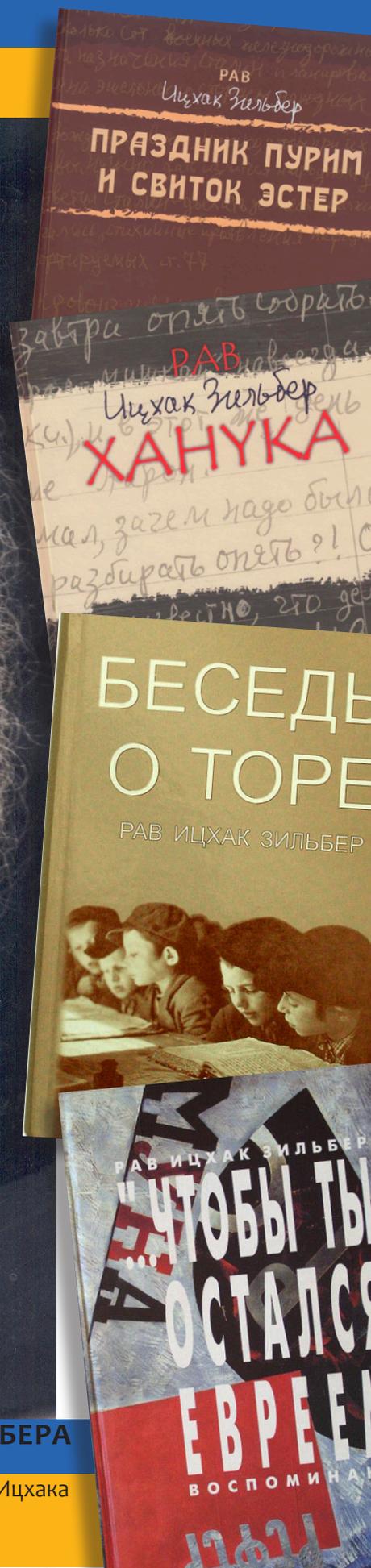

ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ШМОТ»

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ШМОТ («ИМЕНА»)	3
ЕВРЕЙКИЙ ЗАКОН	13
ВОПРОСЫ К РАВИНУ	16
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	24
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	27
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	30
НАШИ МУДРЕЦЫ	33
КНИЖНАЯ ПОЛКА	36
ГОВОРИМ КРАСИВО	39
МИРОВОЗЗРЕНИЕ	40

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

Мы начинаем чтение второй книги Пятикнижия — «Шмот»

В ней говорится о пребывании потомков Яакова в Египте, продолжавшемся 210 лет. Последние 116 из них были годами самого жестокого и мучительного рабства. Но Всевышний помнил о Своем союзе с Авраамом и чудесным образом вывел измученный народ из страны, где его угнетали.

Целый год вождь евреев Моше от имени Всевышнего требовал у фараона отпустить их, но тот уступил только после того, как Б-г обрушил на его страну десять казней, последняя из которых — смерть всех первенцев египтян. Было это в 2448 году от сотворения мира.

Чудом перейдя Красное море, евреи (603.550 мужчин в возрасте от двадцати лет и старше, не считая женщин и детей) пришли в Синайскую пустыню. Здесь произошло величайшее событие в истории этого народа и всего человечества: евреи получили Тору, учение о роли человека в мире.

Началом получения Торы было оглашение десяти заповедей у горы Синай (книга «Шмот»), а завершением — благословение, которое Моше дал евреям в день своей смерти и вписал в Тору (последняя книга Пятикнижия — «Дварим»).

Книга описывает чудеса, сопровождавшие пребывание евреев в пустыне, и завершается рассказом о постройке переносного Храма (мишкан, оель мозд, или Шатер свидетельства). В этом святилище Всевышний говорил с Моше, и здесь коаним, еврейские священники, совершали служение Б-гу.

Первая недельная глава книги «Шмот», которая носит то же название, начинается с перечисления имен родоначальников одиннадцати колен Израиля, пришедших в Египет вместе с Яаковом: «И вот имена...»

Недельная глава Торы Шмот 20-21 января

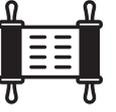
	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	4:27	5:42
Хайфа	4:31	5:42
Москва	4:20	5:44
Ст. Петербург	4:26	6:00
Берлин	4:12	5:30
Сидней	7:49	8:49
Нью Йорк	4:41	5:45
Атланта	5:39	6:38
Бостон	4:25	5:30
Торонто	4:55	6:01

Глава сообщает, что с момента, когда Иосеф и все его братья, поименно названные в начале главы, умерли, положение евреев в Египте стало меняться. Сначала евреи превратились в рабов на тяжелых общественных работах, потом фараон издал приказ убивать всех новорожденных еврейских мальчиков, поскольку ему предсказали рождение вождя и избавителя поработенных им евреев.

Глава сообщает о рождении такого вождя — Моше и о его спасении, о том, как мать спрятала младенца Моше в коробе в прибрежном тростнике. Ребенка находит дочь фараона и берет его к себе. Став взрослым, Моше бежит из Египта, приходит в Мидьян, женится на дочери мидьянского князя Итро, возвращается в Египет по велению Б-га, который говорит с Моше из охваченного пламенем терновника (знаменитый эпизод про горящий и не сгорающий куст).

Моше и его брат Аарон обращаются к фараону с просьбой отпустить народ Израиля, чтобы он мог служить своему Б-гу. В гневе фараон ужесточает условия подневольного труда евреев. Положение евреев становится еще хуже.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ШМОТ («ИМЕНА»)

ШМОТ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Первая недельная глава книги «Шмот» также называется «Шмот» («Имена»). В ней рассказывается о дальнейшем пребывании евреев в Египте после смерти Йосефа и его братьев.

При жизни сыновей Яакова египтяне относились к евреям с уважением. Изменения начались после их смерти.

«И умер Йосеф, и все братья его, и все то поколение. А сыны Израиля плодились... и размножились и окрепли очень и очень, и наполнилась земля (Египта. — И.З.) ими. И встал новый царь над Египтом, который не знал Йосефа» (1:6—8).

Пока евреи вели себя, как подобает евреям, их уважали. Но вот выросло новое поколение, которое рассуждало примерно так: «Мы живем в самой прогрессивной стране в мире. Почему нам не быть такими, как все цивилизованные люди?» Многие из евреев перестали делать обрезание — «будем, как египтяне».

И тогда египтяне стали их ненавидеть!

Это странное, иррациональное явление наблюдалось в нашей истории не раз. Именно в тех странах, где ассимиляция происходила наиболее активно, наиболее силен был и антисемитизм. Вспомните Германию времен Гитлера. Не провожу аналогий между жизнью наших предков в Египте и нашим с вами непосредственным прошлым, но все, сказанное в Торе, касается каждого из нас лично.

«Сказал фараон народу своему: ...народ сынов Израиля больше [числом] и сильнее нас. Давайте исхитримся (придумаем, как поступить. — И.З.) [против] него, чтобы он

не умножился, а то, если случится война, он примкнет к нашим врагам...» (1:9—10).

«И заставили египтяне сынов Израиля трудиться до изнурения. И сделали горькой их жизнь, [принуждая их к] тяжелой работе с глиной и кирпичами и ко всякой работе в поле...» (1:13—14).

Египетские власти создали специальные трудовые лагеря, чтобы оторвать мужчин от семей и тем самым обречь еврейский народ на постепенное вымирание. В мидраше «Шмот раба» описывается, каким образом это было сделано.

Власти объявили по всей стране, что, так сказать, в интересах укрепления Египта необходимо завершить строительство ряда важных государственных объектов. И разумеется, от населения ждут, что все в патристическом порыве дружно посвятят один день выполнению великой задачи (работая безвозмездно). В этом «субботнике» должны были принять участие и сам фараон, и его министры. Действительно, фараон целый день таскал кирпичи с таким усердием, что никому бы и в голову не пришло увильнуть от благородного дела под каким бы то ни было предлогом. А к концу дня «выяснилось», что работу завершить не удалось и придется потрудиться еще. То же повторилось и на завтра; в конце концов власти назначили египетских бригадиров, под началом которых продолжали работать евреи. Затем евреям было сказано: «Вы живете далеко от места работы и тратите много времени и сил на дорогу. Государство идет вам навстречу и построит жилье рядом со стройкой». Так евреев оторвали от жен и детей, причем семьи остались без всяких средств к существованию. Затем по-

следовал приказ акушеркам: «Когда будете принимать роды у евреек, смотрите... если это сын, умертвите его...» (1:16), «...каждого новорожденного мальчика бросайте в реку» (1:22).

«Но боялись повитухи Б-га и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. И призвал царь Египта повитух и сказал им: Почему вы делали это и сохраняли жизнь младенцам? — И сказали повитухи фараону: Ведь не как египетские женщины еврейки, они сами себе повитухи. Прежде чем придет к ним преемница, они уже родили. — И благоволил Б-г повитухам, и multiplied народ, и окрепли они очень» (1:17—20).

В Талмуде рассказывается, что акушерки не только спасали детей, рискуя жизнью, но старались, используя свои знакомства, помогать нуждающимся роженицам, принося им еду.

Интересны предания о еврейских женщинах в Египте. Несмотря на то, что мужья находились на тяжелых работах и ничего не зарабатывали для семьи, в семьях не было ни одного случая аборта. Наоборот, женщины старались иметь детей, и побольше. Рожали тайно, где-то в поле, а детей прятали. И вдобавок женщины ловили рыбу, ко-

торой кишел тогда Нил, и приносили мужьям, чтобы как-то помочь им. Неизвестен ни один случай брака с египтянином.

Женщины эти были настоящими героинями, и благодаря им еврейский народ сохранился в то тяжелое время.

В награду за Б-гобоязненность Всевышний «создал им (повитухам. — И.З.) дома» (1:21). Что это значит? Б-г дал этим замечательным женщинам, матери и дочери — Йохевед и Мирьям — достойное потомство: у одной из них, Йохевед, матери Аарона — будущего первосвященника и родоначальника коаним, родился еще один сын — будущий вождь еврейского народа Моше. Все его потомки по мужской линии — левиим. О Мирьям же Талмуд говорит, что от нее произошла семья Давида.

Завершается глава тем, что Моше по велению Всевышнего явился к фараону и потребовал у него отпустить еврейский народ из Египта для служения Всевышнему. В ответ на это фараон усугубил и без того тяжелое положение евреев в стране.

«И сказал Г-сподь Моше: “Теперь увидишь, что Я сделаю с Паро, ибо (от Моей. — И.З.) крепкой руки он отпустит их, и крепкой рукой он изгонит их из своей страны” (6:1).

ПРИЗНАТЬ? ИЛИ ОТРИЦАТЬ?

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

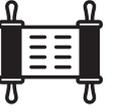
«Шмот», первая глава второй книги Пятикнижия, начинается с перечисления имен родоначальников одиннадцати колен Израиля, пришедших в Египет вместе с Яковом (родоначальник двенадцатого колена Иосеф уже находился в Египте). К моменту, о котором говорится в главе, Иосеф и его братья, родоначальники колен, умерли.

Постепенно положение евреев в Египте изменилось. Они стали рабами на тяжелых общественных работах, а потом фараон издал приказ убивать всех новорожденных

еврейских мальчиков, поскольку ему предсказали рождение вождя и избавителя порабощенного народа.

Этот вождь – Моше-рабейну. Глава сообщает о рождении Моше, бегстве Моше из Египта, возвращении Моше в Египет по велению Б-га, обращении Моше и его брата Аарона к фараону с просьбой отпустить народ Израиля. Фараон отказывает им.

Рассказ о том, как и почему изменилось положение евреев в Египте, Тора начинает стихом: «И встал новый царь над Египтом,

который не знал Иосефа» (Шмот, 1:8). По одному из мнений комментаторов, слова «новый царь» следует понимать буквально, по другому мнению – сказанное значит, что царь был тот же, но не желал помнить о прошлом, т.е. о заслугах Иосефа перед Египтом.

Талмуд рассказывает (история широко известная) о том, как нееврей пришел к Гилелю (Вавилон – Иерусалим, 1 в. до н.э.) и выразил желание принять иудаизм, но при условии, что Гилель сумеет объяснить ему суть Торы, пока он будет стоять на одной ноге. Может быть, вам доводилось когда-нибудь слышать, что сказал ему Гилель? Помните? Не делай другому того, что не хочешь, чтобы сделали тебе.

Понятен ли ответ Гилеля? С одной стороны – да. С другой стороны – в этом ответе нет и намек на т. наз. «заповеди между человеком и Б-гом», такие, скажем, как заповедь о брит-миле, тфилин, шабате, кашруте и других. Слова Гилеля относятся как будто только к категории заповедей «между человеком и ближним». Но разве Тора учит только тому, как вести себя по отношению к человеку? Тора требует от нас и определенных действий по отношению к Б-гу!

«Говорят мудрецы: корень зла в душе фараона – отсутствие чувства благодарности»

Говорит Талмуд: отрицающий добро, сделанное ему человеком, отрицает добро, сделанное ему Творцом. Что это значит? Кто не чувствует первого, не чувствует и второго. Наше отношение к человеку и наше отношение к Творцу едины, ибо происходят от одного корня. Это и учитывал Гилель, давая свой ответ.

Чувство благодарности к человеку и признательность Творцу имеют один и тот же источник. Забегая вперед, скажу: и одно и

то же следствие – сознание, что мы обязаны делающему добро. Но об этом – ниже.

Говорят мудрецы: корень зла в душе фараона – отсутствие чувства благодарности. Фараон «не знал Иосефа», т.е. не хотел признать, что Иосеф сделал для Египта много хорошего, не хотел знать, что Иосеф спас Египет от голода. Поэтому не приходится удивляться сказанному в конце главы – когда Моше и Аарон пришли к фараону с заявлением: «Так сказал Г-сподь, Б-г Израиля: Отпусти Мой народ...» (5:1), фараон ответил: «... Я не знаю Г-спода...» (там же, 5:2).

Заметим это выражение – «не знал». На иврите не говорят «благодарность», говорят – «признание добра». Почему? Признать сделанное тебе добро – это ведь не то же, что испытывать благодарность? Или то же? Вот и по-русски «признательность» – синоним «благодарности».

Рав Авраам Гродзинский, дедушка моей жены, благословенна память праведника (первая половина 20 в., духовный руководитель ешивы «Слободка» в Ковно, Литва; убит фашистами), говорил, что желание отблагодарить за добро естественно для человека. Так Б-г его устроил. Признав добро, он чувствует себя обязанным воздать добром. Признавая, что для него сделано что-то хорошее, человек уже не может сказать: «Ну и что?» Если же он не хочет воздать добром за добро, он отрицает его.

У «отрицания добра» есть и другая сторона. Говорят мудрецы: человек создан Б-гом так, что он не любит быть обязанным другому, не любит быть должником. Человек чувствует себя комфортно, только если долги отданы. Признание добра, как мы сказали, по природе человека неотделимо от чувства долга. Но долг – тяготит, и тому, кто не хочет тягот, остается только прибегнуть к самообману (такая возможность у человека есть) и отрицать сделанное для него. Больше того – иногда желание избавиться от «ярма» оборачивается тем, что человек платит за добро злом.

Каждый из нас получает в жизни много добра – и от людей, и от Всевышнего. Способность испытывать благодарность к людям и к Б-гу – единое качество, одно без другого не существует. Но поскольку в нашем поведении большую роль играют воспитание и привычка, то, в зависимости от того, какое поведение для нас характерно, может по-

лучиться, что кто-то, скажем, претворяет в дело свою признательность Бгу более добросовестно, чем признательность человеку, а кто-то – наоборот. Но если посмотреть «в корень» и понять, что главное – это признание добра, от автоматизма привычки можно освободиться.

УМЕТЬ БРАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

РАВ АРЬЕ КАЦИН

— Как мне выбраться из этой камеры? — мучительно думал Хаим.

«Во времена андроповщины ты уже уехал из России, — рассказывал мне московский друг Хаим. — Потому даже не можешь себе представить тех преследований преподавателей Торы и иврита».

Когда Хаим впервые пришел на шаббат ко мне домой, он был особенно тронут субботными песнями. Когда в дальнейшем он сам стал преподавателем Торы, то с песнями проводил субботы в квартирах московских евреев.

Хаима арестовали во время празднования шаббата. Ворвавшиеся милиционеры обвинили его в нарушении общественного порядка: якобы соседи пожаловались, что в квартире громко пели еврейские песни. Теперь Хаим должен был провести ночь в следственной камере отделения милиции, ожидая, что утром он получит пятнадцать суток. Мой друг понимал всю опасность создавшегося положения. Попав в руки органов, вырваться оттуда было трудно. Они могли «пришить» новое дело, выдвинув самые необоснованные обвинения, и тогда пятнадцать суток превратились бы в пятнадцать лет. Потому Хаим не переставал спрашивать себя: «Как мне выбраться из этой камеры?»

Поздно ночью он стал стучать в тяжелую дверь камеры.

— В чем дело? — недовольно спросил заспанный милиционер.

— Мне плохо, — взмолился Хаим. — Пожалуйста, вызовите скорую!

Дверь захлопнулась, и через некоторое время в камеру вошла женщина в белом халате. Она измерила давление, послушала сердце.

— Что с вами? — с удивлением спросила она.

— Я еврей, — откровенно признался он. — Меня арестовали, когда мы отмечали субботу. Если я не вырвусь отсюда, меня могут посадить.

— Я еврейка, — тихо ответила доктор. — Постараюсь помочь вам.

— Срочно в больницу! — закричала она, обращаясь к вошедшему в камеру милиционеру.

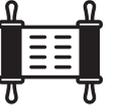
— Он отсюда никуда не уйдет! — заявил милиционер. — Его арестовали по особому распоряжению органов.

Ситуация казалось безысходной. После некоторой паузы доктор вдруг вынула чистый лист бумаги и сказала:

— Распишитесь здесь, что вы берете на себя ответственность за его жизнь!

— Я должен взять на себя ответственность? — переспросил милиционер и крикнул в сердцах. — Да забирайте его отсюда!

Машина «скорой помощи» подвезла Хаима к дверям приемного отделения больницы. Впрочем, и там повторилось чудо. Хаим открыто сказал врачу, что был арестован во время празднования субботы, и ему нужно избежать ареста. И этот врач оказался евреем, который решил спасти его от преследования КГБ...

Рассказывая историю своего спасения, Хаим особенно подчеркнул одну деталь. Врач «скорой помощи» хорошо понимала рабскую психологию работников советских органов, которые больше всего на свете боялись ответственности. Тогда я обратил его внимание на то, что врач «скорой помощи», рискуя собой, взяла на себя ответственность за жизнь незнакомого ей еврея и спасла его от тюрьмы. Вот оно — противостояние рабства и свободы...

«смелость евреев, спасающих друг друга от преследований КГБ, в конце концов привела к их Исходу из СССР»

Тогда эта история напомнила мне книгу Исхода. Поработивший евреев Фараон приказал повитухам убивать новорожденных еврейских детей. «Но повитухи трепетали перед Всевышним и не делали того, что говорил им царь египетский, они давали жизнь детям» (Шмот, 1:17). Самоотверженные усилия повитух явились теми семенами свободы, которые с течением времени взошли и привели к Исходу евреев из Египта. Точно так же смелость евреев, спасающих друг друга от преследований КГБ, в конце концов привела к их Исходу из СССР...

Моисей вырос в доме Фараона, жил в безопасности и комфорте, но, увидев страдания своих братьев, встал на их защиту.

«Моисей вырос и вышел к братьям своим, и увидел их страдания; и увидел, что египтя-

нин бьет еврея из братьев его... и убил он египтянина» (Шмот, 2:10-12).

Откуда Моисей взял силы возглавить Исход евреев из египетского рабства? Моисей вырос, обрел силы, когда проявил готовность встать на защиту своих страдающих братьев...

