

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «БЕШАЛАХ» 120 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕШАЛАХ.....	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ	10
ТОРА И НАУКА	12
ХРОНИКА ПОКОЛЕНИЙ	16
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	19
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	20
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	25
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	26
НАШИ МУДРЕЦЫ	27
КНИЖНАЯ ПОЛКА	28
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ.....	35
МИРОВОЗЗРЕНИЕ	36
КАЛЕНДАРЬ	37

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

в память рава Ицхака Йосефа, сына рава Бенциона, и Гиты Леи, дочери Биньямина Ицхака
в память Шломо, сына Элазара, и Доры, дочери Шломо

Недельная глава Бешалах 18-19 января

«И услышал Итро... тесть Моше...» обо всем, что произошло в Египте, и об исходе евреев из Египта, и пришел в Синайскую пустыню к зятю вместе с дочерью, женой Моше, и внуками — детьми Моше. Глава рассказывает о величайшем событии в истории евреев и всего человечества — получении Торы у горы Синай.

Суббота, в которую в синагогах читают недельную главу Торы Бешалах, называется Шабат Шира («Суббота Песни»), поскольку знаменитая песня, которую пели сыны Израиля, когда перед ними расступилось Красное море, входит именно в эту главу Торы и читается в эту субботу.

Несмотря на то, что глава Бешалах содержит описание многих других важнейших событий (в том числе — выхода из Египта, перехода через

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	4:25	5:40
Хайфа	4:28	5:40
Москва	4:15	5:40
Ст. Петербург	4:20	5:55
Одесса	4:22	5:31
Киев	4:08	5:23
Рига	4:03	5:30
Берлин	4:08	5:26
Сидней	7:50	8:50
Нью Йорк	4:38	5:42
Атланта	5:36	6:36
Бостон	4:22	5:27
Торонто	4:51	5:58
Лондон	4:10	5:23

море посуху, дарования многих законов, историю выпадения мана (манны) и историю колодца, шедшего за евреями по пустыне), мы называем эту субботу Шабат Шира.

Радость, с которой сыны Израиля пели эту песню, была так велика, что она передалась евреям всех времен и поколений, так что всегда, когда Вс-вышний избавлял их от их врагов, они начинали петь благодарственную песнь.

Эта песня — песня, которую сыны Израиля пели, перейдя Красное море, — была выражением глубокой веры во Вс-вышнего, а не минутного воодушевления, вызванного чудесным спасением от рук египтян. Такое воодушевление проходит, ибо человеческое сердце знает приливы и отливы; однако глубокая вера, захватив сердце человека, остается в нем навсегда.

Существует обычай перед Шабат Шира выносить на улицу крошки, кашу чтобы накормить диких птиц и животных, живущих неподалеку. Вот каково происхождение этого обычая. В главе Бешалах рассказывается о том, как народ Израиля получил в пустыне ман. Как известно, ман необходимо было съесть в течение дня, за исключением пятницы, когда выпадала двойная доза мана и половину его надо было сохранить на субботу. В субботу ман не выпадал, да его и нельзя было собирать. В Торе (Шмот, 16) говорится: «И сказал Моше: “Ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота и вы не найдете его в поле”, и далее: “И вот, в седьмой день вышли некоторые из народа собирать — и не нашли”».

Наши мудрецы рассказывают, что только злодеи вышли собирать ман в субботу. Они знали, что ман не выпадает в субботу, но тем не менее хотели доказать, что Моше сказал евреям неправду. Они заранее разбросали ман неподалеку от лагеря и намеревались собрать его и на глазах у всех принести в лагерь. Однако у них ничего не вышло. Их опередили птицы, специально прилетевшие издалека, чтобы еще раз подтвердить святость субботы и не позволить злодеям оклеветать Моше. Разумеется, птицы заслужили награду. Поэтому мы и наделяем их пищей в тот самый день, когда Тора напоминает нам об их заслуге.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕШАЛАХ

«НЕ ГОНИСЬ ЗА МНОГИМ»

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Сорок лет учились евреи верить в то, что Б-г «даст день, даст и пищу». Для нас это значит: надо трудиться честно, сколько можешь, надо работать, чтобы прожить. Но там, где кончаются твои возможности, неожиданно является помощь свыше. Такое отношение к жизни называется «битахон» — уверенность в помощи Б-га. Нельзя быть лентяем, бездельником. Но если ты сделал все, что в твоих силах и что должен сделать по закону, ты можешь рассчитывать на помощь свыше.

Поэтому ман не оставался на утро. Привыкай верить, что Б-г даст.

Ман был легкоусвояемой, очень питательной пищей и обладал одной интересной особенностью: каждый чувствовал в нем вкус того продукта, какого ему хотелось.

Утром появляется роса, начинает выпадать ман, и на мане оседают капли росы. Ман как бы упакован в росу — и сверху, и снизу. Поэтому в субботу и праздники при-

нято класть на стол скатерть, две булки и сверху на булки — еще одно покрывало. Две булки — потому что в пятницу собирали две нормы мана, а «упаковка» булок — потому что на мане сверху и снизу была роса.

В пятницу все главы колен пришли к Моше и сообщили: Все собрали сегодня двойную порцию мана! — Говорит им Моше: Об этом и сказал Б-г — покой, святой покой во имя Б-га завтра. Что хотите печь — пеките, что хотите варить — варите, а что останется — оставьте на утро. — И люди оставили ман до утра, и ман не испортился. Моше предупредил людей: «Шесть дней собирайте [ман], а в седьмой день — суббота, не будет в этот [день ничего]» (16:26).

Почему не будет? В субботу нельзя выносить вещи из дома и вносить с улицы в дом там, где нет эрува (особого ограждения), и поэтому нельзя вынести из дома посуду для собирания мана и вносить ее с маном

в дом. Пророк Ирмеяһу обличал евреев Йерушалаима за то, что они носили ношу в субботу, и говорил, что это угрожает безопасности страны.

«Так сказал Г-сподь: Берегите души ваши и не носите ноши в день субботний... и не делайте никакой работы, а святите день субботний, как Я заповедал отцам вашим... И будет, если вы послушаете Меня, — сказал Г-сподь, — и не будете вносить ношу в ворота этого города в день субботний, и будете святить день субботний, не делая в этот [день] никакой работы, то войдут в ворота этого города [Йерушалаима] сановники и цари, сидящие на престоле Давида... и город этот будет обитаем вечно. И будут приходить из городов Иудеи и из окрестностей Йерушалаима, и из земли Биньямина, и из долины, и с гор, и из Негева, принося всесожжения и [другие] жертвы, и хлебное приношение, и ладан, и благодарственные жертвы в дом Б-га. А если не послушаетесь Меня... то Я зажгу огонь в воротах... и пожрет он дворцы Йерушалаима, и не погаснет» (Ирмеяһу, 17:21—22, 24—27).

Таким образом, нарушение субботы было одной из причин разрушения Иерусалима.

Выпадение мана в пятницу на два дня показывало, что необходимое для питания и существования Б-г обеспечит без работы в субботу. Наоборот — говорят у евреев, что заработок во всю неделю посылается, чтобы в субботу отдыхать. Еврей, прекращающий работу в субботу, заявляет всему миру: «Я верю, что Б-г сотворил мир, что Он вывел нас из Египта и в память об этом велел не работать в субботу».

В разгар обличений «агрессоров-сионистов» в Союзе газеты, очень стараясь быть «объективными», делили евреев на злодеев-сионистов и на добропорядочных советских граждан. И вот, помнится, Хрущев в одной из своих речей обмолвился: «Есть плохие евреи (имея в виду сионистов. — И.З.), а есть и хорошие. На заводе, где я работал, был один еврей, который выходил в субботу на работу, но ничего не делал. Так вот, это — хороший еврей».

Неожиданный для советского вождя подход к делу, но совершенно верный. Я и сам семь лет трудился в Союзе на одном предприятии и отдавал половину заработка за то, чтобы, приходя в субботу в цех, не работать. Я был счастлив. Рядом точно такой же рабочий — работал и в субботу, и даже сверхурочно. У меня четверо детей, у него — трое. Я покупал кашерное мясо по пять рублей за килограмм, а он некашерное мясо — по три рубля. И вот мы встретились в Израиле.

Кто у кого берет в долг? Он у меня. Спрашиваю: А где же деньги за работу в субботу? — Ответ: Что сгнило, что пропало, что на врачей ушло. И точно то же я слышал от моего нынешнего соседа, американского еврея, совершенно такую же историю. Его отец, строго соблюдавший заповеди тридцать лет работал вместе с евреем, неизменно их нарушавшим. И вот как-то за столом между ними произошел знаменательный разговор.

— Послушай-ка, уважаемый Гольд (так звали отца моего соседа), — задумчиво произнес еврей, работавший по субботам, — как это так получается? Субботы и праздники — это примерно шестая часть года. Значит, в год я зарабатываю на две месячных зарплаты больше тебя. За шесть лет — на целый год больше! За тридцать лет, что мы работаем вместе, я получил на пять годовых заработков больше! А я денег не вижу. Питаемся мы примерно одинаково, одеваемся тоже. Единственная разница — ты сидишь и поешь песни в субботу, а я вкалываю. Где деньги за мои субботы?

— Говорят, — отвечал его собеседник, — у того, кто нарушает субботу, деньги уходят на врачей да адвокатов...

Есть браха (благословение) на деньгах, заработанных без нарушения субботы.

Вот так и надо понимать слова: «И благословил Г-сподь седьмой день и освятил его» (20:11).

«И освятил его» — в семье, где соблюдают субботу, даже дети знают, что есть вещи, которые не меняются на деньги. Есть нечто святое!

ЧТО СИЛЬНЕЕ МОЛИТВЫ?

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

«Когда отпустил фараон народ» (Шмот, 13:17), Б-г направил евреев не прямым путем к Эрец-Исраэль через территории, заселенные плиштим, а в обход их, через пустыню Синай, к Ям-Суф — Тростниковому морю (современное название — Красное море). Египтяне пускаются в погоню за евреями и настигают их на берегу моря. Происходит чудо — море расступается и евреи беспрепятственно проходят между водами. Когда египтяне последовали за ними, воды сомкнулись и преследователи погибли. Выйдя на берег, Моше и сыны Израиля воспели благодарственную песнь Всевышнему. У евреев подошли к концу взятые из Египта продукты, и они выражают недовольство Моше и Аароном за то, что те привели их в пустыню из Египта, где хлеб был им обеспечен. Всевышний обещает евреям ман и объясняет правила пользования им. Впервые ман выпадает на следующий день утром, а вечером накануне Б-г посылает евреям перепелов. Моше добывает для евреев воду из скалы. На евреев нападает Амалек и терпит поражение.

Человек выпущен из неволи. Он уже далеко за стенами тюрьмы. Для него начинается новая жизнь. И вдруг рука тюремщика протягивается за ним и готова его схватить... Такой неожиданный и страшный эпизод вторгается в движение огромной колонны евреев, уже, казалось бы, освободившихся от рабства.

Фараон передумал и пустился в погоню. Египетская армия настигает евреев у моря. Евреи в ужасе. Оружие у них есть, но военного опыта нет. Детей и женщин удалить нельзя. Бежать некуда: впереди — вода. «И воззвали сыны Израиля к Г-споду» (Шмот, 14:10). Моше, которого Всевышний предупредил, что египтяне погонятся за ними, а Он, Всевышний, их спасет, убеждает народ: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение от Г-спода». Он предсказывает: «... египтян, которых вы видите ныне, более не

увидите вовеки. Г-сподь будет воевать за вас...» (там же, 14:13-14).

И тут же, без перехода, Тора сообщает нам: «И сказал Г-сподь Моше: «Что ты зываешь ко Мне?»» (там же, 14:15). Отсюда мы понимаем, что Моше, по-видимому, обратился к Г-споду с молитвой о помощи. Но вот почему он получает такой ответ, непонятно. До сих пор именно молитва была главным орудием и средством, приводящим евреев к спасению из беды. А беда их постигла страшная. Так что же? Почему сейчас молитва Моше негодна Г-споду? Или Всевышний намерен предложить евреям какое-то другое, им еще не известное, средство взаимодействия с Ним? Дадим ответ сразу. Всевышний продолжает: «Скажи сынам Израиля, чтобы они двинулись. А ты подними твой посох и прости руку твою на море и рассеки его, и пройдут сыны Израиля среди моря по суше» (там же, 14:15 – 16). Такой вот приказ — надо войти в море. И что? А вдруг оно расступится не сразу? А вдруг вообще не расступится? Вещь неслыханная!

Рав Хаим Воложинер объясняет суть этого эпизода в своей книге «Нефеш а-хаим». Молитва, говорит он, обладает, безусловно, большой силой. Но есть что-то, что сильнее молитвы. Евреями получен приказ. Если они его выполнят и войдут в море (т.е. полностью доверятся Всевышнему), море расступится. Такая способность полагаться на Всевышнего еще сильнее, чем молитва.

Теперь перейдем к деталям. Сказано в главе: «А сыны Израиля шли по суше внутри моря, а воды им стеною справа и слева от них» (там же, 14:29). Слово «стена» — «хома» на иврите — написано здесь без буквы «вав». Почему?

Мидраш Ялкут Шимони объясняет: без «вав» это слово можно читать и как «хэма», что значит «гнев». Подразумевается возмущение ангела моря, к которому Всевышний обратился с требованием разделить воды.

Подобное же недовольство испытывали и другие ангелы, имевшие серьезные претензии к еврейскому народу. «Почему, – говорит ангел Самаэль (он же Сатан) Всевышнему, – одних (евреев) Ты спасаешь, а других (египтян) Ты топишь? Чем одни отличаются от других? И те, и эти служили идолам». Всевышний отвечает, что для такого различия есть основания: одни служили идолам по собственному желанию, а другие – вынужденно, под нажимом, в растерянности. «Ты судишь, – говорит Он, – подневольный поступок как умышленный? Как можно это сравнивать?!»

Один из крупнейших комментаторов Торы, известный под именем Ор аХаим (раби Хаим бар Моше ибн Атар; 1696 – 1743, Марокко – Израиль), этими прегрешениями евреев объясняет приказ Всевышнего войти в воду. Небесный суд подходит к человеку с двух позиций: мидат адин (суда) и мидат арахамим (милосердия). Хорошие поступки человека укрепляют, так сказать, позиции милосердия. Всевышний как бы говорит Моше: «Что ты взываешь ко Мне? Я бы и Сам хотел вам помочь, но не получается. Войдете в море – ваш поступок усилит позицию мидат арахамим». Далее мидраш обращает внимание на такое противоречие. Что значит «по суше внутри моря»? Если по суше, то не внутри моря, т.е. не в водной стихии, а если внутри моря, то не по суше. Как же получается, что евреи были вроде бы и там, и там?

Мидраш объясняет: евреи вошли в море по ноздри, и тогда море расступилось. А откуда известно, что именно по ноздри? Может быть, по пояс? «По ноздри» означает максимум усилия в данной ситуации. Учитывая пути, какими Б-г руководит миром, мидраш имеет в виду следующее: когда человек, выполняя приказ Всевышнего или без прямого приказа понимая, чего Всевышний от него хочет, совершает максимум возможного для него, он получает помощь Свыше. Гемара приводит мнения, кто были эти вошедшие «по ноздри». По одному из мнений – Нахшон, а за ним – колено Иеуды. Есть и другие мнения. Но так или иначе, что

же получается? Подобным образом поступили не все?

Агра указывает, что намек на различия в поведении евреев в этом эпизоде присутствует в самой главе. Сопоставляя стих 29 со стихом 22, Агра отмечает, что стихи эти почти повторяют один другой, но в стихе, который находится выше по тексту, «хома» написано с «вавом». Указывая на разницу в написании и схожесть в содержании, Агра задается двумя вопросами. Почему в одном случае слово написано с «вавом», а в другом – без? И к чему это повторение?

Агра говорит, что по своему поведению евреи делились на две группы. Там, где слово «хома» дано полным написанием, намек на гнев исключен: речь идет о людях, к которым, что бы там ни было в Египте, нет претензий, связанных с прошлым. Тогда как во втором случае – есть. Перед нами не повтор, а две разные ситуации.

