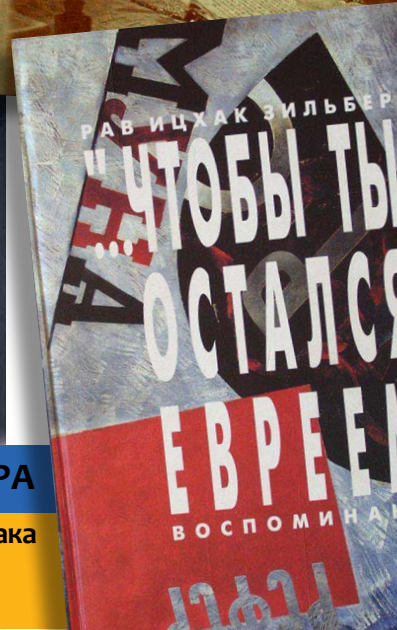
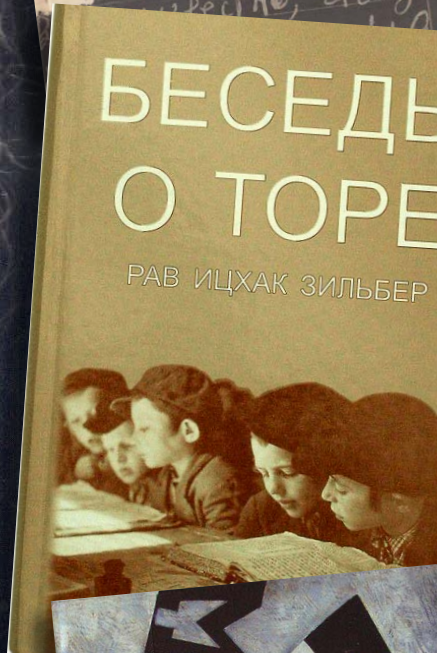
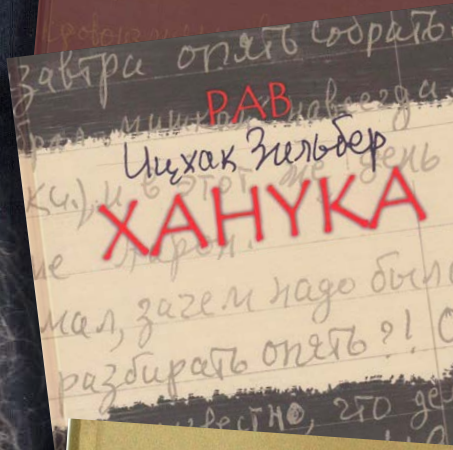
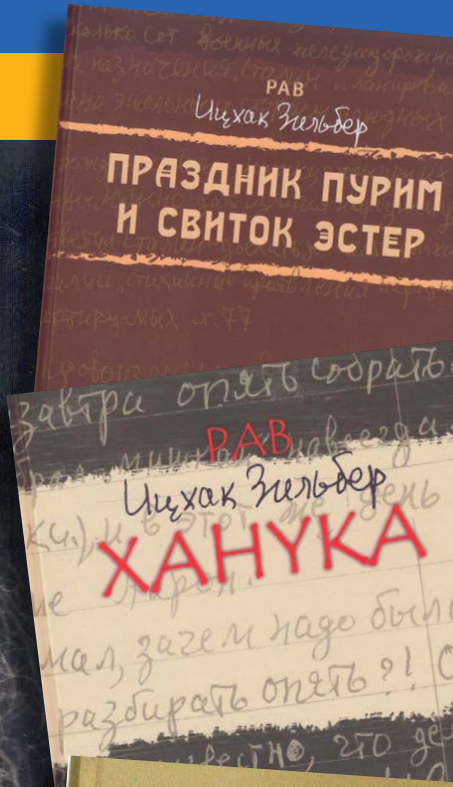

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «КИ ТИСА» 180 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА КИ ТИСА	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ.....	7
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	9
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	10
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	20
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	22
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	23
КНИЖНАЯ ПОЛКА	26
НАШИ МУДРЕЦЫ	28
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	29
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ.....	34
КАЛЕНДАРЬ.....	34
В ДУХЕ МЕСЯЦА АДАР	38

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

Всевышний предписывает Моше определить число сынов Израиля («Когда будешь вести счет...») с помощью полушекеля, который внесет каждый из них на строительство Мишкана (переносного Храма). В такой форме евреям была дана заповедь приносить пожертвование на нужды Храма размером в полушекель. С этого приношения началось строительство Мишкана.

В отсутствие Моше (он, как вы помните, сорок дней и ночей находился на горе Синай) евреи изготовили золотого тельца, поклонились ему и принесли жертвы. Моше спускается с горы с двумя скрижалями, видит это и разбивает скрижали. Сорок дней молится Моше, чтобы евреи не были истреблены в пустыне за этот грех. Б-г прощает евреев.

В эту субботу после недельной главы мы читаем отрывок из главы «Хукат», который называется «Пара», и в качестве афтары — отрывок из пророка Иехезкеля.

Отрывок «Пара» содержит заповедь о красной (рыжей) корове (пара адума), пеплом которой евреи должны очищаться от ритуальной нечистоты. Чтение Парашат пара предшествует празднику Песах, потому что ритуально нечистый человек не может принести пасхальную жертву.

Недельная глава Ки тиса

13-14 Марта

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	5:10	6:23
Хайфа	5:16	6:25
Москва	6:11	7:27
Ст. Петербург	6:39	8:02
Одесса	5:42	6:47
Киев	5:42	6:50
Рига	6:05	7:22
Берлин	5:49	7:01
Сидней	6:57	7:52
Нью Йорк	6:43	7:43
Атланта	7:26	8:22
Бостон	6:30	7:32
Торонто	7:04	8:06
Лондон	5:47	6:54

ШАББАТ НАЧИНАЕТСЯ

12 АДАРА (8.3.20)

Давно хотели знать законы Шаббата?

В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8.3.20 НАЧИНАЕМ ИЗУЧЕНИЕ ТРАКТАТА ШАББАТ!

Присоединяйтесь к тысячам евреев, изучающих Талмуд в рамках международной программы «Даф айоми»

Toldot.ru/DafYomi/

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА КИ ТИСА

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРИЧИНА НАКАЗАНИЯ И ПОМИЛОВАНИЯ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

В главе подробно рассказывается о том, как в отсутствие Моше-рабейну толпа египтян, вышедшая из Египта вместе с евреями, крича, что поверила в Единого Б-га, сделала золотого тельца, и среди евреев нашлись такие, что поклонились ему и принесли жертвы. Сорок дней молился Моше, чтобы евреи в наказание за этот грех не были истреблены в пустыне. И он добился у Б-га прощения.

«А теперь иди, веди народ, куда Я говорил тебе (велел ему Всевышний. — И.З.). Вот, мой ангел пойдет перед тобою. А в день, когда Мне взыскать (т.е. в случае, если еще согрешит народ. — И.З.), Я взыщу с них за грех (т.е. и за грех тельца тоже. — И.З.)» (32:34).

Евреи были прощены. Но в словах Всевышнего о дальнейшем пути содержалось очень важное изменение.

До сих пор жизнь евреев в пустыне не подчинялась законам природы, во всем ясно виделась рука Всевышнего. Теперь же все должно было идти более естественно, ибо сказал Б-г, что отныне не Он Сам, а Его посланец (ангел) поведет евреев дальше.

«И говорил Г-сподь Моше: “Иди, поднимись отсюда (движение в Обетованную землю — это подъем. — И.З.), ты и народ, который ты вывел из Египта, в землю, о которой Я клялся Аврааму, Ицхаку и Якову, говоря: твоему потомству дам Я ее. И Я пошлю перед тобою ангела, и изгоню кнаани, эмори, и хити, и призи, хиви и йевуси, — в землю, текущую молоком и медом. Ибо Я не пойду в твоей среде — ибо народ жестоковыйный (т.е. упрямый. — И.З.) ты...” (33:1—3).»

Моше стал просить, чтобы Б-г по-прежнему вел народ. «И сказал: если я обрел милость в Твоих глазах, мой Господин, пусть

же пойдет Г-сподь в нашей среде — ибо народ жестоковыйный он» (34:9).

Непонятно! Причину, по которой Б-г не хочет идти с евреями («ибо народ жестоковыйный ты»), Моше приводит, чтобы убедить Б-га пойти с народом («ибо народ жестоковыйный он»).

По существу, Моше говорит Всевышнему: да, правда, евреи — народ упрямый, «с жесткой шеей», их не повернешь, не сдвинешь, но, чтобы жить по законам Торы, не отступать от них, даже если все над тобой смеются, даже если ты выглядишь круглым дураком, надо быть твердым, как скала. Для этого требуется народ «жестоковыйный». Да, именно это — причина, чтобы Б-г шел «среди нас», потому что именно народ «с жесткой шеей» подходит для жизни по Торе.

Мне вспоминается несколько случаев, неплохо иллюстрирующих это утверждение. На крупном военном заводе оптических приборов под Казанью «ходил в начальниках» один верующий еврей. Всю жизнь он в субботу вертелся по цехам, не работая и не подписывая бумаг. Во время войны он очень многих устроил на работу, обеспечил жильем. Один из тех, кому он по-

мог, и рассказал мне историю, которой был очевидцем. Завод нуждался в каком-то редком сплаве. Требовалось решение Министерства обороны. Приехал представитель из Москвы, состоялось заседание (в пятницу вечером), в качестве представителя от завода выступил этот еврей и убедил всех, что сплав заводу необходим. Представитель из Москвы сказал: «Ладно, отпустим вам этот сплав. Пишите заявку, я подпишу». Мой рассказчик, который успел заметить, что этот еврей не пишет в субботу, подумал: «Как он выкрутится? Тут и директор завода, и все начальство...» Что ответил этот «коммунист»? — «Я думаю, вы лучше меня сформулируете». Москвич вскипел: «Что вы ерунду городите! Вам надо — вы и пишете, а я подпишу». Наш еврей: «Пишите вы». И так несколько раз, пока москвичу не надоело. Он написал и подписал. Имя этого еврея, благословенна его память, — Борис Соломонович Сафьян.

А однажды, помню, и со мной случилось что-то похожее. В субботу, как раз в день поминовения отца, благословенна его память, 26 тамуза — 7 июля 1945 года, я проводил с учениками предэкзаменационную консультацию. Вбегает директор с какой-то бумагой: «Исаак Яковлевич, кроме вас уже все учителя подписали. Бумагу надо срочно сдать в Министерство просвещения. Подпишите». Я ответил: «Ребята нервничают, волнуются — завтра у них экзамен, вы идите к себе, я отвечу на их вопрос и зайду к вам через пять минут». Он вышел, а я сказал ребятам: «Что-то у меня голова разболелась, я ухожу», и отправился восвояси. И пришел в техникум к экзамену — в воскресенье. Директор: «Что с вами было? Я ведь ждал!» Я извинился: «Ох, совсем забыл».

Такое случается в жизни нередко. Лучше бояться Б-га, чем людей. Б-г всегда выручит.

КАК РУШАТСЯ ИДЕОЛОГИИ?

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

В следующую субботу в главе «Пкудей» мы будем читать, как Всевышний дает Моше подробные указания, касающиеся строительства Скинии (Мишкана) — переносного Храма, который должен был сопровождать еврейский народ во время странствования по пустыне. Моше выполнил миссию, возложенную Творцом, о чем

и свидетельствуют следующие строки (Пкудей 40:16-30): «И сделал Моше; во всем, как повелел Господь ему, так сделал он. (...) И возвел Моше скинию (...) как повелел Г-сподь Моше. (...) И внес он ковчег в скинию, и закрепил завесу полога, и завесил ковчег свидетельства, — как повелел Г-сподь Моше. (...) И поместил стол в шатре собрания (...). И уложил на нем порядок хлебов пред Г-сподом, — как повелел Г-сподь Моше. (...) возжег он лампы пред Г-сподом, — как повелел Г-сподь Моше». Думается, что все читатели уже обратили внимание на характерную концовку в этом своеобразном отчете о построении Мишкана — «Как повелел Г-сподь Моше». В Торе нет ни единого лишнего слова. Зачем же понадобилось повторять одно и то же выражение много раз? Раби Йосеф Дов Бер Соловейчик в книге «Бейт а-Леви», напоминает о том, что Скиния была призвана искупить

грех поклонения золотому тельцу. Создание тельца и последующие церемонии вокруг рукотворного идола были исключительно личной инициативой евреев. Они словно позабыли о том, что свои поступки надо согласовывать с Творцом. Поэтому Тора, описывая процесс строительства Мишкана, многократно повторяет: «Как повелел Г-сподь Моше». Скрупулезная точность, с которой лидер еврейского народа исполнял Б-жественные повеления, не отклоняясь ни на йоту, демонстрирует правильную модель поведения: народ Израиля должен советоваться с Творцом и действовать согласно Его указаниям.

Раввин Яков Галинский пишет, что действия тех, кто поклонялся золотому истукану, олицетворяют собой любую идеологию, которая не основана на Торе. В нашей главе «Ки тиса» написано: «И встали они рано на следующий день, и вознесли всежжения, и принесли мирные жертвы, и сел народ есть и пить, и поднялись смеяться» (32:6). Именно такие этапы, отмечает рав Галинский, проходит любая идеология, построенная не по Торе, — так она деградирует:

«и вознесли всежжения» — всежжения (животные, мясо которых сжигалось

целиком и не доставалось людям) символизируют первый этап — поначалу идеалы превыше всего, «земля — крестьянам», «фабрики — рабочим», всё для светлого будущего и ничего для себя лично.

«и принесли мирные жертвы» — затем приносятся мирные жертвы: главную роль по-прежнему играет жертвоприношение, но мясо достается и самим инициаторам жертвоприношения. Применительно к идеологии — на этом этапе кроме возвышенных идеалов у людей есть что-то и для себя лично.

«и сел народ есть и пить» — третий этап: народ садится пировать. Лозунги давно превратились в фикцию, об идеалах никто не вспоминает. Желудок, плотские наслаждения, важнее всего.

«и поднялись смеяться» — наконец, идеологию ждет полнейший крах, мы видим отход от ее постулатов, цинизм и насмешку над былыми надеждами. Так происходит и происходило со всеми идеологиями, идущими не по Торе, будь то коммунизм или какой-нибудь другой «-изм». А вот идеология Торы продолжает быть идеологией жизни, оставаясь вечным идеалом для еврейского народа.

КИ ТИСА ПО-ХАСИДСКИ

РАВ ЯКОВ ДОКТОР

Истина не лежит на поверхности. То, как вещь выглядит на первый взгляд при поверхностном рассмотрении, никогда не бывает правдой. Народы мира убеждены, что евреи народ жадный, который ради золотого тельца предал свой союз с Б-гом. На самом деле всё как раз наоборот, евреям было настолько важно сохранить свою связь с Б-гом, что они начали искать погибшему, как им казалось, Моше Рабейну замену, посредника, который бы выполнял его роль. Для этого они пожертвовали своими деньгами и драгоценностями чтобы материализовать силу, которая в отличие от Моше будет бессмертна, образ одного

из служителей Б-га, который они видели на небесах во время Синайского Откровения. Так начался грех золотого тельца, который только в силу особой требовательности Всевышнего к нашему народу был засчитан как предательство и идолопоклонство.

"И поднялись утром, и вознесли всежжения, и принесли мирные жертвы и стали веселиться". В ешиве "Кирият Малахи" я слышал хорошее объяснение к этой фразе. На примере золотого тельца Тора показывает нам этапы развития любого идолопоклонства, любого "изма". В начале, когда идея нова, ей приносят много жертв, ради неё жертвуют жизнью своей и чужой — "и

вознесли всесожжения". Со временем, когда к идее привыкают, ей служат уже с гораздо меньшим энтузиазмом, всё больше начинают думать о себе и своих интересах – "и принесли мирные жертвы", "шломим" – мирная жертва – это жертва, часть которого идёт на жертвенник, а часть ест сам хозяин. Любой идол заканчивает свою судьбу тем, что превращается в пустой лозунг, на которого уже почти не обращают внимание, как телец, который стоит в стороне, а вокруг все "гуляют" – "и стали веселиться".

Праведник способен отменить обвинения, которые нависают над еврейским народом и изменить решение Небесного Суда в нашу пользу. Поскольку у него есть заслуги перед Небесами и к его словам Там прислушиваются, то, что он скажет и попросит имеет особую силу. Мы видим, что в Торе Моше Рабейну неоднократно защищал и спасал своими словами наш народ, уговаривал Всевышнего проявить к нам милосердие и терпение. Добившись отмены приговора об уничтожении народа, Моше получил Свыше особый подарок: Тринадцать Атрибутов Милосердия. Это тринадцать принципов, которыми пользуется Всевышний, когда судит наш народ. Когда мы ведём себя с окружающими согласно этим принципам и называем их в молитве, мы действуем их по отношению к себе. "Ашем, Ашем, Б-г Милосердный и Милостливый..." – Талмуд говорит, что два этих качества "Ашем" это милосердие до греха и милосердие после греха. Зачем нужно милосердие до греха, когда человек ещё ничего плохого не сделал? Святой Ор Ахаим говорит, что милосердие до греха необходимо человеку, у которого нет заслуг от выполненных заповедей и добрых дел. Ведь любое благословение приходит в мир только в ответ на службу человека Б-гу. А если по независящим от него причинам человек совершенно гол, у него нет Торы, мицвот, молитв и добрых дел, как он сможет существовать в мире? Для таких людей существует качество "Ашем" – Милосердие до греха.