Однако тот, кто отрицает свою ответственность за жизнь брата, теряет силы. Когда Всевышний спросил Каина «где Авель, брат твой?», тот ответил: «Что я сторож брату моему?» (Берешит, 4:9).

Всевышний знал, что Каин убил брата и обратился к Каину с вопросом лишь для того, чтобы дать ему возможность раскаяться. Однако Каин отказался признать ответственность за жизнь брата и был наказан не только изгнанием, но и потерей сил. «Голос крови брата твоего вопиет ко Мне из земли, — ответил ему Всевышний. — ... Когда будешь возделывать землю, она не станет давать тебе силы; изгнанником и скитальцем будешь ты на земле»...

Однако тот, кто берет на себя ответственность за судьбу брата, обретает силы.

Когда у Биньямина нашли бокал главного министра Египта, то в знак скорби братья разорвали на себе одежды. Они раскаивались, что продали в рабство своего брата Йосефа, понимая, что теперь, как мера за меру, их постигнет та же участь. Егуда обратился к министру, смиренно выражая готовность всех братьев понести наказание и стать рабами. Однако министр возразил ему: все братья могут вернуться к отцу, и лишь Биньямин, у которого был найден бокал, станет рабом. И это было испытанием, перед которым поставил их Йосеф. Повторят ли братья свой грех, который 22 года назад совершили против Йосефа, оставят ли Биньямина в рабстве?

Тогда Егуда встал на защиту брата, пообещав, что станет рабом вместо Биньямина. «Я взял ответственность за брата перед отцом», — сказал он.

Йосеф не смог больше сдерживать себя, заплакал и открылся братьям: «Я Йосеф, жив ли еще отец мой? Но не могли братья его отвечать ему, потому что они затрепетали пред ним. И сказал Йосеф братьям своим: подойдите ко мне. И они подошли. И он сказал: я брат ваш Йосеф» (Берешит, 45:1—4).

Откуда Егуда взял силы начать спор с могущественным министром? «Егуда поручился

перед отцом за жизнь Биньямина, — объясняет рав Блах в книге “Шиурей Даат”. — А тот, кто принимает на себя ответственность за жизнь брата, обретает особые силы Небес!»

Так же, как Йосеф открылся своим братьям, так и Всевышний откроется их потомкам, выведет их на свободу, когда они научатся нести ответственность друг за друга.

КАЖДЫЙ, КТО ПОДНЯЛ РУКУ, ЧТОБЫ УДАРИТЬ, ДАЖЕ ЕСЛИ НЕ УДАРИЛ, УЖЕ СЧИТАЕТСЯ ГРЕШНИКОМ

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

Йохевед и Пуа рисковали жизнью, нарушая приказ фараона убивать еврейских младенцев. Кто спас одного человека — как будто спас весь мир.

ДАВАЙТЕ УМУДРИМСЯ, ЧТОБЫ НЕ РАЗМНОЖИЛИСЬ [потомки Исраэля], А ТО, СЛУЧИСЬ ВОЙНА, ПРИСОЕДИНЯТСЯ К НАШИМ ВРАГАМ, СРАЗЯТСЯ С НАМИ И ВЫЙДУТ ИЗ СТРАНЫ (Шмот, 1:10)

В Талмуде (Сота) рассказывается, что фараон советовался с тремя людьми: Биламом, Иовом и Итро, решая, что сделать с евреями. Билам посоветовал преследовать и убивать, и впоследствии был убит евреями (Пинхасом, потомком Леви). Иов промолчал, и был наказан Творцом ужасными душевными и физическими страданиями. А Итро выступил в защиту евреев и удостоился того, что его потомки стали мудрецами Торы и вошли в Сангедрин (высший еврейский законодательный орган).

На первый взгляд, непонятно, за что Иов так наказан. Фараон был настроен против евреев и все равно бы не послушал Иова, как и Итро, которому после его совета пришлось спастись бегством от фараона.

Раввин Бриска, р. Ицхак Зеев Соловейчик, предложил объяснение. Иов знал, что бесполезно что-нибудь говорить, но обязан был поступить, как Итро. Когда делают больно, человек кричит. А если молчит —

значит, ему не больно. Иов должен был это понять. Для этого ему были посланы страдания. Он узнал, что, хотя крики не помогают, но, когда человек страдает, он кричит. Иов не ощущал чужие страдания, как свои, и теперь ему пришлось страдать самому.

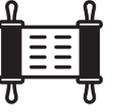
Хазон Иш пишет, как научиться сочувствию и состраданию: «Чтобы переживать чужую боль, как свою, прежде всего, изо всех сил старайтесь помочь и оберегайте человека от страданий. Эти действия вызовут положительные эмоции. И, конечно, надо молиться, чтобы человеку стало хорошо, даже если сначала вы не ощущаете его боли».

НО БОЯЛИСЬ БОГА АКУШЕРКИ И НЕ ДЕЛАЛИ, КАК ГОВОРИЛ ИМ ЦАРЬ ЕГИПТА, ОСТАВЛЯЯ ДЕТЕЙ ЖИТЬ (Шмот, 1:17)

Р. Йегуда Лейб Хасман, в своем комментарии приводит пример. Представим, что человек хвалит кого-то перед другими за то, что тот сделал много добра — спас тысячи жизней. И вдруг кто-то спросит: «А он Богобоязненный?» Скорее всего, большинство слушателей возмутится: «Какая разница? Разве это умаляет то, что он сделал?»

Так и в нашем стихе. Акушерки рисковали жизнью, нарушая приказ фараона убивать еврейских младенцев. Тысячи еврейских детей они не только оставили жить, но и кормили. Как велик был их героизм! «Кто спас одного человека — как будто спас весь

мир» (Сангедрин). Тем более эти акушерки, которые спасли столько жизней! Однако Тора, прославляя их, начинает не с этого. «Но боялись Бога акушерки и не делали, как говорил им царь Египта». Тора подчеркивает, что главным у них была Богобоязненность. Их добродетель проистекала из страха перед Богом. Именно благодаря этому страху женщины смогли обрести такую смелость — ослушаться приказа могущественного царя (Ор йогель).

В ТЕ ДНИ ВЫРОС МОШЕ, ВЫШЕЛ К БРАТЬЯМ, УВИДЕЛ ИХ СТРАДАНИЯ И УВИДЕЛ, КАК ЕГИПТЯНИН БЬЕТ ЕВРЕЯ, ОДНОГО ИЗ ЕГО БРАТЬЕВ (Шмот, 2:11)

Раши цитирует мидраш (Шмот раба), где говорится, что Моше сочувствовал братьям.

Это первое, что сообщает Тора о Моше. Еврейский народ был в рабстве в Египте, а он, взятый дочерью фараона как приемный сын, вырос в царском дворце в спокойствии, довольстве и роскоши, не зная страданий и унижений народа. Но в этом и величие Моше: он намеренно покинул дворец, чтобы выйти к народу и проникнуться его страданием, чтобы боль всех евреев стала его болью. За это, говорит мидраш, он удостоился стать лидером народа и получить Тору на горе Синай.

Моше заботился о каждом человеке. Когда увидел, что одному из его братьев угрожает смертельная опасность, рискнул привилегированным положением члена царской фамилии и даже жизнью, чтобы его спасти (стих 12).

ВЫШЕЛ НА ВТОРОЙ ДЕНЬ, УВИДЕЛ, ЧТО ССОРЯТСЯ ДВА ЕВРЕЯ, И СКАЗАЛ ГРЕШНИКУ: ЗАЧЕМ БЬЕШЬ БЛИЖНЕГО СВОЕГО? (Шмот, 2:13)

Талмуд объясняет, что Моше назвал раша (грешником) того, кто еще не ударил другого, только занес руку. Но каждый, кто поднял руку, чтобы ударить, даже если не ударил, уже считается грешником

(Сангедрин). Талмуд добавляет: кто ударил еврея по щеке — как будто ударил Бога.

Тот, кто поднял руку на человека, не только называется грешником, он, по закону, и есть грешник. Этого достаточно, чтобы лишить его права свидетельствовать в суде (Хошен мишпат).

ПРИШЛИ ПАСТУХИ, И ПРОГНАЛИ ИХ [дочерей Итро]; НО ВСТАЛ МОШЕ, СПАС ИХ И НАПОИЛ ИХ СКОТ (Шмот, 2:17)

Показав доброту Моше к своему народу, Тора рассказывает, что так же он относился к людям из другого народа. Из-за того, что он заступился за еврея, Моше пришлось бежать из Египта, спасая жизнь. Он пришел в Мидьян и увидел, как пастухи обижают дочерей Итро, отгоняя от колодца. Хотя он уже пострадал за свою доброту и был один в чужой стране, не зная ее порядков, но не мог снести несправедливости и вступился, чтобы помочь незнакомым людям. И не только спас дочерей Итро, но и напоил их скот (Хохма умусар).

Лучше уйти в пустыню, чем украсть

А МОШЕ ПАС СКОТ ИТРО, СВОЕГО ТЕСТЯ, СВЯЩЕННИКА МИДЬЯНА, ПОВЕЛ СКОТ ЧЕРЕЗ ПУСТЫНЮ И ПРИВЕЛ К ГОРЕ БОЖЬЕЙ ХОРЕВ (Шмот, 3:1)

Раши приводит мидраш, где рассказывается, как Моше ушел пасти в пустыню, чтобы, не дай Бог, не произошла кража, если его овцы потравят чужие поля или луга (Шмот раба).

Судя по тому, где Моше оказался с овцами (выйдя из Мидьяна, он пришел к горе Синай), мы видим, как далеко он был готов идти, лишь бы не совершить греха.

Не берите на себя лишнюю вину

Бог повелел Моше сообщить угнетенным потомкам Израиля, что Он освободит их из рабства.

И ОТВЕТИЛ МОШЕ, И СКАЗАЛ: НЕ ПОВЕРЯТ МНЕ, И НЕ СТАНУТ СЛУШАТЬ ГОЛОСА МОЕГО, СКАЖУТ, НЕ ЯВЛЯЛСЯ МНЕ БОГ. И

СПРОСИЛ БОГ: ЧТО У ТЕБЯ В РУКЕ? И ОТВЕТИЛ: ПОСОХ. И ВЕЛЕЛ ЕМУ: БРОСЬ ЕГО НА ЗЕМЛЮ. И БРОСИЛ НА ЗЕМЛЮ, А ТОТ СТАЛ ЗМЕЕМ. И УБЕЖАЛ ОТ НЕГО МОШЕ (Шмот, 4:1–3)

Моше сказал, что народ не поверит, и это был лашон ара на народ, за это он был наказан.

Хафец Хаим спрашивает, почему его слова были восприняты как лашон ґара. Ведь он имел в виду только получить какие-то знаки и ими убедить народ в том, что действительно говорил с Богом и является Его посланником, исполнителем Его воли. Если его слова имели смысл, почему их следует считать лашон ара?

«проявлять высокомерие и надменность к подчиненным строго запрещено»

Хафец Хаим отвечает от имени р. Элиягу Шика: высказывание «Они не поверят мне» носит абсолютный характер. Моше следовало сказать «А что, если они мне не поверят?» Он имел право это предположить, но у него не было права утверждать, что ему не поверят (Шмират алашон).

Это учит нас важному принципу: даже если человеку иногда позволено высказаться с осуждением других, он должен остерегаться сказать что-нибудь лишнее.

Всеми силами остерегайтесь возбуждать зависть к себе

И СКАЗАЛ [Моше]: ПОЖАЛУЙСТА, ГОСПОДИН МОЙ, ПОШЛИ КОГО-НИБУДЬ — КОГО ПОШЛЕШЬ (Шмот, 4:13)

Раши (стих 10) цитирует мидраш, который объясняет, почему семь дней Моше отказывался возглавить народ, чтобы вывести его из Египта, — он не хотел оказаться выше

Аґарона, старшего брата, и пробудить его зависть. Мидраш говорит, что он согласился, только когда АШем сказал: «Когда увидит тебя Аґарон, он будет счастлив».

Есть реклама: «Прибери это, и все тебе будут завидовать!» Нам, евреям, не только запрещено завидовать самим, но и не следует давать поводы для зависти. И на это не надо жалеть никаких сил. Моше ради этого готов был на невероятную жертву. Уровня его нам не достичь, но мы обязаны делать все, что в наших силах, чтобы избегать чьей-либо зависти. Не следует хвастать и много говорить о своей работе, зарплате, способностях и планах, а также о детях.

Бог уверил Моше, что он может не беспокоиться — Аґарон не станет завидовать:

И КОГДА УВИДЕЛ ЕГО [Аґарон], ОБРАДОВАЛСЯ В СЕРДЦЕ СВОЕМ (Шмот, 4:14)

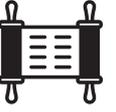
Мидраш (Шмот раба) говорит, что Аґарон удостоился хошен мишпат (части одежды Первосвященника, нагрудника с 12-ю камнями, который показывал ответ Всевышнего на вопросы) за то, что был искренне рад, приветствуя Моше.

И БИЛИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЫНОВ ИЗРАИЛЯ, КОТОРЫХ ПОСТАВИЛИ НАД НИМИ НАДСМОТРЩИКИ ФАРАОНА (Шмот, 5:14)

Эти руководители были евреи, жалели своих братьев и не заставляли выполнять норму, установленную фараоном. А когда передавали изготовленные евреями кирпичи египетским надсмотрщикам, те били их за то, что не выжимают из работников все до конца, и норма не выполнена (Шмот раба).

Руководители сынов Израиля не пользовались служебным положением, а шли на страдания, лишь бы помочь своим подчиненным (Махане Исраэль).

Проявлять высокомерие и надменность к подчиненным строго запрещено. Некоторые авторитеты считают это одной из 613-и заповедей Торы.

ТОЧНОСТЬ ПЕРЕВОДА

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Начинается вторая книга Торы — Шмот, «Имена»: «Вот имена сыновей Израиля, которые пришли в Египет». Написано: «Бней Исраэль абаим Мицраима», идущие в Египет, приходящие — в настоящем времени.

Мы перевели «которые пришли», в других переводах Хумаша сказано «пришедшие», «которые вошли»; так или иначе, ни в одном переводе не используется настоящее время!

Впрочем, здесь едва ли возможно отказаться от прошедшего времени: ведь евреи в Египте находятся не со вчерашнего дня, они старожилы; об этом рассказано в книге Берешит. Двенадцать сыновей Яакова давно умерли, за двести лет сменилось несколько поколений. Евреи однажды проснулись и обнаружили себя не теми свободными людьми, которых некогда пригласили пожить на лучших египетских землях, а рабами. Тем не менее на иврите сказано «которые приходят в Египет» — сейчас! — и это так же режет глаз, как и при переводе на любой язык.

Учат мудрецы: так сказано, чтобы мы знали, что потомки Яакова, сколь долго бы они ни задерживались на чужой земле, не чувствовали себя на ней местными жителями, но продолжали воспринимать самих себя как чужаков, готовых в любой момент сняться с места и вернуться на родину праотцев — Авраама, Ицхака и Яакова.

Это ощущение чуждости помогло им не утратить своей национальной индивидуальности и, как следствие, не сломиться под игом рабства. Оно помогло им выжить, не растворившись в «египетском котле». Приведено в Мидраше: «По нескольким причинам удостоились евреи Исхода из Египта, и одна из них — что не изменили имен (на египетские)».

При переводе на все языки мира книга Шмот называется «Исходом» — или моди-

фикацией того же слова с тем же смыслом: уход евреев из Египта, освобождение, побег. Действительно, по крайней мере первая половина книги рассказывает о том, как евреи оказались в рабстве, о рождении пророка Моше (Моисея), как и почему он бежал из Египта и как затем был послан Всевышним с миссией спасти народ, попавший в рабство, о том, как пришел он к фараону, но тот евреев не отпустил, после чего Моше со своим братом Аароном раз за разом посещали обезумевшего царя с требованием позволить евреям уйти, грозили ему карами, кары исполнялись (египетские казни!), но тот упрямо стоял на своем; наконец евреи чудом ушли, египтяне бросились за ними вдогонку, море над ними сошло, все они погибли; а евреи благополучно дошли до горы Синай, где и получили Тору. Были и другие события, но эти — главные, основополагающие, те, что создали нацию. О них разговор впереди.

А пока снова вернемся к первой фразе и ее переводу: «Вот имена сыновей Израиля, которые приходят в Египет». Смысл мы уже объяснили, использование настоящего времени оправдано. Так и надо переводить! Ведь в Торе нет ничего случайного, любые слово и буква приведены в единственно правильной форме.

Между прочим, в Хумаше есть еще одно место, очень похожее на наше, при переводе которого возникает та же проблема. В рассказе о злодее Биламе (книга Бемидбар) читаем, как пришли к нему посланники от царя Балака, пригласившего его за плату проклясть евреев. Всевышний обратился к Биламу в ночном видении: «Кто эти люди у тебя?» Билам ответил, что их послал к нему царь Моава, якобы сказавший: «Вот народ, выходящий из Египта». Приди, прокляни их.

Народ, выходящий из Египта. Но разве он только что вышел? К тому времени про-

шло уже сорок лет после Исхода евреев из «дома рабства».

Еще в нескольких аналогичных местах Билам использует настоящее время вместо прошедшего, например, называя Всевышнего «Б-гом, Который выводит их из Египта». Надо бы — «Который вывел из Египта». (Кстати, все без исключения переводчики на русский язык так без затей и переводят — в прошедшем времени. Проверьте сами.)

Автор комментария «Кли Якар», раби Шломо Эфраим, объясняет, что Билам буквально каждым своим словом хотел упрекнуть евреев, пытаясь найти за ними хоть что-нибудь отрицательное, — чтобы Всевышний разрешил ему пойти и проклясть их (уж очень хотелось ему получить обещанную Балаком награду).

Сказав «выходящий» вместо «вышедший», он преследовал именно такую цель. Дескать, несмотря на то что они давно вышли на свободу, до сегодняшнего дня Египет

ими не забыт. Они поминутно вспоминают берега Нила и до сих пор чувствуют себя египетскими гражданами. (Египет — один из самых любимых мотивов всех народных «роптаний» против Моше: «Помним рыбу, которую мы ели в Египте», «Изберем себе руководителя и вернемся в Египет» и т.д. Добавим от себя: было бы у евреев в пустыне Синай кабельное телевидение, они бы не отрываясь смотрели обе египетские программы.

В этом проявляется двойственность нашего характера: находясь в среде другого народа, мы чувствуем свою обособленность; покинув его, начинаем вспоминать, как раньше нам было хорошо, и проситься обратно.)

Билам понимал, в чем обвинить наш народ. Как известно, несмотря ни на что, Всевышний не принял его обвинения против евреев.

«Тот, Кто вывел нас из Египта» знал, что евреи исправятся.

ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ ШМОТ И ЕЕ ОТЛИЧИЕ ОТ КНИГИ БЕРЕШИТ

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Первая книга Торы рассказывает о великих людях прошлого. Вторая же посвящена величию всего народа.

Б-г в Своей мудрости решил, что Тора должна начаться книгой Берешит, а продолжиться книгой Шмот, поскольку первая книга Торы говорит о событиях жизни отдельных людей, «которые были издавна людьми именитыми»: Адам, Ноах, Шем и Эвер, Авраам, Ицхак, Яков и его сыновья, а также другие люди, каждый из которых был исключительной личностью. И после того, как рассказ об этих людях подошел к завершению в первой книге, начинается книга вторая, в которой будет рассказываться о еврейском народе в целом: о том, как он оказался в тяжелом египетском из-

гнании, как его поработили, как Б-г вывел его оттуда «знаками и знаменами, рукою сильною», как затем он получил истинную Тору, Б-жественные законы и предписания, на горе Синай, как евреи построили Дом Святости, Мишкан, для Б-га, и как Б-г поместил среди них Свою Шехину, Б-жественное присутствие. В этом и состоит краткое содержание книги Шмот.

