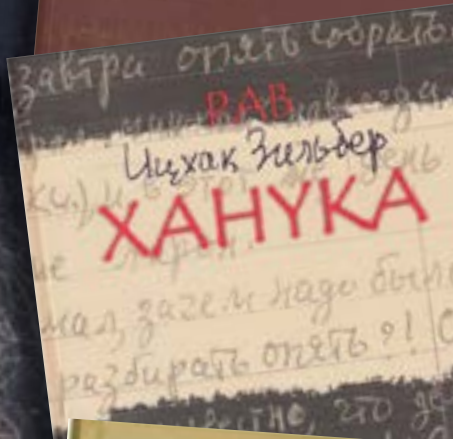
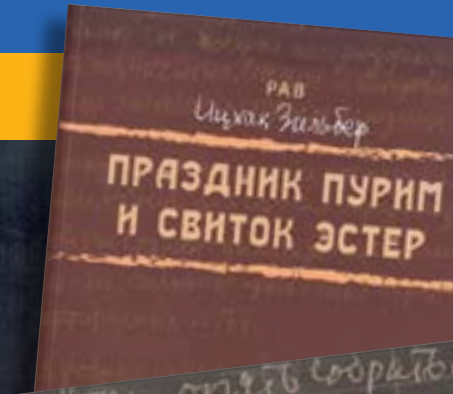

ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «БЕАР- БЕХУКОТАЙ»

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА.....	3
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	19
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	20
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	25
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	28
НАШИ МУДРЕЦЫ	30
КНИЖНАЯ ПОЛКА	32
ГОВОРИМ КРАСИВО	33
МИРОВОЗЗРЕНИЕ	34
ШАВУОТ	40

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

В главе «Беар» даны законы, которые выделяют особенное время и указывают на его святость. Это каждый седьмой год семилетнего цикла (шмита — «освобождение»), когда земля оставалась под паром и отдыхала, будучи безраздельной собственностью Творца, и каждый пятидесятый год (йовель — «юбилей»), когда свободу получали рабы-евреи, а наследные наделы (за исключением домов в городах, обнесенных стеной) возвращались своим хозяевам (по Своей воле Всевышний раздал уделы сынам Израиля, и никто другой не имел права их присвоить).

Глава «Бехукотай» («Если по законам Моим будете поступать») развивает тему поведения евреев на земле Израиля. Всевышний обещает народу благополучную и счастливую жизнь в своей стране, когда они следуют Его законам, и перечисляет наказания, которые ожидают евреев, если они сойдут с пути Торы.

Недельная глава Торы Беар- Бехукотай 12-13 Мая

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:56	8:14
Хайфа	7:04	8:17
Москва	8:24	10:06
Ст. Петербург	9:20	11:39
Одесса	8:10	9:26
Киев	8:26	9:50
Рига	9:25	11:15
Берлин	8:44	10:13
Сидней	4:41	5:39
Нью Йорк	7:52	9:00
Атланта	8:16	9:18
Бостон	7:45	8:54
Торонто	8:22	9:33

18.05.17 — ТОЛДОТ ЙЕШУРУН В НААРИИ: РАВ ЗАХАРИЯ МАТИТЬЯУ: «ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ»

18 мая Толдот Йешурун приглашает всех жителей города Наария на незабываемую лекцию рава Захарьи Матитьяу — «ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ». Которая пройдет в зале торжеств центральной синагоги в 20:00, по адресу: ул. Йешурун 7 (за гостиницей Карлтон)

Вход свободный, подробности по телефону: 054-661-19-40

22.05.17 — РАВ АШЕР КУШНИР В НЕТАНИИ: «ПОЧЕМУ У ЕВРЕЕВ ВСЕ НЕ ТАК, КАК У ДРУГИХ?»

22 мая Толдот Йешурун приглашает всех жителей города Нетания и его окрестностей на увлекательную лекцию рава Ашера Кушнера — «Почему у евреев все не так, как у других?» Которая пройдет в центре Толдот Йешурун в 19:30, по адресу: ул Шмуель Анацив 26, Нетания

Вход свободный, подробности по телефону: 050-411-5925

НА МЕСТЕ ЛЕКЦИЙ СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА-ПРОДАЖА КНИГ ВЫЕЗДНОГО МАГАЗИНА ТОЛДОТ ЙЕШУРУН

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕАР («НА ГОРЕ») БЕХУКОТАЙ («ПО ЗАКОНАМ МОИМ»)

ИЗ КНИГИ «БЕСЕДЫ О ТОРЕ»

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Недельная глава «Беар» в основном посвящена законам, связанным с владением землей и рабами в Эрец-Исраэль, то есть законам о выкупе земли и еврейских рабов и о годах отдыха земли — шмита и йовель. Это законы, обусловленные святостью Земли Израиля. Глава предписывает также оказывать помощь нуждающимся.

Одна из содержащихся в главе двадцати четырех заповедей (семь — асэ и семнадцать — ло таасэ) говорит о том, что в стране Израиля нельзя продавать навсегда земельные наделы: «А земля не должна продаваться навечно, ибо земля Моя; вы же пришельцы и поселенцы у Меня. И на всей земле вашего владения позволяйте выкуп земли» (25:23, 24).

Начинается глава следующими словами:

«И Г-сподь говорил Моше на горе Синай так: “... когда войдете в страну, которую Я даю вам, пусть отдохнет земля — отдых [во Имя] Г-спода; шесть лет засевай твоё поле, и шесть лет обрезай твой виноградник и собирай урожай её. А в седьмой год суббота суббот да будет для земли, суббота Г-спода. Поле твоё не засевай, и виноградник твой не обрезай. То, что само вырастет [после] жатвы, не жни, и виноград с охранявшихся [лоз] не снимай, год покоя будет для земли. И будет суббота земли вам в пищу (то, что земля сама произведет в седьмой год. — И. З.): тебе, и твоему рабу, и твоей рабыне, и твоему наемному [работнику], и твоему поселенцу... И твоему скоту, и зверю, что в твоей стране, будет весь её урожай в пищу”» (25:1—7).

Итак, каждый седьмой год является для земли особым. Но это еще не все. Выделен и каждый пятидесятый год, то есть следующий за семью годами, умноженными на семь.

«И отсчитай себе семь субботних лет, семь раз по семь лет, и будет у тебя время семи субботних лет — сорок девять лет... И освятите пятидесятый год, и объявите свободу в стране для всех её жителей. Йовель это будет для вас, и возвратитесь каждый к своему владению и каждый к своей семье возвратитесь. Юбилеем будет пятидесятый год для вас: не сейте и не жните... В этот юбилейный год возвратитесь каждый к своему владению» (25:8—13).

«Объявите свободу в стране для всех её жителей»; «каждый к своей семье возвратитесь...» Эти заповеди — часть сложного свода правил, касающихся владения еврейскими рабами. Прежде всего, раб-еврей не может находиться у хозяина дольше шести лет. На седьмой год он должен быть безвозмездно отпущен на свободу. Если у него есть семья, владелец раба обязан содержать её, не требуя от членов семьи никакой работы на себя. Если на седьмой год раб отказывается выйти на свободу, хозяин оставляет его у себя, проколов ему ухо, но в год йовель должен отправить его домой. Об этом последнем правиле и говорят приведенные выше слова.

А теперь обратите внимание на конец третьей цитаты и сопоставьте её с первой. О чем здесь идет речь? В юбилейный год каждый возвратится к своему наделу. Во

всей стране должен быть разрешен выкуп земли. Что это значит?

Допустим, человек впал в нужду и продал свое поле. По истечении двух лет после продажи он или любой его родственник (если он сам не в состоянии) имеет право выкупить землю. Причем практически даже дешевле, чем она была продана. Стоимость ее и в том, и в другом случае зависит от того, за сколько лет до наступления года йовель она продается. Очень упрощенно это можно объяснить так. Определяется как бы стоимость одного года владения участком. При покупке и при выкупе она умножается на число лет, оставшихся до года йовель. Естественно, цена выкупа оказывается ниже цены покупки: из нее вычтена «стоимость лет аренды». Так что если прежний хозяин участка не смог выкупить его до наступления юбилейного года, то в этом году, как вы сами понимаете, земля вернется к хозяину бесплатно.

Любопытный «заслон кулачеству», не правда ли? А говоря всерьез — невиданный способ воспрепятствовать концентрации земли в одних руках, заповеданный Торой. Что означает эта заповедь? Исполняя ее, человек подтверждает, что истинным хозяином земли является Всевышний, а мы — Его арендаторы.

Теперь вернемся к заповеди о «субботе земли» в начале процитированного отрывка. Тора требует, чтобы каждый седьмой год — этот год называется шмита (уступка, оставление) — земля не обрабатывалась.

Если речь идет об отдыхе почвы, то не удобнее ли просто разделить землю на семь участков и каждый год одному из них давать отдохнуть? Но чтобы по всей стране никто не пахал и не сеял, а все, что вырастет на земле само собой, становилось общим, и любой мог брать столько, сколько нужно его семье на ближайшие несколько дней, но не про запас, — да возможно ли такое? Выживет ли народ в этих условиях?

Нрав наших предков нам известен. Чуть начались «перебои» с водой в пустыне, они сразу потребовали: давай назад, в Египет! Надоел им ман, захотелось мяса — они тот-

час накинулись на Моше: кто накормит нас мясом? (Бемидбар, 11:4). Представьте себе только, что в год шмита не хватило бы пищи — да они бы растерзали своих вождей и не подумали больше соблюдать эту заповедь!

Зачем же так рисковать? Неужели только для улучшения севооборота?

В «Сефер ха-хинух» («Книга воспитания»), где перечислены и подробно рассмотрены все мицвот Торы, мы находим объяснение заповеди о субботнем годе. Она имеет три значения.

Во-первых, «заповедь призвана напомнить нам, что “шесть дней творил Г-сподь небо и землю, а в седьмой отдыхал” (то есть ничего не творил). Поэтому на нас возложена обязанность отсчитывать шесть рабочих лет и отдыхать в седьмой год, подобно тому, как мы отсчитываем шесть рабочих дней и отдыхаем в седьмой — в субботу. Причем Всевышний не только запретил нам в этот год обрабатывать землю, но и велел отказаться от прав собственности на урожай, выросший в этом году на нашей земле самосевом, — он становится ничейным, точнее, общим: им могут пользоваться все желающие, чтобы мы не забывали, что земля дает плоды не сама по себе, что есть Властелин над нею и над теми, кто ею владеет, и когда Он этого требует, люди отказываются от прав владения» (84).

Во-вторых, «заповедь субботнего года прививает людям добрые качества, в частности — учит щедрости, потому что по-настоящему щедр только тот, кто дает бескорыстно, не рассчитывая получить что-либо взамен» (там же). «Творец хочет, чтобы Его создания были милосердны, ибо это одно из самых прекрасных свойств. Человек, обладающий высокими душевными качествами, становится достойным получить благо в награду... Добро и благословение даются достойным, а не наоборот... Ясно, что Всевышний может и Сам послать бедному все необходимое, но Он по Своей великой милости дает нам возможность стать Его посланцами, чтобы удостоиться награды из Его рук» (там же, 66).

И, в-третьих, «еще одну пользу приносит заповедь субботнего года тем, кто ее соблюдает: человек, решивший в сердце своем каждый седьмой год отдавать и объявлять ничейным все, что выросло на его земле — наделе его отцов, человек, который, как и вся его семья, привык к этому, никогда не станет жадным и никогда не утратит уверенности в поддержке Всевышнего» (там же, 84).

Ибо говорит Всевышний: «А если скажете: “Что нам есть в седьмом году, ведь не будем сеять и не будем собирать наш урожай?” — [то знайте:] Я пошлю вам Мое благословение в шестой год, и он принесет урожай на три года. И посеете в восьмой год, и будете есть из старого урожая. До девятого года, до [появления] его урожая, будете есть из старого» (25:20-22).

Евреи вошли в Эрец-Исраэль через сорок лет после исхода из Египта. Семь лет они воевали с населявшими страну народами, семь лет распределяли ее между двенадцатью коленами, затем шесть лет обрабатывали землю. Таким образом, первым годом шмита стал 2510 год от сотворения мира и двадцать первый год пребывания евреев в своей стране. От него и ведется дальнейший счет.

История нашего народа свидетельствует, что соблюдение этой заповеди никогда не было причиной каких-либо продовольственных проблем. Ни в еврейских, ни в нееврейских источниках нет ни упоминаний, ни даже намеков на голод в годы шмита.

Когда же евреи перестали соблюдать заповедь о субботнем годе, последовало наказание: в Израиле и в Иудее во время правления Ахаза, Менаше и других царей-отступников начинались годы неурожая, раздоров и войн.

А в наше время? Первые сельскохозяйственные поселения репатриантов появились в Эрец-Исраэль в восьмидесятых годах прошлого века. Год 1888/89 был годом шмита, и перед колонистами встал вопрос: как быть? Многие раввины не считали это возможным, но некоторые авторитеты разрешили на время продать землю неевреям,

чтобы они ее обрабатывали. Решение было продиктовано опасением, что иначе колонии распадутся. А такое разрешение давало колонистам деньги. Его сторонники подчеркивали, что оно действительно только на один год, первый год шмита после начала обработки земли.

Тем не менее закон нарушался и в следующие годы. А вот перечень бедствий, обрушившихся на евреев страны в эти годы.

После 1889 года — нашествие полевых мышей, после 1903 года — эпидемия холеры среди людей и массовый падеж овец, после 1910 года — пожары в зернохранилищах, настолько страшные и опустошительные, что в результате треть крестьян-евреев покинули страну.

А вот некоторые данные, касающиеся 1973 года. В то время в Израиле снимали с полей в среднем по 150.000 тонн пшеницы в год, а в 1972 году собрали 300.000 тонн — ровно вдвое больше. Ни один специалист-агроном не мог истолковать это чудо. Пытались объяснить удвоенный урожай тем, что уже несколько лет в почву интенсивно вносили удобрения. Но почему земля родила «двойню» именно накануне года шмита? Это можно, наверно, представить себе неким авансом, побуждающим нас соблюдать эту заповедь.

Сегодня в Израиле десятки сельскохозяйственных поселений полностью соблюдают законы седьмого года. Среди них — кибуц Хафец Хаим и мошав Комемиют, выращивающий плодовые деревья. Осенью пятьдесят второго года, сразу после года шмита, Комемиют решил посеять у себя и пшеницу, и стал искать зерно для посева. Покупать семена у евреев, сеявших и собиравших в седьмой год, нельзя. У неевреев пшеницы не оказалось. Пришлось, скрепя сердце, приобрести лежалое, бракованное зерно, оставшееся с прошлых лет в одном нерелигиозном кибуце. Специалисты предупредили мошавников, что они выбрасывают деньги — и немалые — на ветер, тем более, что и сев в мошаве начали с большим опозданием — после завершения года шмита, после праздника Сукот. Но, как

ни странно, ветер погубил всходы именно у соседей, нарушавших законы седьмого года и потому посеявших «вовремя». А на полях мошава Комемиют к этому времени пшеница еще не взошла. Так что мошавники сняли в том году неплохой урожай, намного больший, чем у соседей.

Кибуц-продавец, увидев такое дело, потребовал, чтобы ему доплатили за купленное зерно: «Мы ошиблись! Оно было в гораздо лучшем состоянии, чем мы думали». Согласились решить денежный спор у раввина. Он велел доплатить треть от прежней цены.

В пятьдесят восьмом году, как раз накануне года шмита, в Израиле были заложены двенадцать плантаций цитрусовых. Министерство сельского хозяйства, предоставляя на это землю и средства, требовало, чтобы будущие владельцы плантаций обязались соблюдать все агрономические правила (не учитывавшие, к сожалению, заповедь о субботнем годе). Это условие совсем не подходило мошаву Комемиют. Предписываемые министерством правила требовали постоянной обработки плантаций, а закон о годе шмита запрещает это, делая исключение только для тех случаев, когда иначе деревьям угрожает опасность погибнуть. С большим трудом удалось мошаву добиться разрешения на плантацию. Министерство попросило хотя бы подписать гарантию, что всю ответственность за возможную неудачу мошавники берут на себя. Кончилось тем (как и следовало ожидать!), что плантации, которые не обрабатывались почти сразу после создания, оказались в лучшем состоянии, чем все остальные. В документах министерства так и зафиксировано: по всей стране были заложены двенадцать плантаций цитрусовых, из них на одиннадцати соблюдались все правила агротехники, а на плантации мошава

Комемиют в течение целого года правила не соблюдались. Но результаты у него наилучшие.

В семьдесят втором году, накануне года шмита, урожай фруктов в мошаве составил более 2100 стандартных ящиков, тогда как в течение шести лет до этого — где-то около 700: то 698, то 701, то 695 ящиков в год.

Трудно сказать, действует ли обещание Всевышнего «принесет урожай на три года» в наше время. Еще не все колена Израиля живут на своей земле и не все живущие на ней соблюдают законы субботнего года, так что на этот счет существует несколько мнений. Но факт, что Создатель, обещавший за исполнение этой заповеди тройной урожай, во всяком случае оказывает соблюдающим ее особую помощь и сегодня — как за исполнение заповеди, требующей большого самопожертвования, — месирут-нефеш. О чем и свидетельствуют приведенные выше примеры.

А это значит, что и мы в любом случае обязаны исполнять законы седьмого года и верить в помощь Творца.