Комментаторы отмечают, что в описании этих ситуаций употреблены разные глаголы. Там, где «хома» с «вавом»: «И вошли сыны Израиля внутрь моря по суше, а воды им стеною справа и слева от них» (там же, 14:22). А в 14:29, там, где «хома» без «вава»: «...шли по суше внутри моря».

К первой группе нет претензий за прошлое, потому что сейчас они выполнили приказ Всевышнего с полной решимостью: «вошли», т.е. переместились с территории одного типа – с суши – на территорию другого типа – в море. Другие же «шли» (т.е. продолжали идти) по территории того же типа: как были на суше, так и остались на суше, т.е., в сущности, никакого особого поступка не совершили.

Первые были безупречны в своей вере, вторые двинулись вперед, когда ситуация была уже ясна.

Перейти море и спастись от египтян евреям позволили действия тех, чья вера и битохон были безупречны. Это – свидетельство большой духовной силы таких качеств, как вера и битохон. Глава учит: поступки, в которых человек проявляет эти качества, привлекают к нему помощь Небес в большей степени, чем даже молитва.

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ

ПО КНИГЕ «СЛОВО ТОРЫ» РАВА ПИНХАСА ГОЛЬДШМИДТА

«И было, когда отпустил фараон народ...» (Шмот 13:17). Б-г направил евреев не прямым путём к Эрец-Исраэль, через территории, заселённые филистимлянами, а в их обход через пустыню Синай, к Ям Суф — Тростниковому морю (современное название — Красное море).

Египтяне пускаются в погоню за евреями и настигают их на берегу моря. Происходит чудо — море расступается, и евреи беспрепятственно проходят между водами. Когда египтяне последовали за ними, воды сомкнулись, и преследователи погибли. Выйдя на берег, Моше и сыны Израиля вознесли благодарственную песнь Всевышнему.

У евреев подошли к концу взятые из Египта продукты, и они выражают недовольство Моше и Аарону за то, что те привели их в пустыню из Египта, где хлеб был им обеспечен.

Всевышний обещает евреям ман и объясняет правила его использования. Первые ман выпадает на следующий день утром, а накануне вечером Б-г посылает евреям перепелов.

Моше добывает для евреев воду из скалы.

На евреев нападает народ Амалек и терпит поражение.

И было, когда отослал фараон народ, и не повёл их Г-сподь по пути в землю Плиштим, ибо близок он; ибо сказал Г-сподь: «Чтобы не пожалел народ (о выходе из Египта), увидев войну, и не возвратились в Египет». (Шмот 13:17)

И пришёл Амалек, и воевал с Израилем в Рефидим. (Шмот 17:8)

В мировой истории не было ни одного примера, подобного еврейскому народу, который практически сразу после освобождения из под ига рабства смог выйти на войну и одержать в ней победу. Но в связи с этим возникает вопрос: почему Всевышний не повёл евреев по короткому пути в землю Плиштим, опасаясь, что те захотят вернуться в Египет, оказавшись на пороге войны?

Ответ состоит в том, что между выходом из Египта и войной с Амалеком произошло «рассечение» Красного моря. В момент «рассечения» моря сам народ Израиля был «рассечён» и расколот на противостоящие фракции и группы. Одни говорили об одном, а другие утверждали обратное; эти убеждали вернуться в Египет, а те — идти в пустыню. Великое чудо «рассечения» моря, интегральную роль в котором сыграл Моше, позволило евреям удостоиться небывалого единодушия, как сказано: «И поверили в Б-га и в Моше, раба Его» (Шмот 14:31). Единство, основанное на вере в Б-га и на вере в то, что народом Израиля руководит помазанник Б-га. Как известно, любое поражение во время войны способно привести к кризису лидерства, так же как и кризис лидерства в военное время грозит поражением.

Народ Израиля мог позволить себе выйти на войну только будучи единым и сплочённым, и только когда весь народ уверен в своём руководстве. Оптимальна ситуация, когда и гражданское население, и солдаты на фронте знают, что и военное руководство, и политические лидеры делают всё возможное, чтобы избежать лишних жертв

и добиться окончательной победы над врагом.

Прошлое поколение стало свидетелем того, как чудесным образом народ, выживший в войне, прошедший через лагерь смерти и гетто, смог в течение считанных лет создать независимое государство. Как люди, на чьих костях почти не осталось мяса, ожили заново и создали еврейское государство. Свидетелем того, как люди эти с небывалым мужеством противостояли войскам противника: «Не умру, а буду жить и рассказывать о деяниях Б-га — наказывал меня Б-г, но смерти не предал». (Теилим 118:17)

Война с Амалеком стала проверкой зрелости еврейского народа. Кто бы мог подумать, что рабы фараона будут способны противостоять самому неистовому из народов: Амалеку.

И пришёл Амалек, и воевал с Израилем в Рефидим. И сказал Моше Йеошуа: «Выбери нам людей и выйди, воюй с Амалеком; Завтра я стану на вершине холма, и посох Б-жий — в руке моей». И сделал Йеошуа, как сказал ему Моше, воевать с Амалеком; А Моше, Аарон и Хур вззошли на вершину холма. И было, когда поднимет Моше руку его, — и превозмогал Израиль; а когда опускает руку его — и превозмогает Амалек.

А руки Моше тяжелы, и взяли камень и положили под него, и сел на него; А Аарон и Хур поддержали руки его, один отсюда, а другой оттуда; и были руки его верны до захода солнца. (Шмот 17:8-12)

В этом рассказе Тора сообщает нам чёткие параметры, необходимые для победы в войне.

Война должна быть оборонительной, то есть в неё нужно вступать, когда иного выбора нет.

Высокая мотивации армии: «Выбери нам людей» — людей в армию нужно выбирать, и брать туда следует только избранных.

Руководство армии должно идти во главе войска и подчиняться политическому руководству народа:

«И сделал Йеошуа, как сказал ему Моше».

В сердце народа должна гореть вера в Б-га и в раба Его Моше, как видно из слов Мишны (Роша а-Шана 3, 8):

И было, когда поднимет Моше руку его, — и превозмогал Израиль; [а когда опускает руку его, и превозмогает Амалек.] (Шмот 17:11) И разве руки Моше выигрывают войну или проигрывают войну? А только [призвано это] сказать тебе: всё время, пока Израиль смотрели вверх и порабощали сердце их Отцу их Небесному, превозмогали, а если нет — падали.

Несколько иначе эта идея высказана в Мехильте (Мехильта Дераби Ишмаэль, Бешалах, Масехта Деамалек Бешалах 1, со слов: «Веая Каашер»)

И было, когда поднимет Моше руку его, и превозмогал [Израиль; а когда опускает руку его — и превозмогает Амалек.] (Шмот, гл. 17:11) И разве руки Моше усиливают Израиль или делают сломленными Амалека? А только всё время, пока Моше возносил руки его вверх, смотрели Израиль на него и верили в того, кто повелел Моше делать так, и Святой, благословен Он, делал им чудеса и [знамения] могучие.

Действительно, вера в Б-га и в Моше, раба Его, дарует спасение и ведёт к победе. Именно поэтому евреи не смогли бы вести войну до «рассечения» Красного моря, до того, как они удостоились связанного с этим просветления и особой духовной ступени.

И действительно, к нашему глубочайшему сожалению, нынешнее поколение стало свидетелем того, что и Первая, и Вторая ливанские войны не увенчались победой, в отличие от войн, которые еврейский народ вёл в прошлом поколении, таких как Шестидневная война и война Судного Дня. Причина этого заключалась в отсутствии единства в народе и сильного лидерства. В отсутствии у народа ясного понимания неизбежности этих войн и веры в то, что главы государства делают всё возможное, чтобы избежать излишних жертв и добиться победы.

Сегодня многие евреи Израиля и диаспоры ощущают, что сдерживающей способ-

ности Государства Израиль был нанесён непоправимый ущерб.

Причиной этого стала неспособность армии Израиля совладать с горсткой шиитских террористов в Ливане. Ливанские войны привели к тому, что израильские вооружённые силы потеряли ореол непобедимости и славы, которым они были окутаны прежде.

В своё время десятки еврейских интеллектуалов Англии пошли ещё дальше, поставив под сомнение целесообразность массового заселения евреями территории Израиля и предложив создать вместо этого двунациональное государство, основанное на видении руководства Палестинской автономии или «НетуреЙ Карта».

Соединённые Штаты, пытавшиеся искоренить исламский террор, тоже оказались перед разбитым корытом — ситуация в Ираке усложняется изо дня в день. И маленькое еврейское государство, окружённое со всех сторон врагами и немедленно готовое на любые территориальные уступки, оказывается всё глубже погружённым в жерло вулкана исламского фундаментализма, угрожающего самому его существованию.

Воистину наше поколение — это поколение, о котором сказано: «И было в дни суда судей» (Рут 1:1) — в дни, когда судили судей (см. Рут Раба 1, 1). Граждане Израиля недовольны своими лидерами, заботящимися о своём почёте и почёте народа в глазах народов мира («Израиль, которым я буду гордиться» (Йешаяу 49:3), а наши дни — это дни, когда «прекратилось руководство» (В соответствии с комментарием рабейну Ишай ди Тирани Шофтим 5:7 со слова «хадлу»).

В дни Шамгара сына Аната, в дни Яэль перестали [ходить] караваны, и путники стали ходить путями окольными. Прекратилось руководство, прекратилось, пока не встала я, Двора, встала я, мать в Израиле. (Шофтим 5:6-7)

Недальновидность ведёт к кризису лидерства, ответственного, в свою очередь, за политические и военные поражения.

Однако ещё не все потеряно: «Пока не встала я, Двора, встала я, мать в Израиле». И как говорит Йешаяу (55:8-9, 13):

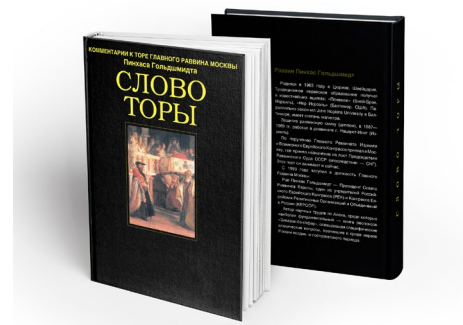
«Ибо замыслы Мои — не замыслы ваши, и пути Мои — не ваши пути», — сказал Б-г. Подобно высоте небес над землёй, возвышены пути мои над путями вашими и замыслы Мои над замыслами вашими. ... Вместо терновника взойдёт кипарис, и вместо колючек — мирт, и будет это Б-гу знаком вечным, [который] не будет уничтожен.

И так после дней отчаяния и гибели приходят дни спасения и радости. Смысл испытаний, посылаемых нам Всевышним, подобных «и не повёл их Г-сподь по пути в землю Плиштим, ибо близок он», не всегда понятны, поскольку непонятны пути Святого, благословен Он, и сокрыты замыслы Творца.

«Глава народов Амалек, но конец его — уничтожение», (Бемидбар 24:20) — пророчество Билам — величайший из пророков народов мира. Об Израиле, однако, пророчество говорит (Шмуэль I 1:15): «И также Вечность Израиля не будет лгать и не передумает, ибо не человек Он, чтобы передумать».

Нам предстоят многие превратности и многие войны, которым суждено охватить весь мир, как сообщили нам наши пророки.

Поэтому необходимо укрепить сердца и веру, и заниматься Торой и взаимопомощью, которые, в соответствии со сказанным нашими мудрецами, благословенной памяти, (Санэдрин 98б) способны защитить от бедствий, связанных с приходом машиаха. Необходимо всеми силами надеяться на спасение Б-га, которое, когда придёт, придёт мгновенно (см. Сефер Макабим I, 3).

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

МАН В ПУСТЫНЕ — МАННА НЕБЕСНАЯ

Ман в пустыне. Гади Поллак

Ман — это то, что по-русски зовется «манной небесной».

О нем повествует Тора во второй части 16-ой главы книги Шмот как об одном из чудес, сопровождавших евреев в их скитаниях по пустыне после Исхода из Египта. Любопытно, что многие наши современники, вполне образованные в смысле религии, убеждены, что история с маном носит скорее познавательный характер — поскольку что особого можем извлечь из нее мы, жители века науки и технологии, начисто утратившие способность воспринимать чудеса и реагировать на них?

Открываем книгу «Деат Тора» раби Ерухама Алеви, духовного руководителя литовской ешивы «Мир». Оказывается, «ман — не что иное, как хлеб, который мы едим ежедневно. Разница лишь в том, что в пустыне евреев сопровождали очевидные чу-

деса, связанные с маном, в то время как в последующие эпохи эти чудеса скрыты под оболочкой обычного хлеба».

В высшей степени неожиданное замечание, не правда ли?

Поэтому давайте еще раз обратимся к тексту Торы. Что нового в нем можно найти для понимания того, как Всевышний проявляет Себя в делах нашего мира?

Как Он нас кормит «хлебом насущным»? То есть разговор пойдет о «парнасе», под которой все еврейские поколения понимают обычные заработок и пропитание.

«Собирали его [выпавший ман] — одни много, другие мало.

Затем измерили, и не было лишнего у [собравшего] много, а [собравший] мало [оказался] без недостатка. Каждый собрал его — сколько ему съесть» (Шмот, 16:17—16:18).

Отсюда первое правило: оказывается, богатство, собираемое человеком, абсолютно не зависит от старания самого человека. А лишь от того, что «отмерено» ему Всевышним.

Всем знакомы люди, денно и ночью работающие, чтобы сколотить богатство. Сколько сил они кладут на осуществление заветной мечты, как страстно хотят стать зажиточными, состоятельными. И все напрасно! Счастье не улыбается им, удача обходит стороной.

И наоборот, встречаются люди, на удивление легко составляющие огромные капиталы. Работают без видимых усилий, но деньги как будто сами плывут в их руки. «Нет избытка у собиравшего много (много в смысле сил и энергии), а у собиравшего мало нет недостатка». Почему? Потому что, как ни старается человек, не дано ему достичь большего, чем «отмерено» ему на небесах.

Читаем дальше:

«Сказал им Моше: Не оставляйте от него [от собранного мана] до утра. Но не послушались Моше... и завелись в мане черви, и прогнил он...» (Шмот, 16:19—16:20).

Раби Ерухам комментирует:

«Не только о мане, что выпадал в пустыне, говорится здесь. Люди заботятся о будущем, они хотят быть уверенны, что завтра не останутся нищими.

По крохам собирают, отрывая от себя, экономя на самом необходимом, бьются, стараются.

Но наступает завтра — и выясняется, что от собранного ничего не осталось. Деньги съедены (добавим от себя: съедены инфляцией, ненадежной банковской программой, переездом, реформами и пр., мало ли что их поедает, когда их копят, трясутся над ними), накопления растаяли, исчезли».

Таково второе правило, данное Торой.

Понятно, что человеку отнюдь не запрещено делать накопления, собирая средства, что называется, на черный день. Раби Ерухам только отмечает, что тем самым мы предупреждены: не на собранных капиталах надо строить уверенность в надежно-

сти будущего, а полагаясь исключительно на Всевышнего. Стоит начать думать иначе, как — «завелись в мане черви, и прогнил он».

Кто-то спросит: и все же, что зазорного в сколоченном капитале? Отвечаем: ничего зазорного! Но, сколачивая его, знай, что не своим умением, знанием или особыми талантами ты достиг всего, что достиг.

«Парнаса» зависит исключительно от Всевышнего. Знающие эту простую истину, беспокоятся лишь об одном: как не дать себе увлечься бесплодными мечтами и не пойти по ложному пути?

Ответ дан в той же главе: «Сказал Моше Аарону: Возьми один сосуд, наполни его в полную меру маном и поставь перед Всевышним (в Храме) для хранения во всех поколениях». (Шмот, 16:33).

Так и было — сосуд с маном находился в Храме много столетий, без порчи и червей.

Раби Левинштейн, один из знаменитых руководителей ешивы «Понивеж», заметил, что вера в прямое участие Всевышнего в нашей жизни должна носить не просто чисто внешний характер, но быть прочувственной. Человек видит своими глазами, чувствует своим сердцем, как Творец мира проявляется во всем, что происходит с ним и вокруг него. Видит и чувствует, а не просто знает.