Итак, первая книга Торы рассказывает о великих людях, «святых, которые ныне в земле». А вторая книга рассказывает о величии всего народа в целом. Поэтому можно было бы назвать первую книгу «Книгой отдельных личностей», а вторую — «Книгой народа».

ЕВРЕЙКИЙ ЗАКОН

ТОРА И БИЗНЕС. ЗАРПЛАТА ДОЛЖНА БЫТЬ ПЕРЕЧИСЛЕНА РАБОТНИКУ

РАВ ШАУЛЬ ВАГШАЛ

Работник не имеет права использовать рабочее время в личных целях. Он должен работать с максимальной эффективностью и не покидать рабочее место без согласия начальства.

Работник не имеет права непродуктивно тратить время, отведенное ему для работы. Он должен стараться работать с полной эффективностью, что возможно при выполнении следующих условий:

- начинать работу вовремя
- работать сосредоточенно
- не покидать рабочее место до конца рабочего дня
- перед рабочим днем хорошо отдохнуть, чтобы усталость не сказалась на качестве труда
- сытно завтракать и обедать, чтобы иметь достаточно сил и энергии для работы в течение всего дня

- не покидать рабочее место без согласия работодателя.

Обязанности работника перед работодателем в свете выполнения им заповедей

Работник не имеет права использовать рабочее время для выполнения личных заповедей, включая почитание родителей, помощь ближнему, благотворительность, беседы со сборщиком пожертвований и пр. Нельзя раньше времени покидать рабочее место, чтобы успеть на молитву в синагоге или зажечь ханукальные свечи. На все эти вещи требуется конкретное и недвусмысленное разрешение со стороны работодателя — в противном случае нельзя ни уйти на молитву, ни даже произнести кадиш в йорцайт (годовщину смерти близкого родственника) перед группой молящихся. Как правило, большинство работодателей проявляют в таких случаях чуткость, — если, конечно, позволяют обстоятельства.

ЗАКОНЫ ИХУДА. МНОГО МУЖЧИН И МНОГО ЖЕНЩИН

РАВ ЗЕЕВ ГРИНВАЛЬД

Учим в барайте: Вначале женщины были внутри (в эзрат нашим), а мужчины снаружи, — и люди бывало вели себя легкомысленно. Постановили, чтобы женщины сидели снаружи (на площади Храма и в огороженном пространстве вокруг дворов Храма), а мужчины внутри, — и все же случилось, что люди вели себя легкомысленно. Постановили, чтобы женщины сидели

наверху, а мужчины внизу. А как смогли поступить так? ...Сказали: Этот принцип можно вывести логически. В будущем, когда они будут оплакивать покойников и (в это время) злое начало не будет атаковать их (то есть не будет властвовать над ними), Тора сказала: мужчины отдельно, а женщины отдельно. Тем более должно быть разделение сейчас, когда они радуются (а это

приближает к легкомыслию), и злое начало атакует их. (Сота 51б)

Йихуд одной женщины с несколькими мужчинами (по мнению Мехабера)

По мнению Мехабера (раби Йосефа Каро, автора Шульхан аруха) в Шульхан арухе, одной женщине запрещено уединяться даже со многими мужчинами¹. Вот что говорится части Эвен аэзер (22:5):

«Одной женщине не следует уединяться даже со многими мужчинами, если там не присутствует жена одного из них»².

По мнению Мехабера, йихуд разрешен только в случае, когда присутствуют много мужчин и много женщин. Если есть трое мужчин и три женщины, мы считаем, что имеется «много мужчин и много женщин», и йихуд для них разрешен. Ниже, в конце этой же главы, эта тема будет рассматриваться подробнее³.

Йихуд одной женщины с несколькими мужчинами (по мнению Рамы)

По мнению Рамы, одной женщине разрешено уединяться с двумя мужчинами⁴. Причина разрешения в том, что каждый из этих мужчин становится «охранником» для другого. Вот что пишет Рама в параграфе 5:

«Некоторые говорят, что одна женщина уединяется с двумя кошерными мужчинами, если это происходит в городе (то есть, если йихуд происходит в городе)».

Этот закон имеет силу, только если речь идет о йихуде с кошерными мужчинами⁵.

Йихуд ночью и в пути (по мнению Рамы)

Поздно ночью, а также в долгом пути вне городской черты, женщине запрещено уединяться с двумя мужчинами. С тремя мужчинами ей разрешено уединяться⁶. Вот что пишет Рама: «Все это действует только в го-

роде; но в поле, или ночью даже в городе, требуется трое мужчин, даже кошерных».

До того времени, когда у людей принято идти спать, действует закон дневных часов, то есть, по мнению Рамы, разрешено уединяться с двумя мужчинами⁷. Кроме того, если они пришли в гости и намереваются вернуться домой и ночевать там, также действует закон дневных часов и достаточно двоих мужчин.

Ниже, в законах «охранника», который избавляет от нарушения запрета йихуда, приведены дополнительные подробности применения закона «охранника» в дороге или в ночные часы.

Йихуд с некошерными людьми или с неевреями

Даже по мнению Рамы, запрещено уединяться с некошерными людьми. Вот что пишет Рама в параграфе 5: «Если же они развратны — даже с десятью запрещено»⁸.

Некошерные мужчины — это мужчины, ведущие себя развратно, уединяющиеся с женщинами и т.д. Кроме того, мужчины, сбросившие с себя иго заповедей, нарушающие заповеди Торы, в аспекте законов йихуда считаются развратными⁹. Неевреи также считаются некошерными в аспекте законов йихуда.

Если в некотором месте собралось множество людей, многим женщинам разрешено задержаться в этом месте, даже если собравшиеся там мужчины не являются кошерными с точки зрения законов йихуда (см. примечание)¹⁰.

Женщине разрешено уединиться с двумя мужчинами, один из которых кошерный, а другой — развратный¹¹. Но и есть и мнение поским, по которому разрешено уединяться только в случае, когда оба мужчины кошерные¹².

Йихуд одного мужчины с несколькими женщинами

По мнению Мехабера в Шульхан арухе, одному мужчине запрещено уединяться даже со многими женщинами¹³. Вот что он пишет в Эвен аэзер (22:5): «А также не следует одному мужчине уединяться даже со многими женщинами».

По мнению Рама, некоторые разрешают одному мужчине, профессия которого не связана с женщинами, уединяться с тремя женщинами (с двумя женщинами запрещено уединяться по всем мнениям). Среди поским есть мнения, запрещающие йихуд с тремя женщинами (см. примечание)¹⁴.

Ночью или в дальней дороге вне городской черты требуется двое «охранников», как будет объясняться ниже. Поэтому, по мнению Рама, одному мужчине в этой ситуации разрешено уединиться не менее чем с четырьмя женщинами. (По некоторым мнениям, это запрещено, см. примечание)¹⁵.

Йихуд многих мужчин со многими женщинами

В Шульхан арухе (Эвен аэзер 22:6), написано: «Много мужчин и много женщин могут не опасаться запрещенного уединения»¹⁶.

Если трое мужчин уединяются с тремя женщинами, это рассматривается как собрание «многих мужчин и многих женщин», и разрешено¹⁷.

В книгах поским приводятся другие мнения об этом (см. примечание)¹⁸.

¹ Рамбам, *Ям шель Шломо*, Хида. Запрет йихуда в этом случае — постановление мудрецов, как сказано в *Хохмат Адам*. *Шевет а-Леви* обсуждает вопрос, должны ли мы при наличии выбора (*лахатхила*) устрожать для себя требования закона в соответствии с мнением Мехабера и Рамбама.

² *Шаар Йосеф*, *Бейт Шмуэль* и *Питхей тшува* пишут, что, по мнению Мехабера, даже двум женщинам запрещено уединяться с тремя мужчинами.

³ *Ям шель Шломо*, *Бейт Шмуэль*, Хида, *Биркей Йосеф* и *Ацей аразим* разъясняют это мнение *Шульхан аруха* и Рамбама, по которому одной женщине запрещено уединяться с несколькими мужчинами. Есть и другими подходы к пониманию этого мнения *Шульхан аруха* и Рамбама. *Хохмат Адам* разрешает двум женщинам уединяться с тремя кошерными мужчинами. Подробно см. в книге *Петах абаит*.

⁴ Рама и сборник респонсов Маарилья Дискина.

⁵ Ниже в этой же главе приводятся законы йихуда с развратным мужчиной. Обычный еврей, соблюдающий заповеди, с точки зрения законов йихуда считается кошерным. *Двар алаха* подробно обсуждает этот закон.

⁶ *Нода биуда* и *Питхей тшува*.

⁷ *Хатам софер*, *Паним меирот*. В *Петах абаит* указывается, что таково же мнение Раавада.

⁸ *Биркей Йосеф*, *Шаар Йосеф*, *Хелкат мехокек*, *Питхей тшува* и *Хохмат Адам*.

⁹ *Хохмат Адам*. В *Двар алаха* подробно рассмотрены эти законы и мнения поским. См. также *Шевет а-Леви* и *Петах абаит*.

¹⁰ *Бейт Моше*, и см. *Шевет а-Леви*. В каком случае собравшиеся люди рассматриваются как «большое собрание», в котором законы йихуда не действуют? Это зависит от мнения мудреца, который вынесет постановление о том, как следует поступать на практике.

В *Двар алаха* приводится закон йихуда с двумя кошерными мужчинами, профессия которых связана с женщинами или которые находятся с данной женщиной в близких отношениях (они «привыкли друг к другу»), см. первоисточник.

¹¹ Мааршалъ и Маариль Дискин. Их мнения разъясняются в *Петах абаит*.

¹² *Шав Яаков* и другие ахроним, см. *Петах абаит*.

¹³ Мехабер придерживается мнения Рамбама; см. *Двар алаха*.

¹⁴ Рама там же, в параграфе 5, пишет: «И некоторые разрешают одному мужчине (йихуд) со многими женщинами». *Хелкат мехокек* разъясняет, что речь идет о трех женщинах, и см. *Двар алаха*. Многие поским запрещают йихуд одного мужчины со многими женщинами, и Рама тоже сказал всего лишь: «Некоторые разрешают». В книге *Петах абаит* делается вывод, что необходимо следовать более строгому мнению, и только в тяжелой ситуации можно задать раввину вопрос, не разрешен ли йихуд в обсуждаемых условиях.

¹⁵ *Пней Йеошуа*, сборник респонсов *Бейт Йеуда*. В *Мисгерет ашульхан* написано, что им запрещено спать вместе.

Относительно того, что имел в виду Рама, написав, что в дороге или ночью одному мужчине разрешен йихуд с несколькими женщинами, есть еще мнения поским; см. *Двар айихуд*, *Игрот Моше*, *Шевет а-Леви*. *Петах абаит* запрещает ночью йихуд одного мужчины с несколькими женщинами; см. первоисточник.

¹⁶ Рамбам, Меири, сборник респонсов Радваза. *Двар алаха* приводит взгляды поским на то, относится ли приведенный Рамой закон также к йихуду многих женщин со многими развратными мужчинами или неевреями.

¹⁷ Маараль и *Приша*, *Бейт Шмуэль* и др.

¹⁸ Мааршалъ, *Приша*, Бах и Радваз написали, что разрешен йихуд двух мужчин с двумя женщинами. *Хохмат Адам* пишет, что трем женщинам разрешено уединяться с двумя мужчинами. *Двар алаха* приводит и другие мнения, а *Петах абаит* доказывает, что необходимо следовать мнению, приведенному выше, по которому разрешение начинает действовать, начиная с трех мужчин и трех женщин.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ПОЧЕМУ ЭТО МЕСТО В ИУДАИЗМЕ ЗАКЛЕЕНО?

Здравствуйтесь Господин Бен-Цион Зильбер! Скажите пожалуйста, о ком говорить в Исаея 53 и почему это место писание в Иудаизме заклеено или вырваны страницы? Сергей, Германия/Wolfsburg

Отвечает Рав Бен Цион Зильбер

Уважаемый Сергей!

Всегда евреи учили эту главу, она никогда не была «заклеена», и, вообще, никогда ни одна книга или глава ТаНаХа («Еврейской Библии») не была «заклеена». Православные христиане не поощряли изучение ТаНаХа, но какое это имеет отношение к евреям?

53-я глава Исайи говорит о еврейском народе. Очень часто пророки говорят о народе, как об одном человеке. (Например, Йешаягу 41, 8 и далее: «А ты, Исраэль, раб Мой, Яаков, которого избрал Я, семя Авраама, возлюбившего Меня...»; Йешаягу 48, 4 и далее; Ирмеягу 30, 10 и далее; и многие другие стихи). Пророк с большим чувством говорит о страданиях народа, о презрении к нему, его незащитности и его будущем величии с приходом Машиаха:

«Притеснён и измучен он был, и не открывал рта своего, как овца, ведомая на заклание, и как овца, безгласная перед стригущи-

ми её, и не открывал рта своего... Поэтому Я дам ему (удел) среди великих...» (53, 7—12).

В стихе 4 («Но болезни наши переносил он...»), слово «болезни» означает не «заболевания», а «страдания», как, например, в Ирмеягу 30,12 («неизлечима рана твоя»). Почему евреи переносят страдания всех народов? Евреи — как сердце у человечества. Как от болезней человека страдает сердце, так от морального падения человечества страдают в первую очередь евреи.

Христиане говорят, что речь в этой главе идёт об Иисусе, но некоторые стихи «прислать» к его истории совершенно невозможно. Например, сказано: «увидит он потомство», «продлит дни» (стих 10). У него же, как известно, не было потомства, и он был казнён в возрасте 33 лет.

Кто внимательно прочитает эту главу, и, с другой стороны, изучит жизнь и положение евреев, например, в Средневековье, их страдания и незащитность, хорошо почувствует, о ком говорит эта глава.

Важно обратить внимание, что и до, и после 53-й главы речь идёт о будущем величии еврейского народа

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ВЕСЬ ДЕНЬ ХОДИТЬ В ТАЛИТЕ?

Объясните, пожалуйста, законы заповеди цицис.

Хасидим, например, носят шерстяные талескотн круглые сутки, в других общинах — только днём; некоторые носят талескотн из обычной ткани, некоторые — из «сетки»... При этом я слышал, что минимальный уровень соблюдения этой заповеди — одеть, сказать благословение и снять (это можно

сделать в течение 5 минут на протяжении светового дня). К.

Отвечает Рав Бен Цион Зильбер

По закону Торы еврей, надевающий одежду, которая имеет 4 угла, должен вдевать в неё цицит, чтобы это ему напоминало о заповедях Б-га, как сказано: «... и увидев её, вы будете вспоминать все заповеди Госпо-

да и исполнять их» (Бэмидбар 15, 39). Человек, который не надевает одежду такого типа, не нарушает заповедь о цицит, но Талмуд говорит, что это плохо — выкручиваться и не соблюдать такую важную заповедь.

Из какого материала должен быть сделан талит катан? Как пишет Мехабер (рабби Йосеф Каро), заповедь по Торе выполняется, только если делают талит катан из шерсти, а тот, кто носит хлопчатобумажный, выполняет заповедь по постановлению мудрецов. По мнению Рамо, тот, кто носит хлопчатобумажный талит катан, тоже выполняет заповедь из Торы. Ашкеназские евреи поступают, как правило, в соответствии с мнением Рамо. (Мишна Брура приводит, что ир-эй шамаим — Б-гобязанным — стоит носить талит катан из шерсти). Известно, что Хазон Иш зацал, и

Стайплер зацал, и рав Хаим Каневский шлита, носят хлопчатобумажный талит катан.

По поводу одежды из искусственных волокон, например, акрила и т.п., мнения раввинов разделились. Рав Моше Файнштейн зацал считает, что вообще из этого не делают талит катан. А рав Шмуэль-Залман Ойербах зацал разрешает.

По закону цицит надо одевать днём. Спать в нём, по закону, не надо. Так пишет Рамо, и так поступают многие. Хасиды и некоторые сфарадим поступают в соответствии с мнением Ари а-Кадош, который сказал, что по Каббале хорошо спать в цицит.

Про сетку: большинство раввинов считают, что из неё не делают.

МОЛЯСЬ ЗА ДРУГОГО, ПОМОЖЕШЬ СЕБЕ?

Уважаемый раввин, я слышал, что если молиться за кого-то, у кого имеется какая-то проблема, то у самого такой проблемы не будет, либо если она уже есть — то решится. Правда ли это? И если да, то где про это можно прочитать? В., Израиль

Отвечает Рав Бен Цион Зильбер

Уважаемый В.!

Сказано в Талмуде Бава Кама (92а):

Сказал Рава Рабе бар Мари: на чём основано это высказывание мудрецов: «Молитва того, кто просит милости для ближнего, а сам нуждается в том же, принимается прежде»? Ответил ему [Раба бар Мари]: на

том, что сказано (Ийов 42, 10): «И возвратил Господь прежнее Ийову, когда он помолился за друзей своих». Сказал ему [Рава]: ты сказал, [выводят] из этого стиха, а я говорю, из другого (Бэрейшит 20, 17): «И помолился Авраам Б-гу, и исцелил Б-г Авимелеха, и жену его, и рабынь его, и они стали рожать». И сказано [вслед за этим] (Бэрейшит 21; 1, 2): «И вспомнил Господь о Саре... И Сара забеременела» (конец цитаты из гмары Бава Кама).

Когда человек просит Б-га за другого человека, у которого есть такая же проблема, врата молитвы раскрываются для его просьб гораздо шире.

КОМУ РАНЬШЕ?

Здравствуйте. Мой вопрос о правилах распределения цдаки (маасера). Как ее распределить? В каком приоритете ее следует давать? Он довольно расплывчатый и, наверное, непростой, я постараюсь сформулировать его на примерах. Спасибо. В.

Отвечает Рав Бен Цион Зильбер

Уважаемый В.!

Вы спрашиваете о подробностях распределения маасера. И Ваш вопрос о приорите-

тах и порядке разделения цдаки. Есть приоритеты:

близкому родственнику дают прежде более дальнего родственника; человеку, соблюдающему заповеди, прежде, чем не соблюдающему; талмид-хахаму (знатоку Торы) прежде, чем тому, кто талмид-хахом не является; близкому соседу прежде, чем другим нуждающимся своего города; нуждающимся своего города прежде, чем нуждающимся другого города; беднякам Эрец-Исроэл прежде, чем беднякам других стран. Есть и другие приоритеты.

Есть ещё важный приоритет: если одному бедняку необходимо на еду, а другому — на одежду, дают вначале тому, кому необходимо на еду. Это важный приоритет — дать сначала тому, кто больше нуждается.

Чей приоритет «сильнее» (кому дать прежде из тех, кто обладает приоритетом) — вопрос не полностью однозначный.

Что можно сказать определённо, цдаку дают только нуждающимся, т.е. тем, кому не хватает того, что необходимо для жизни: еда, одежда, крыша над головой и необходимая мебель, кому надо жениться — всё, что для этого необходимо и т.д. Поэтому, понятно, делать подарки и угощать дорогой едой даже нуждающегося — мы не можем из денег маасера. Можно только дать нуждающимся то, в чём они нуждаются.

Приоритет родственников и жителей своего города совсем не означает, что все деньги цдаки и маасера мы должны давать только родственникам и землякам. Тора не постановляет, что прожить смогут только те бедняки, у которых есть богатые родственники и земляки, а остальные умрут с голоду. Она говорит только, что этим беднякам следует дать больше, чем другим нуждающимся. Вообще, Талмуд говорит, что нехорошо давать все деньги цдаки и маасера кому-то одному, а следует поделить между несколькими людьми

КОГДА МОЖНО ЕСТЬ ПЛОДЫ С ВНОВЬ ПОСАЖЕННОГО ДЕРЕВА?

Когда можно кушать плоды с вновь посаженного дерева? Аарон, Россия, Село Кошки

Отвечает Рав Бен Цион Зильбер

Уважаемый Аарон!