Сегодня, пока Машиах не пришел, понятия йовель

нет и стоимость земли от него не зависит. Интересно, что, говоря об этой зависимости, Тора не останавливается на ценах на землю, а развивает тему так:

«И когда будете продавать что-либо ближнему своему или покупать у ближнего своего, не обижайте друг друга. По числу лет после юбилея покупай у ближнего твоего, по числу урожайных лет продаст он тебе. Если много лет, то увеличишь покупную цену... И не обижайте друг друга, и бойся Б-га твоего. Ибо Я — Г-сподь, ваш Б-г» (25:14—17).

Дважды сказано: «...не обижайте друг друга» — в стихах 14 и 17. Почему дважды?

«Когда будете продавать... или покупать... не обижайте друг друга» — это за-

Дважды сказано: «...не обижайте друг друга»

прещение пользоваться тем, что кто-то не знает рыночной цены.

Торопясь на работу, вы забегаєте на рынок. Продавец соблазняется ситуацией и заламывает цену намного выше существующей. Вам вникать некогда, вы покупаете и мчитесь дальше. И только потом выясняется, насколько вы прогадали.

Может быть и наоборот. Прочтите внимательно стих, и вы увидите, что запрет одинаково касается и продавца, и покупателя. Покупатель тоже не должен пользоваться неведением продавца и покупать по дешевке дорогую вещь.

Во времена Талмуда во всех местах, где евреи жили в рассеянии, на рынке присутствовали представители от раввинского суда, которые следили за точностью мер и весов и контролировали отклонения от средней рыночной цены. Если отклонение меньше одной шестой цены — это простительно, если оно составляет одну шестую, то излишек должен быть возвращен продавцом покупателю и наоборот. При отклонении, превышающем одну шестую цены, покупатель может отказаться от покупки.

Если же нарушены вес или мера, то полученное обманом или по ошибке надо возвратить обязательно, какой бы незначительной ни была погрешность. Это правило равно относится к сделке с евреем и с неевреем (с ценами в этом смысле дело обстоит сложнее).

Во второй раз сказано: «И не обижайте друг друга, и бойся Б-га твоего. Ибо Я — Г-сподь, ваш Б-г».

Здесь речь идет об обиде словом. Почему об этом говорится в связи с торговлей? Чтобы мы не думали, что словесная обида не так серьезна, как денежный ущерб. Талмуд объясняет:

«Точно так же, как нельзя обмануть человека при купле или продаже, нельзя оби-

деть его словом. Не спрашивай цену, если не собираешься купить. Не напоминай бааль-тшува (человеку, вернувшемуся к религии. — И. З.) о его прежнем поведении; не напоминай потомук герим (людей, принявших еврейство. — И. З.) о дурных поступках его родителей, как сказано: “А пришельца [гера] не обижай [словом] и не притесняй” (Шмот, 22:20).

Видя, что человек страдает, что у него неприятности, какое-то горе, кто-то в семье болен, нельзя говорить с ним так, как говорили друзья с Иовом (Бава мециа, 58б). Они ему доказывали, что он виноват и что Б-г наказывает его справедливо. Всевышний справедлив, но нехорошо говорить человеку в горе, что он получил по заслугам».

Есть люди, которым всегда хочется казаться осведомленными. Спросишь у них о чем-то, и они щедро делятся «информацией», не имеющей никакого отношения к реальности. Следуешь их совету, теряешь впустую время. Это тоже называется обидеть человека словом. Тора запрещает отвечать грубо или намеренно давать неверный ответ.

Однажды я уговорил нескольких евреев, отбывавших вместе со мной заключение, не есть в Песах хлеб, пообещав им доставать и варить картошку. Несколько раз мне удалось купить картошку... А потом пошел я к одному человеку. Я считал его деловым и обстоятельным, а он послал меня к кому-то, у кого картошки сроду не было. Сболтнул для солидности. Сперва я искал советчика, потом мчался к «продавцу»... Тот только глянул на меня удивленно: откуда, мол, у меня картошка? Так я в тот день ничего и не добыл... Для меня это одно из самых тяжелых воспоминаний о лагере, где, в общем-то, за тяжелыми переживаниями дело не стояло.

«Для меня это одно из самых тяжелых воспоминаний о лагере»

Иначе говоря, Б-г категорически запретил всякое действие, которое может обидеть другого.

Пустяк, казалось бы. Мы с невинным видом рассказываем что-то обидное, говорим колкости так, что не придерешься, а тот, против кого это направлено, и краснеет, и бледнеет. Если же укорить нас: «Ты зачем это сделал?», — мы оправдываемся: «Я ведь только правду сказал. И в мыслях не было никого обижать» или «Кто же знал, что его это заденет?»

Потому и сказано: «И не обижайте друг друга, и бойся Б-га твоего. Ибо Я — Г-сподь, ваш Б-г» — то есть перед людьми ты, можешь, и сумеешь оправдаться, но Творцу известны все твои мысли и побуждения. Он накажет виноватого. «Я... ваш Б-г» — то есть Я и твой Б-г, и обиженного тобой человека, и вы для Меня равны.

Сказал раби Йоханан от имени раби Шимона бар Йохая: «Обида словом хуже, чем обида денежная, ибо о ней сказано: “И бойся Б-га”, а про денежный обман не сказано “И бойся Б-га”».

Раби Эльзар сказал: «Обида словом влияет на тело, а деньгами — на карман» (Бава мециа, 58б).

Обманывая человека в сделке, мы наносим ущерб его имуществу, а не напрямую ему самому, хотя косвенно можем повредить и его здоровью — я вспоминал такой случай, говоря о главе «Ноах» книги «Брешит». Каждый знает по своему опыту, сколько сердечных приступов бывают вызваны словесной обидой.

Однажды в субботу в больницу «Надаса» в Иерусалиме привезли старика. Я помню эту тяжелую сцену. Жена его, плача, объясняла: «Мы сидели за трапезой. Я сказала ему колкость, он глубоко огорчился, вспылал». Увы, спасти ее мужа было уже невозможно...

Раби Шмуэль бар Нахмани говорит (Бава мециа, 59): «Денежную обиду легко исправить — можно вернуть деньги. Но волнения, переживания [оскорбленному] человеку не компенсируешь».

Произнес некто, разбиравший законы в присутствии рава Нахмана бар Ицхака: «Доведший человека до того, что тот побледнел в присутствии других, приравнивается к тому, кто проливает кровь человека». Сказал рав Нахман бар Ицхак: «Ты прав. Уходит краснота, приходит белизна (сначала кровь приливает к лицу: человек хочет что-то ответить, а потом отливает, и он бледнеет: не нашел, что ответить. — И.З.)».

Что значат слова рава Нахмана? Такой приток и отток крови приравнивается к ее пролитию.

Некоторым кажется, что нет ничего страшного в том, чтобы прикрикнуть на домочадцев. Сказал Рав: «Всегда остерегайся обидеть жену, ибо она легко ранима и может заплакать» (Бава мециа, 59), а довести человека до слез — проступок очень серьезный.

Сказал раби Зейра (Мегила, 28): «Я ни разу не обидел никого из своих домашних». Если надо было, раби, конечно, делал замечание, но так, чтобы не обидеть.

Человеку, живущему стихийно и безотчетно, такая уверенность может показаться неожиданной, а то и чрезмерной. Но нечто подобное было сказано о себе и нашим современником. Когда раби Шломо-Залман Оербак на похоронах жены должен был, по обычаю, просить прощения у умершей, он сперва отказался: «Не надо, я никогда ее не обижал». Всю дорогу до кладбища раби еще и еще раз продумывал свое поведение по отношению к жене, но не нашел за собой вины. И все-таки он по каким-то причинам счел нужным произнести формулу о прощении. Почему же он не решился на это сразу? Потому что не хотел поступать механически.

Раби Шломо-Залман Оербак — один из крупнейших авторитетов еврейского мира. Недавно мы провожали его в последний путь. Проститься с раби пришли сотни тысяч людей. Это были самые многолюдные похороны в истории государства. Надо сказать, они поразили весь нерелигиозный Израиль, не знавший даже имени нашего великого современника.

В аннотации к этой главе мы сказали, что в ней предписывается оказывать помощь нуждающимся.

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

1. Мы обязаны соблюдать мицву цдака (заповедь о благотворительности. — И. 3.) строже, чем все заповеди асэ, потому что [соблюдение заповеди] цдака — признак потомства праведника Авраама-авину, как сказано: «Ибо Я знаю (это слово имеет в Торе значение “отличаю”, “люблю”. — И.3.) его, потому что оставит он своим сыновьям и дому своему после себя... заповедь цдака» (Брешит, 18:19).

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

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

2. Благотворительность не приведет человека к бедности, к беде и убытку, как сказано: «И результатом благотворительности будет мир» (Йешаяһу, 32:17). (При условии, что человек дает на то, на что надо, и столько, сколько надо дать. Нельзя давать излишне много, то есть отрывать от себя необходимое. На этот счет есть четкие предписания. — И. 3.) Жалеющего пожалеют, как сказано: «И даст тебе [свойство] милосердия, и помилует тебя, и размножит тебя, как клялся Он твоим отцам» (Дварим, 13:18). А если кто жесток и не сострадает, надо бы призадуматься, от кого он происходит, потому что жестокость присуща идолопоклонникам, как сказано: «Жестоки они и беспощадны» (Ирмеяһу, 50:42). Евреи же и все, кто к ним присо-

единился, — как братья, ибо сказано: «Сыны вы Г-спода, Б-га вашего» (Дварим, 14:1).

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

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

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

4. Тот, кто дает пожертвование с хмурым лицом, глядя в землю, дай он даже тысячу монет, заповедь свою потерял (то есть не выполнил. — И. 3.). Давать надо с сочувствием и сострадать, как сказано: «Не плакал ли я о том, у кого тяжелый день? Скорбела о бедном моя душа» (Иов, 30:25).

5. Обратился [к тебе] бедняк с просьбой, а у тебя нет ничего, — утешь его словом. Нельзя грубить бедняку, ибо сердце его сокрушено, как сказано: «Сердце сокрушенное и удрученное Ты, Б-г, презирать не будешь» (Тһилим, 51:19), и сказано: «Оживлять дух униженных и оживлять сердце удрученных» (Йешаяһу, 57:15). Горе тому, кто пристыдил бедняка. Каждый должен относиться к нему как отец, с состраданием, и [утешать] словом, как сказано: «Отец я бедным» (Иов, 29:16).

6. Заслуга того, кто убеждает и других дать пожертвование, больше, чем того, кто [только] дал [сам]... Сказано: «И результатом благотворительности будет мир» (Йешаяһу, 32:17), о тех же, кто организует благотворительность, сказано: «А те, кто делают многих благотворителями, — как звезды [будут сиять]» (Даниэль, 12:3).

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

Рамбам объясняет:

7. Существуют восемь ступеней благотворительности, одна над другой. Высшая — это поддержать обедневшего: подарить [что-то нужное], одолжить денег или найти [ему] работу, чтобы он не нуждался в помощи людей. О таком сказано: «И поддержи его, пришелец ли он или поселенец, и пусть живет с тобой» — то есть поддержи его прежде, чем он впал в глубокую нужду (потому что тогда помочь ему будет значительно труднее). С чем это можно сравнить? Мудрецы говорили: нужны пять человек, чтобы поднять груженую телегу, если она опрокинулась, и заново положить на нее упавший груз. Но пока телега не перевернулась, достаточно одного человека, чтобы удержать ее в равновесии на трудном участке пути.
8. [Ступень] ниже [предыдущей]: дающий не знает, кому дает, а бедный не знает, кто дал... Так бывает, [когда человек] кладет [деньги] в коробку для по-

жертвований. Но при этом надо точно знать, что тот, кто назначен распределять деньги из коробки, мудр, понимает дело, как раби Хананья бен Традьяон, и надежен.

9. [Ступень] ниже: дающий знает, кому дает, а бедняк не знает, кто дал. Великие мудрецы тайно подбрасывали деньги в жилища бедных.
10. [Ступень] ниже: бедняк знает, кто дал, а дающий не знает, кому дал.
11. Ниже: дал бедному прежде, чем тот попросил.
12. Ниже: дал бедному после того, как тот попросил.
13. Ниже: дал бедному меньше, чем положено, но вежливо.
14. Ниже: дал бедному с мрачным видом...»
- В конце главы Рамбам говорит:
- «18. Надо стараться жить скромно, [чтобы] не нуждаться в [помощи] людей. Так сказали мудрецы: проводи свою субботу, как будни (ешь, как ели во времена составления Талмуда, — два раза в день, а не три. — И. З.), но не нуждайся в людях. И будь ты даже почтенный мудрец и впал в бедность, занимайся пусть самой грязной работой, только бы не нуждался [в помощи]. Сдирай шкуру с дохлой скотины, но не говори народу: “Я мудрец, я коhen, дайте мне!” Великие мудрецы были кто дровосеком, кто дровоносом, кто воду разносил для поливки огородов, кто работал кузнецом, но не просили они у людей и не брали, когда им давали.
19. Тот, кто не должен брать, но обманывает людей и берет... будет нуждаться на самом деле, как сказано: “Проклят человек, который полагается на человека” (Ирмеяһу, 17:5). А тот, кто должен брать и может прожить только с помощью подаяния (стар, болен или попал в беду. — И. З.), но не берет из гордости, — как бы проливает [собственную] кровь, и на нем лежит вина за [то, что он может сократить тем самым] свою жизнь. Его страдания греховны (а не испкупительны. — И. З.). Тот же, кто нужда-

ется, однако мобилизовал все силы, [но так, что это не опасно для его жизни], чтобы [выстоять самостоятельно,] не затрудняя других, не умрет, пока сам не

сможет помочь другим, и о нем сказано: “Благословен человек, который надеется на Б-га” (Ирмеяһу, 17:7)».

БЕХУКОТАЙ («ПО ЗАКОНАМ МОИМ»)

В главе «Бехукотай» Всевышний обещает евреям заботиться о них, если они будут соблюдать Его законы, и предупреждает о бедах, которые их ожидают, если они отступят от Торы. Подробно объясняется, в чем будет заключаться забота Всевышнего и каковы будут наказания. Этой теме посвящены почти две трети главы. Заключительная часть ее содержит законы о выкупе переданного Храму имущества и о статусе жертвенных животных.

«Если по законам Моим будете поступать и Мои заповеди соблюдать и исполнять их, то Я дам вам дожди в [нужное] время, и земля даст свой урожай, и деревья полевые дадут свой плод. И сходиться будет у вас молотьба со сбором винограда, а сбор винограда сойдется с севом, и будете есть свой хлеб досыта, и будете жить спокойно на вашей земле. И водворю Я мир в стране...» (26:3—6).

Прочтите внимательно этот отрывок. В нем перечислено много жизненно важных для человека вещей.

«И сходиться будет у вас молотьба со сбором винограда, а сбор винограда сойдется с посевом» — так много будет зерна, что молотьба затянется до сбора винограда, и так много будет винограда, что сбор его продлится до посева зерновых.

«И водворю Я мир в стране». Кроме обильных урожаев, своевременных дождей и благословенной пищи, которая насыщает и в небольшом количестве («будете есть... досыта»), Б-г обещает евреям мир, без которого невозможно никакое благополучие. Никто не посягнет на них войной, никто не пройдет через их землю даже для ведения войны в другой стране, их неприятели будут губить один другого, а самые слабые из евреев всегда окажутся сильнее даже самого сильного врага.

Так будет — «если по законам Моим будете поступать».

Дальнейшие стихи представляют собой развернутое предсказание того, что с нами произойдет, если мы ослушаемся Всевышнего: изгнание из страны, запустение ее в наше отсутствие, лишения, которым мы подвергнемся в чужих землях. Завершая его, Г-сподь твердо обещает евреям: они будут сохранены как народ и вернуться в свою страну.

«Но и при всем этом, когда они в земле своих врагов, Я ими не пренебрег и не возгнушался ими, чтобы их истребить и нарушить Мой завет с ними, ибо Я — Г-сподь, их Б-г. И вспомню для них союз с предками...» (26:44, 45).

Трижды клялись евреи быть верными Б-гу — и за самих себя, и за все грядущие поколения: у горы Синай, где был заключен союз со Всевышним; перед смертью Моше, когда народ готовился войти в Эрец-Израэль; в стране Израиля — в Шхеме, между горами Гризим и Эйваль. Исполняют евреи клятву — посылает им Творец благословение, нарушают — строго карает их: И если скажут [евреи]: «За что Г-сподь, Б-г наш, Ты сделал с нами все это?» — ответишь им: «За то, что вы оставили Меня и стали служить другим богам в вашей собственной стране, будете служить чужим в стране не вашей»» (Ирмеяһу, 5:19).

Исторический опыт нашего народа — прямое свидетельство тому, что в периоды, когда евреи жили по законам Торы, с ними была милость Всевышнего. В такие времена они с честью выходили из любых испытаний. Достаточно вспомнить годы правления царя Давида с их победоносными войнами и затем сорок лет мира и процветания при царе Шломо.

После смерти Шломо страна раскололась на два царства: десять северных колен — Израиль — отделились от двух южных — Иудеи. Сын Шломо Рехавам, наследовавший власть, «оставил Тору Г-спода, и весь Израиль — с ним [вместе]» (Диврей-на-ямим II, 12:1). Тогда в страну вторгся с огромным войском египетский царь Шишак и осадил Иерусалим.