Евреи, шедшие по пустыне, впрямую наблюдали ман. Они его собирали, они его ели. Роль сосуда с маном, который хранился в Храме, заключалась в том, чтобы свидетельствовать о прямом чуде, которое сопровождало наших отцов в пустыне. В результате, евреи вновь чувственно переживали «чудо парнасы».

Законы, по которым мы «добываем» себе пропитание, если вообще можно говорить о нашем участии в вопросах собственного пропитания, не изменились со времен пустыни.

Мы собираем то, что нам дано. «Каждый собирает — сколько ему съесть». Не больше. А если больше, то это — испытание: смотри, чтобы не прогнило.

ТОРА И НАУКА

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ НАУКА ОРУДИЕМ ПОЗНАНИЯ ВО ВСЕХ ОБЛАСТЯХ ЖИЗНИ?

РАВ АШЕР КУШНИР

Теперь рассмотрим дополнительный аспект веры в науку. Третья догма: наука компетентна дать ответы во всех областях жизни. Так ли это?

Например, поможет ли наука в выборе жены? Предположим, парень пришёл на встречу с девушкой, в руке маленький компьютер.

Поговорил и тут же попросил поддержать два электрода. Снял мерки: рост, объём, тембр, пульс... Вложил в компьютер — и к концу встречи результат. Это она! Или: подходит быть женой на 62%. Вот было бы здорово...

Но, как уже упоминали, наука изначально себя ограничила исследованием материального мира.

А если это так, то естественно, что вся сфера отношений между людьми, то есть весь внутренний мир человека, я и жена, я и дети, я и родители, я и друзья, я и общество, я и государство — всё это вне науки.

Нельзя выразить любовь или ненависть в амперах, вождение в килограммах и обиды в километрах. И не только чувства.

Искусство тоже не поддаётся ни научному прогнозированию, ни научной оценке.

Но основное. Наука не даёт никаких этических ориентиров. Исследование природы не несёт в себе ответ на вопрос крохи: «Что такое хорошо, и что такое плохо?», что можно, а что нельзя. Это не вычисляется. Не получается решить никаким научным методом, как поступать в той или иной жизненной ситуации.

Что должно находиться в совести никак не решается мат. уравнениями. Наука даёт человеку только возможность использования, но сам человек должен решить, как это использовать. Атомная энергия не хорошая и не плохая, человек решает, использовать её для созидания или разрушения. Те же технологии превращают железо то ли в трактор, то ли в танк. Этические решения вне компетенции науки. Надеюсь, всё сказанное очевидно.

Теперь, перейдём к разбору четвёртой догмы.

У многих из нас крепко сидит в сознании монументальный образ объективного, до-

бросовестного и гениального учёного, который всё знает и может дать ответы на все вопросы. Слова «наука доказала», «учёный сказал» имеют на нас, «неучёных», магическое влияние. Мы готовы замереть и тут же вытянуться по стойке смирно. Но что...

Если вы учёный, то ничего рассказывать вам не надо, сами знакомы с учёным миром изнутри и можете оценить, нужно ли обожествлять учёного. А если вы не учёный, то надо открыть книги по истории науки и поинтересоваться, каков же истинный образ учёного. Чуть подробнее.

Где-то до 50-х годов 20 века историю науки, то есть, что там происходило внутри, знали только от учёных, которые вышли на пенсию. Они описывали невероятный путь успехов, от одного научного открытия к другому, сообщали о справедливой войне с силами зла, с религиозными догмами, против невежества толпы, писали увлекательно, красочно, по-настоящему талантливо. Они говорили от имени индукции и дедукции, логики и эксперимента и вновь и вновь раскрывали «истину». Как уже упоминали, научный прогресс однозначно описывался: от закона ограниченного к более общему, от менее точного к более точному, от истинного к ещё более истинному... Научная революция произошла только один раз, в начале, и с тех пор нет места новым революциям. Почему? Если наука систематична, рациональна и эмпирична — невозможно, чтобы она ошибалась. А если не ошибается, значит, не может быть революций. Например, общая теория относительности Эйнштейна была понята как прямое продолжение теории Ньютона, а не как противоречащая ей...

История науки, вышедшая из-под пера учёных-пенсионеров, выглядела как описание интеллектуального рая и вершина рациональности, где нет места ошибкам. И большинство из нас знакомо именно с подобным описанием истории развития науки. Но! Любой слепоте уготовано падение, вопрос только, когда? Что случилось, почему пришло отрезвление? Есть много мнений. То ли результаты войны с Японией всех

встряхнули и люди постепенно осознали, какой потенциал разрушения кроется в науке, то ли авторитарность как социальное явление стала исчезать. Или, по-простому, появились молодые учёные, которые занялись тем же — историей науки.

В 1959 году Артур Кастлер издал книгу, где описал Коперника, Галилея и Кеплера не как было принято до этого, как святых, а такими, какими они, по-видимому, и были: чуть чудаковатыми, учёные всё же. И тогда одно за другим стали появляться исследования, где картина стала вырисовываться совсем другая.

Уместно напомнить, что в то время огромное влияние имела философия Карла Поппера. Тут не место подробному разбору, но только в одном слове. Он утверждал, что только та теория научна, которая содержит в себе возможность быть подтверждённой или опровергнутой опытом. А отсюда следует, что развитие и продвижение научного знания идёт через постоянный процесс опровержения старых теорий. Нечто вроде естественного отбора научной мысли.

В 1962 году выходит книга американского философа Томаса Куна «Структура научных революций», которая перевернула все старые представления, включая Поппера. Не буду входить в его основные выводы, но для нас важно, что там, как и в работах многих других исследователей, были разбиты все мифы об учёных. И что же выяснилось?

Выяснилось, что в научных дискуссиях учёные вовсе не пытаются опровергнуть теории своих оппонентов, но по-человечески стараются доказать теории свои. Когда же появляются опровержения их теориям, они их просто не слышат. Поэтому споры между учёными, придерживающимися разных подходов, — это споры глухонемых. Инертность мышления, предвзятые мнения, сопротивление новым идеям приходили «изнутри» научной среды в большей степени, чем из какого-либо источника, внешнего по отношению к науке. Есть сотни примеров, когда учёные не принимали новые идеи, полностью их отвергали как ненаучные, а

впоследствии эти идеи становились общепринятой концепцией. Как сказал однажды по этому поводу известный своим остроумием Макс Планк: «Научная истина торжествует по мере того, как вымирают её противники»...

Авторитет многих тысяч ученых с цветными журналами, университетскими комплексами, миллиардами долларов — кажется незыблемым. Все вместе, в одной упряжке — несокрушимая наука. А вот если по отдельности, да ещё под увеличительным стеклом... тогда всё выглядит совершенно по-другому.

Как пишет А. Эйнштейн в своей автобиографии: «Храм науки — строение многослойное. Различны пребывающие в нём люди и приведшие их туда духовные силы. Некоторые занимаются наукой с гордым чувством своего интеллектуального превосходства; для них наука является тем подходящим спортом, который должен им дать полноту жизни и удовлетворение честолюбия...».

Другими словами: конечно же, средним учёным движет жажда познания, но гораздо больше — жажда славы! Большинство учёных вообще никаких истин не пытаются выяснять, они по-простому делают докторат, пишут статьи в важные журналы... За всем — личная значимость в научном мире и возможность попасть в Нобелевские лауреаты.

Поэтому не обязательно вытягиваться по стойке смирно при каждом их высказывании, не боги горшки обжигают, и в кругу учёных людей практически всё возможно... Всё! От диалога глухонемых и до просто подтасовки результатов научного исследования. Истинная картина чрезвычайно далека от того, что непосвящённый неучёный может себе только представить.

Вот, к примеру, свеженький материал. Читаю. По результатам исследования социологов, опубликованного недавно в журнале PLOSOne оказалось, что почти 72 процента исследователей хотя бы раз видели, как коллеги используют некорректные методы исследований. Исследователи провели

опрос ученых: не фальсифицировали ли они свои данные, замечали ли фальсификации у коллег и совершали ли иные сомнительные действия в рамках проводимых работ? В результате около 1,75 процента ученых признались, что хотя бы раз фальсифицировали данные в рамках своей научной работы, а более 30 процентов призналось в прочих нарушениях. Цифры заметно изменились, когда ученых стали спрашивать про коллег. Выяснилось, что 14 процентов участников опроса замечали случаи фальсификации данных у коллег, а 72 процента видели прочие нарушения. Авторы работы отмечают, что большее доверие, по-видимому, вызывает именно вторая часть статистики, поскольку на вопросы о себе многие исследователи отвечали зачастую не совсем честно. Кроме того, социологи установили, что количество нарушений практически не зависит от страны проживания учёных.

Похожее исследование провела в 2005 году газета Washington Post. Исследователям, получавшим гранты от Национального института здравоохранения США, предлагалось анонимно заполнить анкету. В результате 5 процентов опрошенных считали возможным пренебрегать фактами, 10 — числились авторами работ, в которых не участвовали, а 16 процентов проводили нерепрезентативные исследования или представляли только «правильные» данные под давлением заказчика. Учтите, это только те, кто признались.

Представьте, что у вас докторат практически готов и нужны окончательные экспериментальные данные, подтверждающие теорию. Меряем, всё отлично, большая часть измерений ложится точно на кривую графика рассчитанных уравнений. Но время от времени измерения выходят за допустимую погрешность. Что делать? Начать перепроверять теорию? Вовсе нет, «очевидно», что это техник что-то «спортачил», «датчик засорился», «неправильно измерили». И тогда по-простому: те данные, которые не подходят, просто не учитывают! Да, обыкновенные люди...

А чего стоит недавняя история Клаймэтгейт. Речь идёт о подделке данных экспериментов, связанных с глобальным потеплением. Слегка подкорректировали графики, чтобы противники теории глобального потепления, вызванного человеческим вмешательством, ни о чём не догадались.

Люди, обыкновенные люди. И как у всех людей, отношения между учёными полны не только улыбками, признанием и поддержкой, но и обидами, и конкуренцией, как у маленьких детей.

Естественно, надеюсь, что очевидно: никто не пытается представить всех учёных как обманщиков. Большинство учёных, безусловно, честные и порядочные люди. Всё было сказано только для того, чтобы далёкий от мира науки человек не вознёс учёного в ранг «святого», объективно всё знающего. Да, учёный — человек необыкновенно способный, даже гениальный, но при этом он — человек, есть у него мнение — субъективное, он не всё знает и может ошибаться... Это никак не умаляет его достоинства и его успехи. Нам главное — понять всё в правильной пропорции...

Да и случаи обмана и подтасовки фактов, в конечном итоге, разоблачаются. Ведь наука — это коллективный труд многих учёных, поэтому с течением времени обман или ошибочный результат выявляется и, как правило, исправляется. То есть, у науки есть некий механизм самоконтроля, который срабатывает в течение некоторого времени. Но механизм этот — у науки, у самих учёных, — не у тех, кто получает об этом представление через третьи руки.

И, вообще, может быть, уместно тут оговориться. Хочется быть правильно понятым. Ничего здесь не было сказано, чтобы хоть в чём-то умалить, принизить достоинства, достижения и заслуги науки... Вовсе нет. Это даже приблизительно не было нашей целью. Достижения науки достойны самой высокой похвалы. Мы тут всего лишь искали реальную пропорцию в оценке предела возможностей учёных и границ научного исследования.

Итог

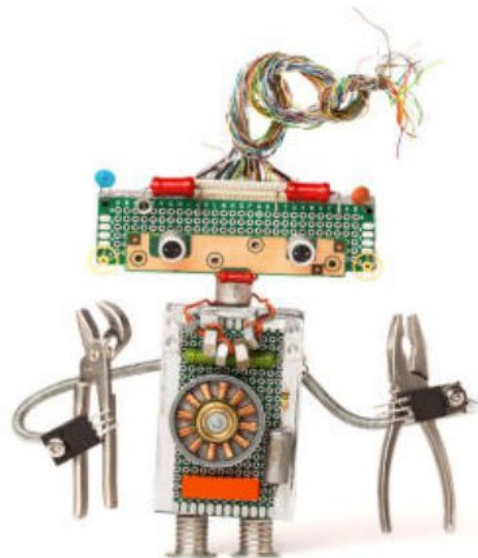
Итак, подведём итог сказанному.

Наука 19 века полагала, что нет границ научному познанию. Наука способна решить любую проблему и это только дело времени, когда решение будет найдено. Выяснилось, что наука 21 века так не полагает. Научное исследование принципиально ограничено.

Наука 19 века полагала, что объективно открывает истинную картину мира. Наука 21 века никакой истины принципиально не раскрывает, а строит хорошо работающие модели.

Наука 19 века полагала, что во всех областях жизни истинное познание возможно только научным методом. Но здравый смысл подсказывает, что ко всем основным областям человеческой жизни наука вообще никакого отношения не имеет.

Заодно прояснилось, что, вопреки представлениям прошлого, учёный не супермен, а просто человек. В 21 веке поняли, что наука позволяет прийти к точным формулам и произвести расчёт, но выводы из этих расчётов делают... люди. Никакие формулы не устанавливают, что есть истина, а это люди утверждают, исходя из своих убеждений, что эти результаты — истина...

ХРОНИКА ПОКОЛЕНИЙ

ПРАОТЕЦ ЯАКОВ. ВОЗВРАЩЕНИЕ В ХЕВРОН

РАВ АЛЕКСАНДР КАЦ

В начале 2207 года /1554 г. до н.э./, следуя прямому повелению Всевышнего, Яаков отправился со своей семьей к югу, в место, названное им Бейт-Эль (Дом Б-га). Там он построил жертвенник и прожил невдалеке от него в течение полугода. В Бейт-Эле до него дошло из Хеврона известие о кончине его матери Ривки, и Яаков горько оплакал ее.

И когда он пребывал в скорби по матери, ему вновь открылся Творец, подтвердив, что после битвы с саром Эсава ему было добавлено имя «Израиль» (Израэль). И Творец обещал ему: «Землю, которую Я даровал Аврааму и Ицхаку, Я отдам тебе и твоему потомству, которое будет после тебя».

По завершении дней скорби, Яаков поспешил со своей семьей в Хеврон, к овдовевшему отцу. По пути, 11 хешвана 2207 года, когда караван Яакова приближался к городу Бейт-Лехем, у Рахели начались тяжелые роды. Она дала жизнь сыну, названному Биньямином, но при родах умерла в возрасте тридцати семи лет (по другой версии, ей уже было 45 лет). Яаков похоронил горячо любимую жену у дороги, поставив над ее могилой обелиск.

Через некоторое время после смерти Рахели Яаков переместил свое ложе в шатер служанки Рахели — Билы. Оскорблен-

ный этим Реувен, первенец Яакова от Леи, перенес постель отца в жилище своей матери. За этот поступок Яаков лишил его права первородства в пользу первенца от Рахели — Йосефа.

Вскоре караван Яакова достиг Хеврона, и он разбил свой стан рядом с шатром отца. В течение нескольких последующих лет Яаков обучал сыновей, передавая им основы Б-жественной мудрости. Особое внимание он уделял занятиям со своим первенцем от Рахели — Йосефом, которому он вверил все сокровенные знания, полученным от Шема и Эвера.

В 2213 году /1547 г. до н.э./ Яаков и его сыновья вновь перегнали свои стада к Шхему, где были обильные пастбища. Они разбили лагерь на поле, купленном Яаковом еще по прибытии из Харана. И тогда цари семи окрестных городов снова собрали свои войска, чтобы отомстить за жителей Шхема. Старшие сыновья Яакова вывели на бой отряд, состоящий из 102 вооруженных слуг, а сам Яаков поддерживал сыновей молитвой. И вдруг среди дня погасло солнце, и с гулом содрогнулась земля!

В войске семи царей началась паника, ибо ратникам показалось, что с цоканьем тысяч копыт и грохотом колесниц к ним при-

ближается могучее войско Яакова. Сыновья Яакова преследовали разбегающихся воинов семи царей до их городов. А спустя некоторое время посрамленные кнаанские цари пришли к Яакову с многочисленными дарами и заключили с ним союз. После этого Яаков возвратился в Хеврон к отцу, но его старшие сыновья по-прежнему часто перегоняли стада на обильные пастбища возле Шхема.

