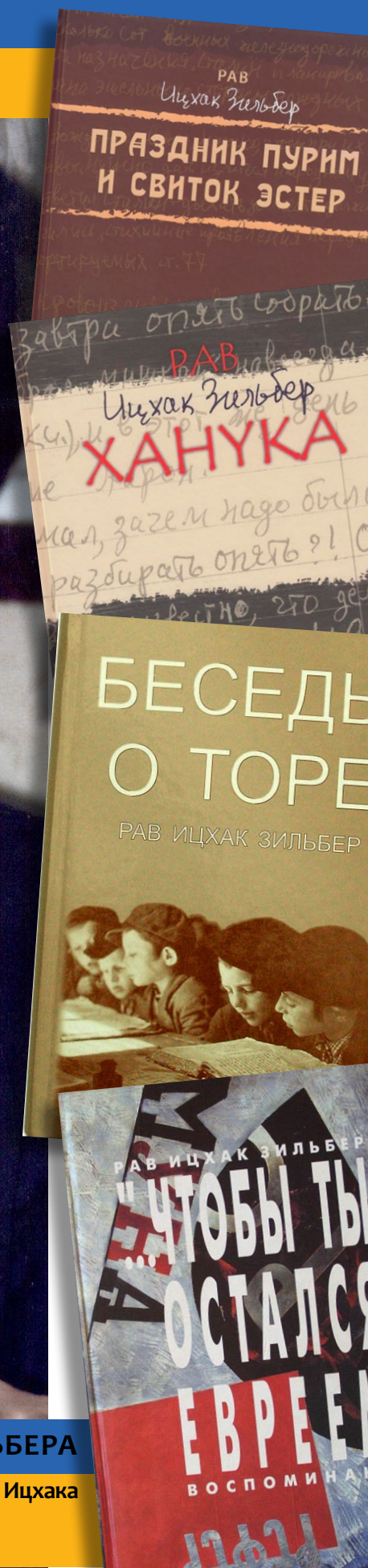

ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «БЕАР»

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕАР («НА ГОРЕ»)	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ	12
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	15
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	16
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	24
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	25
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	27
НАШИ МУДРЕЦЫ	28
КНИЖНАЯ ПОЛКА	29
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ	32
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	34
ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА	39
КАЛЕНДАРЬ	40
МИРОВОЗЗРЕНИЕ	47

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

«И говорил Г-сподь Моше на горе Синай» о законах владения землей и рабами в Эрец-Исраэль. Продажа и покупка земли в Эрец-Исраэль оговорена законами, которые делают невозможным полное отчуждение земельных участков от их первоначальных владельцев, – в конце концов участки к ним возвращаются. Каждый седьмой год – это год шмиты, год отдыха земли, когда она не подвергается обработке, а плоды садов и виноградников принадлежат не хозяину, а всем в равной степени и снимаются с деревьев и лоз по мере потребления.

Каждый пятидесятый год – йовель – также святой год, когда земля не обрабатывается. В этот год, кроме того, рабы выходят на свободу, а земельные участки возвращаются к их первым владельцам.

Недельная глава Вэар-Бехукотай 11-12 Мая

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Москва	8:08	9:45
Ст. Петербург	9:01	11:01
Одесса	8:00	9:14
Киев	8:14	9:35
Рига	9:09	10:50
Берлин	8:31	9:57
Сидней	4:47	5:44
Нью Йорк	7:44	8:50
Атланта	8:10	9:11
Бостон	7:36	8:44
Торонто	8:13	9:23
Лондон	8:24	9:44

АНОНС! НОВАЯ КНИГА ФОНДА НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА ШАВУОТ И СВИТОК РУТ

Эта книга, шестая книга Фонда «Наследие рава Ицхака Зильбера» завершает серию «Еврейский год» и посвящена она празднику дарования Торы – Шавуот.

За основу текста книги взяты уроки рава Ицхака Зильбера, рукописи, уроки рава. А также уроки детей рава: рава Бенциона Зильбера и рабанит Хавы Куперман.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕАР («НА ГОРЕ»)

СТУПЕНИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

В нашей главе предписывается оказывать помощь нуждающимся.

Чтобы понять, что значит поддержать человека и помочь ему в нужде, обратимся к Рамбаму. В десятой главе раздела «Законы о подарках бедным» его книги «Зраим» (законы о посевах), он говорит, выстраивая положения по пунктам:

1. Мы обязаны соблюдать мицву цдака (заповедь о благотворительности. — И. З.) строже, чем все заповеди асэ, потому что [соблюдение заповеди] цдака — признак потомства праведника Авраама-авину, как сказано: «Ибо Я знаю (это слово имеет в Торе значение “отличаю”, “люблю”. — И.З.) его, потому что оставит он своим сыновьям и дому своему после себя... заповедь цдака» (Брешит, 18:19).

Престол Израиля будет опираться на благотворительность, и истинная вера будет держаться только на ней, как сказано: «Благотворительностью будешь утверждена» (Йешаяһу, 54:14).

Израиль будет спасен только благотворительностью, как сказано: «Цион искупится правосудием, а раскаявшиеся его — благотворительностью» (Йешаяһу, 1:27).

2. Благотворительность не приведет человека к бедности, к беде и убытку, как сказано: «И результатом благотворительности будет мир» (Йешаяһу, 32:17). (При условии, что человек дает на то, на что надо, и столько, сколько надо дать. Нельзя давать излишне много, то есть отрывать от себя необходимое. На этот счет есть четкие предписания. — И. З.)

Жалеющего пожалеют, как сказано: «И даст тебе [свойство] милосердия, и помилу-

ет тебя, и размножит тебя, как клялся Он твоим отцам» (Дварим, 13:18).

А если кто жесток и не сострадает, надо бы призадуматься, от кого он происходит, потому что жестокость присуща идолопоклонникам, как сказано: «Жестоки они и беспощадны» (Ирмеяһу, 50:42). Евреи же и все, кто к ним присоединился, — как братья, ибо сказано: «Сыны вы Г-спода, Б-га вашего» (Дварим, 14:1).

И к кому возведут взор бедные евреи? К идолопоклонникам, которые ненавидят и преследуют их? Взгляд их [обращен] только к своим братьям.

3. Тот, кто отводит глаза, когда видит нуждающегося, называется негодяем, так же, как тот, кто служит идолам. Сказано об идолопоклонниках: «Вышли люди-негодяи» (Дварим, 13:14), — и о том, кто пренебрегает заповедью цдака, сказано: «Остерегайся, чтобы не было в сердце твоём негодной мысли» (Дварим, 15:9). И он называется злодеем, как сказано: «А милость злодея — жестокость» (Мишлей, 12:10) — и грешником, как сказано: «И возопит [с жалобой] на тебя к Г-споду, и будет на тебе грех» (Дварим, 15:9).

Б-г чуток к воплю бедных, как сказано: «Вопль бедных услышит» (Иов, 34:28). Поэтому надо остерегаться [не вызывать] их вопля, ибо с ними был заключен союз, как сказано: «И будет: когда возопит он ко Мне, Я услышу, ибо Я милосерден» (Шмот, 22:26).

4. Тот, кто дает пожертвование с хмурым лицом, глядя в землю, дай он даже тысячу монет, заповедь свою потерял (то есть не выполнил. — И. З.). Давать надо с сочувствием и сострадать, как сказано: «Не плакал ли я о том, у кого тя-

желый день? Скорбела о бедном моя душа» (Иов, 30:25).

5. Обратился [к тебе] бедняк с просьбой, а у тебя нет ничего, — утешь его словом. Нельзя грубить бедняку, ибо сердце его сокрушено, как сказано: «Сердце сокрушенное и удрученное Ты, Б-г, презирать не будешь» (Тилим, 51:19), и сказано: «Оживлять дух униженных и оживлять сердце удрученных» (Йешаяһу, 57:15). Горе тому, кто пристыдил бедняка. Каждый должен относиться к нему как отец, с состраданием, и [утешать] словом, как сказано: «Отец я бедным» (Иов, 29:16).
6. Заслуга того, кто убеждает и других дать пожертвование, больше, чем того, кто [только] дал [сам]... Сказано: «И результатом благотворительности будет мир» (Йешаяһу, 32:17), о тех же, кто организует благотворительность, сказано: «А те, кто делают многих благотворителями, — как звезды [будут сиять]» (Даниэль, 12:3)».

Заповедь о помощи нуждающимся в этой главе сформулирована так:

«А если обеднеет твой брат (еврей. — И. 3.), и придет в упадок у тебя (на твоих глазах. — И. 3.), то поддержи его, пришелец ли он (гер. — И. 3.) или поселенец (нееврей, принявший на себя исполнение семи законов Ноаха. — И. 3.) и пусть живет с тобой. Не бери с него процентов и [не давай ему денег в] рост, и бойся Б-га твоего, и пусть живет твой брат с тобою. Твои деньги не давай ему под процент, и в лихву не давай ему твою пищу. Я — Г-сподь, ваш Б-г, Который вывел вас из земли египетской, чтобы дать вам землю Кнаан, чтобы быть вашим Б-гом» (Ваикра, 25:35—38).

Рамбам объясняет:

7. Существуют восемь ступеней благотворительности, одна над другой. Высшая — это поддержать обедневшего: подарить [что-то нужное], одолжить денег или найти [ему] работу, чтобы он не нуждался в помощи людей. О таком ска-

зано: «И поддержи его, пришелец ли он или поселенец, и пусть живет с тобой» — то есть поддержи его прежде, чем он впал в глубокую нужду (потому что тогда помочь ему будет значительно труднее). С чем это можно сравнить? Мудрецы говорили: нужны пять человек, чтобы поднять груженую телегу, если она опрокинулась, и заново положить на нее упавший груз. Но пока телега не перевернулась, достаточно одного человека, чтобы удержать ее в равновесии на трудном участке пути.

8. [Ступень] ниже [предыдущей]: дающий не знает, кому дает, а бедный не знает, кто дал... Так бывает, [когда человек] кладет [деньги] в коробку для пожертвований. Но при этом надо точно знать, что тот, кто назначен распределять деньги из коробки, мудр, понимает дело, как раби Хананья бен Традьяон, и надежен.
9. [Ступень] ниже: дающий знает, кому дает, а бедняк не знает, кто дал. Великие мудрецы тайно подбрасывали деньги в жилища бедных.
10. [Ступень] ниже: бедняк знает, кто дал, а дающий не знает, кому дал.
11. Ниже: дал бедному прежде, чем тот попросил.
12. Ниже: дал бедному после того, как тот попросил.
13. Ниже: дал бедному меньше, чем положено, но вежливо.
14. Ниже: дал бедному с мрачным видом...»

В конце главы Рамбам говорит:

18. Надо стараться жить скромно, [чтобы] не нуждаться в [помощи] людей. Так сказали мудрецы: проводи свою субботу, как будни (ешь, как ели во время составления Талмуда, — два раза в день, а не три. — И. 3.), но не нуждайся в людях. И будь ты даже почтенный мудрец и впал в бедность, занимайся пусть самой грязной работой, только бы не нуждался [в помощи]. Сдирай шкуру с дохлой скотины, но не говори народу:

“Я мудрец, я коhen, дайте мне!” Великие мудрецы были кто дровосеком, кто дровоносом, кто воду разносил для поливки огородов, кто работал кузнецом, но не просили они у людей и не брали, когда им давали.

19. Тот, кто не должен брать, но обманывает людей и берет... будет нуждаться на самом деле, как сказано: “Проклят человек, который полагается на человека” (Ирмеяһу, 17:5). А тот, кто должен брать и может прожить только с помощью подаяния (стар, болен или попал

в беду. — И. З.), но не берет из гордости, — как бы проливает [собственную] кровь, и на нем лежит вина за [то, что он может сократить тем самым] свою жизнь. Его страдания греховны (а не испуительны. — И. З.). Тот же, кто нуждается, однако мобилизовал все силы, [но так, что это не опасно для его жизни], чтобы [выстоять самостоятельно,] не затрудняя других, не умрет, пока сам не сможет помогать другим, и о нем сказано: “Благословен человек, который надеется на Б-га” (Ирмеяһу, 17:7)».

ОДНО СЛОВО – ДВА ЗАПРЕТА

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

В нашей главе есть две очень актуальные заповеди. «И если будете продавать что ближнему своему или покупать что у ближнего своего, не обманывайте (аль-тону) человек брата своего» (Ваикра 25, 14). А ниже сказано: «И не обижайте (вэ-лэ-тону) один другого; бойся же Б-га твоего...» (там же, стих 17).

Гмара говорит, что смысл второго стиха — «не обижайте другого словами». И эта заповедь очень и очень актуальна. По Торе нельзя бросать другому человеку колкое слово, которое его обидит. Даже если это слово — правда, нельзя его произносить, т. к. это обижает ближнего. Это нарушение запрета Торы.

Но прежде всего я хотел бы обратить внимание на точный перевод слов «аль-лэ-тону». Что означает «аль-тону» в первом из приведенных стихов, где речь идет о купле-продаже? Если это перевести, как принято, «не обманывайте» (см. выше), то как это связано с «не обижайте другого словами» в стихе 17?

Есть и более сильное доказательство того, что перевод «не обманывайте» — неверный. Гмара в трактате Бава Меция (51), анализируя этот запрет, приходит к следующему выводу: речь идет о том, что «нельзя обманывать, завышая цену, но, если

продавец объясняет, то можно». Что такое «объясняет»? — Продавец говорит: он знает — то, что он продает, на рынке стоит сто, но, несмотря на это, он хочет получить за свой товар двести. Т. е., продавец, ничего не скрывая, заранее договаривается о цене с покупателем. Гмара говорит, что в таком случае завышать цену разрешено.

Как объясняет Раши, решение зависит от того, чье мнение принять — раби Меира или [раби Йеуды](#). Раби Меир полагает, что даже в денежных вопросах человек может договариваться с другим только по закону Торы, а раби Йеуда — что в денежных вопросах можно договариваться как угодно по желанию сторон, даже не так, как требует закон Торы. Т. е., завышать цену, сообщив покупателю о том, сколько товар стоит на рынке, разрешено, только если принять мнение раби Йеуды.

Скажите, когда продавец говорит покупателю, что товар стоит сто, но он, продавец, хочет двести, он обманывает покупателя или нет? Конечно же, нет. Так почему же по мнению раби Меира это будет нарушением запрета «аль-тону»? Если «аль-тону» означает «не обманывайте», то в чем тут обман? Отсюда ясно видно, что «аль-тону» означает «не обижайте», «не давите на другого».

По всем мнениям нельзя давить на другого, чтобы он купил у меня товар по цене выше рыночной. Но, согласно раби Йеуде, можно брать за товар завышенную цену, если все открыто и оговорено заранее, а запрет существует, только когда покупатель не знает о настоящей рыночной цене.

Получается, точный перевод «лё тону» — «не обижайте», «не давите». Закон принят в соответствии с мнением раби Йеуды: если стороны договорились о денежных вопросах заранее, то запрета брать более высокую цену нет. Обижать ближнего запрещено как «денежно», так и «словесно». Это два отдельных запрета в Торе.

ЭКО-ЛОГИКА

НАХУМ ПУРЕР

Тора повелевает раз в семь лет прекращать сельскохозяйственные работы в Эрец Исраэль. Этот субботний год называется шмита. Через каждые семь семилетних циклов, в пятидесятый год, наступает йовель (юбилей); о его приходе возвещают трублением в шофар в Йом кипур. В этот год тоже запрещено обрабатывать землю. Б-г обещает евреям сверхвысокие урожаи в канун шмиты и йовеля, чтобы обеспечить их нужды в период простоя. В юбилейный год вся земля возвращается прежним владельцам ради сохранения ее первоначального деления среди колен, произведенного Йешуа бин Нуном после вступления в Эрец Исраэль, причем все еврейские рабы получают свободу, даже если они еще не отработали на хозяина шесть положенных лет.

Тора запрещает давать рабу унижительную, бессмысленную и изнурительную работу; еврейского раба нельзя продавать на невольничьем рынке. Его труд оценивается в зависимости от времени, оставшегося до выхода на свободу.

По такому же принципу рассчитывают и стоимость земли, которую предстоит вернуть прежним хозяевам. Человек, продавший наследный удел, имеет право выкупить его через два года. При продаже дома в обнесенном стеной городе срок выкупа ограничен одним годом. Города левитов закреплены за ними навечно. Евреям запрещается брать и получать друг у друга проценты с денежных и вещевых займов.

Родственники обязаны выкупить еврея, попавшего в долговое рабство к нееврею.

Эко-логика

Формулируя заповедь шмиты, седьмого года, Тора пишет: «...земля должна покоиться в шабат Б-га» (25:2).

Когда евреи находились в египетском рабстве, Моше отправился к Фараону и убедил его ослабить гнет каторжного труда. Он сказал, что если эксплуатировать рабов, не давая им отдыха, то они очень скоро перемрут, нанеся государственной казне невосполнимый убыток. Делая вид, что он заботится о благосостоянии Египта, Моше посоветовал Фараону предоставить евреям один выходной день в неделю. Тот принял этот совет и предложил Моше самому выбрать такой день. Пророк указал на шабат, и затем, после всех грандиозных событий Исхода, правильность его выбора была блестяще подтверждена: еврейский народ получил заповедь соблюдения и освящения шабата.

Другими словами, евреи начали соблюдать шабат еще в Египте, но тогда этот день был для них лишь передышкой от каторжного труда, а не религиозной заповедью. Лишь после того, как Всевышний повелел им: «И будете вы соблюдать мои шاباتы», еврейский народ стал прерывать трудовую деятельность в седьмой день не для отдыха и восстановления физических сил, а исключительно ради выполнения воли Творца.

Та же мысль содержится и в сегодняшнем разделе: «Земля должна покоиться в шабат Б-га».

В седьмой год мы прекращаем работу на полях в Эрец Исраэль не для того, чтобы дать отдых земле, не для повышения ее

урожайности и не для того, чтобы позволить естественным экологическим процессам восстановить плодородие почв.

Наш уход с полей — это чистый акт веры. Б-г дал нам заповедь шмиты, и мы, не рассуждая, выполняем ее.

ПОЛИТЭКОНОМИКА

РАВ ШИМШОН РЕФАЭЛЬ ГИРШ

Мы уже указали на... глубокое значение института йовеля как национального Йом кипура, цель которого восстановить и возродить общественную и политическую жизнь нации. Сам Закон своими запретами (стихи 15—17) «задевать чувства» ближнего показал, как концепция верховного суверенитета Б-га над землей и людьми, которую йовель привносит в каждую осуществляемую в народе деловую операцию, должна порождать крайне тщательное уважение к правам других на словах и на деле.

Давайте отметим несколько самых заметных последствий влияния различных положений законов йовеля на национальную экономику еврейского народа. Ясно, что периодическое возвращение всей земельной собственности первоначальному владельцу позволяет поддерживать исходное распределение земли в соответствии с родовым и семейным делением, которое было таким важным фактором в запланированном развитии народа и от которого на деле зависела действенность йовеля. Запрет продавать открытые сельские площадки на окраинах городов левитов (ст. 34), а также различие, проводимое между домами в населенных пунктах, не обнесенных стенами, и домами в окруженных стенами городах и ограничения к последнему определению, включающие лишь города, которые имели стены со времен Йеошуа бин Нуна, увековечивает раздел страны еще в одном отношении, которое, как нам кажется, имеет немаловажное значение для развития и характера народа. Мы говорим об отношении между городом и деревней.

