

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ВАИКРА» 128 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАИКРА	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ	8
ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЕН ИЗРАИЛЯ	10
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	12
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	14
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	23
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	24
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	26
НАШИ МУДРЕЦЫ	28
КНИЖНАЯ ПОЛКА	29
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	34
ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИ	35
КАЛЕНДАРЬ	39

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

«Ваикра» — первая недельная глава третьей книги Пятикнижия «Ваикра». «И призвал Моше Г-сподь» и повелел ему передать народу законы жертвоприношений, которые являются частью служения Всевышнему в Храме, который евреи уже построили.

Глава называет пять видов «частных» жертвоприношений, от отдельного человека: ола, минха, шламим, хатат, ашам — и один вид «общественного» жертвоприношения (хатат), приносимого от имени всей общины.

«И призвал Моше Г-сподь» и повелел ему передать народу законы жертвоприношений, которые являются частью служения Б-гу.

Глава называет пять видов «частных» жертв, от отдельного

человека: ола, минха, шламим, хатат, ашам — и один вид «общественной» жертвы (хатат), приносимой от имени всей общины.

Нынешняя суббота предшествует празднику Пурим, поэтому после чтения недельной главы Торы в синагогах читают отрывок «Захор» из «Дварим», пятой книги Пятикнижия: «Помни (захор), что сделал тебе Амалек...» Слушать этот отрывок (парашат Захор) – заповедь из Торы. Поэтому даже те евреи, у которых нет возможности молиться в миньяне, должны в эту субботу такую возможность найти.

Недельная глава Ваикра 15-16 Марта

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	5:11	6:24
Хайфа	5:17	6:25
Москва	6:14	7:30
Ст. Петербург	6:42	8:05
Одесса	5:44	6:49
Киев	5:44	6:53
Рига	6:07	7:25
Берлин	5:52	7:03
Сидней	6:56	7:50
Нью Йорк	6:44	7:45
Атланта	7:27	8:23
Бостон	6:32	7:34
Торонто	7:05	8:08
Лондон	5:49	6:56

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАИКРА

МЫСЛЬ И СЛОВО
РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Заповеди о жертвоприношениях относятся к разряду законов, причины которых выше нашего понимания (они называются хуким, и подробнее мы поговорим о них при обсуждении главы «Хукат» книги «Бемидбар»). Почему, например, какие-то части жертвы сжигаются, а какие-то оставляются в пищу? Почему одним людям можно это есть, а другим — нельзя? Каков вообще смысл принесения жертвы или съедания мяса забитого животного?

В комментариях к рассматриваемой главе Рамбан помогает нам этот смысл увидеть (насколько это возможно). Приведем его объяснение.

Жертвоприношениями мы искупаем свои неправильные действия. А как человек совершает действие? Оно начинается с мысли и слова, а завершается руками — конкретным поступком. Если человек понимает (мысль), что поступил плохо, то, принеся в Храм жертву, он кладет руки на голову животного и исповедуется (сло-

во) пред Б-гом так, чтобы никто не слышал. Принесение жертвы требует включения всех элементов действия — так искупаются нежелательные мысли, слова и поступки.

Человек приносит жертву Б-гу, уже сознавая свою вину и надеясь на прощение. И то, что он видит, принося жертву, сама процедура жертвоприношения помогает ему осознать свою вину глубже.

Еврей «срывается», грешит достаточно часто (разгневался, например, «вскипела кровь», увлекся излишествами — их символизирует запас сала у животного), и вот у него на глазах режут жертву, окропляют кровью жертвенник, кладут на огонь сало и полностью сжигают.

Вольно или невольно человек проводит аналогию между собой и жертвенным животным. Смерть последнего заставляет еврея глубоко ощутить, что его жизнь — в руках Б-га. А не заслужил ли он своим проступком сокращения дней своей жизни? Надо отказаться, решает он, от запретных

удовольствий — «сало сжечь!», удержаться от гнева — «кипения крови».

Такие переживания запоминаются надолго. Прийти в Храм, исповедаться, выбрать и купить жертвенное животное — это требует и усилий, и денег, а значит — тоже помогает закрепить впечатление.

У нас сейчас нет Храма. Почему же мы изучаем законы жертвоприношений? Из интереса к истории?

Как уже говорилось во введении к книге «Ваикра», мы просим Б-га о восстановлении Храма, а значит — должны быть готовы к служению в нем. Великий мудрец и праведник Хафец Хаим в своем обращении к современникам писал: «Увидев, что мы готовы к этому, Всевышний выполнит нашу просьбу...»

Но это еще не все. Необходимо добавить и такое объяснение.

Пророк Йехезкель по велению Б-га излагает евреям план построения Храма. При этом он спрашивает у Творца: ведь мы в изгнании, в стране врагов, зачем же Ты велишь описывать, как надо строить Храм? Отвечает ему Всевышний: чтение о строительстве Храма так же ценно, как само строительство. Я зачу его евреям так, как если бы они возводили Храм своими руками.

Аналогичные высказывания мы находим в мидрашах. Сказал раби Ицхак: тот, кто изучает законы хатат, считается принесшим хатат. И это относится ко всем видам жертвоприношений.

Изучающий законы шламим считается принесшим шламим.

В трех словах сказал об этом пророк Ошеа (14:3): «Оплатим быков устами» (молитва и изучение законов Торы о жертвах равноценны жертвоприношению).

Несмотря на то, что Храм разрушен, молитесь и изучайте законы жертвоприношений, и вам это зачтется Б-гом, как если бы вы принесли сами жертвы.

В последней мишне трактата «Мнахот» (110а) написано: «Сказано о жертве принесшего животное: "... это ола, [сжигаемая] на огне, запах, приятный Б-гу" (Ваикра, 1:9).

Сказано о жертве принесшего во всеожжение птицу: "... это ола, [сжигаемая] на огне, запах, приятный Б-гу" (там же, 1:17), о жертве принесшего мучное приношение минха: "... на огне, запах, приятный Б-гу" (там же, 2:9)». Во всех трех случаях — те же слова — «запах, приятный Б-гу».

Это означает следующее: много или мало принес человек — если он принес жертву от всего сердца, она равно приятна Б-гу. Один дает пожертвование в тысячу шекелей, а другой — в один шекель, который, может быть, ему не легче выкроить на эту цель из бюджета, чем другому — тысячу. Пред Б-гом они равны.

То же справедливо и в отношении изучения Торы. Один схватывает мгновенно, другой — медленно. Первый выучил за то же время больше, второй — меньше. У одного есть возможность учить Тору целый день, а другой занят работой и с трудом находит час-два для учебы. Но Б-г учитывает и способности, и возможности, и намерения — Он учитывает все.

Кстати, запах горящих перьев благоуханием не назовешь. Но Всевышнему приятно, что человек выполняет закон, непонятный ему, веря, что таково желание Творца.

Раби Яков-Исроэл Каневский, известный под именем Стайплер, делает любопытное замечание: известно, что жертву ола можно принести не в силу обязанности, а просто по желанию сердца. В чем смысл такой заповеди?

Если Б-г хочет, чтобы мы приносили жертвы, пусть четко нас обяжет, а если такой обязанности нет, то зачем такая мицва — заповедь? И отвечает: такие мицвот призваны пробуждать в сердце человека любовь к Создателю. Именно ради этого Тора дает заповеди, выполнение которых обусловлено желанием человека.

Один еврей склонен делать добро людям, другому свойственна особая сосредоточенность в молитве, третий посвящает каждую свободную минуту изучению Торы. Благодаря своим склонностям каждый порой делает больше того, что обязан. Так в них пробуждается любовь к Б-гу.

ЧТО ДОРОГО ВСЕВЫШНЕМУ?

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Глава Ваикра посвящена законам жертвоприношений. Она начинается с законов о жертвах, которые приносят добровольно, — жертва ола (всесожжение) — добровольная, по желанию человека.

Человек приносит «подарок» Б-гу. Тора говорит о различных возможностях. Можно принести быка, барана или козла, а можно — голубя. Понятно, что бык дороже барана или козла, а они оба намного дороже голубя. Кому-то может показаться, что «богатая» жертва состоятельного человека приятнее Б-гу, чем голубь бедняка. На это отвечает Мишна (Мнахот 110): сказано о всесожжении быка, что это «благоухание, приятное Б-гу» (Ваикра 1, 9), и сказано о всесожжении голубя «благоухание, приятное Б-гу» (Ваикра 1, 17). Почему одно и то же выражение употреблено в обоих случаях? — Показать нам, что оба жертвоприношения одинаково приятны Всевышнему. Когда человек приносит «подарок» в соответствии со своими возможностями, это приятно Всевышнему.

(Конечно, «подарок» должен соответствовать действительным возможностям человека. Мой отец и учитель рав Ицхак Зильбер зацаль рассказывал: когда-то он присутствовал на торжественном обеде, посвященном сбору средств на независимое образование в Израиле. Там присутствовал Рав Мойше Файнштейн. Его выступление было очень коротким: «Возможности каждого человека знает он сам и знает Б-г. Могу только зачитать вам Мишну из трактата Критут: бедняк, который принес жертву, приличествующую богатому, — выполнил свою обязанность. Богач, который принес жертву, приличествующую бедному, — своей обязанности не выполнил»). Дальше в нашей главе сказано о хлебном приношении (Ваикра 2, 1): *вэ-нэфеш ки та-крив* («Если кто приносит...», буквально же это можно перевести как «когда принесет в жертву душу»). Комментирует Раши: «Кто

обычно приносит хлебную жертву? Бедняк. Всевышний относится к его жертве так, как будто он принес свою душу». Его приношение — дороже всего.

Спрашивает Хатам Софер: почему бедняк приносит хлебную жертву? Ведь если к муке добавить оливковое масло и левону (ароматическую смолу), как полагается по закону, это выйдет дороже, чем голубь? И отвечает: бывает, что это дороже по стоимости, но бедняку легче это принести. Случается, что он получает маасер ани (десятину для бедных), ему могут дать зерно, оливковое масло, а левону можно где-то найти в диком виде, если хорошо постараться. За голубя человек платит деньги из своего кармана. Но чтобы принести хлебную жертву, бедняк прилагает усилия, он отдает зерно и масло, которые мог бы использовать в пищу, ищет левону. Вкладывает душу. Именно поэтому употреблено слово «душа». Бедняк, который находится в стесненном положении и приносит хлебную жертву, — как будто принес душу в подарок Б-гу. Когда человек, который должен много часов работать для обеспечения семьи, «отрывает от себя», от своего удобства время для изучения Торы, это особенно дорого перед Б-гом. То, что человек дает за счет своего удобства, части своих сил, — большой подарок Б-гу.

СЛОВА ТОРЫ, КОТОРЫЕ СЛАЩЕ, ЧЕМ МЁД...

ПО КНИГЕ «СЛОВО ТОРЫ» РАВА ПИНХАСА ГОЛЬДШМИДТА

Жертвоприношения как искупление личных грехов, грехов предводителей и грехов всей общины Израиля.

Учил Бар Капара: «Иерусалимские изготовители благовоний говорили: «Если бы положили в них (воскурения для храмовой службы) немного мёда — во всём мире никто бы не смог устоять перед запахом их». (Иерусалимский Талмуд Йома 4, 5, лист 23а)

И учил Бар Капара: «Если бы добавил в неё толику мёда — ни один человек не устоял бы перед запахом их, однако сказала Тора: «Ибо всякая закваска и всякий мёд, не воскуряйте из них воскурения для Б-га». (Седер рав Амрам Гаон Маамадот, первый день)

На первый взгляд, непонятно, что нового сообщает нам здесь Бар Капара: ведь мы и так знаем, что Тора запрещает добавлять мёд в храмовые благовония?

«Сефер а-Хинух» (117) так объясняет причину этого запрета, в соответствии с буквальным смыслом сказанного в Торе:

И относительно недопустимости мёда в Храме скажем детям юным, для того, чтобы строго воспитать их, что причина этого подобна причине, по которой человеку необходимо как можно меньше гоняться за кушаньями сладкими, подобно обычаю обжор и чревоугодников, которых постоянно тянет на всё сладкое, и чтобы обращал человек сердце своё только к кушаньям, полезным телу его и необходимым для жизнедеятельности его, и сохраняющим здоровье органов его. И поэтому подобает всякому человеку, обладающему разумом, не стремиться в еде и питье его к услаждению осязания глотки (чувства вкуса). И если бы умудрились сыны человеческие, поняли бы, что весь смысл чувства осязания (включающего чувство вкуса) — позор для них, тем более, что не подобает им стремиться к удовлетворению его и получать удовольствие от него, а только в мере, необходимой по природе непреложной. И некие из

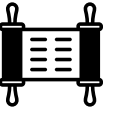
мужей мудрости написали: «Чувство осязания, которое является позором нашим».

На первый взгляд, можно увидеть в этих словах «Сефер а-Хинух» крайне жёсткий подход к воспитанию детей. Согласно такому подходу, нежелательно, чтобы, приходя в Храм, дети получали удовольствие от сладостей и красивой жизни. Вместо этого необходимо держать их там в ежовых рукавицах.

Такой подход, казалось бы, противоречит современному подходу к воспитанию детей, на котором в наши дни основано и еврейское религиозное воспитание. В основе этого подхода лежит желание сделать учебный процесс источником удовольствия, показать ребёнку красоту Торы и дать ему ощутить сладость её изучения и исполнения её заповедей. Существует древний хасидский обычай («Махзор Витри» 508, Часть 2, стр 628. «Рокеах» 296, Иерусалим 1960), согласно которому, начиная обучать ребёнка буквам, следует сначала написать весь «Алеф-Бет» на листе мёдом, а затем дать ребёнку слизать его, чтобы он смог ощутить сладость Торы. Помимо этого в наше время принято раздавать сладости детям, приходящим в синагогу. На первый взгляд, получается, что подход автора «Сефер а-Хинух» прямо противоречит описанному выше подходу к воспитанию детей.

Как-то раз я пригласил к себе домой на вечернюю трапезу в субботу одного чрез-

вычайно состоятельного еврея вместе с послом Государства Израиль в России. Этот магнат никогда в жизни не сталкивался с Шаббатом ни в теории, ни на практике. И для него это была первая возможность посетить настоящую субботнюю трапезу. В первый раз он смог увидеть, как вся семья поёт

«Шалом Алейхем», как благословляют детей, как делают кидуш и как за трапезой поют субботние песни. После многих часов, проведённых в традиционной атмосфере Шаббата, после того, как было произнесено послетрапезное благословение «Биркат а-Ма-зон» посол обратился к богачу и спросил его: «Уважаемый, это ваш первый раз за традиционным субботним столом. Скажите, пожалуйста, что произвело на вас наибольшее впечатление?» Еврей подумал минуту и ответил: «Жареная курица, которую приготовила хозяйка!» Всякий раз, когда мы встречаемся с этим послом, ныне уже бывшим, он с улыбкой напоминает мне эту историю.

Давайте представим себе еврейского мальчика, которого родители в первый раз берут с собой в Иерусалимский Храм на праздник. Можно исписать целые тома в попытке передать всю массу впечатлений, которые этот мальчик мог получить от путешествия и от нахождения во время праздника в Иерусалиме. Впечатления от первого в жизни посещения Храма, от наблюдения за кознами во время их служения и благословения народа, от песнопений левитов, от созерцания великого козена во всём его великолепии, от принесения жертв и от вкуса жертвенного мяса. Хотим ли мы, чтобы самым ярким воспоминанием этого мальчика по возвращении домой был бы райский вкус шашлыка с мёдом, который он ел во время праздника? Или мы хотели бы, чтобы в его памяти запечатлелись вещи более духовного плана, чтобы он приобрёл духовный опыт, способный остаться с ним на долгие годы?

И сегодня трудно без содрогания слышать от евреев, впервые побывавших в Израиле и святом городе Иерусалиме, о том,

что наиболее ярким впечатлением от поездки было посещение некоего ресторана или пляжа.

По моему мнению, «Сефер а-Хинух» совсем не против того, чтобы дети ощущали сладость, связанную со сферой духовного. В особенности это справедливо в отношении изучения Торы, как сказано в Талмуде (Псахим 50б): «Поскольку, делая не «во имя», придёт к тому, чтобы делать «во имя». Другими словами, изучение Торы и исполнение заповедей из меркантильных соображений является вполне легитимным, поскольку, в конце концов, это приведёт к изучению и исполнению, лишённому сторонней мотивации. Праздничное восхождение в Иерусалим и посещения Храма, однако, требуют особого отношения. В этой ситуации, в которой ребёнок сталкивается как с элементами внешней эстетики, так и с вещами глубокого внутреннего смысла, Тора хотела быть уверенной, что ребёнок прежде всего обратит внимание на духовные переживания, а не на удовольствия, связанные с материальным.

Теперь мы можем наконец-то понять слова Бар Капары, сказавшего, что никто не смог бы устоять перед запахом храмовых воскурений, если бы в них добавили чуть-чуть мёда. Такой запах, действительно, был бы ни с чем не сравнимым, но Тора не хотела, чтобы посещение Храма и Иерусалима превратилось в некое подобие посещения парижской парфюмерной ярмарки. Тора не была заинтересована, чтобы человек, идущий на праздник в Иерусалим, говорил бы товарищу: «Тебе стоит пойти в Иерусалим: ведь нигде больше ты не сможешь насладиться изысканным запахом храмовых благовоний».

Помимо этого, можно объяснить слова Бар Капары ещё одним образом.

Главы общин нередко приходят к раввинам и говорят им:

«Уважаемый раввин, мы можем сделать так, чтобы синагога была битком набита людьми, но только если вы разрешите нам, ну, скажем, организовать автобус в синагогу в Шаббат, или пользоваться в Шаббат ми-

крофоном, или...» Есть множество вещей, которые мы могли бы сделать для того, чтобы сделать еврейскую религию самой популярной религией в мире.

Достаточно взглянуть на разнообразные центры «каббалы», лишившие её всякой связи с еврейством и превратившие её в отдельную от иудаизма религию. Множество известных людей, в большинстве своём неевреев, приходят в эти центры, чтобы закупиться красными ниточками и всяческими книгами по «каббале». А ведь всё началось с внесения незначительных изменений в еврейскую традицию и Тору. Но, может быть, именно так и стоит поступать? Может быть, именно этого и ожидает от раввинов Тора? Может быть, стоит быть более гибкими? На этот вопрос отвечает Бар Капара: «Однако сказала Тора: “Ибо всякая закваска и всякий мёд, не воскуряйте из них воскурения для Б-га!”» (Седер рав Амрам Гаон Маамдот, первый день). Нашей задачей является соблюдение заповедей Торы, а не погоня

за популярностью. Популярность приходит и уходит, а Тора требует преемственности и постоянства.