В 2214 году /1546 г. до н.э./ в Хевроне умерла Лея, и Яаков похоронил жену в семейной усыпальнице — пещере Махпела, рядом со своей матерью Ривкой.

Исчезновение Йосефа

В эти годы овдовевший Яаков особенно приблизил к себе юного Йосефа, который ухаживал за ним: при ходьбе Яаков опирался на его руку и почти с ним не расставался — в связи с этим Йосеф не уходил пасти стада на дальние пастбища. А во время совместного изучения священных книг Яаков восхищался мудростью юноши, который постигал глубочайшие тайны так, будто был старцем, прожившим долгую жизнь. Этот «сын старости» стал его утешением и отрадой: когда Яаков смотрел на Йосефа, ему казалось, что он вновь видит перед собой безвременно ушедшую из жизни Рахель, которую он так любил, — ведь Йосеф перенял исключительную красоту и очарование своей матери.

Вместе с тем именно эта особенная любовь Яакова к одному из двенадцати сыновей стала основной причиной приближающегося трагического конфликта: ведь человеку ни в коем случае не следует предпочитать одного своего ребенка перед другими. Яаков с болью осознал, что отношения между Йосефом и остальными братьями становятся все более отчужденными и даже враждебными. Семнадцатилетний Йосеф часто жаловался ему на братьев, которые, как ему казалось, нарушали законы Творца. А старшие братья ненавидели его за наушничество и завидовали тому, что «отец любит его больше, чем всех остальных». Дополнительным пово-

дом для раздора стали вещие сны Йосефа, о которых он с простодушной доверчивостью рассказывал отцу и братьям: в этих снах он видел в различных аллегорических образах, как остальные братья, а также отец, признают его власть над ними. И хотя в присутствии других сыновей Яаков упрекал Йосефа за его сновидения, он понимал, что в них скрыты пророческие откровения, и эти сны сбудутся — поэтому Яаков записывал сны сына в особый свиток, как записывают пророчества.

Однажды, в 2216 году /1544 г. до н.э./, когда старшие сыновья долго не возвращались с дальних пастбищ возле Шхема, Яаков, опасаясь, как бы на них вновь не напали окружающие Шхем племена, послал Йосефа, чтобы проведать братьев. Несмотря на свою старость и слабость, Яаков взялся проводить Йосефа до дороги, идущей от Хеврона на север. По пути он разъяснил сыну подходящий случаю закон Торы: старейшины города отвечают за благополучие его гостей, а когда гости покидают город, их обязаны проводить, чтобы с ними не случилось несчастья, — и на этом они расстались.

Через несколько дней к Яакову возвратился один из сыновей, Нафтали, с окровавленной верхней одеждой Йосефа, которую, по его словам, братья нашли в пустыне. «Дикая зверь растерзал его! — в горе возопил Яаков. — Растерзан Йосеф!» — и он упал на землю в глубоком оцепенении. Очнувшись, Яаков разорвал на себе одежды, облачился в рубище и в течение долгих дней скорбел по любимому сыну, — и никто не в состоянии был его утешить. Позднее он отправил сыновей в пустыню на поиски останков Йосефа, но они ничего не нашли.

Яаков был наказан исчезновением Йосефа за то, что «собрался жить в покое» — ему вдруг показалось, что все жизненные испытания и трудности остались позади, и он стал подумывать о мирной и спокойной старости. А когда праведники «собираются жить в покое», Всевышний недоуменно спрашивает: «Неужели им недостаточно того благого удела, который уготован им

в Грядущем мире, что они ищут спокойной жизни и в этом мире?!».

А в святой книге Зоар указывается, что Яков был наказан болью потери сына за ту боль, которую он причинил своему отцу, получив от него благословение обманом. Тогда Ицхак, узнав, что его главное благословение украдено, «содрогнулся в великом ужасе» — и подобный же ужас испытал Яков, когда сыновья положили перед ним окровавленную рубашку Йосефа, сказав ему: «Мы нашли это».

И как Яков обманул отца, выдав себя за старшего брата, — а для этого он обмотал свои руки шкурками козлят, — так и сыновья обманули Якова, показав ему рубашку Йосефа, пропитанную кровью зарезанного ими козленка.

Вместе с тем, Яков не поверил в то, что Йосеф погиб, и именно поэтому он не мог утешиться: ведь если человек действительно умирает, то боль потери постепенно ослабевает. А тут отцовское сердце подсказывало Якову, что Йосеф по-прежнему жив, но с ним произошла большая беда. Однако потрясение, пережитое Яковым, было столь сильным, что с минуты, когда ему сообщили об исчезновении Йосефа, он потерял дух пророчества (руах акодеш), — ведь Шехина не пребывает на человеке, охваченном глубокой скорбью.

И поэтому в течение двадцати двух последующих лет Яков не мог узнать, что на самом деле произошло с его любимым сыном. А по мнению другого мидраша Яков был лишен пророческого дара за то, что выслушивал злоречие Йосефа, доносившего ему на своих братьев.

И, возможно, Яков все же подозревал, что сыновья скрывают от него правду, ибо все эти годы он упрекал себя за то, что отправил Йосефа одного, зная, с какой ненавистью относятся к нему братья.

Годы скорби

За два года, прошедшие после исчезновения Йосефа, оставшиеся сыновья Якова создали свои семьи, и у него родились внуки, — но траура по Йосефу он не прерывал.

А в 2228 году /1532 до н.э./ завершил свой жизненный путь отец Якова, Ицхак, которому уже исполнилось 180 лет. Яков и специально прибывший со своей семьей Эсав похоронили отца в пещере Махпела.

Когда дни скорби по отцу завершились, Яков и Эсав поделили оставленное наследство: по взаимному соглашению между ними все имущество Ицхака перешло к Эсаву, а Яков унаследовал вечное право на страну Кнаан — от египетской реки до Евфрата. Забрав свою долю наследства, Эсав окончательно оставил Святую Землю и обосновался в Сеире, на родине своих жен.

В 2236 году /1524 г. до н.э./, через двадцать лет после исчезновения Йосефа, в земле Кнаан случился неурожай и начался голод. Узнав, что в Египте есть запасы зерна, Яков направил туда десятерых старших сыновей, оставив в помощь себе только Биньямина.

Несколько недель спустя сыновья возвратились с зерном — но лишь вдевятиером, без Шимона. Они рассказали, что грозный правитель Египта обвинил их в том, будто они пришли в его страну в качестве кнаанских соглядатаев.

На допросе им пришлось рассказать об отце и оставшемся с ним младшем брате Биньямине. И тогда правитель, взяв Шимона в заложники, приказал им для подтверждения истинности своих слов привести к нему Биньямина.

Выслушав сыновей, Яков горестно воскликнул: «Вы меня оставите без детей! Йосефа нет! Шимона нет!»

А теперь хотите взять Биньямина?!» И, несмотря на настойчивые уговоры, он не отпустил младшего сына. Однако через два месяца, когда привезенное из Египта зерно закончилось, и вся семья обступила Якова, умоляя спасти от голода, ему пришлось смириться с необходимостью и отправить Биньямина вместе с остальными девятью сыновьями в Египет.

Яков передал с ними письмо к правителю Египта, в котором просил отпустить его сыновей с миром.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

МЯСНАЯ КАСТРЮЛЯ, ЗАКРЫТАЯ МОЛОЧНОЙ КРЫШКОЙ

РАВ ЭЛИЭЗЕР ВОЛЬФ

Горячей крышкой молочной кастрюли закрыли горячую пустую мясную кастрюлю (и то, и другое сухое и чистое). Каков закон в этом случае?

Поскольку и крышка, и кастрюля сухие и чистые, их обе можно использовать.

Горячей крышкой, только что снятой с кастрюли с молоком, закрыли холодную кастрюлю с мясом. Каков закон в этом случае?

Посуда или еда, находящиеся снизу, остужают то, что находится сверху. Следовательно, мясо можно есть, но только после того, как вы срежете с него тонкий верхний слой. Кастрюлю и крышку надо вымыть, не использовать 24 часа, а затем кашеровать, обдав кипятком.

Если кашеровать кастрюлю трудно, достаточно не использовать ее в течение 24-х часов.

Холодной крышкой от кастрюли, в которой менее 24-х часов назад кипятили молоко, закрыли горячую кастрюлю с мясом. Каков закон в этом случае?

Поскольку пища или посуда, находящиеся снизу, нагревают то, что находится сверху, необходимо кашеровать и крышку, и кастрюлю. Мясо следует выкинуть, им нельзя накормить даже бродячую собаку.

Если же молоко пролилось на крышку горячей мясной кастрюли, по мнению многих авторитетов, эту мясную еду можно есть, если ее объем превышает объем пролитого молока в 60 раз. Тем не менее, крышка должна быть откашерована в кли ришон.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ГДЕ И КТО НАПИСАЛ, ЧТО ЕВРЕИ ВОШЛИ В ВОДУ ИМЕННО «ДО КОНЧИКА НОСА» И ТОЛЬКО ТОГДА МОРЕ РАССТУПИЛОСЬ?

Несколько раз на разных сайтах встречала такой абзац: «В Торе сказано: “И пошли сыны Израиля среди моря по суше” (Шмот 14, 22). Если они шли среди моря — то почему Тора говорит “по суше”? А если по суше — то почему Тора говорит “среди моря”? Чтобы мы знали, что море расступилось перед евреями только после того, как они погрузились в него до кончика носа».

Пыталась сама найти объяснение, где и кто написал, что именно до кончика носа и, главное, почему именно до кончика носа, и не нашла. Помогите, пожалуйста. Спасибо. Хая

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Уважаемая Хая!

Вопрос, который Вы задаете, задает и Мидраш Рабба, комментируя этот стих (Шмот 14, 22). Если «среди моря», то как понимать слова «по суше»? А если «по суше», то как понимать слова «среди моря»?

Мидраш отвечает: евреи вошли в море и шли в воде, пока она не дошла до носа. Только тогда море расступилось перед ними. Из других источников ясно, что не

все евреи вошли в море, а только самые самоотверженные и преданные. По одному из мнений, первым был Нахшон бен-Аминадав, глава колена Йеуды. Так мидраш объясняет, почему они вошли «среди моря», а затем шли «по суше».

И Вы задаете очень верный вопрос: а где написано, что они шли, пока вода не дошла именно до носа? А, может быть, до пояса или до плеч? Мне кажется, что тут мидраш так понимает путь Б-га в руководстве миром: человек обязан сделать всё, что в его возможностях, и тогда, когда он исчерпал свои возможности, приходит помощь от Б-га. Войти в воду до пояса может любой, до плеч — многие. А где максимум? Мидраш говорит о максимальном человеческом усилии: максимум того, что человек может сделать, это войти до носа. Конечно, для поддержания жизни необходимо дышать. Но кто сказал, что надо дышать ртом? Можно дышать и носом.

Эти герои сделали максимальное усилие, и только тогда Б-г рассек перед ними море.

КАК ЕВРЕИ МОГЛИ В СУББОТУ ПРИВЯЗЫВАТЬ ПАСХАЛЬНУЮ ЖЕРТВУ К НОЖКАМ КРОВАТИ?

Здравствуйтесь! Вопрос про Шабат а-Гадоль: как евреи могли в субботу вести и привязывать овечку к ножкам кровати? И почему именно к кровати, а не оставить пастись во дворе?

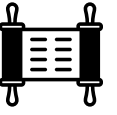
Отвечает рав Моше Сытин

Здравствуйтесь! Ягненка для пасхальной жертвы нельзя было оставлять пастись во дворе, поскольку там он мог пораниться или «обзавестись» каким-то изъяном, что автоматически сделало бы его непригодным для жертвоприношения. Ягнен-

ка потому и брали заранее, за четыре дня до Песаха, чтобы проверить его цельность и уберечь от возможных увечий. Поэтому держали его только дома.

Согласно простому смыслу текста (пшат), в том, что его привязывали именно к ножкам кровати, не было ничего мистического. Просто это было единственное место в доме, где можно было привязать животное так, чтобы оно оставалось в целостности и сохранности на протяжении нескольких дней. Столы в те времена были небольшие, отдельные для каждого человека, поэто-

му кровать — единственная массивная мебель, которая могла удержать животное на месте.

Раши в комментарии к Тэилим 118:27 («... привяжите вервями праздничную жертву к рогам жертвенника») объясняет, что не только пасхальное жертвенное животное, но и всех животных, предназначенных для жертвоприношений, привязывали к кровати, чтобы уберечь их от травм.

А из мишны в трактате Келим 19:2 видно, что для этой цели были специальные ремни, прикрепленные к кровати. Это следует и из гмары в трактате Бава Кама (80а): там рассказано, как одному больному прописали пить каждый день парное молоко. Для этого ему привели в дом козу и привязали к ножкам кровати.

ИНОГДА ПРИХОДЯТ ВОСПОМИНАНИЯ О ПРОШЛЫХ ГРЕХАХ И СТАНОВИТСЯ ПЛОХО НА ДУШЕ, НАЧИНАЮ НЕНАВИДЕТЬ СЕБЯ...

Шалом! Иногда приходят воспоминания о прошлых грехах, и мне становится плохо на душе. Мне иногда кажется, что у Него не хватит милости для меня, и я начинаю скорбеть в душе. Мне становится мерзко думать о себе, и начинаю ненавидеть себя, свою душу и свою плоть, в такие минуты.

У меня не получается, как у Скарлетт О'Хара, сказать себе: «Об этом я подумаю потом», нет, грехи всплывают передо мной, как будто все они были вчера или только что. В основном эти воспоминания приходят тогда, когда я начинаю мечтать о себе, думая, что я исполнил какую-то заповедь или совершил какое-то доброе дело, когда начинаю сравнивать себя с праотцами и со святыми людьми.

Как будто Он снова бросает меня в прах, показывая мне, что я ничтожество. Потом я долго отхожу от мрачных мыслей, отвлекаясь изучением духовной литературы. Скажите, так должно быть? Может, есть какие-то особые молитвы для облегчения души? N.

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуй, N.! С одной стороны, великий праведник царь Давид пишет в Тэилим (51:5): «И грех мой всегда передо

Однако некоторые комментаторы видят в этом более глубокий смысл. Согласно одному из таких объяснений, привязывание пасхального жертвенного животного именно к кровати было символично и означало: еврейский народ сохранил нравственную чистоту, даже находясь в Египте, стране, полной, как известно, прелюбодеяния и разврата.

Что же касается Вашего вопроса, как евреи могли в субботу привязывать животное к кровати, то его задает и один из комментаторов Арбаа Турим — Приша. И отвечает: поскольку это был узел, который вскоре развяжут, — он считался «временным узлом», который разрешено завязывать в субботу.

мной». Так что в этом плане, возможно, происходящее с Вами так же «нормально», как и то, что происходило с ним. Но, с другой стороны, тот же царь Давид пишет (там же 100:2): «Служите Б-гу с радостью». Ибо в «нормальном» случае это тоже должно быть.

Помнить о грехе и сожалеть о нем надо потому, что это показывает наше ненаплевательское отношение к Б-гу и к нашей связи с Ним. Если так получилось, что нашими действиями был оскорблен близкий человек, это естественным образом должно вызывать у нас печаль и сожаление. Потому что мы хотим поддерживать близость с ним, а такой поворот затрудняет это, возводит стену между нами.

Но, если в результате греха мы надолго погружаемся в уныние, в депрессивное состояние и думаем, что, мол, я ничтожество и этот человек никогда меня не простит, и не достоин я его, и боимся показаться ему на глаза, — это станет «самоосуществляющимся» пророчеством: так мы действительно убьем отношения с тем ближним. Вместо того чтобы просто извиниться, со всей

искренностью — и жить дальше. Дружить и продолжать идти по жизни с радостью.

Вот и с Б-гом так. Он создал человека для того, чтобы тот совершенствовал себя и окружающий мир. А для этого нужен позитивный настрой. Да, грех — это оплошность в исполнении проекта, проигранное сражение. Однако можно проиграть сражение, но выиграть войну. Если, упав, встать, отряхнуться, извиниться за причиненный ущерб, извлечь уроки — и продолжить путь, восхождение на вершину с Его помощью. Иначе поражение в одном сражении действительно станет поражением в войне. А как раз этого Б-г не хочет. Не для этого Он создал человека.