Плоды посаженного дерева можно есть, начиная с 4-го года от посадки. Как я понимаю, Вы спрашиваете о деревьях, посаженных в России, т.е. вне Земли Израиля. В этом случае на четвёртом году можно спокойно есть и не нужно выкупать плоды, кроме плодов винограда, которые надо выкупить. В Эрец-Исроэль все плоды 4-го

года надо выкупать. А в пятом году после посадки уже все плоды в любом месте можно есть без особых ограничений.

Как считаются эти 3 года? 3 года отсчитываются по еврейскому календарю от 1-го тишрей до 1-го тишрей. Но если человек посадил дерево хотя бы за 44 дня до Рош а-Шана (Новолетия), то эти 44 дня считаются годом. Затем идёт 2-ой год, 3-ий, а в четвёртом году плоды уже не орла (не являются «необрезанными»). А если не было 44 дней до Рош а-Шана, то 3 года отсчитываются от Рош а-Шана до Рош а-Шана.

ТАК СКОЛЬКО ВСЁ-ТАКИ БЫЛО ИЗРАИЛЕВЫХ КОЛЕН?

Шалом Аллейхем! Расскажите, так сколько все-таки колён Израилевых было? 12 или 13 (или больше)? И откуда такие разночтения?

И почему сегодня только 2 колена полностью идентифицированы — левиты и коэны? Где же все-таки остальные колена?

Отвечает Рав Овадья Климовский

Алейхем шалом!

Колен Израиля было 12 — по числу сыновей Яакова. Но при распределении наделов в земле Израиля первенец получал двойную долю. Так как Реувен, первый сын Леи, утратил статус первенца именно в этом смысле, это право перешло к первому сыну Рахели — Йосефу. Поэтому его сыновья — Эфраим и Менаше — стали родоначальниками двух колен. Получилась интересная вещь: в тех случаях, когда колено Леви «принимается в расчёт», колено Йосефа считается за одно, как, например, на нагруднике Первосвященника. Однако в Земле Израиля, где левиты не имели собственного надела, колена Эфраима и Менаше получили два надела. То же самое произошло и при построении сынов Израиля в пустыне: так как козны и левиты шли отдельным лагерем, возле Мишкана, то лагерь израэлитов был представлен опять-таки 12 коленами — Эфраим и Менаше отдельно.

Что же касается второй части Вашего вопроса: нам неизвестно на сегодняшний день местонахождение изгнанных Санхеривом десяти колен. Правда, Гмара сообщает, что пророк Ирмияу ходил возвращать изгнанников, и, возможно, какая-то часть их перебежала в Иудею перед вторичным изгнанием. Но это лишь догадки. Основное

же население Иудеи состояло из потомков Йеуды и Биньямина. На сегодняшний день действительно в основном идентифицированы лишь козны и левиты, скорее всего, потому, что их происхождение дает им особый статус в Еврейском Законе, как то — получение трумот и десятин, вызов к чтению Торы на первом месте (для козна, а за ним сразу вызывается левит) и т.п. Это естественным образом заставляло семью помнить о происхождении отца и передавать традицию детям. Из потомков остальных колен, пожалуй, никто не знает точно, к какому кто из них принадлежит, за исключением тех редких семей, которые точно знают. Что их отец происходит по мужской линии от царя Давида. По понятным причинам эта информация тоже передавалась от отца к сыну, соответственно, эти люди знают, что происходят из колена Йеуды.

Отметим, что на протяжении истории появлялись отдельные люди и даже целые общины, утверждавшие, что являются потомками одного из десяти колен, и ссылавшиеся на непрерывную традицию. На сегодняшний день существует немало таких групп, но по большей части у них нет какой-либо существенной связи с еврейской традицией. Каждая такая претензия рассматривается отдельно, и иногда группа принимается в лоно Израиля, пройдя гиюр для полной уверенности.

КАК СОБЛЮДАТЬ СУББОТУ, ЕСЛИ ЖИЗНЬ ЗАВИСИТ ОТ КАЛЕНДАРНО-ПОСТАНОВОЧНОГО ПЛАНА?

Здравствуйтесь. У меня вопрос образовательного характера. Еврей должен соблюдать Шабат — то есть священную субботу, так? По факту, он не должен делать какую бы то ни было работу (это грубо, не углубляясь в детали), верно? Но сейчас у нас жизнь невероятно быстрая и активная, существует масса профессий, которые вынуждают человека работать в любые дни недели (кино — и телепроизводство, театры, больницы, школы, полиция, пожарные, магазины... да фактически, все сферы человеческой жиз-

ни). К примеру, то же кинопроизводство (ну, просто я сама работаю в этой сфере, и мне этот пример близок). Жизнь зависит от Календарно-Постановочного Плана, в котором учитываются разные нюансы: возможность использования локаций, занятость актеров, погодные условия и многое другое. И если на субботу не выпадает выходной, то хочешь-не хочешь, а надо работать, а работа, как правило, занимает минимум 12 часов, а иногда и больше. Или же магазин, там тоже всё зависит от графика занятости. Как в этом случае

происходит соблюдение Шабата? Очень надеюсь на ответ. N.

Отвечает Рав Мендель Агранович

Уважаемая N.!

Как бы составлялся план съёмок, если бы у одного из артистов была в планах свадьба? Для нее бы нашлось время, не правда ли? Так вот — у нашего народа свадьба со Всевышним и субботой... Поэтому все наши дела должны подвинуться, кроме спасения жизни. А потому полиция, армия, больницы работают (в идеале) в режиме спасения и охраны жизни, а магазин, съёмки, дела бизнеса переносятся на другое время. И это кстати, очень хорошо, так как, соблюдая субботу, мы получаем время на самое важное — семью, любовь, воспитание детей, молитву, самосовершенствование... Ведь они-то как раз разрешены в субботу... Мы проводим вместе целые сутки, без телефона, интернета, новостей, телевизора, забот о хлебе насущном. Есть заповедь устроить три общие трапезы, получить удовольствие от еды, близости с супругом. Есть время пригласить друзей, позаниматься с детьми, поиграть с ними в настольные игры (мы играем в пантомиму, мои дети очень это любят...), пройтись пешком по городу, а не нестись и не стоять в пробках, подышать свежим воздухом. И это мы делать обязаны, так как, если нет обязанности, это все откладывается на отпуск, в лучшем случае, но и там есть телефон, интернет, то есть нет отключения от цивилизации, от суеты жизни... Надеюсь, что этот ответ помог Вам почувствовать смысл субботного отдыха...

Подумалось, что можно привести несколько цитат из наших источников — Торы, Пророков, Писаний, Мишны, Талмуда и др. на тему святости субботы:

И закончены были небо и земля и все их воинство (все творения на земле и на Небесах). И закончил Всесильный в день седьмой работу, которую сделал, и покоился в седьмой день от всякой работы, которую Он делал. И благословил день седьмой и освятил

его, ибо в нем покоился от всякой работы, которую сотворил Всесильный, чтобы делать (Тора, глава Берейшит — «В начале»).

То есть, мы видим, что у субботы — святость и благословение... (Рамбан, комментарий к Торе).

«Помни день субботный» (Тора, глава Итро — Шмот 20, 8).

«Соблюдай (храни) день субботный» (Тора, глава Ваэтханан — Дварим 5, 12).

Если удержишь в субботу ногу свою, (удержишься) от исполнения дел твоих в святой день Мой и назовешь субботу отрадой (удовольствием), святой (день) Б-га — почитаемым, и почтишь ее, не занимаясь делами своими, не отыскивая желание себе и не говоря ни слова (о делах), (14) То наслаждаться будешь в Господе, и Я возведу тебя на высоты земли, и питать буду тебя наследием Йаакова, отца твоего, потому что уста Б-га сказали (это) (Пророк Йешаягу 58-13).

То есть, если мы будем соблюдать субботу, исполнится обещание пророка — мы почувствуем наслаждение, посланное Всевышним...

«Подарок есть у Меня, и Суббота имя его» (Талмуд, трактат Шабат 10 б, приводит слова, сказанные Всевышним Моше).

Шабат — шестидесятая часть будущего мира...» (Талмуд, трактат Брахот 57 б).

«Всякий, кто устраивает три субботные трапезы, удостоивается спасения от трех ужасных вещей — мук прихода Машиаха, суда в аду и войны Гога и Магога» (Талмуд, трактат Шабат 118а).

«Всякий, кто делает субботу днем наслаждения, удостоивается безграничного удела и в этом, и в будущем мире, спасается от власти других, получает то, что просит его сердце» (там же).

ЕСТЬ ДЛЯ ЕВРЕЕВ НЕОТМЕНЯЕМОЕ ПРЕДНАЧЕРТАНИЕ ИЛИ НЕТ?

Шалом! В Талмуде в трактате Шабат сказано, что для еврейского народа не существует неотменяемого предначертания и неизменной зависимости судьбы от светил (нет мазаля — созвездия — у Израиля). Творец может «переставить светила», изменить их влияние. И это зависит от заслуг человека. Вместе с тем, например, Ибн-Эзра говорил, что, если займется продажей саванов, люди перестанут умирать, т.е. ему было предначертано быть бедным и никакие заслуги и заповеди не могли отменить это. Если правильно понимаю, роль, цель человека в мире, исправления, для которых он приходит, диктуют то, в какое время и в каком месте он рождается. То есть влияние светил определяет жизнь человека таким образом, чтобы он исполнил свою миссию в этой жизни, пользуясь свободой выбора («стать разбойником, резником или хирургом»). Но тогда мне непонятно, в чем смысл изменения мазаля (предначертания)? И что значит практически отсутствие неотменяемого предначертания для евреев? Спасибо!

Отвечает Яков Гельфман

Шалом.

Итак, Вы задали два прекрасных вопроса:

Первый вопрос касается противоречия между различными источниками. С одной стороны, сказано, что нет предначертания для евреев. Но, с другой стороны, мы находим много примеров тому, что предначертание есть. Рассказ, похожий на тот, который Вы привели — об Ибн-Эзре, приводится в Талмуде (трактат Таанит 25): раби Элазар бен-Пдат был очень беден. Во сне ему открыли причину, по которой он не может изменить свое положение: только если бы мир был создан заново, может быть, он удостоился бы другой доли.

Еще одно доказательство того, что предначертание существует, мы находим в Талмуде (трактат Нида) где сказано: уже при возникновении зародыша решается, будет

человек глупым или умным, богатым или бедным (но быть праведным или злодеем — только его выбор).

Вопрос второй: если все же изменение судьбы возможно, то зачем оно нужно? Ведь каждый создан именно таким, как он есть, ради исполнения какой-то особой задачи. Так как же он сможет ее исполнить, если его судьба изменится?

В первую очередь отметим, что и в трактате Шабат, где сказано, что «нет предначертания для евреев», это не единственное мнение. Согласно другому мнению, у евреев предначертание есть. Но многие комментаторы полагают: и утверждение о том, что предначертания для евреев нет, не подразумевает, что «судьбы» нет вообще. Речь идет лишь о том, что ее можно изменить, но для этого требуются особые заслуги. Однако сказанного недостаточно для того, чтобы ответить на Ваш вопрос: ведь в случаях с Ибн-Эзрой и раби Элазаром мы видим, что судьба была необратима совершенно.

Когда-то я прочитал потрясающее высказывание. Звучало оно примерно так: «Б-г, есть вещи в моей жизни, которые нужно и можно изменить, а есть те, которые изменить нельзя. Научи же меня отличать первые от вторых!»

Известно мнение Рамбана, что нет правил без исключений. Рабейну Моше-Хаим Луццатто также объясняет: часто противоречия между высказываниями мудрецов возникают из-за того, что каждое из них верно в определенных границах или при соблюдении определенных условий, но эти границы или условия не указаны прямо. Так и в этом случае: есть судьба, корни которой — в истоках мироздания, они, как законы природы, неизменяемы — кроме очень редких случаев. А есть судьба, которая обусловлена тем, что человек находится в материальном мире, мире причинно-следственных связей, и зависит от различного

рода сил и явлений. Но у него есть возможность подняться духовно, понимая, что на самом деле все исходит от Первопричины, от Единственного и Всесильного Творца, а цель Его сокрытия за всеми этими явлениями — в том, чтобы человек, наделенный разумом и душой, раскрыл завесу и обнаружил, Кто на самом деле управляет всем — вне всякой зависимости от каких бы то ни было причин. Человек, который осуществил эту возможность, удостоивается особому, более явного управления с Небес.

И эта привилегия — возможность приоткрыть завесу, за которой скрывается Творец, принадлежит еврейскому народу. Для этой цели и был избран еврейский народ — чтобы, видя его судьбу, исполнение пророчеств, связанных с ним, и особое благоволение, которого удостоиваются его праведники, люди могли бы укрепить свою веру.

Это касается и душевных качеств. Есть качества врожденные, с которыми человеку нужно жить всю жизнь, а задача его состоит в том, чтобы направить их в правильное русло. А есть качества, над которыми нужно работать, исправлять их, иногда большим упорством и желанием, иногда штуди-

рованием книг и постепенным изменением сознания, а иногда молитвой.

Какой человек, такая у него и судьба. И это понятно на самом простом уровне. К тому, кто подозрителен и недоверчив, отношение одно. А к тому, кто жизнерадостен и открыт, — соответствующее отношение как у людей, так и со стороны Небесного провидения. И если человек меняет себя, соответственно меняется и его судьба — ведь это как бы другой человек! И задача, цель его жизни тоже становится более возвышенной. Об этом сказано в трактате Авот (2, 4): «Следуй воле Творца так, как будто это твое личное желание, и тогда Он будет исполнять твои желания так, как будто они Его».

Мне кажется, вывод, который следует из сказанного, и будет ответом на второй вопрос: Б-г дал евреям возможность изменить себя (вопреки мнению психологов) и свою судьбу (вопреки мнению астрологов и детерминистов), чтобы показать: Он присутствует в этом мире, мы Его народ и только Он решает, какой будет судьба каждого — вне зависимости от каких бы то ни было причин, а только в зависимости от выбора, который делает сам человек.

ЙОСЕФ ЗАВЕЩАЛ ПОХОРОНИТЬ СЕБЯ В ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. А ГДЕ БЫЛИ ПОХОРОНЕНЫ ОСТАЛЬНЫЕ СЫНОВЬЯ ЯАКОВА?

В Торе сказано, что Йосеф завещал похоронить свои кости в Эрец-Исраэль. А где были похоронены остальные сыновья Яакова? Спасибо. Пинхас

Отвечает Рав Овадьа Климовский

Шалом, уважаемый Пинхас!

Спасибо за Ваш вопрос. Как сказано в начале главы Шмот (последней главы книги Берешит), Яаков еще прежде Йосефа просил, чтобы его похоронили в Земле Израиля. Прежде всего, давайте вспомним, по каким причинам Яаков настаивал на этом, и разберем, актуальны ли были эти причины для его сыновей.

Комментаторы перечисляют различные соображения (их приводят наши мудрецы), по которым Яаков, во-первых, не желал быть похороненным в Египте, а во-вторых, настаивал, чтобы его похоронили именно в Земле Израиля, а не где-нибудь еще:

1. Яаков предвидел, что на Египет обрушатся десять страшных кар, одной из которых станет превращение поверхностного слоя почвы в массу вшей. Яакову не хотелось лежать среди всего этого.
2. Он не желал, чтобы египтяне обожествовали его после смерти, превратив в

очередного идола, чего вполне можно было ожидать, так как египтяне чрезвычайно почитали Яакова и знали, что благодаря его появлению в Египте прекратился голод. А Всевышний обещал (Шмот 12:12), что Его суду будут подлежать не только сами идолопоклонники, но и объекты их служения. Соответственно, Яаков не желал становиться таким объектом. Автор комментария Кли Якар добавляет, что это соображение связано с предыдущим — когда египтяне во время третьей «казни» увидели бы, что могила Яакова не стала слоем вшей, они начали бы поклоняться ей.

3. Как отдельную причину можно выделить то, на что указал рабейну Там: Яаков опасался, что если он будет похоронен в Египте, Египет будет избавлен от «десяти кар», которые были необходимы не столько для того, чтобы заставить фараона отпустить евреев, сколько для того, чтобы продемонстрировать ему и всем остальным, в том числе и евреям, могущество и всевластие Творца.
4. Уже праотцам было известно, что в будущем умершие будут оживлены, также было известно, что те, кто похоронен за пределами Земли Израиля, должны будут пройти через неприятное перемещение по неким подземным туннелям (гилгуль мехилот), прежде чем подняться из земли — т.к. это может произойти только в самой Земле Израиля. Яаков хотел избежать этих страданий, и для этого ему нужно было быть похороненным именно там и нигде более.
5. Праотцы, разумеется, также понимали святость Земли Израиля, и желали находиться там даже после смерти.
6. Последним, весьма важным, соображением является следующее: те, кто похоронен в Земле Израиля, встанут прежде остальных, и, соответственно, смогут выполнить чуть больше заповедей, ведь мертвые не могут их выполнять. Даже минута служения Всевышнему ценна в

глазах праведника, поэтому Яаков желал быть похороненным в земле Израиля.

Очевидно, если первое и третье соображения и приходили в голову сыновьям Яакова, изменить они все равно ничего не могли. Второе соображение могло иметь большое значение для Йосефа, который знал, как его ценят египтяне. Остальные же соображения имели значение и для других родоначальников колен, и нам известно, что все они были вынесены из Египта своими потомками для захоронения в Земле Израиля. Мудрецы выводят это из того, как Тора передает слова Йосефа: «Унесите отсюда кости мои с вами» — он обращался к братьям, которые ко времени Исхода будут давно мертвы, намекая, что их тоже не оставят в египетских могилах (Мехильта де-раби Шимон).

Остается прояснить один момент: если каждое колено выполняло долг по отношению к своему родоначальнику, почему кости Йосефа доставал из Нила и нес по пустыне Моше, где были представители колен Эфраима и Менаше? Возможно, они выполняли долг перед своими родоначальниками, которым Яаков дал статус основателей отдельных колен, — Эфраимом и Менаше, а о Йосефе должен был заботиться весь народ, так же, как и о Яакове. И как организацию похорон Яакова сыновья предоставили Йосефу, чтобы оказать отцу большой почет — ведь Йосеф был правителем Египта, заботы об останках Йосефа народ Израиля уступил Моше, понимая, что это будет самым почетным для Йосефа. Об этом говорят мудрецы в трактате Сота (13 б) — так можно понять из комментария Раши там.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

КТО ЗНАЕТ, КАКОЙ РЕБЕНОК БУДЕТ ГЛАВОЙ БУДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

«ОЦАРОТ»

«И послала свою рабыню» (Шмот, 2:5)

Рассказал Хафец Хаим, благословенна память праведника, историю из жизни. Магид из Дубны, благословенна память праведника, шел по улице города и увидел нищего слепца. На нем была рваная одежда, а за его руку держался маленький мальчик и водил его по улицам. Другой человек равнодушно прошел бы мимо. А если он был бы наделен чувствительным сердцем, то вздохнул бы, видя страдания, существующие в мире. А если бы у него было благодарное сердце, он воздал бы благодарность Творцу за чувство зрения... У Магида из Дубны было сердце и чувствительное, и благодарное, но более всего — милосердное. Он остановился и поздоровался с ними. «Братья мои, откуда вы?» — спросил он.

Горько было на душе у слепого, и он не ответил. А мальчик посмотрел на Магида печальными глазами и сказал, что это его отец, а мама умерла. Он рассказал, что холодно им в сыром доме, но нет у них дров, чтобы затопить печь.

«С кем ты там разговариваешь, — отругал его слепой, — пойдем дальше».

«Подождите, — сказал Магид. — Скажи мне, пожалуйста, вы уже ели?»

«Нет, — ответил мальчик. — Я возьму папу в дом поддержки бедняков города, там мы поедим, а потом вернемся домой».