Не из-за того, что многочисленнее вы всех народов, возжелал Б-г вас, и выбрал вас, поскольку вы малочисленнее всех народов. (Дварим 7:7)

Все существовавшие когда-либо в иудаизме течения, отдававшие предпочтение популярности вместо слова Б-га, или, в конце концов, вернулись в лоно иудаизма, или были окончательно отвергнуты общиной.

Не всё популярное — хорошо, и не всё хорошее — популярно. Этому важному правилу стоит следовать и в жизни, и в воспитании молодого поколения, и в руководстве еврейской общиной.

Популизм и попытка приправить запахом мёда каждое мимолётное веяние духа вредно, возможно, и могут на какое-то время привлечь евреев обратно в общины, но этому течению времени не по силам дать долговременные результаты.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ПРИЧИНЫ ТРУДНОСТЕЙ ПРИ ПРИНЕСЕНИИ ИЗВИНЕНИЙ

РАВ СИМХА КОЭН

«И осознан будет грех, то, чем они согрешили...» (4:14)

Человек создан по образу и подобию Б-га, и уже поэтому в нем заложено сильное стремление быть «хорошим».

Одна из базисных вещей в еврейском воспитании — это работа над улучшением качеств человеческого характера. Но для того чтобы их улучшать, необходимо, прежде всего, их узнать. В частности, следует изучить строение человеческих качеств, исследовать их функции, ощутить их силу и причину, по которой Всевышний заложил их в психику человека.

Самопознание приносит пользу еще в одном аспекте. Когда человек приобретает чувствительность и понимание происходящего в потемках его души и в силах, составляющих его личность, — что им движет, почему он чувствителен к поведению окружающих, почему его настроение ухудшается в определенные периоды — то уже на этом этапе его эмоциональное состояние улучшается. Несмотря на то, что он еще ничего не поменял в себе на основе данной информации.

Так происходит потому, что область мешающей человеку помехи может быть

столь широка, что он даже не знает, что именно мешает ему. А когда помехи и их причины определены, даже если он еще не убрал их, — само по себе знание их настоящего объема и масштабов, успокаивает его чувства, и ему становится легче. Особенно этому способствует осознание того, что помехи эти — точечные, а не глобальные.

Поэтому, если человек чувствует, что что-то внутри мешает ему извиниться, ему стоит заняться самоанализом для понимания причин появления этих сложностей. Когда он выяснит их, может оказаться, что непонятная трудность и неприятное ощущение не давали ему покоя только потому, что он не понимал, что именно ему мешает. А на самом деле, это всего лишь небольшая помеха, с которой можно легко справиться!

Далее мы рассмотрим наиболее часто встречающиеся проблемы, которые мешают людям извиниться. Но каждому человеку следует проанализировать свои личные особенные трудности в этом вопросе.

Человек создан по образу и подобию Б-га, и уже поэтому в нем заложено сильное стремление быть «хорошим». Это ощущение сопровождает его на протяжении всей жизни, заставляет искать истину и признавать, что моральные ценности превыше всего.

Отсюда ясно, что побуждение быть «хорошим» — это базисное желание, и потому провал и несоответствие ожиданиям в данной области больно бьют по самолюбию. Именно по этой причине человеку трудно признать оплошность и ошибку.

Когда человек совершает действие, не соответствующее его ценностям, у него есть две возможности: или признать свой провал и постараться исправиться в соответствии со своими ценностями, или проигнорировать некоторые ценности, которые он прежде разделял, и решить, что в данном случае совершение действия было необходимостью. Когда он приходит к выводу, что действовал правильно, в его сердце уже нет противоречия между целью, к которой он стремился, и его поведением.

В Йом кипур, День Искупления, мы исповедуемся в своих грехах. Можно, конечно, пробормотать текст видуя (исповеди) по молитвеннику и рассматривать голодание, а не исповедь и раскаяние, в качестве основной сложности этого дня.

Но Всевышний ожидает от нас в этот день признания того, что невыполнение заповедей Торы — тяжкое преступление, что мы числимся среди тех, кто поступал неправильно, и что мы сожалеем и раскаиваемся в содеянном и принимаем на себя обязательство не поступать так в будущем. Настоящая исповедь уменьшает человеческую гордыню. Он как бы говорит себе: смотри, сколь ты слаб характерен, что не в состоянии бороться даже с незначительными и сиюминутными порывами.

Нелегко признавать перед Всевышним свое неправильное поведение, но еще тяжелее признаться товарищу, что ты обидел его, или повиниться перед супругом и сказать ему: «Я признаю, что причинил тебе зло». Ведь просьба о прощении у Всевышнего — часть нашей привычной жизни, она упоминается в молитве и произносится три раза в день. А просить прощения у товарища или партнера по браку мы не привыкли и не приучены.

Кроме того, Учителя учили нас, что Всевышний милостив и милосерден, и принимает просьбы о прощении с любовью, и даже дает великую награду тем, кто раскаивается и жалеет о содеянном нарушении. Более того, Всевышний превращает провал в успех, — ведь если человек раскаивается из любви к Творцу, то даже его грехи превратятся в заслуги.

А вот когда человек сталкивается с необходимостью попросить прощения у товарища или у супруга, это дается ему гораздо труднее.

Ведь в дополнение к сложности признать свою ошибку, возникают и другие факторы, ослабляющие его желание извиниться перед обиженным им человеком. В особенности мешает этому чувство соперничества, которое засело в сердце почти каждого человека.

Люди состязаются друг с другом, как сознательно, так и бессознательно. Человек создан как самостоятельная личность, и весь остальной мир существует ради него. Это приводит человека к поведению, которое как бы провозглашает: весь мир создан для меня! Часть этого поведения — желание, чтобы все признали, как я важен, велик, сильнее всех окружающих. Просьба о прощении есть признание моей неуспеш-

ности и слабости в соревновании с обществом, в котором я живу. А с Творцом человек не состязается, он изначально признает тот факт, что Всевышний создал его, наблюдает над всеми его действиями и знает его мысли. Кроме того, человеку не хочется дать другому повода почувствовать или сказать: «Наконец-то, он признал мою правоту!», что вполне может произойти, если перед ним извиняются.

ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЕН ИЗРАИЛЯ

НАФТАЛИ

РАВ АЛЕКСАНДР КАЦ

Нафтали бен Яков (2330—2197 ;'לנל גג. /1563—1430 г. до н.э./) — шестой сын праотца Якова (см.), один из родоначальников народа Израиля.

Родился в Харане 5 тишрея 2197 года /1563 г. до н.э./; второй сын Билы, служанки Рахели (Берешит 30:7—8; Ялкуп Шимони, Шмот 162; Седер адорот акацар).

Изучал законы Б-га под руководством отца (Шмот раба 1:1). Обладал умением исключительно ясно и красиво выражать свои мысли (Бемидбар раба 14:11) — не случайно Яков сказал о нем: «Нафтали... произносит прекрасные речи» (Берешит 49:21).

Проявлял особое рвение при выполнении заповеди почитания родителей и доставлял Якову много радости (Бемидбар раба 14:11). Он отличался также уникальной расторопностью и стремительностью — по словам отца, был подобен «быстроногему оленю» (Берешит 49:21), — и поэтому Яков обычно посылал его с различными поручениями (Бемидбар раба 14:11).

В 2216 году /1544 г. до н.э./, когда братья, желая скрыть от отца продажу Йосефа (см.), намочили его рубашку кровью козленка, именно Нафтали был отправлен впе-

реди всех, чтобы подготовить отца к страшной вести, — а затем уже, по возвращении всех братьев, Йеуда спросил у Якова: «Узнаешь ли, это одежда твоего сына или нет?!» (Берешит 37:32; Сефер аяшар, Вайешев; Берешит раба 84:19; Седер адорот).

Собираясь жениться, Нафтали отправился в Харан и взял в жены Меримат, дочь Аморама бен Уца, происходившего из семьи Нахора, брата праотца Авраама (см.). Они поселились в Хевроне, рядом со всей семьей Якова (Сефер аяшар, Вайешев; Седер адорот). У Нафтали и Меримат было четыре сына: Яхцеэль, Гуни, Йецер и Шилем (Берешит 46:24).

В 2238 году /1522 г. до н.э./, когда Йосеф открылся братьям в Египте, именно Нафтали был отправлен вперед к отцу, чтобы сообщить ему, что Йосеф жив (Таргум Йонатан, Берешит 49:21). А когда в 2256 году /1505 г. до н.э./ Эсав воспрепятствовал погребению Якова в пещере Махпела, утверждая, что место в этой семейной усыпальнице принадлежит ему, Нафтали спешно отправился из Хеврона в Египет, чтобы привести купчую грамоту, в которой было указано, что Эсав продал право на пещеру

Якову (Сота 13а; Сефер аяшар, Ваехи; Берешит раба 98:17).

Нафтали бен Яков умер в Египте в 2330 году /1430 г. до н.э./ в возрасте 133 лет (Ялкуп Шимони, Шмот 162; Седер адорот акацар). Саркофаг с его останками был вынесен из Египта, а после завоевания Земли Израиля погребен в наделе его колена — в городе Кадеш-Нафтали. Потомки Нафтали составили одно из двенадцати колен народа Израиля.

При выходе из Египта его колено насчитывало пятьдесят три тысячи четыреста мужчин от двадцати лет и старше (Бемидбар 1:43), а перед вступлением в землю Израиля, в степях Моава, в нем было сорок пять тысяч четыреста мужчин.

Колено Нафтали входило в стан Дана, располагавшийся к северу от Шатра Откровения (там же 2:25—31). Знамя колена Нафтали напоминало по цвету прозрачное вино, и на нем была изображена быстроногая лань (Бемидбар раба 2:7).

При разделе Земли Израиля потомки Нафтали получили плодородный надел на

севере страны — в районе озера Кинерет (Бава батра 122а; Берешит раба 98:17).

Выходцем из колена Нафтали был полководец Барак, сын Авиноама, возглавивший победоносную войну сынов Израиля против кнаанского военачальника Сисры. Поскольку потомки Нафтали располагались на самом севере страны, они были изгнаны ассирийцами первыми, в 3187 /573/ году (II Мелахим 15:29; Седер адорот акацар).

Еврейский путешественник Эльдад адани, посетивший в 4640 году /ок. 880 г. н.э./ общины Вавилона (Ирака) и других стран, утверждал, что часть изгнанников из колена Нафтали поселилась в восточной Африке, где вошла в состав еврейского государства, основанного коленом Дана. (Сефер Эльдад адани; Хипус асерет ашватим).

А еще три века спустя /в XII в./ другой знаменитый еврейский путешественник Биньямин из Туделы обнаружил представителей колена Нафтали в персидской провинции Нашпур (Сефер амасаот) — и возможно, это были потомки изгнанников, переселенных на территорию Ассирии, а затем ушедших еще дальше на восток.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

УЧИМ ЗАКОНЫ СУББОТЫ С РАВОМ БЕН ЦИОНОМ ЗИЛЬБЕРОМ

ВАРКА НА СОЛНЦЕ И НА ПРОИЗВОДНЫХ СОЛНЦА

Варка на солнце

13. В Талмуде (Шабат 39а) говорится, что в Шабат разрешено варить еду на солнце, это не запрещено даже мудрецами (де-рабанан). Такой способ приготовления не считается «варкой», ибо не является общепринятым и совершенно не похож на ту «варку», которая запрещена Торой.

Поэтому невареную еду можно класть на солнце, чтобы таким образом она сварилась.

14. Хотя варить на солнце разрешено, мудрецы запретили варить на производной солнца, то есть на том, что было нагрето от солнца. Например, если на солнце нагрелась вода, нельзя класть в нее еду, которая может в ней свариться. Причина запрета следующая: если разрешить варку на производной солнца, то люди могут спутать ее с варкой на производной огня, и подумать, что и последняя разрешена, – а она запрещена самой Торой.

Ускорение варки

15. Если на огне стоит еще не полностью сваренная пища, то нельзя каким-либо образом ускорять процесс ее варки, даже если пища сварилась бы сама по себе. Например, приближать кастрюлю к огню или ставить ее на более сильный огонь (даже если огонь накрыт платой, и кастрюля стоит на ней, нельзя передвигать кастрюлю на более теплое место на этой плате).

По этой же причине нельзя накрывать кастрюлю, в которой находится не полностью сваренная пища, ибо тогда внутри станет жарче, и пища сварится быстрее. Если с такой кастрюли сняли крышку, то ее нельзя будет вернуть на место, так как это будет способствовать варке.

16. Если же пища полностью сварена (то есть полностью готова к употреблению в сваренном виде), то уже не запрещено наращивать тепло вышеупомянутыми способами, даже если в результате этого улучшатся вкусовые качества пищи. (Нельзя только усиливать сам огонь, ибо это уже нарушение другого запрета – зажигания огня – который остается в силе.)

Также нельзя перемешивать еду в кастрюле.

17. Как мы уже упоминали, в целом надо постараться, чтобы все, что стоит на огне или на электрической плате, было полностью сварено до наступления Шабата.

Если же какая-либо пища еще не полностью сварилась, даже одна из многих ее составляющих, например, фасоль в чоленте, то нельзя совершать никакого действия, которое приведет к ускорению варки. Поэтому:

Нельзя приближать кастрюлю к огню, даже если часть кастрюли уже находится над самым огнем.

Если кастрюлю сняли с огня, тем более запрещено ставить ее обратно на огонь.

Если с кастрюли сняли ее крышку, нельзя снова накрывать ею кастрюлю, ибо в результате этого тоже внутри станет жарче и пища сварится быстрее.

По той же причине нельзя в Субботу накрывать кастрюлю, например, куском ткани или одеялом. [Поэтому, если перед наступлением Субботы накрыли общим одеялом (не нарушая при этом запрет укутывания) кастрюли с супом и чолентом, то, сняв с огня суп в пятницу вечером, нельзя складывать одеяло и покрывать вторым слоем оставшийся на огне чолент, если не все его ингредиенты полностью сварены.]

«НАТ БАР НАТ». КАШЕРНАЯ ЕДА, СВАРЕННАЯ В НЕКАШЕРНОЙ ПОСУДЕ

РАВ ЭЛИЭЗЕР ВОЛЬФ

Что означает термин "нат бар нат"?

Нат - это акроним слов "носен таам", означающих "придающий вкус". Когда в кастрюле варят пищу А, кастрюля адсорбирует вкус сваренной в ней пищи А. Даже после того, как кастрюлю почистили, когда в ней позже будут варить пищу Б, Б будет адсорбировать вкус пищи А от кастрюли.

Если между двумя варками прошло менее 24-х часов, вкус пищи А положительно отразится на вкусе пищи Б. Если А является запрещенной пищей, действует правило "нат бар нат леисура", что означает, что пища Б тоже становится запрещенной. Если пища Б будет затем нагрета в другой посуде, последняя также станет запрещенной, и так далее до бесконечности. Если пища А разрешена, действует правило "нат бар нат лэтейра", означающее, что пища Б разрешена (за исключением того случая, когда А - кашерное мясо, а Б - молочный продукт, или наоборот).

Если между двумя варками прошло 24 часа или более, вкус пищи А отрицательно сказывается на вкусе пищи Б и не может сделать ее запрещенной.

По ошибке картошка была сварена в чистой кастрюле, использованной до этого для варки некашерной пищи. Можно ли есть эту картошку?

Если между варкой некашерной еды и варкой картошки прошло 24 часа или более, картошку можно есть. Если же прошло менее 24-х часов, картошку есть запрещено. Здесь действует правило "нат бар нат леисура".

Я сварил картошку в чистой мясной кастрюле. Могу ли я есть ее с молочным?

Если 24 часа или более прошло с момента, когда в кастрюле последний раз варили мясо, картошку можно есть с молочным. Если же прошло менее 24-х часов, есть картошку с молочным нельзя, но можно пить молоко сразу же после того, как поели этой картошки.

Но если уже на тарелке вы случайно добавили масло в картошку, вы все-таки можете ее съесть, так как здесь действует правило "нат бар нат лэтейра".

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ТО, ЧТО ОН РОДИЛСЯ?

Здравствуйтесь! Скажите, пожалуйста, в Талмуде поднимается вопрос о том, хорошо или плохо для человека то, что он родился. И я краем уха слышал: мудрецы решили, что это плохо. Но в тоже время есть заповедь жениться и размножаться. Парадокс? Дмитрий

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Уважаемый Дмитрий!

Вопрос Ваш очень интересный, и он еще шире. Вопрос встает сразу: ведь в Торе написано: когда Б-г создал мир, Он увидел — всё, что Он создал, «вэ-инэ тов меод» — «и вот, хорошо весьма» (Берешит 1:31). Что же обсуждает Талмуд?

Есть на иврите два слова: есть «тов» — «хорошо», а есть слово «ноах» — можно перевести как «удобно» или «выгодно». Тора говорит: Б-г создал мир и увидел, что всё очень хорошо — всё создано прекрасно и служит своей цели. Разные части творения — каждая служит своей цели.

В Талмуде обсуждали совершенно другой вопрос. Представим себе, что у кого-то есть серьезная денежная сумма. И он идет ее вкладывать в бизнес. И ему предлагается такой бизнес, как «человек, которого Б-г

создал». С одной стороны, выглядит очень выгодным бизнесом — если человек пойдет по тому пути, который Б-г указал, будет очень большая прибыль, говоря на языке бизнеса, «большие миллиарды».

С другой стороны, если человек будет нарушать законы Всевышнего, то ему Б-г пошлет большое наказание в этом мире или в будущем, или в обоих. Говоря на языке бизнеса, «огромный минус».

У человека есть доброе желание и дурное желание, и опасность пойти за дурным желанием очень велика. Да и посмотрим реалистично: страсти человека в этом мире, которые его влекут и могут привести к нарушению, они — здесь и сейчас, а страх нарушить волю Б-га и страх, что Б-г накажет раньше или позже, не ощущается нашими пятью органами чувств так, как ощущается видимая опасность.

Поэтому и обсуждали — удобно ли, выгодно ли человеку, чтобы он был создан, или нет? И поэтому обсуждение заканчивают тем, что это «невыгодно», сопряжено с большими опасностями, но теперь, когда человек создан, пусть продумывает свои действия.