«А Шмая, пророк, явился к Рехаваму и князьям Иудеи, которые собрались в Иерусалиме, [спасаясь] от Шишака, и сказал им: «Так сказал Г-сподь: “Вы оставили Меня, за это и Я оставил вас, [отдав] в руки Шишака”». И смирились князья Израиля и царь, и сказали: «Праведен Г-сподь!» И когда увидел Г-сподь, что они покорились, было слово Г-спода к Шмае: «Они смирились, [поэтому] не истреблю их...»» (там же, 12:5—7).

В периоды правления царей Йешоафата, Хизкияху, Йотама, Узияху народ возвращался к своему Б-гу, и это были годы мира и процветания.

Стоило оказаться у власти царям-идолопоклонникам — начинались войны и голод. Такова история десяти северных колен Израиля: династии в их государстве непрерывно сменялись, народ не знал покоя от постоянных войн, и в конце концов они были изгнаны из страны ассирийцами.

Правивший в Иудее царь Ахаз насаждал в еврейском народе идолопоклонство и запретил изучение Закона. Великому Йешаяху, спасавшемуся от властей, приходилось обучать детей Торе тайно. И что же? Правление Ахаза — сплошная цепь военных поражений. Лишь в одной из его неудачных войн погибли сто двадцать тысяч евреев, в том числе один из сыновей самого Ахаза.

Но вот умер царь, и его сын Хизкияху наследовал отцу. Новый правитель обратил-

ся к народу с призывом помнить печальные уроки истории, немедленно ввел всеобщее обучение Торе в разрушенной стране и очистил Иудею от поставленных отцом идолов. Результат возвращения раскаявшегося народа к своему Б-гу не замедлил сказаться: ассирийский царь Санхерив, захвативший многие города в Эрец-Исраэль, обложивший страну данью и намеревавшийся взять Иерусалим в первый день праздника Песах, ночью накануне штурма потерял под стенами города всю свою армию в сто восемьдесят пять тысяч воинов. И для еврейского народа, освободившегося от ассирийских захватчиков, вновь наступили годы покоя и процветания.

Как это понять? Встречаем ли мы еще где-нибудь в Торе информацию о «системе мер и весов», какими взвешиваются наши поступки? Знаем ли мы, чего они конкретно стоят? Нет.

Все, происходящее с человеком, не случайно и имеет глубокий смысл. И рядовые события, и радости и беды нашей земной, конечной жизни — это одновременно урок и испытание, награда и наказание, которые дает нам Всевышний. От того, как мы воспринимаем и поддерживаем эти уроки, зависит наш духовный рост и наша жизнь в бесконечном будущем мире.

Очевидно, что между поступками человека и той судьбой, которая выпала на его долю, существует связь. Но какая? Ведь на этом свете нет полного расчета ни за грехи, ни за добрые дела. Каждому из людей полностью воздается за его поступки, как правило, лишь после того, как душа его покидает этот мир. А в земной жизни если человек и получает воздаяние, то частичное, так сказать, аванс, как мы уже говорили в беседе о главе «Итро» книги «Шмот», анализируя заповедь о почитании родителей.

«между поступками человека и судьбой существует связь»

Именно этим мы можем объяснить, например, тот факт, что явные злодеи, случается, благоденствуют (получая при жизни конечное, а значит, ограниченное воздаяние за свои немногие добрые дела), хорошие же люди подчас страдают, искупая уже здесь свои немногие прегрешения (эта ситуация называется цадик ве-ра ло — «праведник, которому плохо»).

Мы знаем, что в основе Высшего суда лежит принцип мида ке-негед мида — «мера за меру». Но нигде Всевышний не говорит прямо о том, что ждет человека в случае, если он поступит так или иначе.

И все же сынам Израиля, живущим в Эрец-Исраэль, Творец объяснил, какие именно последствия будет иметь на этом свете соблюдение ими заповедей Торы и какова будет расплата за нарушение Его воли.

В молитве «Шма», которую религиозный еврей обязан читать дважды в день, говорится: «Берегите себя, чтобы не соблазнились ваши сердца; и [если] вы развратитесь и станете служить другим богам и поклоняться им, разгневется на вас Г-сподь и замкнет небеса, и не будет дождя, и земля не даст своих плодов. И пропадете вы вскоре с благодатной земли, которую Г-сподь дает вам» (Дварим, 11:16,17).

Сказано абсолютно ясно: за такое-то поведение — такая-то кара. Если перестанете жить по законам Торы, начнутся неурожай, наступят голодные годы. В результате — не хватит у вас сил защититься от захватчиков и «пропадете вы вскоре с благодатной земли». Так дважды и случилось: в первый раз евреев покорили и изгнали из страны вавилоняне, во второй раз — римляне.

Любопытно, что «станете служить» на иврите — ве-авадтем с буквой «аин», а «пропадете» («исчезнете», «сгинете») — ве-а-

вадтем с буквой «алеф». Оба слова, как видите, звучат почти одинаково. И это весьма символично: станете служить идолам — пропадете...

Рамбан говорит, что и благословения, и проклятия еврейскому народу, живущему на своей земле, — из области скрытых чудес, ибо в законах природы нет прямой зависимости между следованием заповедям Торы и, скажем, пролившимся в срок дождем, благодаря которому человеку удаётся снять с поля богатый урожай. Следовали евреи Торе — исполнялось пророчество: «И увидят все народы мира, что Имя Г-спода изречено над тобой, и устроятся тебя»

(Дварим, 28:10), сходили с ее путей — сбывалось предсказанное: «И будут [проклятия] на тебе как знак и как чудо, и на потомстве твоём [будут они] вовек» (Дварим, 28:46).

В такой явной форме воздаяние действует только в Эрец-Исраэль. Значит, если в нашем обществе происходит что-то нерадостное, надо подумать, в чем дело.

Возникает вопрос: почему именно евреям Всевышний дал такое обещание? И почему именно евреев Он карает так жестоко? Разве остальные на-

роды менее грешны?

Тора дает на это простой ответ: народ Израиля призван быть святым народом, несущим всему человечеству веру в единого Б-га, правду и справедливость. Г-сподь называет Израиль Своей армией: «И выведу Мои воинства, Мой народ из Египта...» (Шмот, 7:4); «В тот самый день вышли все воинства Г-спода из страны Египет» (Шмот, 12:41). А уж если написано тебе на роду быть солдатом — служи как положено, знай свой долг; днем и ночью, в жару и в метель — если услышишь приказ, не говори: «Я устал, я замерз, я боюсь» — отвечай одно: «Будет

«как наказывают солдат и офицеров за невыполнение приказа, наказывает Г-сподь свой народ»

исполнено!» Таким должен быть, по замыслу Всевышнего, каждый еврей. И точно так же, как наказывают солдат и офицеров за невыполнение приказа, наказывает Г-сподь свой народ.

Вот что сказал пророк, обращаясь от имени Б-га к евреям: «Только вас Я знаю из всех земных племен, поэтому и взыщу с вас за все ваши грехи» (Амос, 3:2). В главе «Беар», цитируя раздел «Законы о подарках бедным» из книги Рамбама «Зраим», мы отметили, что слово «знаю» говорит об особом расположении Всевышнего. Именно поэтому евреи наказываются на этом свете чаще, чем другие народы. Это не только наказание, но и помощь. Наказание смывает с нас грех еще в этом мире, и потомство Израиля существует вечно. А все остальные племена приходят в этот мир и уходят; они смертны, как смертен и любой человек. Когда переполняется чаша грехов — народ исчезает; так сгнули с лица земли жители Сдома, вавилоняне и многие другие.

Особое, пристрастное отношение Всевышнего к избранному Им народу, с которым Он заключил Свой союз, явилось причиной и невиданных милостей, и особо суровых кар. Ничего подобного не было в мировой истории: народ, в течение почти двух тысяч лет подвергавшийся бесконечным гонениям, народ, который уничтожали физически и преследовали духовно, выжил и продолжает существовать. Он разбросан по всем странам мира, но сохранил при этом свою неповторимую индивидуальность.

Никто из историков не в состоянии объяснить, почему мы до сих пор не исчезли, смешавшись с народами, среди которых жили. Эта загадка не давала покоя и русским писателям и философам. Широко известны и нередко цитируются размышления на эту тему русского философа Николая Бердяева. Приведем и мы одно из его высказываний.

«Я вспоминаю, что в дни моей юности, когда меня привлекало материалистическое понимание истории, когда я старался проверить его на судьбах других народов,

мне казалось, что величайшим препятствием для этого является историческая судьба еврейского народа, что с точки зрения материалистической судьба эта совершенно необъяснима. Нужно сказать, что со всякой материалистической и позитивно-исторической точки зрения этот народ давно должен был бы перестать существовать. Его существование есть странное, таинственное и чудесное явление, которое указывает, что с судьбой этого народа связаны особые предначертания. Судьба эта не объясняется теми процессами приспособления, которыми пытаются объяснить материалистически судьбы народов. Выживание еврейского народа в истории, его неистребимость, продолжение его существования как одного из самых древних народов мира, в совершенно исключительных условиях, та роковая роль, которую народ этот играет в истории, — все это указывает на особые мистические основы его исторической судьбы!» (Н. Бердяев. Смысл истории).

В дневниках Ф. Достоевского, никогда не отличавшегося особой любовью к евреям, мы читаем: «Приписывать статус интиту одному лишь гонениям и чувству самосохранения — недостаточно. Да и не хватило бы упорства в самосохранении на сорок веков, надоело бы и сохранять себя такой срок. И сильнейшие цивилизации в мире не достигали и половины сорока веков и теряли политическую силу и племенной облик. Тут не одно самосохранение стоит главной причиной, а некая идея, движущая и влекущая, нечто такое, мировое и глубокое, о чем, может быть, человечество еще не в силах произнести своего последнего слова» (Ф. Достоевский. Дневник писателя за 1877 год).

О том же говорит и А. Куприн в своем рассказе «Жидовка»: «Удивительный, непостижимый еврейский народ... что ему суждено испытать дальше? Сквозь десятки столетий прошел он, ни с кем не смешиваясь, брезгливо обособляясь от всех наций, тая в своем сердце вековую скорбь и вековой пламень. Пестрая, огромная жизнь Рима, Греции и Египта давным-давно сдела-

лась достоянием музейных коллекций, стала историческим бредом, далекой сказкой, а этот таинственный народ, бывший уже патриархом во дни их младенчества, не только существует, но сохранил повсюду свой крепкий, горячий южный тип, сохранил свою веру, полную великих надежд и мелочных обрядов, сохранил священный язык своих вдохновенных божественных книг... Нигде не осталось следа от его загадочных врагов, от всех этих филистимлян, амалекитян, моавитян и других полумифических народов, а он, гибкий и бессмертный, все еще живет, точно выполняя чье-то сверхъестественное предопределение».

Итак, награды и наказания народу Израиля, само его пребывание в Эрец-Исраэль связаны с его поведением в этой стране.

Всевышний завещал праотцам еврейского народа Аврааму, Ицхаку и Якову, что земля Кнаан, которая позже стала называться Страной Израиля, будет отдана их потомкам в вечное владение. Мы уже не раз говорили об этом в наших беседах о Торе и не раз приводили стихи Торы, которые вы прочтете ниже, но теперь у нас есть возможность увидеть в них и новый смысл.

«И пал Авраам ниц, и говорил с ним Б-г: "...отдам тебе и потомкам твоим... всю страну Кнаан во владение вечное"» (Брешиш, 17:3—8).

А после смерти Авраама — «И явился ему [Ицхаку] Б-г и сказал: "...тебе и потомкам твоим отдам Я все эти земли и выполняю клятву, которую дал Аврааму, отцу твоему"» (там же, 26:2, 3).

«И сказал [Б-г Якову]: "Землю, на которой ты лежишь, — тебе отдам ее и твоему потомству"» (там же, 28:13).

И тем не менее, как вы уже знаете, в этой недельной главе предсказывается, что евреям предстоит изгнание из страны — как наказание за нарушение союза с Б-гом. Все эти предсказания исполнились с поразительной точностью.

Цветущим садом, плодороднейшим уголком мира была страна Израиля, «земля, текущая молоком и медом» (Шмот, 3:8). О ней сказано: «Б-г ведет тебя в зем-

лю благодатную, в землю водных потоков, ключей и источников... В землю, где... не будет тебе... недостатка ни в чем...» (Дварим, 8:7—9); «земля, о которой Б-г твой печется...» (Дварим, 11:12).

Отданная еврейскому народу земля связана с ним неразрывно. Ее судьба неотделима от судьбы народа.

В главе много говорится о лишениях, предстоящих Израилю. И если за пренебрежение законами Торы мучится в изгнании еврейский народ, то страдает и земля, став пустыней: «И будет ваша земля пустыня, и города ваши будут руинами. Тогда возместит земля свои субботы... Во все дни своего запустения будет она отдыхать столько, сколько не отдыхала в ваши субботние [годы], когда вы жили на ней» (26:33—35).

Интересно отметить, что за восемьсот пятьдесят лет пребывания в Эрец-Исраэль евреи семьдесят раз нарушили заповедь о годах шмита и йовель — и ровно семьдесят лет пробыли в вавилонском изгнании.

И это же предсказывал пророк Ирмеягу (29:10): «Когда исполнится семьдесят лет Вавилону, вспомню Я о вас и сдержу для вас доброе Мое слово о возвращении вас на это место».

В предыдущем стихе также говорится о запустении Эрец-Исраэль в период изгнания евреев: «Я опустошу страну вашу, и изумятся ей враги ваши, поселившиеся в ней» — и действительно, во время первого изгнания пятьдесят два года не ступали по этой земле ни человек, ни домашнее животное (Талмуд, Шабат, 145б).

А после победы римлян Эрец-Исраэль пребывала в запустении почти две тысячи лет. Страна, некогда столь плодородная, превратилась в дикую степь.

подавив восстание Бар-Кохбы, римляне разрушили города и села, перепахали вдоль и поперек Храмовую гору, полностью разрушили развитую систему гидротехнических сооружений в Стране Израиля.

В седьмом веке арабы-бедуины, кочевавшие по осиротевшей земле, скормили своим козам последнюю траву, которую

еще была способна давать истощенная земля.

Турки, захватившие Эрец-Исраэль в шестнадцатом веке, вырубали леса, извели под корень знаменитый когда-то на весь мир ливанский кедр.

Все попытки пришельцев возродить в стране земледелие ни к чему не привели: пшеница давала нищенские урожаи, гораздо меньшие, чем собирали в соседних странах — Сирии и Египте. Разработка полезных ископаемых практически прекратилась. Рыболовством почти никто не занимался.

Пришла в упадок плодороднейшая страна, лежавшая на перекрестке торговых путей, соединяющих Европу, Азию и Африку, страна, являвшаяся святыней для двух господствовавших в этой части света религий — мусульманской и христианской, страна, за право владеть которой сложили головы во время крестовых походов сотни тысяч воинов европейских и арабских армий.

Немало неевреев — ученых, писателей и просто искателей приключений — побывало в Палестине в годы турецкого владычества; до нас дошли воспоминания некоторых из них.

Известный французский востоковед К. Вольней, посетивший Эрец-Исраэль в конце восемнадцатого века, пишет: «Я ездил по городам, знакомясь с обычаями и нравами их жителей. Я добирался до далеких деревень, где изучал положение людей, занятых обработкой земли. Повсюду я видел лишь разбой и опустошение, тиранию и нищету. Каждый день я встречал на своем пути за-

брошенные поля, опустевшие деревни, города, лежащие в развалинах...

Сравнение далекого прошлого с современным состоянием этой страны порождает высокие думы. Перед моим духовным взором оживала история прошедших времен...

Что стало с этой страной изобилия и бурной деятельности? Где пахари и возделанная ими земля, где стада, где все то, что составляло гордость и украшение этой страны?

Увы! Я объехал всю эту пустыню, посетил места, где некогда пышно цвела жизнь, и не видел ничего, кроме запустения и без-

людья... Великий Б-же! Отчего произошли столь роковые перемены? По каким причинам так разительно изменилась судьба этой страны?.. В чем причина проклятья Небес, тяготеющего над нею?»

К. Базили, русский дипломат на Ближнем Востоке, живший в прошлом столетии, отмечает в своих воспоминаниях ужасающую без-

нравственность обитателей Палестины, алчность сборщиков налогов, от которых люди прятались в горах, покинув свое жилье. Он говорит о почти полном отсутствии в стране промышленности, об упадке сельского хозяйства, о коррупции турецких властей — «самой безнравственной администрации в мире».

Как тут не вспомнить слова Торы: «И скажут все народы: “За что поступил так Б-г с этой страной?”» (Дварим, 29:23).

Не удивительно ли это? Богатейшая страна, оставленная ушедшим в изгнание еврейским народом, так и не стала роди-

ной ни для кого иного, на протяжении девятнадцати веков отвергая пришельцев!

Вот что говорит по этому поводу Рамбан в комментарии к главе «Бехукотай» книги «Ваикра» (26:16): «Пророчество о том, что в отсутствие народа Израиля страна будет пустынной, — добрый знак для всех евреев, находящихся в рассеянии. Это говорит о том, что страна не примет никого другого, и убедительно доказывает, что намере-

ние Б-га вернуть еврейский народ в Эрец-Исраэль будет исполнено. Ибо не найти во всем мире благодатной и просторной страны, густонаселенной в прошлом, которая остается в запустении несмотря на то, что многие народы пытались прибрать ее к рукам. Ничего у них не получилось: никого не приняла страна после нашего ухода».

