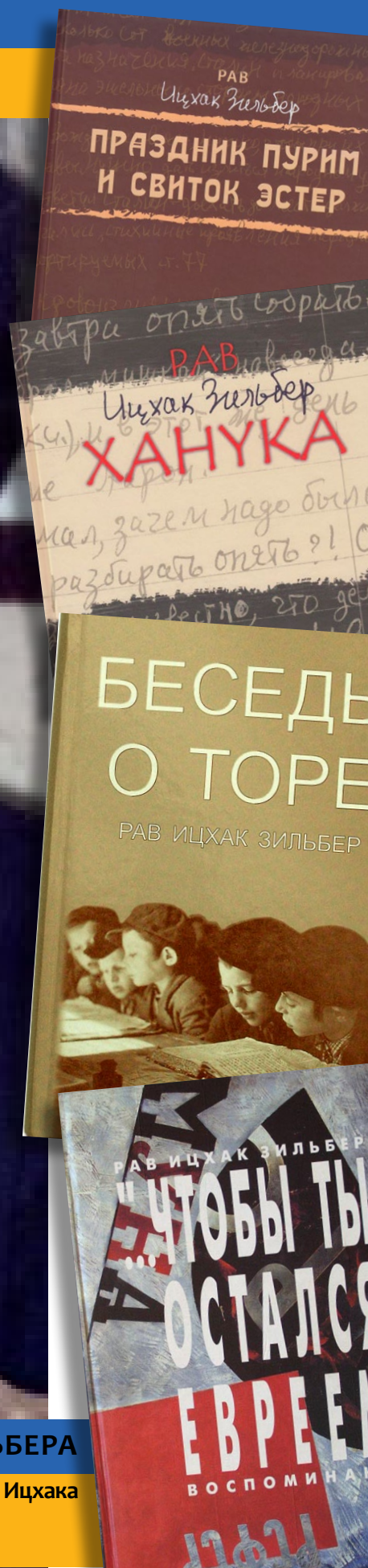

ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «РЪЭ»

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА РЪЭ («СМОТРИ»)	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ	15
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	17
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ	18
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	25
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	26
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	27
НАШИ МУДРЕЦЫ	30
КНИЖНАЯ ПОЛКА	31
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ	34
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	35
ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА	38
КАЛЕНДАРЬ	39
МИРОВОЗЗРЕНИЕ	42

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

Недельная глава Ръэ (10-11 Августа)

	Зажигание свечей	Окончание Шабата
Иерусалим	6:52	8:06
Хайфа	7:00	8:09
Москва	7:59	9:23
Ст. Петербург	8:47	10:25
Одесса	7:57	9:05
Киев	8:09	9:22
Рига	8:58	10:26
Берлин	8:24	9:41
Сидней	5:03	6:01
Нью Йорк	7:42	8:44
Атланта	8:11	9:08
Бостон	7:34	8:37
Торонто	8:10	9:15
Лондон	8:17	9:29

Глава начинается знаменитым стихом: «Смотри, я полагаю пред вами сегодня благословение и проклятие» (Дварим, 11:26). Глава еще раз напоминает о видах животных, которые разрешены и которые запрещены евреям в пищу, и о законах шхиты (забоя скота). Среди прочего сказано: евреи не должны допускать, чтобы люди, живущие с ними рядом, бедствовали. Им надо помочь всем, чем можно, - это обязанность.

ПРИГЛАШАЕМ НА УЧЕБУ В ЕШИВУ «ТОЛДОТ ЙЕШУРУН»

Свое основное предназначение ешива видит в обучении нашей еврейской молодежи основам еврейской мудрости, в изучении традиционных для ешивы направлений, как то: Талмуд, Хумаш (Пятикнижие), Мусар (Еврейская этика), Алаха (Законы), а также в формировании сильной личности, способной стойко проходить жизненные трудности.

Каждый учащийся получает индивидуального преподавателя («хеврута»), который проводит обучение. Обучение проводится по выбору: на русском языке или на иврите. Учебная программа формируется индивидуально под потребности каждого ученика. Обычно у нас есть ребята, которые имеют такие учебные потребности. Их можно обобщить в несколько групп:

Во-первых, к нам приезжают ребята, которые хотят учить Тору, приобрести основу еврейской мудрости и выделяют на это год-два жизни и после этого возвращаются в страну своего проживания или делают алию и устраиваются жить в Израиле.

Во-вторых, есть такие, которые и после года — двух продолжают учиться, совершенствовать свой духовный уровень, каждый по своим возможностям.

Есть и такие, которые учатся до свадьбы несколько лет, готовятся к семейной жизни, узнают необходимые законы семейной чистоты и семейных отношений и после свадьбы продолжают учебу или начинают работать и учатся вечерами.

И есть такие, которые делают Тору своей основной специальностью в жизни, учат ее весь день. Среди них немало таких, которые учатся на раввинов или получают другие еврейские профессии.

Ешива предоставляет каждому возможность идти его личный путем, согласно его умственным и материальных возможностям и желаниям. Мы стараемся поддерживать каждого в его духовном росте, это мы считаем нашей главной задачей.

Телефон: +972-54-845-6009

Имейл: e.toldot@gmail.com

Скайп: toldot.yeshiva

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА РЪЭ («СМОТРИ»)

КАК ПРАВИЛЬНО ПОМОГАТЬ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Недельная глава «Ръэ» («Смотри») содержит пятьдесят четыре заповеди, многие из которых предписаны евреям, когда они живут в Эрец-Исраэль: необходимо уничтожить всех идолов; приносить жертвы только в Храме; не подражать обрядам язычников; не есть маасер шени (см. гл. «Китаво») вне Иерусалима; не требовать возвращения долгов по истечении года шмита и др. Глава еще раз напоминает о видах животных, которые разрешены и запрещены в пищу, требует резать скот по правилам и строго соблюдать законы о чистой и нечистой пище. Среди заповедей, содержащихся в этой главе, есть такой приказ: не допускать, чтобы люди, живущие рядом с нами, бедствовали. Мы должны поддерживать их как только можем.

«Если будет у тебя нищий, один из братьев твоих, в одних из ворот твоих на твоей земле... не ожесточай свое сердце и не

сжимай руку свою перед твоим неимущим братом. Но раскрой ему свою руку и дай ему займы по мере его нужды, чего ему недостает. Береги себя, чтобы не было в твоём сердце злого умысла: мол, приближается седьмой год, год прощения [долгов]... и не дашь ему, и [он] возопит [в обиде] на тебя к Г-споду, и будет на тебе грех. Давать ты должен ему, и пусть не досадует твое сердце, когда даешь ему, ибо за это благословит тебя Г-сподь, Б-г твой, во всяком твоём деле и во всяком начинании твоём. Ибо не переведутся нуждающиеся на земле, поэтому я заповедую тебе так: раскрывай твою руку брату твоему, твоему нищему и твоему нуждающемуся на твоей земле» (15:7—11).

В главе «Беһар» книги «Ваикра» мы говорили о заповеди «если обеднеет твой брат, и придет в упадок у тебя, то поддержи его...» (25:35), которая касается той же темы помощи нуждающемуся.

Заповедь эта подразумевает, что в том случае, если с благополучным человеком вдруг стряслась беда, лишившая его средств к существованию, мы обязаны оказать ему поддержку, помочь встать на ноги, прежде чем он обнищает совершенно. В связи с ней мы цитировали отрывки из 10-й главы «Законов о подарках бедным» Рамбама.

Как вы, наверно, заметили, «Законы о подарках бедным» охватывают гораздо более широкий круг ситуаций, в которых мы обязаны помочь ближнему материально, чем подразумеваемый заповедью.

Вот о них-то и говорит отрывок из «Ръэ», которым мы начали нашу главу. Здесь имеются в виду все ситуации «по мере нужды» человека, все, «чего ему недостает»: надо помочь и старику, которому не хватает хле-

ба, и юноше, который не может по бедности жениться, и больному, у которого нет денег на лечение...

Но представьте себе, что вас просят о помощи два человека, а помочь вы можете только одному. Кому из бедняков отдать предпочтение? Тора говорит «один из братьев твоих», указывая этим, что брат имеет преимущество перед всеми остальными и — шире — что родственник имеет преимущество перед всяким другим человеком (если они в равном положении). Слова «в одних из ворот твоих» велят нам после наших родственников помогать беднякам нашего города и уже потом — беднякам других городов в нашей стране, «на твоей земле».

Таким образом, Тора учит, что в оказании помощи должен присутствовать определенный порядок, и устанавливает очередность, в какой мы должны эту помощь оказывать.

Общий принцип такого порядка очевиден: мы должны руководствоваться не нашими симпатиями и антипатиями, а степенью объективной близости — сперва заботиться о «ближних» ближних, а потом — о «дальних» ближних. Мы обязаны помогать нашим родственникам, какими бы ни были отношения между нами. А это, кстати, очень помогает полюбить человека.

Указав нам этот принцип, Тора почему-то вслед за ним дает нам не заповедь асэ — «сделай» (в нашем случае — «дай»), как мы могли бы ожидать, а заповеди ло таасэ («не ожесточай свое сердце», «не сжимай руку свою»). Почему?

Сначала попробуем понять смысл этих заповедей ло таасэ.

Зная особенности человеческой психологии, Тора предписывает нам не ожесточать свое сердце — чтобы не колебаться, не мучиться сомнениями: дать — не дать, — а давать охотно, с готовностью. И вторая заповедь ло таасэ приказывает нам: если уж ты проявил такую готовность, протянул человеку руку помощи — не сжимай руку свою снова.

Эти два запрета завершаются словами «перед твоим неимущим братом». Они означают, что все мы, дети Яакова, — братья. Но есть в них и оттенок предупреждения: если ты ожесточишь сердце, сожмешь руку, не будешь относиться к бедняку как к брату, то смотри, как бы тебе не стать его собратом по несчастью.

Раби Хия (Шабат, 151 б) говорил жене: «Если бедный попросит что-нибудь, быстро носи ему навстречу то, что он попросил, — так будут нести и твоим детям». Жена ответила ему: «Зачем проклинаешь наших детей?» Сказал ей раби Хия: «Жизнь — это колесо. Иногда мы на колесе, иногда — под колесом, это неизбежно».

О том, что жизнь — вертящееся колесо, надо помнить всегда. Может быть, и нам когда-нибудь придется прибегнуть к помощи людей, а если не нам, то нашим детям или внукам. Нельзя рассуждать так: зачем я буду отдавать другим то, что заработал тяжелым трудом?

Все, что у тебя есть, Всевышний дал тебе как своему кассиру: в первую очередь — на расходы семьи (но не на роскошь и кутежи!), а потом — на то, что истинный Хозяин этих денег считает нужным. Даже бедный человек обязан давать хоть что-нибудь.

Только вслед за заповедями ло таасэ Тора дает нам заповедь асэ: «Раскрой ему свою руку и дай ему взаймы». Так построен весь отрывок. «Чтобы не было в твоём сердце злого умысла», «пусть не досадует твое сердце» чередуются с «давать ты должен ему», «раскрывай свою руку твоему брату».

Это не единственный случай, когда Тора подкрепляет приказ запретом и запрет приказом. Как запрет работать в субботу подкрепляется предписанием отдыхать в этот день, так и в главе «Ръэ» предписание помогать подкрепляется запрещением жадничать.

Отвлечемся немного от нашей темы. Почему мы все время отмечаем характер заповеди — асэ или ло таасэ? Потому что между этими двумя категориями мицвот есть различие, и оно действует на всех уровнях:

от доступных пониманию до скрытых (ведь не просто так у нас 248 заповедей асэ — столько же, сколько частей тела, и 365 заповедей ло таасэ — столько, сколько дней в году, как мы уже говорили в главе «Эмор» книги «Ваикра»).

Вполне, например, понятно, что заповедь «делай» нельзя нарушить действием, правда? Но можно упустить случай ее выполнить. А заповедь «не делай» — наоборот, действием нарушается. Не поддавшись соблазну нарушить, только укрепляешься в хорошем.

За нарушение запрета Б-г нас строго наказывает, но мы можем поправить это раскаянием.

За упущенное асэ наказание меньше, но, как ни раскаивайся, награду, полагающуюся за выполнение асэ, уже не получишь. Выходит, что, с одной стороны, хуже для человека нарушить ло таасэ, с другой — хуже не выполнить асэ. Это как рубашка грязная и рубашка без рукавов. Первую, бывает, можно и отстирать, а со второй как быть?

Так же, как мы просим Б-га прислушаться к нашим нуждам, веря, что Он услышит наши молитвы, так и мы сами должны прислушиваться к просьбам бедных. Того, кто жалеет других, пожалеет Б-г. Цдака — безвозмездное пожертвование — удлиняет жизнь и отменяет суровые приговоры Высшего суда.

Единственное, что будет у нас на том свете, — это то, что мы отдали на этом: «И пойдет впереди тебя добродетель твоя» (Йешаяһу, 58:8).

Слова «раскрой ему свою руку и дай ему займы» говорят о двух действиях: первая часть стиха подразумевает безвозмездное пожертвование, а вторая — ссуду, то есть то, что должно быть возвращено.

Но разница между пожертвованием и ссудой заключается не только в этом. Если первое мы обязаны дать безусловно (естественно, имея такую возможность), то одалживать деньги мы обязаны при условии, что должник нам их вернет. А если мы знаем, что он этого не сделает, мы не обязаны давать займы.

Но при этом Тора предупреждает:

«Береги себя, чтобы не было в твоём сердце злого умысла: мол, приближается седьмой год, год прощения [долгов]... и не дашь ему, — а [он] возопит [в обиде] на тебя к Г-споду, и будет на тебе грех».

Как вы знаете, по закону Торы раз в семь лет, в год шмита, прощались все долги. Так вот, специальная заповедь называет человека, который не хочет давать займы еврею из опасения, что тот не вернет долг до этого срока, злоумышленником.

А ведь еврей, как мы только что говорили, не обязан давать в долг в случае, если ему его не вернут. Почему же Тора обязывает нас незадолго до года шмита давать в долг, не беспокоясь о возврате?

Во-первых, надо сказать, что шмита аннулирует не все долги, но только те, которые человек должен был вернуть до конца года, но не сделал этого.

А позднее великий еврейский мудрец, член Санhedрина хилель дополнительно установил порядок, позволяющий человеку, который, тем не менее, хотел (или хочет) взыскать долг, сделать это путем специальной процедуры.

Для этого он должен в присутствии трех судей написать особое заявление о том, что поручает им взыскать долги. хилель ввел такое установление, заметив, что его современники в известные периоды не хотят одалживать друг другу деньги и тем самым нарушают запрет «чтобы не было в твоём сердце злого умысла».

Как говорят наши мудрецы, установление хилеля — это помощь и богатым, и бедным: оно избавляет богатых от потерь и обеспечивает бедным поддержку.

Тогда о чем же говорит нам эта заповедь? Когда все условия оговорены, мы не должны нервничать и терзаться вопросом: зачем мне рисковать?

А вдруг должник не сможет уплатить вовремя и деньги пропадут?

Тора предписывает нам не заботиться чересчур о своём душевном покое, не думать о себе слишком много, а о других — слишком мало.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ И ПРОКЛЯТИЕ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Глава начинается знаменитым стихом: «Смотри, я полагаю пред вами сегодня благословение и проклятие» (Дварим, 11:26). Моше излагает народу свыше пятидесяти заповедей, многие из которых связаны с пребыванием евреев на Святой Земле.

В начале недельной главы «Ръэ» Моше передает народу приказ Всевышнего: «... когда приведет тебя Господь, твой Бг, на землю, на которую ты вступаешь, чтобы овладеть ею (Эрец-Исраэль), то дай благословение к горе Гризим, а проклятие к горе Эйваль» (11:29).

Означает этот приказ следующее. Когда евреи перейдут Ярден, шесть колен должны подняться на гору Гризим и шесть — на гору Эйваль (горы находятся под Шхемом, одна против другой, в Торе их местоположение указано так: «вот они за Ярденом, в отдалении...» — 11:30). В долине между горами встанут левиты и, обращая лицо поочередно к обеим горам, будут произносить благословения в сторону Гризим и проклятия — в сторону Эйваль. Двенадцать раз они громко произнесут: «Благословен тот, кто поступает так-то» и «Проклят тот, кто поступает так-то». На фоне Гризим и Эйваль Всевышний и народ Израиля еще раз подтвердят свою верность заключенному между ними союзу.

Спросим себя: почему Всевышний выбрал для обновления союза с еврейским народом именно эти горы?

Сказано в первом стихе главы: «Смотри, я полагаю пред вами сегодня благословение (браха́) и проклятие (клала́)» (11:26). «Полагаю», представляю пример. Действительно, понятия буквально материализованы перед глазами евреев, настолько контрастны эти горы. Глядя на эти две удивительные горы, вживую видишь, как выглядят браха и клала. Лет двадцать назад я дважды ездил в Шхем (теперь, по понятным причинам, не езжу) и был поражен этим контрастом: Гризим вся в зелени, Эй-

валь — бесплодный камень. И наиболее контрастны именно внутренние, обращенные друг к другу склоны — цветущий и совершенно голый.

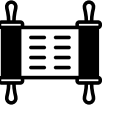
Как известно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, и это, я думаю, одна из причин, почему Всевышний выбрал такое место для такой цели.