Б-жественный Суд абсолютно справедлив, наказание необходимо для того, чтобы исправить то, что испорчено и поломано. Милосердие не отменяет наказание, а помогает получить его в более мягкой и безболезненной форме. В Суде за грех золотого тельца Милосердие проявилось в том, что Всевышний разбил наказание на части, обещав добавлять его к наказанию за каждое последующее преступление. Сколько времени будет продолжаться эта выплата? Рабейну Бехаи приводит Мидраш, где есть несколько мнений на эту тему. Самый поздний срок, который там называется – это разрушение Второго Храма. Слушатели уроков рава Ицхака Зильбера рассказывали мне, что он приводил расчёт из какой-то книги, из которого следовало, что эта выплата закончилась с Первой Мировой Войной. Так, что по всем мнениям сегодня грех золотого тельца евреям полностью прощён.

Один из этапов подготовки к новому началу года, к месяцу Песаха Нисану – это Шабат Пара, когда мы читаем отрывок о мицве красной коровы. Это самая редкая мицва в Торе. За всю историю евреям удалось выполнить её только девять раз. Первый раз её исполнил Моше, и раствора пепла этой коровы хватило до конца периода Первого Храма. Второй раз эту мицву исполнили во времена Эзры и с тех пор за 420 лет существования Второго Храма её выполняли ещё семь раз. Десятый и последний раз её должен исполнить Машиах, после чего нам обещано, что нечистота и смерть совершенно исчезнут. Раствор пепла красной коровы даёт редкую внутреннюю чистоту, условие необходимое для достижения мудрости и святости. Рабби Хаим Виталь говоря о том, что умел и знал его учитель святой Аризаль, пишет, что у него нет никакого сомнения, что всего этого Арии достиг благодаря тому, что нашёл и очистился раствором пепла красной коровы. Дай Б-г, чтоб мы стали чище, праведней и мудрее!

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ДУХОВНЫЙ СМЫСЛ ПОДНОЖИЙ ПОД БАЛКИ МИШКАНА (СКИНИИ)?

РАВ НАТАН АГРЕС

Действительно, подножья Переносного Храма (адней а-Мишкан) занимают особое место среди всех его частей. Как известно, материалы для строительства Храма были добровольно пожертвованы еврейским народом. Это относится ко всем материалам за исключением серебра — в этом случае, помимо обычного добровольного жертвования, там было еще и обязательное (см. Шмот, гл. 25 и Раши там). Об этом сказано в Торе (Шмот 30, 11-16): «И сказал Господь Моше так: Когда будешь делать поголовное исчисление сынов Израиля... пусть каждый даст выкуп за душу свою... и не будет мора среди них при исчислении их. Вот что давать им: половину шекеля... Богатый не больше и бедный не меньше половины шекеля должны давать... И возьми серебро выкупа от сынов Израиля, и отдай его на устройство шатра соборного; и будет это для сынов Израиля память пред Господом, для искупления душ ваших». Здесь Творец повелел Моше пересчитать еврейский народ (мужчин с 20-ти лет), а из полученного «выкупа» были изготовлены сто серебряных подножий: 96 для балок здания Храма (два подножия для каждой из 48-ми балок) и еще четыре для четырех столбов завесы (парохет), разделяющей Храмовый зал и Святая Святых (Шмот 26, 19-30).

Подножья двора и столбов входной завесы (шеар петах а-Мишкан) были сделаны из меди, пожертвованной добровольно.

Возникает вопрос, почему из серебра (полушекелей), полученного в качестве обязательного выкупа, были сделаны именно подножья Мишкана, а не какие-нибудь другие его части. (Правда, все остальное делалось из золота, меди и др., но Все-

вышний мог бы предписать давать «выкуп» золотом или медью).

Чтобы понять это, следует разобраться, почему исчисление народа может, не дай Б-г, привести к мору и каким образом «выкуп» в полшекеля предотвращает это. Да и почему именно половина, не лучше ли дать целый шекель? Объясняет Мальбим: все время, пока народ остается единым, заслуги общества защищают каждого его члена. Ведь даже если на личном уровне к человеку есть какие-то претензии, он имеет право на существование как член коллектива, несущий часть общей ноши. Но во время поголовного исчисления как «внизу», так и «наверху» рассматривают каждого в отдельности, раскрывают его «личное дело» и Мера правосудия требует своего. Что, понятно, может очень пагубно отразиться на его жизни.

Каким же образом «искупление души» решает эту проблему? Одна из важнейших особенностей еврейского народа — его единство! Об этом свидетельствует само Писание (Шмуэль II, 7:23): «Кто как народ Твой Израиль, единый народ на земле?..». Поэтому, даже будучи разрозненными внешне, в глубине души евреи всегда остаются в полном единстве друг с другом. Именно эту идею и выражает приношение половины шекеля. Дав вместо себя половину шекеля, еврей заявляет: когда я сам по себе, я всего лишь половина целого, моя целостность — только вместе со всем народом. Осознание такого единства помогает на Высшем Суде, ведь, даже стоя отдельно, каждый воспринимает себя неотделимым от общины.

По этой же причине серебро выкупа, выражающее это единство, пошло на изготовление подножий Мишкана, именно оно было положено в его основу и фундамент. Ведь главное условие раскрытия Творца в этом мире среди еврейского народа — наше единство. Как сказано в Торе (Дварим 33:5): «И был в Йешуруне (еврейском народе) Царь (Всевышний), когда собирались главы народа вместе с коленами Израиля».

Это помогает нам понять еще один, более глубокий аспект назначения подножий. Серебряных подножий было ровно сто (см. выше), что соответствовало ста видам благословений, ежедневно спускающимся в наш мир и поддерживающим его существование. Тора «намекает» на это в рассказе о праотце Ицхаке, который сжал (буквально) «сто врат» урожая (Берешит 26:12). Это сто небесных ворот — каналов, через которые сходят все созидательные воздействия в этот мир. В Мишкане, являвшем собой духовную модель мироздания, воздействие Небес на землю «отражают» балки. Они как бы соединяли крышу Храма (прообраз Небес) с его основой (землей). Каждая балка заканчивалась двумя штырями, входившими в полости подножий, — отражение влияющей и воспринимающей сторон (по тому же принципу устроены и половые органы человека). Как говорят наши мудрецы, нет лучшего сосуда для сохранения блага, чем мир и единство. Поэтому подножия, принимавшие все сто видов воздействия, были изготовлены из серебра полушекелей, символизировавших целостность и единство нашего народа. Они служили надежными сосудами для восприятия Высшего блага, откуда оно распространялось на земле.

Кроме того, балки, покрытые золотом красного оттенка, олицетворяли Меру суда (как и вино красного цвета), а серебряные подножия, белого оттенка (как и вода), — Меру милосердия. Т.е., хотя изначально воздействие Творца ограничено заслугами принимающего, опускаясь в наш мир, оно «смягчается» и расширяется. И доходит даже до тех, кто не совсем этого заслуживает. начение медных подножий столбов

двора и входа также разъясняет Мальбим. «Медь» на языке Торы — нехошет, однокоренное слово — нахаш — «змей». Это «на-мек» на Змея в Ган-Эдене, который сумел повлиять на человека и «внести» зло внутрь человека и всего мира. Поэтому, начиная с момента греха, наряду с положительным воздействием в наш мир посылаются и негативное. Цель его — служить человеку испытанием. Однако власть сил зла ограничена, в частности, им нет доступа в Храм. Подножия столбов входа и двора специально были сделаны из меди, они как бы обозначали границу нечистоты. Если человек хочет очиститься и избавиться от дурных качеств, которые находит в себе, первый его шаг должен быть в направлении Храма — сконцентрировать все свои силы для служения Всевышнему. А в наше время — исполнение Его заповедей и изучение Торы.

В заключение. В соответствии со ста видами благотворного воздействия (их олицетворяют подножия Мишкана) наши мудрецы постановили ежедневно произносить как минимум сто благословений (Шульхан Арух 46:3). Тот, кто исполняет это предписание, — как будто каждый день устанавливает Шатер Всевышнего. Такой человек удостоивается всех благ. Мишна Брура подсчитывает, что в будние дни в любом случае набирается даже больше ста благословений (с учетом трех установленных молитв и как минимум двух трапез с хлебом). И только в субботу и праздники, когда молитвы короче, надо помнить, что следует «дополнить» около 13-ти благословений. Это несложно сделать, отведав различные виды пищи, на которые произносят различные благословения, — мучные изделия, плоды деревьев, овощи и др., а также произнеся благословение после туалета. Законы и правила благословений довольно просты, но требуют изучения. Благословения приносят материальное благо, но главное — наполняют повседневную жизнь постоянной живой связью со Всевышним. Ведь каждое благословение, по сути, это прямое обращение к Творцу, выражение благодарности Ему и путь ощутить Его заботу.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

УЧИМ ЗАКОНЫ СУББОТЫ

С РАВОМ БЕН ЦИОНОМ ЗИЛЬБЕРОМ

Удаление пыли и пятен без намачивания

По словам Талмуда (Шабат 147а), встряхивание одежды в Субботу является нарушением запрета Торы. Раши и рабейну Хананэль поясняют: имеется в виду встряхивание одежды с целью очистить ее от пыли. Отсюда следует, что даже очищение путем только встряхивания, без использования воды, запрещено Торой.

В Талмуде (там же, 140а) также говорится, что мудрецы запретили тереть части одежды друг о друга, поскольку так одежда становится чище. [Отсюда Мишна Брура выводит, что любое удаление пятен с одежды с целью сделать ее более чистой и красивой, даже без использования воды, подпадает под запрет на отбеливание (стирку).]

Отряхивание одежды от пыли

С одежды, о чистоте которой заботятся (см. определение ниже), нельзя стряхивать или удалять каким-либо иным образом пыль или капли дождя или росы, ибо в результате одежда становится более чистой и красивой.

Но с одежды, о чистоте которой не заботятся, можно стряхивать пыль, ибо само по себе стряхивание не считается в достаточной степени очищающим действием, чтобы подпасть под запрет на отбеливание. Оно приравнивается к стирке, только когда его выполняет человек, заботящийся о чистоте данной одежды.

Но даже такую одежду, о чистоте которой человек не заботится, запрещено тереть, очищая ее от пыли, или слишком сильно ее встряхивать. Также нельзя удалять пыль щеткой, ибо это выглядит как «будничная деятельность».

Одеждой, о чистоте которой заботятся, является новая черная или темная одежда – даже если ее уже стирали, все время, пока она продолжает выглядеть новой. Такую одежду не надевают, когда она не совсем чистая. Однако, если известно, что данную одежду надевают и когда она не совсем чистая, без проверки и удаления пыли, то она уже не имеет статус той, о чистоте которой заботятся.

Одеждой, о чистоте которой не заботятся, является одежда светлого цвета или даже темного, если она уже ношенная и не выглядит новой.

Но в случае, если даже такую одежду человек не надевает, пока она грязная, ее следует считать одеждой, о чистоте которой заботятся.

Поэтому алахические авторитеты рекомендуют не класть одежду там, где она может запачкаться, чтобы не возникало соблазна ее очистить.

Одежда, запачканная грязью

Если одежда запачкалась грязью или глиной и т. п., и грязь еще не высохла, то разрешено удалить ее ножом или ногтем, или вы-

тереть сухой тряпкой и т. п. Но только в том случае, если и после удаления на одежде останутся следы грязи. Очищать же до тех пор, пока от грязи не останется и следа, запрещено. [В любом случае нельзя удалять грязь путем трения частей одежды друг о друга, ибо это действие подобно стирке.] Если при этом одежда намокла, следует проследить, чтобы не был нарушен запрет на выжимание.

Если же грязь или глина, приставшие к одежде, уже высохли, то их запрещено удалять, потому что в результате грязь будет искрошена, и так будет нарушен запрет на помол (тохен).

Если на одежду попала пища, разрешено удалять ее ножом, ногтем или салфеткой и т. п. Но только в случае, если и после удаления на одежде останутся следы пищи. Очищать же до тех пор, пока от пищи не останется и следа, запрещено.

Намокшая одежда

Если на черную или темную одежду попала роса или снег, который начал таять, то эту одежду запрещено отряхивать в Шабат, если данный человек следит за тем, чтобы не надевать ее, не отряхнув, ибо для него это действие равноценно чистке. Но разрешается стряхивать с нее еще не растаявший снег, ибо он имеет тот же статус, что и нити, оторванные от одежды и приставшие к ней, а их удалять разрешено.

Если же одежда намокла под дождем или ее окунули в воду, в результате чего она пропитана ею, то ее нельзя встряхивать, даже если она не черная или темная, ибо так будет нарушен запрет на выжимание воды. Так написали законоучители, и добавили, что здесь возможны два типа встряхивания:

Если человек сильно трясет одежду, то, вне зависимости от того, новая она или старая, нарушается запрет на выжимание воды: поскольку одежда ею пропитана, она выжимается сильной тряской.

Если же человек несильно трясет одежду, то запрет на выжимание воды нарушается лишь в случае новой одежды: человек заботится о том, чтобы она не намокала вообще, ибо тогда одежда «садится», поэтому выжимание из нее даже незначительного количества воды становится важным и обретает статус чистки. Если же одежда не новая, и человек не сильно ее трясет, то незначительное выжимание не имеет статуса очищения, и запрета нет.

Чистка ковров

Нельзя чистить ковры щеткой или предназначенным для этого инструментом, ибо так ковер очищается также от приставшей к нему пыли, а это запрещено, как уже пояснялось. Но разрешается очищать ковры от упавших на них крошек или клочков бумаги и т. п.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ЧТО ДЕЛАТЬ СО ВТОРЫМ ЕВРЕЙСКИМ ИМЕНЕМ?

Недавно я слышала страшноватую историю о том, какие могут быть проблемы, если у человека есть двойное имя (например - Сара Лея), а называют его только одним. Вплоть до того, что ктуба (или гет), в которых написано двойное имя невесты, могут быть недействительны, если в быту ее назы-

вали только одним из имен, или вообще как-то сокращенно...

Так ли это? И что делать, если есть уже двойное имя, одним из которых не называют? При этом, я слышала о какой-то традиции, где наоборот, считается, что второе имя ребенка не должны знать никто, кроме близ-

ких, ради защиты от айн ара... Как долго человека нужно НЕ называть вторым именем, чтобы оно “исчезло”. Ведь, например, женщин к Торе не вызывают, поэтому возможностей использовать полное имя - не так уж много... только если в молитве за здоровье (хас ве шалом).

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Ситуация, встречающаяся очень часто: у человека два имени, а употребляется чаще одно. Так было у папы зацал – называть его называли одним именем, а вызывать к Торе – кто знал, называл двумя, кто не знал – одним. У меня тоже два имени, а люди, в основном, знают первое – Бен-Цион. А полное имя Бен-Цион Хаим мало кто знает. Но, когда меня вызывают к Торе, я называю себя двойным именем. Поэтому у меня в Ктубе написано двойное имя, потому что я им ре-

ально пользуюсь. Раввин, который заполняет Ктубу (или гет, что намного более серьезно) должен выяснить все имена жениха и невесты и в соответствии с этим написать в Ктубе. Если одним из имён просто никогда не пользуются и оно полностью забыто, не нужно его упоминать.

Что такое имя, которое забыто и которым вообще не пользуются, мне кажется, что следующим образом: если никто не зовёт женщину этим именем, и, когда на вопрос «как Вас зовут» она всегда называет только одно имя, то через какое-то время второе имя считается забытым.

Даже имя, названное над Торой, может стать забытым.

Мне кажется, что у нас, ашкеназских евреев, не принято давать даже добавочное имя по предкам, которые были живы при рождении данного человека.

ЧТО Я МОГУ ПРЕДПРИНЯТЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРОНАВИРУСА? «ПАТЕНТ» ИЗ МЕГИЛАТ ЭСТЕР.

Читаю в новостях: «Ни одна страна не должна успокаивать себя тем, будто она избежит коронавируса, — полагает глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус. — Предполагать, что [в той или иной стране] не будет случаев заболевания [коронавирусной инфекцией], было бы в буквальном смысле фатальной ошибкой».

По его словам, даже богатые страны, которые предпринимают все возможные меры, чтобы сдержать распространение инфекции, «должны быть готовы к неожиданностям».