Это написано более семисот лет назад.

ПРОРОЧЕСТВА, КОТОРЫЕ УБЕЖДАЮТ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Пророчества, которые передают нам наши пророки, получившие это знание от Всевышнего, — одна из самых поразительных в мире вещей. Их очевидное исполнение в нашей истории ясно и просто показывает, что Тот, Кто сообщил нам о будущем, присутствует в мире и миром управляет. Подробный анализ данных евреям пророчеств вы найдете, если пожелаете, в книгах моего отца и наставника, благословенна его память, «Беседы о Торе» (гл. «Шофтим») и «Пламя не спалит тебя». Мы же остановимся здесь на особых признаках пророчеств, наиболее убедительно свидетельствующих для нас сегодня о том, что Творец мира существует.

Особенностей этих три. Первый необходимый признак такого пророчества — ясность и четкость. Оно не должно допускать споров, различных толкований и вариантов понимания.

Вторая особенность этого типа пророчеств состоит в том, что оно должно быть дано заблаговременно, т.е. должно предшествовать предсказанному в нем событию настолько, чтобы это нельзя было оспорить.

Прежде чем говорить о третьей особенности этого типа пророчеств, представим себе такую ситуацию. Мы познакомились с талантливым и трудолюбивым юношей, усердно и с успехом занимающимся, скажем, математикой. Если кто-то скажет о

нем: «Вот будущий профессор», нас это не удивит. Мы и сами готовы так думать, так подсказывает нам жизненный опыт. Разумный человек способен строить прогнозы, и не случится ничего странного, если предсказание о профессорской кафедре с течением времени сбудется.

И в пророчествах существует такой тип предсказаний, когда их можно увязать с общей картиной событий. В таких пророчествах кто-то достаточно недоверчивый и, скажем так, упрямый при желании может увидеть проявление житейской прозорливости человека, а не прямое слово Б-га. Пророчества, о которых мы здесь говорим, — пророчества неожиданные. Эта их третья особенность не позволяет объяснить пророчество и его исполнение ничем другим, как прямым участием Всевышнего. Такие пророчества противоречат естественному положению вещей, их парадоксальность исключает самую возможность прогноза.

В главе «Бехукотай» Моше от имени Всевышнего говорит евреям, что за грехи они будут изгнаны, рассеяны среди народов и преследуемы. Чего здесь не мог бы предвидеть человек? Человек может предположить, скажем, какая из воюющих сторон окажется слабее и потерпит поражение в войне. Но предвидеть рассеяние по всему миру он не может.

Здесь же в главе Моше от имени Всевышнего говорит евреям, что они — вечный и неистребимый народ. Уж такого-то человек, безусловно, знать не может.

Но наиболее парадоксально совмещение рассеяния и «вечности». Предсказано, что разбросанные по свету и преследуемые другими народами евреи будут существовать вечно и именно как единый народ. Такое предсказание противоречит всему практическому и историческому опыту человечества.

Земля Израиля плодородна и славится своими урожаями. В стране прекрасный климат, она лежит у моря, на пересечении мировых торговых путей. До момента римского (последнего) изгнания из нее евреев это был очень богатый и цветущий край. В нашей главе предсказано, что в отсутствие евреев страна станет пустыней. Как это может быть? Какой логикой объяснить такую перемену? Можно предположить, что в результате каких-то войн и перемещений на некоей территории сменится власть и население. Но почему она должна от этого стать пустыней? Ведь ее природные условия не изменились! А Эрец-Исраэль стала пустыней. При том, что самые разные народы считали ее «лакомым куском» и изо всех сил старались завладеть ею. А завладев, так и не могли вдохнуть в нее жизнь. Внешне это

выглядело так, что страна неуклонно превращалась в пустыню не по природно-климатическим, а, если можно так выразиться, по «человеческим» причинам, политическим и административным. Именно на это указывал, например, К. Базили, русский дипломат на Ближнем Востоке во времена турецкого владычества, в 19 веке. Привожу цитату из «Бесед о Торе». К. Базили отмечает в своих воспоминаниях... алчность сборщиков налогов, от которых люди прятались в горах, покинув свое жилье. Он говорит о почти полном отсутствии в стране промышленности, об упадке сельского хозяйства, о коррупции турецких властей — «самой безнравственной администрации в мире». Все это приводило к тому, что труд на земле, например, даже при самой плодородной почве становился бессмысленным, не окупался...

И предсказание о вечности народа Израиля, и пророчество о превращении Эрец-Исраэль в пустыню нелогичны и иррациональны. И тем не менее еврейский народ существует, и Эрец-Исраэль только с нашим возвращением сюда избавляется от запустения, чему мы — прямое свидетельство. Так Всевышний вершит судьбы мира, так исполняются Его слова.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ТОРА И БИЗНЕС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ ЗАПРЕЩЕННОГО ПРОЦЕНТА (РИБИТ)

РАВ ШАУЛЬ ВАГШАЛ

Запрет взимания процента относится не только к денежным ссудам, но и ко всему, что дается, делается или говорится в благодарности за ссуду.

Приведем несколько примеров, на которые распространяется этот запрет. Нельзя:

- давать подарок (например, цветы) в благодарность за ссуду
- предлагать заимодавцу свою машину в свободное пользование
- проявлять к заимодавцу большее расположение и участие, чем обычно (например, давать ему в долг предметы, которые он прежде не рассчитывал получить от должника)
- приветствовать заимодавца с большим почтением, чем раньше (однако в любом случае можно отвечать на его приветствие с той же степенью вежливости, которую он проявил)
- расточать неумеренные похвалы в адрес заимодавца
- навещать заимодавца, если раньше такие визиты не были приняты
- продавать товары заимодавцу по сниженному тарифу.

БОЛЕЕ ШИРОКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНА «ПРОЦЕНТ»

Запрет на взимание процента распространяется не только на обычные займы, но и на другие формы долгов, например, на долг коммерческий.

В эту категорию входят два вида коммерческого долга:

- а) если надо заплатить деньги за уже совершенную покупку или уже выполненную работу
- б) если надо предоставить товары или услуги в счет полученной заранее оплаты.

Объяснение

В том случае, когда требуется оплатить покупку, долг считается ссудой по следующей причине:

Покупатель обязан оплатить купленные товары во время совершения покупки. Если продавец предоставляет покупателю кредит на определенный срок, то считается, будто он на данный срок ссудил тому деньги. Поэтому установление более высокой цены за возможность отсрочить платеж за товары будет считаться формой взимания процента.

В случае «б», когда деньги платят авансом, такая предварительная оплата считается займом, который покупатель дает продавцу. Ведь на самом деле, покупатель не обязан платить, пока не получит товар. Поэтому поставка товара рассматривается как возвращение займа. Если товары будут стоить больше тех денег, которые были выплачены за них авансом, это будет считаться взиманием процента, потому что в обмен на предварительную оплату (по существу, ссуду) покупатель получает товары, реальная цена которых выше выплаченной.

Поскольку коммерческий долг подпадает под категорию займа, встает вопрос о взимании процента в следующих случаях:

- а) предоставление льгот за предварительную оплату наличными
- б) взимание более высокой платы за продажу в кредит.

Взимание процента за продление срока возврата займа или коммерческого долга

Продление срока займа приравнивается к предоставлению займа, поэтому и в этом

случае нельзя взимать или давать процент в какой бы то ни было форме.

Взять деньги в долг у нееврея, чтобы одолжить их еврею

Если еврей, допустим Реувен, взял деньги под проценты в нееврейском банке с целью дать их в долг другому еврею, скажем Шимону, то он не имеет права просить Шимона компенсировать ему оплату банковского процента или внести процентную плату непосредственно в нееврейский банк.

Оплата процента в банк по поручению Реувена толкуется еврейским законом так, будто Шимон выплачивает процент непосредственно Реувену.

Процент и коммерческие связи с неевреями

Запрет процентного займа действует лишь в тех случаях, когда обе стороны — евреи. Если кто-либо из них, заимодавец

или получатель, не является евреем, процентный заем разрешен.

Причина такого различия состоит в том, что закон обеспроцентном займе основан на взаимном обязательстве давать в долг без процента.

Нельзя нарушать закон о беспроцентных займах

Не разрешается обходить запрет взимания процента различными, хитрыми путями, например давать условный подарок вместо ссуды, говоря: «Я даю тебе подарок в 100 шекелей с условием, что ты в ответ подаришь мне 120 шекелей».

Впрочем, если подарок настоящий, то его получатель может ответить взаимностью, дав в ответ более ценный подарок. Подарки разрешается давать и в тех случаях, когда есть основания ожидать, что получатель скорее всего ответит еще более дорогим подарком.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

КАК ЛУЧШЕ УБИВАТЬ ЖИВОТНОЕ?

Уважаемый раввин! Недавно услышал от одного знакомого, что при проведении шхиты (и только шхиты, к другим видам убоя это не относится), животное видит ангела смерти и получает огромное количество адреналина. Знаете ли вы что-либо об этом, или это очередной навет противников кошерного убоя скота? Д., Ашдод

Отвечает рав Бен цион Зильбер

Уважаемый Д.! Я думаю, что это просто выдумка. Наоборот, есть исследования, что убой скота в форме шхиты – наиболее безболезненный для животных и наилучший для качества мяса.

Посылаю Вам отрывок о шхите из книги моего отца и учителя рава Ицхака Зильбера зачал «Беседы о Торе» (см. ниже).

«Шхита, способ убоя скота, предписанный Торой, применяется евреями более трех тысяч лет. Доверяется эта работа только человеку высокоученому, второму по объему знаний после раввина в своем городе, и непременно Б-гобязанному.

Нож, предназначенный для шхиты, перед резкой тщательно проверяют: согласно требованиям Устной Торы, он должен быть заточен так, чтобы на лезвии не было ни малейшей зазубрины — пгимы. Нож должен быть достаточно длинным, в два раза длиннее диаметра шеи животного. Резники стараются мгновенно перерезать больше половины окружности пищевода и дыхательного горла у млекопитающего и пищевода или дыхательного горла или того и другого — у птицы. При этом перерезают-

ся кровеносные сосуды и нервы, ведущие к мозгу, и животное или птица сразу теряет сознание. Боли они не чувствуют. В момент рассечения тела ножом боли нет, потому что на лезвии нет зазубрин (так мы, не почувствовав, что порезались бритвой, неожиданно замечаем кровь на руке). После рассечения боли нет, потому что перерезаны нервные волокна, передающие болевой сигнал мозгу, и кровеносные сосуды, питающие его. Животное может двигаться, даже бежать, но боли уже не чувствует.

В 1893 году в Петербурге вышла научная работа доктора медицины И. Дембо “Анатомо-физиологические основы различных способов убоя скота”. Автор посвятил три года жизни изучению известных способов убоя. Он рассматривал их в двух аспектах: насколько они болезненны для животного и насколько хорошо сохраняется мясо после разделки туши. Разбирая “русский”, заимствованный в Германии способ, при котором стараются повредить спинной мозг, и другие, автор приходит к выводу, что все они мучительны для животных.

Затем он переходит к рассмотрению еврейского способа убоя скота.

Подробно разобрав все детали законов шхиты, д-р Дембо приходит к выводу: из всех известных нам способов убоя скота наилучший — еврейский. Он наименее мучителен для животного и максимально полезен для человека, ибо при шхите из туши удаляется много крови, что предохраняет мясо от порчи.

Дембо излагает в своей работе аналогичные мнения крупнейших светил медицины и ветеринарии: проф. Вирхова, проф. Герлаха, проф. Павлова, Дюбуа-Реймона и других, которые предлагают отменить во всем мире другие способы убоя скота и перейти на шхиту.

На заседании Санкт-Петербургского медицинского общества от 15 декабря 1892 года все согласились с выводами д-ра Дембо и аплодировали докладчику. Это вполне понятно. Но вот что заставляет задуматься. Законы шхиты евреи начали практиковать, не прибегая ни к каким научным исследованиям, да тысячелетия назад люди и не могли знать все известные сегодня научные факты. Эти законы они получили готовыми — от Того, Кто знает все.

Доктор Дембо занялся изучением законов о трэфном и был поражен. Он пишет: “Я был потрясен, узнав, что многие факты, до которых наука доходит или дошла лишь в последние годы, были ясно и четко определены в Талмуде как устное предание от Б-га через Моисея более трех тысяч лет назад”.

В году, кажется, тридцать пятом к моему отцу, благословенна его память, зашел врач (а может быть, ветеринар, точно не помню) и очень интересовался законами шхиты. Говорил, что хочет ввести их на городской бойне!

Интересно, что в те же примерно годы нацисты запретили еврейский способ убоя скота “из жалости к животным”...»

КАКИЕ ЗАПОВЕДИ ДЛЯ НЕЕВРЕЯ?

Здравствуйте! У меня к Вам такой вопрос: в Танахе много говорится о том, как должен вести себя еврей, но мало говорится, как следует поступать нееврею (какие говорить молитвы, соблюдать обряды и т.п). Или для нееврея это не обязательно? Спасибо. Алексей, Москва

Отвечает рав Бен цион Зильбер

Уважаемый Алексей! Ваш вопрос действительно очень актуален. Есть много лю-

дей, которые не родились евреями и желают знать, как вести себя по желанию Б-га. Привожу Вам отрывок из книги моего отца и учителя, рава Ицхака Зильбера «Беседы о Торе», в котором говорится об интересующем Вас вопросе: «Предание гласит, что первому человеку (Адаму) были даны шесть заповедей (пять запретов и одно предписание): запреты служить идолам, проклинать имя Всевышнего, проливать кровь человека (убивать), развратничать (сожителство-

вать с матерью, мачехой, чужой женой, сестрой от одной матери, с мужчиной, со скотом), воровать и грабить — и предписание организовать суды, которые будут за все это судить. Ноаху, поскольку ему было разрешено есть мясо, добавлена седьмая заповедь: не есть части от живого. Заповедь не проливать кровь подразумевает

также — не проливать кровь человеческого зародыша, т.е. не делать аборт». Есть книга рава Йоэля Шварца, переведённая на русский язык, о законах потомков Ноя, посылаю Вам ссылку на неё: http://toldot.ru/rus_bneinoach.php.

ЖИТЬ В ИЗРАИЛЕ - ЭТО МИЦВА?

Уважаемый Рав Бенцион, что говорят первоисточники в иудаизме о стремлении евреев вернуться на историческую Родину?

Должен ли еврей ставить перед собой задачу вернуться на землю Обетованную? И как это возвращение оценивается Б-гом? Является ли такой поступок мицвой? Спасибо.

Эдуард Резников, Мигдаль а-Эмек, Израиль

Отвечает рав Бен цион Зильбер

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

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

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

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

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

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ВЕЧЕРНИЙ КИДУШ ОТ УТРЕННЕГО?

Здравствуй, уважаемый Рав! Скажите, пожалуйста, почему в субботу и праздники вечерний кидуш произносят стоя, а утренний сидя?

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо за Ваш вопрос. Существуют три различных обычая, как делать вечерний кидуш. Некоторые стоят на протяжении всего кидуша, некоторые стоят в начале и садятся в середине, некоторые сидят на протяжении всего кидуша.

Рассмотрим каждый из этих обычаев. Шулхан Орух (271:10) пишет, что во время кидуша надо стоять. Мишна Брура объясняет (271:45), что первая часть кидуша «И завершено было сотворение неба и земли...» является свидетельством о сотворении неба и земли и, как любые свидетельские показания, произносить ее следует

стоя. Затем продолжают стоять до конца кидуша. Существует мнение, что по Каббале также следует произносить весь кидуш стоя (Каф а-Хаим 271:62). Когда глава семьи произносит кидуш стоя, члены семьи и гости также должны стоять. Изначально во время кидуша все должны находиться у стола, возле тех мест, где собираются есть — чтобы хозяин дома мог выполнить заповедь кидуша также и «от их имени». После произнесения кидуша все садятся и выпивают вино. Этот обычай принят в сефардских и многих ашкеназских семьях.

Второй обычай: стоят в начале кидуша, поскольку это свидетельство о сотворении неба и земли, и садятся перед благословением на вино, т.к. это больше соответствует требованию устраивать кидуш там, где будет трапеза. Кроме того, когда хозяин дома произносит кидуш и «от имени» при-

сутствующих, необходимо, чтобы все, кто присутствует за столом, намеревались есть вместе. А когда все вместе сидят за столом, ясно, что они собираются устроить общую трапезу (Рамо 271:10, МБ 271:45). Этот обычай принят во многих ашкеназских семьях.

Третий обычай: сидеть на протяжении всего кидуша. В этом случае полагаются на то, что ту часть, которая свидетельствует о сотворении неба и земли, уже произнесли стоя во время молитвы в синагоге. Поэтому, когда ее повторяют во время кидуша, нет необходимости снова вставать. Но все равно принято стоять, когда произносят

первые четыре слова кидуша: «День шестой. И были завершены небо...». А потом садятся. На иврите начальные буквы этих слов составляют имя Вс-вышнего, поэтому принято стоять из уважения к Имени (Рамо 271:10, МБ 271:46). Этот обычай принят во многих ашкеназских семьях.

Утренний кидуш по всем мнениям делают сидя, т.к. в нем нет свидетельства (Шарэй Тшува 289:1). Кроме того, это больше соответствует требованию устраивать кидуш там, где будет трапеза, и лучше выражает намерение присутствующих есть совместно, как было сказано выше.