А другая... Подумайте сами: в одной географической точке, в одинаковых природных условиях нам представлены два не просто разных, а противоположных результата. И даже если ученые могли бы обнаружить естественные причины, объясняющие этот феномен, евреям он был показан не для того, чтобы побудить их к научным изысканиям. А для чего же?

Чтобы они поняли, и не просто сознанием, а всем сердцем, всем своим существом: при одних и тех же условиях — географических, экономических, политических и т.д. — если евреи пойдут по пути Торы, с ними пребудут благополучие и процветание. В противном случае — результат будет противным.

Гризим и Эйваль — живой пример того, что путь Торы — то единственное, что меняет все.

ПОЧЕМУ РАЗРЕШЕНО БЫЛО ЕСТЬ МЯСО БЕЗ ПРИНЕСЕНИЯ ЖЕРТВЫ

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Я полагаю, что цель этого отрывка состоит не в том, чтобы объявить разрешенным мясо животного, не принесенного в жертву: ведь это разрешение уже было дано в предыдущем отрывке! Задача этого отрывка: объяснить то, что сказано в предыдущем отрывке о разрешении мяса зарезанного животного и запрещении его крови.

В предыдущем отрывке приведен совершенно новый закон, касающийся только жертвы шламим. (До сих пор мы знали, что для того, чтобы поесть мяса, человек обязан был принести жертву шламим, и только ее мясо было ему разрешено для еды — прим. перев.). А теперь стих говорит: «Там ты принесешь свои жертвы ола, и там ты исполнишь все, что Я тебе повелеваю». В этом последнем выражении речь идет как раз о мясе животного, не принесенного в жертву, то есть, о том, что его можно есть в любом месте «чистому и нечистому вместе», а также о том, что кровь такого животного остается запрещенной. И Господин всех пророков понял, что читающий это непременно спросит: а почему же новые законы касаются только жертвы шламим? И если теперь ее можно не приносить, а есть мясо просто так, почему же вместе с ним не разрешена и кровь? Ведь до сих пор запрещено было и то, и другое, и, разрешив одно, нужно было и другое тоже разрешить!

Именно на это отвечает наш отрывок, разъясняя и обосновывая, почему мясо стало разрешенным, а кровь осталась запрещенной, как и была.

«Когда расширит Б-г, твой Г-сподь, твои границы...» В этой фразе понять первое слово ки как временной союз «когда» было бы неправильно. На самом деле это слово указывает не на время, а на причину, то есть, понимать следует так: «Поскольку расширит Б-г, твой Г-сподь, твои границы, как Он и сказал тебе...» «Расширение границ»

— это вступление евреев в Землю Израиля и обретение ее как наследного удела, ведь именно об этом Б-г сказал сыновьям Израиля (в разделе Ваэтханан): «Когда введет тебя Г-сподь, Б-г твой, в землю, в которую ты идешь для овладения ею, и изгонит многие народы от лица твоего: хитейцев и гиргашеев, и эморийцев, и хананеян, и призийцев, и хивийцев, и йивусеев, — семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя». А еще три народа включены в клятву, данную непосредственно нашим праотцам, поэтому в разговоре с Моше Б-г их не упомянул. Поэтому в отрывке про города-убежища (раздел Шофтим) сказано: «И если расширит Б-г твои границы, как поклялся твоим отцам...» — речь здесь идет именно про землю тех трех оставшихся народов, которых не перечислил Моше. Здесь же, в нашем отрывке, никак не упоминается клятва, данная праотцам, а говорится вместо этого: «... как Он и сказал тебе», — то есть, здесь речь идет только о землях семи народов.

После этого Тора объясняет, что из-за того, что твоя территория будет расширена в соответствии с обещанием, которое Б-г тебе дал, вы уже не будете жить так скученно, как в пустыне, возле Мишкана. Именно поэтому сказано: «Когда расширит...», — а не, скажем: «Когда уничтожит Б-г те народы...» Тора хотела подчеркнуть, что разрешение в еду мяса животного, не принесенного в жертву, связано именно с расширением области проживания евреев. «Вместе с тем, — продолжает Б-г, — Я знаю побуждения твоего сердца, и Мне известно, что ты скажешь: “Я буду есть мясо!” — потому что тебе его очень захочется. Поэтому необходимо сделать так, чтобы ты по желанию твоего сердца мог есть мясо, то есть, мог успокоить свои материальные страсти, поев мяса. А поскольку то место, которое

изберет Б-г для поселения там Своего Имени, будет находиться далеко от тебя, нужно разрешить тебе есть мясо животных без необходимости приносить их в жертву». При этом, разумеется, не предполагается, что разрешение будет дано только тем, кто живет вдали от Иерусалима. Закон действует таким образом: из-за того что область проживания евреев расширилась и появились люди, живущие вдали от места принесения жертв, запрет мяса обычных животных отменяется полностью и больше не применяется ни вдали от Иерусалима, ни вблизи от него.

Теперь стих «...И зарежешь ты из своего крупного и мелкого скота, как Я тебе заповедал» следует понимать следующим образом: «По всем этим причинам Я дал тебе разрешение резать свой крупный и мелкий скот». Таким образом, главным содержанием стиха оказывается разрешение есть мясо без принесения животного в жертву. А заповедь резать животное кошерным образом, то есть, делать шхиту, наши мудрецы приняли по Устной традиции (это отмечает и Раши на Дварим 12:21), хотя в трактате Хулин, в начале главы Режущий, отмечено, что эта традиция основана на слове «зарежешь». Следующий стих «Но как съедается...» говорит о том, что это разрешение есть мясо вне Мишкана вовсе не относится к мясу животного, посвященного в жертву. Речь идет только про мясо, не ставшее свя-

тым, и только о нем, объясняет Б-г, Я говорю тебе. Я даю тебе повеление, что не только резать, но и есть его необходимо не так, как едят святое мясо. К нему не относятся ни законы святости, ни законы чистоты: его едят так же, как мясо оленя и лани, которое ни в каком случае не бывает святым и которое едят «нечистый и чистый вместе».

Однако слова «как оленя и лань» не означают, что когда режут животное без принесения в жертву, будет разрешено не только его мясо, но и нутряной жир, как в случае оленя и лани. Нет, они подобны только в том, что их могут есть «нечистый и чистый вместе». И вовсе не подразумевается, что «те части туши, которые разрешены в случае оленя и лани, будут разрешены и в случае животного, не посвященного в жертву». Они подобны только в одном отношении: разрешения есть мясо в нечистоте. Именно поэтому Тора никогда не говорит просто: «... как оленя и как лань», — а всегда поясняет: «... нечистый и чистый вместе, как оленя и как лань».

Итак, Тора в этом отрывке приводит причину и смысл того, что запрет на мясо обычного, не жертвенного животного отменен. И это объяснение позволяет сделать самостоятельное заключение о том, почему же запрет крови, данный одновременно с запретом мяса, не был отменен вместе с ним, согласно сказанному: «Только укрепись, чтобы не есть крови...»

РАЗБОГАТЕТЬ — ЭТО ОЧЕНЬ ПРОСТО!

НАХУМ ПУРЕР

В трех первых разделах книги Дварим Моше призывал евреев любить и почитать Б-га, предостерегал их от идолопоклонства, изложил главные положения еврейской веры (Десять Речений, молитва Шма). Он читал сынам Израиля возвышенные проповеди о долге народа перед Б-гом и об их обязанности выполнять Его законы и жить в святости в Эрец Исраэль, напоминал о главных событиях Исхода, ко-

торые должны послужить уроком на будущее: дарование Торы, поклонение золотому тельцу, грех разведчиков, победа над эморейскими царями. Раздел Реэ и два последующих раздела Шофтим и Ки теце составляют ядро книги — в них изложены в общей сложности 170 заповедей (в том числе в Реэ — 55) из общего числа 613.

В начале этого раздела Моше говорит, что выбор между соблюдением и несо-

блюдением Торы — это, по существу, выбор между благословением и проклятием. Вступив в Эрец Исраэль, евреи должны сжечь деревья, используемые для идолопоклонства, и уничтожить все языческие изваяния. Служить Б-гу им надлежит в том месте, которое Он укажет. Только туда можно приносить жертвы — частные жертвенники запрещены.

Моше несколько раз напоминает о запрете употреблять в пищу кровь животных. В пустыне скот резали только в походном Храме — Мишкане; в Эрец Исраэль скот можно резать везде. Далее Моше предостерегает евреев от подражания другим народам и призывает ничего не добавлять к Торе и ничего не убавлять, ибо Тора цельна и совершенна. Лжепророков, призывающих евреев оставить Тору или поклоняться идолам, казнят; так же безжалостно надо поступать с «агитаторами» новых идей — даже если речь идет о близком родственнике или друге. Город, жители которого стали идолопоклонниками, подлежит уничтожению.

Нельзя царапать себя, рвать волосы и наносить себе другие увечья в знак скорби по умершим.

Моше вновь перечисляет кашерных и некашерных животных, рыб и птиц и повторяет запрет смешивать мясное с молочным. Продукты второй десятины должны быть съедены в Иерусалиме, а если их очень много, разрешается обменять их на деньги, чтобы купить еду в Иерусалиме. Дважды в семилетие эту десятину отдают беднякам.

Моше призывает сынов Израиля проявлять любовь и милосердие к своим соплеменникам и в седьмой год прощать все займы и долги — Б-г наградит изобилием тех, кто выполняет эту заповедь.

Еврейский раб выходит на волю после шести лет службы, получив от хозяина вознаграждение за свой труд. Если раб не хочет уходить, ему прокалывают ухо шилом у дверного косяка, и он остается в рабстве до 50-го «юбилейного» года.

Раздел завершается описанием трех паломнических праздников: Песах, Шавуот и Суккот.

Разбогатеть — это очень просто!

В стихе «Отделяй десятину от всех плодов посева твоего...» (14:22) употребляется лексическое удвоение асер теасер. Комментаторы (Танхума) отмечают, что вторую часть этого комбинированного глагола можно прочесть как таашер (ты разбогатеешь). Тем самым Тора убеждает нас, что благотворительность не только не ведет к убыткам, а наоборот — приумножает богатство.

Та же концепция — что, жертвуя десятину из своего дохода на общественные нужды и помощь бедным, мы становимся не беднее, а богаче, — звучит в словах пророка Малахи: «Приносите всю десятину в дом сокровищ, и будет она пищей в доме Моем; испытайте Меня этим — не открою ли Я вам окна небесные и не изолью ли Я на вас благословение сверх меры?» (3:10)

В принципе нам запрещено испытывать Б-га (например: «Проведу один шабат по всем правилам — посмотрю даст ли Он мне за это выигрыш в лотерею»), но в данном вопросе сделано исключение — настолько большое значение придается заповеди отделения десятины от дохода.

Напомним, речь идет не о пожелании, а о предписании Торы, которое действует поныне и за невыполнение которого полагается наказание. В талмудическом трактате Ктубот рассказывается о дочери разорившегося богача Накдимона бен Гуриона, которой, чтобы прокормиться, пришлось собирать ячменные зерна из-под копыт скота. Причина обнищания Накдимона состояла в том, что, хотя он выполнял заповедь цдаки и давал крупные пожертвования, их размеры все же не соответствовали уровню его обеспеченности. В результате он потерял все, что имел.

Хафец Хаим рассказывал такую историю на эту тему.

Один крестьянин, привозивший в город зерно для продажи, решил однажды, что

оптовый покупатель его обманывает, неправильно считает мешки и платит меньше положенного. Крестьянин был необразованным человеком. Когда он передавал мешки с зерном продавцу-горожанину, тот делал пометки мелом на доске. В конце они вместе пересчитывали отметки, чтобы определить общее количество мешков.

Стремясь перехитрить покупателя, крестьянин предложил новый метод подсчета: класть в шапку по одной монете за каждый купленный мешок. Затем они пересчитают монеты и покупатель-горожанин заплатит ему по числу мешков. Так они и решили. В разгар продажи, когда покупатель заглянул в один из мешков, чтобы проверить качество зерна, крестьянин быстро и незаметно выхватил из шапки горсть монет и остался очень доволен, что он успел «обмануть» продавца прежде, чем тот его обманул. Он не понимал, что каждый украденный грош обойдется ему в куда большую сумму, равнозначную стоимости мешка с зерном.

Вот видите, — подытоживал с улыбкой Хафец Хаим, — насколько глупы те, кто думает, что они будут богаче, если воздержатся от помощи беднякам и изучающим Тору. Им неведомо, что Б-г дает Свое благословение тем, кто выполняет заповеди и, особенно, заповедь цдаки. Каждый грош, который они удерживают в руке, фактически, похищая у нуждающихся, приводит к гораздо большим потерям. Они думают, что разумно экономят, но в действительности теряют целые пригоршни золота.

Еврейские вооруженные силы

«Сыны вы Б-гу — не делайте на себе надрезов (ло титгодеду)... по умершим»(14:1). Корень г-д-д означает «резать», «отрезать». Мидраш Танхума приводит иное толкование этого стиха: «Не делитесь на группы».

Существование двух раввинских судов в одном городе вполне допустимо, поясняет Танхума, главное — чтобы они не враждовали друг с другом.

Хафец Хаима однажды спросили, почему евреи Торы делятся на множество групп: сефарды и ашкеназы, хасиды и «литовцы», а внутри хасидов — бесчисленное множество дворов, у каждого из которых свои обычаи: одни больше учат Тору и меньше молятся, другие наоборот — меньше учатся и больше молятся. Одни в праздники больше танцуют, другие больше поют. Не разумнее ли свести всех к одному знаменателю, к одному своду обычаев, к одной форме иудаизма?

«Почему вы спрашиваете меня? — ответил Хафец Хаим. — Обратитесь с тем же вопросом к кайзеру: почему его армия делится на сухопутные силы, моряков и летчиков? А сухопутные силы, в свою очередь, состоят из кавалерии, пехоты, артиллерии и т.д.? Разве не легче управлять одним родом войск?»

Наверное, легче, но вот эффективность... Чтобы победить противника, требуется разнообразная тактика: в ближнем бою хорош пехотинец, в дальнем — артиллерия. Военные действия на суше надо поддерживать ударами с моря и воздуха.

Мы тоже ведем войну, заключил Хафец Хаим, войну с мировым злом, и для победы нам требуются различные средства и всевозможные тактические приемы.

Все эти разнообразные группы, на которые делится религиозное еврейство, составляют одну армию — армию Всевышнего, и мы должны помнить, что сражаемся за одно общее дело — Его дело.

Каждый бьет врага своим оружием, своей излюбленной тактикой.

«НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАКОГО Б-ГУ...» (ДВАРИМ 12:1-4):

ИЗ КНИГИ «СЛОВО ТОРЫ» РАВА ПИНХАСА ГОЛДШМИДТА

Всевышний предоставляет Своему народу выбор между благословением и проклятием. После вступление в Кнаан благословение должно быть символически произнесено на горе Грзим, а проклятие — на горе Эйваль (обе горы-соседки находятся в окрестностях Шхема).

Надлежит уничтожить все капища идолов на Земле Израила. Служение Всевышнему должно быть сосредоточено в одном месте для всего народа. Там должны приноситься все жертвы всего народа и собираться все десятины. Напротив, запрет на забой скота вне Храма (данный в главе Ахарей) отменяется с приходом в Землю Израила: есть мясо «в своё удовольствие» отныне можно повсюду, ибо «расширит Всевышний твои границы, как обещал тебе» и «избранное место Всевышнего» может оказаться далеко от места жительства еврея (в отличие от Мишкана в пустыне).

Нельзя идти по пути народов Кнаана и служить их богам, каким бы естественным такое поведение ни казалось. Даже прорицатель или гадатель, аргументирующий идолопоклонство предсказанием, которое действительно сбывается, не должен убеждать еврея поклоняться идолам; напротив, такое сбывающееся предсказание не более чем испытание, и прорицатель-идолопоклонник заслуживает смерти. Смерти заслуживает и любой подстрекатель, побуждающий евреев к идолопоклонству, даже если он близкий родственник. Такой человек подлежит публичному побиению камнями, и первый камень пусть бросит в него тот близкий человек, которого он побуждал отойти от Пути Всевышнего.

Если целый еврейский город отходит от Пути Всевышнего и полностью переходит к идолопоклонству, город должен быть уничтожен со всеми жителями-идолопоклонниками и их имуществом («Ир а-нидахат»). Такой город нельзя отстраивать, и имущество

идолопоклонников не должно переходить ни к кому из евреев.

Идущие путём Торы — «дети Всевышнего», и не должны уродовать себя в знак траура, как это делают народы Кнаана. Евреям надлежит есть только мясо разрешённых — кошерных — животных. Кроме известного признака (жвачное животное с раздвоенным копытом) приведён ещё список из десяти распространённых разрешённых животных. В этот список входят «бык»; порождение овцы и порождение козы; лось и олень», а также пять животных, которых есть нельзя, хотя один из двух признаков в них присутствует (верблюд, заяц, даман, свинья). Напоминаются законы о разрешённых рыбах и птицах, данные ранее в главе Шмини.

Объясняются и расширяются законы о десятине («маасэр»; см. главу Корех) и о субботнем годе («Шмита»; см. главу Бэар). Десятину — как и жертву первых плодов (бикурим) — можно обменять на деньги и принести в Храм в денежном эквиваленте.