Неужели действительно ничего нельзя сделать? Неужели я как частное лицо ничего не могу предпринять? Может быть, у вас есть более продуктивные идеи, чем просто сидеть сложа руки и ждать? Адасса

Отвечает рав Яков Шуб

Уважаемая Адасса, большое спасибо, что обратились к нам. Действительно, как Вы правильно замечаете, у частного лица есть немного возможностей предотвратить надвигающуюся беду. Кроме следования рекомендациям Министерства здраво-

охранения, по большому счету, в материальном плане больше нечего посоветовать. Понятно, что для людей, которые готовы активно действовать, сидеть сложа руки и ждать невыносимо.

Тем не менее, в духовном плане, безусловно, есть немало вариантов практического действия. Приближается праздник Пурим. Поэтому давайте попробуем остановиться на одном «патенте» из Мегилат Эстер. В четвертой главе Мегилат Эстер — критический разговор между Мордехаем и Эстер. Мордехай пытается побудить Эстер принять активное участие в спасении еврейского народа, представ перед царем Ахашверошем. Интересно, что этот важный разговор Мордехай и Эстер ведут через посланников, передавая друг другу сообщения, а не лично. Почему? На самом деле всё очень просто: Мордехай надел мешковину в знак траура после того, как стало известно о страшном указе Амана об уничтожении евреев. А в таком виде — в мешковине — было запрещено появляться

при царском дворе. Один из комментаторов Мегилы, рав Элиэйзер Ашкенази (5273-5346—1513-1586; «Йосеф Леках» 4:2), задается вопросом: почему Мордехай не поговорил с Эстер прежде, чем надеть траурные одежды, и таким образом ограничил свои возможности? Он предлагает такой вариант ответа: Мордехай продемонстрировал: хотя практические действия имеют огромное значение в критической ситуации, приоритет следует отдавать работе на духовном уровне — молитве и раскаянию.

Откуда Мордехай мог сделать такой вывод? Рав Ашкенази предполагает, что наш праотец Яков поступил именно таким образом, готовясь к встрече с Эйсавом. Сначала Яков молился. И только после этого приготовил подарки, чтобы задобрить Эйсаву, а затем начал готовиться к войне.

Понятно, что часто в критических ситуациях практические меры должны быть приняты немедленно. Например, если, не дай Б-г, человек теряет сознание, то надо незамедлительно оказать ему первую помощь, молиться в такой ситуации было бы преступлением. Однако в ситуации с коронавирусом нам пока дается возможность подготовиться и продумать свои действия. Мы не должны просто сидеть сложа руки — наряду с практическими действиями мы можем сконцентрироваться на молитве и раскаянии, попробовать более тщательно отнестись к изучению Торы и исполнению заповедей, а также попробовать исправить свои отношения с другими людьми. Мы можем молиться, чтобы Всевышний принял это как нашу заслугу и ради нее оградил нас и других людей от этой страшной эпидемии.

КУПИЛИ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРОНАВИРУСА. НО НАДО ЛИ "ПОМОГАТЬ" Б-ГУ НАС ЗАЩИЩАТЬ?

Шалом! Вчера купили маски, очки, перчатки, коронавирус наступает! Мы верим в Б-га и знаем, что Ему помощь в защите нашего дома не нужна. Правильно ли мы себя ведём, и как правильно себя вести в этой ситуации? Тогда (спасибо)!

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуйте! Если это рекомендовано Министерством здравоохранения, то Вы поступили совершенно правильно, купив то, что считают необходимым для защиты от коронавируса. Именно так и надо поступать — а также молиться Б-гу и верить, что Он может спасти. Одно другому не мешает. Наоборот, необходимо и то, и другое: и усилия самого человека (иштадлут), и вера, что Б-г может помочь, и готовность положиться на Него (битахон).

Конечно, Б-гу не нужна наша помощь в защите от опасного вируса. Но ведь, если следовать этой логике, Ему не нужна наша помощь ни в чем! Он Сам может сделать всё, что надо, и зачем мы вообще что-то в этой жизни делаем? Зачем строим города, возводим дворцы и небоскребы? Все на

свете грандиозные горы и скалы, альпийские вершины и норвежские фьорды «построил» Б-г, Он и города может построить, если надо. Зачем запускаем фонтаны? Если Б-г запустил большие водопады, Викторию и Игуасу, Он и небольшой фонтанчик может запустить. Зачем работаем, зарабатываем? Б-г может и так послать нам пропитание, а людям, нуждающимся в производимом нами товаре, послать его и без нас. Как посылает всё, что необходимо, животным. Зачем учимся в школах и университетах, напрягаем мозги? Разве Б-г не может просто вложить знание нам в голову?

Да, может. По словам мудрецов, так Он и сделал при даровании Торы — вложил ее в голову Моше. НО — только после того, как Моше сам приложил максимум усилий к ее изучению. Даже он, величайший мудрец и пророк в истории, был не в состоянии выучить всю Тору за сорок дней. Поэтому, после того как он приложил максимум усилий, Б-г «дал ему Тору в подарок» (Раши к Шмот 31:18). Сначала надо поста-

раться заработать, и только потом можно надеяться на подарок.

Или, ближе к теме защиты от опасностей, когда наш праотец Яаков был вынужден заночевать на горе Мория, он поместил вокруг своего изголовья двенадцать камней (Берешит 28:11). Согласно Раши (там же), потому, что опасался диких животных. Но ведь камни вокруг изголовья — не очень надежная от них защита! Они при большом желании и через камни перепрыгнут, или просто их раскидают, да и могут подойти со стороны ног, где вообще, похоже, никакой преграды не было. Это верно. Но главное было — сделать усилие, даже символическое действие. Чтобы показать: я не просто сижу сложа руки и ожидаю от Б-га помощи и спасения. Я сам что-то делаю. Что нашел, то и положил, насколько мог, оградил себя, в остальном же действительно приходится уповать на Б-га.

В этом, кстати, ответ на еще один вопрос, прозвучавший в одном репортаже в СМИ о коронавирусе: зачем надевать маски и защищать таким образом рот и нос? Всё равно вирус может передаться через глаза. Это верно. Но лучше так, чем никак. В какой-то мере опасность снижается нашими действиями, а в остальном действительно можно понадеяться на Б-га.

Так как мы должны сначала осознать опасность, необходимость помощи Б-га. И только тогда ее получим — когда будем ценить. И наши усилия, предпринятые во избежание опасности, демонстрируют, что мы осознаем опасность и относимся к ней серьезно — и потому оценим помощь Б-га, когда она придет.

А вот еще одна опасность, которую надо было избежать: в ночь Исхода Б-г «прошел по Египту» и поразил каждого первенца. Евреи же получили предписание: принести Пасхальную жертву и помазать ее кровью косяки и притолоки дверей (Шмот 12:7). Тогда Б-г «увидит» кровь и «пропустит» дома евреев, не поразит их вместе с египтянами (там же, 12:13). Но ведь для того чтобы отличить дом еврея от дома египтянина Б-гу не нужно ничего! Он и так всё знает. За-

чем мазать кровью? А затем, чтобы и мы приложили усилия.

Впрочем, в данном случае слишком очевидно, что эти усилия не связаны с физической защитой от опасности, поэтому большинство комментаторов толкует это как усилия духовные: Б-г «увидит», то есть учтет, что мы выполняем Его заповеди — приносим Пасхальную жертву и мажем ее кровью косяки, — и ради этой заслуги не поразит нас.

И сегодня нам подобные меры тоже не помешают: старательнее соблюдать заповеди Б-га, интенсивнее молиться, плотнее к Нему «прильнуть».

Впрочем, открытые чудеса Б-г совершал только в ту эпоху, особенно, во время Исхода. Теперь эпоха другая. Б-г скрывает Свое присутствие, чтобы предоставить нам свободу выбора и возможность пожить «как взрослые». И чудеса Он совершает не открытые, а скрытые, замаскированные под законы природы и стечение обстоятельств.

В самой печально известной пандемии в истории — чумы, «черной смерти» 1346-53 гг. — евреи пострадали, но всё же относительно меньше окружающего населения. Отчасти, возможно, Б-г уберег, но отчасти — потому, что у них лучше было с гигиеной. Так как бывало, что в гетто, в которых их вынуждали жить на других этапах истории, именно они несли большие жертвы от эпидемий из-за скученности. Теперешний вирус сравнительно не такой смертоносный, но и от него полное спасение не гарантировано, и лучше, если также всё будет в порядке с гигиеной.

Да, Б-гу не нужна наша помощь ни в чем. Но Он создал нас в этом мире не для того, чтобы что-то с нами делать, а чтобы мы в нем что-то делали. С Его помощью.

Так что не мы помогаем Ему защищать нас, а Он помогает нам защититься. После того, как сами приложим максимум усилий и сделаем то, что можем.

Крепкого всем здоровья, и да минует нас всех коронавирус и все остальные болезни и опасности!

ПОЧЕМУ ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ УМИРАЮТ МОЛОДЫМИ?

Почему великие люди умирают молодыми? Это актуально как для евреев, так и для неевреев.

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуйте! Вы задаете важный вопрос, который действительно волнует многих.

Прежде всего, давайте проверим, насколько верна сама информация, которая, как нам кажется, требует разъяснения. Ведь многие из фактов, которые «всем известны», при рассмотрении оказываются стереотипами, которые если и верны, то только отчасти.

Итак, откуда известно, что великие люди умирают молодыми?

В основном, такое представление у нас складывается из-за ряда подобных примеров среди нееврейских классиков литературы и искусства. Прежде всего, конечно, Пушкин и Лермонтов, которые погибли на дуэлях в возрасте соответственно 37 и 27 лет. Кроме того, и Шелли прожил 29 лет, Байрон — 36, Гоголь — 43, Эдгар По и Джек Лондон — 40, Стивенсон и Чехов — 44, Блок — 40, Есенин — 30, Маяковский — 36. Ну и целый ряд композиторов: Моцарт — 35, Шуберт — 31, Мендельсон — 38, Шопен — 39, Бизе — 36, Мусоргский — 42, Скрябин — 43.

Это великие деятели искусства. Но проверим и продолжительность жизни других подобных классиков, чтобы увидеть более полную картину. Итак, некоторые из классических музыкантов прожили дольше, но все равно, вроде бы, недостаточно: Шуман — 46, Глинка — 52, Чайковский и Бородин — 53, Бетховен — 56. Из поэтов — Мандельштам — 47, Цветаева — 48.

Но есть и многие другие, жизнь которых, вроде бы, совсем короткой не назовешь: Бах — 65, Гендель — 74, Гайдн — 72, Вивальди — 63, Россини — 76, Берлиоз — 71, Вагнер — 69, Лист — 76, Верди — 87, Гуно и Штраус — 75, Брамс — 63, Римский-Корсаков — 64, Рахманинов — 70, Прокофьев —

62, Шостакович — 68. Или писатели: Дефо — 70, Диккенс — 58, Гюго — 83, Дюма — 68, Тургенев — 64, Достоевский — 59, Толстой — 82, Жюль Верн — 77, Купер — 63, Скотт — 61, Твен — 74, Горький — 68, Бунин — 83, Набоков — 78, Пастернак — 70, Ахматова — 76.

Так что не все классики умирали молодыми, скорее, меньшинство, хотя все-таки достаточно большая часть.

Но именно часть музыкантов и пишущих, точнее — поэтов. Хотел было сказать «художников», да вот сами художники — в смысле, живописцы — кажется, жили не так уж и мало: Суриков — 68, Васнецов — 78, Саврасов — 67, Шишкин — 66. Верещагин — 71, Репин — 86. Так что 39 лет Левитана — скорее, исключение.

А если посмотреть, скажем, как обстоит дело со знаменитыми учеными, то обнаружим, что они, в основном, доживали до старости, часто глубокой: Ньютон — 84, Дальтон — 77, Фарадей — 75, Эдисон — 84, Тесла — 86, Мария Кюри — 66, Менделеев — 72, Вернадский — 81, Эйнштейн — 76, Нильс Бор — 77, Ландау — 60, Капица — 84. Или возьмем великих философов и мыслителей: Руссо — 66, Вольтер — 83, Джон Локк — 72, Кант — 79, Шопенгауэр — 72, Маркс — 64.

Опять же, все это — если мы считаем, что это действительно великие люди. Хотя правильнее, конечно, называть их «знаменитыми», «влиятельными» или «талантливыми», «гениальными». Ведь, если говорить о том, какое именно влияние они оказали и каковы были их дела, то «великие» — далеко не всегда подходящее определение.

Зато оно подходит к их современникам — раввинам, духовным лидерам нашего народа. Сколько лет жили они?

Виленский Гаон — 77, Бааль-Шем-Тов — 61, Бааль а-Тания — 67, раби Хаим из Воложина — 72, Хатам Софер — 77, раби Акива Эйгер — 75, раби Шимшон-Рефаэль Гирш — 80, Мальбим — 70, рав Исраэль «Салантер» — 72, «Нецив» — 76, «Ор Самеах» —

83, «Хафец Хаим» — 94, «Хазон Иш» — 74. Как видим, они в целом достигали достаточно пожилого возраста даже по современным понятиям.

Кстати, мы тут всё о 19-м веке (и начале 20-го), но если вернемся в эпоху Возрождения или даже в, казалось бы, жуткое средневековье, то обнаружим, что и тогда не все было так уж плохо. Даже у выдающихся деятелей искусства. Петрарка, например, прожил 70 лет, Леонардо да Винчи — 67, Микеланджело — 88. Хотя бывало, конечно, что жили и меньше: Данте — 56, Рафаэль — 37. А великие раввины? Раши — 65, Рамбам — 69, Рамбан — 76, Ибн-Эзра — 78, Рош — 77, Риф — 90, Абарбанель — 71, раби Йосеф Каро — 87. Хотя Рама — 42, а Аризаль — 36. Так что в основном великие люди доживали до старости, и это — несмотря на тогдашний уровень медицины и гигиены. Кстати, как раз бушевавшие тогда эпидемии евреев затрагивали меньше, потому что у них с чистотой и гигиеной обстояло лучше.

А если говорить о современности, сегодняшние великие раввины вообще часто являются долгожителями. «Стайплер» прожил 86 лет, рав Моше Файнштейн — 91, рав Яков Каменецкий — 95, рав Менахем-Мендель Шнеерсон (Любавичский Ребе) — 92, рав Шломо-Залман Ойербах — 85, рав Элазар Шах (глава ешивы «Поневеж») — 103, рав Йосеф-Шалом Эльяшив — 102, рав Овадья Йосеф — 93, рав Аарон-Лейб Штейнман — 104. Так что тут, если и возникает вопрос, то, скорее, о том, почему великие люди живут так долго.

А кто и в наше время часто живет недолго? В основном, рок-музыканты и спортсмены. Как раз в этой области есть довольно красноречивая статистика: в период с 1965 по 2005 гг. около ста американских звезд умерли, дожив в среднем только до 42 лет, и столько же ушло из жизни в Европе в возрасте около 35 лет. Большая часть — из-за наркотиков и в результате самоубийства, хотя не все.

С рок-звездами, согласно исследованиям, проблема в том, что большинство из

них старается завоевать мир в течение первых лет своей сценической карьеры, бросает на это все силы, и в итоге происходит неминуемый слом. Более того, сама культура рок-н-ролла утверждает образ человека, живущего на грани эмоционального и психического срыва. Спортсмены же перенапрягаются физически, да и эмоционально тоже, в конкурентной борьбе с ее победами и поражениями.

Иными словами, такие люди функционируют в среде, где велик соблазн попытаться стать сверхчеловеком и/или всеобщим кумиром, а богом быть трудно, вот и надрываются. Те же, которые не поддаются соблазну и остаются нормальными людьми, живут дольше.

Возвращаясь к эпохе классиков: поэты и композиторы тоже часто перенапрягались. Кроме того, свойством их творческой, «поэтической» природы была чрезмерная впечатлительность, нервозность, депрессивность, им было сложно приспособиться к обществу. Да и творчество по своей природе — новаторство, а общество склонно к консерватизму. В результате творческие люди часто страдали от непризнания и маргинальности, что также отрицательно влияло на их психику и здоровье. (Хотя философы и ученые, не менее склонные к инакомыслию и новаторству, выживали).

В то же время в ряде случаев причины смерти были типичными. Ведь понятно, что не только Пушкин и Лермонтов погибли на дуэлях, которые были нормой в тогдашнем дворянском обществе. Просто, поскольку Пушкин и Лермонтов так знамениты, знамениты и их дуэли. Но погибали в них и «обыкновенные», «не великие» люди. Блок подорвал здоровье в напряженной работе и жизни в голодном и холодном революционном Петрограде — но ведь тогда от голода, пуль и болезней гибли миллионы. Мандельштам сгинул в ГУЛАГе — тоже наряду с миллионами «обыкновенных» людей.

Наконец, в отношении таких людей, великих или нет, но определенно талантливых и продуктивных, справедливо утверждение, что они живут недолго, но «быстро».