ПОЧЕМУ В 145-ОЙ ГЛАВЕ ТЭИЛИМ, ГДЕ ПЕРВЫЕ БУКВЫ КАЖДОГО СТИХА ОБРАЗУЮТ АЛФАВИТ, ПРОПУЩЕНА БУКВА?

Почему в молитве Ашрей («[Счастливы пребывающие в доме Твоем...](#)»); основная часть молитвы — 145-ая глава Тэилим, где первые буквы каждого стиха образуют алфавит — прим. ред.) нет стиха, начинающегося на букву «нун»?

Отвечает Яков Гельфман

Здравствуйте! Этот вопрос задается в Талмуде (трактат Брахот 4). Ответ, который предлагается там, очень интересен. Есть стих в книге пророка Амоса (5, 2): «Пала, не встанет вновь дева Израиля...» (нафла лё тосиф кум бэтулат исраэль). Этот стих, как мы видим, на святом языке начинается на букву «нун» — нафла. И говорит Талмуд, что царь Израиля, Давид, автор Тэилим, пропустил букву «нун» в этом псалме, не желая намекать на падение еврейского народа.

Тут возникает несколько вопросов. Во-первых, разве мало букв, с которых начинаются недобрые пророчества для евреев? Ведь и Тора (см. главу Бехукотай в книге Ваикра и главу Ки Таво в книге Дварим), и книги пророков (смотрите книгу Ирмияу) полны ими! (Как, впрочем, и пророчествами о спасении).

Во-вторых, каким образом именно эта буква, употребленная в стихе совершенно

иного содержания, в хвалебной песни, напоминает о стихе из книги Амоса?

И вот что совершенно непонятно: слова пророка Амоса прозвучали намного позднее псалмов царя Давида. Ведь царь Давид правил всеми двенадцатью коленами, а пророк Амос жил уже после разделения царства на Иудейское и Израильское, а это произошло во времена внука царя Давида, Рехавама.

Попробуем разобраться. Что касается первого вопроса: если мы серьезно задумаемся о значении слов пророка Амоса, они просто ужасают. Это не похоже ни на одно самое страшное проклятие, переданное когда-либо Торой или пророками. Ведь здесь говорится не просто о падении еврейского народа — сказано, что он никогда не поднимется?! Теперь уже понятно чуть-чуть, почему именно это пророчество не хотел даже намеком упоминать царь Давид!

Теперь мы можем попытаться ответить и на второй вопрос. Когда для человека что-либо очень важно, когда его мысли заняты этим предметом денно и ночью, все происходящее вокруг постоянно напоминает ему об этом. Например, рассказывали, что величайший мудрец и праведник последних поколений раби Исроэль-Меир

а-Коэн из Радина, больше известный как Хафец Хаим, когда на улице слышался необычный шум, вскакивал и спрашивал, не пришел ли Машиах. Почему? Потому что он ждал Машиаха все время. Так же обстоит дело и с ожиданием плохого. Я слышал от супруги: как-то, когда она училась в семинаре (старшей школе для девочек), на перемене ученицы пели популярную в то время песню «Ликуй, бездетная» (54, 1; слова из книги пророка Йешаяу 54, 1, утешение еврейскому народу). В класс вошла учительница, у которой долгие годы не было детей, и выбежала оттуда в слезах, уверенная, что девочки хотели ее обидеть, хотя у них и в мыслях этого не было. Почему? Потому что все ее мысли постоянно были заняты этим горем. (Кстати, после этого случая девочки попросили у нее прощения и начали за нее молиться, и где-то через год после этого у нее родился ребенок). Как это связано с Вашим вопросом?

Безусловно, самым важным для Творца в этом мире является еврейский народ. Ведь ради него, собственно, и создан мир, так как этот народ всей своей жизнью, а порой и смертью, свидетельствует о власти Всевышнего, самоотверженно неся свет Торы, преодолевая все преграды. Поэтому, когда мы прославляем Всевышнего в самой великой песне (не зря же именно «Ашрей» мы произносим три раза в день!), желая завоевать Его благоволение, нельзя даже одной буквой намекнуть о падении любимого Им народа. Ведь может случиться, что вдруг «вспомнит» Творец о том великом горе и торжественная атмосфера будет нарушена. (Так отвечает на этот вопрос Рашба).

Но что делать с третьим вопросом? Объясняют комментаторы: на самом деле все пророчества о том, что будет после Моше Рабейну, были даны ему вместе с Торой, но не для «обнародования», их должен был возвестить только назначенный для этого пророк и только в назначенное время. Но каждый пророк, как бы, заходит в самые потайные покои на Небесах и видит всё как на ладони — не только свое пророчество, но и все пророчества, которые были произ-

несены до него и будут произнесены после него. И в Танахе пророк называется также «видящим», «провидцем», так как он видит все происходящее во всех мирах — материальных и духовных. Но он обязан держать все в тайне до того времени, когда это должно открыться. Чему это подобно? Положению министра, имеющего доступ к государственной тайне. Можно ему об этом говорить?! Так и царь Давид — видел будущее падение еврейского народа и не хотел ненароком задеть эту струну.

А теперь перейдем к тому вопросу, который наверняка возник у многих читателей: так что, еврейский народ никогда не поднимется? Ведь это то, что сказано не каким-нибудь антисемитом, а пророком! И шестой принцип веры: все слова пророков — истина!

Говорит Книга Зоар: сам он не поднимется, но Всевышний его поднимет! И, в принципе, это то, о чем говорится дальше в рассматриваемом талмудическом отрывке: «Хотя царь Давид не упомянул о падении, он упомянул о подъеме, который последует за этим падением». Об этом говорит стих псалма, начинающийся с буквы «самех», следующей за буквой «нун» (которая пропущена): «Поддерживает Господь всех падающих (нофлим)...» (145, 14) — всех без исключения, даже тех, о ком сказано, что сами они не поднимутся.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

МОЙ СЫН, МОЙ УЧЕНИК. ОСТАВАЯСЬ НА ПЛАВУ

РАВ НОАХ ОРЛОВЕК

Приучать ребенка к дисциплине — часто болезненный процесс, потому что приходится запрещать ему то, что он хочет, и на что, по его мнению, имеет право. Вы любите своего ребенка и терпеть не можете его расстраивать, поэтому страдаете вместе с ним всякий раз, когда он должен пережить последствия своего неправильного поведения.

Родители инстинктивно защищают своих детей от боли и часто служат для них буфером во время кризиса. Люди вспоминают мать и отца больше всего за то, что они помогли им в периоды испытаний. Их сочувствие, поддержка и уверенность навсегда запечатлеваются в чувствительной душе ребенка.

Верно и обратное, и, возможно, в еще большей степени. Если родителей не было с ними, когда они были так нужны, дети запоминают это и могут прийти к выводу, что родители их по-настоящему не любят. У самих родителей тоже есть такие воспоминания, хорошие и плохие, о своих родителях, поэтому их желание пожалеть ребенка не только инстинктивно и эмоционально, но также интеллектуально и расчетливо. В конце концов, они же не хотят, чтобы их ребенок чувствовал себя нелюбимым и покинутым, и, конечно, не хотят, чтобы у него оставались плохие воспоминания о них.

Поэтому понятно, что многие родители избегают заниматься дисциплиной, считая, что это слишком трудно. Более того, они часто смягчают всякие неприятные последствия неправильного поведения своего ребенка в школе или среди других детей. Они становятся его «защитниками» против «несправедливых» учителей и друзей. Иногда эти «аутсайдеры» действительно несправедливо относятся к своим уче-

никам или друзьям, но часто неприятные реакции других людей вызваны недостатками характера самого ребенка. Так, если он спорит с учителем насчет недостаточных учебных навыков, часто это первый раз, когда взрослый (и вполне уважаемый) строго критикует его. Если в такое время «защищать» его, это, конечно, не поможет ему изменить свои привычки. Иногда дети сами нарываються на неприятности именно потому, что рассчитывают на поддержку и защиту родителей. Такие родители невольно побуждают детей быть безответственными и незрелыми.

Конечно, мы должны оказывать детям моральную поддержку, которую они заслуживают в периоды кризиса. Они должны знать, что мы всегда с ними, и готовы им помогать всем, чем можем. Но это не значит, что мы полностью снимем с них ответственность за проблемы, которые они сами создают.

К сожалению, нередко дети больше всего нуждаются в родительском тепле и утешении именно тогда, когда те не должны вмешиваться. Как же родители могут научиться реагировать твердо, когда это необходимо? Давайте начнем с такой подлинной истории.

Один маленький ребенок привык бросаться на пол, как только не получал то, что требовал. Он задерживал дыхание и начинал синеть. Тогда его мать, боясь, чтобы ему не стало хуже, неизменно давала ему все, что он хочет. Так продолжалось некоторое время. Наконец, одна подруга матери убедила ее в том, что она оказывает своему ребенку плохую услугу, позволяя ее шантажировать. Физиологически в этом не было никакой опасности, потому что даже если бы ребенок довел себя до потери со-

знания, тогда тут же автоматически восстановилось бы нормальное дыхание. Итак, мать стала отказывать ему в его требованиях. И вскоре ребенок перестал пользоваться этим методом, чтобы заставить мать исполнять его желания.

Прежде, чем остановиться на главном уроке этой истории, следует сказать, что такие крайние действия, на которые шел этот ребенок, чтобы доминировать над матерью и добиться своего, дети начинают предпринимать не сразу. В конце концов, не так приятно задерживать дыхание, пока не посинеешь. Возможно, это был акт отчаяния ребенка, попытка привлечь и получить внимание матери, когда все другие способы уже не действовали. А когда это подействовало, ребенок стал и дальше так делать. Ему требовалось любящее внимание, а не дисциплина. Однако необходимо было отучить его от таких драматических методов достижения желаемого.

Теперь мы можем спросить: Что дало силы этой матери не обращать внимания на свое беспокойство по поводу «задыхающегося» ребенка? Осознание, что он будет больше страдать, научившись, сознательно или бессознательно, манипулировать другими, особенно близкими к нему людьми. И та же материнская любовь и забота, которые прежде побуждали ее все позволять сыну, дала ей силы отказать ему в несправедливых требованиях.

У всех у нас есть чувства. Так устроен человек. Шем Мишмуэль сравнивает сердце (эмоции) с луной, а мозг (интеллект) — с солнцем, потому что эмоции приходят и уходят, как луна, а интеллект остается стабильным, как солнце. Он называет их двумя маяками, которые освещают наше внутреннее я, как солнце и луна освещают наш внешний мир.

Но иногда мы переживаем болезненные чувства, такие как гнев, ненависть, жадность или непродуктивное беспокойство. Факт, что Тора запрещает эти эмоции, указывает на тот вред, который они могут причинить нам и другим. Но подавлять эти чувства бесполезно, это их только усиливает.

Как отмечает Михтав Меэлиягу, как бы важно ни было подавлять плохие побуждения, это все равно, что давить на пружину. Чем сильнее вы на нее нажимаете, тем сильнее она потом прыгнет обратно.

То есть само подавление уже может привести потом к чрезвычайно негативным последствиям. Поэтому лучше обращаться с этими чувствами по-другому, направить их в иное русло или заменить их.

«Изменение направления» означает постановку иной цели. Так, любовь к вашему ребенку может породить множество реакций, но все они — проявления любви. Представьте, что ваш ребенок без конца лезет за конфетами. Только ваша забота о его благополучии заставляет вас твердо положить конец этому самопотаканию. Или в случае с нашей матерью, именно потому, что она любила своего «задыхающегося» ребенка, она перестала удовлетворять его капризы.

И вам не нужно объяснять своему ребенку, что вы не уступаете, потому что его любите. Он с легкостью отвергнет ваше признание в любви. Ведь, если бы вы его любили, вы бы дали ему делать все, что он хочет! Такое упорство ребенка очень затрудняет ваши дисциплинарные воздействия. И что еще хуже, как только ваш ребенок произнесет, что вы его по-настоящему не любите, он склонен в это поверить.

А «замена» означает замещение эмоций. Например, вместо того, чтобы ненавидеть того, кто вас не замечает, можно его пожалеть: «Плохой характер причиняет так много несчастий». Или «Люди предпочитают его избегать, наверное, у него проблемы с женой», и так далее. Если вы кого-то пожалели, вы можете преодолеть свою ненависть.

И, подобным образом, представьте себе, что ваш ребе-

нок вырастет неприятным, эгоистичным, недисциплинированным. Как вам будет стыдно! Теперь замените ваше нежелание наказывать ребенка сейчас вашим нежеланием переживать унижение в будущем. Но не позволяйте этому сценарию завладеть вами до такой степени, что ваши эмоции заставят вас быть слишком строгими. Ваши чувства должны быть вашими слугами, позволяющими вам действовать, когда это действие необходимо. Они вам не хозяйева и не должны заставлять вас делать или говорить вещи, о которых вы потом пожалеете.

А с другой стороны, представьте себе, что будет чувствовать ваш ребенок, если, уже взрослым, он будет устраивать истерики и раздражаться гневом, чтобы добиться желаемого. Подумайте, каким жалким он будет выглядеть. И из сострадания к нему вы можете сейчас предотвратить это, приучив его к дисциплине.

Замена позволяет вам радоваться тому, что вы можете еще в относительно юном возрасте прекратить неправильное поведение вашего ребенка. Представьте себе, что бы было, если бы вы не решили так рано исправлять его поведение! Радость, что вы даете ему «лекарство» в нужное время может помочь преодолеть боль настоящего. Вот яркий пример из моего опыта.

Однажды в субботний полдень мои годовалые близнецы нашли открытую бутылку с запечатанными пилюлями, которую оставил гость. Некоторые из пилюль были уже распечатаны. И мы не знали, сколько пилюль было в бутылке вначале. Наш сосед доктор Лефер, посмотрев на пилюли, велел нам немедленно мчаться в госпиталь. Когда мы приехали в Шаарей Цедек, решение было ясным и суровым. Их желудки следует про-

мыть, и немедленно. В больнице в субботу не хватало персонала. Меня попросили поддерживать руки ребенка, пока ему будут вводить трубку через нос в желудок. Он не сводил с меня глаз. Испытывая боль и гнев, он смотрел на меня, обвиняя, как бы говоря: «А я тебе доверял. Я с радостью дал тебе взять меня сюда. А теперь посмотри, что они со мной делают. А ты еще держишь мои руки!» Это был один из худших моментов в моей жизни. Но я был и в высшей степени счастлив, что мои дети приехали туда вовремя, и эта процедура спасла им жизнь. И эта радость, как и серьезность момента, давала мне силы держать моего ребенка еще тверже.

Взгляните за пределы настоящего и посмотрите на будущее своего ребенка. Ваши любовь и преданность дадут вам силы справиться с болью, которую должны пережить все родители ради будущего счастья своих детей.

Однажды я слышал такую историю от известного педагога в Иерусалиме, рава Гамлиэля Боттлмана:

Несколько человек перевозили через границу контрабанду в гробу, выдавая себя за траурную процессию, идущую на похороны. Но потом один из стражников заметил, что никто не плачет. «Странно, — подумал он, — похороны без слез?» — и приказал открыть гроб. Тогда все начали плакать. Стражник сказал: «Если бы вы плакали раньше, вам бы не пришлось плакать сейчас».

Итак, если мы немного помучаемся сейчас, воспитывая детей, мы избежим настоящих мучений потом.

Резюме

1. Направьте ваши эмоции на иные, позитивные цели.
2. Замените негативные чувства позитивными.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

РАБИ ПИНХАС БЕН ЯИР И МЫШИ

РЕБ ЛЕЙЗЕР

В главе Беар мы учим законы седьмого года, который называется «шмита». Сказано, что мы можем работать на земле шесть лет, копать, сеять, поливать, собирать урожай и хранить его в закромах, а в седьмой год мы даем земле отдыхать. Если я – фермер, например, то в седьмой день мое поле уже не мое. Любой может зайти в мой сад и взять себе все, что там растет. Написано, что если будем соблюдать год шмиты, то будет изобилие. Если нет, то сама Земля изгонит нас от себя. Так было во время разрушения первого Храма. Евреи были изгнаны на 70 лет, потому что столько раз они не соблюдали год шмиты.

Наказывает Вс-вышний евреев потому, что очень их любит. Он хочет, чтобы служили Ему всем сердцем, и как только евреи раскаиваются, то исчезает наказание.

Слушайте историю про раби Пинхаса бен Яира, как он спас город от нашествия мышей.

Раби Пинхас бен Яир был большим мудрецом и праведником. Он исполнял все мицвот с большим старанием. На одну мицву он тратил много своих сил, и эта мицва освобождения узников из заключения. Ездил он по близким и дальним общинам и собирал деньги. Однажды приехал он в один город. Все жители вышли его встречать, как подобает приветствовать большого раввина.

Увидел раби Пинхас бен Яир, что лица у жителей грустные. Спросил он их:

--Вижу я, что вы чем-то озабочены. Что случилось?

Ответили ему евреи:

--Ой, раби, как же нам не беспокоится? Напала на нас большая беда. Боимся, как бы не умереть с голоду, не дай Б-г.

Раби Пинхас удивился:

--Умереть с голоду? Как это может быть? Этот год выдался плодородным. Слава Б-гу, Он послал много дождей, я видел поля полные спелых колосьев пшеницы.