Предостережение: не скупиться на ссуду для бедняка даже в преддверии субботнего года, «ибо за это дело благословит тебя Все-вышний, Б-г твой, во всех твоих поступках и во всех твоих занятиях».

Постановление о слугах-евреях (расширенное рассмотрение законов, данных впервые в гл. Мишпатим): отпускаемый на волю по истечении срока еврей-слуга должен получить часть богатства своего хозяина.

Все первенцы домашней скотины посвящены Единому (расширение закона, данно в главе Бо — книга Шмот, глава 13).

Повторение заповедей о праздниках Песах, Шавуот и Суккот.

«Не делайте такого Б-гу...»

(Дварим 12:1-4):

Вот уставы и законы, которые остерегайтесь исполнять в земле, которую дал Б-г, Го-

сподь отцов твоих, тебе наследовать её, во все дни, которые живёте вы на земле. Уничтожьте непременно все места, где служили народы, которых вы наследуете, божествам своим на горах высоких и на холмах, и под всяким деревом свежим. И разрушите их жертвенники, и разбейте их памятники, и культовые деревья их сожгите в огне, и изваяния божеств их изрубите, и уничтожьте имя их с того места. Не делайте такого Б-гу, Господу вашему.

(Сифри Дварим 61):

Рабби Ишмаэль говорит: «Откуда следует, что стирающий одну букву в Имени нарушает запрет Торы? Как сказано: “И уничтожьте имя их ... Не делайте такого Б-гу, Господу вашему”». Раббан Гамлиэль говорит: «Разве можешь подумать ты, что сыны Израиля будут разрушать жертвенники свои? Упаси Б-г! А только [имеется в виду], чтобы не поступали бы по примеру их, чтобы не привели злодеяния их к разрушению Храма отцов их».

Учили: «Откуда следует, что выламывающий камень из Храма или из жертвенника, или из храмового двора нарушает тем самым запрет Торы? Учение говорит: «И разрушите их жертвенники ... Не делайте такого Б-гу, Господу вашему». И если выламывает для того, чтобы отстроить, — то можно, поскольку разрушение это строительством называется, как говорят: «Пусть не разрушит человек синагогу [сказанное справедливо, лишь если не видно в ней дефекта, а если видит в ней дефект — разрушает и отстраивает], и, например, если разрушение имеет целью ремонт или повышение святости. А то, что уподобляет её храмовому двору, поскольку говорится в нашей главе (Йехезкель 11:16): «Я буду им святилищем малым в странах, куда пришли они». Сказал рав Шмуэль бар Ицхак: «Это синагоги и дома учения».

И сказано (Иерусалимский Талмуд Мегилла 3, 1):

Вся утварь синагоги подобна самой синагоге: скамьи и кресла — как сама синагога.

Когда правительство Государства Израиль во главе с Ариэлем Шароном приняло

решение об одностороннем размежевании с сектором Газа, они оказались перед вопросом, что делать с синагогами, оставшимися в выселенных поселениях. Одностороннее размежевание предполагало поголовное выселение всех еврейских поселенцев из сектора Газы и разрушение всех поселений, населённых евреями. Шаг этот фактически положил конец еврейскому присутствию на побережье Газы. Варианты, которыми располагало правительство, сводились к тому, чтобы или разрушить синагоги самим, или оставить их мусульманам, жителям Газы. Второй вариант скорее всего привёл бы к осквернению и разрушению синагог арабами, за которыми неотрывно наблюдали бы телевизионные камеры и весь мир.

Ариэль Шарон и правительство Израиля решили тогда, что снести синагоги после выселения поселений будет предпочтительней, чем дать злодеям возможность публично осквернить их. Весь еврейский мир был возмущён этим решением. Я тоже принял участие в обсуждении и написал по этому поводу следующую гостевую статью в газете «Га-арец»:

Не будем тешить себя иллюзиями. Скорее всего, то, что произошло бы в Газе и северной Самарии с синагогами в выселенных и переданных арабам поселениях, было бы наихудшим вариантом.

Со всей вероятностью, если синагоги не будут разрушены, Палестинская Автономия и мировая общественность отмежуются от всякой ответственности за их судьбу. В этом случае мы стали бы свидетелями ужасных картин. Свидетелями того, как палестинская молодёжь оскверняет всё то, что мы, евреи, считаем святым.

Если это действительно произойдёт, нам придётся снова вспомнить горькие страницы еврейской истории. Вспомнить о содеянном армиями Ассирии, Вавилона, Греции и Рима, о преступлениях крестоносцев, казаков и нацистов, осквернявших малые храмы во всех общинах Израиля.

Все наши ненавистники не только убивали и уничтожали евреев, но и оскверняли еврейские святыни и синагоги.

Вместе с тем, даже когда было совершенно очевидно, что это произойдёт, наши отцы никогда не спускались до уровня своих притеснителей и не поднимали руку на синагоги для того, чтобы не «смотреть, как непокрыта святость». (Бемидбар 4:20)

Прецедентом такого подхода можно считать поведение евреев во время, непосредственно предшествовавшее разрушению Второго Храма, когда римляне уже готовились ворваться в Храм, разграбить его и оставить там свой смердящий след. В то время ни один еврей не пошёл на то, чтобы предать огню дом Б-га и помочь римлянам осуществить свои злодейские замыслы.

В литературе мидраша рассказывается о евреях, отказывавшихся даже под страхом смерти содействовать врагу в осквернении Храма и разграблении храмовой утвари. Вот, что сказано в Берешит Раба (65, 22):

Другое объяснение. «И унюхал запах одежд его и благословил его» (Берешит 27:27) — например, Йосеф Мешита и Якум, муж Цророт.

Йосеф Мешита. В час, когда захотели ненавистники взойти на Храмовую гору и сказали: «Войдёт [первым кто-то] из них, и ими начнётся [грабёж]». Сказали ему (Йосефу): «Взойди, и что сможешь унести — твоё». Вошёл и вынес золотой светильник (менору). Сказали: «Не подобает простолюдину пользоваться этим, а только взойди второй раз, и что унесёшь — твоё». Не согласился. Сказал раби Пинхас: «Дали ему налог трёх лет, и не согласился». Сказал: «Разве мало того, что я прогневал Б-га своего один раз, чтобы я гневил его дважды!? Что сделали ему? Положили его на плотничьи козлы и стали пилить его. Кричал он: «Ой, ой, горе мне, что разгневал я Создателя своего!»

Сифри (Сифри Дварим 61) приводит также слова рабана Гамлиэля:

Рабби Ишмаэль говорит: «Откуда следует, что стирающий одну букву в Имени, нарушает запрет Торы? Как сказано: “И уничтожьте имя их... Не делайте такого Б-гу, Господу вашему”». Раббан Гамлиэль говорит: «Разве можешь подумать ты, что сыны Израиля будут разрушать жертвенники

свои? Упаси Б-г! А только [имеется в виду], чтобы не поступали бы по примеру их, чтобы не привели злодейства их к разрушению Храма отцов их».

По мнению рабана Гамлиэля, невозможно даже представить себе, что кто-либо из сынов Израиля поднимет руку на Храм, поэтому он объясняет сказанное в Торе индизательно.

Согласно Алахе, синагога во многих аспектах является полным аналогом Храма, в частности в том, что касается запрета «не делайте такого Б-гу, Господу вашему». Алахический статус синагоги напрямую связан со статусом Храма, и поэтому синагога не теряет своей святости, даже если еврейская община покидает её. Здание синагоги сохраняет святость до тех пор, пока не будет продано общиной, но и в этом случае святость переходит на деньги, вырученные от продажи строения.

Конечно, мы, евреи, смотрим на свою историю через призму еврейского мировоззрения, однако мы далеко не одиноки в своём отказе содействовать разрушению своих собственных культовых зданий. В прошлом и христиане, и мусульмане тоже отказались разрушать культовые сооружения, представлявшие для них большую важность. Да и международная общественность в последние годы приняла существенные меры для охраны и восстановления культовых зданий христианства и ислама по всему миру.

В Европе до сих пор сохранились здания, бывшие в прошлом синагогами, церквями и мечетями. Примером тому может служить синагога в Толедо, городе, в котором в эпоху, предшествующую изгнанию евреев из Испании и эпохе Инквизиции, находилась одна из наиболее процветающих еврейских общин Европы. Несмотря на то, что здание больше не исполняет той функции, ради которой было построено, оно до сих пор является памятным местом, напоминающим нам об общине, которой она принадлежала когда-то.

Более того, наш народ всегда заботился о том, чтобы сохранять хорошие отноше-

ния с жителями места, где мы обитали в то время, и с окружающей нас культурой. Мы заботились об этом несмотря на бесконечные попытки наших ненавистников разрушить и искоренить наше расположение по отношению к соседям.

В эпоху двух первых крестовых походов были уничтожены еврейские общины Южной Германии и Северной Франции.

Тысячи, а может и десятки тысяч наших соплеменников были убиты крестоносцами по пути в Святую Землю, которую они хотели освободить от «еретиков». Но уже во время третьего крестового похода евреи сопровождали полчища крестоносцев в качестве торговцев, снабжавших их необходимыми продуктами и вещами, и жили надеждой восстановить уничтоженные общины и выкупить, чтобы заново отстроить разрушенные синагоги.

И мы тоже не должны терять надежду и покорно свыкаться с тем, что некая часть мира, и тем более территория Земли Израиля, навечно превратится в юденрайн — место, «очищенное» от евреев.

Не слишком вдаваясь в политику и не пытаясь давать далеко идущие прогнозы, существует реальная возможность, что в один прекрасный день евреи вернутся в Газу. Это может произойти, скажем, лет через пятьдесят. Возможно, евреи эти будут гражданами Израиля, а может быть гражданами какого-нибудь арабского государства. Как бы то ни было, однажды они захотят выкупить и отреставрировать религиозные сооружения, бывшие в прошлом синагогами, чтобы молиться там же, где молились их отцы и деды. Никто не имеет права лишить их такой возможности.

Как раввин, живущий в России уже больше, чем два десятилетия, я могу из первых рук свидетельствовать о результатах политики Советского правительства, которое всеми средствами старалось лишить евреев — граждан СССР — их еврейства. Синагоги и дома учения были конфискованы у еврейских общин. Раввины, возглавлявшие их, были сосланы в Сибирь наряду со священнослужителями других религий. В эту

эпоху тьмы выросло три поколения евреев, полностью лишённых свободы исповедовать свою религию.

Мы — раввины, работающие с евреями бывшего Советского Союза — смогли в последние годы восстановить еврейские общины в различных городах бывшего Советского Союза и вдохнуть в них новую жизнь. Общины эти вернулись в те самые синагоги, которые после конфискации использовались не по назначению, но, в конце концов, были возвращены законным владельцам. В сводах этих синагог снова слышится голос мольбы и молитвы, подобно тому, как это было во время, когда там молились отцы и деды сегодняшних прихожан.

Я и мои коллеги раввины Восточной Европы каждый день боремся за сохранение еврейского имущества, в том числе и за здания синагог и территории исторических кладбищ. Мы пытаемся убедить правительственные структуры относиться к этим памятникам еврейской культуры с подобающим почётом, поскольку они увековечивают память о еврейской общинной жизни, свидетелями которой они были на протяжении сотен лет.

Но что мы сможем сказать правительствам стран Восточной Европы, если с каждого телевизионного экрана в мире можно будет наблюдать, как бульдозеры еврейского государства разрушают синагоги Гуш-Катифа?

Израильское общество сегодня стоит перед нелёгким испытанием. Израиль должен найти возможность сохранять единство перед лицом размежевания, грозящего разорвать народ, живущий в Сионе, на части. В этих условиях было бы правильным, чтобы каждый шаг делался лишь с широкого всенародного согласия касательно того, как с наименьшим ущербом исполнить решение демократически избранного правительства Израиля.

Решение снести синагоги, однако, не может быть принято одним лишь правительством Государства Израиля. Необходимо понимать, что решение это навсегда станет частью истории всего еврейского народа,

поэтому те, кто во всём мире являются носителями еврейской традиции, требуют от израильского правительства воздержаться от разрушения синагог.

Статья эта, опубликованная в «Га-арец», вызвала большой резонанс. Так вследствие публикации статьи наряду с реакцией других важных раввинов диаспоры Совет Главного Раввина Израиля, изначально одобрявший, с точки зрения Алахи, решение правительства, изменил свою позицию. Вследствие давления раввинов правительство Шарона изменило своё изначальное решение, и синагоги Гуш-Катифа не были разрушены бульдозерами Армии Оборона Израиля.

За несколько дней до размежевания, когда уже стало ясно, чего следует ожидать от образованных и цивилизованных арабов сектора Газа в отношении малых Храмов Гуш-Катифа, я решил обратиться с просьбой к Аркадию Гайдамаку. Гайдамак, тогдашний председатель КЕРООР, приобрёл, тем временем, немалое влияние в Израиле, став владельцем футбольной команды

«Бейтар Иерусалим». Помимо этого, он начал пользоваться определённым влиянием и среди израильских арабов благодаря своему участию в финансировании арабского футбольного клуба «Бней Сахнин». Я обратился к нему с просьбой предложить «Бней Сахнин» взять здания синагог Газы под свою опеку, с тем, чтобы их не использовали неподобающим образом и вместо этого устроили бы там, например, библиотеки, залы спорта и тому подобное. Моя идея понравилась израильским арабам, но арабы Газы не были готовы на сотрудничество и не захотели брать на себя ответственность за сохранность зданий.

Конец этой истории известен всем. Весь мир наблюдал по телевидению, как цвет палестинского народа разрушал и осквернял еврейские «малые святилища».

Никто не знает, что ожидает нас в будущем: поживём — увидим. Я уверен, однако, что история синагог Газы ещё далека от завершения. Придёт день, и евреи ещё вернутся и в Газу, и в Рафиях...

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

«Соблюдай месяц весенний и праздную Песах [во Имя] Г-спода, Б-га твоего, ибо в весенний месяц вывел тебя Г-сподь, Б-г твой, из Египта ночью» (16:1)

Поговорим о еврейском календаре.

Как известно, пока существовал Санхедрин, начало нового месяца устанавливалось по свидетельству двух очевидцев, заметивших момент появления новой луны. Люди, которые видели новую луну, приходили в бейт-дин в Иерусалим и сообщали об этом. Требовалось не менее двух таких

свидетелей. Их подробно расспрашивали, и, если ответы были убедительны, бейт-дин объявлял рош ходеш — начало нового месяца.

С другой стороны, в Талмуде, в трактате «Рош ха-Шана» (25а) сказано:

«Однажды двадцать девятого числа [одного] месяца небеса были закрыты облаками и показалось что-то вроде лунного серпа. Народ думал, что это начало месяца, и раввинский суд хотел объявить рош ходеш. Сказал рабан Гамлиэль: «Такое преда-

ние у меня от дома отца моего отца. Не может быть новой луны раньше, чем прошло двадцать девять с половиной дней и две трети часа и семьдесят три тысяча восьмидесятых части часа (половина дня — это полсутки, а в сутках — двадцать четыре часа, отсчитываемые по солнцу, ибо, как сказано, “солнце знает свой заход” — в отличие от луны. — И. З.). Поэтому я не принимаю свидетелей — облачко им показалось луной».

В тот день умерла мать у Бен-Заза, и рабан Гамлиэль держал большую речь. Не потому, что она была великим человеком, а для того, чтобы народ знал, что новый месяц не объявлен, — в новолуние не говорят траурных речей».

Рабан Гамлиэль ясно сказал: «Такое предание... от дома отца моего отца». А откуда знали это отец его отца и их предки? От Моше. Моше же это знание получил прямо от Всевышнего.

Итак, у нас есть предание, гласящее, что Луна совершает один оборот вокруг Земли за 29 дней 12 793 1080 часа (23 + 73 1080 = 793 1080).

Кроме того, у нас же есть предание, что за время, когда Земля совершит 19 оборотов вокруг Солнца (то есть за 19 солнечных лет) Луна сделает 235 оборотов (то есть пройдут 235 лунных месяцев). Сегодня эти 19 лет называют циклом Метона (по имени греческого ученого, впоследствии пришедшего к этой цифре в результате расчетов).

На этих двух преданиях и строится еврейский календарь.

Каждые 19 лет солнечное и лунное время как бы совпадают, то есть каждые 19 лет на ту же дату европейского календаря приходится определенная дата календаря еврейского. Так, каждые 19 лет первый день тамуза приходится на 13 июня (скажем, 1972 года, 1991 года и т. п.). Иногда возникает смещение на день из-за того, что мы все время оперируем долями суток, а в действительности живем полными сутками. По этой же причине и лунные, и солнечные месяцы бывают разной длины — не 29 дней с

дробью, а 29 ровно — в одном месяце и 30 — в другом.

Если разделить 235 месяцев на 19 лет, мы получим 12 месяцев в году и остаток в 7 месяцев. Значит, чтобы закрепить месяцы по временам года (как это получается в солнечном календаре), надо установить 12 обычных лет по 12 месяцев и 7 високосных — по 13 месяцев. 144 (12·12) и 91 (7·13) в сумме — 235. На 19 солнечных лет будут приходиться 12 обычных и 7 високосных лунных лет.

Как распределить 7 високосных лет в девятнадцатилетнем периоде с минимальной погрешностью?