Несмотря на, казалось бы, непродолжительную жизнь, они много успевают. Ведь если ознакомиться с творчеством Моцарта или Пушкина, не зная, сколько они прожили, разве возникнет чувство, что они рано остановились и что-то недоделали? У каждого человека есть желания и планы, которые он, в конечном счете, осуществить не успевает, вопрос в том, ЧТО он все-таки успел. А они успели много, не меньше, а больше среднего. И в этом смысле можно сказать, что, по сути, они прожили больше, чем многие из тех, кто дожил до старости. В их «товарном поезде» меньше вагонов-лет, но в каждом из них больше груза, поэтому в целом груза больше! Или, как правильно кто-то выразился, насколько жизнь будет длинной, зависит от Б-га, но насколько она будет широкой, зависит от человека. Так что в этом смысле невозможно предъявить Б-гу «претензии» за то, что Он выделил этим людям короткий срок: ведь в то же время Он одарил их талантом и продуктивностью, в результате чего они смогли сделать свою жизнь большей по «площади», по «объему». С этой точки зрения, возможно, острее стоит вопрос как раз не о таких «великих» людях, одаренных и прославленных, но не обязательно святых в личной жизни, а, наоборот, о людях не столь гениальных и известных, но достойных. Ведь и среди таких, «обычных» людей есть немало тех, кто умирает рано от рака или в авариях, терактах и т. п. За что? И здесь ответ такой: на самом деле настоящей награды за добрые дела в этом мире не бывает, она может быть только после смерти. Жизнь в этом мире обычно не рай:

в лучшем случае она умеренно приятная, но не без проблем и стрессов, а в худшем она может быть сущим адом. (Как раз таковой она была у многих упомянутых знаменитостей, несмотря на видимый успех). Так что в этом плане ранняя смерть — не наказание, а, наоборот, знак того, что человек уже достаточно потрудился и пришло время получить заслуженную награду.

Единственное, что можно было спросить о справедливости в отношении достойного человека, — почему ему не было дано продолжить свою деятельность до старости и таким образом заработать еще большую награду? Ответ на это дает Мидраш Танхума (Ки Тиса 3): праведник, умерший молодым, может сказать Б-гу: если бы Ты не забрал меня, я продолжил бы выполнять заповеди до старости. И Б-г действительно дает ему награду за заповеди, которые он выполнил бы в том случае. Так что в этом смысле такой человек ничего не теряет.

Но почему все-таки одним Б-г дает делать добро до старости на практике, а другим — нет, а лишь засчитывает им это добро, как будто они его сделали?

А потому, что в первом случае по плану Б-га это добро должны получить мы, окружающие их люди, а в последнем — не должны или не заслуживаем. Это не входит в список тех благ и инструментов, которые Б-г запланировал дать нам, мы должны обойтись в своей жизни без них. Так что те люди, которые ушли от нас рано, дали нам в этом мире то, что должны были дать, а сами в Будущем мире в любом случае получают от Б-га то, что заслужили.

КАК ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ К НЕРЕЛИГИОЗНЫМ РОДИТЕЛЯМ?

Уважаемый Рав! Хочу услышать Ваш совет. Я приехал в Израиль один, родители остались в Москве. У меня хорошие еврейские родители. Здесь я приблизился к религии и начал соблюдать еврейские заповеди. Суббота, кашрут. Скоро я должен вернуться домой на месяц и не знаю, как себя вести, как я скажу маме, что ее еда некашерна, где

я буду есть, как соблюдать субботу? Проблема в том, что они уже чувствуют, что я изменился, и я, говоря с ними по телефону, чувствую, что они нервничают и заранее настроены против всего еврейского. Кто-то из Израиля им уже рассказал, что нужно думать о религиозных. Как мне быть?

Отвечает рав Ашер Кушнир

Давайте вначале проанализируем, что же так пугает родителей, когда их дети становятся религиозными? Попробуем это сделать, оценивая их только с положительной стороны.

Еврейский мир — мир для них неизведанный. Они в нем не ориентируются, не знают, что хорошо, что плохо, поэтому им кажется, что никаким советом они детям помочь не могут и что их родительский авторитет потерян.

Их не покидает ощущение, что дети теперь в них не нуждаются. Значит, не захотят принять их помощь...

Родители ощущают дискомфорт в отношениях с детьми. Дети в своей религиозности как бы возвышаются над ними, и родители чувствуют в этом проявление неуважения к себе.

Религиозность детей воспринимается как осуждение взглядов родителей на жизнь и угроза их привычкам.

Для матери это в особой степени неприятно. Получается так, как будто мама ничего не знает и все делает неправильно. Она прилагает так много усилий к приготовлению еды, а дети не едят. Ведь когда она их кормила своим молоком, оно было кашерно, а теперь что, мама уже не кашерная!?

Итог всему: религиозные дети — серьезная проблема для родителей!

Как же развеять их подозрения, как устранить негативные чувства и не принести родителям ненужной боли? Разберем на примере с кашрутом, как конкретно этого добиться.

Прошу тут заметить: пройдет ли все так гладко, как будет описано, зависит во многом от тех отношений, которые уже сложились у Вас с родителями до этого, от степени их эгоистичности, но в основном — от Вашего умения правильно относиться к ним в данной ситуации, поэтому важно обратить внимание на каждое слово.

Предположим, что Вы приехали, родители Вас радостно встретили, объятия, рукопожатия... Что теперь делать?

После того, как первое возбуждение от встречи улеглось, Вы зовете маму в сторону и обеспокоенным голосом произносите несколько волшебных слов:

«Мама, помоги мне...»

Одной этой фразой Вы нейтрализовали часть ее опасений. Мама осталась мамой, в ней нуждаются, сын не потерян, авторитет остался. Да и какая мама не хочет помочь своему ребенку:

«Что? Чем я могу тебе помочь?!»

И тут Вы произносите вторую волшебную фразу:

«Мама, у меня есть проблема...»

Теперь Вы окончательно расставили всех и все по своим местам. Проблема у Вас, а не у родителей, субординация не нарушена, родительское «эго» не задето. Но теперь мама перепугана:

«Что за проблема? Наркотики? Шантаж?! Как тебе помочь?!»

— Мам, ты можешь выделить мне тумбочку на кухне?

— Да ну тебя, перепугал... Тумбочку?.. Пожалуйста! Для чего?

— Давай, сложим туда кое-какие продукты, чтобы ты могла мне что-то вкусное приготовить...

С этого момента Вы породили в душе мамы желание с Вами сотрудничать, а не бороться. Теперь можно терпеливо и ласково рассказать ей о кашруте, как это несложно, как это много дает Вам. О том, что необходимо, дабы соблюсти его, и что Вы все сделаете сами, но если мама хочет, то можно все это приготовить вдвоем и т.д., и т.п. Так мама почувствует Вашу близость к ней.

Итак, мы разобрали частный случай. По этому примеру следует строить отношения и в других проблемных ситуациях.

Так же следует себя вести и по отношению к братьям и сестрам. Не отмалчиваться, а, наоборот, завести с ними откровенный разговор и попросить совета, как вести себя по отношению к родителям, чтобы их не обидеть. Попросите у них помощи и поддержки, «мне тяжело — помоги!» Это мо-

жет снять напряжение и кардинально изменить ваши взаимоотношения.

Общий принцип: сделать из мамы и из братьев и сестер не противников, а участников и даже единомышленников!

Да и, в общем, не забывайте основного: от того, как Вы поведете себя с родителями, зависит, будет имя Творца прославлено в их глазах или, не дай Б-г, посрамлено. По приезду в родительский дом начинается настоящая проверка на Вашу религиозность, то есть, пойдете Вы за своими желаниями или — за повелениями Творца!

Учите и исполняйте законы почитания родителей

Необходимо еще до отъезда тщательно изучить законы почитания родителей, а по приезду скрупулезно их исполнять. Это то основное, на чем Вам, в доме родителей, надо сосредоточить главное внимание. Конечно же, Вам также надо получить у компетентного раввина детальные объяснения, как соблюсти субботу и кашрут в доме, где их пока еще не соблюдают.

Также будьте осторожны в своем религиозном рвении и не повторяйте типичных ошибок начинающих:

Не устраивать родителям и другим близким семинар, не читать им лекций и не объяснять популярно никакие еврейские идеи. Они не готовы это слушать. И даже когда спросят — как это ни тяжело, желательно не отвечать.

Не молиться по часу в самозабвении посередине салона, шатаясь и вознося руки к небу. Представьте, какие ассоциации это вызывает у Ваших родителей.

Не отвечать ни на какие обвинения, даже самые нелепые, в Ваш адрес, или высказывания, осуждающие еврейскую жизнь.

Не говорить родителям ничего, что может быть воспринято хотя бы как намек на то, что Вы осуждаете их образ жизни.

и т.д.

Получается, что для того, чтобы избежать недоразумений, чтобы между вами был мир, нужно всего лишь... вести себя так, как предписывает Тора. Как сказано в Мишлей (3:17): «... и все пути ее — пути мира».

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ В СУББОТУ КАСТРЮЛЮ МЕДЛЕННОЙ ВАРКИ?

Уважаемый рав Шуб, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какими правилами следует руководствоваться, используя в шабат кастрюлю медленной варки?

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо за Ваш вопрос. На самом деле вопрос об использовании в субботу кастрюли для медленной варки (Crockpot) является предметом обширной дискуссии современных галахических авторитетов. Кроме того, это был один из последних вопросов, которым занимался Рав Шломо-Залман Ойербах зацаль перед смертью и, к сожалению, мы не удостоились узнать его окончательное мнение по этому поводу, как пишет Рав Йегошуа Нойверт в последнем издании своей книги Шмират Шабат кэ-Илхата (1, прим. 255).

Чтобы не утруждать читателей сложными объяснениями, приведём только основные проблемы, которые могут встретиться на практике, и возможные способы их решения.

Сначала опишем вкратце устройство этого прибора. Кастрюля для медленной варки обычно состоит из керамической ёмкости, в которой непосредственно варится еда, и нагревательного прибора. Ёмкость вставляется в нагревательный прибор так, что нагревательные элементы располагаются по всей площади ёмкости снизу и по бокам. Сверху керамический сосуд накрывается крышкой. Прибор имеет несколько режимов нагревания.

Перейдём непосредственно к описанию возможных проблем:

1. Поскольку, как было сказано выше, этот прибор предназначен для варки пищи и имеет несколько режимов нагревания, он рассматривается как непокрытый огонь — эйно гаруф вэ-катум. Иными словами, существует опасность: обнаружив, что пища не доварена, человек захочет переключить прибор на более высокий режим нагревания. На языке Галахи это называется запрет шгия.

Избежать нарушения этого запрета можно тремя способами:

— позаботиться, чтобы до субботы блюдо было сварено до состояния маахаль бен Друсай, т.е. чтобы оно было сварено наполовину и пригодно к употреблению в пищу при стеснённых обстоятельствах.

— плотно заклеить ручку переключателя режимов нагревания клейкой лентой. Это подобно «патенту», который называется в Гмаре (Шабат 18 б) туах бэ-тит.

— сделать специальную металлическую коробку, которая вставляется между керамической ёмкостью и нагревательным прибором, тем самым уменьшая его температуру. В этом случае кастрюля будет иметь статус покрытого огня — гаруф вэ-катум.

2. Поскольку прибор имеет статус непокрытого огня, то если керамическую ёмкость достали из нагревательного прибора в субботу, её нельзя будет поставить туда снова, поскольку это будет нарушением запрета хазара (возвращения пищи на открытый огонь). Этот запрет действует, даже если пища была полностью сварена и соблюдены все условия возвращения еды на огонь. Причина этого запрета следующая: когда человек возвращает еду на непокрытый огонь, со стороны кажется, как будто он начинает варить в субботу. По другим мнениям, в данном случае также существует опасность переключить прибор на более высокий режим нагревания.

Тяжело на практике найти такое решение проблемы, которое бы удовлетворяло всем мнениям, потому что даже если сделать специальную металлическую коробку, которая вставляется между керамической ёмкостью и нагревательным прибором

(уменьшая его температуру, чтобы таким образом кастрюля получила статус покрытого огня), по некоторым мнениям это может рассматриваться как возвращение пищи внутрь печи. А это запрещено, даже если огонь покрытый (Шулхан Арух 253:2).

По некоторым мнениям, если подложить под дно ёмкости например, перевернутые банки из-под рыбных консервов, это можно считать изменённым способом варки и, соответственно, будет разрешено возвращать ёмкость на огонь в субботу; эта ситуации подобна той, которая описывается в Мишне Бруре (318:94).

3. Основным вопросом, который стоял перед современными галахическими авторитетами, был вопрос о том, распространяется ли на этот прибор запрет «завёртывания» пищи во что-то, что добавляет тепло (запрет атмана). Это запрещено, даже если еду завернули до субботы.

Проблема заключается в том, что обычно запрет «завёртывания» распространяется только на те случаи, когда еда завернута полностью — сверху, снизу и со всех сторон (Рамо 253,1). В нашем же случае нагревательные элементы находятся только снизу и сбоку, сверху кастрюля накрывается обычной крышкой. Закрыть кастрюлю крышкой — это не нарушение запрета атмана.

Но заворачивать еду не полностью разрешено потому, что если какая-то часть остаётся непокрытой, это ведёт к большой потере тепла. А в нашем случае это не совсем актуально: ведь обычная конструкция предусматривает, что сверху кастрюля накрывается обычной крышкой, и это не препятствует обычному процессу варки.

Для решения проблемы были предложены два пути:

— сделать специальную металлическую коробку, которая вставляется между керамической кастрюлей и нагревательным прибором. Желательно, чтобы она была видна снаружи, а также, чтобы еда была полностью сварена до субботы, поскольку по некоторым мнениям, еду, которая была полностью сварена, разрешено заворачи-

вать (письмо Рава Шломо-Залман Ойербха зацаль, опубликованное в конце книги Орхот Шабат).

— подложить под дно керамической ёмкости, например, перевёрнутые банки из-под рыбных консервов — чтобы между нижними нагревательными элементами и ёмкостью был значительный промежуток (приводится в новом издании книги Шми-

рат Шабат кэ-Илхата от имени Рава Элияшова шлита, 1, прим. 255).

Однако многие считают, что в любом случае кастрюля не считается полностью завёрнутой и поэтому её можно использовать обычным способом. Обычно полагаются на это мнение, однако при этом необходимо учитывать моменты, рассмотренные в пунктах 1 и 2.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КОГДА ЖЕ УДЕЛЯТЬ ДЕТЯМ ВНИМАНИЕ?

ИТА МИНКИНА

«Мы семья недавних баалей тшува, живем в Америке, 5 детей. Двое сыновей — трех и четырех лет — идут первый раз в еврейскую школу. Она находится далеко, и, когда они будут возвращаться, будет оставаться время только поесть, помыться и спать. Еще есть двухмесячный малыш, который тоже требует очень много внимания.

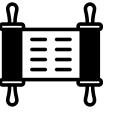
Я переживаю, что не остается свободного времени с мальчиками читать и как-то их развивать. Старшей дочке, когда не было еще остальных детей, я уделяла намного больше времени. Как лучше поступить в такой ситуации?

Я чувствую себя виноватой, что не могу уделить им много внимания. Достаточно ли того, что ими занимаются в школе? Также: какие книги или развивающие игры вы бы посоветовали для мальчиков 3-4 лет?»

Вы пишете, что, когда мальчики будут возвращаться из школы, время будет оставаться «только поесть, помыться и спать». Это не так мало! Вы знаете, если другого выхода и времени пообщаться с ребенком или детьми нет, то такое время — это очень много. Точнее, из него можно сотворить многое. Правда! Самое главное для того, чтобы это стало возможным, — чтобы Вы перед их приходом не были сильно уставшей.

Я понимаю, не всегда это возможно, поскольку у Вас есть еще двухмесячный малыш и пребывание с ним в течение дня может утомить любую маму. Но постарайтесь, насколько это возможно, отдохнуть. Например, не делайте тяжелую домашнюю работу перед приходом мальчиков, а поле-

жите, отдохните. Если малыш не спит, положите его рядом с собой в кровати и почитайте или рядом с собой в переноске и просто полежите. Любой вариант, который будет для вас приемлемым и приятным.

Поесть: время еды — это очень важное время! В Талмуде сказано, что совместная еда сближает. И это надо использовать. Есть такие дети (и взрослые), которые во время еды любят рассказывать, как у них прошел день. Но, даже если один из них или оба слишком устали, чтобы говорить, посидите рядом с ними, дайте им понять, что Вы соскучились.

И с помощью еды можно выразить много внимания: приготовить то, что им нравится, и подчеркнуть это. Или как-то забавно украсить тарелку: выложить кружочки огурца по кругу или нарисовать смешную рожицу на листке и им прикрыть стакан с чаем или другим питьем.