--Да, раби, урожай хороший. Но что нам от этого? Развелись мыши, и они поедают пшеницу. Скоро совсем ничего не останется. Мы ничего не можем с ними поделать. Как будто проклятие сошло на нас. Умоляем, пусть раби поможет нам, даст совет, как спасти детей наших от голодной смерти, хас ве-шалом. Мы молим прощения, но нет ответа с Небес. Может Вс-вышний, благословенно Имя Его, даст раби разумение, как помочь нам.

Раби Пинхас бен Яир услышал эти речи и проникся жалостью. Он пообещал жителям сделать все, что в его силах. Так как был он большим праведником, Вс-вышний открыл ему причину нашествия мышей.

Тут же созвал раби Пинхас всех жителей на широкое поле. Сам встал посреди поля и стал созывать мышей, чтобы те собрались возле него. Хотя мыши боятся людей, они не смели ослушаться праведника. За несколько секунд все поле начало кишеть мышами. Куда бы ни бросили свой взгляд жители города, видели их, больших и маленьких, серых и черных. Мышиный писк был просто оглушительный.

--Что же будет? – воскликнули жители города. —Они сейчас доедят отстакан урожая!

--Они вам не навредят, - успокоил их раби Пинхас бен Яир. —Скажите, вы понимаете, что они вам говорят?

--Конечно нет, - ответили евреи.

--Я вам расскажу, - сказал раби Пинхас. —Они говорят, что вы не отделяете десятину от своего урожая, как положено. Поэтому послал их Вс-вышний, чтобы вас наказать. Вот они и поедают урожай.

--Правду раби говорит. На самом деле мы не отделили десятину, как положено. Мы обещаем исправиться. Пусть раби научит нас, как это правильно делать.

Увидел раби Пинхас, что они от всего сердца раскаялись, и стал обучать их законам десятины. Мыши тут же исчезли, а оставшегося урожая хватило на всех.

МЕРА ЗА МЕРУ

В недельной главе Бехукотай мы учим, что если будем следовать заповедям, то Вс-вышний благословит нас, как сказано: «Если в законах Моих ходить будете и заповеди Мои соблюдать и исполнять ... [то] будете есть хлеб ваш досыта, и будете жить безбедно на вашей земле» (Ваикра 26: 3-5).

Вот еще одна история о том, что получается, когда правильно отделяют десятину, и когда неправильно.

Жил один еврей в Израиле, и владел он большим полем. Каждый год он пожинал 1000 мер пшеницы. И каждый год отделял десятину – 100 мер с тысячи. Оставшегося урожая хватало ему и его семье сполна.

Пришло время, и еврей состарился. Позвал он своего сына и сказал:

–Послушай меня, сын мой, и положи мои слова на сердце. Чувствую я, что приходит мой конец. Я оставляю тебе поле. Это очень хорошее поле. С него будет тебе достаточно пропитания, и даже больше, чем нужно. Я собирал каждый год 1000 мер и отделял 100 мер на десятину, как заповедовала нам Тора. Будешь ты так поступать, будет благословение, будешь собирать 1000 мер урожая.

После кончины отца сын начал обрабатывать поле. В первый год собрал 1000 мер пшеницы, как и обещал отец, и отделил 100 мер на десятину. На второй год опять собрал 1000 мер, но тут подумал про себя: «Почему я должен отделять так много от своего урожая? 100 мер – это слишком. В этом году я хочу отстроить свой дом, прикупить скота. Мне нужно больше денег. Отделю я 90 мер. Этого тоже будет достаточно».

Подумал – сделал. Отделил только 90 мер вместо 100. На третий год увидел он, что собрал только 900 мер. Он подумал: «Этот год не очень выдался. Мой доход поубавился, я не могу отделить даже 90 мер. Отделю только 80.»

На следующий год собрал только 800 мер, но подумал, что опять погода выдалась неважная. Но раз доход уменьшился, то и отделить нужно меньше, только 70 мер.

Так и отделял каждый год на 10 мер меньше, чем положено, а поле давало на 100 мер меньше, чем в предыдущий год. Пока не собрал только 100 мер вместо 1000!

Сидел сын в раздумьях. Что делать? Как дальше жить? Вдруг он услышал шум на улице. Выглянул за окно и увидел, что подъезжают родственники к его дому. Эти едут на осле, эти идут пешком, но все одеты в праздничные одежды, как будто едут на семейное торжество. Сын подумал: «С чего они ко мне приехали? Неужели хотят порадоваться моему несчастью?» И крикнул им:

–Что это такое? Почему вы так нарядно одеты? Вы надо мной насмехаетесь? Вы, что, не видите, что я на меня свалилось несчастье, и я обеднел? Не вижу, чему тут радоваться.

Ответили ему его родные:

–Мы слышаны о твоих делах. Мы знаем, как ты вел себя последние годы. Мы приехали не для того, чтобы насмеяться над тобой, не дай Б-г. Наоборот, хотим порадоваться вместе с тобой. Раньше ты отделял десятину как положено и был хозяином, а Вс-вышний был, так сказать, Козн, Который принимал от тебя подарок. А теперь Вс-вышний стал Хозяином и отдает десятину тебе, 100 мер от 1000. А раз так, то ты стал козном, и мы пришли тебя поздравить.

Сын понял, что родные хотели упрекнуть его за жадность, и что они были правы. Он не мог больше винить плохую погоду, а только самого себя. Ведь это он не отдавал Б-гу того, что был должен, поэтому и обеднел. С тех пор он решил отделять десятину, как положено.

«А теперь Вс-вышний стал Хозяином и отдает десятину тебе»

НАШИ МУДРЕЦЫ

РАББИ ГЕДАЛИЯ МОШЕ

РАВ ЯКОВ ДОКТОР

Рабби Гедалия Мойше из Звилья ז"ל (город на Украине, другое его название Загвиль, или Новоград-Волынский) был сыном известного праведника и чудотворца рабби Шлоймке из Звилья ז"ל.

При жизни отца он был раввином и возглавлял местную ешиву. В часы отдыха там развлекались игрой под названием «иголка» – открывали том Талмуда и иголкой отмечали букву на одной из страниц. Рабби Гедалия Мойше мог по памяти, не глядя, назвать буквы, которые расположены точно под этой буквой на всех страницах до конца трактата.

В страшные 20-е годы, когда свирепствовала Евсекция, он вместе с отцом самоотверженно продолжал свою деятельность. И был арестован. На суде ему предъявили обвинения: содержание хедера и преподавание Торы, содержание подпольной миквы и приём подозрительных гостей в доме. За эти преступления, охарактеризованные как контрреволюционная деятельность, рабби Гедалия Мойше был приговорён к расстрелу.

Зачитывая приговор, судья коммунист издевательски спросил его: «Ну что, спас тебя твой Б-г?» Рабби Гедалия Мойше ответил, что еще совсем недавно были и другие бандиты – Петлюра и Деникин, которые тоже убивали много евреев.

– Если Б-г захочет, чтобы вы и меня убили, так и будет, но если нет, ничего вы мне сделать не сможете.

Рассвирепевший судья выхватил пистолет из кобуры и закричал охране, чтобы они вывели подсудимого во двор. Затем велел ему повернуться лицом к стене. Рабби Гедалия Мойше приготовился к смерти.

Внезапно во дворе появилась женщина, дочь судьи. Она схватила отца за руки и закричала: «Папа оставь его, ты не должен позориться и опускаться до того, чтобы приводить приговоры в исполнение сам». Так она кричала до тех пор, пока судья не спрятал пистолет и не велел вернуть осуждённого в камеру.

В конце концов, благодаря многочисленным усилиям со стороны отца, приговор был облегчён. Рабби Гедалия Мойше получил «всего» семь лет лагерей. Там он пережил немало издевательств, не раз был на грани смерти, но выжил. Освободившись, он сумел уехать в Эрец Исраэль и поселился в Иерусалиме.

После смерти отца в 1945 году, несмотря на просьбы хасидов, рабби Гедалия Мойше отказался занять его место. Ребе он стал только благодаря вмешательству рава Иерушалаима рабби Йосефа Цви Душинского ז"ל. Силой авторитета Торы он обязал рабби Гедалию Мойше принять на себя власть. «В Иерушалаиме нужны такие праведники, как ваш покойный отец и вы», – сказал он.

В трудных случаях, особенно когда речь шла о замене или добавлении имени, рабби Душинский посылал людей к новому Звильер Ребе.

Скончался рабби Гедалия Мойше через несколько лет в 1950 году. В 1948 году в результате войны Иерушалаим оказался оторванным от традиционного кладбища на Масличной Горе. Временно, пока не будет найдено новое постоянное место, было решено хоронить на крохотном участке, называемом «Шейх Бадер». Именно там, а не рядом с отцом и был похоронен рабби Гедалия Мойше.

В отличие от могилы рабби Шлоймке, которая пользуется известностью во всём еврейском мире, место захоронения его сына много лет оставалось в тени. О нем знали считанные люди, члены семьи.

В последние годы ситуация вдруг стала резко меняться. После нескольких случаев, когда благодаря молитве на этой могиле, люди удостаивались чудесного спасения, это крохотное кладбище в центре города возле «Ган Сакер» стало очень популярным. На могилу рабби Гедалии Мойше приходят евреи в тяжёлой ситуации, молятся, говорят Теилим, и их молитвы принимаются. Сегодня это место настолько популярно, что нет в Иерушалаиме таксиста, который не знал бы его.

Рабби Иеуда Лейб Слоним рассказал интересную историю, свидетелем которой был он сам. Во время войны в 1948 году, когда Иерушалаим подвергался бомбардировкам и обстрелам, жители города прятались в убежищах. Одно из них располагалось в районе Бейт Исраэль, на улице, которая сегодня называется «Рабби ми Звиль», недалеко от ешивы Мир.

В убежище прятались жители района, среди которых был и рабби Гедалия Мойше. Несмотря на взрывы на улице, темноту и тесноту, он учился, не поднимая головы. В том же убежище находилась женщина, душевнобольная. Она постоянно скандалила, ругалась, кричала, задевала то одного, то другого. Обстановка становилась просто невыносимой.

Несколько человек взяли инициативу в свои руки и решили выставить её за дверь. На следующий день, когда женщина опять пришла, они приготовились уже выполнить задуманное, но, вспомнив, что среди них находится Ребе, подошли спросить его мнение.

– Кто я такой, чтобы указывать вам, что делать? – Был ответ Ребе. – Но если вы всё же спрашиваете, что я думаю, послушайте одну историю. В городе Звиль у меня была сестра. Однажды она серьёзно заболела, была просто при смерти. Тогда мой отец рабби Шлойме принял необычное решение. Он пошел искать себе «бизьейнойс» – унижение и позор. «Это ее спасет», – сказал он.

Среди различных общественных обязанностей отца была опека над арендой помещений, которые принадлежали местному хейдеру. Рабби Шлойме пошел к одной женщине, которая задолжала плату за съём магазина за несколько месяцев. До сих пор он о долге не напоминал, но сейчас решил напомнить. Женщина начала громко кричать и ругаться.

– Тоже мне Ребе сыскался, как ему не стыдно просить у меня денег», – кричала она. Собралось много людей, скандал получился на славу. Отец стоял и молча слушал. Домой он пришел очень довольный. И, действительно, сестра поправилась.

Прошли годы. Сестра опять серьёзно заболела и находилась в критическом состоянии. И отец вновь отправился искать себе «бизьейнойс. Но на этот раз ему это не удалось. Сколько он ни старался, ничего не получалось. Через некоторое время моя сестра скончалась. Отец обычно говорил: «Мит бизьейнойс кейн мен офкимен дем тойт» – «С помощью позора можно прогнать смерть».

Ребе обвел взглядом притихших людей и завершил свой рассказ:

– Сейчас идет война, на улице смерть, выйти на улицу искать себе «бизьейнойс» невозможно. Поэтому на Небесах над нами сжалились и послали их прямо сюда, к нам в убежище. А вы хотите их прогнать ...

КНИЖНАЯ ПОЛКА

МИР – ЭТО СЕМЯ БУДУЩЕГО

РАВ МОШЕ ШАПИРО

Воскрешение мертвых произойдет с теми, кто жил в мире Торы. Они вернутся к жизни в силу обещания, что «живое» вернется к жизни снова. Все, что есть, все, что возникло в этом мире, – корень будущего. Это становится корнем все бóльшим и все более совершенным, и даже достигнув своего максимума в этом мире, все равно остается только корнем. Далее его следует схоронить в земле, с тем, чтобы в будущем из него вышло то, что должно выйти. Именно таков взгляд Торы на мир.

Творение живет на двух уровнях, и это касается не только сознания: мы говорим о настоящем бытии. Мир веры существует как вечная реальность, а внешний аспект Творения тоже существует сегодня. В мировоззрении того, кто видит себя частью Творения без Торы, нет места воскрешению мертвых. Для него бытие начинается и заканчивается здесь.

А есть другая форма бытия. В ней вещи существуют в дополнительной реальности веры, в ней все обещает достигнуть своей конечной цели и «верит», что осуществит это. В этом виде нынешняя реальность – это только корень чего-то большего, как зерно, которому предстоит вырасти в дерево.

В этом процессе «конец» – это начало роста, поэтому мудрецы уподобляют воскрешение мертвых возвращению, как мы видели в сравнении могилы с утробой.

И еще сказали мудрецы: «Сказал раби Хия бар Йосеф: «В будущем праведники прорастут и поднимутся в Иерусалиме, как сказано: «И прорастут из города, как трава земная» (Псалмы 72:16), а «город» – это только Иерусалим». И еще сказал раби Хия бар Йосеф: «В будущем восстанут праведники в одеждах своих, [к этому выводу мы приходим, отталкиваясь по принципу] «тем более» от пшеницы. Если пшеница хоронится «нагой», а выходит в нескольких «одеждах», то праведники, похороненные в одеждах, – тем более [должны восстать в одеждах]»» (Ктубот 111б).

Но люди воспринимают мир только таким, каким он выглядит снаружи: здесь он начинается, здесь и заканчивается, и в этом все. Так выглядят здесь вещи: рождаются, достигают своего максимального расцвета и снова возвращаются в небытие. Как и говорил еретик: «Живое умирает, а мертвое оживет!?» Воспринимающий вещи таким образом – мертв изначально: самое начало жизни в таком видении – это ее первый шаг к могиле. В такой системе никогда не будет жизни – откуда ей взяться?

В системе, которая сама собой идет к своей смерти, нет места воскрешению мертвых. То, что мертво изначально, ожить не может.

Поэтому в благословение о воскрешении мертвых мудрецы вставили восхваление: «И исполняющий Свое обещание спящим во прахе, и верен Ты [своему обещанию] оживить мертвых». Оживление – это реализация той веры, которую Всевышний внес в мир. Она прорастает и реализуется в воскрешении мертвых.

Такова наша вера – воскрешение мертвых есть только в Торе. Без Торы «живое умирает», в Торе «мертвое оживает». Это две формы существования, два вида глобальных процессов в мире. Одна изначально называется «смертью», а другая – это жизнь в своей сути, так, что даже смерть присоединяется к созданию совершенной жизни.

Очевидно, что когда семя гниет в земле – это не исчезновение, а начало образования чего-то нового. Так и любой аспект жизни человека в соответствии с Торой – это жизнь в совершенстве. В этой жизни реализуется правило: «Он верит в воскрешение мертвых, поэтому у него будет удел среди них»!

НЕ ОСТАВИЛ КАМНЯ НА КАМНЕ

ШАУЛЬ РЕЗНИК

Человек, который последовательно опровергает точку зрения другого человека, не оставляет от его позиции камня на камне. На иврите - לא הותיר אבן על אבן (ло отир эвен аль эвен). Глагол להותיר тождественен глаголу להשאיר и переводится как «оставлять». Клиенты израильских банков знакомы со словом יתרה, которое обозначает остаток на счету.

Искомое выражение приводится в книге пророка Хагая. Пророк упоминает наказание, которое Творец посылал народу за давние прегрешения, «Когда еще не был положен камень на камень в храме Г-споднем» (Хагай 2:15). На иврите это звучит так: מטרים שום אבן על אבן.

Пример использования:

החברותא שלי לא הותיר אבן על אבן מהפפול.

Мой хеврута (напарник в изучении Талмуда — Ш.) камня на камне не оставил от моих рассуждений.

ПЕРЕСИЛИТЬ СЕБЯ

Про человека, который пересилил себя, говорят: קבש את יצרו (каваш эт-ицро), «захватил свое начало». От корня כבש образованы такие глаголы и существительные как לכבוש (захватить), כובש (захватчик) и т. д. Слово יצר принято переводить на русский как «начало» или «источник». Йецер а-тов — доброе начало, йецер а-ра — дурное начало.

Выражение קבש את יצרו приведено в трактате «Поучения отцов» («Пиркей-Авот»), 4-я глава, 1-я мишна: איזהו גבור? הכובש את יצרו. «Кто является героем/сильным человеком? Тот, кто захватывает/преодолеет свое начало».

Пример использования

דיד הקטן מצא סוכריות בארון, אך כבש את יצרו ולא אכל אותן.

Маленький Давид нашел в шкафу конфеты, но превозмог себя и не съел их.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ И БЕСПРИЧИННАЯ НЕНАВИСТЬ

РАВ МЕИР МУЧНИК

Вечная любовь

Как может любовь ни от чего не зависеть?

Любви хотят все.