Разница между продолжительностью обычного солнечного года (примерно 365 дней и 6 часов) и обычного лунного года (примерно 354 дня) — около 11 дней. За 3 года она составит 33 дня, то есть около месяца. В течение 6 лет разница составит 116·6=66 дней (точнее, 65 с небольшим). Через 8 лет отставание от солнечного года образует уже неполных 88 дней. И так далее. Именно в эти годы удобнее всего добавить по месяцу.

Так евреи и поступили — третий, шестой, восьмой, одиннадцатый, четырнадцатый, семнадцатый и девятнадцатый годы они сделали високосными. И Песах всегда остается весенним месяцем. Я делал расчеты на шеститысячный год по еврейскому календарю — все в порядке, Песах — весной!

Но если мы можем пользоваться такими расчетами, зачем нам свидетели? Это сложный вопрос, на который мы сейчас отвечать не будем. Отметим только, что эти два процесса: наблюдения и расчеты — всегда велись параллельно, а результат утверждался Большим Санhedрином. Согласно Рамбану, тот, основанный на расчетах календарь, которым мы пользуемся сегодня, был утвержден последним действовавшим судом.

Кстати, цифра, которой рабан Гамлиэль определяет продолжительность лунного месяца, — обобщенная, поскольку промежуток между двумя новолуниями не всегда одинаков. По ряду причин он колеблется между 29,25 и 29,83 дня. Как ни ничтожна

эта разница, за тысячелетия, однако, набегит немало! Значит, в календарных и астрономических расчетах без знания средней продолжительности лунного месяца не обойтись. И евреям она была известна по устному преданию.

Надо сказать, что эту величину можно установить эмпирически. Разумеется, простое зрительное наблюдение за временем появления новой луны здесь не годится, потому что при этом нельзя ручаться за точность. Ученые воспользовались двумя полными солнечными затмениями, совпавшими с новолунием и выбранными так, чтобы их разделял большой временной интервал (статистически значимое число месяцев).

Время появления новой луны в момент полного солнечного затмения можно указать точно. Такое случалось в истории пятнадцать раз. Тринадцать раз никто не уделил этому событию внимания. Но четырнадцатое затмение было предсказано Фалесом. Оно произошло в точно известное время: 28 мая 585 года до н. э. Пятнадцатое затмение произошло также в точно уста-

новленное время: 22 сентября 1968 года, т.е. спустя 932221,9 дня, или 31568 месяцев. Разделив первую цифру на вторую, мы получим среднюю продолжительность лунного месяца. Она равняется 29,53059 дня, или 29 дням 12 часам 44 минутам 3 секундам.

Переведя часы, названные рабаном Гамлиэлем, в доли суток, мы получим цифру 29,5305941 — в точности равную цифре, названной в «Истории календаря и хронологии», из которой исходили ученые, рассчитывая полет на Луну!

Листая эту книгу, я поразился: всем народам без исключения время от времени приходится календарь «поправлять». И только у евреев ничто в календаре не меняется уже свыше 3300 лет. Это единственный такой календарь в мире!

У римлян каждые три-четыре года добавляли месяц мерцедоний, состоявший из 23 или из 24 дней. Это делалось произвольно и зависело от решения жрецов-понтификов, исходивших при этом из каких-то своих интересов.

Из современных календарей более или менее точен григорианский

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

КАШРУТ В НЕКОШЕРНОМ МИРЕ. ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

РАВ ЭЛИЭЗЕР ВОЛЬФ

Мясное и молочное

Вопрос: Следует ли иметь отдельные посудомоечные машины для мясной и молочной посуды?

Ответ: Согласно мнению Рава Хенкина, для мясной и молочной посуды следует использовать отдельные посудомоечные машины. Согласно мнению Рава Файнштейна между мясным и молочным достаточно сменить подставки для посуды внутри машины; рекомендуется также прогнать ма-

шину в холостом (без посуды) цикле с чистой горячей водой.

Можно ли кашеровать посудомоечную машину?

Вопрос: Как можно кашеровать некашерную посудомоечную машину?

Ответ Если машина металлическая, почистите ее тщательно, не используйте в течение 24-х часов, а потом прогоните в том режиме, который дает наивысшую температуру. Если же машина покрыта изнутри фарфором, тщательно почистите ее, не используйте в течение 12-ти месяцев, а потом прогоните в том режиме, который дает наивысшую температуру.

Ошибки в использовании посудомоечной машины

Вопрос: После того, как мясная посуда была вымыта и высушена в посудомоечной машине, я положил в нее молочную посуду,

добавил моющее средство и включил машину, забыв сменить подставки. Стала ли молочная посуда некашерной?

Ответ: Нет, не стала. Тем не менее, подставки для посуды, которые были в машине, не следует использовать в течение 24-х часов.

Мытье парвенной посуды в посудомоечной машине

Вопрос: Могу ли я вымыть парвенную посуду в посудомоечной машине, которая до того использовалась для мясной или молочной посуды?

Ответ: Можете, при этом даже нет необходимости менять подставки.

Только будьте осторожны, чтобы не вымыть мясную или молочную посуду вместе с парвенной. Следует заметить, что если одна и та же машина используется для молочной, мясной и парвенной посуды, фильтр ее должен быть чистым.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ПОЧЕМУ ДЕТИ МОШЕ НЕ СМЕНИЛИ ЕГО НА ПОСТУ ЛИДЕРА?

Шалом! Почему дети Моше не стали руководителями поколения? Почему лидерство не передаётся по наследству? Элимелех

Отвечает рав Бен Цион Зильбер:

Вопрос Ваш важный и интересный. Действительно дети Моше Рабейну не заняли его место, хотя по закону Торы царство в еврейском народе передавалось по наследству.

Кроме этого Рамо (Йорэ Дэа 245:22) пишет: «Сыновья раввина имеют право наследовать его должность в случае, если они достойны занять место отца по богобоязненности и имеют определенный уровень мудрости».

Так почему же сыновья Моше не заняли его место?

Мидраш Рабба объясняет причину: Б-г говорит Моше: «Кто охраняет смоковницу, будет есть плоды ее (Мишлей 27:18). Твои сыновья сидели и не занимались Торой, а Йеошуа много тебе служил (шимуш хахамим) и воздавал тебе почет, расставлял скамейки (для учебы) и т. д. — он достоин принять это назначение».

Йеошуа всё время был возле Моше, обслуживал его и учился у него Торе. Из текста Торы видно, что, когда Моше поднялся на гору на сорок дней, Йеошуа поставил себе палатку вне еврейского стана — ждать Моше. Он это сделал специально, чтобы, когда Моше спустится, сразу же встретить его и услышать от него слова Торы по дороге к стану. И ради этого он подверг себя опасности остаться без мана.

Гмара говорит, что для Йеошуа опускался ман — как для всего еврейского народа, т.е. 600 тысяч порций. Спрашивал рав Хаим Шмулевич зачал: зачем Йеошуа столько порций мана? И отвечал: Б-г послал ему одну порцию мана, но это было особое чудо. Б-г посылал ман всему еврейскому народу и — отдельно — посылал ман Йео-

шуа. Т. к. он не был в стане, понадобилось отдельное чудо — Б-г ему отдельно посылал ман.

И за эту преданность изучению Торы из уст Моше он постиг всю Тору и удостоился стать преемником Моше, несмотря на обычное правило, что царство передается по наследству.

НЕ ДУМАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО НЕ ЕВРЕЙСКИЙ НАРОД ИЗБРАН Б-ГОМ, А АРАБСКИЙ?

Шалом! Уважаемый раввин! Мой вопрос — не думаете ли Вы, что не еврейский народ избран Богом, а арабский?

Ведь если посмотреть на историю евреев и арабов, то разница огромная — евреи всегда страдали и были преследуемы, а арабов никто никогда не преследовал. Другие примеры:

1. У евреев только 1 страна — Израиль, у арабов — 23 страны.
2. У Израиля нет полезных ископаемых — нефти, газа, в то время как в арабских странах очень много нефти и газа.
3. Евреев всего 12 миллионов, а арабов — 250.
4. На месте Храма Соломона уже 1300 лет стоит мечеть Аль-Акса — новый Храм Соломона. Таким образом, вместо разрушенного еврейского храма пришёл арабский храм — навсегда.
5. Евреи были изгнаны из своей страны, арабы — никогда.
6. Арабская религия ислам — самая быстрорастущая на планете. Что Вы думаете по этому поводу? С уважением, Андрей

Отвечает рав Мендель Агранович

Уважаемый Андрей!

Давайте обратимся к Торе, ведь это она говорит о том, что еврейский народ — избранный (книга Шмот 19:5).

Правильно ли понимать избранность по Торе как материальное благополучие? С одной стороны, сказано так (книга Дварим 11:13):

«И будет, если будете слушать заповеди Мои, которые Я заповедую вам сегодня, любить Господа, Б-га вашего и служить Ему всем сердцем вашим и всей душой вашей. И дам дожди земле вашей вовремя...» — и дальше обещание материального благополучия, урожая, приплода скота...

Если же мы не будем соблюдать, тогда «разгневается на вас Господь и замкнет небеса, и не будет дождя, и исчезнете вы с благодатной земли, которую Господь дает вам...»

Отсюда можно сделать вывод: нас выбирают на условия, что мы соблюдаем заповеди, и тогда у нас будет материальное благополучие, если же нет, то мы теряем свою избранность. И тогда живем с проблемами, не имеем простого человеческого счастья...

Но, если разобраться, то смысл избранности не таков. Или, как минимум, не только таков...

Тора говорит, что Б-г выбрал нас не из-за того, что нас много, а как раз наоборот — потому, что нас мало (Дварим 7:7). И это — ответ на ваш вопрос 3...

Тора говорит, что, несмотря на всё, мы продолжаем стоять перед Б-гом. Несмотря на долгую историю наших ошибок и преследований со стороны других народов, ненависть... (начало главы Ницавим). И это — о вопросах 5 и 6.

Тора говорит, что на Землю Израиля глаза Б-га направлены с начала и до конца года... Это — о вопросе 1.

Тора говорит, что Земля Израиля зависит от дождя, у неё нет реки Нил, которая разливалась бы каждый год и орошала долину, эта земля все время зависит от милости Б-га — даст Он дождь или не даст... (Дварим 11:10-12).

Точно так же — с полезными ископаемыми: когда они есть, не стоит беспокоиться, трудиться, все идет легко и без труда, просто качать нефть — и всё... И это ответ на Ваш вопрос 2.

Храм не на месте, так как все пророки, начиная с Моше, Ирмияу, Йешаяу и т. д. предупреждали — все зависит от нас. Храма не будет, если мы не будем его достойны... Есть пророчества, что Всевышний вернет его... Это — о вопросе 4.

Ислам растет, что же, это наполняет мир верой в Единого Б-га (Рамбам). Хотя это и не всегда в позитивном ключе, к сожалению. Но, возможно, именно такой путь заслужило человечество, раз по-другому никто не вспоминает о Б-ге (современные раввины в статьях о ситуации в мире). Ответ на вопрос 6.

Арабы — потомки Ишмаэля, сына Авраама. Авраам просил, чтобы он жил перед

Б-гом. «Вот бы Ишмаэль жил перед тобой!» — просит Авраам в главе Лех леха (17:18), там же (стих 20) Б-г обещает ему: «И об Ишмаэле услышал Я тебя, вот благословил Я его и расплодил его, и умножил его очень, двенадцать князей уродит, и сделаю его народом великим. Но союз установлю (поставлю) с Ицхаком, которого родит тебе Сара на следующий год». Есть какие-то сомнения, кого избрал Б-г, Ицхака (праотца евреев) или Ишмаэля (праотца арабов)?! ...

Также об Ишмаэле сказано в Торе, что он расселится на обширных территориях, по всей земле... То, что происходит, — исполнение пророчеств Танаха (ответ на вопрос 5, об изгнании и пребывании на своей земле)...

Так что избранность — это ощущение постоянной связи с Б-гом. Когда мы сами живем с этой связью, ищем её, тогда Б-г открывается нам. Когда же мы убегаем от этой связи — Б-г заставляет нас о ней вспомнить, просить о ее восстановлении...

Немного в другом ключе, но очень интересно и ярко ответил на подобный вопрос мой коллега рав Меир Мучник в статье о награде сынам Ишмаэля.

МОЖНО ЛИ ЕСТЬ НА УЛИЦЕ?

Здравствуйтесь! Нигде не смогла найти ответ, но помнится, где-то слышала, что есть на улице считается нескромным. Не могли бы вы немного осветить эту тему (буду также рада ссылкам на источники) — по каким причинам? Во всех ли случаях? Только женщины, или мужчинам и детям «ми-гиль хинух» («в возрасте, когда возможно воспитание») тоже? Или это устрожение? Есть ли разница, что есть — мороженое на ходу, конфету, жвачку или горячий обед, сидя на лавочке. У меня часто случаются скачки сахара (ну, или сильные приступы голода), сопровождающиеся предобморочным состоянием, в том числе это бывает во время беременности. Прилично ли в таком случае, чтобы не ослабнуть совсем, что-то пожевать, находясь на улице или в автобусе? А.

Отвечает рав Яков Шуб

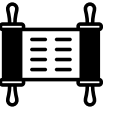
Уважаемая А.,

Большое спасибо за Ваш вопрос. Прежде, чем ответить на него, давайте попробуем кратко рассмотреть, в чем суть данного запрета.

В Гемаре (Кидушин 40 б) сказано: тот, кто ест на рынке (в общественном месте), уподобляется собаке. Кроме того, он становится некошерным для свидетельства (т.е. не может свидетельствовать в суде).

Какая же связь между едой и свидетельскими показаниями? Раши объясняет: человек, который ест в общественном месте, не стесняется и не заботится о своем достоинстве, поэтому не побоится дать ложные показания в суде.

Тосафот задают вопрос: в Иерусалимском Талмуде (Маасрот 3:2) сказано, что есть в общественном месте — недостойно только мудреца Торы, почему же у нас речь идет обо всех евреях?

На этот вопрос существует несколько ответов:

— В трактате Кидушин речь идет о человеке, который ворует и ест пищу, не имеющую большого значения для хозяина (вне зависимости от ее стоимости), или пищу стоимостью меньше пруты (мелкой разменной монеты). Такое поведение, разумеется, делает его непригодным для того, чтобы свидетельствовать в суде. А мудрецам Торы негоже есть в общественном месте даже собственную пищу (Рабейну Хананель).

— В трактате Кидушин речь идет о человеке, который, чтобы поесть, пробует понемногу еду у всех продавцов, делая вид, что хочет купить. Это делает его непригодным для свидетельства. А мудрецам Торы негоже есть в общественном месте даже собственную пищу (Рабейну Элиягу).

— В трактате Кидушин речь идет о человеке, который устраивает себе трапезу с хлебом в общественном месте. А мудрецам Торы негоже есть в общественном месте любую пищу (Рабейну Там).

— В трактате Кидушин речь идет о человеке, который ест в общественном месте на ходу. А мудрецу Торы негоже есть в общественном месте даже сидя (Рамбам, согласно объяснению автора Байт Хадаш).

— В трактате Кидушин речь идет о человеке, который ест в общественном месте на виду у многих людей. А мудрецу Торы негоже есть в общественном месте, даже если людей там немного (Рамбам, согласно объяснению автора Бейт Йосеф).

В Шулхан Арухе (Хошен Мишпат 34:18) закон устанавливается в соответствии с мнением Рамбама. Современные галахические авторитеты учитывают при этом два последних объяснения (Мишне Галахот 15:62).

Получается, таким образом, что человеку следует заранее подумать и позаботить-

ся о том, где и как он будет есть, т.к. есть на ходу недопустимо. Есть в местах, которые специально предназначены для этого, где можно спокойно присесть и перекусить, например, в кафе или ресторане, не запрещено. Разрешено есть в самолете, где также принято принимать пищу. А вот городской автобус, даже если человек сидит, подходящим местом не является: ведь здесь мы постоянно находимся на виду у других людей. Есть конфету или жевать жевательную резинку на улице не запрещено, но стоит отметить: многие считают, что жевать резинку — само по себе неприлично.

Разумеется, если человеку необходимо поесть немедленно по медицинским показаниям, например, беременной женщине и т.п., это разрешено. Ведь даже мудрецу Торы, к которому в этом плане предъявляются более высокие требования, как мы видели, разрешено есть в общественном месте в случае острой необходимости (Рамбам, Ильхот Дэот 5:2).

Что касается детей, то, поскольку вовремя поесть для них важнее, чем для взрослых, для них существует больше поблажек. При этом, безусловно, и у детей необходимо формировать правильные понятия и следует приучать их к достойному поведению.

Понятно, что нормы общественного поведения могут меняться в зависимости от места и времени, однако при этом сохраняются и определенные границы, установленные нашими мудрецами, границы, которые определяют и отражают внутреннюю сущность человека.

Еда на ходу — лишь пример пренебрежения собственным достоинством. Подобное пренебрежение всегда сказывается на человеке отрицательно. Любые другие поступки, которые не принято совершать в общественном месте, также свидетельствуют о неуважении к себе. Однажды наш учитель рав Моше Петровер сказал в беседе, что использование современных социальных сетей, когда человек непрерывно информирует всех, где он находится, чем занимается, выплескивает перед всеми свои мыс-

ли и чувства, в какой-то мере напоминает еду в общественном месте.