Обычно дети, которые возвращаются домой после учебы, любят, чтобы еда была не только на столе и в тарелке, но и правильной температуры. Это шутка, но в ней есть доля правды. Если Вы знаете точное время их возвращения и у Вас есть такая возможность, то хорошо, чтобы еда была уже в тарелках. Это яснее всяких слов скажет им, что Вы скучаете по ним и любите их. И время, которое Вы можете провести с детьми, не будет потрачено на разогревание еды и раскладывание по тарелкам. Так Вы сможете сразу сесть с ними рядом и немножко поговорить. Или послушать их, или рассказать, как у Вас прошел день, что-то смешное или забавное, если такое было. И короткое))) Для мальчиков это тоже важно: ощущать пульс дома, оставаться в курсе домашних событий.

Спать: если все предыдущие вечерние стадии прошли гладко, то укладывание спать тоже может стать приятным ритуалом. И Вы, если у Вас будут силы (иногда, может быть, и папа), сможете почитать им то, что Вы для них припасли. Это один вариант.

Второй — это поговорить, как прошел день. Если они за едой не рассказывали, то,

может, перед сном вдруг «прорвет» и они начнут рассказывать Вам истории или обрывки историй о том, что было за день. Это тоже важно. И, даже если Вы не совсем поймете, что именно они говорят, постарайтесь показать, что Вам интересно и Вы хотите слушать.

Если малыш пока спокоен или папа готов с ним побыть минут 10-15, Вы можете уложить мальчиков по обе стороны от себя, накрыться одним одеялом. И тогда это время будет наполнено волшебством наступающего сна: чтением, обниманием, пением (если вы хотите и еще можете), воспоминаниями о том хорошем, что было в течение дня и т. д. Это на самом деле очень приятно и много дает в эмоциональном плане.

Не расстраивайтесь, если что-то из этого или даже всё это не будет удаваться всегда или иногда. Будут дни, когда ничего не будет удаваться. Не стоит расстраиваться, корить себя и винить. Набирайтесь сил, ведь Вы совсем недавно после родов, пейте витамины, отдыхайте и помните, что Вы — самая замечательная мама для своих детей.

С пожеланием здоровья, тепла, любви,
Ита Минкина

P. S.:

Мальчики в этом возрасте любят играть в машинки, в пожарных Playmobil. Это развивает: есть правила, им надо следовать. На самом деле, любая детская игра, если она не жестокая, развивает. Насчет книг не знаю, что посоветовать, так как не в курсе, какие книжки нравятся детям и родителям в Америке. Но хороша любая книжка еврейского издательства с качественными иллюстрациями. Если иллюстрации с множеством мелких деталей, можно поиграть в такую игру: они по очереди находят деталь или персонажа, которого Вы назвали: «Где на картинке чайник? Где зеленый рюкзак?»

Совместные с родителями игры — это очень здорово. В этом возрасте — детское домино, конструкторы (все виды), крупные пазлы для детей, лото с картинками и т.д.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

НУЖЕН АВТОРИТЕТ

«ОЦАРОТ»

«И сделали литого тельца» (Ки тиса, 32:4)

Печальна глава об изготовлении золотого тельца, но ведь главы Торы записаны для того, чтобы извлечь из них урок. И как из всех глав Торы, урокам этой главы нет конца.

Чудеса чудес произошли там: куча золотых украшений и сосудов была передана Аарону. И все они были брошены в огонь, и вот, выскочил из плавильни золотой телец,двигающийся и мычащий: «И вышел мычащий телец». Как это произошло, как случилось чудо? Раши открывает нам тайну: «Когда бросили золото в огонь плавильни, пришли колдуны из эрев рав, многочисленного сброда, вышедшего с ними из Египта, и сделали это с помощью колдовства». А некоторые говорят: Миха был там... И была у них в руках пластина с Именем Ашема, которое написал Моше, чтобы поднять гроб Йосефа из Нила, и бросили ее в плавильню, и вышел телец. А в святой книге «Зоар» сказано, что все колдуны Египта присоединились к эрев рав, а во главе них — два сына Билама, Янус и Ямбрус. И сказано в книге «Тикуней Зоар», что Творец благословенный знал, что соединены они с силами зла, и из-за этого Облака Славы выбрасывают их. Поэтому они были исполнены зависти и ненависти, и решили ввести народ в грех идолопоклонства, и удалить от них Шхину. Они воспользовались колдовством, чтобы создать золотого тельца и вдохнуть в него жизнь.

Но задается вопрос: почему в таком случае они воздействовали на Аарона. Почему хотели, чтобы именно он сделал для них тельца? Кто мешал им самим создать литого тельца. Более того, в святом «Зоаре» (2:192) поясняется, что если бы Аарон велел им положить золото на землю, колдовство

бы развеялось. Аарон ошибся, взяв золото из их рук. «Зоар» говорит, что они рисковали, обратившись к нему, потому что он мог отменить их колдовство. Тогда почему же они обратились к нему?

Сараф из Бриска, рав Иеошуа Лейб Дискин, благословенна память праведника, дает на это чудесный ответ: «Написано — “Уважительное поведение предшествует Торе”, это условие для любой области святости». И одно из значений уважительного поведения — это принятие власти родителей и старших, учителей и равов. Во всяком месте, где не уважают авторитет стариков, пренебрегают почитанием родителей, игнорируют слова равов, царит беспорядок, пролом оград, которые приводят к попиранию всего святого. Это подчеркнул Моше рабейну, когда хотели сыновья Исраэля послать разведчиков, и пришли к нему с жалобами: «Дети отталкивают старших, а старшие отталкивают глав (Раши, Дварим, 1:22)», и это был признак испорченности и катастрофы, обрушившейся на разведчиков.

В книге «Белибат эш» рассказывается, что во дворе праведника из Ханчина, одного из глав праведников Польши около ста лет назад, была миква, и много хасидов хотели окунуться в нее перед тем, как войти к праведнику. Но они строго держались его распоряжения: они не могут окунуться, пока не получат его разрешения. А разрешение давалось всем, кто просил и хотел. Удивились и спросили праведника: если он разрешает окунуться всем, почему надо приходить к нему и просить разрешения? Ответил он: ибо получил я по традиции от своих равов, что в любом месте, где нет авторитета глав, сатан превращается там в главу и авторитет.

Поэтому, — сказал Сараф из Бриска, — не удовлетворились колдуны из эрев рав созданием золотого тельца, за которым потянулись многие из народа. Нет, они хотели, чтобы не осталось ни одного человека в народе, который мог бы сказать, что его руки чисты, и нет у него доли в этом грехе.

Они не хотели, чтобы кто-то в народе был праведнее их, перед кем они были бы вынуждены стыдиться. Поэтому они блокировали Аарона и Хура, поэтому забросали камнями Хура и заставили Аарона присоединиться к ним.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ

ИТА МИНКИНА

«Многие годы в нашей семье не заживает рана. Мы живем с мужем вместе уже много лет. Поначалу, может, первый год, отношения между мужем и моими родителями были вполне уважительными. Но затем между ними стали возникать мелкие стычки, на почве (со слов мужа) вмешательства родителей в нашу жизнь, хотя я пыталась ему объяснить, что это не так. Постепенно между ними выросла стена непонимания.

Муж отгородился, замкнулся, и всё общение с родителями свелось к формальному «здравствуйте — спасибо — до свидания». Я долго не могла забеременеть, но это, слава Б-гу, случилось. На последних неделях беременности родители приехали к нам в гости, и произошёл скандал. Муж в очень резкой форме сделал замечание папе, чтобы тот не курил в нашем доме (я накануне просила отца об этом, но без толку). В ответ отец бросился на него с кулаками. Общение с родителями свелось почти к нулю. Через несколько лет отношения между мужем и родителями вернулись к прежнему формально-вежливому «здравствуйте — спасибо — до свидания», но я понимаю, что реального примирения нет.

С одной стороны, у меня очень тёплые и близкие отношения с родителями, с другой стороны, у меня есть муж и дочь. Сердце разрывается. Дочь обожает папу, но она растёт и рано или поздно спросит, почему мои ро-

дители и папа не разговаривают, ведь она видит, какой папа весёлый, когда мы в гостях у других людей. Могу ли я как-то повлиять на ситуацию? Как вернуть радость в дом и ощущение крепкого фундамента?»

Представляю, насколько Вам сложно... Оказаться между двух огней всегда тяжело, но если это самые близкие люди, то — невероятно тяжело... В таких ситуациях давать советы — задача нелегкая, слишком много всего успело между вами накопиться...

Если Вы действительно хотите достичь ощущения твердого фундамента, за это нужно бороться. Не в смысле выйти на тропу войны, а в смысле — приложить достаточные усилия. Ни одна крепкая семья не сложилась сама собой, всегда есть сопутствующие факторы, которые мешают, усложняют, портят, разрушают.

Это могут быть изъяны характера супругов или объективная сложность нахождения общего языка, или внешние факторы, или напряженные отношения с близкими родственниками. И всё это — часть жизни, и всё это людям приходится преодолевать. И, хотя такое утешение вряд ли покажется Вам достаточным, хотя бы в теории знайте, что внешние факторы (сложности с родителями) — это все же как-то легче, чем тяжелое несоответствие характеров супругов...

Вы пишете, что отношения между мужем и родителями вернулись к формально-вежливому. Не стоит это обесценивать, все-таки это не открытая вражда, что бывает не так уж редко. А в данном случае, возможно, это даже некоторое продвижение... Отсюда уже можно постепенно двигаться дальше. Это уже как-никак, всё же, хотя бы внешнее спокойствие...

Вы спрашиваете, можете ли Вы повлиять на ситуацию. Вы можете. Путь этот непрямой, но уверена, что Вы справитесь.

Позвольте несколько слов до этого.

Каждый нормальный мужчина, женившись, сознательно или бессознательно проверяет: насколько жена теперь принадлежит ему и только ему. И, если отношения ее с родителями очень теплые и близкие, то именно эта связь подвергается проверке.

«Насколько она принадлежит мне?», «Чье мнение важнее для нее — мое или родительское?», «С кем она больше хочет проводить время — со мной или с ними?» и т.д. Если он видит, что ответ не всегда в его пользу, а иногда бывает в пользу родителей (или коллег по работе, подруг), то отношение его к этим людям становится очень болезненным. Ему реально больно от этого. И естественно, что и реакция будет соответствующей.

Нам, женщинам, трудно поверить в это. Почему? Обычно мужчины не распространяются (в явной форме) на эту тему, как это сделала бы любая женщина в подобной ситуации. Поэтому жена понимает реакцию мужа как эгоизм или как черствость. И при всей своей чуткости не видит, что муж уязвлен ее поведением, чувствует себя покинутым и даже преданным... Конечно, ни один муж никогда не признается в таких чувствах, он даже сам их и не анализирует, но, тем не менее, они от этого никуда не деваются... Ваш муж в сложившейся ситуации повел себя очень благородно. И, хотя Вы описываете его негативные реакции, это еще очень деликатное отношение к Вашим родителям, в жизни мы встречаем намного более тяжелые ответные реакции...

Поэтому мудрая жена, если ей важны отношения с мужем и для нее не пустой звук — доверие и понимание в паре, постарается дать мужу понять, что отношения с ним для нее — на первом месте. (Подождите возмущаться, мы до всего дойдем). Что его мнение для нее очень и очень важно, что она не отмахивается от него простой фразой: «Да, но мои родители сказали, что...». Что быть с ним, проводить с ним время для нее — величайшее счастье, да, за счет всех других привязанностей и любвеи (к родителям). И так нужно делать хотя бы первое время, хотя бы год после свадьбы, чтобы у мужа сложилось четкое понимание: «Да, моя жена предпочитает мое мнение, мое присутствие в своей жизни всем другим».

После того, как у него сложится такое твердое убеждение, он сможет проявлять великодушие по отношению к тем, кто также является авторитетом для жены. Но и тогда ей стоит всегда подчеркивать свою привязанность к мужу и доверие к его мнению! Это не значит, что она должна быть «тряпкой», но она обязана быть тактичной и свою привязанность к другим выражать так, чтобы было ясно: Ей это важно, а не тем — другим, см. ниже.

В таком случае муж захочет пойти ей навстречу как великодушный друг, которому нечего опасаться за свой статус. Но и тогда стоит говорить: «Я хочу поехать к родителям, повидать их», а не «Родители сказали, что мы должны к ним приехать, они очень ждут». Чувствуете разницу?

Если у вас не сложились такие отношения в первые годы после свадьбы, то никогда не поздно. Начните сейчас. Прямо сегодня. И на протяжении ближайших месяцев старайтесь демонстрировать мужу именно то отношение, о котором говорилось выше. Не потому, что Вы, не дай Бог, «его рабыня» (как иногда любят подначивать), а потому, что Вы — мудрая женщина!

Невозможно требовать от голодного, чтобы он поделился последним куском... Невозможно требовать от мужа, если у него не сложилась уверенность, что он для жены — главная привязанность, чтобы он

еще и делился ею с ее родителями... А когда появится уверенность, тогда есть чем делиться. И его уверенность от этого не поколеблется.

Вы видите, это не так просто — достичь ощущения твердого фундамента. И это зависит от Вас. Но, если Вы готовы, то все достижимо. И отношения могут улучшиться. Не знаю, улучшатся ли отношения между мужем и родителями, на это сложно повлиять. Но напряжение между Вами и мужем из-за родителей может значительно снизиться. Теперь, если Вы не возражаете и если у Вас есть еще силы... Если нет, то прочитайте это через несколько дней или недель...

Речь идет о Вас самой...

Вы пишете, что когда-то скандал между родителями и мужем повлиял на Ваши роды, что потом он вызвал депрессию, это продолжает влиять на Вас и сейчас самым тяжелым образом. И в этом, мне кажется, корень проблемы, а вовсе не в поведении Ваших близких, каким бы неприятным оно ни было... И, тем не менее, мы не можем на него влиять...

Мы, женщины, настолько привязаны к близким, так остро чувствуем их реакции, так близко воспринимаем их отношения между собой, что иногда теряем себя. Мы уже не видим разницы между ними и собой. Всё, что с ними происходит, так сильно влияет на нас, что всё остальное как бы сходит на нет... Но это неправильно! Это не так, как задумал Б-г. Он дал нам, женщинам, нашу личность, наш характер, склонности, силы души. Зачем? Если мы не важны сами по себе, а только как продолжение наших близких, то к чему такая расточительность? Зачем нас было создавать? Мы могли бы быть просто их тенью, без всякой индивидуальности... Но это не так.

В таких отношениях, которые Вы описываете (сложные треугольники напряженности в семье), человеку очень сложно почувствовать, что он — отдельная единица Жизни. Не только слагаемое конфликта в семье. У Вас есть Вы сама. Вы — личность. Конечно, события в семье сильно влияют на

всех нас, но не давайте тому, что происходит, разрушать Вас! Конфликт или напряжение, которое пока есть, это — само по себе, но Вы! Вы — сама по себе.

Вы можете и должны жить и развиваться, и радоваться, и расти, и находить новых друзей, и новые грани жизни. Дайте своему уму, своей интеллектуальной и духовной силе другую пищу. Заполните себя чем-то хорошим, что обогатит Вас. Кто знает, может, тогда центр тяжести переместится и Вы посмотрите на вещи под другим углом. И всё постепенно успокоится.

Давайте будем реалистами. Ваш муж и родители, скорее всего, никогда не научатся любить друг друга или выражать горячую привязанность. Но Вы можете достичь равновесия и того, что это перестанет разрушать Вашу жизнь.

С глубоким уважением, Ита Минкина
P. S.:

Знаете, как это бывает? Когда мы страшно переживаем из-за чьего-то конфликта, думаем о нем, страшимся его, недовольны, сердиты из-за этого на дорогих нам людей, то получается, что каким-то, мистическим, что ли, образом мы этот конфликт поддерживаем. Силами нашей души, постоянно вкладывая их, поддерживаем... Это сложно объяснить, но столько раз наблюдаешь...

А вот, если мы немного отключаемся от него и через какое-то время начинаем смотреть на вещи иначе, не так сурово, с пониманием простых человеческих мотивов близких нам людей, тогда каким-то непостижимым образом все сглаживается... Понимаете, о чем я говорю?

Мне кажется, что было бы очень хорошо — и для Вас, и для Вашей семьи, если бы Вы настроились как-то по-новому. И тогда легче будет принять ситуацию и повлиять на нее. Судя по письму, Вы могли бы многое в себе раскрыть: талант, дарование, т.к. Вы человек умный и тонкий. В Вас очень многое есть, это чувствуется! Можно учить что-то новое, к чему лежит душа, к чему тянетесь... И это дало бы Вам силы. А тогда Вы смогли бы внести гармонию в отношения, в семью!

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЕН ИЗРАИЛЯ

РАБАНИТ ХАВА КУПЕРМАН

ДАН

Дан – старший сын, первенец второстепенной жены Яакова Бильги, служанки Рахели. Особенности, присущие Рахели, оказывают на Дана определяющее влияние. В момент его появления на свет Рахель говорит, что Всевышний ее судил, услышав, как она взывает к Нему, внял ее голосу и дал ей Дана. Дан – это Суд. И, как мы видели из уже проделанного ранее анализа, потомки Рахели в значительно большей степени символизируют Суд, чем Милость.