КРАСНОЕ МОРЕ РАССТУПИЛОСЬ БЛАГОДАРЯ СИЛЬНЕЙШЕМУ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЮ И ЦУНАМИ?

Добрый день. На странице Толдот в ОК в публикации об исходе из Египта пользователь прокомментировал следующее:

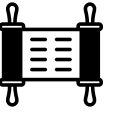
«Это явление подтвердили учёные, определившие время исхода евреев из Египта, сопоставив его с сильнейшим землетрясением в том районе, которое сопровождалось тектоническими подвижками земных пластов. В то же время в Красном море возникло цунами, по предположению учёных вода ушла от берегов — предположительно, на десятки км. Это и был момент, когда отлив

помог евреям пройти. В результате появился Эйлатский залив и ландшафт, который мы видим, подъезжая к Эйлату. Вот это и были библейские сюжеты, описанные в Торе».

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуйтесь! Это правда, что, пытаясь прояснить историческую достоверность описанных в Торе событий, ученые выдвинули разные версии о том, что произошло, проверив которые, они заключили, что такое могло быть.

Упомянутая Вами версия — не единственная, их целый ряд. Например, описание Синайского откровения в Торе приводит ученых к версии об извержения вулкана, что неудивительно. Правда, оговариваются они, тот регион не является вулканической зоной. С извержением вулкана пытаются также связать облачный столп, ведущий евреев по пустыне. За рассечение вод Красного моря, по одной из версий, было ответственно не цунами, а ураган — ведь и Тора говорит, что всю ночь дул ветер (Шмот 14:21).

В то же время, ни одна версия не объясняет все идеальным образом. И, после всего сказанного и всех предложенных версий, согласия среди историков о том, что именно это было — и было ли вообще, нет. Для нас это проблема?

Нет.

Во-первых, полная «научная», «математическая» уверенность в истинности событий Исхода стала бы, по сути, равноценной «научному» доказательству существования Б-га и истинности Торы. А это, в свою очередь, во многом лишило бы нас свободы выбора.

Если точно известно, что Б-г есть и что все слова Торы — истина, то за выполнение заповедей нас точно ждет награда, а за нарушение — наказание. И тогда мы станем выполнять заповеди не столько от чистого сердца, сколько из жадности и страха — желая получить награду и избежать наказания. А Б-г хочет, чтобы мы служили Ему, делали в жизни добро и воздерживались от зла искренне, потому что это хорошо, а не потому, что нам заплатят. Поэтому полное и неопровержимое доказательство истинности Торы не пошло бы нам на пользу.

И потому описанные в Торе события, с точки зрения ученых, окутаны туманом, и неясно, что тогда было на самом деле. И судить об истинности Торы и существовании Б-га нам дано лишь по косвенным признакам. Которые вполне могут привести не просто к «вере» на слово, а к убеждению, что Б-г существует, а евреи являются Его избранным народом.

И это убеждение вовсе не зависит от подтверждения каких-либо открытых чудес, совершенных Б-гом. Наш праотец Авраам открыл для себя Б-га, не видя никаких таких чудес, а наблюдая обыкновенный восход и закат солнца, его чередование на небе с луной. Взглянув на этот мир с его «законами природы» свежим взглядом, он увидел за всем этим Творца. При желании можно не увидеть, но можно и увидеть, и поразиться грандиозностью творения. Тем, как «законы природы» — и общества, и всего на свете — удивительным образом гармоничны и организованы.

Отсюда — во-вторых: даже если допустить, что было какое-то природное явление, вызвавшее описанные Торой чудеса, то оно ведь произошло по воле Б-га. Как происходят по Его воле все природные явления, будь то извержение вулкана, цунами или ураган. Более того, если предположить, что именно подобное явление стало причиной, скажем, рассечения Красного моря, то возникает вопрос: как-то очень вовремя оно произошло, в самый подходящий момент. Именно тогда, когда к морю подошли евреи, преследуемые египтянами, и им больше некуда было идти, кроме как в море. А вновь сомкнулись воды именно тогда и так, что евреи — все до одного — выбрались, а следовавшие за ними египтяне утонули. Какое умное и ловкое цунами! Да и филосемитское! Или, может быть, Кто-то его так организовал?

А вот, кстати, еще одно явление, на которое намекает Тора (Бемидбар 21:15) и о котором говорят мудрецы (Раши, там же). Когда еврейский народ на своем пути к Земле Израиля проходил по ущелью реки Арнон, в скалах над ущельем спрятались эмореи, которые собирались поразить евреев сверху стрелами и камнями. Но когда евреи приблизились, Земля Израиля «содрогнулась, как служанка, выходящая навстречу господину».

В результате скалы над ущельем Арнона сошлись, и в пещеру, где скрывались эмореи, вошли выступы скалы с другой стороны ущелья — и раздавили их.

Здесь тоже соблазнительно объяснить то, что Земля Израиля «содрогнулась, как служанка», обычным землетрясением — как раз в этом регионе такое иногда бывает. Но прямо в нужный момент, и так, чтобы скалы сдвинулись именно таким образом

и превентивно раздавили врагов евреев... Опять же, очень умное и филосемитское землетрясение. Так что в любом случае за этим явно Кто-то стоит.

Кому мы и будем благодарны, и продолжим Ему служить.

НЕУЖЕЛИ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ СНОВА ВЕРНУТЬСЯ В ЭТОТ МИР?

Меня очень интересует тема о переселении души. Неужели человек может снова вернуться в этот мир? А что будет именно с МОИМ сознанием, памятью, ощущением себя? Ведь какая мне разница, что будет с какой-то частичкой меня, которая была сформирована из душ моих родителей, прошлой жизни какого-то человека, которая даже не будет ощущаться другим человеком. Мне важно понять: где буду я?

Отвечает рав Зеев Урман

Здравствуй! Вы задали непростой вопрос, поэтому стоит вспомнить несколько важных понятий, относящихся к этой теме:

Да, человек, который однажды пришёл в этот мир, может вернуться и родиться вновь в новом теле. И это не хорошая религия, которую придумали индусы, как пелось в популярной песне, — это реальность, установленная Творцом. Реальность, без которой невозможно было бы ответить на один очень важный вопрос. Мы знаем, что мир создан Творцом по законам абсолютной справедливости. Если это так, почему же некоторые рождаются инвалидами? Почему одни рождаются гениями, а другие неразумными? Одни рождаются красивыми, другие отталкивающими? Почему умирают дети? Если смерть это наказание, то что эти несчастные дети уже успели натворить? Кто-то рождается сыном именитого хасидского ребе-цадика, с детства пребывает в атмосфере великой святости, получает по наследству доброе имя и почитание окружающих, а кто-то рождается у несчастной матери, зарабатывающей на хлеб тяжёлым трудом, наследует от отца-алкоголика различные пороки и недуги. Где же высшая справедливость?

Учение о переселении душ может прояснить этот вопрос. Мы приходим сюда, в мир действия, каждый со своим багажом для того, чтобы исправить себя. Нас забирают отсюда, но могут вернуть обратно. И если вернули, то мы должны знать, что нам оказывают доверие и по великой милости предоставляют ещё один шанс. Нас бесконечно любят и, желая удостоить удела в мире Истины, ещё раз приводят сюда. И кто знает, может быть, максимального исправления мы сможем достигнуть, только возвратившись в этот мир в теле больного ребёнка...

Не каждый человек обязательно возвращается в этот мир в новом теле. Тот, кто уже закончил своё исправление, не возвращается. Но это не значит, что он вовсе не грешил. Грехи, в которых мы раскаиваемся при жизни и которые успеваем исправить, зачитываются нам как заслуги. Добрые дела, усердное изучение Торы, выполненные заповеди становятся в мире Истины чистыми духовными одеяниями, облекающими нас. Но дела, которые мы не успели исправить при жизни, ложатся на эти одеяния грязными пятнами. И не может наша душа подняться выше, пока не пройдёт очищение. Для этого нас опускают на определённый срок в чистилище Геинома. И только после этого поднимают в Ган-Эден, каждого на свой уровень для того, чтобы, пребывая там, получали мы заслуженное вознаграждение.

Но есть грехи, от которых человеку невозможно очиститься в высшем, духовном мире, не исправив их в мире материальном. Например, если он обманным путём или грабежом присвоил себе чужое имущество. В этом случае его возвращают снова в

этот мир, чтобы он вернул имущество тому, кого ограбил, или его потомкам. Есть и другая причина, по которой его могут вернуть. Если в Небесах было решено, что душа человека из-за определённой проблемы не может занять соответствующего ей уровня в духовном мире, её могут вернуть в этот мир для решения этой проблемы.

Важно понять, что когда человека возвращают в этот мир, единственной целью его нового рождения всегда является исправление. Есть народы, которые знают о перерождении, но думают что это нескончаемый процесс, не имеющий никакой особой цели. Человек рождается, умирает, рождается в новом теле. Снова умирает и снова рождается. Один из многих вопросов, на которые они не могут ответить, это: почему те, кто прошёл перерождение и помнит это или открывает с помощью сеансов гипноза, рассказывают порой о больших периодах времени, иногда о сотнях лет, которые разделяют два рождения. Ведь согласно их представлениям, человек, который родился и умер, должен немедленно вновь родиться. Тора говорит, что не каждый должен вернуться в этот мир в новом теле. А тот, кто всё-таки должен вернуться, не возвращается немедленно. Иногда он должен пройти некое исправление в мире Истины, за определённые нарушения, до нового рождения — чтобы закончить исправление в мире материальном.

Теперь нам необходимо прояснить, что значит родиться в новом теле и как определяется наше Я с точки зрения Торы. Может быть, тогда мы сможем понять то, что прозвучало в вашем вопросе: где будем мы сами после смерти?

Для начала хотелось бы обратить внимание на один момент в Вашем письме. Вы назвали свою душу «какой-то частичкой меня, которая даже не будет ощущаться другим человеком». Душа моя, спрашиваете Вы, представляющая собой соединение разных душ, оставит меня, ну, а где же буду я? Такое восприятие, в принципе, присуще подавляющему большинству людей, которые привыкли ассоциировать себя, своё Я

в большей степени со своим материальным телом, и в гораздо меньшей степени — с душой, находящейся в этом теле. Через 120 лет, говорим мы, в момент нашей смерти, хорошего парня, друга, преданного мужа, души компании, прекрасного исполнителя песен под гитару не станет, а вместе с ним мы перестаём существовать и для самих себя. То, что остаётся, это «некоторая частичка меня», то, что в мире именуется человеческой душой. Это некая духовная составляющая, то, что заставляло нас любить, мечтать, страдать. То, что покинет нас, улечится, подобно облачку, в час нашего ухода из жизни. Поэтому Вы и спрашиваете: какая МНЕ разница — собственно МЕНЯ ведь уже не будет!

Итак, человек — это духовность, заключенная в плен тела. Поэтому когда мы говорим о возвращении человека, мы говорим о возвращении его души. Человек возвращается в новом одеянии. В тот момент, когда мы понимаем этот основополагающий принцип, всё наше отношение к жизни меняется.

Во-первых, мы понимаем, что мы собственно не умираем. Мы просто скидываем с себя одеяние. Подобно рождающемуся ребёнку, который оставляет материнскую плаценту, которая долгие 9 месяцев была для него средой обитания и питания. В тот момент, когда она становится ненужной для него, он покидает её. Никто из нас не скучает по своей плаценте, хотя она была когда-то частью нас. Сегодня это уже не я. Точно так же когда человек выходит из своего тела, он выходит из своего укрытия, из своего материального носителя. Интересно, что в последнее время появилось много информации о феномене «клинической смерти». О тех, кто уже покинул свое тело, но был возвращён обратно. Пережившие клиническую смерть рассказывают, что в какой-то момент они вдруг видят себя парящими над своими телами. В первый момент они не могут понять, как это может быть, что они оказались снаружи, вне того, что до последнего момента было ими! Тот,

кому интересно, может поискать информацию на эту тему.

Во-вторых, мы понимаем, что в момент смерти мы, собственно, заново рождаемся. Первый раз, когда мы родились, мы сбросили с себя плаценту, из тесного мира материнской утробы мы выбрались для жизни в более просторном мире. Второй раз мы сбрасываем с себя наше тело для того, чтобы родиться для нового, гораздо более просторного духовного мира, где нас одевают в одежды духовные, как сказано (Зхарья 3,4): «Снимите с него испачканные одежды. И сказал он ему: смотри, я снял с тебя грех твой и (приказал) облечь тебя в одежды нарядные».

Теперь мы сможем ответить на Ваш вопрос. Когда мы через 120 лет покинем своё тело, наше сознание, наш характер останутся нашим сознанием и характером. Поскольку наша душа — это и есть мы! Наши мысли, наши чувства любви и страха. Наши сомнения. Более того, наши привязанности, то, к чему мы испытываем влечение, останутся теми же, какими были при жизни. Именно об этом пишет рав Элиягу Деслер: «Необходимо знать, что собственно смерть ТЕЛА не изменяет внутреннего состояния человека. Злодей, который на протяжении своей пустой жизни был привязан к вещам воображаемым (лживым, не су-

ществующим), в час расставания с телом остаётся привязанным к ним». Далее рав Деслер объясняет, что грехи человека, который всю жизнь гнался только за материальными удовольствиями, и будут служить ему наказанием. Те самые удовольствия, к которым он привык в мире материальном, он будет искать в мире духовном. И невозможность получения телесных удовольствий будет доставлять невероятные страдания этой душе. Это то, что называется каф а-кела: душа в жажде поиска вещей несуществующих начинает метаться «из одного конца мира в другой». Но тот, кто жил в этом мире духовной жизнью, кому претили материальные излишества, в конце концов, попадает в естественную для его души духовную среду. Ведь сказано, что смерть праведников, их расставание с материальным телом происходит очень легко — как нож вынимают из масла, а смерть злодея очень тяжела — как шерсть выдирают из колючек!

Поэтому не стоит нам беспокоиться о том, что произойдёт с нашим сознанием. Оно останется с нами. Что действительно должно нас беспокоить — это то, с каким духовным багажом мы подойдем к тому решающему моменту, когда придется сбросить наше телесное одеяние.

СЛЫШАЛ, ЧТО В ИЗРАИЛЕ ВЫВЕЛИ КРАСНОГО ТЕЛЕНКА. ЭТО ЗНАМЕНИЕ?

Я слышал, что недавно в Израиле вывели красного теленка и что это очень важно. Могли бы вы объяснить, имеет ли это отношение к Торе, к Числам (глава 19), где говорится о принесении в жертву красного теленка? Могли бы вы также объяснить, что это за жертвоприношение? Спасибо.

Отвечает рав Моше Сытин

Здравствуйте! Теоретически это связано с тем, что сказано в книге Бемидбар. Но практически принести в жертву красную корову сегодня мы не можем, т. к. у нас нет Храма, а часть ритуала — это окропле-

ние занавеса, отделяющего Святая святых от храмового зала.

Если верить заголовкам газет и новостных сайтов, то это — первая красная корова, родившаяся за последние 2000 лет, которая полностью соответствует требованиям Галахи (Еврейского Закона). Однако три года назад, в 2015 году, в Нью-Джерси уже было зафиксировано рождение красной коровы — она принадлежала фермеру еврейского происхождения Хербу Селлеру. Тогда заголовки были точно такими же: впервые за последние 2000 лет...

А пятью годами ранее, в 2010 году, Махон а-Микдаш (Институт Храма) заявил, что в Израиле выведена абсолютно кошерная красная корова. Подобный ажиотаж вокруг рождения красной коровы был и в 1997, когда в Кфар Хасидим родилась рыжеватая корова, а также в 2002 (правда в двух этих случаях через несколько месяцев у них выросли волосы другого цвета). На самом деле красная корова — это не чудо. В Америке существуют целые фермы, выращивающие красных коров, но не в религиозных целях, а в чисто практических: этот вид отличается крупными размерами, покладистым характером и дает много молока.

Поэтому не вижу в этом никакого значения, тем более что на данный момент, пока нет Храма, с этой коровой мы ничего сделать не можем. По сути, наличие красной коровы как условие прихода Машиаха представляет собой самую маленькую проблему. Тем более, сегодня, с развитием генной инженерии вывести красную корову не составит большого труда. Куда сложнее отстроить Третий Храм, помирить всех евреев и собрать их в одном месте — в Эрец-Исраэль...

А прихода Машиаха мы ждем всегда, вне зависимости от того, есть сейчас красная корова или нет...

КАК РАБОТАЕТ СОЙФЕР — ПЕРЕПИСЧИК ТОРЫ?

Шалом Всем! Меня интересует вопрос о правилах работы сойфера (переписчика Торы). Какие чернила надо использовать, есть ли какие-то правила написания текстов (кроме того, что копия не должна отличаться от оригинала). Я хочу познакомить детей с важностью данного направления, но мне хотелось бы получить больше информации. Спасибо большое за ответ. Э.

Отвечает рав Лейб-Нахман Злотник

Уважаемая Э.! Законы написания свитков Торы (Пятикнижия), Пророков и Писаний, тфилин и мезуз весьма обширны. Чтобы изучить эту тему, необходимы многочасовые занятия. Давайте вкратце упомянем некоторые вопросы, которые необходимо прояснить для знакомства с работой софэрСТАМ — переписчика свитков, парашит — глав из Торы, которые вкладывают в тфилин, и мезуз. (Слово СТАМ — аббревиатура: С — Сэфер-Тора — свиток Торы, Т — тфилин, М — мезуза).

1. Какие требования предъявляются к переписчику, кроме того, что он должен в совершенстве знать все законы и правила этого святого ремесла и быть специалистом своего дела? (Например, это должен быть мужчина старше тринадцати лет, отличаю-

щийся особой богобоязненностью, праведный, кристально честный, бескорыстный, знаток Торы).

2. Какая кожа пригодна для написания СТАМ: вид животных, части кожи, обработка, целостность и т.д.?

3. Какие чернила пригодны для написания СТАМ?

4. Каковы правила разметки пергамента?

5. Какие требования предъявляются к кульмусу — перу, которым пишут СТАМ?

6. Каковы правила написания СТАМ? (Например, писать следует правой рукой, с намерением выполнить заповедь, переписывать с верного текста и проговаривать слова вслух, не быть усталым, не употреблять перед написанием спиртных напитков и не принимать лекарств, имеющих наркотические свойства, не переворачивать пергамент текстом вниз).