Теперь можно понять, насколько важно всегда сохранять человеческое достоинство. Ведь не просто так человек был создан по образу Всевышнего: достойное поведения является отражением внутренней святости, заложенной в человеке. На протяжении всей жизни человек находится в контакте с другими людьми, но ему необходимо также дом, где он ест, спит и удов-

летворяет прочие «частные» потребности. Когда он теряет чувство стыда и удовлетворяет такие потребности публично, он наносит себе ущерб. Такое поведение говорит о существенном изъяне в его душе — со всеми вытекающими последствиями. Именно поэтому мудрецы сочли нужным сравнить такого человека с собакой — животным, символизирующем бесстыдство (см. Шмот Рабба 42:9, Раши, Санедрин 97а).

ТАК О ЧЕМ ВСЕ-ТАКИ РЕЧЬ В 28-ОЙ ГЛАВЕ КНИГИ ПРОРОКА ЙЕХЕЗКЕЛЯ?

Уважаемый Рав, шалом. В пророчестве Йехезкеля говорится о разрушении Цора (Тир). Разъясните, пожалуйста, о чем речь в главе 28:

«(11) И было слово Г-сподне ко мне сказано: (12) Сын человеческий! Вознеси плач о царе Цора и скажешь ему: так сказал Г-сподь Б-г: ты печать завершенности, полнота мудрости и совершенство красоты. (13) В Эйдэне, саду Божьем, пребывал ты; всякий камень драгоценный в облачении твоём: рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс и яшфэй (яшма), сапфир, карбункул, и изумруд, и золото; искусство (игры на) тимпанах и свирелях (процветало) у тебя; в день сотворения твоего были они приуготовлены. (14) Ты — керув, стирающий покров, и Я поместил тебя на горе святой Божьей, (там) был ты, среди камней огненных расхаживал. (15) Беспорочным (был) ты на путях своих со дня сотворения твоего до тех пор, как обнаружилось беззаконие твое. (16) При обширной торговле твоей наполнилось нутро твое злодейством, и согрешил ты; и Я низверг тебя с горы Божьей и погубил тебя, керув покрывающий, из среды камней огненных. (17) Возгордилось сердце твое от красоты твоей; великолепием твоим загубил ты мудрость твою (по тщеславию) — Я на землю поверг тебя, пред царями предал тебя позору. (18) Множеством беззаконий твоих, бесчестностью торговли твоей осквернил ты святыни твои; и Я извлек огонь изнутри тебя — он пожрал тебя, и Я обратил тебя в пепел на земле пред глазами всех видящих тебя. (19) Все знающие тебя среди на-

родов ужаснулись тебе, ужасом стал ты, и не будет тебя вовеки».

Отвечает рав Нахум Шатхин

Спасибо за интересный вопрос!

Гибель островной империи Цора

Хирам, царь города Цора, хоть и не был евреем, но тоже удостоился чести — участия в строительстве Иерусалимского Храма. О нем немало сказано в Танахе: «И послал Хирам, царь Цорский, рабов своих к Шеломо, когда услышал, что помазали его на царство вместо отца его, потому что Хирам всегда любил Давида», «И было, когда услышал Хирам слова Шеломо, то очень обрадовался и сказал: благословен ныне Господь, который дал Давиду сына мудрого, (стоящего) над этим многочисленным народом!», «И давал Хирам Шеломо деревья кедровые и деревья кипарисовые, все по его желанию» (Млахим I, 5 — Книга Царей).

Однако мидраш рассказывает нам о незавидном конце царя Хирама:

«Хирам, царь Цорский, весьма возгордившись, установил в сердце моря сорок железных колонн, а на них соорудил семиуровневый дворец, над которыми возвышался его трон. Первый уровень — из стекла, площадью 500 на 500 локтей (250 м), второй и третий — из железа, четвертый — из свинца, пятый — из меди, шестой — из серебра, седьмой уровень — из золота. Каждый уровень отделяли от предыдущего струи воды, и каждый уровень был обшир-

нее предыдущего на пятьсот локтей, так, что площадь седьмого была 3000 на 3000 локтей (1.5 км.).

Всевышний послал ветер, который поднял пророка Йехезкеля и принес его на вершину дворца Хирама. Испугался Хирам при виде Йехезкеля и спросил его: “Что ты здесь делаешь?” Ответил ему Йехезкель: “Всевышний послал меня спросить тебя: почему ты возгордился, рожденный женщиной?” Ответил ему Хирам: “Да, я рожден женщиной, но живу я уже тысячу лет. Сколько царей умерло, а я все еще живу и, значит, буду жить вечно, как Б-г. И если трон Б-га находится на семи небосводах, то и мне сидеть на семи небосводах”.

Что случилось с царем Хирамом? Всевышний послал Невухаднецара, и тот лишил Хирама трона и убил его. А дворец его Всевышний скрыл в недрах земли, и в будущем он уготован для праведников» (Йалкут Шимони).

Удивительно: откуда были у Хирама возможности и таланты соорудить такое удивительное здание в сердце моря? И почему Хирам так оступись, став гордецом и потеряв все, что у него было?

Из многих мест в книгах пророков видно, как хорошо относился к еврейскому народу царь Хирам, с какой радостью он помогал царю Шломо строить Храм, поставляя ему кедр, кипарисы и мастеров по работе с деревом. И, поскольку он удостоился чести быть среди строителей Храма, не может быть, чтобы не повлияла на него мудрость и святость, сходящая с Небес во время строительства.

Сказано в Торе: «И сделал всякий мудрый сердцем, исполнявшие работу ...» (Шмот 36:8). Спрашивают комментаторы: почему в начале стиха глагол стоит в единственном числе, а вслед за этим идут слова во множественном? Почему не сказано: «И

сделали все мудрые сердцем, исполнявшие работу»?

Объясняют наши мудрецы: главной силой, вдохновлявшей мастеров — строителей Мишкана, был Б-жественный дух, которым обладал Бецалель. На это и намекает единственное число в нашем стихе: изначально «мудрый сердцем» был там лишь Бецалель. Но дух святости под влиянием Бецалеля распространился на всех, кто работал рядом с ним и под его руководством, на что намекает множественное число.

Сказано также в книге Кузари (1:103): «Знай, что в каждом, кто встречает пророка, общается с ним и слышит Б-жественные слова, вновь пробуждается суть его духа и силы чистой души. Оторвавшись от всего, что свойственно его роду, он стремится к пророческому и в чистоте и смирении приобщается к нему».

Если так, то не может быть, чтобы Хирам не подвергся воздействию святости, участвуя в строительстве Храма и общаясь с царем Шломо, самым мудрым человеком из живших на земле. Неудивительно, что у него осталась способность воплощать чудесные и возвышенные «проекты», такие, как дворец в сердце моря, о котором рассказывает мидраш. Ведь Всевышний не разрушил его дворец, а скрыл и сохранил, а в гнизу не помещают то, что не обладает святостью. Вот только ошибка Хирама была в том, что он использовал полученные силы не для духовного продвижения, а для самовозвеличения. За что и поплатился.

Все это показывает: человек должен использовать мудрость Торы, которую постигает, только во Имя Небес, чтобы не превратилась она в смертельный яд, а всегда оставалась Торат Хаим (Торой жизни, эликсиром жизни) для изучающих и выполняющих ее.

НУЖНО ЛИ ПОДСТАВЛЯТЬ ДРУГУЮ ЩЕКУ?

Один из известнейших законов христианства, позиционирующего себя всемирной «религией любви», — подставить левую

щеку, если ударили по правой. А как на это смотрит иудаизм? С уважением, N.

Отвечает рав Моше Сытин

Здравствуйте, N.!

Безусловно, сама идея «подставить другую щеку», проявляя крайнюю степень смирения, заимствована ранними христианами из иудаизма. Пророк Ирмияу в книге Эйха, скорбя о разрушении Первого Храма, призывает подставить щеку под удар и терпеть боль и осуждение людей: «Пусть праха коснутся уста его — быть может, есть еще надежда! Пусть подставит он щеку бьющему его, пусть насытится позором...» (3:29,30).

Однако, в отличие от христианской интерпретации, еврейские комментаторы видят в пощечине не столько причинение физической боли, сколько моральное унижение (ведь это не столько больно, сколько оскорбительно!).

Что речь здесь идет не о физической боли, ясно уже из слов «Пусть подставит он щеку бьющему его, пусть насытится позором...»: подставить щеку для пощечины — это и есть насыщение унижением, о котором говорит пророк.

А как обстоит дело с причинением физической боли? Творец желает, чтобы мы позволяли травмировать свое тело? Вряд ли такова Его воля, ведь существует запрет наносить себе физические увечья. Этот запрет называется «баль ташхит» — «не порти» (основан на Дварим 20:19) и распространяется как на имущество, так и на тело человека. Соответственно, если на человека напали, он должен сделать все, чтобы не дать себя покалечить, даже если для этого придется применить силу.

Еврейский Закон разрешает человеку защищаться от физического нападения другого человека, а если последствия могут быть необратимыми, разрешено даже нанести опережающий удар (как, например, в случае подкопа, см. Шмот 22:1). Если при этом было нанесено неизлечимое увечье нападавшему, тот, кто защищался, не оплачивает лечение и т. д., если иначе остановить нападавшего иначе было невозможно (Рош на трактат Бава Кама, глава 3, п. 13).

Но даже при моральном унижении молчание, с точки зрения иудаизма, не всегда является правильной реакцией. Если чело-

век смолчит в конфликтной ситуации, в его сердце останется обида, которая очень часто развивается в скрытую ненависть. В таких случаях Тора предписывает открыто заявить о своих претензиях обидчику, не держать гнев в себе. (Существуют определенные правила, как следует упрекать, чтобы упрек пошел на пользу, а не во вред). И это — заповедь: «Не ненавидь брата твоего в сердце твоем; ты увещевай ближнего твоего...» (Ваикра 19, 16-17).

Кроме того, как пишет Сефер а-Хинух, не может быть, чтобы Тора обязала нас молча глотать оскорбления, поскольку это противоречит человеческой природе, а также позволяет окружающим воспринимать обвинения как правомерные. Поэтому, заключает Сефер а-Хинух, Тора запрещает инициировать конфликт, но не предписывает молчать в ответ на открытое унижение. Однако, даже защищаясь от неправомерных обвинений, защищая свою честь, следует вести себя максимально достойно, чтобы не опуститься до уровня банального скандала. Если же человек опасается, что, если начнет отвечать, эмоции овладеют им и он не сможет вести разговор достойно, то лучшим выходом будет промолчать, хотя это, согласно Сефер а-Хинух, — не заповедь, а только «мидат хасидут» (так нормально поступать тем, кто достиг очень высокого уровня праведности; на этом уровне самоотречение практикуется и в тех случаях, когда оно не является обязанностью).

Что же касается стиха в книге Эйха — о том, чтобы подставить щеку и насытиться позором, — то это также, скорее, «мидат хасидут», уровень, не предназначенный для всех и каждого. В этом случае в процессе долгой работы по развитию смирения человек перестает ощущать даже малейшую обиду, когда его унижают и позорят. А по мнению Альшиха, в Эйхе говорится о том, как надо переносить страдания, посылаемые Творцом. Эти страдания пророк аллегорически называет пощечиной. Страдания же, причиняемые человеком, в этом контексте не рассматриваются.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

РОДИТЕЛИ СТАНОВЯТСЯ РЕЛИГИОЗНЫМИ – КАК ОБЪЯСНИТЬ ЭТО ВЗРОСЛЫМ ДЕТЯМ?

ЛЕЯ ТРАХТЕНБЕРГ

Что делать взрослым людям, прожившим жизнь далекую от религии, но постепенно начавшим соблюдать? Как им со своими детьми общаться? Как объяснить перемены, происходящие с ними? Шабат взрослые дети вполне одобряют, а дальше как продвигаться?

Ваша ситуация действительно нестандартная. Мы привыкли к обратному: дети пытаются найти новые способы проявления себя, революционные идеи, а родители пытаются затормозить «изменения» и вернуть всё на исходные позиции. Вы спрашиваете: как объяснить детям изменения, происходящие с вами? Постановка этого вопроса мне непонятна.

У вас есть огромные внутренние резервы, устремления, новый смысл жизни, духовный подъём, эмоциональное «озарение». И вместе с этим, мне кажется, вы стесняетесь своих детей, которые не поддерживают вас в ваших устремлениях. Вы говорите об «объяснениях», а кажется, что Вы оправдываетесь перед ними.

Мы воспитываем своих детей на тех идеалах и принципах, на которых воспитывались сами. Ни вы, ни мы, ни даже наши родители не окунались в микву, не постились в Йом-Кипур, не ели мацу в Песах. Но мы нашли в себе мужество, нашли смысл жизни, переоценили ценности в ней. К счастью, вы вовремя открыли в себе искры еврейской души и разжигаете пламя любви к Всевышнему, которое вскоре осветит путь для ваших детей.

На каждом еврее лежит обязанность — освящение Имени Всевышнего (Рамбам). Это то, чем вы сейчас заняты. Если вы не стесняетесь, например, делать омовение

рук или вслух произносить благословение после туалета и делаете это постоянно, тем самым закрываете «лазейку» для насмешек. Самое убедительное «объяснение» вашим детям будет последовательность, радость, гордость (служению Первопричине всего существующего — Рамбам) — при соблюдении заповедей.

Вы пишете про «нас» — это, вероятно, Вы с мужем. Это ещё одно «объяснение» детям — законы еврейской семейной жизни улучшают взаимоотношения между мужем и женой. Если ваши дети подметят изменения в ваших отношениях, возникшую духовную близость, заботу, уважение, избегание ссор и споров и т.д. — это лучший способ «убеждения» и «доказательства», этим и привлечёте к себе детей.

Подумайте между собой, к какому типу людей относятся ваши дети. Как легче на них воздействовать (через логику, через чувства, в компании, например, на семинарах, или наедине). Будьте последовательны в своих действиях. Показывайте на личном примере, как вы серьёзно относитесь к заповедям. Не забывайте о чувстве юмора, гордости и ответственности перед Всевышним и близкими. Ни в коем случае не пугайте, не заставляйте, не давите, не угрожайте...

И если у вас есть «подходящая» компания соблюдающих заповеди евреев — чаще приглашайте к себе и ходите к ним в гости, на субботние трапезы. И тяните за собой всюду детей. Последовательное «облучение» исполнением заповедей, изучением Торы, молитвами приведёт детей к осознанию принадлежности к еврейскому народу и к связи с Создателем.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

КАК РОДИЛСЯ МАЛЕНЬКИЙ МОЛОТОК!

«ОЦАРОТ»

«Не прибавляй к этому и не убавляй от этого» (Реэ, 13:1)

Спрашивал раби Яков Галински: понятно, почему нельзя убавлять от Торы, но почему не все равно нам, если кто-то придет и добавит к Торе? Много есть ответов на этот вопрос, но послушайте, как ответил на это притчей Магид из Дубны.

Притча о Реувене, который попросил Шимона одолжить большой молоток на неделю. Через неделю он вернул ему молоток, а вместе с ним еще один маленький молоточек... Удивился Шимон: почему ты принес еще один маленький молоточек?!...

Ответил Реувен: «Очень просто, большой молоток родил маленький молоточек, в добрый час...»

Хорошо, Шимон обрадовался этому, молоток родился, нет расходов на выкуп первенца и бар мицву, мазаль тов. Стоит ему одалживать вещи Реувену. Взял он молотки и закрыл дверь.

Назавтра постучал Реувен в дверь: «Можно одолжить у тебя пилу?»

Пожалуйста, друг мой Реувен. Взял он пилу и дал ее Реувену. Через неделю тот вернул пилу, а вместе с ней маленькую пилу. «Что случилось?» — спросил удивленно Шимон. Ответил Реувен: «На этой неделе, пока она была у меня родилась еще одна пила. Я не хотел взять ее себе, поэтому принес тебе».

«Большое спасибо, какая честность, совершенно чудесная». Взял Шимон пилу и закрыл дверь. С того дня говорил Шимон «шалом» Реувену, когда встречал его на улице, с нетерпением ожидая, что он попросит у него одолжить более дорогие вещи. Шимон думал, что хорошо, если бы Реувен одолжил у него золотые часы, бриллиантовое кольцо и тому подобное.

И вот настал день. Утром в пятницу Шимон увидел Реувена около миквы. «Шимон, может быть, ты можешь одолжить мне два серебряных подсвечника? Пришли ко мне на субботу гости, и я хочу, чтобы в честь субботы они зажгли свечи в красивых подсвечниках».

Шимон так обрадовался, что не подумал о том, а как его жена зажжет. Но это не важно, стоит сделать все. Его жена зажжет свечи без подсвечников, а на следующей неделе у нее уже будут еще два маленьких подсвечника, и она зажжет две дополнительные свечи... Шимон побежал домой, Реувен — за ним. Шимон убедил жену, что стоит дать два подсвечника соседу только на одну пятницу — это выгодное дело. С радостью одолжил он подсвечники.

Прошли суббота, воскресенье и понедельник, они встретились на улице, и Шимон спросил Реувена: «Ну, как прошла суббота с гостями? Все хорошо, слава Б-гу, и, наверное, тебе уже не нужны подсвечники...»