Но помимо вопроса, как ее добиться, есть и другой вопрос, ответ на который, похоже, знают еще меньше людей: как ее сохранить? Так, один журналист постоянно спрашивал людей, женатых на своих супругах много лет: как это Вам удается? Ведь после трех лет страсть проходит. И действительно многие браки потом распадаются, если не через три года, то через семи-восемь, а то и больше. Как же сохранить любовь?

Еврейская традиция, похоже, тоже этим озабочена. И в Поучениях Отцов (5:8) дает такой совет: когда любовь зависит от чего-то (тлуя бе-давар), то с исчезновением этой основы пропадает и любовь. Когда же она ни от чего не зависит (эйнатлуя бе-давар), то она вечна.

В теории, верно. Но как же может любовь ни от чего не зависеть? Ведь она всегда основана на чем-то: я люблю этого человека потому, что он добрый, умный, красивый. И если он перестанет таким быть, то действительно продолжать любить станет уже трудно. В качестве примера такой не зависящей ни от чего любви Мишна приводит дружбу (будущего на тот момент) царя Давида и принца Йонатана. Но ведь они наверняка дружили и любили друг друга потому, что оба были великими и праведными людьми, и ценили друг в друге те хорошие качества. И если бы один из них перестал быть хорошим, то, наверное, перестали бы дружить. Как же можно говорить, что эта любовь ни от чего не зависела?

Похоже, что Тора определяет любовь несколько по-другому. То, что все называют любовью, — на самом деле страсть, увлечение, очарование.

Увлечешься и очароваться можно чем угодно, не только женщиной или другом, но и любой приятной вещью, как духовной, так и материальной: идеей, музыкой, литературой, едой, каким-то развлечением. Во всех подобных случаях существует определенная причина, по которой это приятно: интересно, вкусно, вдохновляет. Но потом, как вкусная еда в конце концов надоедает, и вкус уже выветривается, так и все эти типы удовольствия. Вот и красота той или иной женщины или даже ее интересная и духовная личность со временем уже не так «вкусны», приедается.

И что же, любовь прошла?

Нет, любви тут и не было. Были страсть и увлечение, и они действительно прошли.

А что же тогда любовь?

На чем основана братская любовь?

Для понимания ответа зададим сначала еще один вопрос: а всякая ли любовь действительно основана конкретно на чем-то хорошем и привлекательном? Когда заходит речь о любви, все сразу думают о мужчине и женщине. Но это ведь не единственный тип любви, есть и другие. Например, любовь к родителям, к детям, к брату. За что любят брата? За то, что такой красивый или умный? Нет, он вовсе не обязательно такой. А любят его за то, что он — брат. Семью не выбирают — но любят. И родину, кстати, тоже.

Похоже тогда, что любовью называется привязанность к человеку и единство с ним. Чувство, что мы — одна плоть и жить друг без друга не можем. Не пото-

му, что эта жизнь обязательно такая уж приятная или красивая, а потому что это — моя жизнь. Наша жизнь. Пусть рука моя болит, но в обычном случае я ее не отрежу, потому что как же я буду без руки!

Вот и настоящая любовь к человеку — это чувство, что мы едины, и не потому, что он такой умный или красивый, а потому, что он — часть меня, и жить без него не могу. (И родина тоже: это моя страна, и все, что с ней связано, — это мое, родное, даже если не очень красивое и приятное, это часть меня.)

Хорошая аналогия?

Частично. Потому что родителей или братьев (как и родину) действительно не выбирают, они становятся частью жизни человека автоматически, вот и привязанность тут естественная. Тогда как супруга все-таки выбирают, и если изначально этот человек ничем мне не нравится, то ничто нас не сближает, и откуда появиться привязанности?

Поэтому тут все-таки должно быть два этапа: сначала сближение, основанное на какой-то причине, а уж потом привязанность, не зависящая от причин.

Теперь понятно, в чем дело. Говоря о любви, люди думают только об изначальном сближении на какой-то основе. Это действительно может быть романтическим увлечением: эта женщина привлекательная, красивая, умная и т.д. Но не понимают, что это только первый этап, которого недостаточно. Вот и удивляются: сошлись потому, что понравилась и полюбилась, а потом разонравилась, и что дальше?

Или даже сошлись на более серьезной основе: дополняли друг друга характерами, каждый получил того, что ему не доставало, нам было по пути в жизни. Но со временем люди часто меняются, или меняются их жизненные цели, и через какое-то время вполне может возникнуть чувство, что «это уже не тот человек», с которым тогда так хорошо сошлись. И вдруг обнаруживается, что ничего нас больше не связывает. И как же жить дальше, и как это удастся тем, кто женат подолгу?

А дело в том, что историю любви следует рассматривать вовсе не как романтический сюжет, в которой женитьба — счастливый конец. Нет, женитьба — это только этап, основание брака. И если хотим, чтобы брак был прочным, то за этим должен последовать следующий этап: культивирование привязанности. Как? Отчасти разговорами на серьезные и душевные темы, глубокое познание друг друга. Когда люди правильно живут вместе — разделяют радости и печали, проходят рука об руку через все жизненные перипетии, то это естественным образом сближает. А отчасти — просто взаимным ухаживанием и взаимопомощью в каждодневной жизни, ибо известен принцип (который сформулировал великий раввин и мыслитель рав Десслер): кому даешь и помогаешь, того любишь, независимо от того, заслуживает он любви или нет, ибо вкладываешься в него и видишь в нем уже частицу своего «я».

И тогда даже если человек действительно изменится, то к тому времени это не будет иметь значения, потому что любовь будет основана уже на других факторах: не только и не столько изначальных понравившихся качествах и совпадениях в жизненных целях, а в привязанности и чувстве, что мы — одно целое и одна плоть. Как брат или сын, которого не выбирают и продолжают любить вне зависимости от того, какой он человек, и куда идет. Изначальная влюбленность может пройти, но привязанность останется.

Беспричинная ненависть

Разве мы ненавидим кого-либо без причин?

Как известно, мудрецы говорят, что последние 2000 лет мы находимся в изгнании из-за беспричинной ненависти друг к другу (синат хинам). Это большое зло, и пока его не искореним, не удостоимся Избавления.

Но что это, собственно, такое — беспричинная ненависть, и как от нее избавиться?

Ведь всем понятно, что ненавидеть кого-либо без причин не только плохо, но и просто глупо. И если начнем проверять кон-

кретно каждого человека, включая нас самих, то вряд ли окажется, что ненавидим кого-то без причин.

Кого? Родных и близких? Соседей? Коллег? Членов общины? Нет, к ним мы ненависти не испытываем. Мы можем временами (а то и чаще) на них сердиться, но даже тогда мы на самом деле не желаем им зла, а только успеха, и по возможности рады помочь. Раздражаться, конечно, тоже нехорошо, но не следует путать это с ненавистью. Так где же она?

Давайте подумаем, кого мы не любим. Может быть, арабов? Но они ведь нас ненавидят и убивают, так что эта неприязнь явно не беспричинная. Да и это, извините, на самом деле не ненависть. Ведь мы бы не возражали, если бы они жили себе счастливо, лишь бы нас не трогали. Но поскольку они нас, к сожалению, ненавидят и убивают, нам их в этой ситуации трудно любить. И очень хотелось бы, чтобы ситуация была иной.

Кого еще не любим? Других евреев, которые нерелигиозны, или религиозны, но недостаточно (с нашей точки зрения)? Но даже если есть тут какая-то неприязнь, то и она не беспричинная: причины-то есть. Эти люди не делают то, что мы считаем нужным (или делают, но недостаточно). Или даже давят на нас, чтобы подражали им и отказывались от того, что для нас свято. Быть может, ненавидеть их за это не следует, но во всяком случае беспричинной эта ненависть не является.

Или есть тут евреи, которые еще более религиозны, чем мы. Но это сущие экстремисты и фанатики! Одни настаивают на слишком строгом соблюдении религии, другие прибегают к насилию в борьбе против всего, что, по их мнению, недостаточно религиозно, а это и само по себе неправильно, и позорит нас перед миром, создавая впечатление, что такому учит наша религия, и что все мы такие. Многие хорошие религиозные евреи считают, что их надо как-то приструнить. Ненавидеть и их, быть может, не надо, но опять же, если неприязнь к ним и есть, то она не без причин.

Кто еще? Остались только те, кто в такой же степени религиозны, как и мы, но... все равно не совсем «правильные». Есть тут всякие группы и движения с особыми идеологиями, выходящими за рамки того, что мы, «нормальные» религиозные евреи, считаем приемлемым. Некоторые из них слишком нахраписты в политике. Все это может стать причиной неприязни — но опять же, не на пустом месте.

Так где же та беспричинная ненависть, о которой мы так сокрушаемся? Куда ни глянь, кругом либо те, кого мы не любим по каким-то причинам, либо те, против кого вообще ничего не имеем, а то и вовсе родные и близкие, которых очень даже любим.

Он в порядке, но они ужасны!

Секундочку, а как насчет родных и близких, которые у многих из нас есть среди тех, кого мы в целом не любим? У одних нерелигиозные родственники или менее религиозные, у других более религиозные, или из тех самых «неправильных» течений. Их мы любим или ненавидим?

Практически во всех подобных случаях ответ однозначный: конечно мы их любим, они наши родственники! Наши друзья! А что касается их религиозности... конечно, было бы хорошо, если бы они немного изменились, но... Мы понимаем, что в реальности они такие, какие есть, и что, во-первых, изменить их не так-то просто, уж явно не криком и принуждением. А во-вторых, мы знаем точно, что на самом-то деле люди они хорошие, мы же их знаем, поэтому, вне зависимости от уровня их религиозности, ненавидеть их не за что, они того не заслуживают. И желаем им только добра, помогаем по возможности и надеемся, что, может быть, в один прекрасный день, они задумаются о жизни и станут более похожими на нас... впрочем, маловероятно... но что поделаешь... Если мы вместе проводим время и говорим по душам, то идеологические разногласия могут вызвать весьма горячие споры, но даже тогда мы не забываем, что прежде всего мы родственники и друзья, и друг друга любим. А часто эти разногласия вообще становятся предметом не

столько горячих споров, сколько шуток и легкого поддразнивания.

Но ведь эти люди — представители тех, кого мы не любим! Этот нерелигиозный родственник — он же в точности такой, как и все они; из таких людей и состоит их общество. И если я чувствую, что они не любя «наших» и стремятся нам навредить, то и он — один из них, и обращаться с ним надо соответственно, не так ли?

Не так! Те, кто нас ненавидит — это всегда «они», «эти». То есть какие-то люди, которых я не знаю и никак с ними не связан. Но я слышу в общих разговорах и в СМИ, что «они» против нас и хотят нам навредить. Или я даже вижу некоторых из них: антирелигиозные политические партии или демонстрации за призыв религиозных в армию, или полицейские, когда действуют жестко с религиозными демонстрантами. Во всех таких случаях это «они», группа или масса людей, не конкретизированных на личности, из которой, как мы чувствуем, исходит для нас угроза. И хотя она состоит из отдельных людей, будучи в толпе, каждый воспринимается как «один из них» (или, если он видный лидер, — как олицетворение этой массы), а не как конкретный человек.

Но когда он не в толпе, он автоматически воспринимается не как «один из них», а как он сам, человек, которому мы вовсе не желаем зла. Потому что быстро обнаруживается, что сам по себе он вполне хороший, только оказался не на той стороне баррикады.

И так все. Светские (и другие «не-ультра-ортодоксы») тоже считают, что не любя «ультра-ортодоксов» «за дело»: «они» не идут в армию, не работают, а деньги наши берут, и пытаются навязать нам свои религиозные строгости, угрожают светскому характеру нашего государства. Справедливы эти претензии или нет — другой вопрос, но так они чувствуют. Но опять же, так думают о «них», об «этих ультра-ортодоксах». Нелучайно все репортажи подобного рода иллюстрируются фотографиями толп таких «ультра-ортодоксов» — чувство угрозы

и неприязнь вызывает именно такая обобщенная людская масса. Но практически все, у кого есть религиозные родственники или друзья, говорят конкретно об этих людях только хорошее и желают им добра.

Или возьмем произошедшую не так давно трагедию семьи Гросс, в которой умерли от отравления двое из четырех детей, и жизнь остальных тоже временно была в опасности. Как все им сочувствовали, как любили! И не только в их собственном религиозном мире, но и в светском. В кои-то веки их СМИ освещали эту историю примерно в том же духе, что и религиозные, с любовью и заботой об их благополучии, искренне сочувствовали их горю, а потом радовались выздоровлению остальных детей. С таким же восторгом сообщили о том, как один из мальчиков, очнувшись, вспомнил выученный до отравления материал по Торе и правильно ответил на вопросы своего ребе. Но разве светские израильтяне и особенно их СМИ не ворчат постоянно о быстром росте «ультра-ортодоксов», угрожающем светскому характеру государства? Разве не говорят, что обучать детей только Торе — безответственно, как и вообще заводить столько детей, не зарабатывая достаточно денег для их содержания и полагаясь на правительственные субсидии? Ну вот, некоторые «ультра-ортодоксы» теряют детей, их общее число снизилось, не повод ли порадоваться? Нет-нет, что вы! Мы вовсе не имели в виду, что кто-то конкретно должен умереть или потерять детей! Просто.. нам не по себе от общего роста «ультра-ортодоксов», той массы, со стороны которой чувствуем угрозу; нам было бы спокойнее, если бы их в целом не было так много... Но конкретно мы никому не желаем смерти.

Или еще один произошедший вскоре после этого случай потери детей — похищение и убийство арабскими террористами трех подростков. Их семьи представляют еще одну часть израильского общества — «национал-религиозную», «поселенцев», с идеологией и образом жизни которых тоже, мягко говоря, не все согласны. Для

«ультра-ортодоксов» они недостаточно религиозны, для светских либералов они «националисты», которые селятся на спорных территориях и напрасно провоцируют арабов. На похоронах мальчиков одна из матерей произнесла поминальный Кадиш вместе с мужчинами, что обычно тоже стало бы поводом для одного из тех споров о религии. Но теперь все это было неважно! Весь народ, светские и религиозные, правые и левые, а также все евреи за рубежом сочувствовали этим конкретным людям, потерявшим детей. На похороны приехали тысячи незнакомых им людей, чтобы плакать вместе с ними и поддержать их. Это были не их мальчики, это были наши мальчики. Их гибель была трагической, но демонстрация единства — вдохновляющей.

Беспричинное отчуждение

Похоже, что становится понятно, в чем заключается беспричинная ненависть.

Чтобы было еще понятнее, вспомним также ее противоположность: любовь, которая ни от чего не зависит (аава ше-эйна тлуя бе-давар). Ее мы уже обсуждали и спросили, как такое возможно: человек же всегда любишь за что-то хорошее. И пришли к выводу: любовь, основанная на этих факторах — на самом деле лишь страсть и увлечение, которое действительно проходит. Тогда как более долговечная любовь должна быть основана на глубоком чувстве, что мы — одно целое и жить друг без друга не можем. Как любят родственники: родителей, братьев, детей — не за хо-

рошее, а потому, что родные. И даже если есть глубокие разногласия, и идем разными путями, все равно родство важнее этих различий.

Так вот, если любовь означает близость и единение, то ненависть должна означать противоположность: дистанцию и отчуждение. И становятся понятны все вышеупомянутые наблюдения, когда мы любим или не любим других.

К любому человеку, с которым у нас есть какая-то связь, мы обычно ненависти не испытываем. Потому что вблизи видим конкретного человека, обычно в целом хорошего, даже если не совсем «нашего типа», и тогда все, что в нем «неправильно», не является достаточным поводом для ненависти. И чем он ближе, и чем больше воспринимается как «наш» — то есть, чем больше мы его любим — тем больше готовы терпеть или даже прощать все «неправильное». Ибо любого человека, которого любим и считаем «своим», автоматически судим благосклонно, и что бы он ни делал, наша первая реакция — презумпция его правоты и невиновности.

Только когда мы его ненавидим — то есть, не чувствуем такой близости и смотрим на него издалека, — то теряем связь с ним как с конкретным человеком, и он становится для нас всего лишь частью общей людской массы, «одним из них». И если «они» воспринимаются не такими, как «мы», «неправильными», тем более если чувствуем, что «они» нас не любят и нам

угрожают, то эти разногласия становятся поводами для ненависти. Потому что теряем ясность восприятия и видим только кажущееся зло и угрозу, а не добро, которое есть в каждом человеке. И тогда естественным образом все их действия воспринимаются как злонамеренные. Получается, что сначала есть просто ненависть — то есть дистанция и отчуждение, и только потом в этой

ситуации всяческие поводы для неприязни начинают казаться реальными. То есть сама ненависть на самом деле является беспричинной.

Теперь понятно, почему она стала причиной нашего изгнания. Само изгнание в том и заключается: рассеяние народа по всему миру и потеря должного уровня близости и понимания между его разными ветвями, а значит и любви. Началось это взаимной ненавистью, когда все еще жили в одной стране, но идеологические и личностные разногласия начали казаться достаточной причиной для ссор и ненависти — что было признаком потери нужного уровня единства и близости. Что ж, сказал Б-г, если вы терпеть друг друга не можете, то Я вас избавлю от такой необходимости: будете у Меня жить по отдельности, каждый в своем уголке земли, и не придется ему видеть всех тех, кто так от него отличается и так ему противен. Сообщите, когда поймете, что вы прежде всего братья и сестры, а не просто разные ячейки единомышленников, тогда, возможно, будет смысл, снова собрать вас вместе в одной стране.