7. Каковы правила написания букв и специальных знаков, какие индивидуальные особенности каждого знака следует учитывать? (А также: каким должно быть расстояние между буквами, как выдерживать форму их написания и т.д.).

8. Какие требования предъявляются к написанию Имён Творца, и каковы законы исправления Имён Творца?

9. Каковы размеры пергамента, столбцов, строк, отступов, промежутков между строками и главами?

10. Как должны выглядеть строки в «открытых» и «закрытых» главах или в песнях, встречающихся в ТаНаХе, как должны выглядеть «перевернутые» и другие «нестандартные» буквы?

11. Каковы законы шивания отдельных листов свитков, восстановления надорванных и надрезанных частей пергамента?

12. Каковы законы проверки готового текста?

13. Каковы законы, регулирующие только изготовление тфилин: изготовление «коробочек» и ремешков, особенности написания парашиёт, правила их помещения в «отсеки», различие между тфилин Раши и рабейну Тама.

Это лишь неполный перечень тем, которые следует изучить, чтобы познакомиться с работой софер СТаМ. Но, всё же, не хотелось бы Вас оставлять только с этим списком, поэтому разберём вкратце некоторые из упомянутых правил.

Какие требования предъявляются к софер СТаМ? Настоящий переписчик должен обладать истинным трепетом перед Всевышним: ведь для того, чтобы правильно написать свиток, тфилин или мезузу, нужно знать огромное количество законов. После того, как текст СТаМ готов, невозможно установить, кошерен ли он. Поэтому очень важно, заказывая написание СТаМ, обращаться к соферу, на которого можно полностью положиться — честного, богобоязненного, человека высокого духовного уровня.

Прежде, чем покупать СТаМ, необходимо убедиться, что у софера есть удостоверение о компетентности от одной из признанных организаций, контролирующих переписчиков. Такие удостоверения действительны только в течение ограниченного времени, по истечении которого софер должен пересдать экзамен и возобновить сертификат, дающий ему право писать СТаМ. Такие предосторожности необходимы для того, чтобы софер, забыв какой-то

из законов, не предоставил заказчику некошерную продукцию.

Для написания свитков Торы, Пророков и Писаний, тфилин и мезуз может быть использована только кожа домашних и диких животных и птиц, которые разрешены еврею в пищу. Нет необходимости, чтобы животные и птицы, кожу которых собираются использовать для изготовления такого пергамента, были умерщвлены обязательно с помощью шхиты — способа убоя, при котором они становятся кошерными для еды. Лучший пергамент для исполнения заповеди написания СТаМ — изготовленный из кожи нерождённого телёнка — шлиль.

Чтобы шкура животного приобрела статус пергамента, она должна пройти обработку, которая называется ибуд. До того, как шкура проходит обработку, она называется дифтера, а не пергамент. СТаМ должны быть написаны именно на пергаменте, а не на дифтере. То, что написано на необработанной коже, некошерно.

Обработка кожи состоит из нескольких стадий, основная — вымачивание в извести. После того, как с кожи опадает волос, она считается готовой для работы. Обработка должна осуществляться со специальным намерением, осознанием: эта кожа будет использована как пергамент для выполнения заповеди написания свитков, тфилинимезузы. Причём степень святости свитка Торы, тфилинимезузыне одинакова, поэтому пергамент должен «посвящаться» именно той заповеди, которую собираются исполнить с его помощью. Такое «посвящение» изначально следует произнести вслух, а постфактум достаточно только «держат его в голове». Если обработка была произведена вообще без «посвящения», то получившийся пергамент некошерен для написания парашиёт, для написания мезуз, а по большинству мнений — также и для написания свитка Торы. Свитки Пророков и Писаний необязательно писать на пергаменте, обработанном со специальным намерением, за исключением Мегилат Эстер — Свитка Эстер, который изначально следует писать на «посвящённом» пергаменте.

На рынке СТАМ продаются два вида пергамента: «машинный» — клаф мехона и «ручной работы» — клаф аводат йад. Примерно до середины 20-го века пергамент делали вручную. С появлением современных технологий появилась возможность автоматизировать процесс обработки кожи для пергамента, что намного его упростило и ускорило. Преимущество нового метода заключается ещё и в том, что пергамент получается гораздо более качественным. Однако некоторые великие мудрецы нашего времени не до конца принимают новый вид пергамента, поскольку уровень «посвящения», которого можно достичь при ручной выделке кожи, выше уровня, которого можно достичь при использовании техники. Рав Нисим Карелиц считает, что, хотя машинный пергамент и отвечает требованиям высокого уровня кашерности, предпочтительно пользоваться пергаментом ручной выделки (Хут Шани, Шабат 4, стр. 387). Рав Шмуэль а-Леви Вознер считает, что машинный пергамент — кошерный, но не отвечает требованиям высокого уровня кашерности (Шевет а-Леви 10, 173). Рав Йосэф-Шалом Элияшив считает, что машинным пергаментом разрешено пользоваться только в случае, когда невозможно найти ручной выделки.

Кожа, полученная в результате обработки, называется гвиль. Свитки Торы пишут на такой коже. Если гвиль разъединяют на две части, то одна из них — та, которая ближе к волосяному покрову животного, используется для написания мезузот. Она называется духсустус. Вторая часть, удаленная от волосяного покрова, называется клаф. На клафе пишут парашийт.

Чернила должны быть иссиня-чёрными и изготовленными согласно технологии, полученной мудрецами Торы.

Перед тем, как писать Свиток Торы и мезузу, пергамент необходимо разметить, то есть продавить в нём прямые линии, по которым софер сможет написать ровный текст. Если свиток Торы или мезузу написали на неразмеченном пергаменте, они некошерны. В тфилин разметка необходи-

ма только в том случае, если без неё софер не сможет написать ровный текст. Но если он может обойтись и без разметки, нужно наметить только верхнюю строку, а также нижнюю, правую и левую границы будущего текста.

Кульмус — перо, которым пишут СТАМ должно быть красивым, хотя на текст это не влияет. Существуют определённые правила изготовления кульмуса.

Писать разрешено только рукой и именно правой, а левше — именно левой. Писать необходимо ради исполнения заповеди, для чего софер произносит вслух, что он пишет это, чтобы исполнить заповедь написания Свитка Торы, или тфилин, или мезузот. Всё время, пока софер пишет, он должен «держаться в голове», что делает это во имя заповеди. Каждая буква должна быть написана ради выполнения заповеди.

Текст СТАМ обязательно должен быть переписан с готового, проверенного текста, а не записан по памяти. Работая, софер произносит вслух каждое слово, которое собирается написать.

В Торе в некоторых словах «не достаёт» буквы, а иногда имеется «лишняя» буква или другой знак. Эти изменения очень значимы, они несут важнейшую информацию. Все особые написания должны быть учтены и скрупулёзно воспроизведены. В Шулхан Арухе (раздел Орах Хаим 32, 20) сказано: «Необходимо очень внимательно относиться к “недостающим” или “дополнительным” буквам текста СТАМ, ибо отсутствие или наличие всего одной буквы делает тфилин некошерными.

Получится, что человек, который будет налагать эти тфилин, не исполнит заповедь тфилин и впустую произнесет на них благословение, за что переписчику полагается суровое наказание.

Поэтому каждый, кто занимаетсяписанием или исправлением тфилин, должен обладать великой богобоязненностью и трепетать перед словом Всевышнего».

Пергамент запрещено переворачивать буквами вниз, даже для того, чтобы пре-

дотвратить попадание пыли на непросохшие чернила.

Буквы должны быть написаны согласно всем правилам. Текст должен быть ровным и красивым. В Шулхан Арухе приведены точные правила написания каждой буквы и знака СТаМ, каковы должны быть промежутки между ними и т.д. Пергамент должен быть цельным, без отверстий и надрывов. Буквы должны быть именно написаны, а не выцарапаны, т.е. не созданы с помощью удаления чернил.

В некоторых случаях можно исправить допущенную ошибку или устранить кляксу, а в других случаях это запрещено. Пергамент с недописанным священным текстом следует положить в гнizu — место захоронения священных текстов.

Буквы, слова, предложения и главы в тфилин и мезузот обязательно должны быть написаны в той последовательности, как они написаны в Торе. Поэтому, когда обнаруживают ошибку в уже написанном тексте тфилин и мизузот — пропущенную или неверно написанную буква или слово, выцветшие или облупившиеся чернила и т.п., — либо стирают всё, что написано после ошибки, исправляют ошибку и пишут далее с этого места по порядку заново, либо кладут в гнizu.

Однако и в этой сфере существуют довольно обширные правила, которые каждый софер обязан досконально изучить и запомнить.

Каждое Имя Творца, которое встречается в тексте СТаМ, должно быть написано с осознанием того, что это святое Имя.

Перед тем, как его написать, софер проносит вслух, что он пишет святое Имя Творца. При этом чернил на кульмусе должно быть достаточно для того, чтобы написать всё Имя целиком.

Не окунают кульмус в чернильницу вторично. Очень важно, чтобы весь текст СТаМ, а в особенности — Имена Творца, были написаны человеком, находящимся в состоянии духовной и физической чистоты. Для этого софер перед началом работы тщательно моется и окунается в микве.

Имена Творца запрещено стирать — даже часть Имени размером в маленькую точку. Существует множество законов, устанавливающих, как делать исправления, если была допущена ошибка при написании святого Имени Всевышнего.

Есть определённые правила, регулирующие длину строк, длину и ширину пергамента, количество строк, размер промежутков и отступов.

Принято, что, закончив написание СТаМ, софер отдаёт свою работу на проверку профессиональному ревизору, который на святом языке называется магия. Магия должен проверить каждую букву, чтобы убедиться, что они написаны в строгом соответствии с законом.

Необходимо, чтобы любая продукция переписчика была проверена надёжным и знающим магия. Желательно, чтобы текст проверяли двое или более магии, так как каждый магияобладает определёнными способностями и недостатками, и разные люди часто находят разные виды ошибок.

После того, как тфилин и мезузот начинают использовать для исполнения соответствующих заповедей, их изредка следует проверять. Тфилин, если нет основания сомневаться в их кошерности, проверяют дважды в семь лет. Мезузот, принадлежащие частным лицам, также проверяют дважды в семь лет, а мезузот, принадлежащие группе людей — дважды в пятьдесят лет.

Великую миссию, которая возложена на софэр СТаМ, невозможно переоценить. Говорить об этом можно бесконечно, но в рамках короткого ответа ограничимся тем, что приведём слова наших мудрецов, благословенной памяти.

Талмуд в трактате Эрувин (13а) сообщает, что раби Ишмаэль, обращаясь к своему ученику раби Меиру, который был софером, говорил: «Сын мой, будь очень осторожен в своей работе, так как это работа во славу Небес.

И если ты пропустишь хотя бы одну букву, или добавишь хотя бы одну лишнюю букву — ты разрушишь целый мир».

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ПЕРЕРЫВ МЕЖДУ МЯСНЫМ И МОЛОЧНЫМ ДЛЯ ДЕТЕЙ

РАВ ЯКОВ ШУБ

Наиболее распространенный обычай: взрослый может есть молочные продукты через шесть часов после того, как он ел мясные. Дети не должны ждать столько времени. Они могут есть молочное и раньше, в силу двух обстоятельств:

— Молочные продукты жизненно необходимы ребенку — для нормального роста и развития, поэтому мудрецы в этом случае не устрожали соблюдение закона.

— Существует несколько мнений о том, сколько времени следует пропустить между мясным и молочным, поэтому, хотя взрослому предписано ждать шесть часов, как было сказано выше, когда речь идет о детях, можно полагаться на менее строгие мнения.

Следовательно, ребенок до двух лет не обязан делать перерыв между мясной и молочной пищей. При этом желательно, чтобы он съел и выпил что-нибудь после мясной пищи и перед молочной. Если это невозможно, достаточно либо только поесть, либо выпить что-нибудь в перерыве. Если и это невозможно, ребенок может есть молочное сразу после мясного. Ребе-

нок с двух до четырех-пяти лет должен пропускать час между мясным и молочным.

Когда он достигает «возраста воспитания», т.е. приблизительно пяти-шести лет, перерыв должен быть таким же, как перерыв между его обычными приемами пищи. Т.е. если на обед он ел мясную пищу, то на ужин он может есть молочное. Ребенок помладше обычно ужинает приблизительно через три часа после обеда, ребенок постарше — приблизительно через четыре часа, поскольку чем старше ребенок, тем позже он ложится спать.

Поэтому продолжительность перерыва между мясным и молочным для детей можно определить приблизительно так:

- До 2 лет — нет необходимости в перерыве.
- С 2 до 4-5 лет — пропускают час.
- С 5 до 7 лет — пропускают 3 часа.
- С 7 до 10 лет — пропускают 4 часа.
- С 10 лет до совершеннолетия — пропускают 5 часов.

Следует отметить: это не является установленным законом, поэтому, если существует необходимость для развития ребенка и т.п., то его можно покормить молочными продуктами и раньше этого срока.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

СМИРЕНИЕ — УСЛОВИЕ ОБУЧЕНИЯ

«ОЦАРОТ»

«И воззвал к Моше, и говорил с ним Б-г из соборного шатра» (1:1). На смирение Моше намекает первое слово в этой главе: «И воззвал» (Ваикра). Когда мы смотрим в книгу Торы, на первую фразу этой главы, мы тотчас замечаем, что буква Алеф в этом слове — меньше остальных букв. Бааль Турим написал, что эта особенность намекает на смирение Моше Рабейну. «Он хотел написать лишь “Ваикар” (без Алеф), как это написано о Биламе — словно Б-г явился ему лишь случайно. Но Всевышний сказал ему написать вместе с Алеф, и он сделал ее маленькой».

В этой «маленькой Алеф» гаон раби Яков Хаим Софер в книге «Исмах Исраэль» находит красивый намек на смирение: «Алеф означает обучение, как в словах (Иов 33:33): “Обучу тебя мудрости”. Здесь намек на то, что для обучения необходимо смирение. Без него учащемуся будет трудно учиться у каждого человека. Ведь это обязательно условие обучения. Наши мудрецы говорят в мишне Авот (4:1): “Кто мудрец? Тот, кто учится у каждого человека, как сказано: От всех учителей поумнел я, ибо свидетельства Твои — беседа для меня (Теилим 119:99)”. Также говорится (Таанит 7 а): “Сказал раби Ханина бар Иди: Чему уподоблены слова Торы? Воде, как написано: Всякий жаждущий, идите к воде. Это чтобы сказать тебе: как вода оставляет высокое место и движется к низкому, так и слова Торы утверждаются лишь в том, кто невысокого о себе мнения”».

Гаон раби Моше Атья, один из мудрецов Фаса в Марокко, в книге «Дараш Моше» написал, что поэтому-то детей и начинают обучать по книге Ваикра («Маленькая Алеф» — учи маленьких). Сначала нужно научить их смирению, тогда они привыкнут к этому

качеству с детства и благодаря ему удостоятся Торы.

В связи с этим наш учитель раби Йосеф Хаим в книге «Од Йосеф Хай» приводит следующий рассказ:

История о богатом еврее из Багдада, который удостоился Торы и величия одновременно. У него была умная дочь около 14-ти лет, и он хотел, чтобы она изучала премудрости. Он нанял для нее ученого еврея, хорошо знающего Танах, чтобы он ежедневно приходил к ним домой и некоторое время обучал ее, пока она не будет знать весь Танах с комментаторами. Отец рассчитал, что такое обучение должно продлиться два года, и выплатил ему авансом сто золотых.

Дочь принялась за учебу. Но поскольку она все схватывала на лету, то «проглотила» весь Танах за семь месяцев. По ее просьбе преподаватель стал обучать ее Гмаре с комментаторами, а она в виду сильного желания и остроты ума отлично понимала все, чему ее учили, пока не начала сама вести талмудические дискуссии.

Так продолжалось ее обучение больше года, а отец ничего об этом не знал. Когда прошло уже почти два года, этот богатый еврей решил проверить, как идет обучение его дочери.

К своему удивлению, он увидел, что она плавает в море Талмуда, как рыба в воде. В ответ на его изумление преподаватель ответил: «Вы наняли меня на два года, и оплату я получил авансом. В виду своих высоких талантов Ваша дочь завершила Танах за короткое время. Я откликнулся на ее просьбу преподавать ей Талмуд в оставшееся время, и мы уже закончили несколько трактатов». Отец удивился и заявил: «Спасибо Вам, но здесь Ваша работа заканчивается. Я уступаю Вам деньги за оставшееся

от двух лет время». Когда они расстались с преподавателем, дочь с сожалением сказала отцу: «Зачем ты так поступил?! Я надеялась, что ты, напротив, дашь ему плату еще за два года, чтобы он продолжал учить со мной Талмуд, а ты отослал его...»

Отец пытался успокоить ее мягкими словами: «Ну зачем тебе учить Устную Тору? Мальчик учит ее, пока сам не становится учителем, постанавливающим законы для народа Израиля, а ты через несколько лет выйдешь замуж. Тебе придется заботиться о домашних делах и о детях. Что останется у тебя от всей этой учебы? Хорошо бы, чтоб хоть Танах ты запомнила и смогла заниматься им по шаббатам».

Ученая дочь не успокоилась, но из уважения к отцу промолчала. Она стала обдумывать в уме, как ей поступить, пока не приняла решение: «Я буду учиться, воспринимая все на слух, и стану такой же мудрой, как Брурия». Каждый день она сидела рядом с комнатой, где ее отец учился со своим напарником, и прислушивалась к их голосам через окно, открытое в ее комнату. Прислушиваясь, она улавливала вопросы и ответы, которые звучали в их обсуждении, и понимала все их слова. В блокноте она делала заметки по поводу пройденного материала. Родители были уверены, что она занята своими делами, даже не подозревая, чем она занимается на самом деле.

Спустя много лет, когда она уже привыкла к такому обучению, в один прекрасный день она сидела с отцом за обеденным столом. В дверь постучал прохожий. Богатый хозяин поприветствовал его и спросил, как его зовут. Тот ответил: «Мое имя — Хаим-Хаим бен Шалом». Хозяин удивился такому двойному имени и задал следующий вопрос: «Из какого Вы города?»

«Из того, где Вы родились», — прозвучал ответ.

«Вы знаете, как поживает такой-то мой друг в этом городе?» — спросил хозяин.

«Посмотри за гранатами», — дал гость странный ответ.