У Дана это проявляется так. Когда евреи странствуют по пустыне – останавливаются станом и движутся ополчениями, – колено Дана снимается с места четвертым по счету, подбирает флаги и собирает отставших. Напомним: впереди на востоке Йеуда, Иссахар и Звулун. Это потомки Леи. Они – символ Начала, Царства и Торы. Иссахар – Тора, Йеуда – Царство, Звулун – тот, кто поддерживает Тору.

Вторыми выступают в поход колена Реувена, Шимона и Гада. Реувен и Шимон – сыновья Леи, Гад – первенец Зильпы, второстепенной жены Яакова со стороны Леи. Все они символизируют исправление. Реувен – тот, кто сделал тшуву, Шимон – символ греха, Гад – символ силы, как физической, так и внутренней, духовной, необходимой для обуздания, сдерживания страстей. Это – Юг, символ греха и искупления.

Далее Запад – место, где дольше всего задерживается свет. На Западе – потомки Рахели. Здесь святость остается до последней минуты. Пример: Западная стена Храмового двора – она никогда не может быть разрушена. Храм строится только на терри-

тории потомков Рахели. Так, во владениях колена Эфраима, отцом которого был Иосеф, первенец Рахели, возвели город Шило, и в нем был установлен Мишкан – Скиния Шило, нечто среднее между переносным Храмом, действовавшим в пустыне, и будущим Иерусалимским Храмом. (В переносном Храме в пустыне стены были из дерева, а потолок из шкур, в Шило стены были из камня, а потолок – из шкур, как и в пустыне. Иерусалимский Храм весь был сложен из камня. Внутри использовали дерево, но только как облицовку.) Мишкан Шило стоял на территории Эфраима, а Храм в Иерусалиме – на территории колена Биньямина, младшего сына Рахели.

Итак, мы, наконец, добрались до севера. Это четвертая сторона и четвертое место в стане. Во главе трех колен – Дан, с ним его брат от Бильги – Нафтали, и сын второстепенной жены Яакова Зильпы – Ашер. Север – это то место, до которого солнце вообще никогда не доходит, та сторона мира, которую Творец оставил незавершенной, поручив работу по ее доведению до совершенства человеку. (Полезно знать, что каждый из нас имеет свой «север».) Колено Дана, расположенное на севере, поднималось со стоянки последним. Его работа заключалась в том, чтобы поднять и повести за собой всех слабых.

Яков, благословляя Дана, сравнивает его со змеей: «И будет Дан, как змея на дороге, жалящая пяту лошади и низвергающая с нее всадника».

Моше, благословляя Дана, говорит, что он будет подобен молодому льву, который выскакивает из Башана (район на севере

Земли Израиля). У змеи нет ног. Она не может вызвать к себе уважения (роста – никакого, находится на земле, а значит, на самом низком уровне). Дан символизирует того человека, который должен заниматься самыми незначительными делами. Воплощение сути Дана – Шимшон, судья, который все отдает еврейскому народу, но взамен не получает ничего, никакого уважения. Шимшон – потомок Дана. Он «не имеет ног» – никто не идет за ним. Как говорит устное предание, Шимшон был хром на обе ноги (скорее всего, символически), «и ни разу никто не перенес ему его посох с одного места на другое» – не помог. Да он и не попросил.

О Данае мы знаем, что у него был всего один сын – Хушим. И у самого Хушима было много детей, а у Дана, кроме Хушима – никого. Известно, что Хушим почти не слышал, и это сослужило ему добрую службу. Как говорит устное предание, после смерти Яакова – во время его похорон – пришел Эйсава и стал претендовать на место в семейном захоронении (последнее место, которое еще оставалось в пещере Махпела). На самом деле, пещера была выкуплена Яаковом при жизни. Произошло это тем же порядком, как и всегда. Эйсава заявлял, что право на это место сохраняется за ним, Яаков возразил, что право – за первым сыном, а первородство Эйсавом продано. Эйсава возражал, и тогда Яаков предложил на выбор: либо куча денег, заработанных им у Лавана, либо место захоронения в пещере. Эйсава, разумеется, выбрал деньги. Дал расписку. Но когда Яакова пошли хоронить, расписку забыли в Египте.

Эйсава не замедлил явиться и потребовать «свое законное» место. Попытки братьев объяснить результаты не дали, и в Египет отправили Нафтали, быстрее всех умеющего бегать, – пусть принесет расписку. А в это время Хушим, сын Дана, почти ничего не слыша, увидел, что дедушку не хоронят, и спросил, в чем дело. Ему объяснили на пальцах, что дело в Эйсава – Эйсава не дает. И тогда Хушим его убил.

Что мы видим? Находясь в диалоге со злом, каждый исподволь начинает воспринимать аксиомы зла. Правильные чувства притупляются. Братья не замечают позора и унижения в том, что Яаков до сих пор не похоронен. А Хушим, не вступавший в эти переговоры, реагирует единственно правильным образом.

Каждому человеку, который в силу обстоятельств вынужден находиться в окружении зла, необходима способность «не слышать». Заткнуть уши! Уши – самые опасные «ворота» из всех, которыми мы располагаем. Глазами мы воспринимаем внешний мир, но и влияем на него, ведь взглядом можно что-то пресечь. Нос и дыхание не слишком опасны, так как за вдохом следует выдох. Но слух – совсем другое дело. Ушами мы вбираем. То, что услышано, остается в нас. Услышанное зло входит в нас и там застревает. Вот почему зло не стоит слышать. Находясь в окружении зла, нужно быть очень осторожными, чтобы оно никак не просочилось внутрь. Работа Дана – быть внутри зла, исправлять дурных людей, не пропитываясь их злом.

О вождах и именах

Вождь колена Дана – Ахиэзер, сын Амишадая.

Имя Ахиэзер переводится как «мой брат – помощник». Дан – первенец второстепенной жены Яакова, и отсюда его предназначение помогать. Наилучшим образом это реализует Оолиав, сын Ахисамаха, когда трудится вместе с Бецалелем («человеком из колена Йеуды», как говорит о нем Тора), возводящим Мишкан. Имя Оолиав переводится как «отец шатра», имя Ахисамаха – «брат-опора».

Предназначение оказывать помощь другим лежит на колена Дана всегда, какую историческую эпоху мы бы ни рассматривали. Пройдет время, и в этом колена родится Шимшон. Помощь еврейскому народу станет главной программой его жизни. Он будет помогать, давать, никогда и ничего не получая взамен, даже поддержку.

А теперь совершим небольшой экскурс в практическую геометрию и посмотрим, как иудаизм трактует понятия линии и круга. Известно, что линия – это отрезок прямой, состоящей из последовательности точек. Линия имеет начало и конец. Раз так, то у точек на линии есть иерархия, «положение» – есть на линии первая точка, и есть последняя. А внутри окружности нет иерархии, для нее характерно «равноправие точек» – все они равно удалены от центра, ни одна из них не первая и не последняя, все равны. Теперь посмотрим на Дана. В период, когда евреи кочуют по пустыне, Дан последний, а Йеуда первый. Йеуда – самый важный, Дан – наименее важный. Йеуда – сын Леи, первой жены Яакова, Дан – сын второстепенной жены Яакова Бильги, служанки Рахели, второй жены Яакова (и со стороны Рахели, и со стороны родной матери Дан занимает самое неважное место, менее важного не бывает!). Но если Йеуда и Дан объединяются, первая и последняя точка на линии занимают соседствующее положение, и прямая превращается в круг – все евреи становятся равны! В иудаизме понятия иерархии и равенства не противоречат друг другу. Есть в обществе «первые», и есть «последние», но перед Всевышним все равны. Благослов-

ляя Йеуду, Яаков называет его «молодым львом», а Дана – «змеей». Моше, благословляя еврейский народ, называет «молодым львом» Дана (так же, как был назван Яаковом Йеуда!). Вспомним: во главе руководства строительством Мишкана стояли двое – Бецалель из колена Йеуды и Оолиав из колена Дана. Круг замыкается в момент созидания Храма. Исчезает понятие важного и неважного, все становятся равны.

При строительстве Первого Храма инициатором его возведения был Шломо, сын Давида из колена Йеуды, а исполнителем – Хирам, мать которого была из колена Дана (Летописи II, 2:13), а отец – из колена Нафтали, брата Дана (1-я книга Царей, 7:14). Самый известный вождь колена Дана – Шимшон (Судьи, гл. 13–16); его отец был из колена Дана, а мать – из колена Йеуды. По преданию, матерью Машиаха будет женщина из колена Дана, а отцом – человек из колена Йеуды.

Гематрия слова Машиах – 358, та же, что и у слова нахаш (змея). Он вбирает в себя самую низкую и самую высокую части еврейского народа. С приходом Машиаха у каждого, кто принадлежит к еврейскому народу, достаточно сильно проявится ощущение общего равенства.

НАШИ МУДРЕЦЫ

НАСТОЯЩЕЕ ЗНАНИЕ ЗАКОНА

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Однажды умер хазан синагоги рава Зоненфельда в Иерусалиме. Много лет подряд этот хазан произносил молитву мусаф в Рош-Ашана – а тут перед самым праздником скончался. Спросили рава Зоненфельда, кто станет хазаном в этом году. Раввин ответил, что все будет в порядке. И люди поняли, что он сам будет хазаном. Настал

Рош-Ашана. Перед мусафом рав Зоненфельд подошел к сыну покойного и попросил его быть хазаном. Тот согласился.

Все удивились: почему рав назначил хазаном сына покойного, когда известно, что человек в трауре может быть хазаном, но только не по субботам и праздникам? После молитвы рав Зоненфельд объяснил. Да,

есть такое постановление мудрецов. Однако посудите сами. Там, на женской половине молится вдова бывшего хазана. И представьте себе: вот она слышит вместо голоса своего мужа – впервые за много-много лет – голос другого человека. Понятно, что ее сердце будет разбито. В то время как из

Торы нам известно – нельзя обижать и доставлять боль вдовам.

Повторяю: про вдов – из Торы, про хазана в трауре – из постановления мудрецов.

А теперь что случилось? Она услышала вместо голоса своего мужа голос сына – и, конечно же, успокоилась.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

«РАСКАЯНИЕ ИЗ ЛЮБВИ» И «РАСКАЯНИЕ ИЗ СТРАХА»

РАВ ЙОСЕФ Б. СОЛОВЕЙЧИК

Первым, кто поднял вопрос о том, насколько можно полагаться на то, что раскаивающийся не вернется к своим прегрешениям, был рабби Саадия Гаон. Он полагал, что Всемогущий ждет от кающегося лишь того, чтобы в минуту раскаяния его решение о том, что он никогда не повторит греха, было честным и искренним, даже если он не уверен, сможет ли на деле следовать своему решению. Следовательно, если в минуту раскаяния его намерения серьезны, то даже в том случае, если он снова согрешит, прощение, полученное благодаря раскаянию, совершенному ранее, останется в силе. Конечно, грешник отвечает за свой второй грех так же, как и за первый; но при этом предыдущее раскаяние не теряет силы. Рабби Саадия Гаон писал по этому поводу: «Давайте внесем ясность: если человек в ходе раскаяния решает, что он не будет грешить, его раскаяние считается действительным, и, если в дальнейшем, побуждаемый вождением, он повторит свое прегрешение, то его раскаяние не будет (из-за этого) ретроспективно зачеркнуто; но прощены будут только те грехи, которые предшествовали раскаянию, а любые (грехи), совершенные после раскаяния, будут записаны за ним. И это касается всех повторных случаев, когда он кается и вновь

грешит: за ним остаются только те грехи, которые совершаются после очередного раскаяния, если только его раскаяние было честным и искренним и если в каждом случае кающийся твердо решал не возвращаться к греху» (Эмунот Вздеот 5:5).

Маймонид придерживается на этот счет другой точки зрения. В противоположность рабби Саадие Гаону, он с большей строгостью отзывается о тех, кто проникается чувством греха, чистосердечно раскаивается, но не обладает достаточной силой, чтобы жить в соответствии со своим решением. Во втором параграфе второй главы Законов Раскаяния он пишет: «Что такое раскаяние? Это такое состояние, когда грешник отказывается от греха, выбрасывает его из головы и решает в своем сердце никогда больше не повторять его, как написано: «Да оставит нечестивый путь свой, и беззаконник — помыслы свои» (Иешаяу 55:7); и когда он выказывает сожаление о своих прегрешениях, как написано: «Когда я был обращен, я каялся» (Ирмеяу 31:19); и Тот, Который знает все тайны, свидетельствует, что он никогда не повторит больше этого греха». Это последнее предложение очень проблематично, кажется, что оно ставит кающемуся такие условия, которые он найдет очень трудными или даже вооб-

ще невыполнимыми. Это положение Маймонида можно истолковать двояко. Первое, буквальное толкование, состоит в том, что Всемогущий будет свидетельствовать о намерении грешника никогда не повторять своего греха. После такого свидетельства Того, Кто знает все тайны и предвидит будущее, больше нет вероятности, что грешник вновь согрешит. Слова Маймонида, истолкованные таким образом, резко отличаются от процитированного выше определения раскаяния, данного рабби Саадией Гаоном. Однако, интересно заметить, что вторая глава Законов Раскаяния явно написана под влиянием главы о раскаянии из книги рабби Саадии Гаона. В толковании же Лэхем Мишнэ к книге Мишнэ Тора мы находим другую интерпретацию мыслей Маймонида по этому поводу. Если мы примем это последнее толкование, которое кажется правильным, то поймем, что мнение Маймонида полностью совпадает с мнением рабби Саадии Гаона.

Итак, в Лэхем Мишнэ написано: «И Тот, Кто знает все тайны, засвидетельствует...» Вы можете спросить: Как может Всемогущий свидетельствовать? Разве в руках грешника не остается свободы выбора? И разве в Писании не сказано: «Вот Он и святым Своим не доверяет» (Иов 15:15)? Но это может быть истолковано таким образом: когда грешник кается, он должен призвать Б-га в свидетели (яид), что он никогда не повторит греха, как написано в Дварим (31:18): «и я призову во свидетельство на них небо и землю», — то есть Моше берет небо и землю в свидетели.

На иврите слово яид может иметь два значения. Первое — быть свидетелем, засвидетельствовать, и второе — назначить или призвать в свидетели. Если мы истолковываем используемое Маймонидом слово в смысле «быть свидетелем», это значит, что Всемогущий призван свидетельствовать в пользу грешника, и тогда получается, что Маймонид расходится во мнении с рабби Саадией Гаоном. Но под влиянием сказанного в Лэхем Мишнэ мы можем предположить, что слово яид использовано у Маймо-

нида в смысле «назначить или призвать в свидетели», как в отрывке: «и я призову во свидетельство на них небо и землю». То есть, когда кающийся решает не грешить больше, он должен сказать: «Владыка вселенной, будь моим свидетелем в том, что мои намерения искренни и чистосердечны». Здесь есть нечто от терминологии клятвы и обета на будущее. В такой интерпретации мнение Маймонида совпадает с мнением рабби Саадии Гаона, ибо, если раскаяние грешника изначально было настолько «откровенно и искренне», что кающийся призывал Всемогущего в свидетели его искренности, то его раскаяние является действительным, даже если позже он возвратился к греху и не смог сдержать свою клятву.

До сих пор мы говорили о том, что считается «совершенным» раскаянием. Существует, однако, вид раскаяния, который превосходит и «совершенное раскаяние», а именно — «раскаяние из любви». Все толкователи Маймонида отождествляют его понятие «совершенного» раскаяния с талмудическим понятием «раскаяние из любви», а маймонидовское «несовершенное» раскаяние с талмудическим понятием «раскаяние из страха». Несмотря на все мое уважение к этим толкователям, мне кажется, что они ошибаются. В действительности, «совершенное» раскаяние может происходить также из страха (когда Маймонид писал, что «несовершенное» раскаяние происходит из «страха и невозможности грешить более», он говорил о страхе перед человеком, а не перед Б-гом). Итак, существует «раскаяние из любви», которое превосходит даже «совершенное» раскаяние, потому что в этом случае решение грешника покаяться вызвано не страхом и скептицизмом, и это практически исключает возможность его возвращения к греху.

Маймонид в своих трудах не использует упоминаемые в Талмуде термины «раскаяние из любви» и «раскаяние из страха», но в действительности он описывает их. Мы были бы очень удивлены, если бы это было не так, ибо любой, кто внимательно изучает

Законы Раскаяния, знает, как тщательно и всесторонне Маймонид рассматривает все идеи и определения, касающиеся раскаяния, в трудах Мудрецов. Следовательно, возможность того, что Маймонид оставил без внимания такое основное различие, какое мы находим в Талмуде между «раскаянием из любви» и «раскаянием из страха», должна быть отвергнута.