«Верно, — сказал Реувен, — но послушай, что случилось на исходе субботы... Я вдруг обратил внимание, что подсвечники чувствуют себя не очень хорошо. Я подумал, что надо вызвать врача, но до того, как вызвал, подсвечники умерли. Оба умерли. Так что мне нечего возвращать тебе. Благословен судья истинный. Погребение было в ту же ночь».

Шимон засмеялся и разозлился одновременно: «Подсвечники умерли, ты что, сошел с ума? С какого времени подсвечники стали болеть и умирать?! Верни мне сейчас же дорогие подсвечники!»

Я же объяснил тебе, что они умерли, что ты кричишь?

Но я не понимаю. Ты врешь! Подсвечники не умирают.

А как же ты понял месяц назад, что молоток родил маленький молоток? Если ты понял, что он может родить, пойми, что подсвечники могут умереть

И вот, мораль: Святой, благословен Он приказывает нам в святой Торе “не прибав-

ляйте”, ибо если добавите, Я очень опасюсь, что, в конце концов, убавите. Я предупреждаю вас, что нельзя добавлять из опасения, что можете убавить. Вы не хозяйка над Торой, не добавляйте и не убавляйте, “не прибавляй к этому и не убавляй от этого” (Леагид — Хумаш а-магидим)

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ГДЕ НАПИСАНО В ТОРЕ О ЛЮБВИ К САМОМУ СЕБЕ?

ЗЛАТА ГРАЙБЕР

Вы не могли бы мне привести примеры еврейской мудрости, которая подробно рассказывает о важности любви человека к самому себе, самопринятию и повышению уверенности в себе? Особенно женской уверенности в себе и независимости от обстоятельств.

Это замечательно, что Вы ищете пути решения проблем. Это очень по-еврейски. Причина наших затруднений одна — так было угодно Творцу. Он выбирал для нас родителей и сестер. И он хочет, чтобы мы работали над своими качествами, руководствуясь Торой.

Самый главный пример еврейской мудрости, который говорит о любви человека к самому себе, — это заповедь «И возлюби ближнего своего, как самого себя». И основа этой заповеди — возлюби... самого себя. Простая логика: как можно любить ближнего, если не любишь самого себя?

Вы переживаете, что можете кому-то не понравиться. А понравиться всем все равно невозможно никак. Евреи вообще имели самое большое количество проблем именно тогда, когда хотели кому-то понравиться, быть как все, чтобы все нас любили. Во время событий Хануки, например, или в довоенной Германии.

А наши праотцы и праматери меньше всего думали о том, чтобы всем понравиться. Начиная с Авраама, который был на другой стороне, когда весь мир был на этой.

Написано у ХаЗаль: должен человек говорить себе: МИР СОЗДАН ДЛЯ МЕНЯ! Человек создан по образу и подобию Творца вселенной и не имеет права относиться к себе пренебрежительно! Раби Нахман из Браслава говорит: человек должен быть терпим к себе.

А что касается женщин в нашей традиции: да они — каждая! — поступали так, как хотел Всевышний, невзирая ни на какие обстоятельства! Вспомним, например, Царицу Эстер, которая в самой гуще грязи, во дворце нееврейского царя не теряет силы духа и своей самооценки и делает все для спасения народа! (Могла бы сказать: я пропавшая женщина, видимо, большая грешница, раз меня в этот гарем забрали, буду сидеть в депрессии).

А Рут, которая идет к Боазу, потому что знает, что ее поступок угоден Творцу? И сколько потом ее осуждали и делали проблемы ее потомкам! А в результате появился великий царь Давид.

Вспомните историю Тамар и Йеуды. Тоже можно сделать соответствующие вы-

воды. Скажите, смогли бы эти великие женщины достичь того, чего достигли, если бы думали о том, как на них посмотрят и что о них подумают?

В человеке должен быть внутренний стержень, личность, не зависящая от обстоятельств. На это качество царицы Эстер намекает буква самех. Ее форма — замкнутый круг — намекает как на оторванность

от внешнего воздействия, так и на внутреннее содержание, остающееся невредимым, несмотря на влияние извне (ту же роль самех играет в имени Йосеф).

Поэтому — смелее. В нашей традиции огромное количество примеров и доказательств того, что еврей должен поступать по велению Творца и не задумываться о том, что о нем подумают окружающие.

РАДУЙТЕСЬ! У ДЕТЕЙ КАНИКУЛЫ!

Лето — отдых только для детей? Но мне тоже хочется отдохнуть! Выехать на курорт мы не можем. Как «сотворить» летний отдых для женщины, которая должна функционировать как мама, и жена? Женщина ведь тоже человек!

Конечно, очень важно, чтобы женщина отдохнула. Не всегда возможно отдохнуть, как хотелось бы, но есть все же варианты, которые могут обеспечить частичное решение.

Для каждой женщины отдых — что-то свое, индивидуальное. Для одной отдых — это поход по горам и долам, для другой — разговоры по душам с подругой детства, для третьей — чтение книг в тишине и прохладе. Решите, что такое «я отдохнула» для Вас? Когда Вы определитесь с ответом, постарайтесь придумать, как это воплотить на протяжении хотя бы трех дней подряд. Это минимум. Например, мою подругу больше всего утомляет необходимость убираться в квартире (у нее маленькие дети, которые постоянно все переворачивают). Она решает это простым способом: в течение трех дней подряд выезжает со всей семьей из дома. На экскурсию, в гости, на природу, куда угодно. Возвращается — дом чист и прибран, ведь целый день никого там не было. Если получается — то делает так больше, чем три дня. Для другой

моей знакомой лучший отдых — пройтись по магазинам с подругой, которая тоже любит шопинг. Три дня подряд она «пристраивает» своих детей в надежные руки — и вперед. Речь идет о небольшом периоде времени, но он дает ей возможность встряхнуться и обновить душевные силы.

Главное относиться к делу творчески, не требовать от себя и окружающих невозможного и осознавать, для чего Вы отдыхаете. Если

цель вашего отдыха — обновить силы для лучшего служения Творцу, то даже три дня, организованные с учетом Ваших личных потребностей, дадут Вам больше, чем целый месяц, проведенный хоть в отеле, но без толку и смысла.

И еще о каникулах

Начались летние каникулы. У кого-то дети отправляются в летние лагеря. У кого-то для этого недостаточно средств. И тогда дети дома. И часто они не находят себе места. «Ма-ам, мне скучно!.. Чем мне заняться?..» — эта фраза, повторяемая десятки раз в день, может вывести из себя самую уравновешенную маму.

Спросите таких мам, особенно многодетных: «Как вы собираетесь проводить каникулярное время?». Большинство ответит:

«Проводить? Время не проведешь! Мы надеемся просто выжить...».

Другими словами — я не планирую, чем буду заниматься, чем будут заниматься дети. Что-нибудь как-нибудь будет происходить, а я буду реагировать. Как-то лето сложится, а я буду подстраиваться под течение, авось и пройдут эти каникулы, и снова начнётся благословенная рутина, когда дети почти целый день в школе.

То есть время само по себе будет проходить, а мы потерпим, пока оно пройдет и наступит более удобный для нас период. Как часто я слышу: «Как бы я хотела заснуть и проснуться только первого сентября! По мне так пусть этих месяцев вообще не будет!».

Какой пассаж...

Можно понять этих мам. Дети скучают, не находят себе места, донимают родителей и друг друга... Поневоле захочешь перепрыгнуть из первого июня в первое сентября!

Но ведь это часть нашей жизни, которая уйдет и никогда — НИКОГДА! — не вернется! Это безвозвратно канувшее время — упущенные возможности!

Сколько в своей жизни мы хотели бы сделать — и не делаем, потому что «времени не хватает»? Сколько планов остаются невоплощенными по этой же причине? Ну, так вот. Лето. Начинайте воплощать.

Мы евреи. Народ, который обладает огромным влиянием на жизнь всего человечества — и мы поплывем по течению? Нет, это не по-еврейски. Мы не можем позволить себе не контролировать свою жизнь. Мы обязаны влиять на нее. Просто реагировать на стечение обстоятельств — не наш метод. Творец — создает этот мир. Мы, Его подобие, — создаём свою жизнь, свой мир.

Поэтому — всегда ставьте перед собой цели. Начались каникулы — спросите себя: чего я хочу достичь за это время? Куда я желаю продвинуться, чтобы я и моя семья «после каникул» качественно изменились по сравнению с периодом «до каникул»? Есть масса вариантов.

Пример. Молодая мама собирается после каникул родить третьего ребенка. Она понимает, что ей будет значительно сложнее справляться с домашним хозяйством и младшими детьми. Поэтому она решает: за время этих каникул я научу старшего ребенка готовить ужин (что-нибудь попроще, типа яичница плюс салат), а младшего — складывать в конце дня грязные вещи в корзину для белья. Если она преуспеет и достигнет целей — ей будет легче после родов? Конечно! Вечер — критическое время, нужно купать младенца, кормить, укладывать... Как здорово, если в это же время ее дети приготовят ужин и соберут грязное белье в корзину! Ей не нужно будет разрываться. Останется только завести стиральную машину и пожелать старшим спокойной ночи.

Другой пример: ребенок отставал в минувшем году: мама решает заниматься с ним каждый день — математикой, или чтением, или английским... По прошествии каникул она сможет сказать себе: я продвинулась за это лето, подготовила Мойше к следующему классу (а до каникул мне было страшно представить, что с ним будет...).

И так далее. Кто-то хочет разобрать шкаф — ликвидировать старые вещи, прояснить, чего не хватает. Кто-то желает разработать новый проект. Кто-то стремится наладить отношения со своей половиной. Всевышний дал нам такую возможность. Съядте и подумайте: что именно я хочу сделать? Как этого достичь? Какие шаги я должна предпринять? С чего начать? И действуйте.

Ведь сразу после каникул начнётся месяц Элул, месяц самопроверки, месяц тшувы, позитивных изменений. А за ним следует День Суда. И если мы не упустим благодатное время каникул, а используем его эффективно, — возможно, у нас будет, что предъявить в свою пользу на этом Суде...

Желаю всем хороших и успешных каникул!

НАШИ МУДРЕЦЫ

ПРО СУД РАВА СОЛОВЕЙЧИКА

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Известный раввин, раби Йехезкель Аврамский рассказывал, что однажды вечером он был в доме у раби Хаима Соловейчика, когда к тому зашел с жалобой один молодой еврей.

Посетитель сказал, что у него рано утром умерла мать. И в тот же день в городе скончалась другая женщина. Так вот, хевра-кадишавместо его матери первой похоронила вторую женщину, т.е. поступила не по закону, нарушив известное правило "сначала хоронят того, кто умер первый".

Убитый горем молодой человек сокрушался: теперь пойдут разговоры, что это, мол, неслучайно; какой-то грешок, дескать, за семьей стоит, если их покойников отодвигают в конец очереди.

Выслушал его рав Соловейчик и сказал, что должен изучить закон. Взял с полки Рамбама и стал внимательно читать. Обнаружил несколько интересных мест, снова их перечитал. Поднялся и говорит – что все понятно, он завтра строго побеседует с хеврой-кадиша. А ему, молодому человеку, совсем необязательно знать, о чем будет беседа, поэтому может спокойно идти домой и сидеть шиву. Он его тоже скоро навестит – чтобы утешить в горе.

Тот и ушел.

А рав Аврамский спрашивает (как ученик учителя): почему это ему необязательно знать, о чем будет беседа с хеврой-кадиша? Он для того сюда и пришел, чтобы выяснить, кто из них прав.

На это рав Соловейчик ответил так:

– То, что хевра-кадиша совершила ошибку, очевидно. Но должны ли они извиняться перед семьей умершей женщины? И если не извиняются, то может ли сын-сирота обратиться в раввинский суд, чтобы судьи потребовали от них такого извинения?

– Так вот, я выяснил, что в суд он обратиться не может. Показываю почему.

Мы решаем проблему: почему первого умершего хоронят первым, верно? Ответов может быть только два: или в силу уважения к умершему человеку, т.е. это право умершего – быть похороненным первым. Или – в силу того, что “пришла заповедь – выполни ее”. [Означает: когда человек стоит перед двумя заповедями, которые пришли по очереди и на исполнение которых времени вполне хватает, выполнять надо первую.]

– Если бы закон, согласно которому первого умершего хоронят первым, Рамбам привел в разделе “Законы траура” (о том, как справляют траур по покойнику), то отсюда бы следовало, что речь идет о праве семьи умершего, и тогда сын может подать на хевру-кадишу в суд.

– Но в том-то и дело, что Рамбам поместил этот закон в раздел “Законы похорон”, а не в раздел траура. А это уже означает, что указанное правило касается очередности исполнения заповедей: “любую заповедь старайся исполнить сразу”, и касается она того, кто исполняет заповедь, а не того, ради которого она исполняется. Вывод: люди из хевры-кадиша не нанесли ущерба чести и достоинству этой семьи, поэтому я и отправил юношу домой.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ТОРА ДАРОВАНА ТАК, ЧТО ОНА «ОТПЕЧАТАНА» В РЕАЛЬНОСТИ ЭТОГО МИРА

ИЗ КНИГИ «ЖИВИ ВЕРОЙ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

В словах Рамбама есть намек на Менаше (сына Хизкияу), о котором сказали мудрецы, что он отрицал Основу «Тора с Небес»: «Сидел и насмехался над историями в Торе – "Разве Моше больше нечего было писать, кроме: «И сестра Лотана – Тимна», «А Тимна была наложницей Элифаза», «И пошел Реувен в дни жатвы и нашел дудаим в поле»"» (Сангедрин 92б). Менаше различал между разными стихами Торы, он признавал те, что «способны возвысить разум человека», и презирал «истории», истинную суть которых человек не может постичь.

Корень этого заблуждения – в представлении, согласно которому в Торе могут быть только «возвышенные» вещи, посланные нам «прямо» от Всевышнего; такой взгляд не видит силы Торы в, казалось бы,

обычных словах, похожих на простые рассказы о событиях.

Наша вера в Тору с Небес не должна довольствоваться такими представлениями. Мы должны понимать, что Тора не есть нечто возвышенное над миром, в смысле – отдельное от нашего бытия. Тора пришла для того, чтобы открыть нам само бытие. Именно ради этого слова Торы отпечатаны в мире и определяют саму реальность. После дарования Торы мир изменился, он стал частью самого «письма».

Тот, кто именно так понимает Основу «Тора с Небес», без труда примет, что все обычные рассказы о событиях в Торе – тоже Тора. Само бытие, все события в нем – тоже раскрытие Торы. Если смотреть в Тору, можно понять суть всего бытия.

Вот что говорит Рамбам о восьмой Основе: в каждом слове, в каждой букве, в каждом лучике коронки на букве есть бездна мудрости, зачастую непостижимой для нас. Мы должны молиться, как царь Давид: «Открой глаза мои, и узрю я чудеса Торы Твоей», чтобы смогли мы увидеть глубины и в словах, выглядящих простыми.

Творение и постижение его значения даны из одного источника

Всевышний сотворил реальность, задача которой – что-то раскрыть; все сотворенное создано для того, чтобы что-то «сказать» нам. Любой разумный человек должен понимать, что если некто создает нечто сознательно, то его действия реализуют замысел, ранее сокрытый в сердце.

Поэтому любая реальность воспринимается верно, только если понятно ее значение. Нет никакого верного восприятия окружающей нас действительности без по-

нимания ее значения. Ни одним из наших органов чувств мы не воспримем ничего без того, чтобы соотнести это с некой уже известной нам системой. Глаз видит предмет и объясняет его в рамках известных ему понятий, например: «это книга», «это текст», «текст этот посвящен определенной теме». Вещь не может быть воспринята «как таковая», «сама по себе», вне связи с уже известным.

«Значение» явления – это соединение его с системой, в рамках которой оно воспринимается. Если вещь не становится «понятной» каким-то образом, она не воспринимается вообще. Даже самое грубое понимание – например, «это материя» – помогает. Чем точнее значение вещи определяет ее, тем яснее восприятие. Раскрытый том «Яд Хазака», например, мозг вначале воспринимает как бумагу, затем, с большей точностью, он видит книгу, а уточнив еще, понимает, что это Рамбам.

Таким образом, мы объяснили, что восприятие происходит посредством соединения воспринимаемого объекта с системой, так или иначе, уже известной. Но сами по себе вещи, их собственное бытие, не могут быть восприняты; в лучшем случае, их можно ощущать, как помеху и источник затруднений, но это не называется «восприятием» или «распознаванием». Всякое восприятие должно включать в себя и понимание – помещение в уже известную систему. Только так человек воспринимает действительность. Именно здесь место свободы выбора: поместить реальность в верную систему или в ошибочную.

Поскольку реальность дана нам Всевышним, очевидно, что вместе с «Творением» дано и его значение, – ведь без значения – нет восприятия. Всевышний дал нам реальность для того, чтобы мы воспринимали ее сознанием. Она должна быть понятна с помощью того, что Он, благословенный, Сам объяснил нам ее значение в Торе. Поэтому должно быть ясно, что реальность и ее значение приходят из одного источника – от Создателя, давшего Тору.

«На небесах» находится «порядок» того, что есть на земле

Следует понять, почему мудрецы воспользовались именно выражением «Тора с Небес»? Именно так говорит Мишна: «Утверждающий, что Тора не с Небес» (Сангедрин 90а), теми же словами говорит и Писание: «Вы видели, что с небес говорил Я с вами» (Шмот 20:19), «С небес возгласил тебе голос Его, наставить тебя» (Дварим 4:36). Хотя очевидно, что наиболее простым определением было бы «Тора от Всевышнего».