Богач посмотрел на стол в комнате. Позади тарелки к гранатами стояла тарелка с

яблоками (тапуах). Он решил, что гость хочет намекнуть: дух его друга отлетел к небесам (на иврите: «тапха рух» — однокоренное со словом «яблоко»).

Погоревал хозяин от дурного известия и вновь обратился к гостю: «Так чем я могу Вам помочь?»

Тот ответил: «У меня нет ни копейки расплатиться. Если сообразовите, дайте мне немного денег, чтобы я мог выжить».

Хозяин позвал дочь: «Пойди в ту комнату, достань из кармана моего пальто монету и дай гостю». Дочь отправилась и нашла в кармане одну серебряную и одну золотую монету. Она взяла золотую, отнесла гостю и вернулась за стол. Прохожий поблагодарил и отправился в путь.

Спустя короткое время отец обнаружил, что дочь отдала золотую монету вместо серебряной. Он рассердился на нее, но она ответила: «Я специально так сделала. Ты думал, это обычный нищий, но я поняла, что он мудрец». На вопросы отца дочь объяснила: назвав дважды свое имя Хаим, он хотел сказать «мудрец» («хахам» по гематрии равно слову «Хаим»). Сказав, что он из города, где ты родился, он имел в виду Тору, поскольку это она называется «родиной». Ответив тебе о друге «посмотри за гранатами», он имел в виду стих из «Песни Песней», где после слов «зацвели гранаты» сказано: «Не знаю». Он ничего не знал о твоём друге из того города.

Отец был поражен. На его расспросы о том, откуда дочь научилась всему этому, она открыла свою тайну: «Когда ты уволил моего педагога, я стала внимательно слушать через окно, как вы учились с напарником».

«И более того, — добавила дочь, — вы учились с ним в открытую, и все знали о ваших занятиях. А я училась тайно, и никто обо мне не знал. Мудрецы же говорят: “Каждый, кто трудится над учебой втайне, становится мудрым, как сказано: Со скромными — мудрость” (Рамбам, Законы изучения Торы 3:12). Вот почему я удостоилась мудрости. “Ибо Б-г дает мудрость, из уст Его — знание и понимание” (Мишлей 6:2)»

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ЕВРЕЙСКОЕ РЕЛИГИОЗНОЕ ОБЩЕСТВО И МАТРИАРХАТ

РАВ БЕРЛ НАБУТОВСКИЙ

Очень трудно говорить о роли и месте женщины в служении Б-гу. Ведь у каждого человека, как у мужчины, так и у женщины, — своё место и своя роль. Есть общие правила, соблюдение которых обязательно для всех — это Тора и её заповеди. Но в рамках исполнения Торы и заповедей существует огромное количество дорог, путей, направлений. Сколько именно? Столько, сколько есть людей на земле. Конечно, есть какие-то общие правила, но есть и исключения из правил.

Маараль пишет, что женщина была создана на более высоком духовном уровне, чем мужчина, и поэтому не нуждается в том исправлении, которое необходимо мужчине. Поэтому она не обязана выполнять все заповеди, которые выполняет мужчина. Есть небольшое количество заповедей, в выполнении которых женщина для своего исправления не нуждается. Все эти заповеди она имеет право выполнять, если хочет.

Кроме этого, место женщины в служении Б-гу обусловлено её естественными способностями и наклонностями. Например, деторождение — удел женщины. Подзреваю, что в этом аспекте религиозное общество не отличается от светского. Взращивание и воспитание детей тоже в большинстве случаев лежит на женщине, и это тоже связано с её природными способностями. Только женщина может помнить, какой точно размер обуви у каждого из её детей, когда каждому последний раз сделали новые очки и какую оценку каждый получил на экзамене по математике. Большинство мужчин на это просто не способно.

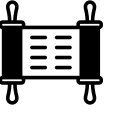
В светском обществе, где в последнее время, к сожалению, институт семьи, мягко говоря, ослаб, многие вообще не имеют детей. Другие вынуждены растить де-

тей в одиночку. Поэтому вопрос, кто из родителей занимается воспитанием детей, не очень актуален. Но в религиозном обществе, которое всё ещё не отказалось от старомодной модели семьи, состоящей из мужа, жены и их детей, большая часть работы по воспитанию детей выполняется женщиной. Это часто (но не всегда) мешает женщине заниматься общественной деятельностью в таком масштабе, который позволил бы ей стать крупным лидером.

В еврейском религиозном обществе семья играет центральную роль. Без здоровых, прочных и счастливых семей у нас нет никаких шансов на выживание в качестве религиозных евреев. Поэтому еврейское общество в целом и еврейская мама в частности ценят роль матери ничуть не меньше, чем роль раввина, лидера и т.д. Служение Б-гу, которое совершает еврейская мама, состоит из множества небольших и часто незаметных дел и деталей. Но не дай нам Б-г подумать, что незаметные дела менее важны, чем заметные! Наоборот, сказано, что награда за незаметные дела несравнимо больше, чем за те, о которых все знают. Тот, кто думает, что о любом важном деле есть телевизионная передача или хотя бы статья в газете, а если её нет — то дело неважное и недостойное, глубоко ошибается.

Наверное, Вам известна история о женщине, которую усталый после тяжёлого рабочего дня муж каждый день спрашивал, что она делала весь день. Бедная женщина не знала, что ему ответить. В один прекрасный день муж вернулся с работы и увидел, что дома что-то случилось. Измазанные сопливые дети надрываются от крика в коридоре. В раковине огромная гора невымытой посуды. Все стены дома «украшены» цветными рисунками и черканием разных сти-

лей. Грязная одежда разбросана по всему дому... В ужасе муж влетел в спальню и увидел, что его жена... спокойно лежит на кровати и читает книгу. «Последние два часа я действительно ничего не делала», — сказала она опешившему мужу.

Заповедь, которую выполняет еврейская мама, приголубившая расплакавшегося посреди ночи ребёнка, ничуть не меньше, чем заповедь кантора, ведущего молитву в Йом-Кипур. Наоборот, этот кантор может позавидовать маме, ведь она выполняет свои заповеди каждый день, а он только три дня в году!

Большинство женщин, которые пожертвовали семьёй ради того, чтобы посвятить себя карьере, горько жалеют об этом. Я говорю не только о женщинах, которые вообще не вступили в брак и не имели детей. Даже те женщины, у которых есть муж и дети, часто жалеют, что посвятили большую часть времени карьере, а воспитание детей доверили другим людям. Ведь то, что ребёнок получает от родной матери, ему не может дать даже самая лучшая воспитательница, имеющая две научные степени. С другой стороны, ни одна бабушка, которая отказалась от карьеры в пользу семьи, не сожалеет о своём выборе. Ортодоксальная женщина, на которой держится семья, пользуется ни с чем несравнимым почётом и уважением. Бабушка и прабабушка многих десятков или даже сотен внуков и правнуков имеет возможность проявить свои лидерские качества внутри семьи.

Как сказано, женщина находится на более высоком духовном уровне, чем мужчина. Это означает, что женщина по своей природе более скромна, чем мужчина. Она больше склонна к работе над своими внутренними качествами. Её внутренний мир часто богаче и тоньше, чем внутренний мир мужчины. Женщина понимает и чувствует тонкости во взаимоотношениях между людьми, о которых мужчины в большинстве случаев имеют только отдалённое представление.

До того как телевизор, интернет, ежеминутные сводки последних новостей на-

чали влиять на наши понятия о ценностях, люди не считали, что управление крупной компанией или страной — это самое большое достижение в жизни. Для серьёзного, взрослого человека очевидно, что понимание «тонкостей» души другого — не менее важно, почётно и увлекательно, чем командование армией подчинённых. К сожалению, о человеке, который способен на это, трудно сделать интересную телепередачу. Поэтому теперь считается, что все должны стремиться стать лидерами.

Конечно, изменение общепринятых ценностей не привело к изменению естественных склонностей женщины. Даже в наше время среди женщин стремление к лидерству встречается гораздо реже, чем среди мужчин. В США, где уже в течение нескольких десятилетий женщинам специально создают условия для продвижения, отдают предпочтение при принятии в ВУЗы, где действует множество программ помощи женщинам в карьерном росте, их процент в кулуарах власти очень невелик. Среди крупных политиков, дипломатов, лидеров государств тоже достаточно мало женщин. И это притом, что значение семьи в обществе постоянно снижается, а важность карьеры несоразмерно раздувается.

Более чем естественно, что в религиозном обществе, где система ценностей не диктуется телевизором и где создание полной, здоровой семьи несомненно является самой важной задачей каждого взрослого человека, число женщин на властных позициях невелико.

Всё сказанное выше ещё в большей степени относится к раввину. Для того чтобы стать раввином — нужно обладать очень глубокими познаниями в Торе; чтобы приобрести их, необходимо полностью отдаться изучению Торы на долгие годы. Женщины, у которых есть возможность такой самоотдачи и склонность к ней, встречаются очень редко. Ведь нельзя стать раввином в ущерб семье! Став раввином, мужчина должен прилагать огромные усилия для того, чтобы руководить и семьёй, и общиной, уделять и тому, и другому необ-

ходимое внимание. Для женщины, которая непосредственно занимается каждой деталью, относящейся к дому и детям, такое «жонглирование» являлось бы практически непосильной задачей.

Конечно, это не означает, что женщина не может посвятить себя изучению Торы. Во всех религиозных учебных заведениях для девушек преподают женщины, которые обладают немалыми познаниями в разных частях Торы. Но раввинами они не являются.

Теперь — что касается женщин-канторов. Многие ортодоксальные женщины занимаются музыкой, в том числе пением. Есть выступления, концерты, фильмы для женщин, в которых поют женщины. Но кантором в синагоге женщина быть не может. Представьте себе мужчину, который пришёл в синагогу, чтобы помолиться, отдалиться от физического и приблизиться к духовному, поразмышлять о бренности этого мира. И вдруг... на сцену выходит симпатичная молодая женщина и начинает петь приятным голосом. А теперь давайте представим себе, насколько приятно его жене,

что он ходит в такую синагогу. Задача кантора в синагоге — это помочь молящимся излить душу перед Тем, кому они молятся. Появление женщины-кантора по определению вызовет противоположный эффект.

Из сказанного выше видно, что условия, при которых женщина может стать лидером, возникают достаточно редко. Тем не менее, еврейская история знает несколько женщин, обладавших раввинского уровня познаниями в Торе, а также «матриархов». В первую очередь вспоминается Двора, которая обладала пророческим даром, была судьёй и лидером еврейского народа. Во времена Второго Храма царица Шломцион из династии Хашмонаев какое-то время правила еврейским государством. Кроме того, в Талмуде много раз упоминается царица и праведница Элени. Элени была гречанкой по рождению, но приняла гиюр вместе со своим двором. Но самой значительной женщиной-лидером в еврейской истории является царица Эстер (Эсфирь), которая вместе со своим мужем и дядей правила одной из самых больших империй в истории человечества.

НАШИ МУДРЕЦЫ

“ПИСЬМО”

ИТА МИНКИНА

Гольда сложила письмо, вернула его в конверт и вздохнула.

Фира – ее сестра, живущая в России, - на идиш писать не умеет, английского не знает, а она – Гольда – не умеет читать по-русски. Что поделаешь?

"Пойду вечером к раби Мойше", - решает Гольда, - "Что бы я делала, если бы не он?"

Вечером Гольда, опираясь на перила, спускается на один этаж и звонит в дверь

раби Моше Файнштейна – знатока Торы, на плечах которого держится вся религиозная жизнь Америки. Дверь Гольде открывает один из учеников, видно из новеньких, потому что Гольде он незнаком.

- Передайте, пожалуйста, это письмо раби Мойше, - вежливо просит она, - Мне сестра написала из России, а я не могу прочесть. Пусть он переведет. На лице ученика возмущение и оторопь:

- Уважаемая миссис, Вы знаете, у кого Вы это просите? Мудрецы еврейского мира и главы ешив заранее назначают время встречи, потому что время раби Файнштейна расписано по минутам, а Вы просите, чтобы он перевел Вам письмо сестры?!

- Вы, наверно, новенький тут, - терпеливо поясняет Гольда, - Потому и не знаете. Раби Мойше Файнштейн переводит письма моей сестры вот уже двадцать лет!

КНИЖНАЯ ПОЛКА

БЕЗ ОСОЗНАНИЯ НЕТ ПОНИМАНИЯ

ПО КНИГЕ «УРОКИ ВЕРЫ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

Мы исходим из очевидного постулата, согласно которому наличие у человека способности к вере и самопожертвованию – это факт, не подлежащий сомнению. Мы – верующие, потомки верующих и потомки Авраама, праотца нашего – главы всех верующих. Суть веры в том, что каждому должно быть ясно и очевидно: Создатель мира сотворил его и весь мир, и Он, благословенный, обязывает его и весь мир. Вопрос вопросов, к которому мы подходим, и к ответу на который мы пытаемся открыть врата, как сказано: «Откройте врата, и войдет народ праведный, хранящий веру» (Йешаяу 26:2), таков: как мы сможем найти внутри нас веру, которая постоянно должна быть в сердцах наших, как ясное и совершенное знание, яснее которого быть не может, так, чтобы быть готовыми пожертвовать собой ради него!? Как можно назвать это, как можно облачить в это наше сознание, и как достичь этого?

Мы способны самоотверженно биться за любое, очевидное нашему разуму знание. Например, за очевидную истину, что мы существуем, или за то, что один плюс один равняется двум. И если некто оспорит это,

в пылу дискуссии мы готовы «поставить» на это свою жизнь – ведь это очевидные вещи, принять которые обязывает разум, и по поводу них просто не может быть двух мнений. Но в отношении веры это не так. Веру можно отрицать, более того, эта возможность отрицания обязательно должна существовать. Ведь не будь возможности отрицать, это не называлось бы «верой». А если так, откуда нам взять в отношении веры знание настолько ясное, что за него можно пожертвовать собой?

Любой, кто хочет быть человеком, кто следует своей душе и живет согласно ей, должен искать веру. Об этом сказано: «Населяй землю и живи (питайся) верой» (Теилим 37:3). Подобно тому, как пастух выгоняет стадо овец на пастбище, дабы они получали с него жизненные силы, так и наше «пастбище» – это вера. Это наш важнейший и первейший долг. Вера, на самом деле, определяет всю нашу жизнь, и мы обязаны отдать ее за веру. В этом невозможно полагаться на других людей или еще на что-либо, здесь нужны наши собственные усилия, всеми силами нашего сердца. Это не то, о чем можно поразмыслить один раз, и ре-

шить, что уже все знаешь об этом. Это – предмет изучения на всю жизнь, и мы обязаны думать об этом на протяжении всех своих дней. На самом деле, вера должна быть темой всей жизни и для еретика, ведь разница между верой и ее отрицанием – это пропасть, протянувшаяся по всей жизни человека. Всевышний заповедал нам принимать «ярмо его царства» дважды в день, а в Талмуде (Хагига 9б) сказано, что произносивший Шма Исраэль всю жизнь, но пропустивший один раз, как будто не читал его вовсе. Получается, что один пропуск рушит все здание, суть которого именно в непрерывности и цельности. Конечно, если человек раскается в этом, грех будет искуплен и прощен, ведь раскаяние помогает всегда. Тем не менее, отсюда мы видим, что исполнение обязанности «верить» требует именно непрерывности и постоянства.

Вера – это тема всей нашей жизни, и на самом деле, не только для верующего, но и для отрицающего веру – ведь если человек устанавливает фундамент своего мировоззрения так или иначе, это становится основой для всего, что происходит в его жизни. Важность этого предмета такова, что он должен проникнуть в самые глубины нашей души, насколько только это возможно. Эта не та тема, которой можно пренебречь, не та истина, которую можно познать «приблизительно», или на уровне «возможно» или «логично предположить». Уроки веры – это не просто набор красивых толкований, построений или проповедей. Это путь, который мы обязаны пройти от начала до конца, последовательно и с предельным вниманием – не упуская ничего.

И об этом мы спрашиваем – как мы можем осознать это с полной ясностью!? Будь это доказуемо, как «один плюс один равняется двум», это можно было бы осознать, но то, что мы ищем, называется «верой», а «один плюс один» не относится к области веры. Поэтому откуда нам взять силу впитать веру, постичь ее вплоть до готовности к самопожертвованию ради нее? Как можно осознать это с такой ясностью, чтобы знание стало сильнее самого человека?

Мы начали разъяснять, что такое осознание в принципе, и отметили, что суть разума – в способности анализировать явления, сравнивать их, вникать в суть вещей и понимать их устройство. Но со всеми своими способностями, один только разум не способен постичь бытие вещей – то, что находится вне пределов самого разума. Это способность «сознания», суть которого – постижение вещей, существующих вне разума, так, как будто они находятся внутри него. И таким образом, благодаря сознанию человек постигает существующее вне его, так, как это отражено в его понимании. Если человек говорит, что «знает» что-либо, он имеет в виду, что эта вещь или явление существует для него вне всякого сомнения, и не только в его разуме, но и в мире, который вне самого человека – существует для всех, существует «объективно».

Именно поэтому Тора использует слово, означающее сознание, в значении «соединение», как сказано: «И Адам познал (ут')...» (Берешит 4:1). Подобным образом любая форма близости может быть названа «познанием», как написано: «А у Наоми родственник (утм) по мужу, муж могучий из семьи Элимелеха, а имя его – Боаз» (Рут 2:1), также: «А сейчас, ведь Боаз – родственник наш (илутм)» (Рут 3:2). А причина в том, что суть сознания – это «близость» человека к вещам, сущим вне его самого, его отношение к ним и его жизнь вместе с ними. Таким образом, особенная способность души, называемая «сознанием» – это отдельная сила, выпадающая из всей, обычной системы мышления. Мышление – это прежде всего понимание, а также определенные открытия, но все это – целиком и полностью внутренняя система, вся она остается внутри человека. Но когда нечто осознано, это означает, что человек соединяется с явлениями вне его, так как все, что воспринимается сознанием, изначально воспринимается как нечто, существующее вне человека.