В первой главе Законов Раскаяния Маймонид основывает свои рассуждения на утверждении рабби Матьи Бен Хараша, касающемся четырех ступеней искупления: «Если человек нарушает предписывающую заповедь и раскаивается, то прощение приходит немедленное, как сказано в книге Ирмеяу (3:22): «Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность». Если человек нарушает запрещающую заповедь и раскаивается, его раскаяние отсрочивает приговор, и прощение приходит лишь в День Искупления, как сказано (Ваикра 16:30): «Ибо в сей День очищают вас, чтобы сделать чистыми от всех грехов ваших». Если человек нарушает заповедь, предусматривающую Б-жественную или судебную смертную кару, и раскаивается, то раскаяние и День Искупления дают отсрочку приговора, а страдание очищает, как сказано (Теилим 89:33): «Посещу жезлом беззакония их, и ударами — неправду их». Но раскаяние того, кто оскверняет Б-жественное Имя, бессильно отсрочить приговор, День Искупления не приносит ему прощения, и страдание не очищает его, но все вместе обеспечивает отсрочку приговора, а очищение приходит только со смертью, как написано (Иешаяу 22:14): «И открыл мне уши Б-г Воинств: не будет прощено вам это нечестие, доколе не умрете» (Вавилонский талмуд, Йома 86а).

Размышляя о раскаянии, рабби Кук приложил много труда, пытаясь найти истолкование этому сложному отрывку. Рабби Кука беспокоил вопрос о том, почему над кающимся должно тяготеть «отсроченное наказание», почему он должен ждать Дня Искупления, а иногда и дольше, пока не подвергнется страданию и т. д., чтобы полу-

чить прощение. Рабби Кук, в моем представлении, был человеком, который искренне любил весь Израиль и не мог понять, почему кающийся, после того как он раскался, должен еще долго ждать прощения. Почему его грехи не могут быть прощены сразу вслед за актом раскаяния?

Вдобавок к проблеме, поставленной рабби Куком, которую я тоже нахожу затруднительной, существует еще одна: почему кающийся должен ждать определенного дня или страдания, которому он подвергнется; разве раскаяние не обладает той немедленной излечивающей силой, которая обещана в Писании: «И Я вылечу его» (Иешаяу 58:19)?

В 7-й главе Законов Раскаяния, написанной возвышенным поэтическим стилем, Маймонид провозглашает: «Раскаяние приближает тех, кто отдалился. Вчера, накануне вечером (эмеш), презренным он был в глазах Всемогущего». Маймонид специально употребляет слово «вчера вечером» вместо слова «вчера» (этмоль), которое означало бы двадцать четыре часа назад. Маймонид употребляет слово «вчера вечером», имея в виду «на исходе вчерашнего дня», при наступлении темноты, или, возможно, даже за несколько минут до наступления сегодняшнего рассвета, совсем недавно, мгновение назад «презренным он был в глазах Всемогущего», презираемым, одиноким и отвергнутым, а сегодня «он любимый, желанный и близкий друг».

Маймонид непрерывно подчеркивает: «Как велика сила раскаяния! Вчера вечером согрешивший был отделен от Ашема, Б-га Израиля, как сказано: „Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Б-гом вашим“; он взывает к Нему и не получает ответа, как сказано (Иешаяу 1:15): „и когда вы умножаете моления ваши, Я не слышу“; он совершает добрые дела, а они швыряются ему обратно в лицо, как сказано (Иешаяу 1:12): „кто требует от вас, чтобы вы топтали двory Мои?“, а сегодня он в объятиях Шехины».

Близость к Шехине — наивысшая ступень, на которую может подняться чело-

век: «И к Нему прилепляйтесь» (Дварим 13:4). Нахманид в своем толковании к Дварим (11:22) заявляет от имени рабби Иеуды Алеви, автора Куза-ри, что такой человек «сам по себе вместилище Шехины». И когда кающийся поднимается на ту ступень, которая «приближает его к Шехине», он, согласно Маймониду, удостоивается возможности исполнять заповеди, и принимается с радостью служение его, как сказано: «когда Б-г благоволит к делам твоим» (Коэлет 9:7).

Возникает вопрос: какой тип грешника имеется в виду, когда говорится о человеке, который перед раскаянием «презираем, одинок и отвергнут»? Конечно, эти слова относятся к человеку глубоко порочному, а не просто к еврею, нарушившему некую незначительную заповедь. Этот человек — законченный негодяй, павший столь низко, что его плач и молитвы остаются без ответа, а добрые дела швыряются ему обратно в лицо. И даже в отношении такого законченного негодяя, который без сомнения нарушал заповеди, влекущие за собой Б-жественную или судебную кару, Маймонид не говорит, что его искупление «откладывается» и что он должен ждать Дня Искупления или прихода страдания: он упоминает только «вчера вечером», а затем «сегодня». Является ли такой порядок искупления и прощения установленным Мудрецами? Неужели превращение из «ненавидимого, презираемого и отвратительного» в «возлюбленного и желанного» происходит столь быстро и столь безболезненно поднимает человека на ту ступень, где «Б-г благоволит к делам твоим»? «Б-г благоволит» означает «принимает с радостью» — а это ведь есть нечто даже высшее, чем искупление. В начале Законов Раскаяния Маймонид основывает свои рассуждения на определении уровней прощения, данном рабби Матъей Бен Харашем, в то время как в 7-й главе он полностью игнорирует все это и описывает прощение как непосредственный, немедленный результат раскаяния.

Вероятно, объяснение кроется в том, что рабби Матъя Бен Хараш не рассматри-

вал все виды раскаяния. Очевидно, имеется одна категория раскаяния, которая действует немедленно, подобно переходу от «вчерашнего вечера» к «сегодняшнему дню», и другая, при которой должно пройти какое-то время до завершения искупления. В последнем случае кающийся должен медленно продвигаться вперед, ждать наступления Дня Искупления и затем, прежде чем получить прощение, подвергнуться очищающему страданию. Все это зависит от внутренней динамики того типа раскаяния, о котором идет речь. В одном случае раскаяние действует подобно молнии, превращая грешника из «презренного» в «нежно любимого» так быстро, что человек не успевает моргнуть глазом, в другом — раскаяние протекает медленно, тяжело.

Оба эти типа раскаяния, по определению рабби Иеуды, считаются «совершенным раскаянием». Если бы мне было позволено дать название этим двум видам раскаяния, чтобы различить их, я назвал бы первое «раскаянием, которое искупляет и очищает» («ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших»); этот тип раскаяния стирает пятна порока путем медленного процесса искупления и очищения. Что касается второго типа раскаяния, то я хотел бы обратиться к 130 псалму, который в соответствии с еврейскими традициями входит в число молитв, читаемых в течение Десяти Дней Трепета, ибо этот псалом, начинающийся словами «...из глубины взываю я к Тебе, Ашем», может дать имя второму виду раскаяния. В этом псалме говорится о прегрешениях и о прощении за них; в нем есть тот трепет ожидания перехода от «вчерашнего вечера» к «сегодняшнему дню», о котором упоминает Маймонид: «Душа моя ждет Ашема более, чем стражи — утра, чем стражи — утра». О чем говорится здесь? «Сейчас я порочен и переполнен грехами, но с рассветом, когда наступит завтрашний день, моя душа будет принадлежать Ашему». Здесь подразумевается нечто гораздо большее, чем простое прощение, о котором говорит автор псалма в начальных его

строках. Прощение — результат постепенного процесса, различные стадии которого описаны рабби Матъей Бен Харашем. Но псалмист хочет большего, чем постепенное искупление. «Моя душа ждет Ашема более, чем стражи — утра», — взывает он к Всевышнему. И еще: «Да уповаает Израиль на Ашема, ибо у Ашема милость». Милосердие Ашема неистоичимо, и Он может избавить нас от медленного процесса прощения, сразу преобразив его, уподобив его быстрому переходу от темной ночи к светлому утру. Я молю не только об искуплении грехов, я жажду получить от милостивого и любящего Б-га «освобождение» и избавление от состояния греховности. И, действительно, в заключительных словах псалма нет просьбы о прощении или искуплении грехов Израиля: «И Он освободит Израиль от всех его прегрешений». Здесь говорится не о прощении, очищении или стирании пятен порока, а о полном освобождении души.

Подобный тип раскаяния описан у Иешаяу. Но пророк называет его «раскаянием спасения», а не «раскаянием освобождения»: «Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако» (Иешаяу 44:22). Сколько времени нужно, чтобы рассеять густое облако или даже тучу? Нужно ли ждать наступления Дня Искупления? Не случается ли иногда так, что «ветер дунет и разгонит облака»? Всемогущий обещает нам стереть грехи наши. А как же четыре ступени прощения и искупления, описанные рабби Матъей Бен Харашем? Иешаяу говорит от имени Б-га: «Обратись ко Мне, ибо Я искупил тебя» (Иешаяу 44:22); Я избавляю тебя и от греха, и от мук искупления. Упоминание о раскаянии освобождения и спасения, как о ступени более высокой, чем обычный процесс раскаяния, мы находим не только в Теилим и пророчествах Иешаяу, но и в самой Торе. Я говорю о той части ее, которая читается перед Рош Ашана (Дварим 30:1-3): «Когда придут на тебя все слова сии — благословение и проклятие, которые изложил Я тебе, и пришьешь их к сердцу своему... И обратишься к

Ашему, Б-гу своему, и послушаешь гласа Его... тогда Ашем, Б-г твой, возвратит твоих пленных и умилосердится над тобой и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Ашем, Б-г твой».

Наш учитель Моше так говорит о спасении: «и Он возвратит (вэшав)» Здесь связь с началом отрывка, где говорится о раскаянии: «Вэшавта ад Ашем Элокейха» (и ты возвратишься к Ашему, Б-гу твоему). Таким образом, раскаяние и спасение имеют одно и то же значение: «и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя». Ибо что такое спасение из изгнания? Это возвращение к первоначальному состоянию. Грешник оторван от своих корней, от своего начала: раскаяние возвращает его к источнику его существования. Так происходит и при духовном, и при физическом освобождении. Раскаяние и возвращение изгнанников это в сущности не два понятия, а одно: «И обратишься к Ашему, Б-гу твоему... тогда Ашем, Б-г твой, возвратит твоих пленных...»

Интересно отметить, что первый из двух отрывков Торы, содержащих Порицание, относится к раскаянию очищения и искупления: «А оставшиеся из вас исчахнут за свои беззакония в землях врагов ваших и за беззакония отцов ваших исчахнут... тогда покорится необрезанное сердце их, и тогда потерпят они за беззакония свои» (Ваикра 26:39-41). Здесь говорится о раскаянии, которое начинается с мук «в землях врагов ваших», т. е. со страдания, а кончается принятием «наказания за беззакония свои», то есть искуплением и прощением. Второй же отрывок, содержащий Порицание (Дварим 30:2-3), который, согласно Нахманиду, является пророчеством, относящимся к нашему современному изгнанию, кончается словами о раскаянии, ведущем нас не к искуплению, а к спасению: «И обратишься к Ашему, Б-гу твоему... тогда Ашем, Б-г твой, возвратит твоих пленных».

Раскаяние, приносящее освобождение и спасение, Талмуд называет «раскаянием из любви», а раскаяние, приносящее искупление и очищение, — «раскаянием из страха».

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

НОТАЦИИ ЕВРЕЙСКОМУ НАРОДУ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Надо было начать так: "Вот неприятные слова, нотации, поучения, укоры, обличения и гневные предостережения, которые сказал Моше всему Израилю". Но почему-то сказано только: "Вот слова, которые сказал Моше". А ведь дальше – в книге Дварим – идут исключительно жесткие наставления и строгие назидания.

Мудрецы нас учат, что так написано единственно по одной причине – чтобы не обижать евреев. Ибо ругать общину – самое последнее дело, которое разрешено, только когда нет другого выхода.

А вот вам бомба!

Среди упреков и укоров нет ни слова о том, как евреи однажды завопили: "Да есть ли в нашей среде Всевышний!" А ведь это явный грех, да еще высказанный открыто. И хотел бы Моше указать на него – чтобы люди исправились, да смолчал. Почему? Потому что не хотел унижать прилюдно (маль-

бин паним берабим). Но что сделал? Сказал: "Помните, что вам сделал Амалек".

Всегда помните, не забывайте.

Да зачем? Что нам в этой памяти? – Помнить, как нам разрушили Храм – это понятно. Помнить, как мы вокруг золотого тельца плясали, – есть в этом польза. Как выслушали разведчиков, посланных в Святую землю, – еще куда ни шло, недаром по сей день за тот плач расплачиваемся.

Но при чем тут Амалек?! Нам с этой памяти ни холодно, ни жарко.

Ан, нет. И холодно, и жарко. Ибо когда пришел Амалек? – Вот именно.

Поэтому нам и предлагается помнить об Амалеке. Т.е. уважаемые идн, помните об Амалеке, который пришел вас убивать и грабить, как только вы усомнились во Всевышнем.

Об этом – только об этом – и надо помнить. (По "Пиркей раби Элиэзер", 44)

КАЛЕНДАРЬ

ПУРИМЫ ДИАСПОР

БАТШЕВА ЭСКИН

В еврейской истории было немало случаев, когда грозящее еврейской общине физическое уничтожение было чудесным образом отменено — как это произошло в городе Шушане в дни Мордехая и Эстер.

Гранадский Пурим

Рабби Шмуэль Анагид, глава еврейской общины Андалузии в XI веке, был не только

выдающимся комментатором Талмуда, но и визирем и полководцем правителя Кордовы — халифа Бадиса. Так как халиф Бадис почти не занимался государственными делами, Шмуэль Анагид некоторое время был фактическим правителем Гранады.

В 1039 году войско рабби Шмуэля Анагида в битве близ селения Эль-Фуэнте нанес-

ло сокрушительное поражение войскам Зухейра, правителя Альмерии. Через некоторое время в Гранаде заговорщики совершили покушение на жизнь Анагида, но он не пострадал. В память об этой победе 1 зула было объявлено в Гранаде «малым Пуримом». Рабби Шмуэль Анагид написал по этому случаю поэму «Элока Оз» и послал ее евреям Земли Израиля и Вавилонии, призывая их присоединиться к празднику.

Что такое местный Пурим?

Это было одним из первых случаев в еврейской истории, когда был провозглашен некий «дополнительный» Пурим. Ведь в чем суть праздника Пурим? В том, что евреям грозило физическое уничтожение, которое Б-жественной рукой было не только отменено, но и перенесено на наших врагов. А таких случаев было немало.

Малый Пурим, общинный Пурим, второй Пурим, местный Пурим, моэд-катан — так называют день, который, согласно обычаю, отмечают только члены той общины, которая удостоилась чудесного спасения. Всего известно более ста местных пуримов, многие из которых уже не празднуются.

Зачастую эти пуримы предварялись постом, подобным посту Эстер, а в сами дни местных пуримов обычно устраивали веселую праздничную трапезу, ходили друг к другу в гости, жертвовали деньги бедным. Во многих общинах в синагогах читали специальные тексты, посвященные событию, в честь которого был установлен праздник. Нередко их писали на пергаменте и читали на традиционный распев книги Эстер.

Алахический источник такого празднования мы находим в книге Хаей Адам: «Каждый, с кем приключилось чудо, или все жители города могут по взаимному соглашению или по указу принять на себя и на своих потомков установить в этот день Пурим. И трапезу, которую они совершают в честь этого праздника, следует считать седат мицва — заповеданной трапезой». (Хаей Адам, Илхот Мегила 155:41)

Пурим в Сарагосе

Одна из самых фантастических историй произошла примерно в конце XIV — начале XV вв. в столице Арагона — Сарагосе. Члены многочисленной еврейской общины решили выразить правителю свое почтение и каждый раз, когда он праздновал какое-либо счастливое событие и вместе с парадом проходил через еврейский квартал, старейшины общины выходили к нему навстречу с футлярами от свитков Торы, оставляя при этом сами свитки в синагоге.

При дворе короля жил некий Маркус, который ненавидел евреев и старался настроить короля против них. Однажды Маркусу случайно стало известно о том, что евреи выносят на парад пустые футляры, — и он поспешил сообщить об этом королю в надежде, что, рассердившись на евреев, тот изгонит их из страны.

Король был человеком Б-гобоязненным и не хотел зря причинять вред еврейскому народу. Маркус стал его уговаривать и между ним и королем произошло что-то вроде дискуссии о том, остаются ли евреи Б-гоизбранным народом даже после того, как они были изгнаны со своей земли и рассеяны по миру. В конце концов, король решил, прежде чем наказывать евреев, на следующем параде проверить — что там они несут в своих футлярах. Если Маркус окажется прав — евреи будут изгнаны из Сарагосы, а если он солгал — то будет казнен.

В ночь перед очередным торжеством шамаш главной синагоги Сарагосы никак не мог заснуть. У него было предчувствие, что еврейской общине города грозила опасность. Когда его веки наконец сомкнулись, во сне к нему явился высокий седобородый старик и сказал: «Вставай! Не теряй времени. Евреи в опасности. Немедленно иди в синагогу и быстро разложи свитки Торы по футлярам. И никому ни слова об этом!»