Ясно, что цель этих предписаний состояла в том, чтобы сохранить Землю Израиля в первую очередь как страну «горожан, занятых возделыванием земли», и предотвратить разрастание городов в метрополии, оторванные от окружающей сельской местности. Уже существующие города не должны выходить за свои первоначальные границы, разрастаясь за счет пахотных земель; фактически, даже пустующие пространства в них не должны застраиваться, и сельскохозяйственная земля не может быть превращена в городскую зону. Если города становятся перенаселенными, можно строить новые, но лишь на земле, которая никогда не использовалась для сельскохозяйственных целей. Так, Йеошуа (Йеошуа 17:5) советовал сыновьям Йосэфа строить города на вырубках горных лесов. Кроме того, закон, по которому дома в необнесенных стеной городах, не отсеченных от пахотной земли, не могли, подобно самой земле, продаваться навечно, но должны были возвращаться в год йовеля своему первоначальному владельцу или наследнику последнего, приводил к тому, что в целом город и деревня оставались связанными узами семейной собственности. В результате, каждое поле и каждый виноградник, как правило, находились в собственности того человека, который владел и домом в ближайшем городе. Таким образом, цель этого крайне важного всеобъемлющего законодательства состояла в том, чтобы поощрить сочетание ума и изобретательности горожан с непрехотливой жизнью деревни. Лишь обнесенные стенами города были оторва-

ны от окружавшей их сельской местности. Дома в таких городах, в отличие от городов, не обнесенных стенами, могли продаваться навечно. Следовательно, в этих городах население могло развиваться без связей с окружающей пахотной землей, и городское население вынуждено было зарабатывать на жизнь торговлей и промышленностью. Однако такой способ развития ограничивался городами, вокруг которых были построены стены и которые, таким образом, были отрезаны от окружающей сельской местности еще до того, как евреи поселились в них и выстроили дома. («Сначала вокруг города строилась стена, а затем он заселялся»). Городкам, изначально не имевшим стен, нельзя было терять свой характерный облик, даже если позднее вокруг них с целью защиты, строились стены. («Сначала город заселялся, а затем вокруг него строилась стена»). И эти городки могли быть оторваны от земельной собственности как дома внутри огороженных стеной городов, только если города уже были обнесены стеной со времен Йеошуа. В результате, развитие городской жизни, полностью отгороженной от сельского хозяйства, ограничивалось местностями, число которых было установлено раз и навсегда и не могло возрастать. Государство, население которого проживает в основном в изобилующих зеленью городках, защищено не только от тупости и неотесанности крестьянского бытия, но и в равной мере от крайностей городской роскоши и пролетаризации.

Не менее удивительно и влияние автоматического возврата всей земельной собственности ее исконному владельцу или его наследникам в йовель. Это — эффективный способ предотвратить возникновение экономической системы, при которой некоторые семьи должны жить в постоянной бедности, тогда как огромные пространства земли остаются в руках ограниченного числа привелегированных. Влиятельный класс крупных землевладельцев, живущих в среде безземельного и поэтому нищающего класса, никогда не сможет возникнуть или

выжить там, где каждый пятидесятый год вся земля возвращается первоначальным владельцам, так что и самый богатый возвращается к своей первоначальной родовой собственности, и наибеднейший получает назад поле, которое было его наследством.

Между годами йовеля Закон также защищает временно обедневшего от алчности богатого; с этой целью был создан великий институт геулы (дословно «избавления»). Ни один обедневший землевладелец никогда не может стать жертвой бесчестных спекулянтов недвижимостью в стране, где каждые два года первоначальный продавец (или его близкий родственник) имеет право выкупить свою собственность, заплатив не больше той суммы, за которую она когда-то была продана, и даже получает право вычестить и из этой стоимости прибыль, полученную за годы, когда земля находилась в пользовании покупателя. Чем меньше покупатель заплатил за земельную собственность, тем меньше у него уверенности в том, что он будет долго ею владеть, и тем легче будет продавцу, первоначальному владельцу, собрать сумму, необходимую для ее выкупа (или его ближайшему родственнику решиться на выкуп собственности от его имени). Богатый человек, желающий купить поле обедневшего землевладельца и сохранить за собой это поле как можно дольше, будет остерегаться торговаться, снижая цену, так как он знает, что Закон признает только один способ затруднить первоначальному владельцу выкуп земли — это уплатить за нее высокую цену. В то же самое время Закон стремится гарантировать, чтобы поля и дома не продавались необдуманно ради денег. Так как Закон не поощряет в целом сделки с недвижимостью и, как кажется, считает любую продажу земельной собственности оправданной лишь в случае жестокой необходимости (ср. стих 25 «Если твой брат обеднеет»), то даже тот, кто находится в затруднительном финансовом положении, не сразу решится продать свою наследственную собственность, ибо знает, что

сможет выкупить ее лишь спустя два года, и даже тогда он может сделать это лишь если его обстоятельства улучшатся. Коль он продал свою землю, он сможет выкупить ее в ближайшем будущем лишь путем удвоенного прилежания и трудолюбия, так как он не сможет выкупить свое владение, продав другое или заняв деньги, но может это сделать лишь на вновь заработанные деньги. Кроме того, он не может выкупить лишь часть земли, он должен быть в состоянии выкупить ее целиком...

Характерно, с другой стороны, что Закон оставляет открытой возможность отмены описанных выше сделок. Он признает действительной продажу, совершенную не по необходимости, точно так же... как он признает те возможности, когда продажа может оставаться в силе и по истечении йовеля. Относительно таких случаев, Закон ограничивается тем, что выказывает свое неодобрение, так как он полагается на самокритичную щепетильность личности и на создающееся посредством ее состояние общественного мнения, обеспечивающие функционирование его институтов. Поэтому желательно согласиться с исключения-

ми в различных семейных обстоятельствах, естественным образом подразумевая, что сила общественного мнения будет достаточно велика, чтобы надежно удерживать такие исключения в разумных пределах.

Нам не вполне ясно значение выкупа собственности близкими родственниками. Как кажется, это должно происходить в первую очередь в собственных интересах родственника, либо в интересах всей семьи, чтобы собственность не ушла из рук семьи даже на время. Сам же продавший не получает никакой непосредственной выгоды от такой сделки. Тем не менее родственник (или «защитник») описывается здесь как его гоэль (дословно «избавитель»), что предполагает некоторую выгоду, какое-то облегчение или «освобождение» от страдания, которое приносит продавшему совершенная этим родственником покупка. Не исключено, что обычай шел дальше скромных требований Закона, так как на деле мы видим, например в книге Рут (4:5), что по обычаю родственник, «спасший» поле скончавшегося родственника, был также обязан жениться на его вдове и содержать ее.

УЖАСНЫЕ БЕДСТВИЯ, НАМЕКИ НА КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТСЯ В ЗАПОВЕДЯХ ШМИТЫ И ЙОВЕЛЯ

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Весь мир в целом и все его части, относящиеся как к нижним, так и к высшим мирам, — конечны. Когда Б-г сотворил их, Он вложил в них способность просуществовать определенное время, и когда это время заканчивается, больше они существовать не могут. Ведь в мире нет ничего вечного, кроме Б-га благословенного, и ничего, что предшествовало бы Ему. Мудрецы Торы из нашего народа приняли это знание и заповедали потомкам тоже верить в это. Эта наша вера основана на великих основаниях и на множестве доказательств из Торы, Пророков и Писаний, а также из речений наших святых мудрецов благословенной

памяти, воспринятых ими по традиции от прежних пророков.

Нам следует знать, что они раскрывают нам тайну двух путей прекращения существования мира. Первый — это частичное разрушение мира. После этого разрушения небо и земля останутся такими же, как были, а уничтожены будут первичные стихии и те составные вещи, которые из них образованы. Тогда на всей Земле, под всем небесным сводом воцарится разруха. И нашим мудрецам известно, что это частичное разрушение постигнет мир в седьмом тысячелетии от его сотворения. Именно его подразумевали рав Катина и Тана де-

вей Элияу, когда сказали: «И одно (тысячелетие) — меч». Имеется в виду, что поток блага Свыше прервется и не будет больше достигать земли. Намек на это разрушение содержится в заповедях шабата и праздника Песах, и на него же намекает заповедь Седьмого года. Б-г повелел: «Шесть лет засевай свое поле..., а в седьмой год отстанись от него и забрось его». Имеется в виду, что при этом разрушении сами небо и земля уцелеют, но все, что заполняет землю, будет уничтожено.

А второе разрушение будет полным и всеобъемлющим. Тогда совершенно все,

включая небеса и землю, вернется к полному небытию, абсолютному несуществованию. Это разрушение символизирует заповедь Пятидесятого года. Нам сообщается, что когда пройдут «семь семилетий», то есть, семь раз по семь тысяч лет, и наступит пятидесятая тысяча лет существования мира, будет уничтожено все: и Высший, и нижний миры, и структура, и материал, и все вернется к абсолютному несуществованию, и станет так, как было до сотворения мира. Поэтому стих говорит: «В этот год Йовеля (пятидесятый год) вернется каждый к своему уделу».

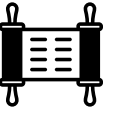
МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ВАМ...

РАВ АРЬЕ КАЦИН

— Свадьбы не будет! Сара разорвала помолвку. — Мой друг Хаим стоял со слезами на глазах в дверях моего дома (я изменил имена героев истории). Хаим испытывал обиду и боль. Он был готов построить свою жизнь с Сарой, но она его отвергла. Ему было стыдно перед многочисленными родственниками и друзьями, которые с нетерпением ожидали приглашения на свадьбу. Я пригласил Хаима войти, обнял его, и мы открыли третью главу книги «Ворота Раскаяния» Рабейну Йоны. Мы читали слова современника Маймонида и вспоминали о том, что все что ни делается — к лучшему, и что со временем человек может переосмыслить события своей жизни, осознав, что даже страдания и испытания принесли ему пользу. Вскоре Хаим познакомился с другой девушкой, они поженились и построили крепкую еврейскую семью. — А как сложилась судьба Сары? — спрашивал я знакомых. Годы шли, а Сара никак не могла устроить свою жизнь. Десять лет спустя Хаим рассказал мне, что получил от Сары письмо, в котором она просила прощения за то, что обидела его, разорвав помолвку. Хаим искренне простил ее в своем сердце, написал ей об этом и пожелал встретить свою половину. Вскоре Сара вышла замуж... Какая

связь между нанесением обиды и сложностью в устройстве своей жизни? Однажды Ави поведал мне, что испытывал большие сложности в общении с женой. Он обращался к раввинам и психологам, но ему никак не удавалось добиться мира и согласия в семье. Тогда он решил обратиться за советом к известному израильскому раввину, который приехал в Нью-Йорк на несколько дней. Раввин выслушал его, и неожиданно спросил: — Была ли у тебя девушка до женитьбы, которую ты обидел? — Да, была, — признался Ави. — Ты должен отправить ей письмо с просьбой о прощении. Получив ее прощение, ты сможешь обрести семейное счастье! — посоветовал ему ребе... Тора обязывает нас бережно относиться не только к жизни, здоровью и имуществу людей, но и к их чувствам, формулируя особый запрет нанесения обиды. «Не обижайте друг друга, и бойтесь Вс-вышнего». (Ваикра 25:17). Этим Тора запрещает оскорбление словом, — поясняет Раши, приводя слова Талмуда (Бава Мециа 58). — Нельзя обижать человека и нельзя давать ему совет, противоречащий его интересам, но удобный и полезный советчику. А если скажешь: «Кто узнает о моих недобрых намерениях?» Поэтому сказано: «И бойся Вс-вышнего». —

Тот, Кто знает мысли (человеческие), знает (твои намерения и побуждения). Во всем предоставленном совести человека, когда никому, за исключением самого человека, не известно (истинное намерение), сказано: «И бойся Вс-вышнего». Нанося оскорбление человеку, мы зачастую оправдываем себя: «Я совсем не намеревался его обидеть». В действительности важно не только то, что ты намеревался сделать, а то, что сделал! Во взаимоотношениях с людьми мы должны проявлять особый такт, особую осмотрительность. «Огонь жжет! — повторял рабби Хаим Шмулевич, глава иешивы “Мир” в Иерусалиме. — Обида, как огонь, жжет не только обиженного, но и обидчика и его потомков!» В качестве доказательства этой мысли рав Шмулевич приводит следующее место в Торе. Когда при

обыске сыновей Яакова в мешке Биньямина был найден бокал, который ему подложили по приказу главного министра Египта, братья от горя «разорвали свои одежды» (Берешит 44:13). Биньямин, конечно же, не намеревался причинить боль своим братьям. Однако поскольку они все-таки из-за него испытали страдания, то потомок Биньямина должен был за это расплатиться... Прошли столетия. Над евреями Персии нависла угроза уничтожения. Узнав о планах Амана, потомок Биньямина Мордехай «разорвал свои одежды» (Эстер 4:1). Мера за меру. Что посеешь, то и пожнешь! Человек не может построить своего счастья на несчастье других. И если верно, что нанесенная обида неизбежно возвращается обидчику, то верно и обратное: тот, кто дарит счастье другим, сам удостоивается счастья!

ШМИТА

Важное место в законах Торы занимают законы седьмого года — шмита. Тех, кто соблюдает их, как положено, певец Израиля называет духовными богатырями, выполняющими слово Вс-вышнего (Тэилим, гл.103). В заслугу выполнения законов шмиты изобилие и мир царят на земле, а несоблюдение их является одной из основных причин изгнания еврейского народа со Святой Земли (Пиркей Авот 5).

Законы шмиты делятся на три основные части: 1) «шмитат карка» — законы обработки земли, ухода за сельскохозяйственными и садовыми культурами; 2) плоды 7-го года — правила пользования растениями 7-го года; 3) «шмитат ксафим» — законы прощения денежных долгов, которые не были выплачены до конца 7-го года.

Согласно мнению большинства знатоков Талмуда, повеления Торы о соблюдении 7-го года относятся только ко времени, когда все евреи находятся в Земле Израиля. Сегодня, когда, к сожалению, это не так, соблюдение 7-го года является выполнением постановления мудрецов.

«Шмитат карка», как некоторые другие заповеди, связанные с землей и тем, что

на ней произрастает, существует только в Земле Израиля, а на страны диаспоры не распространяется. Особые законы по отношению к плодам 7-го года также распространяются только на плоды, выросшие в Святой Земле (об исключениях будет рассказано отдельно). «Шмитат ксафим» относится к разряду заповедей, не зависящих от места пребывания, и распространяется на все страны.

Определить, является ли тот или иной год годом шмиты и, если нет, то каков он по счёту в семилетнем цикле, довольно просто. Если числовое значение года делится на 7 без остатка, — значит, это год шмиты; если же число, обозначающее «номер» года от сотворения мира, не кратно 7, то остаток, который получается при его делении на 7, показывает порядковый номер данного года в семилетнем цикле. Так, например, 5767 при делении на 7 даёт 823 и 6/7. Это значит, что 5767 год — 6-й в семилетнем цикле, а число, обозначающее «номер» следующего, 5768 года, делится на 7 без остатка, значит, это год шмиты.

До разрушения Храма законы шмиты вступали в действие за некоторое время до

1-го тишрея — начала нового года. Это называлось «дополнение к 7-му году» — «тосэфет швиит». В наши дни, в основном, все запреты вступают в действие с 1-го тишрея. Специальным постановлением мудрецов запрещена посадка плодовых деревьев с 16 ава (за 44 дня до наступления нового года). Согласно некоторым мнениям, посадка неплодоносящих деревьев запрещена с 16 элуля, а однолетних культур — за 3

дня до начала года шмиты. В праздничном кидуше Рош а-Шана — Нового года (как и во все еврейские праздники), произносится благословение «Шээхеяну» — восхваление Творца, Который дал нам дожить до этого времени и соблюдать заповеди праздника.

В случае, когда начинается год шмиты, во время благословения «Шээхеяну» следует помнить так же и о том, что мы удостоились исполнять заповеди 7-го года.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ДОБРОТА: ЦЕЛЬ И СРЕДСТВО

ХАИМ ДОНИН

«И если оскудеет твой брат и в упадок придет у тебя, то поддержи его...» (25:35)

Когда раби Йоханан бен Закай попросил своих учеников коротко сформулировать, каким путем, по их мнению, должен идти человек, он получил ответы только из области морали и этики. Самым лучшим был признан ответ раби Эльа-зара бен Ароха: «Путем доброго сердца», ибо доброе сердце вмещает все добродетели.

Талмуд так характеризует сынов Израиля: «Тремя качествами обладает этот народ: он сострадателен, скромнен и милосерден» (Йевамот, 79а). Евреи, лишённые этих черт, рассматривались как недостойные представители народа. Рамбам пошел дальше, когда писал: «Есть основания сомневаться в принадлежности к еврейству того, кто жесток» (Исурей биа, 19:17). Когда мудрецы хотели подчеркнуть главное отличие евреев от язычников, они не говорили, что первые служат Единому Б-гу, а вторые — идолам, что евреи соблюдают субботу, а язычники — нет. Хотя это и важные отличительные признаки, мудрецы указывали на другое: «Еврей сострадателен, скромнен и милосерден».

Талмуд считает «доброе сердце» необходимым свойством истинно благочестиво-

го и исполняющею заповеди человека. Прежде всего, отсутствие доброты разрушает образ «религиозно целостного» индивидуума. Акт милосердия, совершаемый не просто в силу внутренней импульса, а с верой в то, что в нем проявляется воля Всевышнего, носит религиозный характер, представляет собой исполнение еврейского Закона.

В Талмуде сказано: «Всякий, кто стремится к благочестию и святости, пусть исполняет все законы незикин» (Бава кама, 30а). Эти законы регулируют денежные, имущественные отношения между людьми. Ведь несправедливость, жестокость, обман, мошенничество, клевета — преступления не только перед человеком, но и перед Б-гом. Они рассматриваются как тяжкий грех, более серьезный, чем нарушения ритуала. Раскаяние в грехах занимает центральное место в молитвах Судного дня. Речь идет прежде всего не о нарушениях ритуала, но о нарушениях законов морали и этики. В молитвах Судного дня подчеркивается, что Всевышний простит прегрешения против Него Самого, но не искупит проступков человека против ближнего, пока обиженный не простит обидчика.

Мудрецы запрещали исполнять заповеди ценой какого-либо прегрешения.

«Укравший меру пшеницы и тщательно отделивший халу — молитва ли на устах его? Что бы ни произносил он, зго кощунство» (Сангедрин, 66).

Согласно Талмуду, следование нравственным законам имеет непосредственное значение как освящение Имени Всевышнего. а также является мерилем искренности в соблюдении человеком заповедей. «Чти скажут люди о том, кто изучает Писание и Мишну, внимает учителям, честен в делах и приветлив с ближними? Счастлив отец его и [учитель], обучавший его Торе... ибо этот человек познал Тору — смотрите, сколь чисты пути его, сколь праведны его поступки! Но о том, кто изучает Писание и Мишну. кто внимает учителям, но нечестен в делах и неучтив с ближними, что скажут люди?.. Проклятие отцу его и [учителю], который обучал его Торе! И этот человек изучал Тору?! Смотрите, сколь бесчестны его поступки, сколь безобразны пути его!» (Йома, 86а). Религиозный еврей рассматривает безнравственные поступки как осквернение Б-жьего Имени (хилуль Гашем), как самое тяжкое злодеяние.