Это в принципе. На практике трудно судить человека, не будучи «на его месте», в том же положении, что и он, и я Вас судить права не имею. Может быть, у Вас в жизни были тяжелые и трагические ситуации, из-за которых Вас в целом одолевает печаль и в глазах темнеет. В такой ситуации невозможно просто так предложить человеку радоваться жизни и бодро по ней шагать.

Но, все же, если Вас беспокоит, что Б-г считает Вас «ничтожеством» и показывает Вам это, позвольте предложить иную интерпретацию того, что Он Вам сообщает.

Если бы Вы были, не дай Б-г, ничтожеством, недостойным пребывания в этом мире, Б-г бы Вас давно отсюда убрал. Средств у Него достаточно. Но ни одно из них Он пока что в Вашем отношении не применил. Значит, Вы Ему нужны. Зря Он здесь людей не держит. (Если возразите, что много в мире ничтожеств, я отвечу: а откуда мы знаем, что они ничтожества? Б-г нам сказал?) И для чего Вы Ему нужны? Для того чтобы размышлять весь день о своем ничтожестве? Вряд ли. Скорее, для того, чтобы строить и совершенствовать мир.

Вы иногда мечтаете, сравнивая себя с праотцами и праведниками? Вообще-то так действительно должно быть: «Человек всегда должен говорить: когда сравнятся мои деяния с деяниями праотцев?» (Тана де-Вэй Элияу 25). Но Вы видите, с каким настроением это говорится? Это не отчаянная

констатация «факта», что, не дай Б-г, «я ничтожество» и никогда с ними не сравнюсь, а, наоборот, стремление и жажда достижений: когда же я с ними сравнюсь!

И само осознание того, что они — наши праотцы, должно придавать силы: мы же их потомки, наследники их духовных сил. Вся суть их «отцовства» в том, что они не просто развили и усовершенствовали эти силы, но сделали их неотъемлемой частью своей души и передали в наследство нам, произошедшему от них народу и тем, кто к этому народу присоединился. И сегодняшние праведники — тоже живое свидетельство того, что эти силы можно развить. Думаете, у них все легко и нет в жизни проблем и испытаний? Нет, это есть у всех, просто каждый ощущает только свои проблемы, а у других видит красивый фасад.

И у царя Давида, казалось бы, такого неоспоримо великого праведника, тоже жизнь была на самом деле очень тяжелая. Более того — многие всерьез считали его ничтожеством, что можно увидеть, внимательно читая повествование Танаха о его жизни (Книга Шмуэля). Вам, по крайней мере, никто так в лицо не говорит — а ему говорили! При всем честном народе (см., например, Шмуэль II 16:7). И как он на это реагировал? Продолжал служить Б-гу с усиленным рвением — и вдохновением. «С радостью».

Как именно он обретал эту радость и вдохновение?

В частности — с помощи музыки. Ведь песня строить и жить помогает. Вот и Давиду помогала: он сам играл на арфе и звался «сладкозвучным певцом Израиля» (там же 23:1). И своему тестю Шаулю помогал своей игрой развеять мрачные мысли (Шмуэль I 16:23).

Так что, не знаю, какие у Вас отношения с музыкой, но, возможно, Вам не помешает слушать ее больше. Того типа, что Вам нравится, конечно. И в классике, и в современной музыке можно найти вдохновенную, и, даже если нет настроения включать ее, все равно попробуйте, «аппетит» может прийти во время «еды» (личный опыт).

И не только музыку Б-г создал в этом мире, но и шедевры архитектуры, и красоты природы, и другие виды красоты — и все для того, чтобы ими любовались Вы! Серьезно. Он же дал Вам жизнь и поместил Вас там-то, и там же поместил красоты. (Ну, или на экране, к которому у Вас есть доступ). Зачем? Затем, чтобы Вы ими любовались, зачем же еще? И чтобы вдохновлялись. Открывали для себя созданный Им прекрасный мир, наслаждались им и преисполнялись желанием принять участие в его дальнейшем совершенствовании.

Вот чего Он на самом деле от нас хочет. Так что, хотя сейчас Вам трудно так просто подняться и запеть, постарайтесь начать делать маленькие шажки. По мере возможности: немного больше музыки, немного больше любования архитектурой и природой, немного больше общения с друзьями и близкими. Или вкусной еды — в буквальном смысле. (Для чего Б-г ее создал, если не для того, чтобы ею насладились Вы?) А там, глядишь, во всех смыслах придет и «аппетит». И хорошее настроение не покинет больше Вас. Чего Вам и желаю.

ЗАПРЕЩЕНО ДАВАТЬ ДЕТЯМ НЕЕВРЕЙСКИЕ ИМЕНА?

Слышал, что одна из причин, благодаря которым евреи сохранились в Египте, было то, что они сохраняли и не меняли свои еврейские имена. А, что действительно есть такой запрет — использовать и давать детям нееврейские имена?

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо, что обратились к нам. Действительно, мидраш (Ваикра-Рабба 32:5) говорит, что одной из заслуг, благодаря которым евреи вышли из египетского рабства, было то, что они не меняли свои еврейские имена.

Тора (Ваикра 20:26) говорит, что Всевышний отделил еврейский народ от других народов.

На основе этого Рамбам (Законы об идолопоклонстве 11:1) пишет, что евреи должны отличаться от других народов поведением, одеждой, не следовать обычаям других народов и т.п. Разделы закона, запрещающего следовать путям неевреев, приводятся в Шулхан Арухе (178:1).

И, хотя там напрямую не упоминается использование нееврейских имен, некоторые галахические авторитеты считают, что запрет распространяется и на это.

Например, Рабейну Там считает, что неправильно использовать нееврейские имена в еврейских документах, например, в разводном письме — гете (Тосафот, Гитин 34 б).

А один из ахроним («поздних комментаторов»), Маарам Шик, в своем известном респонсе (Йорэ Дэа 169) резко критикует тех, кто принимает нееврейские имена. Он однозначно считает, что использование нееврейских имен является нарушением запрета следовать путям неевреев. Кроме того, он пишет, что использование нееврейских имен является нарушением вековой традиции давать и носить имена, отличные от имен, принятых у других народов, — традиции, сложившейся еще во время египетского изгнания, см. выше.

Более того, когда власти постановили, чтобы все жители взяли себе какую-нибудь фамилию, Маарам Шик взял именно фамилию Шик, которая отражает его отношение к данному вопросу. «ШИК» это аббревиатура на иврите: Ш — шем, И — Исраэль, К — кадош («еврейское имя свято»).

Рош, мудрец эпохи ришоним («ранних комментаторов»; Гитин 4:7), упоминает, что есть некоторые нееврейские имена, которые подобны еврейским. Похожего мнения придерживается и Гаон из Рогачева (респонс «Цофнат Панаех» 275), он считает, что, хотя использовать нееврейские имена запрещено, можно использовать нееврейские варианты еврейских имен. Знакомыми нам примерами будут: Абрам от Авраам, Исаак от Ицхак, Джозеф от Йосеф и т.п.

Сложившийся обычай использовать нееврейские имена

Тем не менее, из респонсов различных мудрецов мы видим, что на практике использование нееврейских имен было достаточно распространено. Например, Маршдам (респонс, Йорэ Дэа 199) обсуждает вопрос о том, могут ли марраны (евреи, которые, спасаясь от инквизиции, вели себя как неевреи и втайне продолжали соблюдать заповеди), возвращаясь в еврейские общины, продолжать использовать свои нееврейские имена в официальных документах и т.п. Среди прочего он упоминает, что в Талмуде (Гитин 11 б) сказано: среди евреев, живущих за пределами Земли Израиля, было принято называться нееврейскими именами.

В конечном счете, он приходит к заключению, что не существует прямого запрета использования нееврейских имен, а галахические авторитеты, которые «устрожают» закон в данном случае, полагают, что такое «устрожение» поможет евреям сохранять свою обособленность и отличие от других народов.

Подобной позиции придерживается и один из ведущих раввинов последнего поколения — рав Мойше Файнштейн; он несколько раз обсуждает этот вопрос в своих респонсах (Эвен а-Эзер 3:35, 4:102, Орах Хаим 4:66).

Он пишет: наши мудрецы сообщают — за то, что евреи не меняли свои имена в Египте, они удостоились выйти из изгнания. В свете этого использование нееврейских имен является неподобающим. Тем не менее, не существует прямого запрета использовать нееврейские имена, как не существует запрета говорить на других языках, хотя еще одной заслугой, благодаря которой евреи вышли из Египта, было то, что они сохранили свой язык.

На протяжении многовековой еврейской истории к этому вопросу подходили по-разному. В одних общинах назывались только еврейскими именами, в других давали еврейские имена, которые не упоминаются в Танахе, например, Рейзл, Фейга и

т.п. Были общины, в которых было принято давать два имени: еврейское и нееврейское.

Как же поступать?

Как мы уже выяснили, по мнению рава Мойше Фанштейна, нет прямого запрета пользоваться нееврейскими именами, но для еврея это является неподобающим. Поэтому нужно постараться, чтобы ребенок получил именно еврейское имя. Если Вы живете в нееврейской среде, то, возможно, стоит отдать предпочтение тем еврейским именам или их вариантам, которые приняты и у неевреев, например, Давид (Дэйвид), Яков (Джейкоб) и т.п. Так ребенку будет легче общаться со сверстниками.

В любом случае при выборе имени следует учесть, что имя — это не просто сочетание звуков, оно, безусловно, влияет на судьбу человека. Не случайно на иврите слова «имя» («шем») и душа («нэшама») — однокоренные. Т.е. те духовные силы, которые влияют на человека Свыше, влияют через его имя. Именно поэтому часто стараются дать имя в память праведных родственников или мудрецов Торы. Получается, что известный афоризм «Как вы яхту назовете — так она и поплывет» недалек от истины.

Кроме того, наши мудрецы учат, что это влияние обоюдно. Не только имя влияет на человека, но и человек влияет на свое имя. На самом деле у человека не одно, не два, а целых четыре имени. Первое — то, которое дает ему Всевышний, т.е. те таланты, качества и способности, которые ребенок получает с рождением. Второе — то имя, которое дают ему родители, т.е. те навыки и ценности, которые он получает от родителей. Третье — то имя, которое дает ему окружение, т.е. те ценности и поведение, которые человек усваивает из окружающего общества.

И четвертое — то имя, которое человек дает себе сам, т.е. имя которое он зарабатывает себе своим поведением, своими действиями в этом мире. И вот это последнее имя — самое главное, это то, что человек оставит после себя.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

МАЛЕНЬКИЙ ДРАЧУН

ЦИПОРА ХАРИТАН

«Мой сын 3.6 лет начал ходить в садик неделю назад. Первые дни он проводил там полдня, мы так решили, чтобы ребенок немного адаптировался. Он начал бить всех детей. Воспитательница ему делала замечания, но он не слушал. На третий день уже никого не бил. Вел себя относительно хорошо.

Сегодня в группе новый воспитатель, которая рассказала мне, как сын бьет и ее, и детей. Как решить эту проблему? Он пока говорит отдельными словами, толком свои эмоции объяснить не может. Мы с ним разговариваем и все объясняем, но он продолжает проявлять агрессию и непослушание»

Поведение, которое Вы описываете, характерно для детей, речь которых еще недостаточно развита — Вы сами совершенно справедливо пишете, что ему тяжело выразить свои эмоции. Он, видимо, напуган новым местом, плохо понимает, как вести себя, и реагирует агрессивно.

Вероятно, ребенок нуждается в специальной подготовке, которая должна быть не столько «разговорной», сколько игровой.

Попробуйте дома устроить «садик» для кукол и сделайте целый спектакль: как кукла/пупс, скажем, Йоси, приходит в садик, как он боится из-за того, что много детей, как начинает драться, а кукла-воспитательница гладит по головке, успокаивает, дает

конфетку. Сыграйте альтернативные варианты поведения Йоси: как можно успокоиться, не нападая на других кукол, как можно попросить что-то у воспитательницы без насилия и т. д. Старайтесь играть в эту игру каждый день в ближайшие несколько дней, которые Ваш малыш проводит в садике. Так ему легче будет успокоиться.

С другой стороны, просите, чтобы в садике, когда он нападает на других детей, воспитательница или ее помощница подошли бы со спины, очень крепко обняли его, держа за ручки, и четко произнесли: «Бить нельзя».

И пусть подержат так минуту-две, пока он не успокоится. Ни в коем случае не надо подходить к нему спереди, т. к. это вызовет новую атаку.

Нужно, чтобы все поняли, что ребенок — не агрессор и не хулиган, а малыш, который напуган новой средой. Вы сами говорите, что он уже стал драться меньше, а поэтому важно, чтобы взрослые, которые его окружают, относились к этой ситуации спокойно и НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не реагировали даже минимальной агрессией, включая крик, на его поведение.

Спокойствие со стороны взрослых и границы, поставленные физически — «медвежьих объятий», — помогут ему, с Б-жьей помощью, быстро почувствовать себя уверенным в новой среде.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

КАК МОЛИТЬСЯ С РАДОСТЬЮ, ЕСЛИ Б-Г ПОКА НЕ ПОСЛАЛ ТО, О ЧЕМ ПРОШУ?

ИТА МИНКИН

Если я правильно понимаю Ваш вопрос, то Вы спрашиваете, как можно чувствовать радость и молиться с радостью, если так многого еще не хватает и есть острая необходимость в чем-то, чего пока не получили...

Наверное, сложно однозначно ответить на этот вопрос и, наверное, нет единственного ответа. Есть, возможно, пути, на которых мы справляемся с этим вопросом...

Хотя это сложно, но в некоторой степени ОТДЕЛИТЬ жизнь в целом от того, чего не хватает. Вы скажете: «Если этого нет, то и жизни нет!» Это правда, конечно, но не полностью... Есть жизнь в целом (слава Б-гу, мы живем, дышим, видим), и есть то, чего нам (пока) в ней не хватает. И в самой жизни есть моменты, в течение дня или в ткани самой жизни, которые не могут не радовать нас — хотя бы в малой степени, и не стоит пренебрегать этим.

Мы видим что-то красивое, слышим какое-то интересное высказывание или музыку, можем встретить интересного человека, услышать забавное замечание и т. д. Это не просто так, это тоже от Творца, Который проявляет к нам таким образом Свою любовь. Обычно чувство такое: «Если Он не дал мне того, что я у Него так прошу, значит, Он не любит меня или не слышит» (не дай Б-г). И, хотя головой мы понимаем, что это не так, детское чувство обиды, что ЕСЛИ мне не дали того, что я хотел, так МНЕ НИЧЕГО БОЛЬШЕ И НЕ НАДО и я даже смотреть на это не буду...

Возможно, время того, о чем мы просим, еще не пришло, но это не должно означать, что всю дорогу ДО ТОГО мы будем отворачиваться от всего хорошего, что Б-г нам по-

сылает. Можно представить, как будто Он Вам говорит: «Я знаю, что ты очень ждешь того, о чем просишь... И поверь, есть причина тому, что Я пока задерживаю это. Но знай, что Я люблю тебя, люблю твои молитвы и посылаю тебе маленькие знаки того, что Я с тобой»...

Как сказал один из хасидских ребе: «Человек — это язык, на котором говорит Б-г», то есть вся реальность жизни человека — это язык которым Б-г говорит с ним. И, если человек приучается радоваться даже в небольшой степени (а каждое усилие в этом направлении ценно, даже крошечное), то этим он доставляет радость Б-гу (так пишет рав Таубер). И этим он показывает Б-гу, что умеет ценить Его подарки — и большие, и маленькие. А тому, кто умеет ЗАМЕЧАТЬ маленькие подарки И РАДОВАТЬСЯ им, стОит делать и большие...

Человек как бы говорит Б-гу: «Я умею радоваться Твоим благам, я благодарен Тебе!». Речь идет о малом: о концерте, на котором Вы были и Вам понравилось, о книге, которую прочли, о красках осени, о вкусной шоколадке, о смешной шутке...

Рав Пинкус привел в своей книге историю о девочке, которая тонула, как пример невероятной остроты и силы просьбы, к которой она обращается к отцу. Но эта девочка была в особых обстоятельствах в отличие, слава Б-гу, от нас, она чувствовала себя действительно потерянной. Мы хотя бы разумом должны понимать, что потерянными никогда не будем и, если так чувствуем, то это из области тех чувств, которые искажают, а не отражают реальность.