Не было нужды спрашивать мальчика, учится ли он. В его положении он был освобожден от учебы Торы. «Пойдемте со мной, — сказал Магид, — я накормлю вас сытной трапезой, намного лучшей, чем в доме под-

держки». На лице мальчика промелькнуло выражение благодарности. Магид отметил намеченные планы и привел их в свой обогретый дом. Он накрыл для них стол и позаботился, чтобы они сытно поели. После этого даже слепой отец оттаял.

«Вкусно, — сказал он, — приятно здесь».

«Может быть, вы согласны жить здесь? — спросил Магид. — Я выделю вам теплую комнату, и три раза в день вы будете есть такую трапезу. Бесплатно». И поспешил добавить: «А мальчик будет учиться в хедере. За мой счет, разумеется».

Отец колебался. Глаза мальчика загорелись надеждой. В конце концов, отец согласился попробовать. Они стали жить в квартире Магида, и он терпел все — более велика заповедь принятия гостей, чем принятие Шхины (Трактат Шабат, 127).

Мальчик стал расцветать. Он получал пропитание и одежду, ходил учиться и был принят сверстниками. Спустя годы отец умер, а мальчик продолжил учиться в ешиве. Выяснилось, что у него поразительная память, он ничего не забывал из выученного. Он все схватывал на лету, его ум был остр, как бритва, качества чисты, как масло, душа чиста как хрусталь, постоянство и усердие в учебе — непрерывны. Очень скоро он приобрел себе доброе имя, женился и стал главой рабанута в городе Броды, а его имя почитаемо во всех последующих поколениях — и это не кто иной, как большой гаон раби Шломо Клугер, благословенна память праведника. А теперь представим себе, что случилось бы, если бы Магид вздохнул

и прошел мимо, а мальчик продолжил бы вести своего отца в дом поддержки. Что потерял бы народ Исраэля, что потерял бы мальчик — и сколько потерял бы Магид.

Знала ли, Батья, дочь фараона, кого спасает, когда протянула руку? Представляла ли, что мальчик — Спаситель Исраэля, отец пророков, и, благодаря ему, ее будут помнить вечно?!

На самом деле, каждый еврейский мальчик — как Моше в корзине, и нет у нас понятия, какое блистательно будущее есть у него,

возможно, что он будет главой поколения, если ему будет дана возможность.

Удовлетворимся ли мы вздохом и пожатием плеч, или протянем руку, как Батья. Откроем ли руку, как Магид из Дубны. И все плоды, до конца поколений, будут поставлены нам в заслугу?! Поддержим делом и деньгами, насколько это возможно, воспитанием по Торе. И, прежде всего, вложим максимум в наших сыновей и дочерей. Кто знает, может быть, они будут светить в следующем поколении. (Мааян ашавуа)

СОН ПРО БЕЛУЮ БУЛКУ

«Убить меня ты хочешь» (Шмот, 2:14)

Неизвестны многие рассказы, о которых святой раби Эльханан Вассерман, да отмстит Ашем за его кровь, говорил, что рассказывать их — заповедь, Подобно рассказу о чуде из книги «Бэ суфа убэ сэора», рассказывающей о жизни гаона, раби Шмуэля Вайнтруба.

Ученики ешивы «Новардок» самоотверженно действовали, в среде молодых людей, находящихся в духовной опасности, чтобы привести их в дом учения. Около тысячи юношей, благодаря им, стали учить Тору.

И в городе Житомире была основана ешива под руководством раби Давида Бодника. Происходило это во время власти злодеев-петлюровцев, да сотрутса их имена и память. Они бесновались и проводили погромы везде, где могли.

В ту неделю, когда произошло чудо, раби Давид не находился там, и главу ешивы замещал раби Кальман Авраам Гольденберг вместе с избранными учениками.

В день святой субботы не успел раби Авраам поесть третью трапезу и задремал. И во сне он увидел белый хлеб, который в те дни невозможно было найти из-за большой бедности. Ученикам ешивы приходилось есть только сухой хлеб. И был этот сон чудом. Ученики продолжали учиться и после

того, как наступил вечер субботы, и стало темно.

После вечерней молитвы постановил раби Кальман Авраам, несмотря на страх перед погромщиками, зажечь свечу, чтобы не отменять учебу Торы, так как заслуга изучения Торы, конечно же, будет стоять за них и спасет от всех бед.

Так продолжали ученики ешивы учебу до десяти часов. В это время им подавали хлеб и горячую воду для исполнения заповеди трапезы «проводов царицы-субботы». Вдруг послышался стук в окно, и показались петлюровцы. Раби Кальман Авраам, как исполняющий обязанности главы ешивы, подошел к дверям и стал просить погромщиков пощадить юношей, среди которых находились сын раби Эльханана — раби Симха Вассерман, сын раби Исера Зальмана Мельцера и раби Исраэль Шапиро, по прошествии времени ставшего машгиахом ешивы в Межериче.

Он объяснил главарю погромщиков, что они не бунтовщики, а ученики Торы. Но его слова не помогли. Раби Кальман не отступал и сказал главарю шайки, что «если вы убьете нас, будет у вас большой грех перед Ашемом благословенным».

Главарь разразился смехом и сказал: «Дурак, кто будет говорить мне, что делать,

все зависит от меня. Захочу — застрелю тебя прямо сейчас».

При этих словах он вытащил револьвер и направил его на раби Кальмана Авраама.

Но раби Кальман не сдвинулся с места. Его лицо не изменилось, и к удивлению всех присутствующих он ответил спокойно и сдержанно: «Ты только думаешь, что можешь. Если Святой, благословен Он, не захочет, ты не сможешь выстрелить в меня».

Солдат, услышав слова раби Кальмана, содрогнулся. Он сунул револьвер в кобуру, но не оставил юношей, и приказал своим людям отвести их в лес, чтобы убить там.

Однако юноши, видя спокойствие своего рава, не испугались и попросили, чтобы глава шайки дал им разрешение помолиться перед смертью.

Тот согласился, и юноши стали молиться с большой сосредоточенностью, думая, что это их последняя молитва в жизни. Сразу после этого их повели в лес

Но Страж Исраэля хранит остаток Исраэля. Бандиты заблудились, и вместо того, чтобы пойти в лес, где они обычно убивали свои жертвы, пришли прямо к дому, где жил их глава — Владимир Богарский.

Он спросил у своих людей, кого они привели, и когда ответили ему, что это еврей-бун-

товщики, велел им Богарский оставить их у него, а он уж разберется с ними... Богарский приказал отвести евреев в подвал.

Когда солдаты ушли, пришел Богарский и сказал юношам: «Я знаю, что вы не бунтовщики, и при первой возможности освобожу вас, но сейчас неподходящее время для этого. Вы пробудете здесь несколько дней, пока я не смогу освободить вас».

Ученики ешивы находились в подвале в течение трех дней, учились и молились там, и им приносили туда еду. А в один из дней им принесли... белый хлеб. На лице раби Кальмана Авраама появилась улыбка, когда он вспомнил свой сон про белый хлеб... Даже воды для омовения рук было у них в изобилии, даже подушки и одеяла.

На четвертый день пришел Богарский, освободил их и выдал

каждому синий билет, дающий право ездить по всей России.

Когда раби Эльханан Вассерман был в Америке, то просил раби Кальмана Авраама подробно рассказать ему эту историю, несмотря на то, что несколько раз слышал ее раньше.

Он хотел снова и снова слышать ее, говоря, что есть в этом заповедь «рассказывайте обо всех чудесах Его».

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

МОЙ СЫН, МОЙ УЧЕНИК. ВСТУПЛЕНИЕ

РАВ НОАХ ОРЛОВЕК

Скромное приношение и посвящение моему Раву и Учителю, Гаону Раву Симхе Вассерману, сына раби Эльханана Вассермана, и рабанит, учительнице, Фейге Рохель Вассерман. Да будет благословенна их память.

Второго хешвана 5753 года мы потеряли моего рава и учителя, гаона (выдающегося знатока Торы) рава Симху Вассермана, да будет благословенна память праведника, а через десять дней ушла от нас и ребецин (его жена). Эта боль еще слишком свежа, чтобы адекватно сказать о том, какой это удар для всего еврейского народа, но я сам чувствую, что никогда не смогу вполне оценить, ни чего удостоился, став учеником моего ребе, ни размера моей потери. Я чувствую себя осиротевшим ребенком, который не в состоянии оценить, что с ним произошло.

Ребе выразил свое жизненное кредо в последней воле. Он позволил тому, кто принесет надгробную речь, упомянуть, что он всю свою жизнь старался учить своих студентов, насколько мог их понять. Потому что ребе обучал Торе только ради блага учеников, это одна из основных вещей, которые он передал окружающим. Он любил говорить, от имени своего отца, рава Эльханана, да отомстит Вс-вышний за его кровь, что величайшее благо для человека в этом мире — учить Тору. При этом он всегда упоминал, что, согласно Рамбаму, обучение Торе — интегральная часть изучения Торы. И ребе всегда хотел и прекрасно умел одаривать этим благом каждого.

Ребе был дающим, дарующим человеком, и его жизнь свидетельствовала, что только дающие могут быть поистине счастливы и только они способны верно служить Твор-

цу. Он нередко говорил, что на Земле Израиля есть два моря. Одно — Кинерет — полно жизни. Оно дает, питает и поит землю. А другое море — только потребитель, поэтому оно называется Мертвое море. Он ничего не брал для себя и до последних дней думал только о том, что может сделать для других, как видно из следующего рассказа.

Доктор Говард Лейбовиц получил привилегию быть рядом с ребе во время его последних дней в Брайхэме и Женском Госпитале в Бостоне. Он говорил мне потом, что персонал отделения интенсивной терапии понял, о каком великом человеке они заботятся, когда стало ясно, что он больше всего думает о благополучии тех, кто его навещает. Они понимали, что для человека в критическом состоянии это было совершенно удивительно.

Они были поражены этим, но, по правде говоря, это был плод всей его бескорыстной жизни. Это качество стало сущностью ребе и поэтому оставалось неотъемлемой частью его характера в самых трудных ситуациях.

Рав Гиллель Закс, глава ешивы Хеврон в Иерусалиме, вспоминает, как однажды был приглашен прочесть лекцию в ешиве ребе, в Лос Анджелесе. Незадолго до его выхода из квартиры позвонил ребе и сказал, что не сможет присутствовать на его лекции, но лекция состоится по расписанию. А потом телефон отключился. Только позднее рав Закс узнал, что у ребе в это время был сердечный приступ и он звонил с помощью работника скорой помощи. Ребе беспокоился, что его отсутствие может обеспокоить рава Гиллеля. А когда он передал сообщение, фельдшер повесил телефонную трубку

и надел на него кислородную маску, — но лишь после того, как ребе сказал ребецин быть в ешиве, когда придет рав Гиллель, чтобы он не беспокоился также из-за ее отсутствия.

Ребецин тоже была образцом жертвователя. Я часто наблюдал ее радость, когда она могла кому-то помочь. Во время шивы (семи дней поминания) ребе я видел собственными глазами, как она заботилась о том, чтобы одному неженатому человеку помогли найти спутника жизни, — и это в то время, когда она переживала такую боль, которую мы можем только вообразить. Она мне сказала после возвращения с похорон: «Он был ангел: когда он приходил домой, дом освещался». В субботу вечером, после шивы (которая кончилась в предыдущую пятницу) она сказала раву Шломо Лоренцу, что не думает, что сможет жить без ребе. И через несколько часов умерла.

Ребе и ребецин были теми, кого называют мезакей арабим, кто приносит благо другим, ничего не прося для себя. Они, поистине, подобны вечно сияющим звездам (Даниэль, 12:3). Ребе объяснял этот образ так:

Звезды на множество световых лет удалены от земли. То есть, когда они уже прекратили свое существование, их лучи много лет все еще можно видеть в небе. И так же заслуга тех, кто приносит благо общине, она продолжает сиять, когда от них самих уже не исходит свет.

Рава Лейб Хасман, говорит, что талмид, который поистине любит своего учителя, должен видеть, что его вклад в него не был напрасным.

Ребе видел эту книгу на разных стадиях и одобрил все цитаты, относящиеся к нему. Конкретно предисловие является результатом ряда специальных встреч, записанных на магнитофон и обработанных так, что он утвердил окончательный вариант. Я хотел, чтобы он увидел и всю эту книгу в законченном виде, но Вс-вышний, в Его бесконечной мудрости и к нашему великому сожалению, решил иначе.

Пусть Вс-вышний исцелит раны Его народа и приведет к нам Избавителя скорее, в наши дни.

Важное сообщение для читателя

Рассказывают, что гаон рав Яаков Каменецкий, говорил, что нет Шулхан аруха (свода законов) о воспитании детей, потому что каждая ситуация в воспитании уникальна, и только родители могут после консультаций с более опытными людьми находить из нее выход и выбирать правильную дорогу.

Безусловно, решить, что нужно и хорошо для их ребенка, могут только родители. Вне сомнения, некоторые матери и отцы постоянно ужасно и неправильно обращаются со своими детьми, но это исключения. Однако, сталкиваясь с дисциплинарными проблемами, родители часто колеблются, какую из стратегий им выбрать. Эти сомнения часто объясняются тем, что они не знают, как возникла проблема. И первая задача этой книги — помочь родителям решать эти проблемы, доходя до их истоков. Хотя они не в состоянии повернуть часы вспять, знание, как возникла дисциплинарная проблема, прояснит, как ее можно разрешить.

Родители должны осознать, что многое из того, что они делают, — правильно. Уже тот факт, что вы читаете (или решили прочитать) эту книгу, показывает ваше намерение правильно воспитывать своих детей. Не недооценивайте себя.

Я прошу даже тех родителей, которые не являются учителями в средней школе, прочесть и продолжение этой книги, второй том: Мой ученик — мой ребенок. Гаон рав Ицхак Гутнер, называл ребе (учителя в школе) «бимком тате» (заместителем папы), и многие принципы, о которых я говорю в книге «Мой ученик — мой сын», легко применить дома. Ряд из них, конечно, уже упомянут в этом томе, но следующая книга их прилагает именно к работе в классе. Кроме того, чтение учительского тома поможет вам лучше понять испытания каждого учителя, и тогда у вас, вероятно, воз-

никнет желание оказывать ему посильное содействие.

Чтение этой книги — еще один способ оберегать нешомо или нешомос (душу или души), которые доверил вам Б-г. Но в конечном итоге, только Он может реально нам помочь, и к Нему мы должны обращаться, чтобы достичь успеха.

Предисловие моего учителя и рава гаона рава Симхи Вассермана

Нужно помнить одно важное жизненное правило: человек никогда не достигнет успеха, если пытается одновременно достичь больше одной цели. Отсюда вывод: если вы хотите, чтобы ученик добился желаемого результата, нельзя иметь одну цель для него, а другую — для себя. (Возможно, поэтому мишна не рекомендует брать деньги за преподавание Торы. Когда обучают бесплатно, тогда цель обучения — только благо ученика.) [1]

Хазаль (мудрецы) [2] говорили, что ученики называются детьми учителей. Может показаться, что подготовка учителя — дело второстепенной важности, потому что если бы в этом было дело, тогда каждый родитель должен был бы проходить специальную программу обучения.

Рамбам (Маймонид, великий законоучитель, врач и философ 12 века) говорит [3]:

Как человек обязан учить сына, так и своего внука, как сказано [4]: «И дай узнать их (слова Торы)] своим сынам и сынам сынов твоих». И не только своего сына и внука, но мицва (заповедь) для каждого еврейского ученого обучать всех учеников, если даже они не его дети, как сказано [5]: «И повторяй их (слова Торы) сынам твоим». (И передано нам) Устной Традицией [6], что «сынам твоим» относится к ученикам, которые называются «сыновьями», как сказано [7]: «И сыновья (ученики пророков) вышли вперед».

Эти слова Рамбама трудно понять. Если талмид (ученик) называется сыном только

после того, как его научили, как Рамбам может использовать пасук (стих Торы) вешинантам леванеха («и повторяй их (слова Торы) сыну твоему» или «и учи им твоего сына»), как источник, из которого исходит обязанность талмид хахама (ученого Торы) иметь учеников? Только если Рамбам считает, что этот пасук (стих Торы) обязывает его сделать ученика своим сыном.

Но отсюда следует и другой вывод. Пока он не мой сын, я его не могу учить. Вешинантам леванеха — элу гаталмидим — «Обучай своего сына — это ученики», потому что обучение всегда относится к сыну, то есть вы не можете его учить, пока не усыновили. Поэтому сделать ученика своим сыном — часть мицвы вешинантам.

Если в пятницу после полудня, когда вы готовите колент (особое блюдо на субботнее утро), ваш сын входит на кухню, и вы говорите ему, чтобы он вышел, потому что мешают — это не педагогично. Родители должны заботиться только о развитии своих детей. Но если вы отошлете его из кухни, чтобы научить его тому, что нельзя мешать людям, когда они заняты, а не просто, ради собственного удобства — тогда это будет хороший хинух (воспитание).

«Бен хахам исмах ав — Мудрый сын будет радовать отца». Не следует ошибочно считать это двойной целью: мудростью сына и счастьем отца. Скорее, нахас (счастье) отца — производное от развития его ребенка. Но с другой стороны, если отец учит своего сына, чтобы получить от него нахас, результат может быть неудачным. Когда он учит сына, чтобы тот вырос и стал хорошим человеком, по ходу дела придет и нахас.

В этом основа хинуха. Благо ученика — моя единственная забота. Так, и только так, мой ученик становится моим сыном и мой сын — моим учеником.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

МОЯ СЕМЬЯ

ХАВА КУПЕРМАН

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЗАПИСЬ ЭЛИШЕВЫ ИОСИФИВОЙ

Мы, дети, помогали родителям готовиться к праздникам. Например, перед Песахом мы должны были сами проверять свои игрушки, искать квасное, хамец. Помню, однажды мы решили, что очень хорошо проверили большой мешок со всеми нашими игрушками, а потом, уже в середине Пасхальной недели, там нашли буханку хлеба! Перед пасхальным седером мама доверяла нам делать харосет: я чистила и терла яблоки, колола орехи... Чтобы переключить на что-нибудь безопасное мою кипучую энергию, мне давали гранат и просили пересчитать зернышки. Но их почему-то всегда оказывалось больше или меньше шестисот тринадцати.

Накануне субботы, когда мама пекла халы, она обычно давала и нам по кусочку теста, и мы, девочки, пекли свои маленькие халы, а когда играли, то делали формочки для хал из глины.

Родители обещали мне, что когда я вырасту (то есть когда мне исполнится двенадцать лет), я смогу ходить печь мацу вместе со старшей сестрой, у которой для этой цели даже был специальный фартук, надевавшийся из года в год. Но в двенадцать лет я уже жила в Израиле... Вообще в Ташкенте было две возможности достать мацу: старшие мальчики и девочки, старшеклассники и студенты, ежегодно собирались вместе и пекли мацу, а затем распределяли между всеми семьями. Кроме того, какое-то количество мацы получали из-за границы и опять-таки делили на всех. Однажды ташкентские евреи решили выпечь мацу выс-

шей кошерности — из зерна, за которым надзирали с самого момента жатвы. Вся община собирала для этого деньги. Наняли комбайн, сами собрали с его помощью урожай, затем сжатые колосья сложили в мешок, зерно перемололи на муку — и все это самостоятельно, от жатвы до выпечки мацы. За все время на зерно не должно было попасть ни капли воды.

В Ташкенте, среди религиозных евреев, существовало два подхода к воспитанию детей. Одни семьи вообще не посылали детей в школу, полагая, что детям будет сложно в одиночку противостоять чужеродной среде. Дети из других семей в школу ходили, хотя при этом, разумеется, родители делали все возможное, чтобы по субботам дети оставались дома.

Наши родители решили, что будет лучше, если дети пойдут в школу. Они не знали, как скоро мы сможем уехать из России, а ранняя закалка помогла бы нам вырасти духовно стойкими людьми.