Ссылаясь на шкалу ценностей Торы, один из мудрецов сказал, что первый вопрос, на который придется ответить, представ перед судом Всевышнего, будет: «Честно ли ты вел дела свои?» (Шабат, 31а).

Раби Шмуэль-Давид Луццатто, живший в Италии около ста лет назад, писал в своем труде «Йесодей Гатора», что в основе еврейского учения лежат три принципа, первый из которых — сострадание. В нем «корень любви, доброты и праведности, одно оно побуждает нас бескорыстно творить добро». Раби Ш.-Д. Луццатто пишет, что «сострадание, являющееся источником любви и доброты, побуждает также к справедливости и отвращает от насилия», что оно «ведет к праведности». Таким образом, праведность и даже справедливость являются не самостоятельными добродетелями, но продолжением таких качеств, как доброта и сострадание. В указанном труде и особенно в книге «Цдака умишпат» р.Ш.-Д. Луццатто приводит убедительные доводы в защиту своего тезиса о том, что

сострадание и милосердие — не только важные черты еврейской морали и всей структуры иудаизма, но самая суть мировоззрения еврейской религии, основа еврейского бытия.

Один из самых выдающихся современных раввинов р.Йосеф-Дов Соловейчик указывает на три традиции, три линии, пронизывающие всю историю иудаизма и внутренне присущие еврейской вере. Одна — традиция Торы, которую р.Соловейчик связывает с интеллектом, разумом, знанием. Вторая — традиция заповеди, то есть действия. Третья — это традиция чувства и настроения. Хотя разные комментаторы ставят акцент то на одном, то на другом, то на третьем, нет сомнения, что все компоненты являются неотъемлемыми составными частями иудаизма.

Одни мыслители усматривают величие еврейской этики в том, что она стремится пропитать всю социальную жизнь чувством сострадания, другие — в том, что в ее основе лежит бесстрастное и вполне объективное мировоззрение. Истина, несомненно, заключается в напряженном равновесии между этими полюсами. Призыв Торы «ходить путями Б-га» с самых древних времен расшифровывался как заповедь подражать Всевышнему в сострадании и доброте. «Итак, Израиль, чего требует от тебя Г-сподь, Б-г твой? Только бояться Г-спода. Б-га твоего, ходить всеми путями Его...» (Дварим, 10:12) Что касается «путей Б-га», то Талмуд учит нас: «Как Он милостив, так и вы будьте милостивы, как Он милосерден, будьте и вы милосердны... как Он исполнен доброты и правды... такими и вы будьте...» (Шабат, 133б). Об этом же ясно говорит книга пророка Михи: «... сказано тебе, что есть добро и чего требует от тебя Г-сподь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно ходить пред Б-гом твоим» (Миха, 6:8). Хафец-Хаим (р.Израэль-Меир Гакоген, 1838—1933) подчеркивает в книге «Агават хесед», что «вся Тора проникнута идеей доброты».

Пророки Израиля осуждали человеческое бессердечие, приводящее к страданиям и несправедливости, обличая Израиль

за отход от законов и заповедей Всевышнего, не саму идею жертвоприношений отвергали Йешаягу, Ирмеягу и Миха, но религию, сведенную только к культу (будь то жертвоприношения, молитвы или праздники), который лишен главного — начал справедливости, милосердия, доброты и праведности. Пророки говорили, что пренебрежение заповедями Б-га об отношениях между людьми есть насмешка над заповедями об отношении людей к Б-гу.

С добротой и справедливостью все в религиозной жизни — благо, без этого — все мерзко. «Если человек не проявляет милосердия, — говорится в одном древнем источнике, — какая тогда разница между ним и зверем, способным безучастно смотреть на страдания своего сородича?» Шимон-праведник не раз говорил: «На трех основаниях зиждется мир: на Торе, на служении Всевышнему и на добрых делах» (Авот, 1:2). Добрые деяния классифицированы в Мишне как то, «что не имеет границ» (Пеа, 1).

Только в тех случаях, когда сочувствие могло способствовать нарушению справедливости и укоренению зла, народ Израиля должен был сдерживать это чувство: «...не будь снисходителен к нищему и не угождай знатному, по правде суди ближнего своего» (Вайикра, 19:15). Как не подобает нарушать справедливость в угоду богатым и власть имущим, так же нельзя делать это из неверно понятого чувства сострадания к бедным и обездоленным. Традиция требует, чтобы справедливость умерялась милосердием; еврей должен строго соблюдать это равновесие, чтобы никому не причинить зла.

Утверждение святости жизни, проявляющееся в том, что все запреты отменяются ради спасения человека, со всей определенностью свидетельствуют о важности этического аспекта Галахи. Исключение составляют лишь убийство, идолопоклонство и прелюбодеяние — они несовместимы со святостью человеческой личности.

Свод еврейских законов включает заповеди, касающиеся отношения человека к его Создателю, и заповеди, регламентиру-

ющие взаимоотношения между людьми. Те и другие частично совпадают. Даже ритуальные установления имеют этический оттенок, поскольку цель многих из них — совершенствование моральных качеств человека.

Многие комментаторы Торы считают, что в основе запрета употреблять в пищу кровь или смешивать мясо с молоком лежат этические соображения. В случаях, когда этический смысл ритуала не очевиден, толкователи проясняют его в своих комментариях. Например, очистка дома от квасного накануне Песаха сравнивается с «очисткой» души человека от высокомерия и надменности.

Нормы этики психологически убедительнее, когда они связываются с конкретными повседневными поступками, а не выводятся из философских абстракций, какими бы возвышенными эти последние ни были. Все духовные ценности иудаизма зиждятся именно на практических предписаниях. Никогда не следует упускать из виду существенную роль ритуала в развитии этики, формировании национального характера и совершенствовании человеческих взаимоотношений.

Пафос иудаизма состоит в постоянном стремлении к праведной жизни, в том, чтобы «славиться честностью среди людей и совершать поступки, угодные Всевышнему» (Сифрей, Дварим, 12:28). Нельзя понять иудаизм, нельзя жить по законам иудаизма без осознания его святой цели.

Тот, кто отделяет еврейское учение о праведности и справедливости от законов кашрута или Песаха, сострадание и милосердие от религиозных норм семейной жизни, не понимает сути иудаизма и не живет по его законам.

Любовь ко Всевышнему не может быть отделена от любви к человеку. Следование заповедям, требующим любить ближнего своего, не менее важно, чем следование заповедям, предписывающим любить Б-га. И наоборот. Тот, кто считает, что можно выбрать одно из двух, рано или поздно убедится, что он не выбрал ничего.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

БЕРЕГИ СВОЮ РЕЧЬ. НАМЕКИ НА СПЛЕТНИ

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

Нераспространение конфиденциальной информации распространяется и на секреты. Если нам доверили секрет, его нельзя выдавать другим, поскольку такой шаг повредит носителю.

1. Намек на рехилут

Существует вид рассказов, которые хотя и не входят в запретный класс сплетен, но являются как бы их тенью, а поэтому тоже запрещены. В основном, сюда относятся случаи, когда мы говорим кому-то, что другой человек намекнул на что-то оскорбительное в его адрес (не сказав ничего определенного).

«Вчера на собрании, когда упомянули вас, Иосиф Иткин весь скривился, и это выразило его отношение к вам лучше любых слов».

На вечеринке к Еве Липман подходит Фрида Швец и говорит: «Вчера я встретила Лизу Абрамович, которая сказала, что может рассказать о тебе кое-что любопытное, но не может, поскольку не желает говорить ничего дурного».

Замечание Лизы Абрамович, если оно действительно было сказано, — классический пример «намек на лашон-ара». Что касается Фриды Швец, то она виновна в произнесении «намек на рехилут».

2. Похвала, которая может вызвать недоброжелательство

Допустим, мы хвалим человека в чьем-то присутствии. Если наша похвала настраивает слушателя против того, кого мы хвалим, перед нами «намек на рехилут». Например, не следует расхваливать своего друга перед его партнером по бизнесу за то, что тот ссудил нам большую сумму, сделал нам дорогой подарок за счет фирмы либо по-

высил нам зарплату — если это может вызвать ухудшение отношений между партнерами. Также не стоит неумеренно хвалить щедрость и великодушие жены или мужа в присутствии их «второй половины» — это может вызвать ссору между супругами.

Бизнес развивался медленно, прибылями не пахло, кроме того, возникли сложности с оплатой счетов. У Евгения Либермана были все основания для грусти. Поэтому весьма кстати оказались заверения хозяина его квартиры, что он может подождать с оплатой за аренду жилплощади еще пару месяцев. До чего же этот Феликс Рашковский добрый и склонный к сочувствию человек!

Но нашему Либерману следует быть чрезвычайно осторожным и не петь дифирамбы своему хозяину в присутствии госпожи Рашковской: вполне возможно, что в их семье остро нужны деньги, и поэтому благородство Рашковского не вызовет восхищения у его жены.

3. Кто-то не захотел оказать вам услугу

Если вы просите кого-то о какой-то услуге и он вам отказывает, то не следует ему говорить: «А вот Реувен сказал мне, что ему вы в подобной просьбе не отказали».

Такое замечание может вызвать ухудшение отношений между этим человеком и Реуеном.

Литваку повысили зарплату. Его босс, Финкельштейн, попросил, чтобы об этом не знали другие сослуживцы. Литвак, не отличающийся умением держать язык за зубами, пошел и рассказал Шклярскому о повышении.

Шклярский тотчас же ворвался в кабинет Финкельштейна и потребовал, чтобы

ему тоже прибавили денег. В ответ на замечание босса о том, что в настоящий момент он не в состоянии выполнить его просьбу, Шклярский запальчиво крикнул, что, значит, Литваку ставку повысить могут, а ему не могут? Где справедливость?!

Последнее заявление о Литваке было совершенно неуместным. Строго говоря, ему запрещается вести разговор со ссылкой на третьих лиц. Ведь Финкельштейн может серьезно отчитать Литвака за неумение хранить тайны.

4. Утверждения, которые другим неприятно слышать

Бывает, что утверждения, которые сами по себе не являются ни оскорбительными, ни унижительными, тоже входят в категорию, обозначенную нами как «намек на рехилут», — и только по одной причине: если человеку, о котором идет речь, неприятно их слышать. Пример мы находим в Торе. Сара, жена Авраама, сказала Всевышнему,

что ее муж стар, поэтому она сильно сомневается в том, что у них может родиться ребенок. Всевышний не повторил этих слов Аврааму.

Он их заменил на другие: почему твоя жена не верит Мне, говоря, что она слишком стара? Быть старым никак не унижительно само по себе, но у человека может вызвать раздражение лишнее упоминание о его преклонном возрасте.

5. Хранение секретов

Предположим, с нами поделились секретным сообщением. Какого бы характера оно ни было — от государственной тайны до мелких семейных пересудов, — мы обязаны хранить эту информацию в тайне. Передавая ее другим, мы можем причинить вред человеку, который нам доверился.

Даже в том случае когда разглашение не причинит никакого вреда, неправильно идти против желания ближнего, который просил нас не разглашать информацию.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

КАК СПАСТИ ДЕНЬГИ?

Слышал, что в конце года шмиты прощаются все долги во всем мире, правда ли это? Есть ли возможность как-то уберечь свои деньги и сохранить банковские счета? Пожалуйста, объясните. Вадим, Москва

Отвечает рав Яков Шуб

Уважаемый Вадим, большое спасибо, что обратились к нам. Поскольку данный вопрос актуален для всех наших читателей, давайте рассмотрим основные понятия по этой теме.

Что такое аннулирование долгов (шмитат ксафим) в конце седьмого года?

В конце седьмого года аннулируются все долги между евреями, о чем сказано в Торе (Дварим 15, 1-2). Таким образом, чело-

век, взявший деньги в долг, не обязан возвращать их по окончании седьмого года (см. ниже на какие виды долгов распространяется этот закон). Кроме того, существует также отдельный запрет для кредитора требовать возвращения долгов после окончания седьмого года.

Выполняется ли заповедь об аннулировании долгов также в странах диаспоры?

Да, в отличие от законов, связанных с обработкой земли, законы аннулирования долгов между евреями распространяются и на страны диаспоры. На долги между евреем и неевреем и на счета в нееврейском

банке закон аннулирования не распространяется.

Какие долги аннулируются?

Любые денежные средства, которые были даны в долг, о чем была письменная или устная договоренность. Многие считают, что деньги, находящиеся на текущем счету в банке, являются ссудой, которую мы даем банку, поэтому на них также распространяются законы аннулирования долгов. На долги между евреем и неевреем и на счета в нееврейском банке закон аннулирования не распространяется.

Аннулируются только денежные ссуды?

Нет, закон об аннулировании долгов распространяется не только на денежные ссуды, но и на любые предметы, которые тот, кто взял займы, использует, а затем возвращает взамен другие, подобно тому, как это бывает с деньгами. Пример: одалживание продуктов питания, различных предметов, предназначенных для одноразового использования.

Аннулирование долгов не распространяется на случай, когда человек одалживает предмет для временного пользования и возвращает этот же предмет.

В каких случаях аннулирование долгов не происходит?

Аннулирование долгов не происходит в следующих случаях:

— Если долг был взят на определенное время и дата его выплаты приходится уже на 8-ой год и позже.

— Если ссуда была дана под залог.

— Если товар куплен в магазине в рассрочку.

— Заработная плата, даже та, которая не была выплачена в срок, не аннулируется.

— Запрещено взимать долги только частным лицам, и аннулируются только долги частных лиц. Раввинский суд вправе взимать долги, и поэтому, если заимодавец передал полномочия по взиманию долга раввинскому суду или предоставил ему

долговые обязательства до конца седьмого года, суд вправе взыскать эти долги.

Есть ли возможность не потерять одолженные деньги?

Да, для этого необходимо сделать просбуль.

Что такое просбуль?

Уже во времена Второго Храма сложилась непростая ситуация, когда богатые люди, в нарушение запрета Торы, стали отказываться давать деньги в долг беднякам из-за того, что долги аннулировались в конце седьмого года. И, соответственно, бедняки страдали от того, что не могли получить деньги в долг.

Чтобы избежать такого положения, один из руководителей еврейского народа, «старейшина» Гиллель, установил просбуль.

«Просбуль» — это специальное постановление, которое защищает интересы кредиторов и позволяет им получить назад одолженные деньги, при этом оно отражает и интересы бедных людей, предоставляя им возможность получать необходимые ссуды.

Суть просбуля заключается в том, что человек передает полномочия по взиманию долгов раввинскому суду. Как было сказано выше, запрет взимания долгов и их аннулирование касается только частных лиц, а раввинский суд вправе взимать долги. Раввинский суд, в свою очередь, уполномочивает самого кредитора взыскать долги от имени суда.

Таким образом, просбуль — это документ, подтверждающий, что кредитор передал раввинскому суду право взимания долгов и получил возможность взимать их от имени раввинского суда.

Должна ли женщина делать просбуль?

Замужняя женщина, не должна делать просбуль, она может полагаться на просбуль, который делает муж. Если у нее есть отдельные средства, которыми муж не может распоряжаться, например, отдельный банковский счет, то она также должна де-

лать просбуль. Незамужняя женщина должна делать просбуль самостоятельно.

Как сделать просбуль?

Человек должен предстать перед раввинским судом, заявить о том, что он передает раввинскому суду право взимания долгов, и получить документ, подтверждающий это и дающий ему возможность взимать долги от имени раввинского суда.

Кто может быть членом раввинского суда?

Для ашкеназских евреев достаточно, чтобы раввинский суд состоял из трех соблюдающих евреев, которые понимают, что такое просбуль.

Поэтому обычно принято делать просбуль перед знающими членами общины, желательно перед бней Тора.

Для сефардских евреев необходимо, чтобы это был официальный Раввинский суд, признанный в данной местности.

Что делать человеку, который не может самостоятельно предстать перед раввинским судом? Такой человек может заполнить просбуль. Послав соответствующую форму, Вы уполномочиваете наших раввинов сделать для Вас просбуль. Следует быть внимательными, чтобы после этого времени не давать в долг и не вкладывать деньги на текущий банковский счет, т.к. эти долги просбуль не «охватывает». Если необходимо срочно дать деньги в долг после подписания просбуля судьями, следует установить срок возврата после Рош а-Шана. Если деньги потупили на банковский счет после написания просбуля, их надо снять со счета.

Что делать тому, кто не успевает сделать просбуль?

Существует мнение, что в таком случае перед окончанием года можно сделать заявление перед двумя свидетелями о том, что срок возврата всех долгов Вы переносите на период после Рош а-Шана.

ЧЕМ ДОБРО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ МИЛОСЕРДИЯ?

Доброе время суток. Помогите, пожалуйста, разобраться, какое Тора дает определение терминам «ДОБРЫЙ человек» и «МИЛОСЕРДНЫЙ человек», в чем между ними разница? Если меня спросит ребенок: «Папа, что такое добро и милосердие, и в чем их различие?», то определения, даже для себя, у меня нет. Примеры этих проявлений в жизни вижу и делаю, но сформулировать... Отсюда делаю вывод, что я не знаю! Прошу, помогите найти определения Торы по этим терминам. С огромным уважением к Вам и Вашему труду, Алексей

Отвечает рав Нахум Шатхин

Здравствуй уважаемый Алексей, и спасибо за Ваш вопрос!

Чем добро отличается от милосердия, добрый человек от милосердного?

Добро и зло. Добрый человек

Понятия добра и зла жестко взаимосвязаны. Каким образом? — Если бы не было зла, то не возникло бы самого понятия «добро». В этом понятии просто не было бы не-

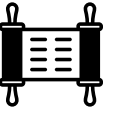
обходимости, потому что в мире было бы только добро.

В книге Шмот вообще не употребляется слово דו («тов», «тув») для обозначения добра — потому, что после выхода из Египта народ Израиля очистился от зла, которое вошло, «благодаря» змею («йецер а-ра» — «дурному стремлению», «стремлению к злу») в Адама и Хаву. Не было необходимости в определении добра, потому что было исправлено зло. Но зло вернулось в наш мир после того, как евреи совершили грех золотого тельца.

На основании этого комментария Мальбима (Шмот 20:12) можно прийти к выводу, что добрый человек — это необязательно человек, совершающий добрые дела. Достаточно того, чтобы человек не делал зла, и уже этого будет достаточно, чтобы называться добрым.

Милосердие и милосердный человек תו (хесед) — милосердие «вообще». Обычно этим словом обозначают добрые

дела, которые человек совершает для других людей. Он делает это без предварительных обещаний и обязательств, только по побуждению сердца.

Важное правило. В Святом языке, как в любом другом, есть синонимы («шемот нирдафим»), но между ними и синонимами в других языках существует различие. Если синонимы — это близкие по смыслу слова, то шемот нирдафим объединены только общей темой. Смыслы слов различаются очень сильно. Так, например, слова ,זע ,לד ,לד ,לד означают «бедный». Однако каждое из них означает определенное материальное или душевное состояние, слова не взаимозаменяемы.

Не исключение и понятие «милосердие», это общая тема, объединяющая многие понятия:

חנן (ханун) — это слово, как и последующие, означает «милосердный». В данном случае речь идет о милосердии, которое человек готов оказать тому, кто находит חן (хэн — «приятель», «милоту») в его глазах, т. е. тому, кто ему мил, симпатичен. Или же — когда человек готов «помиловать» другого: חנינה (ханина — «помилование»).

רחם (рахум) — тот, кто стремится помочь человеку в беде или уменьшить боль другого. «Рахум» называют человека, милосердного по своей природе, когда стремление помочь или жалость являются внутренним пробуждением души.