Мы всегда в руках Б-га, даже когда тонем в море, не дай Б-г. И понимание того,

что Он всегда с нами, ни на минуту, ни на секунду нас не оставляет. Оно должно существовать хотя бы на уровне основы и хотя бы исподволь сопровождать нас. Иначе — как вообще можно прожить эту жизнь?..

И когда забываем (а забыть так легко...), то напоминать себе. И это понимание само по себе — основа радости. Мы не начнем от этого понимания танцевать на улице (хотя могли бы, будь оно в нас мощнее), но хотя бы какой-то отблеск радости или облегчения это нам дает... Как поется в старой песне на идиш: «На востоке — это Ты, и на западе — это Ты, на юге — ты, и на севере — Ты, наверху — Ты, и внизу — Ты, всё,

что есть, — это только Ты!..» Или в другой песне, современной: «И даже при сокрытии (Лица), и при сокрытии внутри сокрытия (то есть во тьме внутри тьмы)... и за тяжелыми событиями, которые происходят с тобой, — стою Я...» Стараться делать то, что приносит Вам удовольствие, и после этого молиться, исходя из этой радости или удовольствия. Петь или танцевать, если Вы это любите, готовить, рисовать, гулять, смотреть на облака, общаться с приятными Вам людьми, общение с которыми окрыляет или развлекает Вас, и все, что угодно, к чему у Вас лежит душа. Молиться о ком-то другом.

НАШИ МУДРЕЦЫ

НОЧНОЙ РАЗГОВОР

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

Множество мудрых и глубоких по содержанию книг написал раби Нафтоли Цви Берлин – НаЦив из Воложина. Но жемчужиной среди них он считал развёрнутые пояснения на книгу «Шеилтот де рав Ахай Гаон». Составившие три толстых тома, эти пояснения охватывают все заповеди Торы и написаны с удивительной глубиной и знанием дела. Когда работа над этой книгой была завершена, Раби Нафтоли, созвал пир, чтобы поблагодарить Творца, удостоившего его написать это исследование. Были приглашены многочисленные гости во главе с Мудрецами Торы. Многие были удивлены этим торжеством. Всем была известна скромность Раби. Он никогда не выпячивал своих успехов и вёл свои дела скрытно и тихо. Почему на этот раз он изменил своему обычаю и празднует свой успех? Всё разъяснилось во время трапезы, когда раби Нафтоли стал говорить полагающуюся в таких случаях речь.

«В детстве, - сказал НаЦив из Воложина, - я был способным и живым ребёнком. Но занятиям в хедере предпочитал забавы с друзьями. Меламед не раз и не два сетовал моим родителям на то, что мне не удаётся добиться успехов в учёбе. Папа и мама пытались на меня влиять, объясняли важность и сладость изучения Торы. Но всё напрасно. Они тратили значительную часть своих скудных средств, чтобы нанять для меня частных учителей. Но ничего не помогало. Я продолжал свои игры и забавы, и ни на йоту не продвигался.

Перелом наступил внезапно. Однажды ночью, когда лёжа в кровати, я уже был готов заснуть, из соседней комнаты до меня донеслась тихая беседа родителей. «Что делать с Нафтоли? – говорил мой отец, - Он не желает учиться.

Завтра возьму его к сапожнику, пусть приучает его к работе, по крайней мере, научится ремеслу». Сон, после услышанных

слов, покинул меня. Что-то сдвинулось внутри. Наутро, когда отец спросил меня, хочу ли я пойти с ним на рынок, я зарыдал и взмолился: «Папа! Я не хочу быть сапожником. Я обещаю, что буду хорошо учиться и отдам Торе все силы...». Отец сразу понял, что я слышал ночной разговор и оставил меня в покое. Я отправился в хедер и с тех пор до сего дня занимался одной лишь Торой.

Представьте себе, - продолжил свою речь А-НаЦиВ из Воложина, - что бы случилось, если б в ту ночь я уснул, не услышав моих отчаявшихся родителей. Наутро отец бы отвёл меня, как и собирался, к сапожнику. Со временем я стал бы наверное неплохим мастером, а, приложив усилия, быть может, - и владельцем обувного бизнеса, богачом. Понятно, я уделял бы какое-то время занятиям Торой, раздавал бы цдаку и постарался бы построить свой дом на основах Торы. И так бы, не плохо, прожил

бы жизнь. А потом произошло бы вот что. В своё время, отправившись в Небесную Ешиву, я бы попал на суд, где бы меня судили. Мне бы предъявили мои добрые дела, и мои регулярные занятия Торой. Но, перед тем, как вынести окончательный приговор, показали бы вот эту книгу - «Шеилтот дэ рав Ахай Гаон» с подробными пояснениями и спросили: «ПОЧЕМУ ТЫ НЕ НАПИСАЛ ЕЁ? ВЕДЬ У ТЕБЯ ВСЁ ДЛЯ ЭТОГО БЫЛО, И СПОСОБНОСТИ И СИЛЫ, ТЕБЯ И ОТПРАВИЛИ В ЭТОТ МИР, ЧТОБЫ ЕЁ НАПИСАТЬ!"

Что бы я ответил? Я бы даже не понял, о чём речь и что это за книга! Какой это был бы стыд!

Вот за это я и благодарю Творца. Он позволил мне услышать тот ночной разговор, и избавил от стыда. Ведь теперь, отдав все способности Торе, я приду в Небесную Ешиву, а эта книга будет у меня под мышкой...»

КНИЖНАЯ ПОЛКА

«ПРАВЕДНИК ВЕРОЙ БУДЕТ ЖИТЬ»

ПО КНИГЕ «УРОКИ ВЕРЫ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

Сказано в Трактате «Макот» (24а): «Пришел Хаввакук и свел все к одной, как сказано: "Праведник верой своей будет жить"». Следует понять, как две системы – система запретов и система повелительных заповедей – могут реализоваться в одной только вере.

Мы находим во многих местах, что Тора называется «Милосердный» (מִלִּינָדָה), а причина в том, что нет милосердия большего, чем то, что сам Создатель этого мира открылся Моше на горе Синай, чтобы дать Тору народу Израиля. Дарование Торы – величайший акт милосердия, произошедший когда-либо. С другой стороны, как мы разъяснили в прошлом уроке, две первые запо-

веди, стоящие особняком от всех остальных, или, точнее, предшествующие им (как сказано в трактате «Макот», там же), были услышаны «из уст Могущества». «Могущество» («Гвур») – это Качество правосудия, качество, противостоящее милосердию. Другими словами, и в этом тоже две первые заповеди Торы отличаются от всех остальных.

Поясним. Есть принципиальная разница между Качеством правосудия и Качеством милосердия. Качество правосудия не принимает во внимание, что представляет собой «принимающий», и даже если он не способен выдержать то, на что обрекает его приговор, «суд пробьет гору» (Санге-

дрин 6б). Качеству правосудия абсолютно безразлично, был ли обвиняемый вынужден нарушить заповедь или сделал это нечаянно, ни одна из этих причин не помешает ему спастись от наказания.

Именно так работают законы реальности, построенные на абсолютно жестких, неизбежных причинно-следственных связях, устроенных так, что все можно знать заранее. И все следствия природных законов возникают сразу, во всей силе (без милосердия). Упавший в воду становится мокрым, упавший в огонь горит, и нет никакой возможности просить у природных явлений отсрочить свое воздействие из-за того, что упавший сделал это вынужденно или нечаянно. Так происходит со всеми законами физической реальности, так как природа – это «правосудие» и все, что происходит в ней, абсолютно детерминировано.

На самом деле даже запрещено молиться о том, чтобы нечто случилось вопреки природе, как сказано (Брахот 54а): «Если жена беременна, а муж молится, чтобы родился мальчик, это "напрасная молитва"». И хотя подобные чудеса случались, как нам известно от мудрецов, молиться об этом запрещено. И, подобным образом, хоть и разрешено молиться о спасении от огня, или о том, чтобы пришла вода и погасила огонь, так как все это возможно и естественным путем, не разрешается молиться, чтобы сам огонь изменил свою природу и перестал сжигать, ибо это прямо противоречит законам природы. И хотя подобное тоже случалось несколько раз, все это было чудесами. Если человек достоин, чудо произойдет, но молитва об этом будет называться «напрасной молитвой», так как в естественной природе физического мира нет места милосердию. Например, хотя нам известно о случаях – и не об одном – воскрешения мертвых, произошедших благодаря молитвам Элияу или Элиши, тот, кто будет молиться об этом сегодня, будет произносить «напрасную молитву», как это определяет «Шулхан Арух».

Все Творение – это отображение Торы, как сказали мудрецы (Зоар 166б): «...смо-

трел в Тору и творил мир», а поскольку Тора – это раскрытие истинного бытия, с самого начала она должна была задействовать только Качество правосудия, как и физическая реальность. Но Тора называется «милосердием» – из-за того, что раскрытие Торы из уст Создателя было сделано в форме проявления милосердия. Поэтому, хотя вся суть Торы и заповедей – это система непреложных обязанностей, тем не менее, она не действует мгновенно, как огонь Качества правосудия; в Торе есть милосердие, в ней есть место искуплению и раскаянию, есть место для отсрочки наказания – Тора не наказывает без того, чтобы прежде предостеречь. И даже, когда грехи человека кладут на весы, три первых из них не берут в расчет, начиная только с четвертого, как учат это в Талмуде (Йома 86б) из стиха (Амос 2:6): «За три преступления Израиля, а за четвертое не пощажу...». Только с четвертого преступления наказание становится строгим.

В этом глубина того, почему Тора называется «Милосердный». Это сделано для того, чтобы подчеркнуть: Тора – это истинный порядок реальности, как она должна была быть. И, на самом деле, если бы раскрытие Торы произошло так же, как раскрытие реальности, законы Торы обязывали бы человека так же неизбежно. Тогда естественный порядок вещей выталкивал бы человека наружу, в полном соответствии с тяжестью греха. Подобно тому, как сунувший руку в огонь мгновенно обжигается, так получал бы наказание каждый человек, нарушивший Тору. Единственная причина, из-за которой это не так, только в том, что Тора, хоть она и является реальностью, дана не так, как произошло Творение, которое началось речением «Вначале сотворил Властелин...» – в том стихе использовано Имя Всевышнего, указывающее на Качество правосудия. И хотя мудрецы сказали: «Вначале Он задумал сотворить мир Качеством правосудия, увидел, что так мир не может существовать, и присоединил к нему Качество милосердия», тем не менее, все присоединение Качества милосердия

было ограниченным в определенных местах определенным порядком, а обо всем остальном, к чему милосердие не было присоединено, сказано в словах «Вначале сотворил Властелин...». Одной из вещей, к которой Качество милосердие было присоединено, было дарование Торы, поэтому она называется «Милосердный».

Однако, с другой стороны, из-за того, что милосердие сдерживает наказание, это создает возможность оставить Тору – сбросить с себя ее ярмо. Будь таковым Творение, можно было бы сбросить с себя ярмо законов природы, например, законов притяжения. Однако мироздание было создано только Качеством правосудия, поэтому сбросить его ярмо невозможно, Тора же была дана Качеством милосердия.

Но если смотреть в глубину вещей, и Тора, и физическая реальность происходят из одного источника: те же самые уста, произнесшие Десять речений сотворения мира и основавшие все Творение, со всей его природой, дали и Тору. С той только разницей, что Творение было создано Качеством правосудия, поэтому оно выглядит как неоспоримая реальность, отступить от которой невозможно даже на йоту, а реальность Торы была создана Качеством милосердия, поэтому она выглядит так, как будто она отдана на наше усмотрение, на наш выбор – с ее принятием можно подождать, у нас еще есть время решить, желаем ли мы ее принять, и даже если сегодня мы ее принимаем, завтра это может измениться. Но мы должны осознать, что реальность Творения и реальность Торы – это одна и та же реальность, «В начале» – это начало Творения, и одновременно начало Торы. Тора дана Качеством милосердия – только из-за милосердия, проявленного Всевышним к миру, благодаря чему возможно исправление, но при этом ее реальность – это та же самая, непреложная реальность. Мы должны понимать, что это милосердие проявляется по отношению к человеку только от дня его рождения и до дня смерти, а до этого и после, вся Тора и ее заповеди – это абсолютное Правосудие, как и все Творение.

Выражение «сказал Милосердный» относится только к человеку, которому дана заповедь, но, когда человек лишается заповедей, как сказано (Теилим 88:6): «Среди мертвых свободен я», к нему больше не относится «сказал Милосердный», и на том свете человек предстает перед беспристрастным судом, перед которым он держит ответ за все свои поступки. Любая ошибка, совершенная в этом мире, влечет за собой тяжелейшие последствия; стоит задуматься об этом, пока все еще можно исправить. И чем больше человек использует Качество милосердия ради того, чтобы раскаяться, на протяжении всей своей жизни, тем сильнее милосердие становится частью его бытия, и достойный милосердия человек получает свое бытие обратно благодаря милосердию. Но в тот час, когда действие милосердия прекращается, его больше нет – и тогда Тора и Творение становятся единым бытием, вся суть которого – правосудие.

Таким образом, качество, которым Тора раскрывается в этом мире, это Качество милосердия. Однако в Талмуде (Макот 23б) сказано: «Учил раби Симлай: "613 заповедей были сказаны Моше: 365 запретов, подобно числу дней солнечного года, и 248 повелительных заповедей, по числу органов тела человека". Сказал раби Хемнона: "Что значит стих: «Тора, заповеданная нам Моше, наследие...» – слово Тора (תורה) имеет гематрию 611, а [две первые заповеди] «Я – Всевышний, Властелин...» и «И не будет у тебя других...», были услышаны из уст [высшего] Могущества"». Как мы видим, две упомянутые заповеди отличаются от всей Торы: если вся Тора называется «Милосердный», то две эти заповеди «были услышаны из уст Могущества» – то есть, от Качества правосудия, и о них невозможно сказать: «Сказал Милосердный».

Поэтому мы должны понять, что именно произошло во время Синайского откровения – что из произошедшего там было совершенно особенным. О Синайском откровении сказано (Шмот 20:15, 16): «И весь народ видит голоса... И испугался народ, и

двинулся, и встал поодаль, и сказал Моше: "Говори ты с нами, а мы послушаем, и не будет говорить с нами Властелин, дабы мы не умерли>". Слова Торы «богаты» в другом месте. Тот факт, что слова Всевышнего вызывают страх смерти, подробно объясняется в главе «Ваэтханан» (Дварим 5:22, 23): «А теперь, зачем нам умирать, ведь пожрет нас этот огонь великий! Если продолжим мы еще слушать голос Всевышнего, Властелина нашего, умрем. Ведь какая плоть слышала голос Властелина, говорящий из огня, как мы, и осталась живой?!» Как мы видим, страх умереть был связан с тем, что их «пожрет огонь великий», а это уже не нуждается в дополнительном объяснении. Прежде всего, напомним о том, что известно любому, достаточно долго изучающему Тору: именно Качество правосудия открывается в мире огнем, ибо природа их – Качества правосудия и огня – одинакова. Доброта (хесед) подобна воде, а Правосудие и Могущество (гвура) – подобны огню.

Праотец Ицхак, главным качеством которого было Качество правосудия, считается человеком, сожженным в огне, как сказано в нескольких местах Талмуда (Брахот 62б, Таанит 16а) и в комментарии Раши (Ваикра 26:42): «Пепел его (Ицхака) собран и сложен на жертвеннике». Ицхак в наших глазах подобен праху, как нечто, что уже сгорело. То самое «дабы не умереть нам... дабы не пожрал нас тот огонь великий...» уже произошло с Ицхаком! Опасение умереть в великом огне реализовалось на деле в отношении Ицхака. Он жил не той жизнью, которой можно лишиться в великом огне – вся его жизнь была вместе с этим огнем, в его жизни не было ничего чуждого [этому огню и абсолютной истине], как и в самом огне. Другими словами, сама его жизнь была этим огнем – он жил так, как живет огонь.