Именно так следует понимать суть «Древа познания добра и зла» – это отдельная сила, выходящая за рамки всей системы

мышления. Однажды – только однажды, Древо познания было доступно человеку. Это было особенное «древо», выступившее в нашей истории только раз. А когда Адам согрешил, человечество удалили от этого древа, поставив на пути к нему преграды – «чтобы хранить пусть к Древу жизни». Точно так же, как мы отлучены от Древа жизни, мы отлучены и от Древа познания. Все, что Адам испортил в этом мире, он испортил, вкусив от этого Древа только однажды. Больше никто не имел доступа к Древу познания. Когда первый человек отведал плод с запретного дерева, произошло нечто, затронувшее именно систему осознания. Другими словами, очевидно, что до греха Адама система сознания была одной, но из-за греха она исказилась и стала другой. Теперь то, что не является реальностью на самом деле, может восприниматься человеком, как будто это самая настоящая реальность. И мы поймем это в свете нашего объяснения того, чем «сознание» отличается от всех остальных систем мышления. Как уже говорилось, «познание» – это общее наименование, как для мышления, так и для всех видов единения и связи. Причина этого в том, что сознание реализуется не внутри системы мышления как таковой, сознание – это восприятие реальности. Сознание воспринимает явления как сущие вне самой системы мышления.

Согласно этому взгляду, когда сознание человека пребывало в своей первоначальной чистоте, необходимым условием осознания явления было реальное существование этого явления. Незамутненное сознание воспринимало только то, что на самом деле существовало вне его. Если же какого-то явления или объекта не было в мире, то и сознание не могло его воспринять, подобно глазу, не видящему того, чего нет, или уху, не слышащему того, что не произнесено. Но когда Адам согрешил, он искал свое, человеческое сознание и «создал» систему, называемую «познание добра и зла». С тех пор сознание может воспринимать ложь и осознавать несуществующее, как будто оно есть на самом деле. Это в

точности так же, как бывает в случае, когда человеку кажется, будто бы он что-то видит, слышит или даже осязает. Точно так же теперь, после греха Адама, человеку может почудиться, что он осознает некое бытие. Необходимы специальные усилия, дабы отличить истинную реальность от фантазий – истинное осознание от миражей.

Подобный уход от начального состояния человека, в котором он пребывал до греха, и от чистоты его сознания – это следствие любого греха, как пишет об этом Маараль, объясняя, что слово «грех» – хет (חט), с одной стороны, имеет значение «недостаток», а с другой, оно однокоренное со словом «отклонение» – ахтаа (אחטה), а это слово описывает ситуацию, в которой человек обозначает себе некую цель, но попадает мимо нее. Маараль заключает: грех с Древом познания создал ситуацию, когда любой, прицелившись в определенное место, может промахнуться мимо цели, из-за того, что после греха Адама сознание воспринимает несуществующие вещи так, как будто они существуют.

Таким образом, Всевышний одарил нас инструментом, с помощью которого мы можем воспринимать истинную реальность, подобно тому, как Он дал нам глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, и осязание, дабы различать мягкое и твердое, холодное и горячее и т. д. Именно так Он дал нам и сознание, столь мощное, что оно способно воспринимать истинную реальность.

В трактате «Авот» (3:17) мы учили: «Раби Элиэзер бен Азарья говорил: если нет Торы – нет "мирских законов", если нет "мирских законов" – нет Торы, если нет мудрости – нет трепета, если нет трепета – нет мудрости, если нет понимания – нет осознания, если нет осознания – нет понимания, если нет муки – нет Торы, если нет Торы – нет муки». Комментаторы уже спросили об этой мишне – если так, то где же начало вещей? Например, без Торы нет мирских законов, а без мирских законов нет Торы – неизбежен вывод, что любое начало должно уже включать в себя и то, и другое, и оба явления должны происходить из некой об-

щей, исходной точки. Однако под таким углом зрения понятны все приведенные в мишне пары, кроме «осознания» и «понимания». Что значит: «Если нет понимания – нет осознания, если нет осознания – нет понимания»?

У нас может возникнуть впечатление, что системы осмысления и осознания – это две отдельных, независимых друг от друга системы. Когда человек размышляет о чем-либо, анализирует и делает все, что относится к осмыслению – это одна система. А когда человек использует сознание, которое, как мы объяснили, означает «выход за пределы» собственно разума, он осознает, что нечто сущее, постигаемое его разумом, существует и вне его пределов. И тогда может сложиться впечатление, будто бы эта функция мышления – нечто отдельное, дополнительное к собственно разуму, к способности воспринимать и понимать, и действует отдельно.

Мишна была написана именно для того, чтобы избавить нас от подобного заблуждения. Если коротко пересказать суть этой мишны, согласно комментариям, она учит нас, что ничто не может быть понято в рамках чистой абстракции – нет никакой системы понимания, замкнутой «внутри себя». Любое осмысление должно сосредоточиться на чем-то конкретном, и только так человек способен узнать хоть что-нибудь.

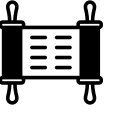
Человек не может понять в этом мире ничего, так, чтобы это не добавило ему какого-либо знания об определенной реальности. Если из понимания не следует вывод: «поскольку мы понимаем это определенным образом, следовательно, мы знаем о реальности то-то и то-то», то здесь не было и понимания. Если человек ничего не осознал и не воспринял ничего определенного, значит он ничего и не понял. Во внутреннем мире человека, в его душе мысли не могут сосредоточиться вокруг пустоты. Даже если человеку кажется, что некие его размышления абстрактны, тем не менее, он не может ничего понять без обновления своих знаний.

С другой стороны, человек не может ничего осознать без того, чтобы что-нибудь понять. Когда у человека нет ни малейшего понимания, то он и узнать ничего не может – даже малейшей искры осознания в нем нет. Даже если приказать человеку повторять некие слова, как попугай, или его учат «озвучивать» что-либо, как магнитофон, когда он и понятия не имеет, что произносятся его уста, кроме того, что они должны шевелиться определенным образом, тем не менее «это» (как шевелить губами) он знает, по крайней мере в этом он хоть что-то понимает. В любом случае, некий уровень понимания должен прийти вместе со знанием, ибо без него никакое знание невозможно.

Таким образом, мишна говорит о двух параллельных системах, которые, на первый взгляд, могут быть и не связаны друг с другом, как Тора и мирские законы, или как мука и Тора. Ведь «мука» – это одна система, а «Тора» – другая. Но именно этому и учит нас мишна: «Нет Торы – нет муки». Тоже самое касается «мудрости» и «трепета»: «трепет» – это эмоции в сердце человека, а «мудрость» – нечто совершенно иное, тем не менее, мишна учит нас, что если нет одного, то нет и другого. Только так следует понимать и выражение: «Если нет понимания – нет осознания». То есть, несмотря на то, что это две различные системы, они нуждаются друг в друге, и не могут существовать друг без друга.

Наша душа очень тонка и сложна, но, тем не менее, исполняет свое назначение точно так же, как играет свою роль система пищеварения – иными словами, образ действия нашего мышления точно так же не осознан. Но как только в работе системы происходит сбой, мы начинаем исследовать ее, пока не найдем закупоренный канал или иное отклонение.

В любом случае, из этой мишны мы учим следующее: разум устроен так, что любое понимание происходит только в связи с осознанием, а это осознание, в свою очередь, происходит только в связи с пониманием. Но невозможно только «понять»

что-либо, не осознавая, так как понять можно только некую «сущность», и так же невозможно осознать явление без понимания его корней. В конечном итоге, мы должны сказать: разум человека «соединяет» себя с неким явлением вне его и понимает его.

Таким образом, помимо того, что способность к осознанию существует как таковая, она же является исходной точкой любых размышлений в этом мире. Любое проникновение «вглубь», любая попытка понять, проанализировать и связать одно с другим – все, что делает разум, – начинается с осознания, что нечто существует вне самого разума. Любой человек, чистый сердцем, когда обращает свой разум к чему-либо, пытается понять и раскрыть это больше и больше, и ощущает, что толкает его к этому некое знание, которое и нуждается в большем понимании и раскрытии.

По-настоящему тонко мыслящий человек понимает: осмысление того, что толкает человека на любые рассуждения, является неотъемлемой частью самих рассуждений.

Любое понимание глубин нуждается в дополнительном понимании – что именно толкает нас к пониманию этого? «Осознание» чего, осознание какого именно бытия, какой реальности, находится в источнике всех этих рассуждений?

С тех пор, как Адам согрешил, после того как он искажил всю систему нашего сознания, и до того, как грех его будет исправлен, есть две (как минимум) возможные исходные точки для любой мысли, любого понимания и любого решения – истинная реальность и воображаемая, ложная. Таким образом, с тех пор как сознание было искажено, любая система нуждается в проверке – какое именно «осознание» лежит в ее основе. Истинное ли это осознание, или «познание добра и зла».

Если задуматься об этом, то человека должен охватить ужас – всякий раз, когда он начинает думать о чем-либо, он уже находится в середине пути! Любая мысль зиждется на целом ряде фундаментальных положений, формирующих определенную

проблему. Мысль начинается там, где проблема проявляется, и только с момента этого проявления мы начинаем думать, как именно решить данную, специфическую проблему!

Существует множество типов людей. Представим себе самого простого из них. Он отправляется ночью, чтобы украсть что-нибудь, и вдруг у него возникает проблема – например, случайный прохожий, способный ему помешать. Как рассматриваемый человек решит эту проблему? – Убьет прохожего. Но ведь убийство создает ему новую проблему – есть убитый, и теперь будут искать убийцу. Эту проблему он решит, выбросив тело в реку. А ведь вместо того, чтобы убивать, вор мог бы попытаться сделать прохожего своим поделником, и тогда он не просто решил бы проблему, а превратил саму проблему в решение! Хотя, конечно, по правде, вор должен был отыскать корни проблемы – спросить себя, чем он тут вообще занимается! Может быть, это совсем не то, что ему следовало бы делать? Но подобные мысли не придут ему в голову вообще, ведь до сих пор ему было «все ясно», проблем «не было», проблема появилась «сейчас», значит и решения она требует только сейчас и на будущее.

Конечно, это крайний пример, но нам следует проверить себя, насколько мы на самом деле отличаемся от этого вора. Проблемы начинаются только после всего того, что случилось до них, а все случившееся настолько ясно и очевидно нам, что превращается в данность, и решать проблему мы собираемся только «отсюда и далее». Так ведут себя животные, не осознающие прошлого и будущего. Проблема животного начинается с того момента, как оно подходит к «развилке», и оно не смотрит «назад», для него не только проблема началась сейчас, для него вообще не существует прошлого. Человек же обязан проверять все ретроспективно, до самой исходной точки, он должен думать о всем своем пути. И только тот, кто поступает таким образом, кто заново проходит весь путь, чтобы исправиться, называется «раскаявшимся».

Любой раскаявшийся должен добросовестно проверить самого себя, было ли его раскаяние истинным – «вернулся» ли он назад, проверил ли свой путь с самого начала? Ведь может быть, его раскаяние вызвано только тем, что он попал в невыносимую ситуацию, и само оно – только часть «решения». Такое раскаяние нельзя назвать раскаянием! В таком случае человек лишь берет «истину» и впрягает ее в свою старую телегу – подобно шайке воров, взявших себе в подельники полицейского. Нет сомнений, что это оскорбление самого понятия «раскаяние»! Конечно, взять к себе в подельники полицию – это мечта любой преступной организации: тот, кому удастся это сделать, становится королем преступного мира! Но если мы ищем истинное раскаяние, хотим истинных перемен, мы должны начинать с самого начала, с самой первой, исходной точки осознания. «Вера» не может быть «пластырем» для заклейки жизненных проблем.

Тот, кто начнет рассуждать таким образом, обнаружит, что все его «фундаментальные» возражения против веры находятся «в середине цепи рассуждений». В «сердину» веру воткнуть невозможно! Вера отличается от вывода «один плюс один равняется двум» по сути. Из какой бы исходной точки человек не начинал свои рассуждения, к выводу, что один плюс один равняется двум, он придет в любом случае. Но не такова вера – вся суть ее в том, чтобы вернуться к истинному сознанию, без искажений, и исправить саму исходную точку всех рассуждений вообще. О «вере», которая служит только «решением» конкретных проблем, далеких от исходной точки, уже сказал пророк Элияу: «А если Бааль – идите за ним!» (Млахим I 18:21). Вера сама должна быть исходной точкой. Глава всех верующих, Авраам, являлся также и началом образа человека, способного принять Тору. «Смотри с начала веры!» (Шир а-ширим 4:8).

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ЗНАЧЕНИЯХ СЛОВ, КОТОРЫЕ В СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ ОБОЗНАЧАЮТ ПОНЯТИЕ "ГРЕХ"

РАВ ОВАДЬЯ КЛИМОВСКИЙ

Хет [חט] — так называется неумышленное прегрешение, совершенное по незнанию Закона или по невнимательности. Наказание за такой грех обычно — просто принести жертву, однако тот, кто совершил ненамеренное убийство по преступной халатности, обязан отправиться в ссылку в город-убежище и оставаться там, пока не умрет Первосвященник.

В противном случае кровный мститель имеет право убить этого человека. Иногда, однако, этим словом обозначают и просто грех — любой.

Хатаа [חטא] — я не нашел, почему иногда вместо слова хет употребляется вариант этого слова в женском роде. Значение то же.

Авон [און] — это и следующее слова обозначают грех, совершенный сознательно и намеренно. Авон означает грех, который человек совершает, поддавшись соблазну или вожделению, поэтому перевод этого слова прозвучит приблизительно как «грех», «тяжелый проступок».

Пеша [פשע] — в отличие от предыдущего, слово пеша означает нарушение Закона,

которое совершается не под воздействием какого-либо соблазна, а единственно с целью прогневить Всевышнего. Таким образом, адекватным переводом ему будет слово «преступление». В принципе, все переводы, предложенные для обоих слов, вполне могут быть использованы для каждого из них. Классическим примером, помогающим отличить понятие авон от понятия пеша, служит следующий: перед человеком лежит два куска мяса, абсолютно одинаковые на вкус, одинаково полезные и т.п. — нет между ними никакого различия, кроме того, что один из них кашерный, а другой — нет. Если человек в таких обстоятельствах все же берет и ест некашерный кусок — это пеша. А если некашерный кусок вкуснее, дешевле и т. п.

— тот, кто выбирает его, совершает «только» авон.

Ашам [אשם] — вина, проступок, также этим словом обозначают особый вид жертвы, которую приносят в случае некоторых нарушений.

Ашма [אשמה] — так же, как со словами хет и хатаа. Иногда вместо слова ашам употребляется слово ашма. Это слово означает также «виновата», если читается ашема.

Шегага [שגגה] — ошибка, обычно обозначает ненамеренное нарушение.

Реша [רשע] — злодейство, не имеет каких-либо частных «созначений».

Авера [עבירה] — слово, означающее любое нарушение.

ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИ

РАБИ ХАИМ-МИХАЭЛЬ-ДОВ ВАЙСМАНДЕЛЬ

РАВ АЛЕКСАНДР КАЦ

Выдающийся исследователь Торы, руководитель нью-йоркской ешивы Нитра в годы Второй Мировой Войны занимался изучением буквенных кодов, скрытых в тексте Пятикнижия. К этим исследованиям его привели отдельные высказывания и намеки, содержащиеся в книгах кабалистов прошлых веков.

Раби Хаим-Михаэль-Дов Вайсмандель (5664—5718 /1903—1957/ гг.) — выдающийся исследователь Торы, руководитель нью-йоркской ешивы Нитра.

Родился в г. Братиславе.

В годы перед второй мировой войной был одним из ведущих преподавателей ешивы словацкого города Нитры, возглавляемой его тестем.

В этот период он занимался изучением буквенных кодов, скрытых в тексте Пятик-

нижия. К этим исследованиям его привели отдельные высказывания и намеки, содержащиеся в книгах кабалистов прошлых веков. Так, например, величайший кодификатор и знаток сокровенного учения р. Моше Исерлис из Кракова (Рамо; см.) сравнивал структуру книг Пятикнижия с храмовой менорой. Размышляя над этим уподоблением, р. Вайсмандель обнаружил целый ряд удивительных закономерностей. Оказалось, что если отсчитать сорок девять знаков от буквы тав, завершающей первое в Торе слово Берешит (В начале), то пятидесятой будет буква вав. После следующих сорока девяти букв — пятидесятой окажется рейш, а при дальнейшем подобном отсчете — пятидесятой будет буква эй. Вместе буквы тав, вав, рейш и эй составляют слово Тора. И точно так же в конце книги Берешит: если отсчитывать по сорок девять знаков, начиная от буквы тав, завершающей слово везот (и вот, Берешит 49:28), то пятидесятые буквы — вав, рейш и эй — вновь сложатся в слово Тора.

Во второй книге Пятикнижия получился тот же результат: в начале книги при отсчете от буквы тав, завершающей слово Шмот (Имена), и в конце книги при отсчете от буквы тав в слове тхлет (голубая шерсть; Шмот 39:8). В третьей книге Ваикра — в ее центральной по расположению разделе Кедошим — р. Вайсмандель обнаружил закодированное точно таким же способом непроизносимое четырехбуквенное Имя Всевышнего. Коды в двух последних книгах, Бемидбар и Дварим, оказались зеркальными — подобно тому, как одни ветви меноры зеркально отражают другие. В этих книгах — и в начале, и в конце — слово Тора было зашифровано с помощью того же кода, но с обратным порядком букв: эй, рейш, вав, тав.

Р. Вайсманделю было также известно высказывание Виленского Гаона о том, что все последующие события закодированы в Торе. По свидетельству учеников, Виленский Гаон мог указать, где именно в Торе закодированы имена каждого из великих еврейских мудрецов. Так, например, со-

хранилось его указание на то, что в стихе «Умножились Мои чудеса в стране Египетской» (Шмот 11:9) закодировано имя великого законоучителя р. Моше бен Маймона (Рамбама), жившего именно в Египте, — первые буквы слов этого стиха (ребот мофтай безрец мицраим) составляют имя Рамбам. Пользуясь уже проверенным методом, р. Вайсмандель обнаружил, что при последовательном отсчете сорока девяти букв от мем в слове Моше, содержащемся в этом же стихе, пятидесятые буквы складываются в слово Мишнэ — первое слово из названия основного алахического труда Рамбама Мишнэ Тора (Повторение Торы). Код второго слова в этом названии — Тора, начинался несколько стихов спустя с буквы тав в слове ото (его) (Шмот 12:11). Сосчитав количество букв, разделяющих коды первого и второго слова в этом названии, р. Вайсмандель был потрясен: расстояние составляло ровно шестьсот тринадцать букв — по числу заповедей Торы, кодифицированных Рамбамом. Более того, р. Вайсмандель отметил, что во всем этом отрывке повествуется о принесении пасхальной жертвы, которое совершалось в четырнадцатый день месяца нисан, — а именно этот день и был датой рождения Рамбама.