חם (хомель) — оказывающий милосердие тому, у кого нет разума и кто не может показаться людям милым или симпатичным. Это может быть сострадание к неразумному ребенку или старику. А вот в описании ситуации, когда царь Шауль оставил в живых царя амалекитян Агага, также используется слово «хемла»: «Но Шауль и народ пожалели (חמלו) Агага и лучших овец, и крупный скот, и скот второго приплода, и тучных овнов...» (Шмуэль I 15:9). В этом стихе речь идет о жалости к животным, у которых не было разума. Евреи пожалели также царя амалекитян, который никак не мог оказаться «милым» и «симпатичным» в их глазах.

Вот еще один пример: «И открыла она, и увидела его, младенца; и вот, дитя плачет; и сжалилась (חמלה) над ним, и сказала: этот из детей евреев» (Шмот 2:6). Дочь Фараона сжалилась над младенцем.

МОЖНО ЛИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОКУПКОЙ В МАГАЗИНЕ ЕЩЕ ДО ОПЛАТЫ?

Шалом у-враха. Вопрос о том, с какого момента можно пользоваться покупкой в магазине. Например, если положил воду или сок в тележку, но еще не заплатил, а ребенок просит, то можно ли дать? Или болит голова, можно ли выпить лекарство до того, как заплатил? Или же товар твой только после оплаты? Тогда раба.

Отвечает рав Моше Сытин

Здравствуйте!

По Галахе для того, чтобы предмет перестал быть собственностью одного человека и стал собственностью другого, необходимо выполнение двух условий:

Согласие обеих сторон на осуществление сделки (покупку, аренду, кредит и лю-

бую другую форму передачи права собственности/пользования).

Киньян — акт приобретения, осуществляемый покупателем.

Киньян — это действие, с момента которого сделка вступает в силу. В момент киньяна имущество переходит в полное владение покупателя, даже если он еще не расплатился за купленную вещь. Оплата покупки не влияет на приобретение имущества, и, если стороны на это согласны, вопрос с оплатой решается отдельно — до или после киньяна, в зависимости от договоренности сторон. (Это можно сравнить с подписанием договора о заключении сделки: с момента подписания сделка вступает в силу, однако вопрос оплаты решается от-

дельно: до, после или во время составления документа).

В Галахе существует несколько видов киньянов, которые действуют по умолчанию, т.е. все время, пока стороны не приняли решение о другом виде приобретения:

Киньян «кесэф» — момент оплаты. Как только покупатель заплатил за купленный предмет продавцу, даже если он его еще не получил на руки, — сделка вступает в силу и ни одна из сторон не может передумать. Однако мудрецы отменили киньян «кесэф» в случае приобретения движимого имущества, поэтому на сегодняшний день момент оплаты еще не завершает процесс приобретения товара.

Киньян «штар» — момент передачи документа, подтверждающего право на собственность. Действует при приобретении любого имущества.

Киньян «мэшиха» или «агбаа» — момент, когда покупатель поднимает либо передвигает купленный предмет с целью приобретения. Действует только при приобретении движимого имущества.

Вернемся к нашему вопросу. Первое условие, которое должно соблюдаться для того, чтобы киньян зафиксировал сделку,

это — согласие сторон, в обсуждаемом случае — магазина и покупателя. В Израиле, пока стороны не договорились иначе, можно считать, что дирекция магазина не против, чтобы покупатели использовали продукты еще до оплаты в кассе, т.к. в Израиле велико доверие к добросовестности покупателя. (Об этом можно судить по минимальному надзору за товаром, выставленным у входа в магазин, а также по практически полному отсутствию слежения за покупателями в залах самообслуживания).

Второе условие — киньян выполняется покупателем еще в зале самообслуживания, когда покупатель берет товар с целью приобретения. Здесь совершается киньян «агбаа» — поднятие покупки. Стоимость товара становится долгом, который покупатель погашает во время оплаты в кассе.

В России и в тех странах, где магазины строго следят за покупателями и не полагаются на их честность, использовать товар до оплаты в кассе — запрещено, пока стороны не договорятся об обратном. В любом сомнительном случае можно подойти к заведующему магазина и узнать его мнение по этому вопросу.

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ КОШЕРНЫМИ И НЕКОШЕРНЫМИ, ЕВРЕЙСКИМИ И НЕЕВРЕЙСКИМИ ПРОДУКТАМИ?

Шалом! Живу в России, Дальний Восток. Расскажите, в чем разница между кошерными и некошерными, еврейскими и нееврейскими продуктами. Сейчас все производственное молоко, кефир, ряженка, сметана, творог, СЫР — не говоря о всяких йогуртах (т.к. там, может, что-то добавляют, в чем может быть проблема) — есть такое, как еврейское и нееврейское молоко с экшером, а есть без кашрута. Но, по определению, вроде как принцип производства ОК. Так вот, в чем разница, еврейское или не еврейское? Понятно, что нееврейское — там нет мошгиаха и там, вроде как, с производством все ОК. Но все же? Если нееврейское это некошерное, так, значит, нееврейское никому нельзя!!! Но есть

те, кто это кушает? Жена у меня беременна сейчас, и вот мы задумались.

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо за Ваш вопрос. Для начала, необходимо определить: какие продукты разрешено употреблять в пищу? Существуют два ограничения. Во-первых, запрещено употреблять некошерную пищу. Существуют многочисленные законы кашрута, многие из которых выводятся напрямую из Торы. Во-вторых, мудрецы запретили употреблять некоторые продукты, приготовленные неевреем, даже если с их кошерностью нет проблем. Попробуем вкратце объяснить эти понятия:

1. Как влияет кошерное питание на жизнь человека? Пища, которую человек ест, оказывает на него огромное влияние, как физически, так и духовно. При правильном использовании она может поддерживать в нас жизнь и придавать необходимые силы и энергию. В противном же случае она может сделать нас больными и несчастными, а иногда даже сократить жизнь.

Стремление утолить голод является фундаментальным инстинктом, общим для всех живых существ. По большому счету оно символизирует все остальные человеческие желания и вожеления. Утолить голод — естественное желание, а естественные желания могут быть непреодолимыми и становятся разрушительными, выходя из-под контроля. Поэтому необходимы определенные ограничения.

Процесс питания является чем-то более значительным, чем просто поглощение пищи. Если человек ест правильно (что включает в себя гораздо больше, чем просто соблюдение правил этикета), это оказывает положительное влияние на его характер и личность. Стремление утолить голод, как было сказано выше, является основополагающим инстинктом. И когда человек находит в себе силы не потакать ему, а прежде спросить: «Допустимо ли употребление этого продукта в пищу? Содержит ли он запрещенные вещества? Какое благословение произносят перед тем, как его есть?», он приучает себя думать прежде, чем действовать.

Если человек делает это достаточно долго, то вся его природа, в конечном счете, изменяется в лучшую сторону: на смену спонтанным и импульсивным действиям приходит взвешенное, размеренное поведение. В этот момент человек принимает на себя ответственность и начинает контролировать свои повседневные действия вместо того, чтобы просто плыть по течению жизни на автопилоте.

Тот, кто живет по Торе и учится преодолевать свои желания, чтобы выполнить волю Вс-вышнего, в конечном итоге научится также откладывать исполнение своих

желаний ради потребностей других людей и, таким образом, станет более совершенным человеком, менее эгоистичным и жадным.

Понятие святости является фундаментальным в иудаизме. Приближение к святости, как правило, начинается с физических действий. Кашрут является своего рода парадигмой всей святости. Соблюдение кашрута помогает простой физической акт приема пищи поднять на более высокий, духовный уровень.

2. Что же касается запрета мудрецов употреблять некоторые продукты, приготовленные неевреями, то он распространяется на нееврейский хлеб, молоко, вино, а также продукты, которые сварены неевреями. Следует отметить, что эти законы довольно непростые, в них много деталей и исключений, которые невозможно разобрать в рамках данного ответа. Поэтому с конкретными практическими вопросами следует обратиться к раввину.

Почему мудрецы установили эти запреты? Общая причина — желание обеспечить обособленное существование еврейского народа и оградить его от опасностей: употребления некошерной пищи и ассимиляции. История показывает, что попытки стереть границы, отделяющие евреев от других народов, не приносят добра ни самим евреям, ни их соседям. Мудрецы понимали, что еврейский народ может выполнить свое предназначение в этом мире только при сохранении своей уникальности — что не мешает оставаться в хороших отношениях с соседями.

Поскольку, как сказано, эти ограничения были установлены мудрецами, в некоторых ситуациях, для людей, находящихся в стесненных обстоятельствах были предусмотрены определенные послабления. Например, если невозможно достать хлеб, испеченный евреем, то, поскольку хлеб является жизненно важным продуктом, разрешается использовать хлеб, выпеченный в нееврейской пекарне на продажу (при условии, что не существует других проблем с его кошерностью), так называемый пат пал-

тер (Шулхан Арух, Йорэ Дэа 112:2). Некоторые галахические авторитеты разрешают использование молока, надоенного неевреями, в странах, где существует строгий государственный контроль за качеством продукции и исключена возможность подмешивания молока некошерных животных

(Игрот Моше, Йорэ Дэа 1:47—49, см. также Хазон Иш, Йорэ Дэа 41:1). Хотя не все согласны с этим решением, многие полагаются на него, когда речь идет о детях и роженицах (Тшувот вэ-анагот 1:441, от имени Хазон Иша).

РАЗРЕШЕНО ЛИ ПРИКРЕПИТЬ ДОЛГ К КУРСУ ДОЛЛАРА?

Шалом, уважаемый раввин!

Я решил купить квартиру, и мои родственники, которые живут в США, согласились одолжить довольно крупную сумму в долларах на 2 года, без процентов. Но в течение этого времени из-за изменений в курсе доллара может сложиться ситуация, при которой одна из сторон получит проценты. Каким образом надо правильно одолжить эти деньги? С уважением, Виталий

Отвечает рав Моше Гекрайтер

Уважаемый Виталий! В своде законов «Шулхан арух» (глава 162, 1-й параграф) сказано, что наши мудрецы запретили одалживать любой предмет при условии последующего возврата такого же предмета, но другого. Этот запрет проистекает из опасения, что к моменту возврата этот предмет подорожает, и тот, кто изначально одолжил аналогичный предмет, получит обратно более дорогую вещь — это, соответственно, запрещено, поскольку Тора запрещает получать проценты.

Учитывая, что стоимость всех предметов постоянно изменяется, вышеупомянутый запрет распространяется на всё, кроме денег того государства, где их одалживают. Раз предметы оцениваются деньгами этого государства, а не наоборот, согласно Галахе, изменяется стоимость предметов,

а не денег. Валюта других стран рассматривается как предметы, и вышеописанный запрет распространяется и на них.

Одалживать валюту других стран разрешается на следующих условиях:

— Если в распоряжении того, кто берет деньги в долг, есть одна денежная единица этого государства. Например, 1 доллар.

— Если на момент выдачи ссуды в иностранной валюте ее пересчитали в соответствии с местной валютой и указали, что получатель ссуды должен вернуть эквивалентную сумму в местной валюте.

Несмотря на то, что в Израиле доллары имеют хождение, их обменивают, немало сделок производится в этой валюте и т. п., принято придерживаться устраивающего мнения законоучителей. То есть, соблюдают вышеприведенные условия. Это означает, что если надо вернуть сумму в долларах, равную полученной, необходимо, чтобы у ссудополучателя был бы при себе хотя бы 1 доллар. Это необходимое условие при ситуации, когда доллары одалживают в другой стране, за исключением случаев, когда доллары одалживают в самой Америке, а возвращают в другом месте, либо если одалживают в другом месте, а возвращают в Америке.

ДАВАТЬ ПОДАРКИ ПОКУПАТЕЛЯМ, КОТОРЫЕ ПЛАТЯТ НАЛИЧНЫМИ, ЗАПРЕЩЕНО?

Шалом! Я держу небольшой магазинчик, так называемый «Минимаркет». Для динамичного хода закупок удобно, чтобы покупатели платили сразу всю сумму наличными, а не в несколько платежей и не отсроченными

чеками. Чтобы поднять мотивацию у клиентов, я решил устроить особое мероприятие: кто платит наличными, получает подарок, сумма которого зависит от величины сделки. Это может быть плитка шоколада, а может

быть бутылка хорошего вина. Мой товарищ — хеврута, с которым я учусь вечером в колеле «Толдот Йешурун», — сказал мне, что такие мероприятия нужно согласовывать с раввином, чтобы не нарушить запрет рибита — давать или брать ссуды под проценты. Я не понимаю, где в моём случае может речь идти о ссудах, но из страха перед Всевышним и из уважения к моему товарищу, который учится целый день в йешиве и очень хорошо знает Тору, я обращаюсь к Вам. Есть ли какая-нибудь проблема в том, что я делаю? Желаю добра и мира, Шалва Давидашвили

Отвечает рав Лейб-Нахман Злотник

Уважаемый Шалва!

Прежде всего, хотелось бы выразить восхищение, что человек, который не видит никакой связи между продажей товара и проблемами, возникающими с процентами от ссуды, считает нужным выяснить, прав ли он. Это говорит о большой Б-гобязанности и скромности, которым у Вас следует поучиться.

Что касается Вашего вопроса: то, что Вы делаете, — разрешено, хотя Ваш товарищ абсолютно прав в том, что в данной ситуации возникает вопрос о запрете рибита — запрете давать или брать ссуды под проценты, и видно, что он большой знаток Торы.

Постараюсь коротко объяснить, что имеется в виду. В Шулхан Арухе — своде еврейских законов (раздел Йорэ Дза 173, 1) — сказано, что разрешено продавать товары по более высокой цене тому, кто платит в рассрочку. Зачем об этом говорить? Почему это должно быть запрещено? Где здесь ссуда? Дело в том, что за товар в принципе надо платить сразу, во время приобретения. Когда продавец соглашается продать товар в рассрочку, он как бы предоставляет покупателю ссуду. Если он из-за этого завышает стоимость товара, то логично предположить, что разница в цене является «процентами», которые продавец получает за то, что «ссудил» деньги клиенту.

Почему же на самом деле это не запрещено? Потому что продавец не заявляет о

том, что у товара есть две цены: одна для тех, кто платит наличными, а другая для тех, кто покупает в рассрочку. Он просто сообщает клиенту, который платит сразу, реальную цену товара, а тому, кто хочет купить в рассрочку, — завышенную. Можно было бы подумать, что в Вашей ситуации закон строже. Ведь и реальная цена товара, и скидки для тех, кто платит сразу, обнародованы. Если так, то мы не решили проблему: объявлено, что есть две цены, что запрещено. Однако существует различие между ситуацией, когда повышают цену для тех, кто платит позже, и Вашей ситуацией, когда тот, кто платит наличными, получает скидку. Человек не обязан давать подарки всем подряд!

Об этом вопросе существует большой спор наших законоучителей, и здесь следует действовать в соответствии с устрашающим мнением, так как большинство считает, что и в этом случае происходит нарушение закона: ведь тот, кто покупает в рассрочку, заплатит больше. Однако видится, что в Вашей ситуации, даже согласно более строгому мнению, не происходит нарушения. Одно дело, когда для одних цена одна, а для других — другая. Но если цена постоянная, одна для всех, и только тот, кто платит сразу, получает подарок, а тот, кто покупает в рассрочку, не получает, — представляется, что проблемы нет. Здесь уж точно можно сказать, что человек не обязан одаривать всех подряд.

Спасибо за вопрос и за тот урок Б-гобязанности и скромности, который Вы нам преподали. Удачи Вам в Вашем кошерном бизнесе и в учёбе с Вашим знающим и мудрым товарищем.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ОБРАЗОВАНИЕ — В ШКОЛЕ, ВОСПИТАНИЕ — В СЕМЬЕ

МИРЬЯМ РЭЙБИН

Современное общество придает очень большое значение образованию молодого поколения. Именно так и видит свою роль большинство родителей: чтобы дети могли шагнуть в ногу с двадцать первым веком, им надо дать академические знания, а для гармоничного развития — физическую закалку. Престижные школы, персональные репетиторы, спортивные клубы — все это призвано сделать молодого человека успешным, богатым, сильным.

Очевидно, роль семьи должна заключаться в ином: нигде, кроме семьи, невозможно привить девочке (пока речь идет только о девочках) чувство дома.

Такая позиция может показаться старомодной: разве в наш век скоростей и соблазнов не важнее получить востребованную профессию, добиться карьерного роста, преуспеть в финансовом плане? И разве не проще в этом случае нанять прислугу (благо, будет на что), чтобы освободить себя от домашней рутины, оставив время и силы на что-то более приятное?

Пусть так, пусть будет помощница (я ни в коей мере не против стремления добиться профессиональных успехов и материального благополучия), но главное все же, повторю, — в воспитании чувства дома, желания наводить в нем уют не только тогда, когда вот-вот нагрянут гости. Девочка должна расти не просто с пониманием необходимости порядка, но и ощущать дискомфорт, когда его нет.

Задача эта — не из простых. Помню небольшой эксперимент, который провели в одной из школ для девочек. Посреди коридора поставили стул, на который был пролит кофе, на спинку набросили шарфик. Ученицы, заполнявшие коридор в перемены, долгое время не обращали на него вни-

мания, никого не смущала необходимость обходить этот стул стороной. В конце концов, нашлась одна девочка, которая передвинула его к стене, не подумав, разумеется, что можно было бы и кофе вытереть, и спросить, не потерял ли кто шарфик. О чем говорит этот эксперимент? О том, что у детей попросту не привита эта потребность — потребность в порядке.

Прививка эта необходима, но она должна быть безболезненной, не раздражающей, не бьющей по самолюбию «объекта воспитания».

«Как приятно зайти в дом, где чисто и все на своих местах!» — говорит дочери мама, возвращаясь с совместной прогулки. — «Ты обратила внимание, как уютно у наших друзей?»

«Давай сделаем так: ты сначала наведешь порядок в своей комнате, а потом пойдешь гулять. Увидишь, как тебе самой будет комфортно, когда вернешься!»

Так или примерно так можно постепенно приучать ребенка к порядку, давать ему почувствовать, что красота окружающего мира начинается с собственного дома.

Очевидно, что женщина, в доме которой царит хаос, не отвечает своему предназначению, не может называться хранительницей очага, как было принято с древности, будь она хоть трижды профессор. Приготовить вкусную еду, красиво сервировать стол, не копить в мойке грязную посуду, не коллекционировать пыль на книжных полках — казалось бы, несложные вещи, но почему столько усилий требуется, чтобы это сделать!

А ведь именно они придают девушке уверенность в себе, помогают полнее реализовать интеллектуальный потенциал, до-

биться успехов на профессиональном поприще.

— Моей дочери это не дано! — утверждает сорокалетняя женщина, пришедшая ко мне на консультацию. — Она рождена совсем для другого!

И ей, успевшей стать уже и бабушкой, невдомек, что семейные проблемы ее дочери, нелады с мужем — во многом следствие домашнего беспорядка. Того самого, в котором начинает свою жизнь новый человек, обреченный, если ничего не изменится, принять по наследству эту примитивную установку — что его возможности ограничены и ему тоже многое «не дано».

В каждом ребенке изначально заложен вкус к гармонии, красоте, но его надо раскрывать, давать ему возможность проявить себя. Кто как не семья может это сделать? Любовь к хорошей музыке, умение одеваться в соответствии с тем, что тебе действительно идет, способность подобрать цветовую гамму домашнего интерьера, манера общения с людьми и т.д. — все это рождается во время семейных разговоров и благодаря родительскому примеру.