В любом случае, именно таково было Синайское откровение, и это «великий огонь», упомянутый в нем. Поэтому народ Израиля сказал: «Говори ты с нами, а мы послушаем, и не будет говорить с нами Властелин, дабы мы не умерли». А причина этого в том,

что будь все законы Торы подобны огню и воде, или любому другому закону природы в мире, для любого человека, чей уровень недостаточно возвышен для этого, это означало бы немедленную смерть. Сыновья Израиля обнаружили себя недостойными этой высочайшей ступени, поэтому они сказали: «И не будет говорить с нами Властелин», так, как Он говорил – «Вначале сотворил Властелин небо и землю», то есть Качеством правосудия, ибо так невозможно продолжить оставаться живыми.

Но, как мы видим, эти слова были сказаны только после двух первых речений, как написано: «Если продолжим мы еще слушать голос Всевышнего, Властелина нашего...». Именно это и сказано в Талмуде: «"Я – Всевышний, Властелин..." и "И не будет у тебя других..." были услышаны из уст [высшего] Могущества». Другим словами, то самое Качество правосудия, во всей его полноте, как в Творении, присутствует в двух первых речениях. И хотя вся Тора называется «милосердием», то есть ее реальность отличается от ее заповедей, из-за того, что следствия ее законов могут и не возникать мгновенно, – в двух первых речениях сама заповедь уже несет в себе соответствующую реальность, в двух этих речениях реальность и заповеди абсолютно неразрывны.

Об этом написали мудрецы (Шир а-ширим Раба, на стих 1:2, пункт 4): «Когда сказал Всевышний: "Я...", слова Торы вросли в их сердца, как сказано (Йешаяу 5:7): "С Торой моей в сердцах их", когда Он сказал: "Не будет...", это искоренило дурное начало из их сердец». Это значит, что речения «Я – Всевышний, Властелин...» и «Не будет...» не просто дали народу заповеди, а установили некую реальность. Они и высказаны были не как заповеди, а как установление реальности, так же, как «Вначале сотворил Властелин небо и землю». И хотя в Талмуде (Мегила 21б) сказано: «"В начале..." – это тоже речение...», тем не менее, очевидно, что это речение не обращено к слушателю, и не дает заповедь, как другие, а именно определяет реальность. Подоб-

ным образом и речения «Я – Всевышний, Властелин...» и «И не будет...» не являются ни заповедью, ни предостережением, а установлением реальности. Это и имели в виду мудрецы, сказав, что речение «Я – Всевышний, Властелин...» увековечило слова Торы в их сердцах. И «не будет у тебя других богов» тоже означает, что теперь такая реальность, теперь этого у тебя не будет, «это речение искоренило дурное начало из их сердец», как сказали мудрецы.

Таким образом, «Я – Всевышний, Властелин...» и «Не будет у тебя...» превратились в реальность, это стало двумя характерными свойствами народа Израиля. На самом деле, в этом корень отличия народа Израиля от других народов, как сказано (Ваикра 2:26): «И отделил вас от народов». Это означает, что сама форма существования Израиля коренным образом отличается от формы существования всех остальных обитателей мира. Это различие относится даже к самым нижним уровням бытия, даже к материальной его стороне. Здесь мы говорим о том, что сама форма их жизни отличается, как это очевидно любому, кто хоть раз в жизни ощутил «вкус» слов Торы – это совершенно иное бытие, достигающее самой материальности. Это люди, бытие и природа которых отлична от остальных настолько, что они «совершенно иные». И на самом деле, они рассматриваются в этом мире как совершенно самостоятельная реальность.

Конечно, сейчас мы не можем воочию увидеть отличие Израиля от других народов. Ничего не осталось от всех сокровищ «народа Израиля», от всех его достоинств и чудесных качеств, на которые можно было бы указать (а относительно всего, на что можно указать, нам доподлинно известно, что это не относится к истинным достоинствам Израиля). Хуже того, сыновей Израиля удалось превратить в глупцов, как пишет об этом Раши, комментируя стих в Дварим (4:6): «И делайте и храните их, ибо они – мудрость ваша и понимание, в глазах народов... и скажут: "Только народ мудрый и понимающий этот"». Он объясняет это так: «Если вы исказите их, забыв, будете чи-

таться глупцами». Это говорится о времени, которое называется «Иквета де-Мешиха» – от слова «экев» (אָקעוּ) – «пятка». Пятка – это орган, способный чувствовать только щекотку, вызывающую бессмысленный смех. Поэтому, на самом деле, мы и пытаемся стать, как другие народы.

Однако, в действительности, «народ Израиля» – это иная реальность, сотворенная и сформированная во время Синайского откровения двумя первыми речениями: «Я – Всевышний, Властелин...» и «Не будет у тебя...», услышанными из уст «Высшего Могущества». Именно это качество, называемое «Могущество», устанавливает реальность. И именно так была установлена реальность: «И будете Мне народом особенным среди всех народов...» (Шмот 19:5). Об этом сказано в Талмуде (Шабат 146а): «Когда змей пришел к Хаве, он занес в нее нечистоту. Когда сыновья Израиля встали перед горой Синай, эта нечистота ушла от них». И хотя сказано, что грех тельца был подобен греху Адама, и из-за него нечистота вернулась (вообще, в свете сделанного ранее утверждения, что два первых речения стали реальностью, очень трудно понять, как они смогли преступить запрет идолопоклонства; и, действительно, об этом сказано: «Оставь Меня, и Я уничтожу их», то есть, Всевышний хотел уничтожить Израиль мгновенно – всей силой Качества правосудия, и только особенные молитвы Моше дали возможность Израилю раскаяться), тем не менее, очевидно, что и после этого греха «уход нечистоты», произошедший во время Синайского откровения, не прекратился полностью. Недопустимо утверждать, что грех тельца отменил Синайское откровение полностью и снова не осталось никакой разницы между Израилем и народами. Поэтому несомненно, что реальность речений осталась и уже никогда не исчезнет. То, что Израиль слышал из «уст Могущества», осталось бытием, хотя грех и был совершен. Еврей может согрешить, может даже поклоняться идолам, но реальность: «Я – Всевышний, Властелин...» и «Не будет у тебя...» – остав-

ся реальностью. Никакие усилия перейти в мир греха не могут изменить эту новую реальность, как и сказал об этом пророк (Иезекель 20:32): «А если придет вам в голову невозможное, то, о чем вы говорите: "Станем, как народы..."».

Таким образом, сам образ человека, относящегося к народу Израиля, кардинально отличается от всех остальных обитателей мира.

Это проявилось в нашем мире только однажды, во время Синайского откровения, тогда произошло нечто, подобное будущему миру. Там народ видел голоса и звук шofара так же, как он видел молнии и гору, покрытую дымом (Шмот 20:14), как сказали мудрецы (Мехилта 9): «Они видели слышимое». Это значит, что истинное бытие раскрылось прямо в материальном, оно открылось глазам, как физическая реальность. Это и называется «услышать из уст Высшего Могуущества».

Именно об этом сказал народ Израиля: «Не будет говорить с нами Властелин, дабы мы не умерли», из-за того, что «пожрет нас этот огонь великий». Это значит, что останься этот «великий огонь» в пределах реальности, определенной двумя речениями «Я – Всевышний, Властелин...» и «Не будет у тебя...», все еще можно остаться в живых, но если «великий огонь» распространится на все 613 заповедей, если все заповеди станут реальностью так, что вопреки им будет невозможно сделать что-либо, то жизнь станет невозможной.

И на это был дан ответ (Шмот 20:17): «И сказал Моше народу: "Не бойтесь"...», то есть Всевышний не собирался умертвить вас, а только «ради того, чтобы испытать вас, сделал это Властелин, и ради того, чтобы был страх у вас, дабы вы не согрешили». Это объяснил Рамбам («Путеводитель растерянных» 3:24), и его слова привел Рамбан в комментарии к Пятикнижию (Шмот 20:17): «Он сказал им: не бойтесь, вы увидели Всевышнего, ради того, чтобы, когда Он захочет испытать вас, дабы показать силу вашей веры, и пошлет к вам лжепророков, отрицающих то, что вы слышали, никогда

не сбили они вас с пути истины, ибо вы уже видели истину своими глазами. Поэтому мы скажем, что [этот стих означает]: Бог показался вам сегодня для того, чтобы испытать вас в будущем, дабы вы смогли выстоять в любом испытании».

Таким образом, Моше успокаивает народ Израиля, и объясняет им: «Речения, что вы слышали из уст самого Могуущества, и что вас так напугали: "Зачем нам умирать, ведь пожрет нас этот огонь великий..." (Дварим 5:22), были сказаны вам, дабы вы могли выстоять в любом испытании». Речения, услышанные из уст Могуущества, перенесли нас в истинную реальность, теперь она стала нашей. С тех пор нас можно испытывать, испытывать вплоть до самопожертвования, ведь мы уже в иной реальности.

Действительно, единственное заметное на протяжении поколений отличие Израиля от народов мира – это способность к самопожертвованию. В нашем поколении даже этого уже не видно. Мир стал темен настолько, что в поглотившей его мгле уже невозможно ничего разглядеть. Однако сегодня, как мы уже говорили, нет никакого смысла говорить о различиях – все стерто. Сегодня все перепутано так, что невозможно увидеть ничего. Что говорить о другом, если из нас сделали полных глупцов? Даже если какие-то различия и сохранились сегодня, на них невозможно указать пальцем. Но тот, кто поразмыслит об истории, увидит, что, по крайней мере, подобного самопожертвования не было больше ни у кого.

Настоящим, чистым является такое самопожертвование, когда человек жертвует собой с ясным сознанием, ради исполнения заповеди или воздержания от преступления. То есть ради того имени Израиля, которое не должно быть осквернено в глазах народов. Для нас это уже звучит странно, более того, разобравшись в себе, мы увидим, что для нас самопожертвование практически невозможно – как может человек отдать самого себя ради кого-то другого!? Можно еще представить, как человек отдает много, возможно, даже все, что у него есть, но отдать самого себя!? Ведь для

того, чтобы сделать подарок, необходимы как «дающий», так и «то, что дают», а тот, кто отдаст самого себя, уже не сможет получить за это что-либо взамен, ведь его самого уже не будет. В глазах современного человека самопожертвование означает самоубийство, однако это далеко не одно и то же.

Если же мы видим в наши дни самопожертвование ради тех или иных вздорных вещей, это, несомненно, происходит из-за недостатка разума. Или это те случаи, когда совершающий подобный акт все же надеется на некий, пусть и самый минимальный шанс спастись из ситуации, в которую он себя ставит. Или это может быть разновидностью самоубийства, когда человек думает, что случись нечто, лучше ему будет вообще не жить, но в этом случае его поступок свидетельствует о том, что вкус к жизни у этого человека стремится к нулю, и жизнь вовсе не дорога ему. Все эти случаи не имеют никакого отношения к настоящему самопожертвованию. Самопожертвование совершает человек, чья жизнь дорога ему – и он отдает ее, находясь в ясном сознании, с пониманием, ради чего он это делает. Такое мы не можем себе даже представить.

И на самом деле подобное возможно только в народе Израиля. Именно это совершили праотцы Авраам и Ицхак во время жертвоприношения Ицхака. Не было жизни, более важной, чем жизнь Ицхака, и оба с полным осознанием понимали, что от этой жизни зависит все будущее мира. Об этом и сказано: «Возьми, пожалуйста, сына своего, единственного, которого ты любишь, Ицхака...» (Берешит 22:2). Того самого Ицхака, о котором Аврааму было обещано: «Ибо в Ицхаке наречется тебе семя...» (Берешит 21:12). И, несмотря на это, оба, с полным осознанием того, что они делают, отравились для того, чтобы принести Ицхака в жертву. Такое возможно, только если человек абсолютно ясно видит, что его истинное бытие не здесь, а в системе Воли Всевышнего, именно там человек существует по-настоящему, и только поэтому он может

отдать все, что есть у него здесь, ради того, абсолютного бытия. И способность выдержать подобное, самое невероятное испытание, была заложена в двух первых предложениях «Я...» и «Не будет у тебя...», услышанных из уст «Высшего Могущества».

Вся разница между повелительными и запретительными заповедями только в форме приказа – исполнять нечто определенное, или, напротив, не делать этого. Поэтому, если мы понимаем заповедь как приказ, относительно каждой заповеди следует понимать, содержится ли в ней приказ исполнить что-либо, тогда это – обязанность, или ее суть – приказ остерегаться некоего действия, тогда это – запрет. И это две совершенно разные формы приказов. Но если мы воспринимаем заповеди как реальность, то нет никакой разницы между повелительными и запретительными заповедями, ведь бытие несет в себе одновременно и «есть», и «нет» – существует только то, что является частью этой реальности, и именно это есть «реальность», а того, что вне ее – нет. На самом деле, это даже не «две стороны» одной реальности. Просто в бытии есть «условия, необходимые для существования», а все, что не соответствует этим условиям, оказывается вне рамок той реальности. И «условия» отрицания суть то же самое «лицо» реальности, а больше ничего и нет.

И в этом смысл слов «пришел Хавваук и свел все к одной». Из всех шестисот тринадцати заповедей, данных Моше на Синае, есть две, услышанные народом «из уст Могущества» – «Я – Всевышний, Властелин ...» и «Не будет у тебя...». Когда их слышали из уст «Могущества», заповедей было две, но «точка реальности», созданная ими – одна, и это вера. Другими словами, любой, для кого эти речения становятся частью его жизни, живет верой, и для него здесь нет двух заповедей – «повелительной» и «запретительной», а есть одна реальность. И только так из этого может вытекать вся Тора. «Пришел Хавваук и свел все к одной заповеди: "праведник верой своей будет жить"».

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ГИМНЫ, ПЕСНИ И СЛAVOCЛОВИЯ

РАВ ЭУД АВИЦЕДЕК

Песнь (шира) и гимн (зимра)

«Десять видов славословий сказаны в книге Псалмов». Но мы решили сосредоточиться на этих двух терминах, поскольку они являются архетипами всех значений прославления.

Как установили Мудрецы формулировку благословения: Всевышний «избирает песни гимнов» и Он — «Царь, прославляемый в славословиях». У них одна суть: хвала и славословие, которые они возносят Творцу.

Но у каждого из этих двух слов есть свой оттенок, который требует отдельного названия.

Суть песни (шира) — явление и выражение отношения и притяжения певца к своему Создателю. Суть гимна (зимра) — явление и выражение самоупражнения поющего по отношению к Творцу.

Песнь

Источник песни — небесные выси, находящиеся вне открытого нам мира. Песнь изобилует светом лика Творца, прорывает проблеском озарения все мироздание. Она заставляет людей, удостоившихся ее вдохновения, превознестись над своей рутинной жизнью. Вся она — обновление, есть в ней что-то от творения мира, дуновение новой жизненности, ответ вечности.

Песнь выражает обновление внутреннего излияния поющего. Как сказано в Мидраше: «Подобно тому, как колодец изливает новую воду каждый час, так Израиль говорит новую песнь каждый час».

Это приводит поющего к ощущению отношения и притяжения к высшему источнику песни. Тем самым, его песня возвышается с любовью, в которое есть единство с источником песен: Творцом Благословен-

ным. Поющий чувствует источник своего вдохновения, идущий свыше, и идентифицирует его со своим внутренним вдохновением. Ведь хотя его песнь проистекает из него самого, из нижних миров, она пробуждает воздействие высоких духовных источников.

«Песнь подобна молитве, она привлекает направленность мысли человека сверху вниз. Так один или несколько людей вместе, говорящие песнь, привлекают благословение сверху вниз, и знай, что числовое значение слов шира (песня) и тфила (молитва) совпадают» (рабейну Бехае).

Гимн

Выражает абсолютное самоупражнение поющего его перед Творцом. Корень з-м-р в слове зимра обозначает отрезание.

Нам известно от мудрецов кабалы, что в этом суть Псукей дезимра (славословий, которые читают до основной молитвы): отрезать духовных обвинителей, которые задерживают молитвы.

Можно объяснить, что данное отрезание означает аннулирование материальности, которая разделяет между человеком и Творцом. Восхваление, поднимающееся к Творцу от этого служения отрезания, называется земер.