Конечно, есть немало мест, где слово «Небеса» используются как иносказательное наименование Всевышнего, например, «во имя Небес», «страх Небес». Маараль специально объясняет, почему, говоря о страхе, мудрецы использовали именно слова «страх Небес» а не «страх Всевышнего», как это называется в Писании. Но в отношении Торы и Писания мудрецы согласны в этом определении – «Тора с Небес». Да и Рамбам в Основах использует это выражение, что требует объяснения.

Мир сотворен так, что все происходящее на земле прежде предопределяется на Небесах. Начало всех порядков – это порядок времен, источник которого, как известно, на Небесах. Именно там устанавливаются даты времен года, влияющие на все происходящее в мире. Поэтому в описании семи дней Творения сказано: «И поместил их Б-г на свод небес, светить на землю, властвовать над днем и над ночью» (Берешит 1:17,18).

Сами события происходят здесь на земле, но их порядок определяется на небесах. Именно в этом суть высказывания: «Ни одна травинка не обходится без покровителя на небесном своде, который, ударяя ее, говорит ей: Расти!» (Берешит Раба 10:6). Сила, заставляющая реализовать заложенный в травинке потенциал, приходит с Небес.

Земля сама по себе – место хаоса, лишённое порядка и смысла; источник же всех упорядоченных процессов – это Небеса. Главный из порядков – властвующая на

земле упорядоченная смена времен – это неизменный процесс, основанный на постоянстве небесной системы. Влияние небес на землю заключается в упорядочении всех событий, о чем мы и говорим в вечерней молитве: «Упорядочивающий звезды в чередовании их на своде по желанию Своему».

Хохма раскрывается на земле, а Бина – на Небесах

Мы объяснили, что упорядоченные, постоянно действующие системы находятся на Небесах, влияя на землю, и именно они приносят туда все то, что называется «порядком». В этом смысл стиха: «Всевышний в мудрости (в Хохме) основал землю, завершает небеса в понимании (в Бине)» (Мишлей 3:19). Виленский Гаон объясняет, что Хохма не может быть воспринята сама по себе, само это слово состоит из двух: «– пэ пм» (Тикуней Зоар). Другими словами, она раскрывает только потенциал, и человек может только спросить об этом: «Что?», но он еще не способен понять, что это такое. Настоящее, полное восприятие возможно только благодаря Бине – пониманию, именно это «качество» анализирует и раскладывает по полочкам – приводит в порядок все то, что находится в Хохме (то есть поступает к человеку как информация извне).

На земле как таковой раскрывается только Хохма, то есть на ней все вещи находятся в состоянии еще не раскрытого потенциала, только как возможность извлечь из них некий порядок, навязанный внешней силой. На земле самой по себе отсутствует упорядоченная система. Порядок и процессы на земле приходят на нее с Небес, и там, на Небесах, раскрывается Бина.

Насколько связаны между собой Небеса и земля, настолько же есть порядок и смысл в том, что на земле происходит. Поэтому сказано: «Видал я землю, она хаотична и пуста, [смотрел] на небеса – и нет их света!» (Ирмеяу 4:23). Это значит, что когда нет света с Небес, земля погружается в хаос, или в «потенциальное» состояние бытия.

Тот, кто хочет, чтобы его восприятие было осмысленным и упорядоченным, обязан «соединить» происходящее на земле с высшими системами, «там» находятся системы и порядок. И только когда они влияют на землю, она тоже принимает форму высшего порядка. Всеобщий, совершенный порядок, приходящий с Небес на землю, – это и есть Тора. Поэтому Тора всегда ассоциируется с Биной.

И сказали мудрецы о стихе «Речи Всевышнего – речи ясные, серебро очищенное, открыты на земле, семь раз по семь» (Псалмы 12:7): «Пятьдесят врат Бины сотворены в мире, и все они даны Моше, кроме одного». Мы видим, что Тора – это Бина, в ней содержится порядок этого мира, поэтому Тора – с Небес, ведь именно там раскрывается Бина.

Именно в этом заключается глубина формулировки восьмой Основы – «Тора с Небес». Тора – это влияние, нисходящее свыше для того, чтобы придать порядок и смысл происходящему на земле. Формулировка мудрецов не только указывает место, откуда слышится Тора, но и сообщает, что сама Тора – «Небеса» этой земли. Именно таков смысл стиха: «С небес возгласил тебе голос Его, наставить тебя» (Дварим 4:36).

Это же подразумевает Мишна в словах: «Утверждающий, что Тора не с Небес». У такого человека есть «иные» небеса. Он считает, что хаос и пустоту на земле можно привести в порядок и придать им смысл другим способом. Мы верим, что нет иного порядка, способного наполнить землю смыслом, кроме Торы. Тора – это Небеса, а земля находится под этими небесами. Никакое другое решение не приведет к успеху.

Основа «Тора – с Небес» означает, что Тора – это единственный смысл того, что происходит здесь, на наших глазах.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

ВСЕ, ЧТО ДЕЛАЕТ ЧЕЛОВЕК, ОН ДЕЛАЕТ ДЛЯ СЕБЯ.

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Сажу на скамеечке и жду автобус в Кирьят-Сефер. Рядом со мной человек, что-то бегло редактирует на иврите. В ручке кончилась паста. Попросил у меня.

Дал. А когда он ручку вернул – разговорились. Среди прочего рассказал следующее – уже в автобусе.

Ровно двадцать лет назад некий бахур спокойно шел по иерусалимской улице и обратил внимание – а дело было на одной из улиц в районе Геула, откуда идут "харедимные" автобусы в Бней-Брак, – что под скамейкой стоит черный портфель.

Решил он обратиться в полицию (подозрительный предмет!), но припомнил, что несколько минут назад портфеля там не было – а значит, оставил кто-то из своих.

Спокойно извлек из-под скамейки (нарушение, конечно!), открыл (второе, да еще какое!) – Вернее, заглянул – а там множество пачек с долларами. Кило три, не меньше.

И принялся ждать, пропуская один за другим свои автобусы. Не может быть, чтобы владелец портфеля еще не обнаружил, что он пропал.

Посидел пару часов – но тот так и не пришел – и отнес находку домой.

Дома отец семейства тут же попросил своих детей (братьев и сестер героя наше-

го рассказа) написать записки, множество записок – и развесить их на той остановке и по всей округе рядом, и на всех остановках маршрута в Бней-Браке.

Короче, через пару дней пришел хозяин портфеля.

Оказалось, что это очень богатый человек из Бней-Брака. Он поговорил с отцом, спросил, кто нашел деньги.

Вот этот мой сын! Ему уже девятнадцать.

Гость поговорил и с сыном, спросил про ешиву, про трактат Талмуда, который тот учит. И уехал, забрав свои деньги.

Потом через неделю вдруг снова

приехал (предварительно связавшись по телефону).

Объяснил, что в тот раз вез деньги заплатить за квартиру, которую задумал купить своей дочери к будущей свадьбе. Но жениха у нее еще нет. Просто такова причуда таких обычай у богатых людей – все покупать заранее.

Сообщил: я рассказал дома про вашу семью, про этого бахура. Жена сказала, что надо о нем все выяснить. Мы сели за телефон и все выяснили. Нам он подходит. Давайте устроим им шидух.

Я его спрашиваю: ну, и чем закончился шидух?

Отвечает: у нас (сБ) девять детей.

Ну так мазаль тов, говорю!

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ЕВРЕИ И СОБАКИ

РАВ ОВАДЬЯ КЛИМОВСКИЙ

I. Собака и её душа

а) Есть ли у собаки душа? И чем она отличается от человеческой?

б) После смерти все собаки попадают в Рай? Или что происходит с душой собаки? Честно говоря, после прочтения Бытие 3:24 у меня родилась шутка: «Чем отличается Едем от парка развлечений? В парк развлечений собакам вход запрещен, а в Едем человеку». Можно ли так шутить? Хочется верить, что собаки попадают в рай, хотя бы собачий. Их же не выгоняли из рая.

в) Переселение душ: может ли душа собаки переселиться в человека, и душа человека в собаку? Если да, то при каких условиях?

г) У Адама или Авеля была собака? Правда ли, что Ноах, когда брал в ковчег животных, из собак взял именно афганскую борзую?

II. Святая или Нечистая?

Очень часто сталкиваюсь с этими двумя понятиями.

а) Пожалуйста, объясните, может ли быть собака святой или священной? Это где-нибудь написано? В чем, собственно, проявляется эта святость (священность)? Есть ли отдельные собаки или породы собак, которые святые?

б) Можно ли сравнить собак (животных) с ангелами? Если да, то как правильно их сравнивать?

в) Собака нечистое животное? Почему? Что, собственно, стоит под понятием «нечистое животное» относительно собак и кошек, только то, что их есть нельзя, или ещё что-то? Шапка из собаки — это плохо? Можно ли собак целовать в нос? Позволять им «целовать» человека в лицо? Надо ли

мыть руки после контакта с собакой (всегда или время от времени)?

г) Если собаку помыть в речке (озере) она станет «чистой»?

д) Собака может быть и святой, и нечистой одновременно?

III. Собачья жизнь

а) Есть ли наказание за грубое отношение к собаке? Можно ли собаку бить? Наказывать лишением еды или лишением прогулок?.. Можно ли ударить в целях воспитания?

б) Есть ли наказание за убийство собаки? За убийство ради развлечения? Случайное (сбила машина на скорости)? Эвтаназия? Собака очень больна, и врачи предлагают такой вариант; или собственники собаки решили таким путем избавиться от собаки?

в) Можно ли оставить (выбросить) собаку на улицу? Есть ли за это наказание?

г) Можно ли кастрировать собак? И делать собакам аборт?

д) Если собака заболела в Субботу, можно ей вызвать врача? Самим отвезти в ветклинику? Самим оказать ей помощь, допустим, надо срочно прижечь рану и её зашить?

IV. Собака в доме

A. Собака и Стол

а) Может ли собака стоять на столе? Просто залезть на него из любопытства, стоять на нем потому, что её стригут или осматривают, лежать на нем, если она больна и ей делают процедуры?

б) Может ли собака есть со стола, сидя за ним, сидя около него (рассматривая стол), или под столом (не видя, что на столе) и получая кусочки со стола? Может ли собака кланчить (попрошайничать) около

стола? Может ли собака есть возле стола в своей миске «свою собачью» еду?

Б. Собака и её место в доме

а) Можно ли собаке спать в постели хозяев?

б) Можно ли собаке спать, где она захочет, кроме кровати, например в креслах, на диване, на коврик в ванной, на одежде хозяев?

в) Есть ли запретные зоны и вещи для собаки? Есть ли что-то, что собаке строго запрещено? Например, входить в кухню, столовую? Может ли собака дернуть за цитит? Если дернула (по щенячьей глупости, играя) что делать?

г) Кормление собаки. Собаку надо кормить до или после себя? Можно ли собаке отдать то, что испорчено? Есть ли правила в кормлении собак?

д) Надо ли «женить» собак? Есть ответственность у хозяев за «плодитесь и размножайтесь» в отношении своих домашних любимцев?

е) Собака и Суббота, собственно говоря: 1. вождение на поводке и 2. поездки на выставки в Субботу. Выставка это такое мероприятие, где собак чешут, доводят до совершенства, а потом бегают с собаками на поводке перед судьями и встают в красивые позы — чтоб выбрали лучшего представителя породы. Для одних это научная работа по разведению пород, для других заработок, для третьих азарт и гордость. Есть ещё и спортивные соревнования с собаками, и все собачьи мероприятия стандартно выпадают на выходные.

V. Агрессивное поведение собаки

Есть ли наказание для человека за агрессивное поведение собственной собаки? Можно ли учить собаку нападать на других людей по команде или для охраны собственности (дома, магазина)?

Вряд ли возможно охватить здесь тему собак так полно, но отметим основные моменты.

1. А) У собаки, как у любого другого живого существа, имеется низший вариант души, именуемый нефеш. У человека, помимо этой души, отвечающей за жизнедеятельность организма, есть «надстройки» — руах и нешама. Через нешама человек связан с высшими духовными мирами.

Б) Животные предназначены для служения человеку, и, в отличие от человека, перед ними не стоит задача приблизиться к Творцу. Они не наделены личностью, и поэтому после смерти их нефеш возвращается к Источнику. Никакое дальнейшее существование для нее не предусмотрено. Ведь животное не выбирает между добром и злом, чтобы получить за это награду в Раю. Шутить же насчет возвышенных понятий не рекомендуется.

В) Принято считать, что переселение душ возможно. Как правило, это происходит с человеческой душой, если человек не выполнил своего предназначения на земле и совершал определенные проступки. Тогда его душа «реинкарнируется» в другом человеке до трех раз, а потом может попасть в тело животного.

Г) Адаму и Авелю не было нужды держать «свою» собаку, в то время и так все животные служили человеку. Вряд ли есть точные сведения, какую собаку взял с собой Ноах — если тогда было несколько видов, то он должен был взять по паре от каждого.

2. А) понятие «священной» собаки можно встретить лишь в языческих философиях. Ничего подобного в Торе нет.

Б) Сравнивать животных с ангелами можно разве что так же, как камни с людьми.

В) Кроме запрета есть собак, ничего особенного в нечистоте собак на сегодняшний день нет. Строгого запрета целовать собак нет, но довольно странно выглядит подобная любовь к собаке, ставящая её в один ряд с людьми. Рассказывают, как-то раз в 20-е годы рав Моше Мордехай Эпштейн, глава ешивы Слободка, побывал в Германии. Увидев какую-то даму на улице, целующую собаку, он предсказал, что в стране, где целуют собак, ещё прольется много человеческой крови, как сказано «Те, кто приносит человеческие жертвы, целуются с телятами» («Приносят в жертву людей, (а) целуют тельцов» — Ошеа, 13, 2).

Г) Купание собак ничего не меняет в их статусе.

3. А-В) Нельзя мучить животных, причинять им боль, лишать еды и т.п., если в этом нет необходимости для пользы человека. Если невоспитанная собака мешает, то можно её воспитывать. Также можно ударить постороннюю собаку, которую вы покормили из жалости, чтобы она не увязывалась за Вами. Рав Йехезкель Ландо считал, что в безболезненном умерщвлении животных нет нарушения запрета «цаар баалей хаим». Другие не соглашались с ним. Лучше проконсультироваться с раввином.

Г) Запрещено кастрировать животных, которых благословил Творец — «плодитесь и размножайтесь». Есть мнения законоучителей, что этот запрет относится также и к нееврейским хозяевам домашних животных.

Д) Ни в коем случае нельзя нарушать Субботу для спасения жизни животных.

4А. Стол, на котором едят, подобен жертвеннику, поэтому мы воздерживаемся даже от того, чтобы самим садиться на него, и не позволяем этого делать детям. Представляется, что и собакам не следует этого позволять.

4Б. А-В) Необходимо следить за тем, чтобы от собаки не было никакой опасности, даже потенциальной. Как от укусов, так и от нарушения гигиены. Цицит не становится некошерным от каких бы то ни было прикосновений, однако надо следить, чтобы не были порваны нити более чем это допустимо по Галахе.

Г) Из запрета «цаар баалей хаим» вытекает, что нельзя кормить животных такой едой, которая может им повредить. Также наши мудрецы вывели из этого запрета правило, что животных, которые зависят от хозяина и не бегают в поисках пропитания, необходимо покормить до того, как хозяин сам сел за еду.

Д) Обязанности помогать животным размножаться нет.

Е) Водить собак на поводке в Субботу разрешается, но если нет эрува, необходимо следить за тем, чтобы поводок не провисал ниже, чем на тefах (10 см) от земли, и чтобы кончик поводка не высовывался с другой стороны кулака более чем на тefах.

Разумеется, никакие поездки в Шаббат не могут быть разрешены. Если Вы собираетесь пойти туда пешком, спросите у раввина, не является ли то, что Ваша собака будет делать на выставке, нарушением Субботы — ведь и животные, принадлежащие еврею, должны отдыхать в Шаббат. Хозяин не имеет права заставить их работать.

5. За ущерб, который причинило животное, его хозяин отвечает по всей строгости Закона, в соответствии с обстоятельствами. Так что проконсультируйтесь с раввином, стоит ли держать агрессивную собаку (на счет неагрессивной тоже не повредит посоветоваться).

ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА

ХОЗЕ ИЗ ЛЮБЛИНА

РАВ АЛЕКСАНДР КАЦ

Раби Яков-Ицхак бар Авраам-Элиэзер Гурвиц (Хозе из Люблина; 5505—5575 /1745—1815/ гг.) — выдающийся хасидский наставник, духовный лидер хасидских общин Польши.

Прямой потомок знаменитого кабалиста и праведника р. Йешаи Гурвица (Шла Акадош; см.), автора книги Шней лухот абрит (Две скрижали завета).

Родился в небольшом местечке возле г. Люблина.

В юности учился у Магида из Межерича, однако основным его наставником был р. Элимелех из Лиженска.

Предание рассказывает: чтобы приучить себя к сосредоточенности, он в течение семи лет обучения не открывал глаз — кроме времени молитвы и занятий Торой.

После женитьбы учился также у р. Мешулама-Зюши из Аннополя, Шмуэля-Шмелке из Николсбурга и р. Леви-Ицхака из Бердичева.