Вообще, застольные разговоры, когда дети сидят вместе с родителями, бабушками-дедушками очень и очень важны, если только они не сводятся к наставлениям и указаниям типа «ешь, пей, вытри нос, иди делать уроки».

Одна фраза, одно какое-то воспоминание, может «зацепиться» на всю жизнь, стать уроком.

... Моя прабабушка, преподававшая когда-то в женской гимназии, рассказывала о том, как девушка должна улыбаться (ни в коем случае не «зубами вперед!»), как правильно встать, сесть, как достойно вести себя в любом обществе. Она рассказывала, что нескромной может быть и излишне замкнутая, «зажатая» девушка. Ведь скованностью она привлекает к себе повышенное внимание... Сколько лет прошло, а как помнятся эти разговоры, как запали они в душу!

Иногда наступает момент, когда девушка хочет отгородиться от семейного влияния, почувствовать себя самостоятельной, но взрослея и вступая в собственный дом, с удивлением обнаруживает, что является отражением своей мамы. А по-другому и быть не может: другого опыта у нее попросту нет.

Когда мы развиваем у девочки опрятность, чистоплотность, желательно, чтобы ее стремления в этой области не доходили до крайности, не оборачивались высокомерием, брезгливостью по отношению к тем, кто менее аккуратен. При виде таких людей у нее должно «включаться» не чувство превосходства, а умение относиться уважительно и с любовью ко всем, кто ее окружает.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

КТО ПЛЫВЕТ ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ, ТОТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЖИВ

«ОЦАРОТ»

«Когда придете в страну... и будет земля покоиться для Б-га» (25:2). В 1980 году рав Гросман, ныне главный раввин в городе Эльад, занимал этот пост в Иорданской долине. На одном из уроков он препода-

вал законы Шмиты и, комментируя фразу «Когда скажете: что есть будем?», много говорил об уверенности и уповании на Б-га. Один из присутствующих, еврей по имени Апи, сказал: «Если уважаемый рав может

гарантировать, что я получу обещанное в Торе благословение, тогда стану соблюдать Шмиту».

Жизнь в Иорданской долине в основном зависела от сельского хозяйства. Рав ничего не ответил сразу, но решил посоветоваться. Он поехал в Иерусалим и спросил мнение рава Элияшева, который ответил: «Нельзя ничего гарантировать. Некоторые полагают, что данное Торой обещание относится ко всему народу Израиля, а не к отдельным людям. Но вы можете обещать ему, что он получит большую помощь свыше, и Всевышний поддержит его».

Вернувшись, рав Гросман ответил Апи: «Могу обещать только, что в убытке не останешься». Такой ответ вполне удовлетворил его. Апи стал секретарем в администрации поселения — должность, которая почти не приносит дохода, — и в тот год прежил неопишуемые трудности.

Прошел год Шмиты, и рав встретил его на пост Гедалии. Завершив пост, выпили «лехаим», поскольку Апи справился с испытанием. Настало время готовить поля. Проблема состояла в том, что обычно семена выдавались администрацией, а платили за них после посева, в конце года. Но теперь время посева уже закончилось, как и раздача семян. Апи хотел засеять свои поля, пришел к начальству, но там ему ответили, что уже слишком поздно.

Будучи в бедственном положении, он попытался задействовать свои связи. У него был друг в администрации, который, желая помочь, сказал: «Ничего не осталось, но есть еще много семян сельдерея низкого качества. Лучше уж дать тебе их бесплатно, чем на свалку выбрасывать». Взял Апи семена сельдерея и засеял все имевшиеся у него поля. Такое количество сельдерея — это было нечто неслыханное!

Всем на удивление, сельдерей вырос огромных размеров — втрое больше обычного размера. Целые поля были покрыты этим растением, по высоте доходившим до пояса! Народ в поселении спрашивал его с насмешкой, что он будет делать со всем этим сельдереем. Но Апи отвечал с полной

уверенностью: «Я свое дело сделал, а Всевышний сделает Свое».

Однажды у рава Гросмана раздался телефонный звонок. Это был Апи, который позвал рава срочно приехать к нему. Он рассказал, что приятель, давший ему этим семена, недавно позвонил ему и спросил: «Скажи, Апи, ты помнишь семена сельдерея, которые я дал тебе? Ты что-нибудь сделал с ними?»

«Спрашиваешь, сделал ли я с ними что-нибудь? — ответил тот, — Я ем сельдерей, дышу сельдереем, сплю на нем, и все называют меня сельдерейщиком!»

«Отлично, — сказал его друг, — на рынке сельдерей стоит половину доллара. Ты сможешь продать одну упаковку за три доллара, а если захочешь, то и за четыре или за пять». На вопрос, что случилось, ему рассказали, что за последние две недели в Европе пришли холода. Кругом все замерзло, а люди не выходят из дому. Все хотят поест горячего супа, а движение в странах парализовано. Нет сельдерея — повсюду мороз. Владельцы магазинов и торговых сетей по всей Европе ищут поставки сельдерея. Ведь без него и супа-то настоящего не поешь! «Задействуй рабочих, сколько сможешь, а я позабочусь о транспортировке по всей Европе», — закончил друг свою речь. Рав Гросман рассказывал с чувством об увиденной им картине: сотни арабов из деревень и евреев из Иорданской долины днем и ночью работали в поле. Дети и взрослые вместе участвовали в деле — все собирали листья сельдерея. Целый эшелон грузовиков ждал, чтобы двинуться оттуда в аэропорт. А далее — во все страны Европы! Это было перед Пуримом, а к Песаху рав Гросман попросил для себя немного сельдерея, но не осталось даже одного листочка!

Эта реальная история иллюстрирует чудеса Б-жьего провидения, которых удостаиваются «Могучие силой, исполняющие слово Его». Нет сомнений, такой рассказ способен вызвать в человеке огромное чувство уверенности в Том, по слову Которого возник мир! (Эмуна Шлема)

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

БЕЗУСЛОВНАЯ ЛЮБОВЬ №3

ГИТЕЛЬ ИТАХОВА

Мы закончили предыдущий пост заявлением, что давать Ближнему мы обязаны независимо от того, что он нам делает или не делает. Это уже его проблема, а мы смотрим только на себя.

А кто он такой — этот Ближний? В эту категорию входят все люди, с которыми мы находимся в контакте. Но мы не можем давать каждому встречному одинаково. Больше всего от нас могут получить семья, потом близкие друзья, потом дальние родственники, соседи и т. п. Концентрироваться нам приказано в первую очередь на близких Ближних.

И теперь бомба, слушайте внимательно: для того, чтобы озарять окружающих нас Ближних светом любви, мы сами должны быть им полны. Мы можем дать только то, что имеем. Значит, в первую очередь нам необходимо наполнить самих себя любовью — давать себе то, что нам необходимо — поддержку, сочувствие, понимание, похвалу, помощь...

Нам в первую очередь нужно думать хорошо о самих себе «молодец, встала с будильником; молодец, застелила постель; молодец, накрыла на стол, хотя сама была уставшая». Попробуйте на себе — такие мысли поднимают нам настроение => увеличивают нашу продуктивность => дают нам больше терпения, и тогда мы можем контактировать с окружающими с большим пониманием, сочувствием, нам легче их хвалить и оказывать помощь... (легче любить? (тсс-сс-с)).

Когда мы думаем, что нам уже нечего дать, стоит прислушаться к собственным мыслям. Мы можем услышать «...», «...», а то и «...». Кошмар. Как так можно жить? Ужас. Неудивительно, что мы никого не любим.

Поэтому, поэтому, поэтому, в первую, вторую, десятую, тысячную очередь мы должны начать давать СЕБЕ поддержку, сочувствие, понимание, похвалу, помощь. Иначе нам не о чем тут разговаривать.

Заставлять себя замечать в себе хорошее требует огромной силы воли, упорства, смелости, выдержки. Потому что у нас на пути стоит ни кто иначе, как тот самый что ни на есть злюка йецер. Он хочет подорвать все наши начинания, будет орать громко и настойчиво «посмотри на это, это и это, все плохо, и вообще, ты — редиска, нехороший человек...». Для того, чтобы нам преуспеть в жизни, нам нужно слушать только тот тихий голос Божественной души, который нас любит, поддерживает, относится с сочувствием и пониманием. Тогда перед нами не будет преград. Тогда мы сможем стать по-настоящему Человеком с большой буквы.

Закрывая цепь рассуждения, как рав Волбе мог с любовью относиться к своему блудному сыну на виду у всех, никого не стесняясь, не замечая косые взгляды, не боясь осуждения? Потому что он был и есть полон любви. Только великий Человек может усмотреть величие в Ближнем. Только великий Человек может понять, что за «Ты меня ненавидишь» скрывается «я ненавижу себя, докажи мне, что я достоин любви»; может усмотреть за «Все мои проблемы — из-за тебя» - «я запутался в своих проблемах, помоги мне их решить».

Это все, конечно, — перфекционизм, идеализм, розовый фантазиизм, вы-не-знаете-с-кем-я-имею-делоизм, но в нем намек, Добрым Молодцам — урок.

Желаю всем хорошего настроения, и думайте позитивные мысли!!!

НАШИ МУДРЕЦЫ

ГРУЗИТЕ БОЧКАМИ!

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Иногда человека надо не разгрузить, сняв с его плеч непосильную ношу (проблем, невзгод и просто усталости), а наоборот – нагрузить по полной (проблемами, новой задачей, серьезной ответственностью). И он будет вам век благодарен.

На эту тему – две истории. Первая – о том, как Рамо еще при жизни был вызван на Небесный суд. Там самое важное – кем он был вызван. Если вы знакомы с эпохой Рамо и его биографией, ни за что бы не догадаетесь. Вторая история – о том, как раввин помогал умирать маленькому мальчику. Сегодня сплошной инфернет.((

В городе Кракове в одно время с великим Рамо жил еврей, которого все звали Янкев-пьяница. Он действительно выпивал – причем по крупному. А работал городским водовозом. Причем делал так: деньги за недельную работу он получал рано утром в пятницу, тут же шел в кабак и там пропивал все без остатка. Трезвел к вечеру, к самому началу субботы, проводил ее как мог – в молитве со всеми, а потом отсыпаясь в своей каморке, – и снова впрягался, как ломовая лошадь, в работу на всю неделю.

Однажды шел он в свой кабак рано по утрам. И вдруг обращается к нему одна женщина, многодетная вдова, собирающая милостыню: "Вот ты идешь пропивать свои деньги, а мне с детьми их как раз не хватает".

Услышал он это, поразмышлял немного – и протянул ей всю свою получку. Решил, что один раз в жизни обойдется без пьянства.

Потом он умер, срок настал. И пришел во сне к Рамо.

Говорят, будто Рамо не увлекался ни кабалой, ни мистикой. И даже больше того: в сновидения он тоже не верил. А тут вдруг

к нему во сне приходит недавно умерший водовоз.

И обратился к нему во сне Янкев-пьяница с целой речью. Сказал, что после смерти он был принят на небе и оправдан. А в заслугу за то, что некогда помог бедной женщине, его назначили посланцем Суда.

И вот он исполняет свое задание.

Какое? – Очень простое. Он послан к Рамо, чтобы сообщить, что после смерти его ожидает Небесный суд. – По какой тяжбе? – Очень простой. Дело в том, что Рамо, собирая деньги на общину и ешиву, всегда обращался только к богачам. И никогда не просил бедных людей тоже участвовать в этой великой заповеди.

“Вот, ко мне, простому водовозу, ты, раввин, ни разу не обратился. А ведь я тоже мог бы дать на общину несколько грошей. Как дал той бедной вдове”.

Сказал все это мудрецу и исчез. Рамо пересказал свой сон ученикам. И с тех пор стал обращаться с просьбой помочь ешиве и к простым людям – которых раньше обходил, жалея их и полагая, что у них у самих не хватает средств на скудное житье. Да вот оказалось, что заповедь помощи касается и их тоже. Она их спасает на Небесном суде. Как спасла местного водовоза по имени Янкев-пьяница.

Вторая история произошла с известным учителем-талмудистом раби Исраэлем Зеевом Густманом, когда тот раввинствовал в Штатах. Ее пересказал очевидец, ученик рава, реб Моше Липкин.

Пришли однажды к раву в американскую ешиву приезжие люди из Израиля, семья – муж, жена и ребенок, мальчик 12 лет. Он заболел, и его привезли лечиться. Болезнь диагностировали тяжелую, он был бледен, с трудом ходил, нужна была консультация

специалистов, хорошая клиника. Со всем этим им помог рав Густман. Теперь они, уезжая в тот город, где эта клиника находится, зашли попрощаться.

У рава шел урок, он его прервал, тепло поговорил с родителями, подошел к мальчику и стал вполголоса с ним беседовать. Все видели, как раввин нагнулся к нему и что-то несколько раз переспросил. Мальчик ответил, на что раввин, выдержав в раздумье большую паузу, громко сказал: ну хорошо, давай так и сделаем.

Взял стендер, поставил его перед классом, полным учеников, усадил мальчика в первом ряду. Спросил, какой трактат тот изучал в Израиле. Мальчик тихо ответил: Бава-Кама. – Какой отрывок? Мальчик снова ответил.

Рав взял книгу, положил ее на стендер – и начал урок с указанного листа, постоянно обращаясь исключительно к мальчику. Все остальные только присутствовали.

Урок шел для ребенка. Рав пояснял тему, задавал ему вопросы, мальчик отвечал – и

чем дальше, тем активней. Вот, он уже сам стал спрашивать – по поводу Раши, Тосафот. Оба увлеклись, разгорячились, час пролетел незаметно.

Это был серьезный урок, не детский.

Когда родители с мальчиком ушли, попрощавшись с присутствующими, ученики спросили рава – что все это означает? Мол, зачем надо было давать ребенку взрослый урок, да еще потратив целый час? Что за нужда?

Рав ответил: мальчик очень болен. Я надеюсь, очень надеюсь, что выздоровеет, и буду об этом постоянно молиться. Но он сам не очень в этом уверен. И сказал мне, что, возможно, весьма скоро предстанет перед Судьями Небесной ешивы. И они его спросят, какой Талмуд он учил на земле, и устроят ему экзамен. И поскольку он не очень уверен в том, что выучил в последнее время, он переживает, выдержит ли тот экзамен. Вот и попросил меня дать ему последний урок – чтобы знать, что им там рассказать. И я согласился.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

НИ ОДИН ПРОРОК НЕ МОЖЕТ ОПРОВЕРГНУТЬ ПРОРОЧЕСТВО МОШЕ

ИЗ КНИГИ «ЖИВИ ВЕРОЙ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

Основа восьмая: Тора с небес

Я верю полной верой, что вся Тора, находящаяся сейчас в наших руках, дана Моше, учителю нашему, мир ему.

Вот что пишет Рамбам в предисловии к главе «Хелек»:

«Тора с небес». Это значит верить, что эта Тора, данная нам через Моше, дана из уст Могучего [Всевышнего]. Иными словами, вся она пришла к Моше от Всевышнего способом, который мы аллегорически на-

зываем «речью». И хотя на самом деле мы не знаем, как именно она пришла, но точно знаем, что она пришла к Моше. Он был как писец, которого вызывают для записи, и он пишет – все события, даты, истории и заповеди. Поэтому он зовется «писец». Нет разницы между сказанным «А дети Хама: Куш и Мицраим», «а имя жены его – Меэтавэль», «А Тимна была наложницей...» и словами: «Я – Б-г, Властитель твой» или «Внемли, Израиль!»; все это – из уст Всевышнего, все

«В каждом слове Торы есть чудесная мудрость для тех, кто понимает ее, и невозможно постичь ее совершенно»

это – Тора Г-спода, совершенная, чистая, святая и истинная.

А если кто-то считает, что эти стихи и истории Моше рассказал согласно своему разумению, то он называется у наших мудрецов и пророков «отрицающим Основы», и он искажает больше, чем любой еретик, так как считает, что в Торе есть «шелуха», и что в историях и рассказах нет пользы, что они от самого Моше лично. Об этом и сказано: «Тот, кто утверждает, что Тора не с небес...» (Сангедрин 90а), и пояснили мудрецы: «Это о том, кто верит, что вся Тора от Всевышнего, кроме одного стиха, который сказал не Всевышний, а сам Моше, от своего имени, о нем сказано: "Ибо слово Всевышнего он презрел" (Бемидбар 15:31)» (Сангедрин 99а).

В каждом слове Торы есть чудесная мудрость для тех, кто понимает ее, и невозможно постичь ее совершенно – «Длиннее земли мера и шире, чем море» (Ийов 11:9). Человеку следует идти по следам Давида – помазанника Б-га Яакова, который молился «Открой глаза мои и узрю чудеса из Торы Твоей!» (Псалмы 119:18).

Также и пояснение к Торе получено от Всевышнего, и то, в какой форме мы сегодня исполняем заповеди сукки, лулава, шофара, цицит, тфилин и другие – это собственно формы, которые Всевышний показал Моше, а он передал нам, и Моше был точен в исполнении своей миссии.

А вот и слова Торы, указывающие на эту Основу: «И сказал Моше: "Этим узнаете, что Всевышний послал меня делать все это, ибо не по своей воле..."» (Бемидбар 16:28).

Раскрытие Торы в человеке благодаря выбору

Тора с небес – это настоящее принятие «ярма царства небесного»

Эта Основа состоит из двух частей: 1) признание собственно факта, что есть Тора, данная с небес; 2) утверждение, что вся Тора, находящаяся в наших руках, дана нам Всевышним.

Сначала займемся упрочением знания, что человеку дана Тора от Всевышнего. Эта Основа венчает все Основы вообще, без нее весь мир, от начала и до конца, просто не имеет смысла.

Нет особенной трудности с принятием всех тех Основ, что мы учили до сих пор, так как сами по себе они ни к чему особенному не обязывают. Но когда мы признаем, что есть Тора, данная с небес, это нас обязывает очень ко многому, связывает нас и не позволяет сделать ни единого шага, минуя наставления Торы. Всевышний, сотворив нас, дал нам Тору и заповедал нам, как вести себя во всех делах наших.

Поэтому душе человека особенно трудно принять, что Тора дана с небес, ибо есть в этом абсолютное принятие «ярма царства небесного». Человек, признавший эту Основу, принимает на себя ярмо небесного царства.

То, что Тора дана с небес, должно быть очевидно человеческому разуму

Прежде всего, мы должны прояснить, что к признанию того факта, что Тора дана с небес, обязывает разум. У нас есть внутренняя потребность признать это. Второй аспект этой Основы – что Всевышний дал всю Тору – мы примем, полагаясь на традицию, полученную от отцов. Но сам факт, что есть Тора, данная с небес, должен быть понятен и очевиден любому разумному человеку, еще до того, как потребуется вера.

«Даже смысл заповедей, объясняемый Каббалой, не приведет нас к обязательности их исполнения»

В книге «Тиферет Исраэль» (тема которой – дарование Торы) в первых главах Маараль не жалеет слов, объясняя, что логика обязывает признать: человеку дана Тора с небес. И если уж Маараль посчитал верным объяснить, что факт дарования Торы логичен, тем более, это необходимо сделать нам.

Однако прежде следует обратить внимание, что в целом это верно в отношении всех Основ веры – среди них нет ни одной, противоречащей разуму, да и не могло бы быть. Простое сознание может не принять несомненность Основ, но никогда не будет противоречить им. Всевышний не заповедал нам верить в вещи, которые противоречили бы нашему разуму.