Таким представляется испытание нашей эпохи. В еврейском народе всегда были разные группы и течения, которые не совсем друг друга понимали и не всегда ладили — взять хотя бы хасидов и их противников (миснагдим). Но они по крайней мере были одного уровня религиозности, и спор был лишь в том, как правильно служить Б-гу. Теперь, однако, есть еще и много степеней религиозности, что дает каждому течению кажущиеся вескими причины для неприязни к другим, менее или более религиозным. Но мы пронаблюдали, что это тоже беспричинная ненависть, и наша задача — это осознать и преодолеть.

Как?

Единственный способ — преодоление дистанции и отчуждения. Сближение, культивация дружбы и люб-

ви не только к родственникам, друзьям и членам нашей общины (все это прекрасно, но не устраняет беспричинную ненависть, ибо в этих случаях ее изначально нет), но и к «ним». К тем, кого, как нам кажется, мы не любим «за дело», кто, по нашему мнению, нас не любит и нам угрожает. Как кто-то правильно сказал, «мир заключают не с друзьями, а с врагами». Думаем, что стоит подчеркивать наши различия и то, как «они» не правы, чтобы держаться от них подальше, а то еще научимся плохому? Что ж, это, возможно, придаст нам чувство «защищенности», а также собственного превосходства, святости и религиозности, или умеренности и нормальности, но никак не поможет нам избавиться от беспричинной ненависти, из-за которой уже так долго находимся в изгнании — скорее наоборот. В этом плане больше поможет осознание, что, несмотря на все различия, мы остаемся братьями, и стремление к взаимной любви. Как мы уже говорили в отношении любви между двумя людьми, это достигается отчасти более близким и глубоким познанием друг друга, разделением радостей и печалей, жизненных перипетий. А отчасти — просто заботой друг о друге, ибо о ком заботаешься, того естественным образом рассматриваешь как частицу самого себя. И тогда, даже если его идеология и личность не совсем тебе по вкусу, все равно будешь любить, как брата. Только это убедит Б-га в том, что сбор всех нас воедино в одной стране будет для нас приятным и полезным.

ШАВУОТ

ИЗ КНИГИ «ФОНДА НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА ШАВУОТ

РАБАНИТ ХАВА КУПЕРМАН

Некоторые придерживаются обычая к празднику Шавуот украшать дом и синагогу зеленью. Другие отвергают этот обычай и говорят, что это неправильно. Ни с кем не спорьте! Если вы приходите в синагогу, и она не украшена зеленью – уважайте местный обычай, если украшена – понимайте их тоже. У себя дома делайте так, как вам нравится.

На чем же основан обычай украшать дома зеленью? На том факте, что гора Синай была покрыта зеленью. Откуда мы это знаем? В Торе написано: когда народ готовился к получению Торы, Всевышний велел, чтобы ни человек, ни скот не поднимался на гору. Если гора была бы пустой, этот приказ был бы излишним – скотина и так не пошла бы туда. Скот может пастись только там, где есть зелень. Это одно объяснение.

Есть и другое объяснение этому обычаю.

В трактате «Рош а-шана» сказано, что есть четыре периода в году, в которые Всевышний судит народ Израиля: в Рош а-шана, в Песах, в Суккот и в Шавуот. Каждый раз на этом суде решается что-нибудь иное.

В Рош а-шана Всевышний судит весь мир, абсолютно всё. Но есть некоторые, не самые важные аспекты, имеющие второстепенные уровни суда. Например, в Песах нас судят, решая вопрос о злаках: каков будет урожай злаковых в этом году. И что мы делаем в Песах? Приносим Омер (на второй день Песаха). Омер – это сноп ячменя, первого злака, который вырастает. В Суккот решается, сколько будет дождей – сколько мы получим воды. Особый обычай Суккота, предписанный Торой, таков: следует взять немного воды и вылить на жертвенник, там должно быть специальное место для этого. А в Шавуот о чем решается вопрос на суде Всевышнего? О плодах деревьев. И хотя, как известно, Ту би-Шват – 15-е Швата – считается началом года для деревьев, Всевышний в тот день не судит нас на предмет того, что будет с деревьями или их плодами, это только начало года – точка отсчета относительно некоторых законов, связанных с плодами. Именно в Шавуот Б-г решает, что будет с плодами деревьев.

При этом Шавуот всегда наступает в такое время года, когда плоды в опасности – в середине созревания. Например, если гроза произошла бы за месяц до этого, даже если деревья были бы перебиты, они могли бы дать новые цветы. А если гроза случится сейчас, что будет? Ведь все цветы уже опали, завязли плоды, и, если они погибнут, новые уже не вырастут – все пропадет. А если через, скажем, две недели после Шавуота пройдет гроза – плоды уже будут крепкие, и не так пострадают, а кое-что уже к тому времени и вовсе успеют собрать. Поэтому принято украшать дома растениями.

А что говорят противники этого обычая? Они утверждают, что здесь применимо известное правило: любой обычай, который принят у идолопоклонников, евреи отвергают. А так как у язычников было принято в их праздники украшать дома растениями, мы так не делаем.

В свете сказанного возникает еще вопрос: если в Шавуот на суде Всевышнего решается, что будет с плодами деревьев, почему, когда был Храм, в Шавуот приносили два хлеба из пшеницы? Пшеница ведь не плод, это – злак. Ответ таков. Есть предание (это одно из мнений мудрецов), что Древом познания добра и зла была пшеница. И поэтому Всевышний проклял человека, так как он согрешил, поев от этого плода, пообещав, что этот плод будет трудно

достигим: «будешь есть хлеб в поте лица своего».

И хотя до греха Адама батоны тоже не росли на деревьях, было так, что если дерево посадили, и на целый год забыли, оно растет само.

А теперь что приходится делать с пшеницей? Надо извлечь из колоска маленькие зерна – обмолотить, затем перебрать, очистить от плевел... Всего этого прежде не надо было делать. Плод достаточно было снять и съесть, и не надо было прилагать все эти усилия, чтобы достигнуть того же эффекта. А сейчас можно так просто есть только фрукты: груши, яблоки. Они, однако, далеко не столь питательны, как хлеб.

Принято в Шавуот также есть молочную трапезу. Ночью едят мясное, а утром – молочное. Некоторые делают наоборот. А есть и такие, кто ест утром и молочное и мясное – после молитвы делают молочный кидуш, а позже – мясную трапезу. Обычаю есть молочное в Шавуот существует много объяснений. Одно из них таково: в Шавуот евреи, получив Тору, как будто заново родились, став новым народом. Значит, все были в каком-то аспекте младенцами... А какое питание дают младенцам? Молоко! Поэтому в этот день мы едим молочное.

Принято, кроме молока, есть мед, как написано в «Песни песней»: «Молоко и мед под языком твоим», имеется в виду сладость Торы.

Также Тора сравнивается с четырьмя напитками: с водой, молоком, медом и вином.

И каждый из этих напитков соответствует одному из уровней объяснения Торы – пшат, ремез, драш и сод.

Вода – это намек на алаху, закон (для выведения которого используется драш, толкование), молоко указывает на простой смысл написанного (пшат), мед – на намек (ремез), а вино – на тайны Торы, кабалу (сод).

Почему именно вода соотносится с уровнем драш, с аспектом закона? Вода – это жизнь, без закона жизнь невозможна. Закон имеет сухой вкус, не очень приятный. Однако он необходим. Молоко соотносится с уровнем пшат – с простым смыслом, нужным в начале пути изучения, молоко – питание младенца. Когда люди становятся старше, как правило, молоко у них не очень хорошо переваривается. А уровень сод – последний уровень, скрытый смысл Торы, гематрия слова «сод» ($70=60+6+4$ – тию, а у Торы есть 70 уровней. Символика этого, последнего уровня – вино; интересно, что и у слова «вино» (יין) гематрия – $10+10+50=70$).

Тора сравнивается с водой. Мы получили Тору в пустыне. Что самое дорогое

в этом месте? Вода. Вода не имеет вкуса. Если человек не испытывает жажды, ему хочется чего-нибудь другого, например, сока, но в пустыне нет ничего более ценного, чем вода.

И это не случайно, что евреи получили Тору в пустыне, так как именно там они смогли оценить значение Торы, которая сравнивается с водой. И Мидраш неоднократно сравнивает воду с Торой. В любом месте, где говорится «вода», имеется в виду Тора. Например, написано: «Каждый жаждущий – идите, пейте воду». (Йешаяу 51:1) Имеется в виду не вода, а Тора.

Мудрецы находят еще много общего между Торой и водой. Вода имеет следующую особенность: она все время стекает туда, где ниже. То же самое и Тора: чем более человек высокомерен, тем дальше она уходит от него. Чем более скромнен человек, тем ближе к нему приходит Тора, «спускаясь» к нему. Единственное качество, которое называет Тора, говоря о Моше, это скромность: сказано, что он был самым скромным человеком. Некоторые комментаторы объясняют это так: если человек будет скромным, как Моше, он тоже получит Тору – на своем уровне.

НАЗВАНИЯ ПРАЗДНИКА

Само название «Шавуот» взято из Торы, где написано, что этот праздник наступает через семь недель после Песаха. Также он называется «Праздник дарования Торы», «Праздник жатвы» – потому что в это время начинали жать пшеницу, «Праздник би-

курим» («Праздник первых плодов») – так как, начиная с Шавуота, можно приносить в Храм бикурим – первые плоды. Кроме того, он называется также Ацерет – от слова ла-ацор, что означает «остановиться» или «собраться вместе».

СИМВОЛИКА ПРАЗДНИКА

День праздника Шавуот имеет еще несколько значений. В этот день мы благодарим Всевышнего не только за то, что Он даровал нам Тору, но и еще за несколько Его подарков, о чем будет сказано ниже. Сначала рассмотрим тему дарования и получения Торы. Известно, что этот день называется Йом матан Тора – День дарования

Торы, но не называется йом кабалат а-Тора (день получения Торы). Хотя Всевышний дал в этот день Тору сыновьям Израиля, они ее не получили, так как по-настоящему получили – приняли ее – только в Пурим. И поскольку Б-г дал евреям Тору, а они ее не получили, мы знаем, что произошло со Скрижалями Завета. Так случается, когда

человеку что-нибудь дают, а он не берет – даваемое выпадает из его рук... Случившееся в какой-то мере служит символом того, что происходит со всеми потомками поколения пустыни. Получение Торы у каждого из нас происходит в течение всей жизни. Всевышний нам дал ее тогда, а сейчас мы ее получаем – каждый на своем этапе и на своем уровне.

В день Шавуота мы либо поднимаемся, либо опускаемся. Духовное свойство этого дня таково, что если мы поднимаемся, все происходит наилучшим образом, а если нет — все рушится. Каждый год в этот день мы стоим перед испытанием, когда Всевышний как бы говорит нам: если вы повышаете ваш уровень — хорошо, если же нет – как сказано в Талмуде о том, что было бы, если евреи отказались бы получить Тору: «Здесь вы будете похоронены». Значит, Шавуот — это очень тяжелый день. И после Шавуота часто происходят всякие неприятности в мире.

Если Рош а-шана и Йом Кипур — это дни суда, когда решается, что будет в течение всего года, то в Шавуот решается, имеет мир силы существовать дальше или не имеет.

Получается, что если еврейский народ не принимает Тору, то весь мир идет опять к тому, что было в первый день Творения: как будто все разрушается. Когда Всевышний сотворил мир, он заключил с ним договор: ты, мир, будешь существовать. Но до получения Торы твое существование будет шатким. А далее все будет зависеть от того, что произойдет шестого сивана. Если евреи получают Тору — хорошо, а если нет – мир будет разрушен. В некотором аспекте существование всего творения было запланировано только до этой даты.

Есть на это намек и в Торе. Когда в книге Берешит описывается создание мира – шесть дней творения, все дни называются обычно: «второй день» – йом шени, «третий день» – йом שליши, и так далее (Берешит 1:5–1:31), но название шестого дня творения написано с определенным артиклем: йом а-шиши – «тот самый шестой день», потому

что мир получил свою силу только в шестой день месяца сивана. Так пишет Раши. Йом а-шиши — «тот самый шестой день» – это шестое сивана, когда евреи получили Тору; без этого дня не было бы смысла в создании земли и неба.

И это происходит каждый год. Поэтому эти 49 дней счёта Омера между Песахом и Шавуотом такие тяжелые...

Когда стоял Храм, начиная с Шавуота, можно было приносить бикурим – первые плоды, которые поспели из тех видов плодов, которыми славится Земля Израиля. Богатые люди приносили эти плоды в золотых корзинах, бедные приносили их в плетеных корзинках. Когда приносящие бикурим подходили к Иерусалиму, все они поднимали корзины на плечи, и даже царь клал свою корзину себе на плечи. Жители Иерусалима выходили тогда им навстречу и устраивали большую праздничную церемонию. Когда хозяева плодов приходили в Храм, они ставили там свои корзины и говорили те слова, которые мы читаем в Пасхальной Агаде. Общий смысл их сводится к следующему: Всевышний, я Тебя благодарю за то, что наши предки вышли из Египта, где было так плохо и тяжело, а теперь я явился перед Тобой, и вот плоды земли, которую Ты мне дал. Получается, что Шавуот – это в каком-то смысле день благодарности Всевышнему за Землю Израиля.

Итак, Шавуот – это также праздник получения Земли Израиля. Кроме того, в этот день родился и умер царь Давид. Поэтому Шавуот – это также праздник еврейской власти, власти царской династии Давида.

В связи с этим установился обычай заканчивать чтение всей книги Теилим, которую составил царь Давид, в Шавуот. Однако лучше прочитать ее один раз очень серьезно, чем несколько раз – поверхностно, поэтому предпочтительнее, даже если человек читает медленно, начать книгу Теилим заранее, а в Шавуот – только закончить.

Даже тот, кто читает Теилим каждый день, может закончить книгу Теилим в Шавуот – это отдельный обычай.

Интересно, что ни для празднования получения Земли Израиля, ни для празднования воцарения Давида не было выделено никакого особенного дня. Оба этих праздника отмечаются заодно с Шавуотом, и, хотя это выглядит весьма странным, так получилось неслучайно.

Вино: чем оно старше, тем качественнее, а молодое вино, как правило, не представляет собой ничего особенного. И для маленьких детей вино тоже нехорошо, а для пожилых, наоборот, полезно.

Если кто-либо напьется вина, когда он еще молод и не способен его воспринимать, он не только не получит удовольствия, а ему будет хуже, чем если бы он вообще не пил. Точно так же, когда человек занимается тайнами Торы (сод), еще не достигнув необходимого уровня (то есть еще недостаточно хорошо зная пшат, драш и ремез) – это очень опасно.

Но выпить слишком много воды – это не опасно. Поэтому драш, с помощью которого выводят законы, и сравнивается с водой: нет опасности в том, чтобы учить слишком много законов. Никому и никогда этого не ограничивают и не запрещают.

Молоко. Есть еще одно объяснение обычаю есть молочное в Шавуот. В Торе есть 613 заповедей, из них 365 запретов, которые соответствуют 365 дням года: каждый день соответствует одной из запретительных заповедей. День Шавуота соответствует запрету на варку мяса вместе с молоком. И поэтому в Шавуот принято специально варить и мясо, и молоко, и есть их по отдельности, чтобы подчеркнуть, что мы соблюдаем этот закон.

Существует обычай, согласно которому мужчины в ночь Шавуота не спят и занимаются Торой, это называется тикун лель Шавуот («исправление ночи Шавуота»). Почему этот обычай относится только к мужчинам, но не к женщинам? Причина такова: накануне получения Торы евреи очень хорошо спали – для того, чтобы получить Тору, посчитали они, надо хорошо выспаться, чтобы не быть сонными и невнимательными. И утром, когда все уже было готово к полу-

чению Торы, и гора Синай дымилась, Моше пришел и обнаружил, что все приготовлено, но никого нет! Тогда он был вынужден идти и звать всех, будить и собирать к горе Синай. Если бы этот случай был единственным, к еврейскому народу не было бы претензий: чтобы подготовиться к такому великому событию, действительно, надо было выспаться. Но случилось и другое: когда сделали золотого тельца, все встали рано. Аарон привык, что евреи встают поздно, и подумал тогда: пока они встанут, пока мы что-то начнем делать, Моше уже придет. А они вдруг встали в шесть утра.

И вот теперь появилась претензия к еврейскому народу: для золотого тельца встали рано, а для получения Торы – поздно?! Значит, когда вас что-то очень интересует, вы встаете рано! И получается, что вы не встали вовремя перед получением Торы не потому, что вы хотели хорошо подготовиться, а потому, что вас это, по-видимому, недостаточно интересовало.

И это мы исправляем, изучая Тору всю ночь Шавуота – совершаем тикун лель Шавуот. Но еврейские женщины не участвовали в создании золотого тельца, и поэтому им ничего не нужно и исправлять.

У знатоков Торы принято учиться по книге «Тикун лель Шавуот» - это сборник отрывков из Торы и из книг Пророков, в основном начала и конца глав. Некоторые места, связанные с Шавуотом, приведены в более расширенном виде, такие как Десять заповедей и свиток Рут целиком. Если останется время, учат по этой же схеме и Мишну, устное предание.

Но этот способ хорош для тех, которые все это уже учили, и хотят «пробежаться» по всей Торе как по конспекту, тем же, у кого нет таких знаний, жаль тратить время на «конспекты», они в этом случае будут бесполезны. Лучше учить тогда что-нибудь одно, но углубленно.