Перед тем, как я пошла в школу, мама «на всякий случай» научила меня драться. Впоследствии это умение так мне и не пригодилось, но уже одно то, что человек может дать сдачи, защищает его — и меня в классе никогда не били.

Я пошла в школу в восемь лет. Папа нашел классную руководительницу, которая решила мне не посещать занятия по субботам. Для одноклассников мне приходилось каждый раз изобретать новые причины: то сломала палец, то что-то болит... По-

том, слава Б-гу, у меня начались проблемы с глазами и надо было ездить на сеансы прогревания «синим светом». Теперь я могла говорить одноклассникам, что по субботам прохожу эти сеансы, тем более что поликлиника находилась очень далеко.

Никто из домашних специально не объяснял мне, что о некоторых вещах вне дома говорить нельзя, но я и сама понимала это. Казалось естественным, что существуют два мира — внутренний и внешний, и внешний воспринимает некоторые вещи совсем не так, как внутренний.

... Проблема возникла, когда нас принимали в пионеры: я боялась, что надо будет произнести «я клянусь», а ведь по еврейскому Закону клясться запрещено. Но все обошлось: всех нас согнали на Красную площадь, и мы хором должны были произнести: «я торжественно обещаю», так что я смогла просто беззвучно открывать рот — в общем хоре все равно ничего не было слышно...

Дома у меня всегда было ощущение того, что родители знают все, чему нас могут научить в школе. Мы не испытывали комплекса неполноценности из-за незнания русской литературы, незнакомства со светскими науками — мои родители знали все это и учили нас. Когда мы приехали в Израиль, это даже немного мешало мне: в некоторых религиозных семьях дети переживали или стыдились из-за того, что у них нет светского образования.

В Ташкенте была целая нелегальная сеть еврейских школ для мальчиков и девочек, где занимались дети из ашкеназских и бухарско-еврейских семей.

Действовало несколько учебных групп для мальчиков, в которых мой старший брат занимался сам и преподавал. Он и еще три-четыре юноши студенческого возраста, обычно учившиеся в вузе заочно, в свободное время старались изучать Тору. Раввин (он долго сидел в тюрьме, где его жестоко избивали, из-за чего он почти лишился голоса) занимался с этими ребятами, а они — с

младшими мальчиками лет десяти — двенадцати.

Девочек учил человек, у которого была дочь примерно моего возраста и двое сыновей. Мальчиков обучал мой брат, а меня и свою дочь — их отец. Именно во время этих занятий я научилась по-настоящему говорить на идише (дома у нас в основном разговаривали по-русски). Учитель обучал нас Хумашу по той же системе, по которой сам в детстве учился в хедере. Мы читали в Торе слово на иврите и тут же переводили его на идиш, а затем — на русский, поскольку на идише я понимала тогда еще не все.

Я приходила на эти занятия после школы. Кроме нашей, в городе были еще две-три группы для старших девочек, где преподавал мой папа.

Почти все девочки и женщины из религиозных ашкеназских семей умели читать на иврите и молиться по сидуру. У бухарских евреев многое зависело от семьи — учились далеко не все девочки. Пожилые бухарские еврейки как правило не читали на иврите, но зато умели ориентироваться на слух по основным фразам во время молитвы.

В Израиль мы приехали в 1972 году. Хотя мои родители начали подавать документы на выезд еще в 1956 году, каждый год они получали отказ. Все религиозные евреи из цеха, в котором в последние годы работал папа, рано или поздно подавали документы на выезд. Чтобы сразу двадцать заявлений в ОВИР, поданных из одного места, не вызвали подозрений, этим людям время от времени приходилось увольняться, а затем снова поступать на работу.

В 1971 году фактически все религиозные евреи уехали из Ташкента, но нас снова не отпустили. Моей старшей сестре к этому времени исполнилось двадцать четыре года, брату двадцать два, и мама чувствовала себя ужасно: она думала, что сейчас, когда она вырастила детей, им будет не найти пары. В отчаянии мама взяла мою младшую сестру за руку и пошла с ней в КГБ. Она сказала: «Чего вы от нас хотите? Если мы на-

рушили закон — судите нас за это, а если нет — отпустите, но не держите нас здесь!» Ей ответили: «Гражданка, вы обращаетесь не по адресу, идите в ОВИР!» Мама не побоялась и заявила, что очень хорошо понимает, что отказы — дело рук не ОВИРа, а КГБ, который мстит папиной семье за его бегство из Казани...

Когда мама вернулась домой и рассказала обо всем папе, он пришел в ужас и сказал, что добровольно в такие места как КГБ никто не ходит — туда только приводят.

Но дней через двадцать кто-то из наших знакомых, вернувшись из ОВИРа, рассказал нам, что случайно увидел там ответ на одну из жалоб, которые мои родители писали ежегодно, получив очередной отказ. Итак, нам разрешали выехать! Понятно, что это помог отчаянный мамин визит в КГБ! Теоретически у нас был месяц для подготовки к отъезду, но, пока нам сообщили о разрешении, пять дней пропало. Поэтому мы должны были за двадцать пять дней закончить все свои дела в Союзе — распорядиться квартирой, мебелью и т. п.

Но главную проблему составляли не квартира и мебель, а папины книги. У него было очень много книг, доставшихся ему по наследству от отца, к тому же, как только стало известно, что мы уезжаем в Израиль, из Казани и других городов нам начали пересылать книги из всех заброшенных синагог, опасаясь, что иначе книги погибнут.

За разрешением на вывоз книг надо было ехать в Москву, в библиотеку им. Ленина. К тому же за каждую книгу надо было заплатить около пяти рублей. Учитывая количество наших книг, это составило бы немалую для нас сумму.

Но Всевышний обо всем позаботился. Как раз незадолго до нашего отъезда в Ташкенте открыли таможенную, и таможенники еще не очень хорошо знали, что и как проверять. Евреи, уезжавшие до нас, знали, какое у нас множество книг, и каждая семья, чтобы помочь нам, взяла с собой по ящику с книгами. У нас осталось еще несколько ящиков. Всего книг набралось несколько тонн! На таможене поверх книг мы клали одеяла и другие вещи, так как таможенники, видя очень старые книги, начинали их вынимать. Мальчики из религиозных семей, пришедшие нам помочь, перекладывали непроверенные книги с места на место, прятали их под одеялами... Таким образом мы смогли увезти все книги. Мы отправили их в Израиль через Ташкент. Кроме книг мы увезли

с собой в Израиль несколько свитков Торы, все в довольно плохом состоянии. Один из них папа привез из Казани, где свиток валялся в сарае под дровами. На нем был слой плесени толщиной в пять сантиметров! Мы почистили эту плесень, а в Израиле свиток отреставрировали, поскольку часть пергамента сгнила или была сильно повреждена.

У моих родителей было еще одно важное дело — они должны были перед отъездом побывать на могилах своих близких. Моя бабушка

умерла в Ташкенте, дедушка, мамин отец, умер в ссылке в Кызыл-Орде. Поэтому из Ташкента мы поехали в Кызыл-Орду, а оттуда — в Казань. Затем родители съездили в Тулу, на старое еврейское кладбище — там был похоронен их учитель реб Мордхе Дубин, благодаря которому они и нашли друг друга.

Свой последний Шаббат мы провели в Малаховке, под Москвой, а в воскресенье улетели. На прощанье московские таможенники пожелали нам счастливого пути...

НАШИ МУДРЕЦЫ

«ВО ВРЕМЯ ЯРМАРКИ ВАЖНА КАЖДАЯ МИНУТА».

ХАФЕЦ ХАИМ

Говорит Писание: «Испортили, но не Ему, Б-гу ли воздадите так, народ подлый и не мудрый?»

Он ведь Отец твой, Создатель твой, Он сделал тебя и крепко установил тебя. Вспомни дни мира, вдумайся в годы каждого поколения...». В последней фразе подразумевается вот что: «Вспомни дни мира», то есть прошедшие годы, и «вдумайся в годы каждого поколения» — это годы будущих поколений, как объясняет комментарий Раши.

А мы теперь разъясним это притчей. Представьте себе человека, занятие которого — торговать на самых больших ярмарках мира. Такие ярмарки происходят раз в несколько десятков лет, и на них собираются властители страны и князья земли, чтобы покупать невиданные драгоценности. А он очень хорошо разбирается в этой области торговли: может точно оценить стоимость каждого камня по его прозрачности, так что все прислушиваются к его мнению, и зарабатывает на этом сотни тысяч рублей. И прибыли хватает ему на несколько десятков лет, как раз до следующей ярмарки.

И вот если человек может на одной ярмарке заработать сотни тысяч рублей, конечно, он очень хочет, чтобы время следующей ярмарки пришло поскорее, и ждет его с огромным нетерпением. А уж когда ярмарка действительно начинается — как же велика его радость и с какой охотой занимается он своей торговлей в эти дни, передать невозможно. Он ни на секунду не забывает, что сейчас — долгожданная ярмарка; он помнит об этом, что бы ни делал: ест ли, пьет, прогуливается. Ведь до сих пор он вел себя как величайшие богачи мира —

никогда никуда не торопясь. Теперь же он постоянно спешит, стараясь минуты лишней не потратить, и так ценит время, что почти забывает и о еде, и обо всех остальных радостях. Если же кто спросит его, в чем дело, он ответит: «Я ведь ждал несколько десятков лет, удостоит ли Б-г меня дожить до времени, когда каждую минуту я стану зарабатывать сотни рублей, а иногда даже тысячи: ведь через мое посредство приобретаются даже самоцветы для царских корон! За время этой ярмарки, которая продлится, может быть, какой-нибудь месяц, я должен заработать средства к существованию на несколько десятков лет, и кто знает, окажусь ли я еще когда-нибудь на такой ярмарке! Так что поверьте: если бы я мог вообще обойтись без еды, питья и сна, не тратил бы на них ни секунды. Ведь даже за те короткие мгновения, которые я сейчас провожу за этими занятиями, я тержу сотни рублей!»

У этого человека был неразумный сын, которого отец обучал своей профессии. Когда подошли дни ярмарки и сын тоже стал понемногу зарабатывать, то он не стал поступать так же, как отец, полностью отдаваясь делу. Он, наоборот, услаждал себя разнообразными изысканными кушаньями, прогулками по тенистым садам, пиршествами и развлечениями. И упрекал его отец, так говоря: «Вспомни-ка, сколько десятков лет ждал ты возможности заработать и все повторял: «Когда же будет ярмарка?» А теперь, когда вот она, ярмарка, — руки твои держат только вилку, и занимаешься ты только чепухой! И кроме того, кто знает, когда будет следующая ярмарка? Может,

ее вообще не будет! На что же ты собираешься жить?»

Теперь же перейдем к нашей теме. Все знают, что души были сотворены в самом начале и (до шестого дня Творения) находились в обители Святого, благословен Он, о чем свидетельствует стих из Псалмов: «Молитва Моше, человека Б-жия: Г-споди! Обителью был Ты для нас поколения и поколения; прежде чем горы родились и стали существовать Земля и Вселенная...». И Раши косвенно подтверждает это, объясняя фразу из Талмуда (Йевамот, 62): «Не придет сын Давида, Машиах, пока все души не побудут в теле. И также известно из святых книг, что, когда души, находящиеся в вышнем мире, видят души праведников, поднимающиеся из нашего мира, мира действия, с величайшим почетом и в неопишемом великолепии — а все это лишь потому, что они приобрели себе в нижнем мире много заслуг за изучение Торы и выполнение заповедей, — пробуждается в них страстное, необоримое желание оказаться в мире действия, и поджидают они в нетерпении, когда же придет и им тоже время спуститься туда? Ведь только там может душа приобрести огромную награду и вечное счастье! (Есть в Мишне А вот фраза, на первый взгляд противоречащая этому. Сказано там: «Против своей воли ты рожден». Но вот как объясняется эта фраза в книге Магид Мейшарим: на самом деле душа не любит этого мира, но когда она видит, что спускается сюда лишь для того, чтобы приобрести Тору и заповеди, — тогда пробуждается в ней великая страсть к этому приобретению.)

И теперь те стихи, с которых мы начали, получают исчерпывающее объяснение. Когда Писание говорит: «Испортили, но не Ему...», а затем продолжает: «Б-гу ли воздадите так...», оно хочет сказать вот что: «Это ли то добро, которым вы воздаете Б-гу за Его бесконечные милости? Он ведь привел в нижний мир Тору и заповеди, которые притягательней золота червонного, чтобы дать вам возможность заслужить награду в будущем мире и наслаждаться ею вечно!» И затем

говорит Писание: «Вспомни дни мира...», то есть: «Вспомни все дни, что прошли от сотворения твоей души до сего дня, — а ведь это несколько тысяч лет! (Ведь время существования мира тоже можно измерить в днях, как сказали мудрецы Талмуда: «Мир будет существовать шесть тысяч лет, соответственно шести дням Творения».) И сколько раз ты уже преисполнился надежды, говоря себе: «Скоро ли придет время, когда я тоже достигну блаженства, как все праведники, которые много Торы выучили, много заповедей исполнили в нижнем мире и своим собственным трудом заслужили себе удел в раю? Им ведь теперь не придется есть хлеб позора!» А теперь, когда ты оказался здесь, ты забыл все это, тратя драгоценное время своей души на бессмысленные дела, точь-в-точь как неразумный сын из нашей притчи.

И продолжает Писание, и говорит: «Вдумайтесь в годы каждого поколения». Мы понимаем это примерно так, как объясняет комментарий Раши: «Если уж вас не заботит прошлое, задумайтесь о будущем! Может ведь случиться, что пройдет несколько сотен лет, за это время сменятся на земле несколько десятков поколений, а ты не сможешь ни выучить хоть букву из Торы, ни выполнить хоть одну заповедь (поскольку в это время твоя душа будет находиться в вышнем мире, где все это невозможно) — так не стоит ли тебе изо всех сил стремиться к ним сейчас, пока ты жив?!»

И добавляет Писание: «Спроси отца своего, и скажет тебе...» Слово «отец» здесь обозначает пророков (Раши объясняет, что пророки в те дни были Израилю вместо отца). Спроси пророков, и они скажут тебе, что придут времена, когда за Тору и заповеди не будет больше награды, ибо злое начало будет уничтожено. Как сказал царь Шломо, да пребудет он в мире: «И помни Творца своего в дни юности твоей, пока не придет день зла и не настанут годы, о которых скажешь ты: нет у меня в них желания», и разъяснили мудрецы Талмуда, что речь идет о днях Машиаха, когда не будет ни награды, ни наказания.

НЕ ЗАДИРАЙ НОС АРЬЕ РАБИНОВИЧ

Рассказы о раве Ицхаке Зильбере, в русское издание книги «[Рав Ицхак](#)» еще не вошедшие, но в ивритском «[Эхад миЛамед вав](#)» - уже опубликованных:

Рава Зильбера было очень трудно уговорить собирать деньги. Несмотря на то, что он очень любил помогать людям, просить деньги – для него это была какая-то внутренняя проблема. Однажды у нас была такая тяжёлая ситуация, что мы уже думали закрывать колель, и я попросил его поехать к одному очень важному гвиру попросить денег.

Ицхак начнёт говорить. А рав Зильбер посмотрел на меня и сказал: «Ну, говори». Я, естественно, всё рассказал, рав Ицхак добавил какой-то друш на парашат а-шавуа, и мы стали выходить. И тут вдруг рав Ицхак сделал такое ловкое движение, и мы все оказались уже на лестничной площадке, а он закрыл за нами дверь и остался с хозяином наедине...

Рав Ицхак отказался: «Я могу давать уроки, а деньги просить — я никогда в жизни не просил и просить не буду!». Пришлось его убеждать, что сейчас есть много русскоязычных аврехим, все готовы давать уроки, а деньги могут дать только на его имя, только если он поедет. Скрепя сердце, он согласился, но повторил: «Я поеду, но с одним условием: деньги просить я не буду».

Мы приехали, не помню, четверо или пятеро человек. Хозяин заводит нас в салон, усаживает вокруг стола и ждёт, когда рав

Через полминуты он вышел, и я сразу к нему пристал: «О чём вы говорили, что вы ему сказали?». Он пытался уклониться от ответа, но я пристал по-настоящему: «Рав Ицхак, я вас не отвезу домой, пока вы мне не скажете, что вы ему сказали». Тогда он сказал: «Я тебе обещал, что деньги я просить не буду? Я деньги у него не просил. Я ему только сказал, что ты честный человек, и ты делаешь это всё лэ-шем Шамаим и что большая мицва — тебе помочь. Но ты нос не задирай»).

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ИЗ КНИГИ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА « ПАСХАЛЬНАЯ АГАДА»

«И мучали нас...». Как сказано: «И поставили над ним податных начальников, чтобы изнурять его тяжкими работами. И он построил фараону города запасов: Питом и Рамсес».

«И возлагали на нас работу тяжкую», как сказано: «И поработили египтяне сынов Израиля каторжными работами».

Из Пасхальной Агады

Мучали – как написано, поставили над ним (над народом) сборщиков податей. Но подати и стройка не нужны были Паро – он выдумал это специально, чтобы мучить евреев изнурительным трудом, в результате которого еврейский народ построил на песке два города: Питом и Рамсес (Пифом и Пер-Рамсес). Известно, где они находятся сейчас.

Как говорит Мидраш, Паро сделал очень умно. Когда пришли к нему со словами: «Слушай, этих чужаков-евреев стало много, надо как-то от них избавиться».

И Мидраш сохранил святость предания. Паро ответил: «Дурачье, до сих пор наша экономика держалась за счет Йосефа, который продавал хлеб и делал накопления». Они ему отвечают: «Если ты не слушаешь голос старейшин народа, мы лишаем тебя царской власти на три месяца». Был бы он честный, продержался бы, выдержал бы это испытание и остался вне власти, но он через три месяца вернулся на престол. Паро сделал обращение ко всему народу Египта и отдельно обратился «к дорогим

нашим гражданам, потомкам Йосефа» с особенной просьбой.

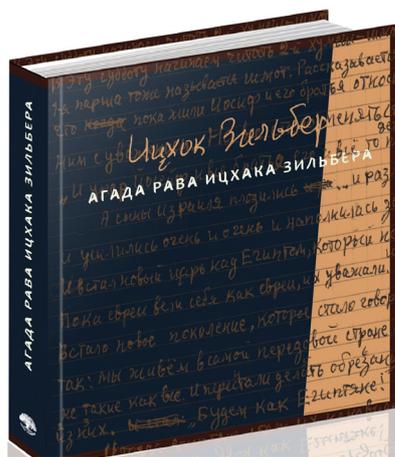
– Нашей великой стране, – сказал Паро, – необходимо закончить некоторые стройки, которые укрепят обороноспособность и честь Египта. Мы должны все, как один, во главе с царем и министрами выйти и потрудиться один день на благо родины.

Организовали субботник. На нем Паро лично таскал кирпичи и бревна. Евреям было

неудобно отказаться, как можно было сказать «я не привык», если сам Паро вышел на работу. Потом объявили, что работа не закончена. Пришлось еще несколько дней трудиться. Затем постепенно евреев превратили в рабов, а египтяне стали бригадирами. Потом объявили: «Нам жаль вашего здоровья и времени! Вы каждый день теряете уйму времени на дорогу на работу и

обратно, поэтому государство из исключительной заботы строит бараки прямо около места работы». Египтяне преследовали цель: оторвать мужей от жен. Их расчеты были очень логичны. Думали, что жена, оставшись одна с восемью-десятью детьми дома, не сможет справиться без мужа, который ничего не зарабатывает, и бросит его. Потом выйдет замуж за египтянина. Так евреи смешаются с народом Египта.

Но есть Бог, который желает вечности еврейскому народу. Женщины остались очень большими праведницами. Они не только ловили рыбу и приносили мужьям еду прямо на стройку, но и искали возможность рожать детей и прятать их.