«Всевышний не требует от своих созданий невыполнимого» (Шмот Раба 34:1). Всевышний не обязывает делать то, что противоречит разуму. Разум может не понимать, может спрашивать «почему?», не осознавать непреложности Основ веры. Но они не могут противоречить разуму в принципе (См. Йевамот 15а, 87б, комментарий «Даркей Ноам»).

Конечно, вера открывает нам вещи, выходящие за рамки нашего сознания, но сама вера требуется разуму, который ищет эту веру и нуждается в ней.

Один из важнейших аспектов сущности Торы заключается в том, что она представляет истинный порядок вещей. Поэтому она входит в рамки нашей жизни (как объяснялось в 14-м и 15-м уроках). Но если Тора и заповеди будут восприниматься как нечто, пришедшее из-за границ мира, в котором мы живем, как нечто чужеродное для нашей жизни, выпадающее из нее – в таком видении будет отрицание одной из Основ Торы.

Следует принять заповеди всем сердцем и исполнять их по собственному желанию

Многие из комментаторов средневековья старались объяснить смысл заповедей. Очевидно, что они делали это не ради того, чтобы мы затем исполняли заповеди по собственному разумению. Не может быть, чтобы наш разум достиг настоящего понимания необходимости исполнения той или иной заповеди. Основой обязанности их исполнения всегда останется заповедь Всевышнего. Ведь в этом суть понятия «заповедь» – то, что делается только из-за того, что это нам «заповедано».

Даже смысл заповедей, объясняемый Каббалой, не приведет нас к обязательности их исполнения. Мы никогда не сможем постичь разумом истинные причины, обязывающие исполнять заповеди. Их исполнение всегда основано именно на том, что они заповеданы. Максимум, мы можем понять, что это желанно, и, возможно, некое понимание смысла той или иной заповеди один раз в жизни приведет нас к ее исполнению. Но все равно этого недостаточно даже для того, чтобы достичь уровня «исполняющего, которому не заповедано». Мы исполняем заповеди именно в силу того, что Всевышний так повелел.

Таким образом, даже если мы находим смысл заповедей, не стоит думать, что Всевышний поэтому заповедал их нам. Мы ищем этот смысл только из-за того, что исполняющий заповедь с неким пониманием делает это с большим желанием и радостью. Исполняя заповеди таким образом, человек не похож на того, кто из одной только необходимости ест безвкусную пищу. Всевышний ни в коем случае не хотел

возложить на людей нечто, чуждое им абсолютно.

Древние мудрецы научили нас, показали путь, как исполнять заповеди «со вкусом». Только потому, что мы обязаны исполнять заповеди, полностью отдавая себя им, и даже если только часть души человека «не приемлет» заповедь, только для нее заповедь «безвкусна», это все равно наносит ущерб исполнению заповеди.

Именно поэтому комментаторы средневековья старались объяснить нам смысл (то есть «вкус») заповедей – показать связь заповедей с этим миром в самой простой форме, чтобы у нас возникала потребность и желание их исполнить. Создатель дал нам «приказы Всевышнего – прямые, радующие сердце, заповеди Б-га – ясные, открывающие глаза» (Псалмы 19:9). Поэтому нам необходимо находить объяснения вещей, лежащие внутри рамок нашего мира.

Единственная заповедь, не имеющая внятного объяснения, это заповедь о «красной корове». Царь Шломо, постигший объяснения всех заповедей, говорил о ней: «Сказал я: Наберусь мудрости, но она далека от меня» (Коэлет 7:23). Но эта заповедь не является обязанностью сама по себе,

эта заповедь – подаренная человеку возможность очиститься, если он осквернился нечистотой, но хочет войти в Храм.

Пророк укоряет народ Израиля: «Не ко Мне взывал ты, Яаков, ибо устал ты от Меня, Израиль» (Йешаяу 43:22). Что это за недостаток в служении Всевышнему – «усталость»? Тяжело тогда, когда есть противодействие, когда есть нечто, что мешает действовать, только тогда становится трудно – работа становится тяжелой.

Если человек делает нечто с желанием и радостью, с осознанием необходимости, «со вкусом», с ощущением творчества, даже если формально это «трудно», такой труд не приводит к утомлению, таким трудом человек не ломает себя.

Когда заповедь исполняется без «вкуса», то есть когда сам по себе человек не видит в этом смысла, исполнение становится тяжелым трудом. Желание Всевышнего исполняется, когда человек делает заповедь с собственным ощущением «вкуса», настолько, что все естество человека требует исполнения заповеди, и это исполнение ему не в тягость. Поэтому, если «устал от Меня Израиль – не ко Мне взывал ты, Яаков», это не то служение, которое желанно Всевышнему.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

«ОЖИВШИЙ» МЕРТВЕЦ

ЖУРНАЛ «МИР ТОРЫ»

Раби Шолом прожил долгую жизнь. Почти два поколения евреев Иерусалима прошли перед его глазами, но он не изменил своим привычкам. Более того, не только о благополучии живых евреев и их детей заботился он, но, уже сам находясь на пороге старости, защищал тех, кто закончил свой земной путь. С тех пор как возобновилось еврейское заселение Иерусалима, по-

велось выносить усопших на кладбище на специальных носилках, состоящих из двух круглых палок, соединённых стальными крюками. Согласно иерусалимскому обычаю, тело не оставляли в городе на ночь, и члены «Хевра кадиша», не глядя на поздний час, дождь или снег, строго следили за его выполнением. Они выходили из Старого города через Мусорные ворота, следовали

низиной вдоль крепостной стены, пока не достигали Масличной горы, где располагалась Еврейское кладбище.

Но когда в воздухе запахло пожарищем Мировой войны и начались столкновения с арабами, члены «Хевра кадиша» стали постоянным объектом нападения арабских хулиганов, то и дело забрасывавших их камнями. Дело не раз доходило до того, что приходилось оставлять носилки с умершим и спасаться бегством.

Однажды, когда похоронная процессия двигалась своим скорбным путём, арабы окружили её со всех сторон, так что членам «Хевра кадиша» ничего не оставалось, кроме, как повернуть назад.

На этот раз свидетелем оказался один из членов семьи барона Ротшильда, в ту пору посетивший Иерусалим. Он был крайне возмущён этим вопиющим проявлением неуважения к покойнику и немедленно обратился к властям с требованием навести порядок.

Те заверили, что в дальнейшем при похоронах одиноких людей, когда число провожающих невелико и угроза нападения хулиганов высока, будет высылаться специальный полицейский конвой, чтобы предотвратить неприятный инцидент.

Мера эта, к сожалению, не привела к полному разрешению проблемы, пока однажды... пока однажды раби Шолом не предстал перед раби Хаимом Зонненфельдом, который также исполнял обязанности руководителя похоронного товарищества, и не заявил, что готов раз и навсегда избавить общину от этой напасти. Раби Хаим подставил ладонь к уху, а раби Шолом изложил свой план:

— Я представляюсь покойником, надеваю тахрихим и улягусь на дрейнглах. Люди похоронной команды вынесут меня через Малые ворота. И когда арабы нападут на них и начнут кидать камни, пускай опустят меня на землю и уходят, а я уже, с помощью Всевышнего, совершу над ними возмездие.

Срочно вызванные члены «Хевра кадиша» выслушали это необычное предложение

и вначале подняли его на смех. Но и здесь послужил раби Шолому дар убеждения, и, в конце концов, они согласились участвовать в этом небезопасном маскараде.

На следующий день ранним утром «похоронная процессия» вышла из Малых ворот. На носилках, предназначенных для покойников, лежал без движения раби Шолом, одетый в тахрихим и закутанный в талит.

Вот они прошли через ворота, старательно топая и нарочито громко распевая обычные в таких случаях отрывки из молитв. Арабы не заставили себя долго ждать. И вскоре град камней посыпался на евреев. Несущие «покойника» ставят носилки на землю и поспешно отступают.

Живой «мертвец» ещё некоторое время продолжает неподвижно лежать. Но вдруг он поднялся, огромный и страшный в своём белом развевающемся одеянии, и, преследуя арабов, стал избивать их. Одному выбил зубы, другому разбил нос, тому сломал руку, а другому свернул скулу.

Арабы убежали, вопя:

— Алла Акбар! Алла Акбар!

Но раби Шолом, подобно ангелу мести с разящим мечом в руках, вновь и вновь достигал их, нанося сокрушительные удары.

Арабы, обладая богатым воображением, действительно поверили, что покойник-еврей вдруг ожил, чтобы защитить свою честь.

В тот же день несколько эфендим почтиительно предстали пред очами раби Хаима, прося простить их. Они заверили, что нападения больше не повторятся, а хулиганы будут наказаны.

Со своей стороны, арабы поставили условие, чтобы рабаним поручились своим авторитетом, что покойники больше не будут нападать на них. С того дня ни один арабский хулиган не смел предпринимать какие-либо враждебные действия в тот час, когда евреи провожали своих умерших для захоронения на Масличную гору.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

СИНАГОГА

ХАИМ ДОНИН

«И Святыни Моей страшитесь...» (Ваикра 26:2)

Синагога — это любое помещение, предназначенное для общественной молитвы, что всегда было и остается ее главным назначением. Однако во всем Талмуде только один раз (Гитин, 39б) синагога названа бейт-тфила — «домом молитвы». С глубокой древности и по сей день она, как правило, называется бейт-кнесет, что буквально означает «дом собрания». «Синагога» и есть греческий перевод этого словосочетания. Само название подчеркивает, что функции синагоги гораздо шире функции помещения для общественной молитвы.

Вначале остановимся на роли синагоги как центра религиозного образования (главным образом, взрослых). Недаром название бейт-мидраш («дом учения») стало почти синонимом названия бейт-кнесет. Синагога и бейт-мидраш могут находиться в одном помещении или в разных, соединенных коридором. Нам заповедано учить Тору всю жизнь, эта заповедь важнее нашей обязанности молиться. Поэтому многие отрывки из Танаха, Мишны, Талмуда входят в состав молитв. Кроме того, существует обычай, восходящий к древним временам, по субботам и праздникам выступать в синагоге с лекциями на темы недельной главы Торы или по тем или иным алахическим проблемам. Такую беседу (драшу) проводит один из наиболее знающих членов общины или специально приглашенный раввин. Кроме того, по субботам, после утренней или дневной молитвы, в синагогах собираются обычно группы для изучения Торы.

Часто, как и в далеком прошлом, при синагогах имеются школы, в которых дети и подростки изучают Тору. Талмуд рассказы-

вает, что в Иерусалиме было четыреста семьдесят синагог и при каждой две школы — начальная (бейт-сефер) и средняя (бейт-талмуд). В бейт-сефер преподавали Писание, а в бейт-талмуд — Мишну.

По традиции синагоги обеспечивают общину библиотекой. Считается весьма благочестивым делом купить для такой библиотеки книги. Практически в любой синагоге можно найти Пятикнижие с комментариями, Мишну, Талмуд, труды Рамбама, полный «Шулхан арух», сотни, а иногда и тысячи других книг. Любой член общины вправе пользоваться этими книгами. Обычно их разрешается брать на дом, нужно только предупредить об этом синагогального служку.

Синагога, в соответствии со своим названием, является местом проведения встреч, собраний, различных торжеств как всей общины, так и отдельных ее членов: в синагоге нередко проводят бар-мицву, обрезание, выкуп первенца и пр.

Когда-то в синагоге заседал бейт-дин — местный раввинский суд. Правление синагоги располагало фондами для помощи нуждающимся, предоставляло ссуды, устраивало на ночлег приезжих.

Традиция придает синагоге огромное значение в еврейской жизни. Талмуд считает, что она уступает по святости только Храму, и называет ее микдаш меат — «малое святилище» (Мегила, 29а). Это заключение основано на сказанном у пророка Йехезкеля (11:16): «... Я рассеял их по странам, и стал Я с ними в малом святилище». В книге Псалмов мы читаем: «Всевышний находится в общине Б-га...» (Тегилим, 82:1), что трактуется как присутствие Шхины, Б-жественной эманации, в синагогах.

Святость синагоги определяется ее назначением: это помещение, где евреи собираются для молитв, изучения Торы и решения вопросов управления общиной. Синагога служит общине, она всего лишь «инструмент» еврейской веры.

Синагоги абсолютно автономны. Любая группа евреев, желающих иметь свой дом молитвы, может организовать синагогу. Каждая синагога независима и управляется избираемыми руководителями (правлением). В свободных странах существуют, как правило, национальные ассоциации, объединяющие большинство синагог, но и они организованы на добровольных началах и не могут влиять на те или иные решения местных общин.

Постановления раввинов общин по всем алахическим проблемам считаются обязательными для членов этих общин. Стиль же некоторых обрядов диктуется исключительно желанием большинства членов общины. Таким образом, в синагогах, формально принадлежащих к одному объединению, порядок молитв может в определенных деталях отличаться.

МОЛИТВА В СИНАГОГЕ

Очень важно молиться именно в синагоге — стоит приложить все усилия, чтобы посещать ее регулярно.

Не стоит брать с собой маленьких детей, которые не умеют еще молиться, если они мешают молящимся.

Приходить в синагогу надо в скромной одежде.

Принято занимать в синагоге одно и то же постоянное место.

Обычно в синагогах собираются на общественную молитву два раза в день — утром и вечером. Как правило, в будни «Минху» молятся незадолго до «Маарива», ближе к вечеру. В субботу и праздники «Минху» могут молиться значительно раньше, днем. Поэтому новичку следует ознакомиться с распорядком служб в местной синагоге.

Многие столетия рассеяния привели к небольшим отклонениям в порядке молитв, а также к некоторым различиям в обы-

чаях разных общин. Однако в целом порядок службы, основанный на Устном Учении, один и тот же. Тот факт, что религиозные обряды евреев практически одинаковы в весьма отдаленных друг от друга странах, изумляет всех, кто с ним сталкивается. В частности, различия в порядке молитв весьма незначительны и заметны лишь тем, кто хорошо знает службу. Эти различия не противоречат Галахе и придают своеобразный колорит еврейским общинам разных стран.

На протяжении последних столетий в еврейском народе исторически сложились две социально-культурные общности — ашкеназская и сефардская, — различия между которыми касаются также порядка молитв, устройства синагоги и т.п. Ашкеназское еврейство, к которому принадлежит сегодня большинство евреев мира, сформировалось в средние века в Северной Франции и Германии, распространившись оттуда в большинство стран Центральной, Восточной и Западной Европы, а также в страны Северной и Южной Америки, Южную Африку и Австралию. Сефардский социально-культурный комплекс сложился в Испании и Португалии, а также в Италии, Турции, на Балканах и в странах Северной Африки. В широком смысле понятие «сефардское еврейство» включает в себя все неашкеназские общины, в том числе и те, которые не имеют прямого отношения к собственно сефардам. Между отдельными сефардскими общинами имеются определенные различия в порядке молитв. Различия есть и в порядке синагогальной службы двух основных групп ашкеназов — хасидов и нехасидов, причем хасидский вариант (нусах) молитвы много заимствовал из сефардской традиции и даже называется «Нусах Сфарад», т.е. «Испанский вариант». Близок к нему и «Нусах Аари», принятый у любавичских хасидов.

ОБОРУДОВАНИЕ СИНАГОГИ

Любая синагога, маленькая или большая, скромная или роскошно украшенная, должна быть соответствующим образом оснащена. К обязательному оборудованию синагоги относятся:

- арон кодеш — шкаф или ниша, где хранятся свитки Торы. Обычно арон кодеш помещают у стены, обращенной в сторону Эрец-Исраэль (в Израиле — в сторону Иерусалима); он прикрыт занавесом, называемым парохет;

- нер-тамид — вечный огонь, лампа, которую помещают выше и немного впереди арон кодеш. Она должна постоянно гореть, символизируя заповедь: «...возжигать вечный огонь... перед парохет, который перед скрижалями...» (Шмот, 27:20-21);

- бима — возвышение, по традиции располагающееся перед арон кодеш. На биме стоит стол, на который кладут свиток Торы во время чтения недельных глав;

- в ашкеназских синагогах между бимой и арон кодеш ставят специальный пюпитр — амуд, около которого ведет молитву хазан.

Разрешается также украшать синагогу в соответствии со вкусами и возможностями общины: витражами, фресками, резьбой по дереву и т.п. Ограничения касаются лишь изображений людей.

Отделение для женщин (эзрат-нашим) устраивали в синагогах еще в глубокой древности. Было оно и в Иерусалимском Храме. Иногда для женщин отводится балкон, иногда — боковой или задний придел.

ПЕРСОНАЛ СИНАГОГИ

Раввин

Это — религиозный руководитель общины. Чтобы получить звание раввина надо иметь глубокие познания в Письменной и Устной Торе и сдать сложные экзамены. В наши дни синагога является центром, вокруг которого создаются общины в диаспоре, поэтому раввины являются главами соответствующих общин, что накладывает на них ряд чисто административных обязанностей. Но, конечно, главная их задача как и в прежние века — служить духовными руководителями и разрешать возникающие алахические вопросы.

Хазан

Хазан ведет общественную молитву и представляет всю общину в ее обращении ко Всевышнему. Поэтому другое назва-

ние человека, выполняющего эту функцию, — шлиях цибури, что дословно означает «посланник общины».

Большие богатые общины содержат постоянного хазана. Как правило, он ведет молитву только в субботу и праздники. В зависимости от нужд общины хазан может выполнять и другие обязанности, если он имеет соответствующие образование и квалификацию. Однако в будние дни роль хазана, как правило, выполняет кто-нибудь из молящихся, обладающий достаточным опытом.

Хазан должен отвечать определенным требованиям:

- он должен быть скромным, достойным и почтенным человеком, строго соблюдающим заповеди, ведь он является представителем общины перед Небесным Судом;

- хазан должен обладать хорошим голосом; но ни в коем случае нельзя избирать хазаном недостойного человека только потому, что у него приятный голос;

- хазан должен быть достаточно образованным человеком и, как минимум, понимать смысл молитв;

- он должен принимать участие в делах общины.

Если невозможно найти хазана, отвечающего всем этим требованиям, должен быть выбран наиболее достойный по своим качествам человек. Пусть лучше хазаном будет юноша, хорошо знающий молитвы, но не имеющий слуха, чем невежда с приятным голосом. Однако постоянным хазаном не назначают людей моложе двадцати лет, а также неженатых.

Шамаш

Шамаш — синагогальный служка, на котором лежит множество обязанностей. В принципе, он должен наблюдать за порядком и чистотой в синагоге и заботиться о сохранении синагогального имущества. Но нередко он выполняет функции чтеца Торы, заменяет хазана и т.п.

Габай

Габай или парное — это руководитель общины, своего рода «административный директор». Обычно синагогой управляет

несколько габаев. Они занимаются финансовыми делами синагоги, решают административные вопросы и т.п.

РОЛЬ КОЕНА

Коаним — это священнослужители Израиля, потомки Агарона-первосвященника по отцовской линии (поэтому коеном может быть только сын коена). Во время сорокалетних странствий сынов Израиля по пустыне коаним приносили жертвы в Скинии Завета, после поселения в Эрец-Израэль и строительства Храма вели службу в Храме. При распределении земли в Стране Израиля колено Леви, к которому относятся коаним, не получило доли, но, с другой стороны, Тора обязала остальных евреев поддерживать коаним (и левиим), отделяя в их пользу часть урожая.