И к этому шамашу, и ко всем другим шамашам города в эту ночь явился этот высокий седобородый человек — пророк Элияу, и все они бросились выполнять его указание.

На следующее утро, когда начался парад и в еврейском квартале заиграли трубы, оповещавшие о появлении короля, старейшины общины вышли навстречу королю, держа в руках футляры со свитками Торы.

Когда карета короля поравнялась с делегацией евреев и Маркус приказал открыть футляры — все, кроме шамашей, были удивлены увидеть там настоящие свитки Торы. Король приказал схватить и повесить Маркуса, а после публично объявил, что всегда хорошо относился к евреям и более не сомневается в их верности. Более того, в знак доброго отношения к евреям король на три года освободил евреев от всех налогов.

Когда в еврейской общине распространилась весть о чудесном явлении пророка Элияу, избавившем евреев от бедствий, было решено, что 17 и 18 дни месяца Швата ежегодно будут днями общей молитвы и выражения благодарности Творцу, для того чтобы их потомки во всех поколениях не забывали о том, как община Сарагосы была спасена.

Франкфуртский Пурим

Не все чудеса были такими явными. Начало XVII века, германский город Франкфурт-на-Майне: городской патрициат покровительствует евреям, а ремесленники-христиане видят в евреях опасных конкурентов.

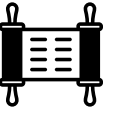
Пряничник Винцент Фетмильх, называвший себя «новым Аманом» потребовал от патрициата изгнать евреев из города, а когда получил отказ, поднял за собой толпу погромщиков и атаковал еврейский квартал, грабя и поджигая то, что не получалось унести. В конце концов Фетмильх фактически захватил власть в городе и изгнал из него всех евреев. Но Император Священной Римской империи Маттиас приказал вернуть евреев в город, и примерно через полтора года, 10 марта (20 Адара) 1616 года, изгнанники, сопровождаемые отрядом правительственных войск, под звуки труб и барабанов торжественно вернулись домой. По указу императора Маттиаса, лидер

ремесленников Винцент Фетмильх был четвертован, а части его тела были выставлены напоказ в разных частях города.

Маттиас взял под своё покровительство франкфуртских евреев и навсегда запретил муниципалитету изгонять тех из них, кто прожил в городе более трех лет. Он также вменил городским властям в обязанность обеспечивать безопасность еврейской общины и выплатить евреям в качестве компенсации 175 тысяч золотых за счёт городского бюджета.

Установлению местного Пурима в XIII веке во французском городе Нарбонн предшествовала банальная драка двух рыбаков, еврея и христианина. Еврей смертельно ранил противника, а узнавшие об этом жители города решили отомстить за убитого всем евреям. Христиане устроили погром в еврейском квартале — но местному правителю удалось остановить его, и ни один еврей не был убит. С тех пор день 21 Адара был объявлен в Нарбонне малым Пуримом.

Пурим в персидском городе Ширазе был установлен в XV веке после такого случая. Еврей по имени Абу-аль-Хасан был обвинен в продаже тrefного мяса накануне Рош а-Шана. Желая найти покровительство у мусульман, он принял ислам и обвинил евреев во всяческих преступлениях. Правитель Шираза воспылил гневом на евреев — и неизвестно, чем бы это кончилось, если бы не неожиданная смерть Абу-аль-Хасана. У изменника нашли заявление о невиновности евреев — и правитель сменил гнев на милость. В XVI веке было несколько чудесных спасений евреев в разных городах: в Каире, на острове Крит, в Риме, в Алжире. Алжирский Пурим также получил название «Пурим Эдом», так как, благодаря ужасной буре, алжирские евреи были спасены от захвата войсками Священной Римской Империи, а с Эдомом в еврейской традиции ассоциируют и Римскую империю, и вообще христиан. В конце XVII века, когда морской порт Анкона в Италии был разрушен землетрясением, еврейская община города чудесным образом избежала гибели и устано-

вила в память об этом событии «Пурим Анкона».

Примерно в то же время в Падуе был установлен Пурим Буды — после того, как местные власти предотвратили погром в еврейском квартале города. В середине XVIII века в Тверии был объявлен местный Пурим после многомесячной осады, когда город не сдался войскам Сулеймана-паши, тот был вынужден отступить — и через три дня умер. Даже в XX веке еще устанавливались местные пуримы.

8 МАРТА — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

История празднования дня 8 Марта начинается с демонстрации, устроенной группой женщин-работниц в США в 1857 году. Они требовали улучшения условий труда и повышения зарплаты. Демонстрация была разогнана полицией с применением силы, но несколько лет спустя было основано движение за права женщин. Через какое-то время день 8 марта был признан международным женским днём в большинстве государств мира.

В Британской энциклопедии одной из самых авторитетных в мире — этот день определяется как день признания достижений женщин и защиты их прав. В этот день принято дарить женщинам подарки, в основном, цветы.

Понятно, что такой день нужен там, где в остальные дни года нет достаточного уважения к достижениям женщин, и там, где их права нарушаются. Но еврейство в таком дне не нуждается, т.к. у нас всегда признавалось величие женщины и её особое место в еврейской истории.

Большинство еврейских праздников напоминают о чудесах, которые Всевышний совершил, в основном, ради заслуг женщин. Песах — в память об исходе из Египта, которого народ удостоился ради заслуг праведных женщин того поколения (Талмуд, трактат Сота 11 б). Ханука — в память чуда, сотворённого ради заслуги Йеудит. И, конечно же, Пурим — ради заслуги царицы Эстер. И поскольку этих праздников народ

Например, в 1943 году евреи Касабланки (Марокко) решили ежегодно праздновать 2 Кислева — день прекращения нацистской оккупации. Традиция празднования местных пуримов иссякает, ведь традиционных общин в диаспоре становится всё меньше. И вместе с тем, великое чудо спасения евреев этих диаспор происходит ежедневно на наших глазах: евреи постепенно возвращаются на свою землю, в Израиль, приближая день окончательного Избавления.

удостоился ради заслуг женщин (можно сказать, что все эти праздники являются днём еврейской женщины), то и женщины обязаны соблюдать заповеди этих праздников (Талмуд, трактат Псахим 108 б), хотя обычно женщины освобождаются от заповедей, выполнение которых связано с определённым временем.

Тора возлагает на мужа обязанность покупать жене наряды и украшения на каждый праздник. Кроме того, Талмуд подчёркивает, насколько важно покупать жене подарки каждый раз, когда представится возможность (см. Йевамот 63а).

Единственная вещь, которая выпадала в пустыне вместе с маном (манной небесной) — украшения.

Ещё повелели мудрецы быть более осторожным в отношении прав женщин, чем в отношении прав мужчин (см. трактат Бава Меция 59а). И повелели больше остерегаться оскорбить женщину, чем мужчину. Наказание за оскорбление достоинства женщины приходит быстрее, чем за оскорбление достоинства мужчины (там же).

И пишет Рамбам (Законы супружеской жизни 15, 19): «Повелели мудрецы, чтобы муж уважал жену больше, чем себя, и любил её так же, как себя, и если есть у него средства, пусть доставляет ей всякие блага в соответствии со средствами, и пусть не наводит на неё ужаса, и пусть будет разговор его с ней мягким, без нетерпения и гнева».

В ДУХЕ МЕСЯЦА АДАР

ТАЛМУД НА ДРЕВНЕ-НЕАНДЕРТАЛЬСКОМ

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

Я – еврей! Сколько можно говорить! По мне же видно. Взгляните на нос. А магенда-вид на шее? А ещё у меня жилет, руки – за отвороты, и ножками дрыг-дрыг. Ну, что, не похож? А ещё – я картавлю – и, заметьте, не француз. Ну, хорошо, я вам спою «хаву-нагилу». Вижу, не убедил. Мицвот? Ну конечно – все, как есть. Стою на гудок. Куличи ем на Хануку, и заливные ножи Амана – в Пурим. Шабат? Конечно! стакан водки – и на море всей семьёй. И вообще, что это я перед вами распинаюсь. Налоги плачу? Плачу. Не то, что некоторые. Автомат сжимаю? Сжимаю. Отдаю гражданский долг? Отдаю. Значит я еврей. Тора? Ну, конечно. Прочитал. Всю. Сплошные мифы древней Иудеи. Историю. Конечно, знаю – первая обезьяна не была еврейкой, но потом – сплошные еврейские обезьяны... евреи. И вообще, чего вы мне тут мамэ-локшн на уши вешаете. Это тогда, в доисторические времена, разбирались, кто обрезан, а кто – с обрезом, а в нашу эпоху, главное, чтобы в глазах бело-голубые чёртики плясали. Не пойму я вас, пейсатых, зачем вам все эти «торы» сдались. Есть же у нас Могила и Тень Независимости, вот и чтите. Помнится, лет тридцать назад, мне мой замполит доверительно так – ну, Сёма, если бы все ваши такими были, мы бы вас давно полюбили. А как мы в институтском хоре калинку-малинку пели, - загляденье, и в хоре, что не бас – Абрам, что не тенор – Срулик, - весь зал на ушах стоял, у бывалых мужиков в тельняшках – слёзы в глазах. Вот это была еврейская жизнь. Ну, а потом, всё как-то окислилось, окрысилось. Вот мы и двинули сюда. И вот тут-то – сплошное разочарование. Ха! Тоже мне, еврейская страна. Ни берёз, ни подлёдной рыбалки. Вместо нормальных евреев, какие-то чёрно-белые бестии. В магази-

нах вяленой рыбы, вот как есть, - нет. У помидоров – подозрительный запах, ни чета тёткиных на даче. Поллитровку берёшь, так третьего - не найти, всем только десятого подавай. А где я грошей возьму, чтобы «сообразить» на десятерых. Троллейбусов нет, цивилизация - в зачаточном состоянии! А ещё – здесь выборы каждые три недели. Я на них, как на работу, с готовым бюллетенем в кармане, хожу, так сказать, подарочный комплект. За кого? – Ни за что не догадаетесь. Я вообще думаю в политику податься. А то что, - Седьмое ноября и Первое мая – у них будние дни. Да и всё – не по-людски! Можете себе представить - в школах не изучают турецкий! Так, слышали несколько смачных и могучих, и – не бельмеса. Как же они хор турецкого оценят? А математика! Математика – на уровне австралопитеков. Вместо научного обструкционизма и филоцинизма – Талмуд на древне-неандертальском. А зачем австралопитекам древне-неандертальский? – Вот и я не знаю. О компьютерах и сказать нечего. Он у них – только для понту: открыл, закрыл – и вся недолга. Ни хоккея, ни сериала «Наши – в тылу». Только и знают – продавать на экспорт. Про мировую культуру – вообще без понятия. «Подмосковные вечера» - в субботний напев превратили, а «Вечерний звон» - муэдзинам на распев отдали. Прохиндеи. Как-то один профессор у себя в саду Венеру Милосскую поставил. Так через день, какие-то хулиганы, её в чёрные юбку и кофту одели, и парик нацепили. Вместо Венеры – безрукая еврейка. Весь мир смеётся. Да, кстати, на евреев-то они не похожи. Хлипкие какие-то. Ни рожи, ни кожи. Вот бы их – на турник, да в двадцатиклометровый марш-бросок. В общем, пора за них взяться. Еврейская же Страна!

ОМЕНТАШН

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Иди, собери всех иудеев, которые находятся в Шушане, и поститесь за меня, и не ешьте, и не пейте три дня — ночью и днем, и я с моими девушками также будем поститься. И я приду с этим к царю — не по закону; и как (если суждено, чтобы) я пропала, так я пропала. Эстер 4:16

«Не ешьте, и не пейте три дня — ночью и днем», то есть трое суток подряд, без перерыва.

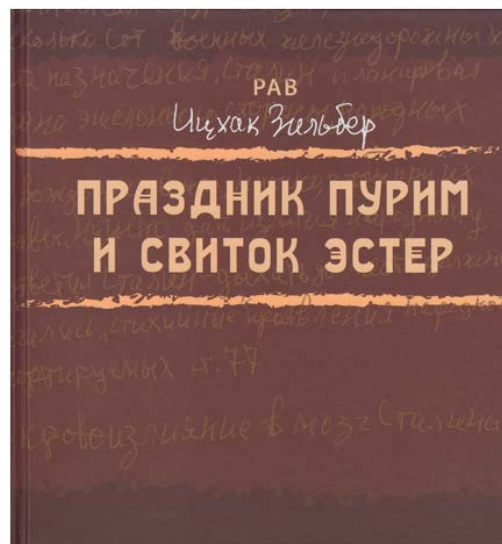
Тут интересный вопрос: уже «горит огонь», вышел приказ убить всех евреев, гонцы бегут по всем 127 областям — приказ уже идет, надо быстрее... И если она уже решила пойти — чем раньше, тем лучше! Почему она велела подождать три дня?

Но Эстер как человек верующий, человек знающий — а она была пророчица, — рассуждала так: если есть деньги, тогда любящая женщина хорошая хозяйка. С деньгами она купит хороший товар, и купит дешево и достаточно. А без денег — плохая хозяйка. Из нашей истории видно, как все связано в отношениях евреев с Богом. Если евреи оторвались от Бога и Торы, то как бы она не пошла и красиво не говорила, и какие не были бы отношения у нее с царем, результат будет по сути один: или вежливый отказ, или... менее вежливый отказ.

Просто так приказа не будет против евреев. Значит, чем-то они согрешили, что-то наверху есть. А раз наверху есть, то если я пойду, не исправив греха перед Богом, ничего не поможет. Идти сейчас, не исправив, бесполезно. Надо прежде всего найти причину, и решить дело окончательно, в корне. А причина была в том, что евреи отошли от еврейства.

Среди евреев, приехавших в Землю Израиля из Вавилонии, было много смешанных браков, ранее они поклонялись идолу во время Невухаднецара, а теперь участвовали в пиру Ахашвероша.

Три дня поста... а что такое пост? Дело не только в том, что человек не ест, а главное

— этот день он посвящает духовному подъему, продумывает, что он сделал неправильно и что надо исправить.

Надо исправить, а что исправить? Шимон а-Цадик сказал (Пиркей Авот 1:2): «Мир стоит на трех вещах: на изучении Торы, на служении Богу (сейчас у нас это только молитва, тогда был еще Храм) и на добрых делах». И раз вышел приказ здесь, на этом свете убивать всех евреев, значит, они чем-то рассердили Бога. И если не исправить эти три столпа еврейской жизни — бесполезно идти. Поэтому одного дня мало. На три вещи нужны минимум три дня.

И действительно: за эти три дня Мордахай много занимался народом; и особенно важным было, что около двадцать тысяч детей читали Теилим и учили Тору, — и это помогло.

«И я приду с этим к царю» — с заслугой этих добрых дел, молитв и учения. Вот для чего она просила три дня, а потом пошла.

Итак, она решила — как раз за три дня надо поправить эти дела: чтобы договориться учить детей Торе, чтобы было служение Богу — молитва, и чтобы делали добрые дела друг для друга. Она верила, что именно эти три вещи: Тора, служение Богу и добрые дела — ослабят силу Амана.

Я слышал толкование от имени рава Бенциона Альфеса: почему у евреев в Пурим принято печь треугольные сдобы и называть их оменташн?

Есть три столпа, на которых стоит все еврейство, и мы должны за них держаться: изучение Торы, служба Богу в Храме (принесение жертв) и молитва, и делание добра. В этом наша сила. Если мы будем это делать, тогда мы сможем вспомнить заслуги наших отцов: Яков учил много Торы, Авраам делал много добра, Ицхак — это служение Богу.

Написано (Дварим 7:9), что Всевышний помнит милосердие на тысячи поколений. Поэтому, если у нас будет Тора — будет у нас заслуга Якова, а если будет у нас молитва — будет заслуга Ицхака, будут у нас добрые дела — будет заслуга Авраама. И это ослабит силу Амана. Может быть, из-за этого постановили делать подарки друг другу — мишлоах манот, что мы посылаем в Пурим, для того чтобы усилить дружбу, и давать матанот ла-эвьоним — деньги бед-

ным. Мордехай знал, что главная сила евреев — дети, которые учат Тору и молятся Богу. Поэтому он собрал детей и они занимались Торой. В Теилим написано: «Из уст маленьких детей Ты даешь силу». Силу против чего? «Ликвидировать врага и мстителя» (Теилим 8:3).

И нужно знать — на сегодняшний день это тоже действует. Я вспоминаю, что Хафец Хаим говорил во время коммунистов и Евсекции, которые боролись со всем еврейским, закрывали синагоги и сажали людей за соблюдение Торы: есть один способ, который внешне покажется абсолютно непонятым, но это так. Если тайно, с риском, закрыться и учить маленьких детей, это сильно ослабит советскую власть, насаждающую атеизм.

Треугольные печенья делают в знак наших трех отцов и трех столпов: Тора, служение Богу и добрые дела. Таш на иврите — ослабеть, получается, оменташн — Аман ослаб, потому что Авраам, Ицхак и Яков за нами.