Восхваление (шевах)

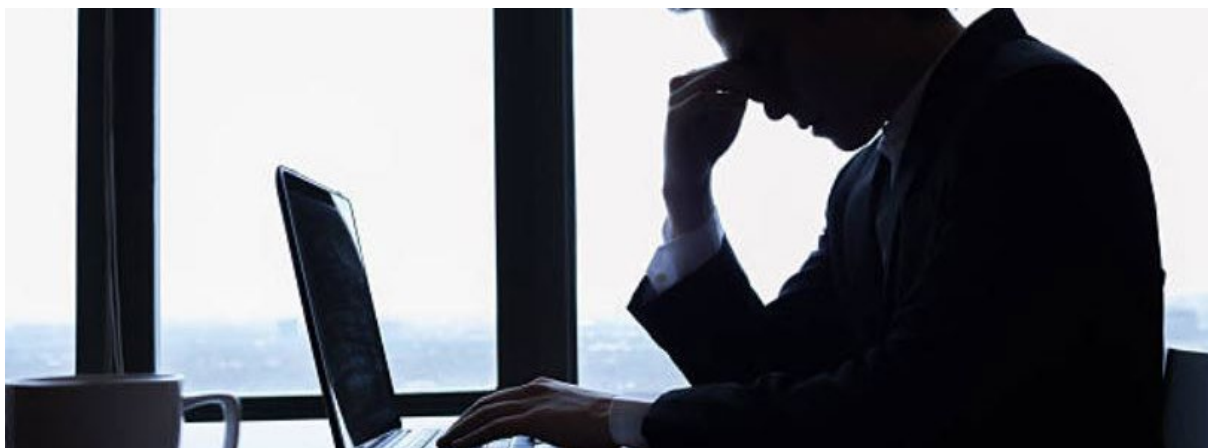
Это выражение включает оттенки смысла песни и гимна, и поэтому все различные стили и выражения книги Псалмов ведут к одному — исходящему от них восхвалению.

Шевах означает также улучшение (машбах), что также связано с внутренним смыслом песни, привлекающей свыше изобилие и усиление ценности.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

БЕЗВЫХОДНЫХ СИТУАЦИЙ НЕ БЫВАЕТ?

РАВ МЕИР МУЧНИК

Все в руках Б-га. Даже если ситуация кажется безвыходной человеку, Б-г всегда может спасти, если так решит. А если решит, что срок человека истек, то ничто не спасет человека, даже если он не считает свою ситуацию безвыходной или вообще не подозревает об опасности.

Именно в последнем заключается смысл упомянутого Вами стиха из книги Коэлет. Он является продолжением предыдущего (там же 9:1): «И еще я увидел под солнцем, что не легким [удача] в беге, не силачам [победа] на войне, и не у мудрых — хлеб, и не у разумных — богатство, и не у знатоков — благоволение; но срок и беда постигают их всех».

Согласно комментариям, смысл здесь в том, что полноценным властителем над миром и судьбами является только Б-г. Каким бы человек ни был сильным, быстрым или умным, это ему не поможет, когда Б-г решит, что срок его истек. Далее Коэлет говорит: человек также не знает своего часа; то, что, в конечном счете, его погубит, может прийти внезапно, не дав ему шанса подготовиться и использовать свою силу, мудрость или другую способность, которая помогала ему решать проблемы до сих пор.

Так что необязательно речь о том, что человек попадает в безвыходную ситуацию, а о том, что в любой ситуации все в руках Б-га и Он может сделать так, что человеку ничто не поможет. Поэтому человеку следует не воображать себя всемогущим и неуязвимым, а помнить, что он полностью зависит от Б-га.

В то же время, как сказано, зависимость от Б-га означает, что Он может и спасти, — даже если человеку ситуация кажется безвыходной. Я лично знал человека, который уже находился в газовой камере в Освенциме, но в последний момент нацистам потребовалась рабочая сила и они его оттуда вывели и, в конечном счете, он выжил. Даже если самолет падает, бывает же, что люди выживают.

Это не значит, что в таких ситуациях Б-г спасает всегда. Ведь большинство людей, попавших в газовые камеры, живыми оттуда не вышли. И в авиакатастрофах часто погибают все, кто находится на борту, или большинство. Но это значит, что человек должен до последнего не оставлять надежду — и молить Б-га о спасении. Оно возможно, Б-г знает как (в буквальном смысле), и молиться Ему стоит.

В то же время, трезво оценивая ситуацию и зная, что, в конечном счете, все смертны, человек, попавший в подобную ситуацию, должен быть готов и к такому исходу. Понимать, что его пребывание в этом мире в любом случае временное, отведенное для выполнения его миссии и что потом ему предстоит дать об этом отчет и, в зависимости от результатов, получить награду или понести наказание.

Поэтому в ситуации, когда кажется, что приближается конец миссии и время отчета, следует принять меры и в этом «направлении»: раскаяться в тех грехах, которые совершил; если есть возможность, попросить прощения у людей. Люди, оказываясь в подобных ситуациях, часто это инстинктивно чувствуют. Многие пассажиры самолетов 11 сентября, ощущая, чем кончится, стали, как могли, связываться с родными и говорить последнее «прости» и «люблю». У религиозных евреев принято в подобных ситуациях произносить видуй —

признание в грехах перед Б-гом — и провозглашать «Шма Исраэль» — декларацию веры в Б-га и верности Ему.

Религиозный человек действительно должен понимать, что смерть — это не конец и что после нее что-то есть. В то же время, Б-г не случайно создал человека и его жизнь в этом мире таким образом, что смерть воспринимается как конец и внушает ужас, неспроста заложил в человека мощный инстинкт самосохранения.

Это значит, что, при всем понимании и вере в будущий мир, человек, тем не менее, должен стремиться к максимальному продлению жизни: и сам прилагать усилия, и молить об этом Б-га. И себя спасать, и других. Потому что в одной жизни действительно уникальна и представляет собой единственный шанс: только пребывая в этом мире, мы можем самосовершенствоваться и заработать ту награду, которая нам полагается за работу здесь.

Этим и стоит заниматься.

КАЛЕНДАРЬ

ТУ БИШВАТ. ТРАДИЦИИ ДНЯ

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

Хотя Ту би-Шват и назван «Новым годом», речь идет только об одном специфическом вопросе — вопросе о «возрасте» плодов фруктовых деревьев. Поэтому в этот день можно совершать любую работу (если он не выпадает на Шаббат), и он никак не отражен в молитвах.

Однако в этот день принято привносить что-то от праздника: в него не читают Таханун (траурную часть молитв), не оплакивают умершего, а если он приходится на субботу — не читают Ав Гарахамим (отрывок, в котором содержатся упоминания о душах усопших). В этот день едят плоды, ра-

стущие в Эрец Исраэль, причем стараются отведать хотя бы один новый плод, который еще не подавался к столу в этом году, и произнести на него благословение Шегехеяну («Давший нам дожить»).

В то же время другое «начало года» — 1-ое Элула — вообще никак не выделяется из череды будничных дней. Почему? Чем он «хуже» Ту би-Швата?

Дело в том, что Ту би-Шват — это день, прославляющий Страну Израила, Эрец Исраэль, более того — выбранный с учетом ее природных особенностей. Именно здесь к этому дню как бы возобновляется плодо-

носящая способность земли, завязываются плоды.

Среди семи растений, которыми особенно славится Эрец Исраэль, пять плодов фруктовых деревьев и две злаковые культуры, как сказано в Торе (Дварим, 8): «Г-сподь Б-г твой ведет тебя... в землю пшеницы и ячменя, виноградных лоз, инжира и граната, землю оливкового масла и финикового сока».

Поэтому день, когда Эрец Исраэль начинает, набравшись сил за зиму, давать жизнь новому богатому урожаю, должен стать радостным днем для еврейского народа, и прежде всего — для евреев Израиля.

Насладившись плодами Эрец Исраэль, мы произносим благословение, начало и конец которого посвящены этой земле. В нем мы просим Того, кто сотворил ее и одарил удивительными качествами и богатством, наделять ее и впредь столь же щедро, как наделил Он наших праотцов Авраама, Ицхака и Якова.

Следует помнить, что Всевышний судит все Свои творения в час их цветения. Это значит, что в Ту би-Шват Он судит плодовые деревья и определяет их будущее, и в этот день нам необходимо молиться за них.

Кроме того, сама Тора сравнивает сынов Израиля с деревьями (отсюда и обычай не стричь мальчиков, пока им не исполнится три года, так же как мы не срываем плоды с молодых фруктовых деревьев в течение первых трех лет), и, судя в этот день деревья, Всевышний опосредованно судит и Израиль. А Израиль всегда радуется в день Суда, какой бы приговор ему не был вынесен, раз судит его сам Всевышний — поэтому он и удостоивается оправдательного приговора.

В книге Бней Иссахар сказано:

«Ту би-Шват — это день, когда почки плодовых деревьев начинают выделять душистую смолу; поэтому мы и унаследовали от наших отцов обычай молить Вс-вышнего о том, чтобы Он даровал нам красивые и кошерные этроги, при помощи которых мы исполним в свое время заповедь о “четырёх видах растений”».

Ту би-Шват — это самый подходящий день для такой молитвы»:

Да будет воля Всевышнего, Б-га нашего и отцов наших, благословить все этроговые деревья, чтобы они принесли плоды свои вовремя и произрастили этроги хорошие, красивые, самые пригодные, свободные от любого изъяна; и пусть не будет на них пятен, пусть они будут совершенны, без единого недостатка, пусть их даже колючка не уколет. И пусть они будут доступны нам и всем евреям, братьям нашим, где бы мы ни находились, чтобы мы могли выполнить заповедь о лулаве в праздник Суккот, пусть будет он для нас к добру, к хорошей жизни и к миру, как Ты повелел нам в Торе Своей через Моше, раба Твоего: «И возьмите себе в первый день плод дерева прекрасно (этрога), ветви пальмовые и отростки дерева густолиственного» (Ваикра 23, 40).

И да будет воля Твоя, Господь, Б-г наш и Б-г отцов наших, помочь нам и способствовать нам выполнить эту заповедь о лулаве, адасе, ветке ивы и этроге так, как установлено, в надлежащее для этого время в праздник Суккот, который придёт для нас к добрым дням и к миру в радости и спокойствии. И пошли нам этрог прекрасный, и самый пригодный, и совершенный, и в точности такой, как положено по Закону.

И да будет воля Всевышнего, Б-га нашего и Б-га отцов наших благословить все виды деревьев, чтобы они принесли плоды свои во множестве, сочные и хорошие, и благословить все лозы, чтобы они произрастили много сочного и хорошего винограда, чтобы вина, произведённого из него, хватало всему народу Твоему, Израилью — для выполнения заповедей о Кидуше и Авдале по субботам и праздникам.

И пусть сбудется с нами и со всем народом Израиля, братьями нашими, то, что сказано: «Поди же, ешь в радости хлеб свой и пей с веселым сердцем вино своё, ибо уже благоволит Б-г делам твоим» (Коэлет 9, 7). «Пришёл я в сад мой, сестра моя, невеста, набрал я мирры с бальзамом моим; отдал я соты мои с мёдом, пил я вино моё с

молоком. Ешьте друзья, пейте и упивайтесь, любимые» (Шир а-Ширим 5, 1).

Да будут угодны Тебе слова моих уст и помыслы моего сердца. Всевышний — моя опора и мое спасение.

Поскольку в Ту би-Шват принято есть много разных плодов, следует внимательно изучить правила, согласно которым мы благословляем плоды до и после еды, чтобы, не дай Б-г, не совершить ошибку и не произнести неверное или напрасное благословение.

Перед тем, как съесть плод фруктового дерева, — будь то в середине трапезы или нет — необходимо произнести следующее благословение: «Благословен Ты, Г-сподь Б-г наш, Царь Вселенной, сотворивший плод дерева». Никакое другое благословение не может его заменить — даже благословение на хлеб, с которого мы начинаем трапезу.

Тот, кто собирается съесть несколько видов фруктов, должен начать с самого важного из них и, разумеется, произнести благословение именно на него.

Фрукты, которыми славится Эрец Исраэль, являются более важными, чем все остальные. Сами они располагаются в порядке важности следующим образом: оливка, финик, виноград, инжир, гранат. Критерием важности является близость названия плода к слову «земля» в стихе Торы (Дварим, 8 — «...в землю пшеницы и ячменя, виноградных лоз, инжира и граната, землю оливкового масла и финикового сока»). В любом случае, благословляют (и едят первым) самый важный из имеющихся плодов.

Не благословляют еду или питье, если они еще не стоят перед нами. Тот, кто произнес благословение до того, как плоды были поданы на стол, должен будет произнести благословение еще раз. Однако если известно, где находится еда, и благословляющий заранее намеревался туда перейти, то второй раз произносить благословение не надо.

Тот, кто уже произнес благословение, не должен произносить его еще раз, если к столу подали другие фрукты. Однако отно-

сительно некоторых случаев мнения наших мудрецов разошлись, поэтому лучше всего заранее решить, произнося благословение, что оно будет распространяться как на те фрукты, которые уже стоят на столе, так и на те, которые будут к нему поданы.

Если в числе других плодов есть такой, который мы еще не ели в этом году, то начинают с него, произнося при этом два благословения: Шегехеяну и «Сотворивший плод дерева».

Тот, кто по ошибке не произнес благословение Шегехеяну на такой плод и уже попробовал его, упустил возможность произнести его в этом году.

Не произносят Шегехеяну на фрукты, являющиеся продуктом скрещивания двух разных видов растений.

Тот, кто имеет возможность выбрать между несколькими видами «новых» для себя в этом году плодов, начинает с самого важного и благословляет все эти плоды, произнеся Шегехеяну один раз (так же как один раз произносится благословение «Сотворивший плод дерева»).

В том случае, когда на столе стоят как плоды, на которые необходимо произнести Шегехеяну, так и плоды, которые мы уже ели в этом году, то мы начинаем с «новых» для нас плодов, только если они одновременно и более важные. Однако если на столе стоит, например, виноград, который мы уже ели в этом году, и яблоко, которое мы еще не ели, то мы начинаем с винограда, произнеся только «Сотворивший плод дерева», а затем переходим к яблоку, произнеся только Шегехеяну. Следует отметить — в этом случае существуют и другие распространенные обычаи.

Если мы ели плоды во время трапезы, то после ее окончания необходимо произнести биркат гамазон — обычное благословение после еды. Если же мы ели фрукты отдельно, то если среди них были виды, которыми славится Эрец Исраэль, необходимо произнести благословение «За землю и ее плоды», а если их не было — благословение «Создавший множество существ».

ТОЛДОТ ЙЕШУРУН В ХАЙФЕ ПРИГЛАШАЕТ
ЖЕНЩИН И ДЕВУШЕК НА ЛЕКЦИЮ РАВА МЕНДЕЛЯ АГРАНОВИЧА

ШТРИХИ К ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАЧЕСТВАМ НАШИХ ПРАМАТЕРЕЙ

В СРЕДУ 23 ЯНВАРЯ, В 19:30

WWW.TOLDOT.RU/LIMUD/TESTS

Субботный выпуск портала www.toldot.ru
Перепечатка материалов приветствуется со ссылкой на toldot.ru
Недельная глава Бешалах

Иудаизм и евреи / Учеба / Еврейские тесты Ту биШват

Ту биШват

Где и как отпраздновать Ту биШват?

620
вопросов
15
Простой тест

Тест составлен по следующим материалам сайта:
1. Главное, Ту биШват — новый год деревьев

Внимание! Перед прохождением теста тщательно подготовьтесь к нему, изучив указанные выше материалы. Нажатие на кнопку **Начать** тест регистрируется как попытка прохождения. Чем меньше попыток Вам понадобится для получения высокого балла, тем Выше будет Ваше место в рейтинге пользователей, прошедших тест.
После нажатия на кнопку **Начать тест** у Вас будет 15 минут на прохождение теста без возможности приостановить таймер. Вопросы, ответственные по истечении этого времени, не будут засчитаны. Результат будет доступен сразу по окончании прохождения теста.

[Начать тест](#)

прохождения 1 / 620   оценка 86 / 100   ваше место 91 / 355

ЛУЧШИЕ В ЭТОМ ТЕСТЕ:
По баллу - Tantra   По скорости - Esther55   По количеству - Dima1986

40