Во времена Храма коаним кроме исполнения своей главной функции — ведения службы в Храме — были также духовными наставниками народа, его судьями и учителями. Однако с течением времени духовное руководство народа перешло к пророкам, а затем к мудрецам и раввинам. Деятельность коаним была ограничена, в основном, службой в Храме. С разрушением Храма в 70 г. н.э. они лишились возможности исполнять и эту свою обязанность.

В наше время коаним продолжают соблюдать часть запретов, которые налагает на них Тора. Так, коену запрещено жениться на разведенной или входить в помещение, где лежит мертвый. Обязанности коаним в наше время тоже весьма ограничены: они совершают выкуп первенцев и благословляют народ. Об этом впечатляющем обряде мы расскажем более подробно.

<И Всевышний говорил Моше: Скажи Аарону и сыновьям его: так благословляйте сынов Израиля: «Благословит тебя Г-сподь и охранит тебя. И будет благосклонен к тебе Г-сподь, и помилует тебя. Будет благоволять к тебе Г-сподь и пошлет тебе мир.» Так да произнесут они Имя Мое над сынами Израиля, и Я благословлю их» (Бемидбар, 6:22-27). Из этих слов Торы ясно, что на самом деле народ благословляет Сам Всевышний, а коаним являются лишь посред-

никами между Ним и народом Израиля. Благословение исходит от Творца, и только Он дает ему силу исполниться. Коаним — это лишь «каналы», по которым благословение нисходит на Израиль. Так же, как для любого еврея обязательно соблюдение всех предписывающих заповедей, таких, как употребление мацы в Песах, пребывание в суке в Сукот, возложение тфилин, так для коена обязателен обряд благословения. Этот обряд называется на иврите «Несиат капайим» («воздевание рук»). Коен, благословляющий народ, сам будет благословен, как сказано:

«И Я благословлю благословляющих тебя» (Брейшит, 12:3). Коен, отказывающийся участвовать в этом ритуале, нарушает заповедь Торы, правда, лишь в том случае, если он присутствует в синагоге во время благословения. Поэтому коаним, утратившие свой статус или по личным причинам не желающие совершить обряд, обычно выходят из синагоги до того момента, когда нужно взойти на биму. Коен не может произносить благословение, если:

- он преступил законы, установленные для коаним, например, женился на разведенной;
- он — халаль, то есть рожден в браке, который его отец как Коен не имел права заключать;
- он совершил убийство (пусть даже понес за него наказание);
- он имеет физический изъян, обращающий на себя внимание окружающих.

Нарушение других законов, кроме упомянутых выше, не может лишить коена его статуса и не препятствует ему совершить обряд благословения (так же, как еврею, не соблюдающему субботу, не запрещено накладывать тфилин, сидеть в суке или есть мацу в Песах). Из этого следует, что Коен, не исполняющий каких-либо заповедей и чувствующий себя поэтому недостойным благословлять народ, не может быть освобожден от своих обязанностей, даже если настаивает на этом.

В диаспоре коаним благословляют народ в праздники и в Йом-Кипур. В Стране

Израиля этот ритуал проводят каждый день во время утренней молитвы (а в дни общественных постов — и во время «Минхи»). В некоторых местах Эрец-Исраэль это благословение произносят только по субботам.

Коен у запрещено пить вино или другие возбуждающие напитки перед благословением.

Коен не совершает благословения, если пребывает в трауре по своему отцу, матери или другим родственникам (если в синагоге нет другого коена, пребывающий в трауре не первую неделю все же может совершить обряд).

Прежде чем подняться на биму, Коен должен омыть руки. При этом он не произносит никакого благословения. Лить воду на руки колена должен леей. Если среди присутствующих нет левиим, это может сделать любой первенец. Если в синагоге нет и первенцев, Коен у никто не помогает.

Так как Коен у было запрещено входить в Храм в обуви, мудрецы установили правило, по которому он не может подниматься обутом на биму. Обувь нужно снять (по крайней мере, расстегнуть или расшнуровать) до омовения рук, чтобы не пришлось дотрагиваться до нее после. Коен должен быть в носках либо в суконных, резиновых или пластиковых тапочках, но не совсем босым.

Поднимаясь на биму, коаним должны повернуться в сторону арон кодеш. Когда хазан либо один из молящихся обращается к ним: «Коаним», коаним все вместе произносят благословение:

БЛАГОСЛОВЕН ТЫ Г-СПОДЬ, Б-Г НАШ, ВЛАДЫКА ВСЕЛЕННОЙ, ОСВЯТИВШИЙ НАС СВЯТОСТЬЮ ААРОНА...

В это время, покрыв голову талитом (чтобы сосредоточиться), коаним поднимают руки на высоту плеч и, соединив особым образом пальцы, поворачиваются лицом к молящимся, завершая благословение словами:

...И ПОВЕЛЕВШИЙ НАМ БЛАГОСЛОВЛЯТЬ ТВОЙ НАРОД, ИЗРАИЛЬ, С ЛЮБОВЬЮ!

Затем коаним произносят слова благословения:

«Благословит тебя Г-сподь и охранит тебя. И будет благосклонен к тебе Г-сподь, и помилует тебя. Будет благоволить к тебе Г-сподь и пошлет тебе мир».

Когда Коаним благословляют народ, нельзя разговаривать и отвлекаться. После каждой части благословения, после слов «...и охранит тебя», «...и помилует тебя», «...и пошлет тебе мир» молящиеся отвечают силен.

Благословлять нужно достаточно громко, чтобы слышали все. Однако коаним не должны чрезмерно повышать голос.

Молящиеся стоят лицом к коаним, когда те произносят благословение. Однако глаза молящихся должны быть опущены в знак уважения и смирения.

Во время обряда нельзя стоять за спиной коаним. Талмуд указывает, что люди, стоящие за коаним, не получают благословения.

Коен, впервые поднимающийся для благословения, должен предварительно посоветоваться с опытными коаним или раввином.

Если среди молящихся нет коаним, хазан, повторяя «Шмонэ-эсрэ», включает в нее все благословение коаним в виде цитаты из Торы.

Если хазан — Коен и среди молящихся нет других коаним, он поднимается на биму и благословляет народ.

Коена первым вызывают к Торе, он часто ведет послетрапезную молитву «Биркат Амазон» и т.п.

ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА

РАШБИ — РАБИ ШИМОН БАР ЙОХАЙ

РАВ АЛЕКСАНДР КАЦ

Раби Шимон бар Йохай (Рашби; в Мишне назван просто «раби Шимон») — ближайший ученик р. Акивы.

Учился в Явнэ у рабана Гамлиэля (см.) и у р. Йеошуа бен Хананьи (см.) (Брахот 28а), а затем в течение 13 лет совершенствовался в ешиве р. Акивы, в Бней Браке. Р. Акива называл его «сыном», и, предчувствуя будущее величие своего ученика, говорил: «Только я и Тот, Кто сотворил тебя, знаем твои подлинные возможности» (ИТ, Санхедрин 1:2).

Впоследствии р. Шимон удостоился того, что изучал Тору на равных со своим великим наставником: в Мишне приведено множество дискуссий и законодательных споров между ним и р. Акивой.

Когда р. Акива был брошен римлянами в темницу, р. Шимон, рискуя жизнью, пробрался к нему, чтобы не прерывать совместного изучения Торы (Песахим 112а). Он стал свидетелем мучительной казни, которой был подвергнут его учитель. После смерти р. Акивы он получил смихуот р. Йеуды бен Бавы (см.) (Санхедрин 14а).

Вскоре по доносу римляне приговорили р. Шимона к смертной казни. Ему удалось бежать, и в течение двенадцати лет он был вынужден скрываться в пустыне, в одной из пещер, вдвоем со своим сыном Элазаром (см.). Питаясь стручками рожкового дерева и утоляя жажду водой из родника, они посвящали все свое время постижению сокровенных тайн Торы (Шабат 33б).

В книгах кабалы сообщается, что р. Шимон был одним из воплощений Моше — и как Моше, бежав от гнева фараона, достиг духовного совершенства и удостоился Б-жественного откровения в пустыне, так и р. Шимон бар Йохай: бежав от гнева римского императора, он удостоился величай-

ших откровений именно во время пребывания в пустыне (Седер адорот).

Р. Шимон и Элазар покинули свое убежище лишь тогда, когда со смертью императора Адриана гонения на мудрецов временно прекратились (Шабат там же).

Раби Шимон учил: «Три замечательных дара передал Всевышний народу Израиля, но все они даются только через страдания — и это Тора, Земля Израиля и Будущий мир» (Брахот 5а).

Он считал, что каждый еврей должен полностью посвятить себя изучению Торы, и тогда заботу о пропитании и других материальных нуждах народа возьмет на себя Всевышний, как это было в Синайской пустыне. Он говорил: «Если человек будет пахать в пору пахоты, и засеивать в пору сева, и жать в пору жатвы, и молотить в пору молотьбы, и веять в пору ветров, — что будет с Торой?! Однако если народ Израиля будет выполнять волю Б-га, вся необходимая работа будет выполняться другими. Но если Израиль не будет следовать воле Б-га, он не только сам будет выполнять всю свою работу, но и будет работать на других, как сказано (Дварим 28:47-48): “За то, что не служил ты Б-гу, ... будешь служить врагу своему, которого Б-г найдет на тебя” (там же 35б).

Раби Шимон был известен как чудотворец, и свои возможности сверхчужественного воздействия на людей он использовал, в том числе, и для защиты интересов Израиля. В Талмуде рассказывается, что, когда римляне вновь запретили евреям соблюдать Субботу и выполнять другие законы Торы, мудрецы направили в Рим посольство, во главе которого они поставили именно р. Шимона, “потому что он — чудотворец”; и действительно, благодаря его

воздействию на нового императора, указы были отменены (Меила 17аб).

Ближайшими учениками р. Шимона были, наряду с его сыном Элазаром, также его зять р. Пинхас бен Яир (см.) и р. Йеуда Анаси (см.), будущий глава Санхедрина.

Опираясь на толкования и законодательные мнения р. Шимона, его ученики записали алахический мидраш Сифри, комментирующий две книги Торы — Бемидбар и Дварим (Санхедрин 86а).

В дальнейшем его учениками и последователями была записана также книга Зоар, ставшая основополагающим трудом каббалы. Преобладает мнение, что, эта книга, в

своей основе, была создана во время многолетнего пребывания р. Шимона и Элазара в пещере (Седер адорот).

Гробница р. Шимона, расположенная на горе Мерон, недалеко от г. Цфата, издавна стала местом паломничества. Особенно много молящихся собираются там в Лаг баомер — годовщину смерти р. Шимона. В этот день, в знак памяти о р. Шимоне, евреи разжигают костры по всему миру.

В трудах по кабале сказано, что в будущем, в эпоху Машиаха, закон будет установлен в соответствии с законодательными мнениями р. Шимона (Седер адорот).

КАЛЕНДАРЬ

ЛАГ БАОМЕР

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

18-е Ияра — тридцать третий день счёта омера, на иврите — Лаг ба-Омер — день (радостного) прославления рабби Шимона бар Йохая. Еврейский народ сделал этот день праздником, «вклинившимся» в череду печальных дней, начавшуюся до него и продолжающуюся после него. В этот день не читается Таханун, устраиваются свадьбы, и — согласно ашкеназскому обычаю — принято стричься. Согласно сефардскому обычаю, как мы уже писали, стригутся на следующий день. 18-го Ияра надевают новую одежду, хотя в остальные дни счёта омера стараются следовать мнению меньшинства еврейских авторитетов, запрещающих надевать ее в дни счёта омера (несмотря на то, что еврейский закон, следующий мнению большинства, этого не запрещает). В синагоге зажигают множество свечей, и еврейские дети вместе со своими учителями отправляются на прогулку за город, где дети веселятся и стреляют

из лука — согласно обычаю, принятому вне Эрец Исраэль.

А в Эрец Исраэль, в ее священных городах, этот день празднуется еще радостнее. Лаг ба-Омер стал здесь настоящим праздником, днем, когда поют и пляшут, зажигают большие костры и т.д. — все это в память о великом мудреце рабби Шимоне бар Йохаяе.

Естественно, самое большое празднество устраивается на горе Мирон — в месте, где похоронены рабби Шимон бар Йохай и его сын рабби Элазар. Тот, кто не видел празднества на горе Мирон в Лаг ба-Омер, никогда не видел истинного веселья и воодушевления тысяч людей, никогда не видел настоящей радостной пляски. Очень многие освящаются и очищаются в этот день при помощи молитвы и изучения Торы, все присутствующие поют песни в честь рабби Шимона бар Йохая, и эти песни

достигают Небес. Огни разжигаемых на Мироне костров видны за много километров.

Истинный смысл этого праздника, включающего радостное прославление рабби Шимона бар Йохая, гиллулу, которую сравнивают со свадебным обрядом, хупой рабби, также связанным с этим днем, окутан глубокой тайной, известной только великим каббалистам древних и новых времен. И действительно, эта гиллула устраивается не только в честь рабби Шимона бар Йохая, но и в честь Торы, которую он преподавал своим ученикам. Свое учение он сформулировал в священной книге Зогар, книге, которая вся — святость и вся — тайна, книга, истинная мудрость которой скрыта от большинства людей и доступна очень немногим.

Однако существует простое объяснение смысла празднования Лаг ба-Омера, которое приводится в древних книгах, посвященных еврейскому закону. В этот день, как мы уже рассказывали, перестали умирать ученики рабби Акивы. Вот что писал рав Меири в своей книге Бейт га-Бхира, в разделе, посвященном Трактату Талмуда Евамот: «Еврейская традиция, переданная нам поколением Гаонов (мудрецов VI-X веков), да будет благословенна их память, рассказывает, что в Лаг ба-Омер прекратились смерти (учеников рабби Акивы), поэтому принято отменять в этот день все признаки траура».

В книге Гамангиг, авторство которой приписывают рабби Зрахии Галеви, сказано, что в очень древней книге, привезенной из Испании, написано, что ученики рабби Акивы начали умирать в Песах и умирали вплоть до «полумесяца перед наступлением праздника Шавуот», то есть до Лаг ба-Омера.

Однако Магариль объяснял, что гибель учеников рабби Акивы продолжалась в течение всех дней счета омера, то есть от Песаха до Шавуота, в прямом соответствии со словами Гемары.

Исключение составляли те дни счета омера, когда не читается Таханун (и запрещены все признаки траура) — в эти дни

они не умирали. Вот перечень этих дней: семь дней праздника Песах (включая последний день праздника), два дня новолуния Ияра, один день новолуния Сивана и семь суббот — всего 17 дней. Вычтем число 17 из 49 дней счета омера и увидим, что ученики рабби Акивы умирали в течение 32 дней. В память об этом мы и отмечаем 33-й день счета омера как день, когда прекращается период траура.

Следует отметить, что все эти мудрецы не упоминают в своих объяснениях гиллулу в честь рабби Шимона бар Йохая.

Прославление рабби Шимона бар Йохая

Согласно приведенному выше объяснению Магария, 33-й день счета омера сам по себе не принес никакого облегчения — ведь в это день ученики рабби Акивы продолжали умирать, так что только порядковый номер этого дня — 33 — заслуживает упоминания, ибо связан с прекращением траура (ведь траурных дней, согласно этому объяснению было 32). Почему же мы празднуем этот день?

Законы, связанные с этим днем, окутаны глубокой тайной, связанной с величайшими тайнами мироздания. Еврейские мудрецы открывают ее нам, непосвященным, только отчасти.

Древняя традиция донесла до нас, что рабби Шимон бар Йохай скончался в Лаг ба-Омер. В день его кончины мир наполнился ярчайшим светом, бескрайней радостью, ибо в этот самый день он открыл своим ученикам величайшие тайны, записанные в книге Зогар. Никогда ранее мир не был прекраснее, чем в этот день, когда величайшие тайны были открыты людям. Для рабби Шимона бар Йохая и его учеников это был радостный день, день гиллулы, подобный дню, когда жених радуется своему счастью под свадебным балдахином. Это день длился дольше, чем какой-либо другой день, ибо он закончился не прежде, чем рабби Шимон бар Йохай раскрыл перед своими учениками все тайны, которые имел право раскрыть — только после этого

он разрешил солнцу зайти. Затем он скончался, и душа его поднялась на Небеса. Все это рассказывается в книге Зогар.

Несмотря на то, что обычно день смерти праведника объявляется днем поста, Лаг ба-Омер мы объявляем праздничным днем — ведь таково было желание рабби Шимона бар Йохая, и именно так установили мудрецы древних времен, из года в год отмечавшие годовщину его смерти как радостный и праздничный день — точь в точь как самый день его кончины.

Еще в древности был установлен важный обычай зажигать многочисленные свечи на могиле рабби Шимона бар Йохая в Лаг ба-Омер. Рабби Овадья из Бартиноры писал в письме к брату, написанном в 5249-ом (1489-ом) году: «18-го Ияра, в день кончины рабби Шимона бар Йохая, к его могиле приходят люди из самых разных мест и зажигают большие факелы — это вдобавок к обычной поминальной свече».

Когда великий Ари Гакадош и лучшие из его учеников поселились в Эрец Исраэль, они овладели всеми десятью ступенями тайного учения и объяснили всему народу важность празднования этой гиллулы. За ними пришли выдающиеся хасидские цадик, ученики Бешта (Бааль Шем-Това), которые пошли по пути каббалистов, и таким образом Лаг ба-Омер стал днем, в который весь еврейский народ чтит память великого мудреца рабби Шимона бар Йохая и молит Всевышнего о том, чтобы его заслуги помогли всему Израилу, и излучаемый им свет озарил всю страну.

Свечи, факелы и костры

Мы уже говорили о том, что день кончины рабби Шимона бар Йохая был наполнен светом как никакой другой день — так отмечено в книге Зогар. Именно поэтому и существует обычай зажигать в этот день множество свечей в синагогах и ешивах с тем, чтобы при свете их изучать учение рабби, рассказывать прославляющие его истории и петь песни, сложенные в его честь. В этот день принято изучать Адра зота, приведенную в книге Зогар.

В еврейских общинах Польши и России было принято посылать подростков обходить город и собирать по домам свечи для гиллулы, устраиваемой в бейт-мидраше. Во многих местах в этот день было принято зажигать большие костры под открытым небом.

Многие великие руководители хасидских дворов в Восточной Европе устраивали в Лаг ба-Омер настоящий праздник. Они надевали праздничную одежду, накрывали особый праздничный стол — шульхан — за которым изучалась Тора — в точности как в субботу и йом-тов.

Рабби Барух из Межибежа, внук Бешта, устраивал каждый год в Лаг ба-Омер сиюм — праздничную трапезу в честь окончания изучения книги Зогар. После того, как завершился сиюм, присутствующие брали книгу Зогар в руки и плясали с ней в течение нескольких часов с огромным энтузиазмом. Этот день был для них подобен дню Симхат-Тора.

В еврейских общинах разных стран существуют различные обычаи чтить память великого рабби Шимона бар Йохая, включающие чтение фрагментов книги Зогар, пение пютиим, сложенных в честь рабби, зажигание свечей и светлую радость исполнения заповеди в день гиллулы.

Пьют, составленный рабби Лави и посвященный рабби Шимону бар Йохаяю, — «Бар Йохай, помазанник» — получил распространение по всех еврейских общинах. Он читается и поется повсеместно в ходе гиллулы по рабби Шимону бар Йохаяю. В Цфате принято читать этот пюит, содержание которого основано на величайших тайнах Каббалы и десяти Сфирот, каждую субботу вскоре после ее начала.