БУДУЩИЙ ПРИХОД МАШИАХА ОСЧАСТЛИВИТ ТЕХ, КТО ЖДЕТ ЕГО. ИЗ КНИГИ «ЖИВИ ВЕРОЙ»

ПОСВЯЩАЕТСЯ ПАМЯТИ ГАОНА РАВА МОШЕ ШАПИРО

Нет сомнения, что, в конце концов, Машиах придет. Но будет огромная разница между теми, кто примет его как награду за ожидание, и чье Избавление будет заслужено, и тем, к кому оно придет помимо его воли, без его участия. Именно в этом смысл стиха: «Счастливы все, ждущие Тебя» – то есть только те, кто ждет, будут счастливы с его приходом.

Слово «счастлив» (*רוֹשֵׁי*) в современном понимании описывает состояние радости и удовлетворения. Но Тора, употребляя это слово, имеет в виду «подтверждение» (*רוֹשֵׁי*) и разрешение сомнений, подобно «подтверждению» документа, суть которого – снятие сомнений в подлинности подписей свидетелей. «Счастливый» человек – это человек, существование которого «подтверждено»: он имеет очевидные права на «свою» долю в жизни, его бытие «обосновано» и гарантировано без всяких сомнений. Во всех местах Писания, где употреблено это слово, имеется в виду прочность и фундаментальность, уверенность в настоящем и будущем.

Когда Писание гарантирует «счастливы все, ждущие тебя», это значит, что когда придет время истинного бытия, называемого «Эпоха Машиаха», человек, который ждал его, будет «утвержден» в нем, то есть у него будет подтвержденное право на существование в этом мире.

Но для того, кто живет в полном противоречии к эпохе Машиаха или даже просто без всякого отношения – не ожидая ее и не готовясь к ней, она не станет «его» реальностью. Ведь не этого он хотел в жизни, и поэтому в мире эпохи Машиаха он будет жить «без разрешения», он будет чувствовать, что это не его мир, не его «место», – ведь что ему до «истинной жизни»?!

Ожидание Избавления определяет рамки бытия человека

Попытаемся понять влияние «ожидания Избавления» на нашу жизнь. Человек влияет только на свой мир, на свое бытие, и награда его приходит именно из того мира, в котором он действует. Служение человека оказывает влияние на высшие миры только в той мере, в какой он сам имеет отношение к ним. Любой может соединиться с чем-то, выходящим за рамки его собственной жизни, благодаря сознанию и желанию, и тем самым расширить границы своих возможностей и деяний.

Опираясь на это, мы сможем понять слова Талмуда (Шаббат 31а): «Сказал Рава: когда человека приводят в суд, ему говорят: «Вели ты дела честно? Установил время для изучения Торы? Плодился и размножился? Ждал Избавления? Углублялся в мудрость? Учил одно из другого?»

Понятно, что суд на Небесах рассматривает все поступки человека, а не только касающиеся приведенных здесь вопросов. Однако перед тем как человек предстанет перед всеобъемлющим судом, необходимо установить, что это за человек, – ведь значение всех исполненных им заповедей зависит от его сущности. Эти вопросы в самом начале процесса призваны установить суть человека.

Вопрос «ждал ли ты Избавления?» является важнейшим для выяснения того, совершен ли человек, – ведь именно его мечты и надежды определяют его мир и рамки его жизни. От этого же зависит и то, какое влияние на мир оказывают совершаемые им заповеди. Человек не может получить награду в мире, к которому не имеет никакого отношения. Поэтому, прежде чем на-

значить человеку награду Будущего мира, выясняют, насколько человек способен получить ее.

Одна из вещей, определяющих рамки бытия человека, – это его надежды. Человек, чувствующий ущербность этого мира и мечтающий о «другом», исправленном, не удовлетворенный тем, что происходит в этом, имеет отношение к Будущему миру, и именно там его место. Как сказали мудрецы: «Кто «сын» Будущего мира?» (Брахот 4б и т. д.), то есть «кто имеет к нему отношение?» – это обычная идиома мудрецов, вроде «сын деревни», «сын города» (В смысле, «житель деревни», «житель города»).

Но у того, кто не ищет истину и не стремится к совершенству, нет «инструментов», достаточных для восприятия жизни в мире истины. Поэтому только в той мере, в какой человек ждал Избавления, он способен получить награду Будущего мира. Ведь об этой награде сказано: «Глаз не видел, кроме Б-жьего, [что] будет сделано ждущему Его» (Рамбам, Законы раскаяния 8, 13).

Царь Давид в книге Псалмов (63:2, 3) говорит: «[Как] жаждала Тебя душа моя... на земле пустынной, сухой, безводной – Так в Святыне (В переносном Святылище (Мишкане) в Шило) узрел я Тебя, видел силу Твою и славу». Мы видим, что он уподобляет мечту о Всевышнем тому, как жаждет воды сухая пустыня, и говорит, что следствие этой мечты – «Так в Святыне узрю Тебя...». Каковы ожидания человека, такова и связь с Всевышним, которую он получит.

В молитве сказано: «Пусть будет милость Твоя, Всевышний, к нам [такой], какую мы надеялись [получить от] Тебя». Просьба соответствует надежде. Невозможно просить большего, чем то, на что надеялся. Для

получения этого просто нет инструментов. (Как сказано: «Раскрой свои уста, а Я наполню их» (Псалмы 81:11) – «инструменты» человека растут только с надеждой на спасение).

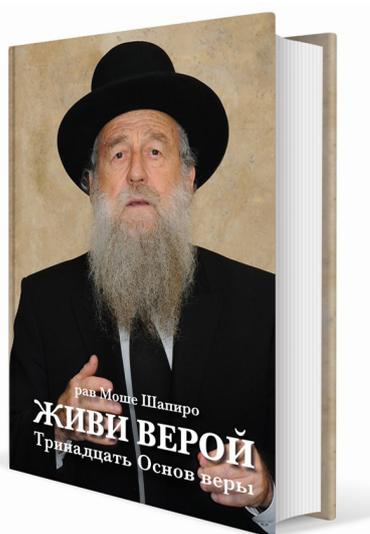
Поэтому, прежде чем определить размер награды Будущего мира, выясняют: «Ожидал ли ты Избавления?» Насколько человек нуждался в раскрытии истины, настолько он может иметь отношение к ней в будущем. А человек, которому хорошо и в этом мире, может получить награду только здесь – для большего у него просто нет

инструментов. (Служением Давида была именно «мечта о совершенстве», как пишет об этом Рамбам: «Как жаждал Давид жизни в Будущем мире! Как сказано: «Если бы я не надеялся на добро Всевышнего в земле живых» (Псалмы 27:13)». («Земля живых» – иносказательное обозначение Будущего мира)

Отличие образа человека, ожидающего спасения, от образа того, кто его не

ждет, принципиально. Человек, не ждущий Избавления, может совершить все возможное в этом мире добро, но рамки его бытия все равно останутся ограниченными тем, где он живет и на что надеется: он не сможет увидеть ничего за их пределами. А поскольку сейчас он видит в мире хорошие, с его точки зрения, условия жизни, то здесь же – все его бытие, и вся его награда. А места в более возвышенной реальности для него нет.

Именно так следует понимать награду, обещанную Писанием тем, кто ждет прихода Машиаха: «Счастливы все ждущие его». Те, кто ждет Избавления, его и приведут. А когда оно придет, они будут его «хозяевами» (т. е. Избавление придет благодаря им, в их заслугу), и в этом будет их истинное бытие.

ГОВОРИМ КРАСИВО

VIS-A-VIS

ШАУЛЬ РЕЗНИК

Беседа, при которой обе стороны находятся друг напротив друга, называется פֶּה אֶל פֶּה (пэ эль пэ, из уст — в уста). Это выражение приведено в Торе, глава «Бамидбар»: פֶּה אֶל-פֶּה אֶתְּבַר בוֹ, «Устами к устам говорю Я ему» (Бамидбар 12:8).

Комментатор рабби Овадья Сфорно поясняет, что Моше, в отличие от других пророков, слышал слова Творца наяву, поэтому Тора и использует выражение «устами

к устам» – Б-гу не надо было погружать Моше в сон. Рабби Авраам Ибн-Эзра считает, что выражение «устами к устам» призвано показать, что Моше общался со Всевышним напрямую, без посредников.

Пример использования:

הַמְרַגֵּל דִּבֶּר עִם הַקָּצִין פֶּה אֶל פֶּה

Разведчик беседовал с офицером из уст в уста.

ПРОХОЖИЙ

Даже такое простое и обиходное слово пришло в современный иврит из священных книг. В книге пророка Йешаягу сказано: «Опустели дороги, не стало путешествующих» (Йешаягу 33:8). В оригинале — נִשְׁמַוּ מְסֻלֹת, שְׁבַת עוֹבְרֵי אֶרֶץ. Прохожий, соответственно, – עוֹבֵר אֶרֶץ (овер орах), проходящий по пути. Автор комментария «Мецудат-Цион» поясняет, что слово «орак» означает «дорога», «путь». В Танахе слово «орак» встречается несколько раз. Например, в главе «Берешит» сказано: «יהי דן נחש עלי דרך שפיפן עלי ארץ», «Будет Дан змеем на дороге, гадюкой на пути». В Псалмах царя Давида имеется следующее предложение:

וְהוּא כְּתָן יָצָא מִחַפְתּוֹ יֵשִׁישׁ כְּגִבּוֹר לְרוּץ אֶרֶץ, «И оно (солнце), как жених, выходит из под свадебного балдахина, радуется, как храбрец, пробегая путь».

Отсюда и название книги «Орхот-цадиким» («Пути праведных»), в которой перечисляются различные черты характера и даются рекомендации по их улучшению и исправлению.

Пример использования:

עוֹבְרֵי אֶרֶץ הַבְּחִינוּ בַּחפֵּץ חֹשֶׁד לִיד הַכְּבִישׁ

Прохожие обратили внимание на подозрительный предмет возле шоссе

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ТАЙНА ВОСЕМНАДЦАТИ БЛАГОСЛОВЕНИЙ. СОСРЕДОТОЧЕНИЕ ВО ВРЕМЯ МОЛИТВЫ

ДАВИД ШТАЙНОЙЗ

ПЕРЕВОД РИВКИ КЛЕЙМАН, ЛИТЕРАТУРНАЯ ОБРАБОТКА РАВА
АЛЕКСАНДРА КРАСИЛЬЩИКОВА

Кому-то может показаться, что просьбы направлены к всемогущему роботу, приводящему в мир землетрясения, автомобильные катастрофы, ураганы... Глава из книги «Тайна восемнадцати благословений»

Рассказывается в Гемаре, как два человека заболели одинаковой болезнью и были приговорены. Оба молились. Один выздоровел, а второй — нет. Объясняет Гемара: молитва первого была совершенна, а второй — достичь этого не сумел. Объясняет Раши: «Совершенство молитвы — в сосредоточении и напряжении мысли». Сосредоточенная молитва на иврите — «тфила бекавана». То есть, — не просто проговаривание слов, установленных мудрецами, но переживание их мыслью и сердцем. Произнесение слов — это минимальная, церемониальная часть, но ещё не молитва... Всевышний ищет в молитве нашей души, нашего чувства. Но какие из чувств должны быть внесены в молитву, чтобы поднять нас на новую высоту?

Устанавливает «Шульхан арух»: главное ощущение в молитве — переживание нищего у чужого порога. У него нет еды, нет дома, он не знает куда идти. Он стучится в дверь и ждёт, чтобы кто-нибудь протянул кусок хлеба.

Чувство это столь важно, что без него, считают некоторые ахроним, молитва не засчитывается и требует повторения. Именно

этот душевный настрой должен пронизывать молитву.

Рав Хаим из Воложина пишет: пусть даже в ежедневной молитве человека присутствовало всё: и благодарность, и радость, и признание величия Всевышнего, но не хватало одного — ощущения нищего перед закрытой дверью, — этот человек словно бы никогда не молился. Другими словами, то был прекрасный речитатив, но не молитва.

В молитве мы определяем себя нищими, у которых нет прав что-либо требовать — только просить и вымаливать. Единственный адрес, по которому мы можем обратиться, — это Всевышний.

В книге Псалмов три главы открываются словом «молитва».

Первый, — «Молитва Моше, человека, избранного Б-гом», — принадлежит нашему учителю Моше, молившемуся за весь народ, оказавшийся на грани уничтожения. Моше, как никто любивший народ Израиля, был его верным наставником и его молитва приводила к отмене тяжких приговоров.

Второй начинается со слов: «Молитва Давида». До сегодняшнего дня мы воспеваем Всевышнего словами выдающегося из царей, и молитва наша достигла бы совершенства, зазвучи она с той же остротой и силой, с какой произносил их он.

И, наконец, третий из псалмов открывается словами: «Молитва нищего».

Спрашивает Зоар а-Кадош: «Какая из этих трёх молитв наиважнейшая для нас?». И тут же отвечает: «Молитва нищего». Молитва нищего выше молитвы Моше и молитвы Давида, и выше всех других молитв в мире.

Почему? Потому, что у нищего разбитое сердце.

Утверждает Тора: Всевышний близок обездоленным. Навстречу разбитым сердцам раскрываются Небесные ворота, и все их молитвы поднимаются вверх. Молитва нищего, как челнок, переносит с собой молитвы остальных людей. Написано в книге «Зоар»: бывает, ничьи молитвы не могут достигнуть цели, пока кто-нибудь со страдающей душой не возопит к Всевышнему, не отворит ворота и не впустит молитвы всех остальных. Человек должен ощущать себя нищим, чтобы слова молитвы всегда беспрепятственно поднимались наверх.

Открывает Гемара ещё одну тайну: «Из всех молитв, произнесённых с разбитым сердцем, молитва со слезами действеннее всех. Для неё нет препон на Небесах».

Написано в Торе: самое страшное — обидеть вдову и сироту. Почему именно их? — У вдовы и сироты «слёзы всегда готовы излиться из глаз». Если они в слезах воззовут к Всевышнему, наказания обидчику не избежать. Не стоит выяснять отношения с человеком, близким к слезам. Всевышний жалеет плачущего.

Даже у жизнерадостного человека, довольного своей долей, есть повод для слёз: сокрытие Всевышнего. Такой человек ощущает боль оттого, что из-за грехов мы не видим присутствия Всевышнего в мире; из-за несправедливости и несчастий, происходящих вокруг, не ощущаем, как нечто неизменное, Его добро и любовь.

Написано в Гемаре: в Храме, в Святая Святых, в месте присутствия Всевышнего над крышкой ковчега, помещались изображения двух «крувим». Слово «крувим» проис-

ходит от слова «младенец». Почему именно изображения маленьких детей оказались над крышкой ковчега?

Объясняет Гаон из Вильно.

Весь мир находится под постоянной опекой Всевышнего. Но к маленьким детям отношение Творца особое. Чтобы охранить детей, играющих на улице, требуется целая армия ангелов.

Но почему над детьми такой пристальный надзор?

Как известно, маленькие дети ощущают свою беспомощность, своё неумение справиться сами. Самонадеянному человеку Всевышний говорит: «Управляйся сам!» и удаляется от него. И только чувство зависимости приближает человека к Всевышнему. «Я нуждаюсь во Всевышнем!» — вот что приводит к связи с Ним. Потому и в Храме присутствие Всевышнего символизировалось маленькими детьми.

Мать всегда встаёт ночью к плачущему малышу, пока он полностью зависит от неё. Но, стоит ребёнку подрасти, в ответ на ночную просьбу, мама говорит: «Сделай сам!». Подобное происходит между нами и Всевышним. Если мы взываем к Нему с сознанием, что нет у нас никого другого, кто бы мог помочь, с ощущением полной зависимости от Творца, Он отвечает. «Отвечает» — не значит, что просьба немедленно выполняется. Причин, почему просимое не исполнилось, много. Но, как отмечалось выше, цель молитвы не ограничивается желанием вымолить помощь. Молитва способствует духовному росту и исправлению. Полноценная молитва — это молитва с чувством полной зависимости от Всевышнего

Есть и взрослые люди, не растратившие этого детского ощущения полной зависимости от Создателя. Он с особым вниманием оберегает этих людей.

Пишет рав Шимшон Пинкус, благословенна память праведника: в ответ на просьбу об оказании материальной помощи мы не обязаны обеспечивать просителя всей

требуемой суммой, даже, если у нас такая возможность есть. Да он на это и не рассчитывает. У него в запасе ещё достаточно адресов. Но, если мы для него — конечная инстанция, последняя надежда, — мы обязаны помочь, чем только возможно. Таков один из законов о подаяниях.

Этот же закон действует при обращении к Всевышнему. Если мы взываем к Нему с чувством: Он — единственный — может помочь, нет других адресов и не на кого больше опереться, — «Ворота милосердия» распахиваются настежь, и помощь приходит порой вопреки законам природы.

Рамбам говорит об очень важном открытии, позволяющем ответить на сложные вопросы, позволяя понять многое из происходящего в мире.

Рамбам сравнивает Всевышнего с царём, дворец которого окружён садом. Там, где кончается сад, начинается столичный город. Вокруг

столицы — другие города. На окраине царства — приграничные поселения. Каждый подданный обладает адресом. Многие, находясь на периферии царства, не слишком ощущают царскую власть. Другие, живя в столице, вокруг дворца, знают и помнят о царе. Но некоторые, обитая в царских покоях, где влияние царя лежит на всём, ощущают его присутствие непрерывно.

Подобное, говорит Рамбам, происходит и в Божественном Царстве. Людям, оказавшимся на духовной периферии, изолированным от Всевышнего, кажется, что Он предоставил им самим справляться со всеми трудностями жизни. Но люди, близкие к Нему, видят Его постоянную опеку и забо-

ту. Если в какой-то момент человеку удаётся наладить полноценную связь с Творцом, никакая беда ему не страшна.

Один из Псалмов говорит о том же. Начинаясь словами: «Сидящий под “сенью” Всевышнего, всегда в покое — в тени Всемогущего», псалом перечисляет многие опасности, которые могут случиться с человеком, и в конце приводит заверение Всевышнего: от всех бед будет спасён, поскольку «стремится ко Мне», «любит Меня» и «чувствует Моё добро».

Это в точности повторяет описание Рамбама. Если человек находится во внутренних покоях Царского дворца, — никакая опасность ему не грозит.

Нет в мире никого, кроме Всевышнего.

В книге «Нефеш а-Хаим» рава Хаима из Воложина, ученика Гаона из Вильно, объясняется очень важный закон: «У человека есть возможность отвести от себя

дурное или отменить неблагоприятный приговор: достаточно ощутить всей душой написанное в Торе: “И узнаешь в тот день, и примешь сердцем своим, что Всевышний — Властелин, нет никого, кроме Него”».

Если в несчастье, вопреки иллюзии — будто люди или обстоятельства что-либо решают — мы сможем ощутить: Всевышний, источник всего, желает нам только добра, что именно Он управляет реальностью, в которой мы живём, и нет в мире сил, кроме тех, что пришли от Него; если нам удастся «ухватить» чувство: «нет мире никого, кроме Всевышнего», — беда утешится сама собою, ибо силы, питавшие её, ослабнут.

Человек, — добавляет рав из Бриска, — поднявшийся до такого уровня, может делать вещи, не вписывающиеся в законы природы. Таким человеком был, например, рав Баба Сали. О нём рассказывают истории, словно взятые из Гемары. Один раз он ехал в машине с молодым шофёром и, вдруг, машина остановилась. Баба Сали спросил: «Что случилось?». Молодой человек ответил: «Нет бензина». «Так что, — говорит Баба Сали, — Залей воду». Залили воды, и поехали дальше. Законы природы не работали для Баба Сали. Почему? В чём его тайна? Его тайна — это вера и чувство.