Вдохновленный всеми этими открытиями, р. Вайсмандель продолжил свои исследования. Для этой цели он записал текст Пятикнижия особым образом — на маленьких листках, на каждом из которых он разместил по десять строк, состоявших ровно из десяти букв. Таким образом, на каждом листике получалось по сто букв — два раза по пятьдесят, и благодаря такому расположению коды как бы проступали из-под привычного текста Торы.

Свои открытия р. Вайсмандель записал уже во время второй мировой войны, когда он скрывался в тайном убежище. Впоследствии его ученики опубликовали эти рукописи, озаглавив книгу Торат хемед (Желанная Тора).

Р. Вайсмандель перешел в подполье вскоре после прихода гитлеровцев в Словакию.

Он создал подпольную группу, получившую название Квוצат аавода (Рабочая группа). Эта организация проводила рискованные операции по спасению еврейских жизней не только в самой Братиславе, но и по всей Словакии.

Р. Вайсмандель сыграл одну из решающих ролей в оповещении правительств западных стран о преступлениях, совершаемых нацистами в отношении евреев. С того времени, как зимой 5702 /1942/ года началась массовая депортация словацких евреев, он скрывался в подземном убежище около Братиславы, сохраняя связи как с другими подпольщиками, так и с евреями, легально живущими в гетто. Когда той же зимой в Братиславе появились первые беженцы из Польши, рассказавшие о массовом истреблении евреев в концлагерях и в варшавском гетто, р. Вайсмандель записал их свидетельства, а несколько месяцев спустя сумел переправить эти записи в нейтральную Швейцарию, представителем американского Ваадааацала (Комитета спасения). Это были первые сообщения о массовых убийствах, просочившиеся на Запад.

Р. Вайсмандель надеялся, что, когда о преступлениях нацистов станет известно в свободном мире, страны-союзницы немедленно протянут евреям свою руку помощи. Но в игру вступили политические расчеты: руководители США и Англии опасались, что, если они вмешаются в войну на данном этапе, предприняв специальные меры по спасению еврейского населения, это только «будет лить воду на мельницу Гитлера, который с самого начала утверждал, что вся война и была затеяна по указке евреев» — в результате «будет подорван всенародный — и даже международный — консенсус относительно смысла и целей войны с гитлеризмом». Парadoxально, но такой же позиции придерживались и лидеры светских еврейских организаций — они боялись, что демократическим режимам не удастся мобилизовать народ на войну — «ведь не каждая английская или американская мать согласится, чтобы ее сын рисковал своей

жизнью “ради каких-то евреев”». Лишь в начале зимы нового 5703 /1942/ года правительства Советского Союза, США и Великобритании все же выступили с совместной декларацией, в которой предупреждали руководителей Рейха об ответственности «за запланированное истребление евреев» — однако к этому времени большинство евреев Европы уже было уничтожено.

Приблизительно в то же время р. Вайсмандель писал из своего братиславского убежища в Землю Израиля, р. Моше Блюэ, возглавлявшему иерусалимское отделение организации Агудат Исраэль: «Ну, что я могу сказать — тридцать-сорок процентов всего еврейского народа уже убито. И, по великим нашим грехам, из мира изучающих Тору уничтожено восемьдесят-девяносто процентов. И знай, что вызволить даже одного человека отсюда, значит спасти его от уничтожения — страшного и жестокого. ... Мы сейчас стараемся спасти, переправив в Венгрию, гаона и праведника из Белза (р. Аарона Рокеаха /Белзер Ребе) ... и, возможно, также раввина Менахема Зембу (в те дни находился в варшавском гетто). Великая заповедь спасти оставшихся раввинов — выдающихся знатоков Торы и праведников».

В 5703 /1943/ году, убедившись, что на скорую помощь союзников рассчитывать не приходится, р. Вайсмандель приступил к осуществлению своего широкомасштабного плана по спасению сотен тысяч евреев, получившего кодовое название «Европа».

Через своих доверенных людей р. Вайсмандель вступил в контакт с эсэсовским генералом Дитером Вислицени, возглавлявшим нацистскую администрацию в Братиславе. Нацист принял крупную взятку, собранную евреями, и согласился приостановить отправку в лагеря смерти двадцати четырех тысяч евреев из различных районов Словакии. Ободренные успехом еврейские лидеры предложили Вислицени, имеющему доступ к главе СС Гиммлеру, прекратить уничтожение евреев Европы в обмен на «компенсацию» в два-три миллиона долларов. Для того, чтобы начать пред-

метные переговоры с Гиммлером, который якобы был готов на контакты с представителями союзников, Вислицени потребовал задаток в двести тысяч долларов. И тогда р. Вайсмандель и его соратники обратились за помощью к самым богатым еврейским организациям — Всемирному Еврейскому Агентству (Сохнуту) и американскому Джойнту. Но реакция оказалась самой непредсказуемой: чиновники Джойнта обвинили «попрошаек из Восточной Европы» в том, что они «хитростью и обманом пытаются выманить деньги... из кармана у порядочных и наивных евреев Запада». Представители Сохнута также не проявили заинтересованности — причем, главным противником проекта был сионистский лидер Давид Бен-Гурион. «Мы должны понимать, — писал р. Вайсманделю швейцарский представитель Сохнута, — что все народы стран-союзниц щедро проливают свою кровь, и если мы не принесем своих жертв, то чем завоюем право присутствовать за столом переговоров при послевоенном переделе мира и требовать для себя Землю Израиля?! И поэтому с нашей стороны было бы глупостью — и даже наглостью — добиваться, чтобы гои, проливающие свою кровь на войне, позволили бы нам, ради спасения нашей крови, перевести деньги во вражескую страну! Нет, Земля Израиля будет куплена для нас только кровью — кровью всех еще оставшихся в Европе мужчин, женщин, стариков, и младенцев».

Позднее Сохнут все-таки выделил деньги на осуществление этой сделки — но к тому времени ситуация в нацистской верхушке изменилась, и Гиммлер направил своего адъютанта к генералу Вислицени с приказом прекратить переговоры с еврейскими представителями. Через генерала Вислицени р. Вайсманделю стало известно, что один из духовных руководителей мусульман Палестины, иерусалимский муфтий Хадж-Амин эль-Хусейни, убедил Гитлера и его ближайшее окружение довести уничтожение евреев Европы до конца — чтобы уцелевших «не смогли перевезти в Пале-

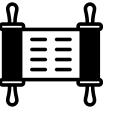
стину». Впоследствии эту информацию подтвердил и куратор нацистской программы «окончательного решения еврейского вопроса» Адольф Эйхман.

После того как реализация плана «Европа» сорвалась, р. Вайсмандель бежал из Братиславы и достиг г. Будапешта, где евреи все еще находились в относительной безопасности.

Он перешел венгерскую границу по тайным горным тропам в Карпатах, воспользовавшись помощью профессиональных контрабандистов. Хотя Венгрия и являлась верным сателлитом гитлеровской Германии, части вермахта и СС там не размещались, и евреи продолжали свою обычную общинную жизнь. В их среде господствовала иллюзия, что их страна так и останется «одиноким островком избавления» в залитой кровью Европе. Обосновавшись в Будапеште, р. Вайсмандель помог переправиться на этот «островок избавления» многим беглецам из стран, оккупированных нацистами, — при проведении спасательных операций он сотрудничал с р. Йоэлем Тейтельбоймом (Сатмарский Ребе), возглавлявшим работу Ваадааацала (Комитета спасения) в венгерской Трансильвании. Одновременно р. Вайсмандель разрабатывал новый план: по каналам, установленным еще в Словакии, он возобновил контакты с Адольфом Эйхманом, а затем связал его с руководителями еврейской общины Будапешта, в частности, с высокопоставленным сионистским функционером доктором Исраэлем Кастнером. На этот раз переговоры велись об обмене сотен тысяч еврейских узников концлагерей, обреченных на смерть в газовых камерах, на необходимые Германии грузовики и тракторы-тягачи.

Весной 5704 /1944/ года Венгрию внезапно оккупировали части вермахта, и сразу же началось быстрое и планомерное уничтожение евреев этой страны.

С момента, когда началась высылка венгерских евреев в лагеря смерти — сначала из района карпатских гор, а затем и из других участков страны, р. Вайсмандель разослал по различным общинам сотни пи-

сем, в которых предупреждал: «Прячьтесь, оказывайте сопротивление и убегайте, но только не давайте поместить себя в гетто — потому что оттуда вас отправят на истребление».

Р. Вайсмандель также скрывался, но был схвачен и заключен в концентрационный лагерь Серед, а затем отправлен на «поезде смерти» в лагерь уничтожения Аушвиц (Освенцим).

По дороге он уговаривал своих спутников совершить побег, убеждая, что при этом некоторые смогут спастись — а в противном случае, погибнут все. Однако его спутники были парализованы страхом, и в конце концов, ему пришлось выпрыгнуть из поезда одному. Он вновь скрывался, продолжая деятельность по спасению других евреев.

В этот период р. Вайсмандель сумел передать на Запад карту концлагеря в Аушвице, составленную им по показаниям двух евреев, совершивших побег из этого лагеря. Р. Вайсмандель призывал союзников разбомбить газовые печи Аушвица и подъездные пути к нему — по его убеждению, это могло бы спасти жизни многих тысяч жертв, ведь в этих печах уничтожали до двенадцати тысяч евреев ежедневно. Но

союзное командование, сославшись на технические причины отказалось от проведения такой операции. В последующий период самолеты союзников разбомбили множество военных и гражданских объектов в окрестностях Аушвица, но хотя бы один удар по газовым печам и подъездным путям к лагерю нанесен так и не был.

В конце войны, зимой 5705 /1944/ года, р. Вайсмандель был спасен на «поезде Кастнера».

В результате инициированной им сделки между Эйхманом и доктором Кастнером было переправлено в Швейцарию более полутора тысяч еврейских узников, и он был включен в этот список — в обмен нацисты получили партию грузового транспорта.

Потеряв в годы Катастрофы всю семью, р. Вайсмандель эмигрировал в США. Он создал в Нью-Йорке ешиву, назвав ее Нитра — в память о словацкой ешиве, в которой он преподавал до войны.

Р. Хаим-Михаэль-Дов Вайсмандель умер в 5718 /1957/ году.

В 5720 /1960/ году в Нью-Йорке вышла в свет его книга Мин амецар (Из теснины), в которой он подробно рассказал о своих попытках «приостановить» Катастрофу.

КАЛЕНДАРЬ

ВОЗВЕЩЕНИЕ О КИЛАИМ

РАВ ЭЛИЯУ КИ ТОВ

«Первого Адара возвещают о шкалим и о килаим», — гласит самая первая мишна Трактата Шкалим.

Что такое «возвещение о килаим», которое провозглашали первого Адара специальные посланники еврейского суда — бейт-дина?

Они извещали еврейский народ о том, что тот, в винограднике, поле или саду которого смешались семена килаим, должен уже теперь вырвать их из земли, так как именно в Адаре становится ясно, какие ростки из нее пробились, и можно различить разные виды молодых растений, в том

числе и затесавшиеся в неродственные им посадки.

Дело в том, что в той же степени, в какой запрещается сажать килаим, запрещается и выращивать их (или даже позволять им расти) в своих владениях, даже если они были посажены непреднамеренно или вообще попали в землю случайно, например, при мешавшись во время сева. Если килаим попали в землю, взошли и стали различимы, хозяин обязан вырвать их из земли.

Следует иметь в виду, что запрещено выращивать недозволенные комбинации растений, даже если сама их посадка не была произведена в нарушение запрета Торы, например, если растения выросли случайно или были посажены неевреем. Обнаружив их, хозяин участка обязан их уничтожить.

Чтобы выполнить эту заповедь, все евреи выходят в месяце Адар, когда молодые побеги растений уже легко различимы, в свои сады и поля и уничтожают выросшие там килаим.

Что же касается владельцев виноградников, то у них есть и материальный интерес в тщательном выполнении этой заповеди — ведь если они не уничтожат злаки, выросшие в их виноградниках, часть будущего урожая может оказаться запрещенной для любого использования, и они понесут убытки.

Законы килаим в применении к злакам, бобовым и овощам относятся только к Эрец Исраэль и не действуют вне нее.

Запрет килаим в отношении деревьев касается только прививки отростков одного вида деревьев другому виду. Можно сажать рядом разные виды деревьев, а также деревья рядом со злаками, бобовыми культурами и овощами даже намеренно.

Запрет на прививку отростков одного вида дерева на другое, равно как и запрет, связанный с килаим виноградника — кильей аКерем, действуют как в Эрец Исраэль, так и вне нее.

Седьмое Адара

Седьмое Адара — это день, когда родился Моше Рабейну. В этот же день он умер

в возрасте ста двадцати лет. Это совпадение должно напоминать нам о том, что Всевышний отсчитывает дни жизни праведников, складывая их в месяцы и годы, как в Торе (Шмот, 23): «Сделаю полным число дней жизни твоей».

Люди, особо тщательно выполняющие предписания Торы, обычно постятся в этот день и произносят Седер Тикун на седьмое Адара — особую молитву, приводимую в большинстве сидуров (молитвенников). Дело в том, что смерть праведника искупает грехи живущих; кроме того, пост в соединении с раскаянием и молитвой также искупает грехи и, таким образом, в этот день искупаются грехи всего еврейского народа.

В високосные годы этот пост обычно переносится на второй Адар. Тем не менее, существует имеющий глубокий смысл обычай поститься и седьмого числа первого месяца Адара, о котором мы будем говорить далее.

В этот день, седьмого Адара, каждый человек должен серьезно задуматься о двух вещах, с тем, чтобы они навсегда остались у него в сердце. Эти две вещи — надежда на спасение и страх перед Судом.

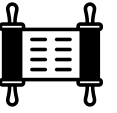
В надежде на спасение

Что такое надежда на спасение? Пример ее мы находим в истории рождения Моше Рабейну.

Он родился в трагический момент еврейской истории. Фараон, властелин Египта, постановил, что все новорожденные еврейские мальчики должны быть утоплены в Ниле. В течение трех лет и одной трети года египетские полицейские и простой народ тщательно следили за всеми беременными еврейскими женщинами. Когда приходило время родов, египтяне врываются в дома, немедленно отбирали новорожденных мальчиков, бросали их в реку и следили за тем, чтобы ребенок утонул. Из чрева матери он попадал в объятия смерти.

Весь еврейский народ находился в глубоком трауре и даже не надеялся на спасение.

Даже отец Моше Амрам, бывший одним из величайших руководителей поколения, сказал: «К чему напрасные усилия! Все равно мы ничего не можем сделать». После этого он расстался со своей женой и прекратил супружеские отношения с ней — чтобы больше не рождались дети, обреченные на смерть. К этому времени она уже была беременна Моше на третьем месяце. Вслед за Амрамом расстались со своими женами и все остальные евреи.

Однако в это время Всевышний открылся сестре Моше Мирьям, которой было всего пять лет, и сказал ей: «Твоей матери суждено родить сына, который спасет Израиль». После этого к ее родителям вернулась надежда, они вновь исполнились веры и возобновили супружеские отношения, а вслед за ними — весь еврейский народ. И действительно, вскоре родился спаситель Израиля!

Но и после рождения Моше трудные времена не закончились. Все подданные фараона, включая женщин и детей, охотились за ним и пытались его уничтожить. В конце концов он был брошен в реку в корзине на произвол судьбы.

Но опасность для Моше не миновала и после того, как его вытащили из реки. Напротив, именно теперь она стала по-настоящему страшной. Моше попал прямо в царский дворец, в львиное логово, откуда фараон метал молнии своего гнева в народ Израиля, стремясь погубить его. Моше был крошечным ребенком, не знавшим, кто его отец, кто его мать и к какому народу он принадлежит. Злодеи хотели сделать его своим, еще одним из преследователей Израиля! И по-прежнему продолжало оставаться здравым опасение Амрама: «К чему наши напрасные усилия!»

Только вспомнив обо всем этом, мы можем понять, сколь глубока была вера, воспламенившая сердце Мирьям, сколь сильна была в ней надежда на спасение, которой прониклись затем и другие евреи. Ведь если бы не родился Моше, какой смысл имело бы существование всего мира, который неизбежно возвратился бы в состо-

яние хаоса. Но он родился, выжил во дворце фараона, вышел оттуда, спас свой народ и осветил путь всему миру на все времена. Будут обломаны клыки злодеев, и сами они скажут — Всевышний справедлив!

Из этой истории мы учим, что каждый человек должен в любой, даже самой трудной ситуации ежечасно укрепляться в вере и надеяться на спасение.

Страх перед Судом

Что такое страх перед Судом? Объяснение мы находим в истории смерти Моше Рабейну.

Моше Рабейну был величайшим из всех пророков, он обладал пророческим даром со дня своего рождения и спас народ Израия. Он совершил великие чудеса в Египте, рассек море, переносился по воздуху, участвовал в войнах ангелов и сарафов, получил Тору в виде огня, жил под огненным покрывалом, беседовал с Всевышним лицом к лицу, научил Торе весь еврейский народ, обеспечивал его всем необходимым в течение сорока лет странствий по пустыне, воевал с Сихоном и Огом, остановил солнце и луну... Но из-за того, что он совершил небольшой проступок у Мей Мерива («Вод Раздора») и — вследствие его ошибки — святость благословенного Имени Всевышнего несколько умалилась, Моше (как и его брату Аарону) был вынесен смертный приговор, как сказано в Торе: «За то, что вы (Моше и Аарон) нарушили Мой приказ среди сынов Израия... Издалека увидишь ты эту землю, но в нее не войдешь». Моше не помогли его заслуги, его праведность, все, что он совершил для Израия, когда он столкнулся с Мидат аДин, Мерой Суда и Справедливости Всевышнего, Мерой Истины, сотворенной Тем, кто создал все миры.

Из этого мы учим, сколь пронизателен, глубок и нелицеприятен Суд Всевышнего, сколь сильно должен каждый человек страшиться греха, даже невольного, и насколько сильнее следует бояться осознанного, намеренного греха.

ВЕСЕЛО ВЕСЕЛО ВСТРЕТИМ... МЕСЯЦ АДАР. В МУЗЕЕ ВОСКОВЫХ ЕВРЕЕВ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Итак, я сижу в кругу друзей-евреев на вечерней веранде с прекрасным видом на горы и море. Ведем беседы, шутим, отдыхаем.