В Северной Африке и в Тунисе существовал обычай усаживаться группами по несколько человек и в течение всего дня и всей ночи изучать книгу Зогар с дополнениями, после чего устраивалась большая трапеза. Богатые евреи в этот день щедро делились всем необходимым знатоков Торы в своих домах. В синагогах выделялся и посвящался рабби Шимону бар Йохаяю специ-

альный угол. В домах зажигались специальные люстры, украшенные яркими цветами, а в послеполуденные часы каждый еврей приносил свой светильник в синагогу и изучал Тору при его свете.

Обычай зажигать костры в Лаг ба-Омер в честь рабби Шимона бар Йохая восходит к Ари Гакадош и относится прежде всего к горе Мирон, где находится могила рабби Шимона бар Йохая и его сына рабби Элазара. Этот обычай был установлен самим Ари и его учениками.

Великие еврейские мудрецы, которым довелось пастырь ниц на могиле рабби Шимона бар Йохая, рассказывали, что испытали великое воодушевление и в ряде случаев удостоились совершить настоящие чудеса и принести спасение еврейским общинам.

О рабби Хаиме бен Атаре, авторе книги Ор га-хайим, рассказывают, что однажды он принял участие в гиллуле по рабби Шимону бар Йохая. Когда он поднялся на гору Мирон и доехал до подножия холма, на вершине которого находится могила рабби Шимона бар Йохая, он сошел с осла, пал на землю и поднимался дальше ползком, громко крича: «Куда пришел я, ничтожный, — туда, откуда извергается священный огонь, куда спускается Небесная свита Всевышнего и души праведников!» Так рассказывается в книге Квод млахим.

Хида в книге Море бе-эцба отмечает: «В Лаг ба-Омер надлежит радоваться в память о рабби Шимоне бар Йохая, да защитят нас его заслуги, ибо это день его гиллулы, и нам известно, что он хотел, чтобы мы радовались в этот день. Существует также прекрасный обычай изучать в ночь Лаг ба-Омера фрагменты книги Зогар, прославляющие рабби Шимона бар Йохая».

Рабби Йосеф Софер, переселившийся в Эрец Исраэль в 5525-ом (1765-ом) году, рассказывает в одной из своих книг: «Три раза в году ученики Ари Гакадош посещают могилу рабби Шимона бар Йохая — в Элуле, в Нисане и в Лаг ба-Омер. День Лаг ба-Омер называется днем гиллулы по рабби Шимону бар Йохая. У учеников Ари существует древняя традиция радоваться в этот день,

устраивать праздничные трапезы с музыкой и плясками». Рабби Симха бар Йегошуа из Злошица, переселившийся в Эрец Исраэль в 5525-ом (1765-ом) году, рассказывает в книге Агават Цион, повествующей о его путешествиях, об обычае зажигать огни в Лаг ба-Омер: «Наверху, у здания, построенного вокруг могилы рабби Шимона бар Йохая, стоит столб, являющийся частью стены, а на нем — нечто вроде большой чаши, в которую наливают масло, а затем погружают в него старую одежду, сделанную из хлопка или шерсти, и поджигают ее. Этот свет распространяется на много миль, ибо гора Мирон высока. Зажигание огня в Лаг ба-Омер, день кончины рабби Шимона бар Йохая, и называется гиллулой в его честь».

Именно этот рассказ и стал источником обычая, согласно которому простые люди от излишнего энтузиазма бросают в огонь в этот день дорогие одежды и шелковые шарфы, а также золотые и иные дорогие предметы. Многие выдающиеся авторитеты в различные времена протестовали против этого обычая, ибо тот, кто так поступает, нарушает заповедь баль ташхит, запрещающую напрасное уничтожение ценностей. Ведь «если бы эти люди продали уничтожаемые ценности и роздали вырученные деньги беднякам Эрец Исраэль, рабби Шимон бар Йохай радовался бы гораздо больше».

Поэтому многие великие раввины, в том числе автор книги При Хадаш и Хатам-Софер сомневались, правильно ли с точки зрения Галахи устраивать в Лаг ба-Омер большое празднество, ибо наши мудрецы не упоминают его среди праздничных дней.

Обычай стричь детей в Лаг ба-Омер

В этот день принято [впервые] стричь мальчиков, достигших трехлетнего возраста, оставляя пеот, чтобы приучить их исполнять заповедь: «Не стригите краев волос вокруг головы вашей» (Ваикра, 19,27). Эта церемония называется халка — «стрижка» по-арабски.

Рабби Хаим Виталь рассказывает о своем учителе, великом Ари, что он привел

своего маленького сына на гору Мирон вместе с остальными членами семьи и там постриг его в соответствии с распространенным обычаем.

Один из учеников Ари, автор книги Мишнат хасидим и сидура, составленного с учетом советов и поучений самого Ари, также учит: «Тот, кто следует учению Ари, должен посетить его могилу и там обрести великие радость и веселье, тем более, если он делает это в первый раз и стрижет голову своего сына, оставляя пеот и исполняя таким образом заповедь».

Рабби Хаим Гурвиц, автор книги Хибат Йерушалаим, подробно рассказывает об исполнении этого обычая в 5595-ом (1835-ом) году: «Вначале приводят ребенка перед первой стрижкой на могилу рабби Йоханана Гасандлара с песнями и плясками, а оттуда возвращаются на двор, окружающий могилу рабби Шимона бар Йохая. Стрижка происходит у дверей бейт га-мидраша, при этом читают благословение Ми шеберах, Многие люди привозят своих сыновей из далеких стран, дав обет исполнить заповедь о пеа в этом священном месте. В таком случае им иногда приходится ждать очень много времени, пока ребенок не окажется в состоянии выдержать это путешествие, так что иногда он приезжает туда в возрасте существенно старше трех лет. Зачем это делается? Потому, что радостное исполнение одной заповеди влечет за собой исполнение других».

Лук и стрелы в Лаг ба-Омер

Обычай, в соответствии с которым еврейские дети в различных странах вне Эрец Исраэль играют в Лаг ба-Омер с луком (кешет) и стрелами, связан с рассказом наших мудрецов о том, что во все годы жизни рабби Шимона бар Йохая на небе не появлялась радуга (кешет). Таким образом, именно рабби защищал мир от различных бедствий — величайшая заслуга, которая может выпасть человеку. Поэтому мир в его времена не нуждался в «знаке радуги», посланном Всевышним в знак обещания, что новый потоп никогда не погубит его. Но

сейчас, когда рабби Шимон бар Йохай уже не с нами, мы снова вынуждены опасаться того, что грехи нашего поколения переполнят чашу и, если бы не радуга — «знак союза с Всевышним» — мир будет разрушен.

В книге Бней Иссахар объясняется (методами Каббалы) еврейский обычай, связанный со стрельбой из лука в этот день. Он связывается со словами Танаха: «Следует научить сынов Йегуды владеть луком» (Шмуэль II, 1,18). Существует древняя традиция, рассказывающая, что в будущем именно в Лаг ба-Омер в небе появится радуга необычного цвета и возвестит о грядущем избавлении. Поэтому мы и стреляем в этот день из лука.

Еще несколько слов о Лаг ба-Омере

Магарша в своей комментарии к Мидрашу так объясняет радость и веселье, с которыми мы встречаем Лаг ба-Омер. Дни счета омерасопоставляются с пятидесятью годами жизни человека после того, как он достигает двадцатилетнего возраста. Если он не согрешил в течение первых 33 лет (из пятидесяти), он уже не согрешит и в будущем, ибо большая часть его жизни уже прошла. В память об этом мы и устраиваем небольшой праздник в Лаг ба-Омер — в память о том, что уже прошли две трети из 49 дней счета омера.

Рабби Яаков Амдин объясняет природу этого дня, пользуясь терминами Каббалы. Все дни счета омера — дни суда, а Лаг ба-Омер — год шебагод — день суда вдвойне. Поскольку мера суда удваивается в этот день, она изменяет свою природу и становится мерой милосердия. Ведь именно так принимал решение Сангедрин: если все его члены находили подозреваемого в убийстве виновным, он объявлялся невиновным.

Хатам-Софер доказывал, что ман начал выпадать в пустыне именно 18-го Ияра, то есть в Лаг ба-Омер. В самом деле, маца, принесенная евреями из Египта, закончилась 15-го Ияра, а затем в течение трех дней у них не было хлеба. Только 18-го Ияра

впервые выпал ман, и в память об этом мы и отмечаем Лаг ба-Омер.

Другие авторитеты полагают, что именно в Лаг ба-Омер, 18-го Ияра, началось восстание евреев против римлян в конце периода Второго Храма, во время правления римского наместника Флора. Историк Иосиф Флавий рассказывает, что за день до этого, 17-го Ияра, Флор потребовал у руководителей еврейского народа в Иерусали-

ме передать ему 17 талантов золота как наказание за волнения в Кейсариин, где евреи выступили против римлян. Это требование вызвало волнения в Иерусалиме, где евреи собирались и публично проклинали Флора. Многие из них издевались над пристрастием Флора к золоту, ходили по улицам и собирали подаяние в его пользу. На следующий день началось открытое восстание.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ С КОСТРОВ

ЛАГ БАОМЕР ГЛАЗАМИ ЕВРЕЙСКОГО МАЛЬЧИШКИ

АВРААМ КОЕН

Непонятно, что для еврейских детей доставляет большее удовольствие — сам костер в Лаг баОмер, или длительная подготовка к празднику, собирание дровишек и строительство пирамиды для кострища.

Этим «болеют» все — и подростки, и даже самые-самые маленькие, ведь еврейский календарь так и устроен — он имеет не случайную притягательность для наших детей.

Особенной храбростью и дерзостью является по мальчишеской шкале ценностей три вещи:

Установка «клотца», то есть огромной направляющей центральной палки, как правило, многометрового ствола; окончание строительства привязыванием сверху куклы Амана, ненавистника евреев и Торы, и, конечно, непосредственная кульминация — поджигание пропитанной горючей жидкостью тряпки на конце палки (лапиды) и поджигание ей самого костра:

В хедерах проводятся организованные «костры» с распеванием песен, танцами по кругу и т.д... Эта традиция евреев Российской империи, посылать мальчиков по домам собирать остатки масла и свечей, для

освещения и осяяния Иллулы — восхваления РАШБИ всей общиной в Доме Учения в какой-то степени продолжается и в хедере моих детей — они несут туда оливковое масло, вату, свечи, неиспользованные фитили, и все это сваливается в металлическую бочку, которая горит необыкновенным благоухающим огнем... Я никогда не был на Мироне, но слышал много интерес-

ных рассказов про Иллулу (От слова Аллелуйя — прославление). Привожу самый древний из них.

Рабби Симха бар Йеошуа из Злошица, переселившийся в Эрец Исраэль в 5525-ом (1765-ом) году, рассказывает в книге «Ават Цион», повествующей о его путешествиях, об обычае зажигать огни в Лаг баомер: «Наверху горы Мирон, у здания, построенного вокруг могилы рабби Шимона бар Йохая, стоит столб, являющийся частью стены, а на нем — нечто вроде большой чаши, в которую наливают масло, а затем погружают в него старую одежду, сделанную из хлопка или шерсти, и поджигают ее. Этот свет распространяется на много миль, ибо гора Мирон высока. Зажигание огня в Лаг баомер, день кончины РАШБИ, и называется иллулой в его честь».

Вернемся к нашим детям. Они, как сумасшедшие, дни напролет таскают и строят.

У нас в районе есть несколько соревнующихся «группировок», и каждая мечтает, что их костер в конце-концов будет самый-самый-самый.

Итак, поднятие куклы-Амана — верх мальчишеской отваги

Ее надо не только поднять и водрузить, как флаг на огромной высоте, но и не дать самодельной кукле размером с человека развалиться

И вот наступает торжественный момент. Все жители высыпают из домов и ждут, а самые отчаянные мальчишки готовят «лапид» — палку с намотанной на конце пропитанной горючей тряпкой для разжигания костра. Терпение кончается, все беспокойно смотрят на часы... Это как самолет, уже повернувший на взлетную полосу...

У «нашего костра» таких поджигателей одновременно пять-восемь мальчишек, и этот-то момент самый опасный — в возбуждении можно случайно попасться под неосторожную руку...

Зажигай!

Несколько факелов одновременно воспламеняют гору деревяшек,

Огонь быстро распространяется по всей пирамиде

И страшный столб пламени вспыхивает между домами.

Бушующий огонь, веселье, песни, музыка, танцы объединяют всех.

Каждую душу чарует огонь, его живые языки пламени... Лаг ба-Омер — праздник мистический, посвященный памяти великого каббалиста рабби Шимона Бар-Иохая, автора книги «Зоар» — книги, раскрывающей внутренние аспекты Торы. И в честь этого праздника раскрытия скрытого мы зажигаем костры — ведь также как огонь на внешний и поверхностный взгляд не виден в деревяшках, но потенциально в дереве заложена сила огня, ибо дерево горит — так же и в Торе на поверхностный взгляд изложены лишь история еврейского народа и заповеди, данные евреям, — но внутри нее, на самом деле, горит мистический свет Каббалы.

Жар от огня такой силы, что заставляет нас всех держаться поодаль...

Как известно, раби Шимон бар Йохай, умирая, наказал своим ученикам отмечать годовщину своей смерти не трауром и слезами, а Торой, песнями и весельем.

Ведь именно в этот день прекратилась страшная эпидемия, унесшая жизни 24 тысяч учеников раби Акивы, и уже более месяца, начиная с Песаха, мы были в трауре — не было свадеб, нельзя было стричься, одевать новую одежду...

А сегодня мы веселимся. Но пройдет несколько часов, и от десятиметрового пламени останется лишь куча углей, чумазные лица, занозы и пластыри, прожженные штаны и ничем не выбиваемый запах гари..

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

МИЛОСЕРДИЕ

ОРХОТ ЦАДИКИМ

Милосердие /рахамим/ — это весьма похвальное качество. Это одно из тринадцати качеств /мидот/, которые можно отнести к проявлению Всевышнего, как написано: «Милосердный и Милующий» (Шмот 34; 6). И человек должен стараться во всем, где может, вести себя согласно этому качеству. И как сам человек желает, чтобы его пожалели, когда он в этом нуждается, — должен и он пожалеть всякого, кто нуждается в нем. Как сказано: «И люби ближнего, как самого себя» (Ваикра 19; 18). Этим свойством Создатель наделил рабов Своих, праведников, дабы распознавали их по этому свойству, как ты уже знаешь из сказанного о Йосефе: «Ибо в нем пробудилось милосердие» (Берешит 43; 30). Разумный должен упрочить в сердце своем милосердие, чтобы оно пребывало в сердце все его дни.

Есть несколько видов милосердия, и они не похожи один на другой. Милосердие отца к сыну своему — это милосердие, присущее всему живому; оно свойственно и собаке, и ослу, и птицам, которые жалеют своих детенышей. Но милосердие к своим детям, подобное тому, как животные жалеют своих детенышей, — не наилучшее милосердие. Вот и хозяин жалеет своего раба, и человек жалеет ближнего своего, надеясь получить от него пользу, — все это очень хорошо, ибо они придерживаются милосердия. Но самое лучшее и самое замечательное милосердие, — это когда человек жалеет своего сына, чтобы привести его к служению Создателю, как написано: «Отец оповестит детей о Твоей истине» (Ишая 38; 19). И пусть отец больше жалеет душу своего сына, чем его тело. И следует

бить сына ради воспитания, дабы наставить его на добрый путь. Это кажется жестокостью, но эта жестокость и есть милосердие. И если лишит сына наказания ради пробудившейся жалости к нему и позволит сыну идти по желанию его злого сердца, — такое милосердие лишает его жизни в будущем мире. И даже тот, кто растит сироту, о котором сказано: «Вдову и сироту не мучайте» (Шмот 22; 21), — доброе дело наказывать этого сироту, дабы направить его на прямой путь. Относиться к сироте следует с большим милосердием, чем к остальным людям, — но не следует позволять ему идти как захочется.

И себя не нужно слишком жалеть, — но воспитывать себя, гнуть и ломать собственное злое начало.

И пусть пожалеет своих бедных родственников, как написано: «Не закрывай глаза на свою собственную плоть» (Ишая 58; 7), а также пусть пожалеет всех бедных. А более всего следует жалеть тех, кто боится Всевышнего, и это главное в милосердии — жалеть и миловать тех, кто служит Всевышнему и исполняет Его волю.

И есть милосердие хуже жестокости — это милосердие тех, кто жалеет злодеев и поддерживает их. Это великая ловушка и глубокое падение, если кто возвеличивает злодеев и протягивает им руку, унижает и презирает добрых, об этом сказано: «И не жалея его, и не будь милосерден с ним, и не покрывай его» (Дварим 13; 9). А также не следует жалеть бедного в суде, как написано: «И бедному не потворствуй в тяжбе его» (Шмот 23; 3), то есть не следует склонять суд к несправедливому решению ради нужды бедняка. И есть милосердие, подобное жестокости, — это когда некто дает милостыню нищему, а потом налагает на него ярмо и говорит: «Я дал тебе столько-то и столько-то, а за это ты должен трудиться для меня и служить мне во всем, что я тебе положу». И об этом сказано: «Милосердие злодеев — жестокость» (Мишлей 12; 10).

И животных следует жалеть. Это мы можем заключить из того, что запрещено мучить животных (Бава Мециа 31а). И об этом

говорит Закон: «Подними же с ним /упавшее животное/» (Дварим 22; 4). И полагается кормить свою скотину прежде, чем сам поешь, как написано (там же 11; 15): «И дам траву в твоём поле для твоего скота», а уж потом — «и наешься и насытишься» (Брахот 40а).

Милосердие — это признак потомков Израиля, как написано (Дварим 13; 18): «И дал тебе милосердие, и пожалел, и умножил тебя» (Евамот 79а). Поэтому каждый да приучит себя говорить мягко, просительно и с милосердием. А во время молитвы следует придерживаться просительного тона (Авот 2; 13). Большую награду получает человек за милосердный образ разговора, когда он мягко беседует с нищим. Многим известно об обязательности заповеди давать милостыню и о награде за исполнение этой заповеди, но они не знают, насколько важна «заповедь разговора», то есть то, что говорится при этом. Взгляни! Сказали мудрецы: «Кто дает нищему грош, удостоивается шести благословений, а кто утешает его, удостоивается двенадцати /благословений/» (Бава Батра 9б). Поэтому да облачится милостью, чтобы утешить нищего! Разговаривать с ним следует тихо и утешать его в печальных обстоятельствах, и уважать, и превозносить его.

И ты, человек, пожалей свою душу, которая существует во веки веков, — постарайся привести ее к наслаждению, полному невиданных чудес. И да не приведут тебя к греху множество твоих желаний и страстей, и да не будешь ты этим отринут от света во тьму. Пожалей самого себя и пожалей свою душу, и не пачкай ее, не пренебрегай ею! Не позорь величие своей души ничемными наслаждениями! Сказал мудрец: «Когда человек придерживается милосердия, — это от доброты». И Шломо наказывает о милосердии и жалости, говоря: «Спасай тех, кто взят на смерть и обречен на убиение» (Мишлей 24; 11). Пойми и уразумей важность этого качества: ведь Создатель милосерден со Своими созданиями, как сказано: «И милосердие Его ко всем Его созданиям» (Теилим 145; 9).