«Нет никого в мире, кроме Всевышнего!» — этим секретом владели и наши праотцы: Авраам, Ицхак и Яков. Более того, это было их естественным состоянием. Так же, как и праведников последующих поколений. Если бы человек не расставался с этим чувством всю жизнь, никогда бы не знал никакого горя.

Если бы человеку удалось прочувствовать до конца, до тонкости слова: «И узнаешь в тот день, и примешь всем сердцем, что Всевышний — Властелин, и нет никого, кроме него» — природа перестала бы быть границей возможного. Сознать это, словно заглянуть по ту сторону естества. Ведь природа создана, по сути, только для сокрытия Всевышнего. А цель человека в этом мире — Его открыть.

Есть люди, которым это удалось. Их тайна — в ясном понимании: реален только Всевышний, всё другое — мираж. Для этих людей Всевышний делает очевидным мираж. Природа становится иллюзией, а эти люди оказываются над природой.

Сказал рав из Бриска: достаточно всем осознать что Всевышний — единоличный Властелин вселенной, — придёт полная гелла. Понять это — значит постигнуть суть Мироздания.

Сам рав из Бриска вполне владел этой тайной.

Рассказывают, что был в Бриске еврей, дом которого наполнился товаром, запрещённым властями. Однажды полиции стало известно, что в городе кто-то занимается контрабандой, и группа служивых стала проверять дом за домом, пытаясь напасть на след. Еврей в ужасе. Никакой возможности спрятать вещи нет. Если полиция нагрянет в дом, — конец. В панике он бежит к раву Йосефу Дову Соловейчику.

Раби Йосеф Дов завёл его в комнату, усадил и долго говорил с ним о словах из Торы: «И узнаешь в тот день, и примешь сердцем своим, что Всевышний — Властелин, нет никого кроме Него». Рав Йосеф Дов говорил до тех пор, пока этот еврей и в самом деле не почувствовал, что нет никого и ничего, кроме Всевышнего, и только Его, Всевышнего, нужно бояться. Так они и сидели. Наконец раби Йосеф Дов увидел, что слова поняты так, что почти осязаются. И что же? Возвращаясь, еврей уже издалека увидел, что дом помечен знаком — и полиция благополучно его миновала... От жены он услышал следующее: полиция тщательно проверяла дом за домом, но когда дошла очередь до них, пробило двенадцать часов дня. Это было время окончания смены. Полицейские поместили дом, чтобы следующая смена знала, откуда начать, а новая смена решила, что этот дом уже проверен.

Такова тайна раби Хаима из Воложина. Нет никого, кроме Всевышнего! Только это чувство может помочь нам. Никакие другие средства не нужны.

В этом суть молитвы. Вывернуть своё сердце. Выложить перед Всевышним все чувства. Как нищий перед закрытой дверью. Как обездоленный, понявший, что нет у него никого, кроме Всевышнего. Никто не может помочь, только Он. Чем явственнее человек ощущает это, тем Всевышний ближе, тем связь с Ним становится ощутимей и крепче. Только так можно достичь мироощущения, когда не страшны никакие удары судьбы.

Достаточно открыть молитвенник, чтобы увидеть, что молитва — это гораздо больше, чем набор просьб. Вот, что пишет Рамбам о заповеди молитвы: «Сначала человек должен воспеть и превознести Всевышнего, затем обращаться с просьбами, а в конце — опять восхвалять и благодарить Его за всё полученное добро». Рамбам обосновывает это на Гемаре «Человек должен сначала воздать хвалу Всевышнему, а затем молиться».

Перед тем, как утром начинать молитву «Восемнадцать благословений», которая называется также «Амида», содержащую наши просьбы, мы ещё раньше произносим немало благословений, восхвалений и отрывков из Торы. Мы начинаем с утренних благословений, описания жертвоприношений, затем произносим отрывки из ТаНаХа, в которых прославляется Творец. Далее следует «Слушай Израиль» с благословениями до и после, первые три благословения молитвы «Амида», и только тогда, наконец, мы обращаемся с просьбами.

Но и потом, после молитвы «Амида», мы восхваляем Всевышнего в отрывках: «Счастливы находящиеся в доме Твоём», «И придёт Избавитель», «Наш долг — восхвалять Владыку всего мира».

В точности, как говорит Рамбам. Сначала — восхваления, и в конце — восхваления, а в середине — просьбы.

Почему восхваления важны так, что без них и молиться начинать нельзя? Зачем все эти длинные приготовления? Разве картина, которую мы нарисовали до сих пор, не полная? Разве и без того нельзя ощутить полную зависимость от Всевышнего и чувствовать себя, как нищий перед закрытой дверью?

Попробуем разобраться. Если нищий стучит в дверь, важно — чья это дверь. Кому-то может показаться, что просьбы направлены к всемогущему роботу, приводящему в мир землетрясения, автомобильные катастрофы, ураганы. Даже когда человеку и удалось понять, что «не существует никого,

кроме — Него», но кто же такой «Он» — всё ещё покрыто мраком. Признание зависимости от Него, само по себе, может и не вызвать особой радости.

Нужно понять ещё кое-что. Есть только одна реальная сила — Всевышний. Он не просто владеет всем, Он — источник неограниченного добра. И любое добро, наблюдаемое в мире, — это малая толика добра и любви, исходящих от Него.

Он — тот, кто создал всё, руководит и заботится обо всем, и всё, что есть в мире, приходит Него. Но не только это.

Всё, что приходит от Него — добро. Достаточно человеку это понять, как радость и покой наполнят душу. Он достигнет того, что называется «битахон баШем», то есть, истинной уверенности в справедливости Творца.

Младенец на руках у матери не беспокоится, откуда придёт еда. Есть мама, — значит, будет молоко. Этого достаточно, это — то чувство, которое мы ищем. Если человек молится, не имея чёткого представления, к кому обращается, — он, может быть, вообще стучится не в ту дверь. Вот почему нужно начинать с восхваления Всевышнего. Они, эти восхваления, помогают обрести спокойствие и радость младенца на руках доброй и любящей матери.

Говорится в Гемаре: человек не должен начинать молиться ни в безудержном веселье, и ни в грусти, но в радости от выполнения заповеди. Пророки, жаждавшие озарения, не могли достичь его ни в бездумном смехе, ни в безотчетной грусти. Пророчество обреталось лишь в тихой радости. То же самое относится к молитве.

Молитва должна быть в радости. Это кажется странным. Если человек молится, ему больно. Откуда взяться радости? Или радость, или боль!

Приступая к молитве, не следует кривить душой. Если что-то болит, нужно признать: «Да, это болит» и выложить эту боль перед Всевышним. Более того, можно и нужно

плакать перед Всевышним. Но слёзы слезам рознь. Бывают слёзы безнадёжности, слёзы отчаяния, усиливающие грусть, загоняющие человека в депрессию. Но есть и другие слёзы. Утешающие боль слёзы упования, после которых приходит покой. Это те дорогие слёзы, что возносят молитву на высшую из ступеней. Это, как уже говорилось, действеннейшее из средств для приближения к Всевышнему. После этих слёз прибавляется сил, после них трудности уже не кажутся неодолимыми...

Пример такой молитвы в одном из Псалмов. Царь Давид начинает вопросом:

«Поднимаю глаза мои к горам — откуда придёт помощь мне?».

Что случилось с царём Давидом? Он, царь Давид, не знает, откуда может прийти помощь? Не знает, что есть Всевышний?

Царь Давид находится в состоянии беды и какая-то часть его души кричит: «Спасите, помогите!». Какая-то часть его души не знает, откуда должна прийти помощь. Царь Давид, словно «ставит» это чувство перед собой и говорит ему: «Помощь мне от Всевышнего, сотворившего небо и землю. Он не даст пошатнуться твоей ноге, не будет спать твой страж. Вот, не дремлет и не спит страж Израиля». Мы можем не знать, откуда ждать помощи, но Всевышний знает.

Интересно, что царь Давид не стесняется начать псалом с вопроса: «Откуда придёт помощь?». Если кто-то остановится в этом месте Псалма и не станет читать дальше, из него может выйти полный эпикойрес. Он словно провозглашает: «Нет никого, кто мне может помочь! Даже сам царь Давид говорит, что некому помочь».

В любой печали, ощущаемой человеком в этом мире, — капля эпикорсута. Капля недостатка в чувстве, что Всевышний — само добро и нет никого, кроме Него. Каждый раз, когда к человеку приходят страх и грусть, — значит, у него есть что-то, что нужно «поставить перед собой», разобраться и выгнать этот эпикорсут, изменить

на: «Помощь мне от Всевышнего, сотворившего небо и землю».

Объясняет «Сефер Хасидим»: молитва должна быть приятна. Каждое мгновение молитвы — должно ощущаться не как навязанная кем-то ноша, но желанным волшебным подарком, уподобиться звукам арфы царя Давида, поющего для Всевышнего. Каждую из восемнадцати просьб мы заканчиваем благословением. Например, в одном из них мы просим Всевышнего отстроить Иерусалим, завершая словами: «Благословен Ты, Всевышний, строящий Иерусалим». Мы не говорим: «Который построит Иерусалим», а говорим: «Строящий Иерусалим».

Прося отстроить Иерусалим, мы ощущаем боль — нет Храма, нет места, куда можно прийти и радоваться присутствию Всевышнего. Мы плачем, нам не хватает идеального состояния, которое могло быть. А в конце просьбы — уверенность: Всевышний знает беду и чувствует боль, и занят как раз тем, что перестраивает миры, стремясь к этой цели — отстроить Иерусалим.

И так — во всём. Мы приносим Всевышнему нашу боль, прося, например, о здоровье. А в конце выражаем уверенность, что Всевышний знает, Всевышний лечит, Всевышний несёт выздоровление. И, очевидно, страдания нищего у двери, — лишь эмоциональное наполнение молитвы, но цель её — вовсе не в том, чтобы лелеять боль.

В молитве, пишет РаМХаль, мы просим, умоляем и плачем перед Всевышним, который есть средоточие добра и милости. Мы просим Всевышнего спустить благословение в этот мир, чтобы увидеть добро воочию. Сосредотачиваясь на положительном, мы прокладываем светящийся туннель, по которому Всевышний спускает благо...

В соответствии с законами Творения, в момент, когда кому-то удаётся увидеть добро Всевышнего, оно получает право к нему спуститься. Даже сквозь боль и слёзы человек способен ощутить радость, понимая: Всевышний любит его, знает его беду и делает всё, чтобы ему было хорошо.

ЧУДЕСА ПРИРОДЫ. ПРИРОДА РОСКОШЕСТВУЕТ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Электрический угорь добывает себе пищу, убивая жертву электрическим током. Четыре пятых его тела длиной 2,7 метра занимают три электрических органа, и лишь одна пятая приходится на органы дыхания, пищеварения, размножения и прочие. Он генерирует ток в 650 вольт.

Зачем? Плавают же в океане обычные угри, и не хуже электрических находят себе пищу. Непонятное расточительство!

Такой же роскошью в природе представляются ядовитые змеи. Есть змеи, «настроенные» на добычу, имеющую определенную температуру. Такая змея из двух живых существ с разницей температуры тела в одну десятую градуса безошибочно выбирает нужное ей. Причем она определяет температуру добычи, не дотрагиваясь до нее. Змеиный яд — настоящее чудо фармакологии. Его состав очень сложен. Чтобы выпускать яд, змея должна иметь специальное приспособление. Кроме того, сама она должна быть защищена от действия своего яда. Для чего природе все эти сложности? Ведь неядовитых змей в пять раз больше, чем ядовитых, и они и не думают вымирать.

Весьма необычное существо — жужелица-бомбардир. Она ошеломляет противника сильной струей вонючей едкой жидкости. Немецкий ученый Герман Шильдкнехт выяснил природу этого явления. Особые железы жужелицы вырабатывают две разных жидкости, которые хранятся в двух пузырьках. Шильдкнехт провел химический анализ и определил, что одна из жидкостей — 10-ти процентный гидрохинон, а другая — 23-х процентная перекись водорода. Хранимые по отдельности, жидкости безопасны, но когда они соединяются, происходит... взрыв. Гремучая смесь взрывается в специальной камере, а продукты сгорания выбрасываются на врага из двух сопел под хвостом у жучка. Однако, чтобы задержать

взрыв до нужного момента, в организме жужелицы вырабатывается специальный фермент, нейтрализующий гремучую смесь. Чтобы, в свою очередь, нейтрализовать действие этого фермента, во «взрывную камеру» вводится другой фермент — и происходит взрыв или серия взрывов. Как объяснить, исходя из теории эволюции, этот феномен? Какие условия «надоумили» маленького жучка выработать столь сложный механизм защиты? И каким образом он сумел создать в своем тельце целую химическую лабораторию?

Бразильский ученый Хозе Мария Лима обратил внимание на тот факт, что южноамериканским индейцам заранее становится известно, какие территории окажутся под водой во время разлива Амазонки. На все его расспросы, в чем тут секрет, индейцы отвечали одним словом: муравьи.

За много недель до наводнения черные муравьи становятся очень активны — забираются на высокие деревья и сидят там, вращая своими усам-антеннами. Собрав нужную информацию, они передают ее «старшим метеорологам». Обработав эти сведения, «руководство» решает оставить опасное место. Тогда муравьи выстраиваются в колонны и в организованном порядке выступают в поход. По словам индейцев, они еще ни разу не ошиблись. Их новый муравейник всегда остается сухим.

Мы уже говорили, что птицы умеют строить удивительно прочно и целесообразно. Однако все рекорды великих архитекторов побивают... пчелы. Инженерам часто приходится решать задачи, когда из минимума материала нужно выстроить помещение наибольшего объема (учитывая, разумеется, его прочность). Такие задачи решаются путем сложных расчетов, с привлечением высшей математики.

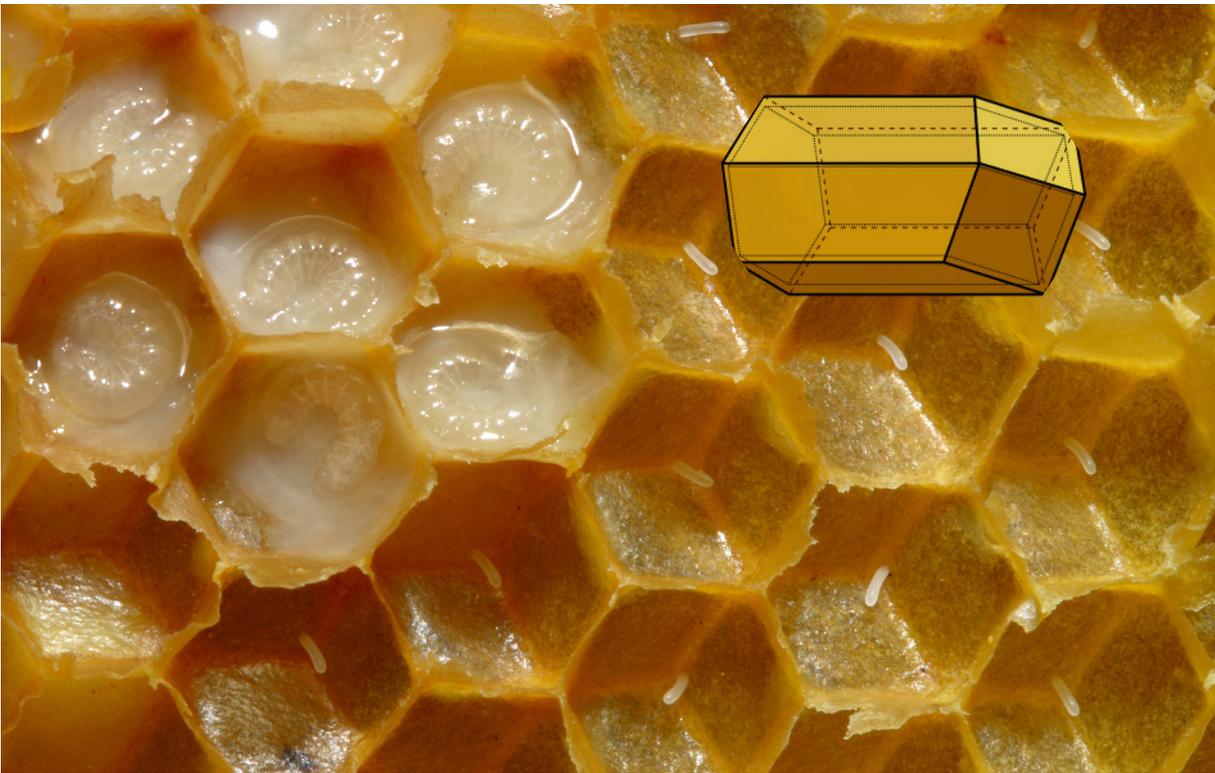

Когда пчелы строят соты для хранения меда, они обходятся без дифференциального и интегрального исчисления. Соты представляют собой шестигранные призмы с гранью 2,71мм. Почему соты шестигранные? Потому что заданную площадь рациональнее всего покрыть шестигранниками — ее периметр будет наименьшим. Однако доньшко сот не плоское, оно представляет собой трехгранный угол, составленный из трех ромбов. Возникает вопрос, каков должен быть плоский угол при вершине ромба, чтобы уложиться на минимальной поверхности?

зания от самого Творца. Между прочим, со временем выяснилось, что «расчеты» пчел точнее.

Австрийский ученый Фриш установил, что пчелы могут сообщать друг другу о местонахождении источников корма и расстоянии их от улья. Пчела, обнаружившая пищу, возвращается в улей с пыльцой и исполняет определенный танец. Если нектар находится на расстоянии менее 50 метров, разведчица описывает небольшие круги. При расстоянии от 50 до 100 метров пчела движется не только кругами, но и по пря-

Первым заинтересовался этой проблемой итальянский астроном и геодезист Миральди. В 1712 году он установил, что угол должен быть близок к 110° . Впоследствии Реомюр, Вейл и Кениг уточнили эту величину: $109^\circ 26'$. Они были изумлены, узнав, что пчелы делают соты с углом $109^\circ 28'$. Фонтанель, секретарь Французской академии наук, заметил, что пчелы, несмотря на более слабые, чем у Ньютона и Лейбница, математические способности, получают ука-

мой, виляя брюшком. Рисунок ее движения говорит не только о расстоянии до цветов, но и о направлении полета относительно солнца.

Кто научил муравьев метеорологии, а пчел — высшей математике? Ведь при всех этих ухищрениях они экономят дополнительно только два процента воска. Оправдана ли «гениальность» пчел необходимостью выжить? Нет, никакой борьбой за существование этой щедрости природы не объяснить.

ТОЛДОТ ЙЕШУРУН В ХАЙФЕ ПРИГЛАШАЕТ
ЖИТЕЛЕЙ НЕВЕ ШААНАНА И ИХ ГОСТЕЙ

Шаббатон

недельная глава Шмот

כ"ב-כ"ג
בטבת

20-21
ЯНВАРЯ

С УЧАСТИЕМ
РАВА И РАБАНИТ КУПЕРМАН

ТОЛДОТ ИЦХАК, УЛ. ТРУМПЕЛЬДОР 37 • ВОПРОСЫ ПО ТЕЛ. 0547-531651

ТОЛДОТ ЙЕШУРУН ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ
БАТ ЯМА И ИХ ГОСТЕЙ

Недельная глава Вайера

ШАББАТОН

С УЧАСТИЕМ РАВА МЕНДЕЛЯ АГРАНОВИЧА

27-28
ЯНВАРЯ

В программе: Субботние трапезы,
лекции по недельной главе Торы,
вопросы и ответы.

Запись по телефону: 054-4759-354
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО

Хава Куперман снова в Эйлате!

*Приглашаем всех женщин
на беседы с рабанит по теме:*

Психология иудаизма. "Четыре стихии".

*25 января в 19:00 ул. ХаТмарим 55
школа "Алон" мерказ Эль Ами
участие 10 шекелей*

Контактные телефоны:

050-2777053 Карина

052-5112425 Хава

Встреча проходит
при поддержке

Толдот.ру