Разгар лета в городе со старинным хазарским названием Цэдек, он же Судак. Чудесная погода, приятная компания.

Каждый рассказывает какую-нибудь занимательную историю – обязательно на еврейскую тему, своего рода «еврейский Декameron». И вот, наступает моя очередь.

Что я могу рассказать веселого и, главное, без надоевших нравоучений? Для таких случаев мной всегда припасена телевизионная байка, которых, сознаюсь, у меня великое множество.

Что за байки? Давным-давно, пять лет назад [это тогда пять лет, а теперь ровно десять], вел я на канале «Культура» авторскую передачу. Разъезжал с режиссером, моим близким другом Сашей Искиным, и разными операторами по странам Европы и Востока.

Я ходил в кадре, бросал всякие реплики, Саша командовал съемками, оператор снимал, потом был монтаж, и программа шла в эфир. Называлась она «Шалом».

Тематика была самая разная: местечки и города, общины и обычаи, сегодняшний

день и старина. Одним словом, незатейливо вели пропаганду Торы и еврейских ценностей.

Так вот, сейчас я рискну предложить вам – здесь и сейчас, при виде отрогов Восточного Крыма – одну из историй, оставшихся за кадром той передачи. Сам понимаю, что надо однажды сесть, вспомнить их да записать, пусть внуки в будущем почитают (если, конечно, русский язык не покинет окончательно нашу семью). Но не знаю, не знаю, вряд ли отважусь на такой бесплатный подвиг...

Приступим к самой истории.

Дело было в Словакии. Или, нет, в Польше, а может, Чехии. На самом деле, неважно где, потому что сразу в нескольких городах к западу от Карпат можно, гуляя по старому кварталу, набрести на фольклорный музей восковых фигур с сюжетами из прошлого – для привлечения туристов, как вы сами понимаете. А мой рассказ связан именно с таким музеем. Что, впрочем, видно, из заглавия.

В тот раз мы посетили Польшу-Чехию с группой минских студентов. У них была своя программа – знакомство с еврейской историей, а у нас – кино. Причем то, что мы ехали со студентами, – важное обстоятельство. Оно сейчас сыграет ключевую роль в раскрутке действия. Следите за текстом.

Надо отметить, в кинопоездки я одеваюсь самым обычным образом. Что ношу в родном районе северного Иерусалима, в том и расхаживаю по заграницам. Помому, самый подходящий «прикид» для ведущего еврейской телепередачи: строгий черный костюм независимо от сезона, черная шляпа, с пояса поверх брюк спускаются длинные нити цицит, над ушами топорщатся положенные пейсы.

Израильтянам не в диковинку, россиянам не привыкать, у них в каждом городе

ортодоксы в шляпах в синагогах сидят и по улицам расхаживают. Ну, а местные жители, в гости к которым мы прикатили с камерой, понятное дело, оглядываются: они от таких персонажей за последние три поколения отвыкли начисто, словно евреи не жили тут веками, не владели лавками и магазинами, не ходили по улицам в синагогу, не учили Талмуд, не плясали фрейлекс по праздникам и на свадьбах.

Печально. Ни вывесок не осталось, ни звуков, ни памяти. На дверных косяках редких домов, еще не обезображенных «евроремонтом», можно обнаружить следы от мезузы. Скажи жильцам, что дом еврейский, ни за что не поверят. Только какой-нибудь ветхий дед и процедит сквозь зубы: брехня, этот будынок мой батько ложил по кирпичику... Конечно, отвечаю, кому еще ложить, пане, как не вашему ясновельможному батьке.

Но возвращаюсь к рассказу о поездке с минскими студентами. Через час после прибытия мы уже шли по улицам очередного городка, чтобы записать «стэнд-ап».

Это такая врезка, когда после титульной заставки с надписью «Ведущий передачи Пятигорский» идет панорама, после чего камера наезжает на мою фигуру, затем лицо, и я, восторженно улыбаясь, провозглашаю с экрана: «Здравствуйте, дорогие телезрители, шалом! Начинаем очередную передачу, посвященную культуре, истории и обычаям еврейского народа».

Стандартные слова, но фон-картинка под них должна быть красивой и, по возможности, необычной. Так сказать, лицо сюжета.

В первые часы после приезда студенты разбредаются поглазеть на сувенирные лавочки, посидеть в кафе, погулять. А наша съемочная группа делится надвое: в одной – я с оператором, в другой – режиссер с ассистентом. Переговариваемся через сотовые, ищем место для «стэнд-апа». Кто первый найдет, тот молодец, такое вот соревнование.

На этот раз пиво выиграл я. Шел и наткнулся взглядом на восковые фигуры в тусклой витрине. Сверху готической вязью:

«Музей воска». Сидят неподвижные крестьяне, лощину вяжут. Ниже – косая надпись от руки: «Закрыто на реставрацию».

Пяти долларов хватило, чтобы реставрацию отменили. Служитель с вислыми усами запойного запорожца посмотрел на меня и грустно заметил: коль любопытно, то достопочтенные паны-жиды на втором ярусе, там еще опилки не прибрали.

Очень, говорю, любопытно, а опилки не помеха. И мы с оператором, как птицы, взлетаем на второй этаж, даже не прикрыв входных дверей. Кто бы знал, что за нами потянется народ, жадный до культуры!

“Паны-жиды” являли собой четыре незавершенные экспозиции: хасидский танец усталых бородатых кукол в немыслимых накидках, непременная группа женщин с веретенами и прялками, дети в хедере – ужасно живописная композиция, но я туда даже в качестве меламеда не вписывался, все места были заняты. И субботняя трапеза.

Использовать можно было лишь трапезу. За столом сидит семья, все отвернулись вглубь сцены.

Со стороны прохода для зрителей видны только затылки сидящих фигур и часть их лиц. А на противоположной стороне скупно накрытого бутафорского стола – никого нет.

Мысленно прочерчивая траекторию воображаемых взглядов, можно догадаться о замысле художника: все смотрят на бокал с вином, над которым отец семейства произносит кидуш.

Неполный комплект отца был найден за колонной. Одежда от моей отличалась ветхостью и отсутствием пуговиц. В руке деревяшка-голем крепко держала картонный кубок, раскрашенный под серебряную эмаль.

Я моментально попробовал сыграть статичную роль отца, подняв в нужной точке мизансцены кубок, отнятый у голема.

Кадр должен был начинаться с того, как я стою, изображая манекен, а потом «оживаю» и произношу: «Шалом, дорогие телезрители».

“Круто”, – сказал оператор. И мы быстро отсняли два дубля.

Вдруг слышу, кто-то поднимается по скрипучим ступенькам. Хулиганство с детства мирно живет в моей натуре, и потому мне ничего не стоило застыть в начальной позе, удерживая стаканчик на весу.

Появились две девушки. Я стоял к ним в пол оборота и краешком глаза видел их яркие платья.

Тут одна из них на чистом русском говорит подружке: «Ой, Светка, смотри, Пятигорский стоит!»

Я не улыбнулся.

Вторая отвечает: «Точно, вылитый Пятигорский».

И я, извините, остолбенел даже внутренне. Никакого фабульного выхода из ситуации я не видел, что, конечно, не делало мне чести как профессиональному сценаристу. Так что оставалось стоять изваянием и ждать. Оператор в это время, по его выражению, «давился со смеху». Но снимать продолжал.

Не знаю, что из всего этого могло выйти, но после затянувшейся паузы первая девушка сказала: «Надо его сюда позвать. Пусть на себя посмотрит».

Подошла к открытому окну и крикнула: «Марик (это руководитель нашей студенческой группы, ныне обитает в одноименном Бруклине), срочно позвони раввину Пятигорскому, тут его копия нашлась».

“Какая копия?” – раздалось с улицы.

“Неважно какая. Передай ему, чтобы срочно бежал сюда”.

(Можно подумать, копия сейчас уйдет. Зачем такая спешка?)

“О’кей”, – отозвался Марик, а ведь мог еще спрашивать. Но нет, Марик у нас человек исполнительный до ужаса. Не иначе как тоже увидел вывеску воскового музея.

Тем временем по лестнице уже поднимались посетители.

Проход на второй этаж открыт – чего не подняться?

И вот, когда собралась большая толпа любителей еврейской старины, у одной из восковых фигур, то есть у меня, в глубинах одежды зазвонил телефон.

Среди туристов замолчали даже дети.

Я стоял – а он призывно наигрывал рингтон шлягера восемнадцатого века, мелодию 51 кантаты Баха, абсолютно неуместную в момент кидуша.

Поверьте, окажись в картонном кубке вино, я бы не выплеснул ни капли, так крепко я притворился реквизитом.

Но все имеет финал, даже триллер. Пришлось медленно переложить кубок в другую руку, затем так же медленно послать высвободившуюся руку во внутренний карман пиджака. Стояла жуткая тишина, если не считать зациклившегося Баха, да еще какая-то женщина начала икать в кулак, не попадая в такт с бессмертной кантатой.

В конце концов я достал бренчащий телефон и услышал, и все услышали, такая там была бесподобная акустика, несмотря на опилки:

“Ой, реб Рувен, тут музей ребята отыскали. Восковых скульптур, чистая Тиссо. Зайдите, пожалуйста, срочно. Улица Костюшко, сорок”.

На что я так же медленно, как до этого двигался (не дай Бог кто-нибудь в обморок свалится), ответил: «Спасибо, я уже тут».

Дальше, понятно, наступил момент катарсиса. Затем взрыв нервного веселья.

Потом массовые съемки на фоне субботней трапезы, хасидов в штраймелах и детей, склонившихся над книгами в хедере. Одним словом, вакханалия юдофилов.

Вот такая история была мной рассказана летним вечером в приятной еврейской компании, отдыхавшей в Крыму.

Спасибо за внимание.

«ЕВРЕЙСКИЕ ВИКТОРИНЫ И ТЕСТЫ» TOLDOT.RU/LIMUD/TESTS

ПУРИМ ВЕСЕЛЫЙ ЕВРЕЙСКИЙ ПРАЗДНИК. А ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ О ПУРИМЕ?

Раздел «Еврейские викторины и тесты» предназначен для тех, кто серьезно изучает Тору на основе материалов нашего сайта, а также, для желающих просто проверить свои знания по тем или иным разделам Иудаизма.

Почему отмечается Шушан-Пурим?

- В Шушане евреям было разрешено расправиться с ненавистниками два дня
- Чтобы подчеркнуть, что именно в Шушане жил праведник Мордехай
- Потому что за границей все праздники отмечают два дня
- Потому что так постановил Ахашверош
- В честь еврейского имени Шушана

При упоминании Амана молящиеся...

- Произносят: «Амен»
- Затыкают уши
- Выходят из синагоги
- Заглушают чтение трещотками

Сколько раз и когда читают свиток Эстер?

- В «Маарив» и «Шахарит»
- В «Шахарит» и «Минху»
- Только вечером
- Только утром
- В «Минху» и «Маарив»

Какой грех совершили евреи Персии?

- Женились на моавитянках
- Поклонялись греческим богам
- Участвовали в пире Ахашвероша
- Выражали беспричинную ненависть друг к другу

Что такое «Пурим мешулаш»?

- Ситуация, когда 15 адара выпадает на субботу, и в Иерусалиме Пурим празднуют три дня
- «Мешулаш» — это треугольник, речь идет об обычае печь треугольные «уши Амана»
- Часть детской дразнилки, которая начинается словами «типеш метупаш»
- Пуримская трапеzia, в которой принимают участие три человека

Почему в Пурим не читают молитву «Галель»?

- Потому что евреи остались рабами Ахашвероша
- Потому что Пурим праздник не по Торе, а установленный мудрецами
- Потому что чтение свитка Эстер заменяет собой эту молитву
- Первый и второй ответы правильные
- Первый и третий ответы правильные
- Второй и третий ответы правильные

Сколько блюд надо посылать в каждом «мишлоах манот», и почему?

- Два, потому что «манот» — это слово множественного числа
- Одно, потому что слово «мишлоах» — слово единственного числа

- Пять, потому что в выражении «мишло-ах манот» пять слогов
- Два, потому что Пурим празднуют два дня
- Надо послать как можно больше, но минимум, чтобы стоило 18 долларов

Праздник Пурим отмечается

- 14 адара в городах, обнесенных стеной
- 14 адара во всех городах, которые не были обнесены стеной во время Йеошуа
- 15 адара в городах, обнесенных стеной
- 15 адара во всех городах, которые не были обнесены стеной во время Йеошуа
- Второй и третий ответы правильные
- Первый и третий ответы правильные
- Первый и четвертый ответы правильные

Сколько дней длился самый первый пост Эстер?

- Один день
- Три дня
- Два дня
- Сорок дней

Какая заповедь НЕ относится к празднику Пурим?

- Чтение свитка Эстер
- Отправка подарков
- Зажигание свечей
- Милостыня бедным

Где отмечается Шушан-Пурим?

- В столицах всех стран, потому что Шушан был столицей Персии
- Только на территории бывшего Шушана
- В городах, которые были обнесены стеной во времена Йеошуа бин-Нуна
- В городах с населением свыше миллиона
- Только в Иерусалиме, Цфате, Тверии и Хевроне

С наступлением месяца Адар...

- Приумножают печаль
- Начинают очищать дом от квасного
- Приумножают веселье
- Начинают выпечку мацы

Если есть два адара, то день рожденья празднуют

- В первом адаре
- Во втором адаре
- В обоих адарах
- Бар мицва переносится на следующий месяц - нисан

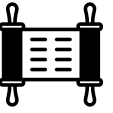
Как называются традиционные пирожки с начинкой?

- Уши Амалека
- Уши Амана
- Спинка минтая
- Ножки Буша

Сколько вина надо выпить во время пуримской трапезы?

- Четыре бокала, опираясь на левую руку
- Чтобы не отличать слова «Проклят Аман» от слов «Благословен Мордехай»
- Чтобы не отличать слова «Царь Ахашверош» от слов «Царица Вашти»
- В два раза больше съеденного
- Чтобы заснуть в тарелке

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ПОДБОРКА ФОНДА НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ (PDF)

Мы с интересом читаем ваши «Еженедельные подборки в ПДФ для скачивания», однако, я успел скачать №118 к недельной главе Ваэра, а так же первые четыре подборки к недельным главам из книги Берешит. Каким образом можно получить недостающие подборки?

С уважением, Илья.

Уважаемый Илья, шалом! По ссылке https://toldot.ru/cycles/cycles_603.html, вы сможете найти архив «Еженедельные подборки в ПДФ для скачивания фонда наследия Рава Ицхака Зильбера». Также вы можете воспользоваться нижним меню сайта (Фонд Наследия)

Согласно еврейскому закону, использование сайта запрещено в Субботу и Йом тов (праздничный день, такой как Рош а-шана или Шавуот). На этой странице Вы можете скачать еженедельные журналы, составленные Фондом Наследия рава Ицхака Зильбера, на основе материалов нашего сайта. Распечатайте их и читайте в те дни, когда мы не включаем компьютеры и другие электронные устройства. Ссылка на выпуск на текущую главу Торы находится в верхней правой части сайта:

Статьи | Аудио | Видео | Фото | Блоги | Магазины | Поиск на сайте | Deutsch | עברית | English | Выйти

Иудаизм и евреи

Темы | Авторы | Циклы

Что такое Иудаизм? Кто такие евреи?

МАТАНОТ ЛЕЭВЬЕИМ НА ПУРИМ

Подарки бедным онлайн

Главное | Жизнь | Спросить | Семья | Учеба | Деньги | Yehuda | ПУРИМ

Сегодня 30 адара алеф 5779 – 7 марта 2019

Недельная глава: Пкудей

Еженедельная подборка Фонда Наследия рава И.Зильбера для скачивания (pdf): Пкудей

Сегодня: 0 адара алеф 5779 – 7 марта 2019
Недельная глава: Пкудей
Еженедельная подборка Фонда Наследия рава И.Зильбера для скачивания (pdf): Пкудей

НОВАЯ КНИГА

ГАДИ ПОЛЛАКА
К ПРАЗДНИКУ ПУРИМ!

Интересно: Что означает фамилия Дивинский?

Тесты: ester2019 набрал сегодня 46 баллов в тесте Уроки Пятикнижия – Берешит. Участвовать

В видео: Дина Лейбман – Анатомия отношений

В аудио: Хава Кулерман – Война 1948 года

Самое популярное: Рав Ашер Кушнир – Как справиться с сексуальным желанием, если добрые связи и онанизм – грех, а хочется до безумия!

Семейная консультация: Ципора Харитан отвечает – Как подумаю, что после свадьбы придется покрывать голову, – сразу не хочется замуж...

Цдака: Артём пожертвовал сегодня 534 USD. Участвовать

ВОПРОСЫ РАВВИНУ >

Помогать людям в месяце Адар – это тоже радость? Сегодня, отвечает Рав Яков Шуб
Прочитал у Вас на сайте, что в месяце Адар надо больше

Красное море расступилось благодаря сильнейшему землетрясению и цунами? Вчера, отвечает Рав Меир Мучник

Хорошо или плохо для человека то, что он...?

СЕМЬЯ >

Учусь и работаю, очень выматываюсь. Всегда была доброй, а сейчас стала злой и равнодушной... Сегодня, отвечает Гитель Игяхов
Здравствуйте, уважаемые консультанты! Я сейчас учусь в университете и работаю,

Мой парень говорит, что для семьи больше важна не любовь и качества жены, а религиозный аспект... 4 марта, отвечает Хана Лернер

БЛОГИ >

Изучать и выполнять Рав Мецель Агранович
Чему учитель научил моего сына? [Youtube:paxAJQtokJM]

Колесо баланса отношений №3 Гитель Игяхова, 1 комментарий

Помощник против тебя Александр Стрельцов, 2 комментария

"Грузчики в порту, которым равных нет" (чужой штикл)

Веселый праздник в веселой компании!

Приглашаем женщин и девушек!

С УЧАСТИЕМ

РАБАНИЛЛ ХАВЫ КУПЕРМАН!!!

13 марта — приглашаем всех девушек и женщин на международный женский Персидский день! Туримшпильки от Оры Курган — в главной роли заслуженная артистка персидской империи. Феерический спектакль с песнями и танцами в исполнении персидского ансамбля «Бейт Ульпана».

Вечер состоится в 19:00 в Центре Толдот по адресу: Кисуфим 17, Рамот, Иерусалим.

Вход 10 шек. Подробности по тел: 054-843-35-79