Р. Леви-Ицхак из Бердичева оказал на него столь глубокое влияние, что на протяжении пятнадцати лет р. Яков-Ицхак посвящал час в день особой молитве, в которой благодарил Создателя за то, что Он направил в этот мир великую и святую душу бердичевского раввина (Гдолей адорот).

Около 5555 /1795/ года, по завершении периода ученичества, р. Яков-Ицхак стал главой хасидской общины Люблина.

Он обладал редкостным даром ясновидения, и хасиды называли его Хозе (Провидец). Предание свидетельствует, что, когда он смотрел на человека, то видел всю историю его души, начиная от Адама, — он знал, сколько перевоплощений пережила эта душа и что с ней происходило во время каждого из них, в чем она согрешила и в

чем раскаялась, какую заповедь преступила, а в какой устояла».

Дар ясновидения позволял ему глубоко проникать в души учеников и благотворно воздействовать на них. «Когда к нему приходил хасид, — рассказывал один из учеников, — он доставал из него душу, очищал ее от всякой ржавчины и налета, а затем возвращал обратно такой, какой она была в час рождения».

У Хозе из Люблина было более ста двадцати выдающихся учеников, многие из которых стали духовными лидерами следующего поколения хасидов Галиции и Польши. Среди них особенно прославились р. Давид из Лелова, р. Александр-Сендер из Комарно, р. Яков-Ицхак из Пшисхи (Аид Акадош;) и р. Сар-Шалом из Белза, ставшие основателями важных хасидских «дворов».

Подобно своему наставнику р. Элимелеху из Лиженска, в работе с учениками Хозе обращал особое внимание на серьезное и основательное изучение законов Торы.

Увидев, что один хасид все время пребывает в состоянии глубокого созерцания и вообще не занимается изучением Торы, Хозе сказал: уж лучше отказаться от созерцания, но не оставлять учения — ведь, по утверждению мудрецов, сам Б-г говорит: «Лучше уж оставьте Меня, но только храните Мою Тору» (Иерусалимский Талмуд, Хагига 1:7).

Хозе утверждал, что, если еврей не изучает Талмуд с комментариями, как минимум, шесть часов в день, он не в состоянии ощутить вкуса богобоязненности (Гдолей адорот).

Дом Хозе был всегда открыт для неимущих и странников, и он сам старался обслуживать всех гостей.

Однажды бедняк, которого он сытно накормил и напоил, спросил у него: «Раби, я понимаю, что, когда ты прислуживаешь мне за столом, ты выполняешь заповедь Б-га, желающего, чтобы странника принимали, как посланца с Небес. Но почему ты сам выносишь грязную посуду на кухню, ведь вокруг тебя столько хасидов, желающих тебе услужить?!». «А разве в обязанности первосвященника в Йом кипур не входило, — сказал Хозе, — выносить из Святой Святынь священную утварь?!» (там же).

Силой своей молитвы Хозе стремился приблизить конечное избавление.

Хасидское предание рассказывает, что в 5572 /1812/ году, когда войска Наполеона вторглись в Россию, Хозе молился о том, чтобы эта война привела к возвращению

всех евреев на Землю Израиля и к открытию Машиаха, но его просьба была отвергнута Небесами, потому что поколение не было достойно освобождения (Сарей амеа 4:9).

В праздник Симхат Тора 5575 /1814/ года Хозе тяжело заболел и полгода был прикован к постели.

Он говорил своим ученикам, что в день его смерти будут плакать и противники хасидизма.

Р. Яков-Ицхак Гурвиц, Хозе из Люблина, умер девятого ава 5575 /1815/ года, в день всенародной скорби по разрушенному Храму.

Его духовное наследие отражено в книгах Зот зикарон (Вот память) и Диврей эмет (Слова истины).

КАЛЕНДАРЬ

ЭЛУЛЬ — МЕСЯЦ МИЛОСЕРДИЯ И ПРОЩЕНИЯ

РАВ ИСРОЭЛЬ-МЕИР ЛАУ

Согласно Талмуду, первый день Творения, когда «сказал Б-г: Да будет свет!» — был день 25 элула, а шестой день Творения, когда «сказал Б-г: Сделаем человека в образе Нашем, по подобию Нашему», — оказался именно первым днем месяца тишрей.

Поэтому в молитвах Рош-Гашана, то есть первого и второго тишрей, мы говорим: «Сегодня — день, когда обновляешь Ты Свое Создание, [это —] память о первом дне [Творения]... И [все] создания в этот день пройдут пред Тобой».

Первое тишрей, день рождения человечества, Тора называет «днем трубных звуков», а Мишна — в трактате Рош-Гашана — отмечает эту дату как день Суда над всем человечеством.

Чтобы подготовиться к этому дню Суда, мы стараемся заранее подвести итог всем

нашим поступкам в течение истекшего года, выяснить, что было сделано и что было упущено, как того требует заповедь: «Приготовься встретить Б-га твоего, Израиль!» Время для этого — месяц элуль, предшествующий дню Суда.

В течение этого месяца мы стараемся обеспечить себе как можно больше добрых «адвокатов», которые защитят нас в день Суда, заставив замолчать всевозможных «прокуроров», враждебных нам и напоминающих о наших проступках.

Кто же эти «адвокаты»?

Мишна говорит в трактате Авот: «Каждый, кто совершает одно доброе дело, — приобретает себе одного защитника, а каждый, кто совершает один проступок, — приобретает себе одного обвинителя».

Отсюда ясно следует, что шансы быть оправданными на суде зависят от того, что перевесит — сумма совершенных нами добрых дел или сумма наших проступков, сумма всего совершенного нами в истекший год или сумма того, что было упущено.

В рамках законов природы невозможно, чтобы за одну ночь было исправлено все, что сделано плохого за целый год. Совершение настоящей тшувы — дело непростое и включает в себя множество этапов: исправление характера, поведения, совершенствование поступков. Поэтому мы стремимся пробудить в себе стремление к тшuve уже в новомесячье элула. За тридцать дней до Судного дня.

Месяц элул предназначается для всего этого не только потому, что он непосредственно предшествует «Грозным дням». Он

как и первое, сорок дней. Поэтому истекли они как раз десятого тишрей, в Йом-Кипур. В этот день Вс-вышний сказал Моше: «Простил Я — как ты просил», и потому эти сорок дней навсегда остались в еврейской истории как дни милосердия, прощения, как дни благосклонности Вс-вышнего, когда Он охотно принимает молитвы народа Израиля и прощает грехи.

Наши святые книги часто говорят о трех средствах, благодаря которым возможно смягчить приговор: тшува, тфила, цдака. О всех трех есть намек в тех стихах Торы, в которых зашифровано название месяца элул (оно складывается в оригинале из тех букв, что нами подчеркнуты):

Умаль Гашем Элокеха эт левавха веэт левав зареха («И обрежет Г-сподь, Б-г твой, сердце твое и сердце твоего потомства»)

отличается особыми качествами, крайне важными с точки зрения всего, что связано с возможностью получить прощение за свои дурные поступки, очиститься от грехов.

Как известно, Моше-рабейну разбил Скрижали завета, когда спустился с горы Синай и обнаружил, что евреи поклоняются сделанному ими золотому тельцу. Произошло это семнадцатого тамуза. В первый день месяца элул Вс-вышний приказал Моше снова подняться на гору Синай, чтобы получить вторые Скрижали завета — после того, как Он смилостивился над Израилем, уступая настойчивым мольбам Моше помиловать евреев и не наказывать их за совершенный страшный грех. Это пребывание Моше на горе Синай продолжалось, так же,

— это тшува.

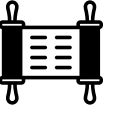
Ани ледоди ведоди ли («Я принадлежу моему возлюбленному, а он мне») — это тфила.

Умишлоах манат иш лереэгу уматанот лаэвьоним («И посылка кушаний каждый — своему другу, и подарков — бедным») — это цдака.

Эти намеки также говорят нам о том, что элул — это время, когда Небесные врата открыты для проявления милосердия и всепрощения.

«СЛИХОТ»

Сефардские евреи начинают читать «слихот» в рош-ходеш элул, а ашкеназские — на исходе последней субботы перед Рош-Гашана (если она предшествует Рош-Гашана не меньше чем на три дня): в полночь, по-

сле окончания субботы, мы собираемся в синагоге, чтобы читать «слихот».

Слово слихот означает «просьбы о прощении». Главная часть этих молитв — перечисление 13 образов Б-жественного милосердия, предваряемое воззванием «Б-г, Царь, сидящий на троне милосердия...» или «Ты — долготерпеливый Б-г...» В древности «слихот» не содержали ничего кроме цитат из Танаха, предшествовавших исповеди в грехах. Самая суть «слихот» прекрасно отражается в словах пророка Ирмеягу: «Вставай, взывай по ночам — в начале каждой стражи, как воду изливай сердце свое пред Господом!»

Все «слихот» построены по одному принципу — только гимны и моления каждый день иные. Написаны они великими мудрецами Торы начиная еще со времен гаонов: известны «слихот», составленные Йоси бар Йоси, Саадьей-гаоном, рабейну Гершомом («Светочем изгнания»), Раши, Рашбамом, р. Биньямином бар Зерахом, раби Моше ибн Эзрой...

Время, когда читают «слихот», — это время от полуночи до рассвета. Есть дни, когда «слихот» принято читать именно ночью, — как было сказано, в первую ночь и в ночь на канун Рош-Гашана («Вспомни, союз...»), а также те, что читают в одну из ночей между Рош-Гашана и Йом-Кипуром. В остальные же дни «слихот» читают перед самым рассветом: на молитву «Шахарит» в эти дни приходят намного раньше, чем обычно, и прежде, чем облачиться в «талит» и возложить «тфилин», читают «слихот».

Чтение «слихот» начинается одинаково: «Ашрей», «Хаци-кадиш» и молитва, начинающаяся словами: «Внимающий молитве, к Тебе придет всякая плоть». Молитва эта представляет собой набор отрывков из Танаха и заканчивается широко известными словами: «Душа — Твоя, а тело — Твое создание, так сжался же над тем, над кем потрудился! и душа — Твоя, и тело — Твое, так ради имени Твоего, Г-сподь, действуй же!» После каждого песнопения перечисляют 13 образов Б-жественного милосер-

дия: «Б-г — Б-г могучий, милостивый и милосердный, долготерпеливый...»

Заключительная часть «слихот» также каждый день одна и та же и заканчивается она «Полным кадишем», который произносит хазан. Своим содержанием, своими напевами «слихот» пробуждают в нас сознание принадлежности к тысячелетней традиции народа Израиля и погружают нас в атмосферу приближающихся «Грозных дней».

ПСАЛОМ ДАВИДА: Г-СПОДЬ — СВЕТ МОЙ И СПАСЕНИЕ МОЕ

«Начиная с новомесячья элула до конца праздника Сукот принято к молитвам “Шахарит” и “Минха” (а в некоторых общинах — и к “Маариву”) прибавлять 27-ю главу Тегилим, содержание которой прекрасно соответствует настроению всего месяца тишрей и в особенности “Грозным дням”. “Г-сподь — свет мой” — эти слова относятся к Рош-Гашана, когда мы надеемся на то, что Вс-вышний обратит к нам Свое светлое лицо, “и спасение мое” — это намек на Йом-Кипур, день, на который мы возлагаем все наши надежды на помощь Б-га. Продолжение говорит само за себя: “Кого мне бояться? Г-сподь — оплот жизни моей. Кого мне страшиться?.. Ибо укроет Он меня в шалаше Своем [то есть в “суке”] в день беды, даст мне убежище под кровом шатра Своего, на неприступную скалу вознесет Он меня...” Понятно, что это — намек на праздник Сукот.

Еще один обычай, принятый в это время, — трубить в “шофар” после молитвы “Шахарит” каждый день, начиная с новомесячья элула и до дня, предшествующего кануну Рош-Гашана. В этот день, 29-й день месяца элул, в “шофар” не трубят — чтобы создать границу между трублением месяца элул и трублением в Рош-Гашана, между обычаем и исполнением заповеди Торы. Звуки “шофара” призваны разбудить равнодушные циничные сердца, заставить народ вздрогнуть в преддверии “Грозных дней”. Так сказал пророк Амос: “Шофар” ли затрубит в городе — и не ужаснется народ?!»

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ХАСИДСКАЯ ПРИТЧА: «НЕМЕДЛЕННОЕ ИСКУПЛЕНИЕ»

НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР

Ребе Исраэль из Ружина учил:

—Вот молитва моего наставника, ребе Дов Бера из Межирича:

«Рибоно шел Олам! Твой народ так долго страдает в изгнании! А все почему? Только из-за упрямства — Твоего и нашего! Мы ведем давний спор — Ты и мы.

Мы говорим Тебе: “Обрати нас, Господи, к Себе, и мы обратимся!” — а Ты отвечаешь: “Обратитесь ко Мне, и Я обращусь к вам”. И из-за этого обоюдного упрямства нам отказано в Искуплении. Но ведь Ты Сам велел нам следовать путями Твоими. Поэтому, пока Ты упрямишься, мы тоже будем упрямиться. Клянусь Тебе: дети Израиля не обратятся до Искупления!»

Затем ребе Исраэль добавил:

—Я согласен с моим учителем, что мы не покаемся до прихода Мессии, поскольку имеем законные претензии к Богу. И я подозреваю, что Господь не пришлет Мессию, пока мы не покаемся, поскольку у Него есть законные претензии к нам. Однако выход есть.

У нас в Сиддур написано: «Мы были изгнаны из земли нашей, ибо согрешили». Если это правда, мы должны обратиться к Богу прежде, чем Он обратится к нам.

Ведь «потому что» на иврите может также означать «прежде чем», и тогда получается: «Мы были обречены на изгнание прежде, чем согрешили». Поэтому, Рибоно шел Олам, так же как Ты обрек нас на изгнание, прежде чем мы согрешили, Тебе следовало бы даровать нам искупление, прежде чем мы покаемся!

Положение человека в мире во многом обусловлено ощущением, что мы изгнаны Богом. Но это ощущение ложное, обманчивое. Оно основано на неправильном понимании природы Бога и творения. Мы вообразили, будто Бог отделен от творения, как гончар отделен от своих изделий. Но Бог бесконечен и безграничен, потому не может отделиться от чего-то и быть иным по отношению к чему-то. Бог — это всё сразу и каждая вещь в отдельности; ибо Он обладает бесконечным творческим потенциалом. Всё, что ни есть в бытии, — уникально. Как не существует двух совершенно идентичных волн, но каждая волна есть проявление одного и того же океана, так не существует и двух абсолютно одинаковых людей, и однако в каждом из нас Бог являет Себя. Ощущение, что ты изгнан, — не наказание. Просто ты не осознаешь сути своей уникальности. Через тебя и твои уникальные качества Бог проявляет Себя в мире и проживает жизнь во всем ее разнообразии. Однако это разнообразие не наносит ущерба высшему единству.

Единство и разнообразие суть исходные данные нашего бытия. Вся трудность в том, чтобы увидеть во втором проявление первого. Бессмысленно преодолевать различие людей, стремясь к унификации, — мы не станем богаче, ограничив творческую амплитуду жизни. Необходимо осознать: многообразие коренится в Божественном Едином. Само ощущение, что ты изгнан, исходит из Единства, из которого просто невозможно быть изгнанным.

14.08 — ТОЛДОТ ЙЕШУРУН В АШДОДЕ: ЦИПОРА ХАРИТАН: ВОСПИТАНИЕ В РАДОСТИ И РАДОСТЬ В ВОСПИТАНИИ

Курс из 7 лекций рабанит Ципоры Харитан «Воспитание в радости и радость в воспитании» в Ашдоде

- «Воспитание в радости и радость в воспитании»
- Различие в подходе папы и мамы к воспитанию — не помеха, а преимущество для гармоничного развития детей.
- Одна голова хорошо, а две — лучше. Развитие индивидуальности ребенка в многодетной семье.
- стакан на половину полон!
- Помощь по дому — принудилровка или радость созидания.
- Как быть посвященным в круг интересов детей на всех возрастных этапах их жизни.
- Дорога в жизнь. Трудности и радость их преодоления.
- Вера надежда и любовь в еврейской семье.
- Привитие истинных ценностей в жизни.

**ТОЛДОТ ЙЕШУРУН В АШДОДЕ ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ МАМ НА
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ КУРС ИЗ 7 ЛЕКЦИЙ С РАБАНИТ ЦИПОРОЙ ХАРИТАН!**

ВОСПИТАНИЕ В РАДОСТИ И РАДОСТЬ В ВОСПИТАНИИ

НАЧИНАЯ С 10 ИЮЛЯ В 20:00

Различие в подходе папы и мамы к воспитанию - не помеха, а преимущество для гармоничного развития детей. Одна голова хорошо, а две - лучше. Развитие индивидуальности ребенка в многодетной семье. стакан на половину полон! Помощь по дому - принудилровка или радость созидания. Как быть посвященным в круг интересов детей на всех возрастных этапах их жизни. Дорога в жизнь. Трудности и радость их преодоления. Вера надежда и любовь в еврейской семье. Привитие истинных ценностей в жизни.

АДРЕС: МАВО АШАРВИТАН 7. ВХОД 10 ШЕК. ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ: 053-820-57-70