

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ШМОТ» 270 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ШМОТ	3
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	9
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	11
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	20
СЕМЬЯ.....	23
КНИЖНАЯ ПОЛКА	24
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	30
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ.....	31
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД	33

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

Вторая книга Торы «Шмот» («Имена») рассказывает о пребывании потомков Якова в Египте, продолжавшемся 210 лет. Последние 116 из них были годами самого жестокого и мучительного рабства. Но Всевышний помнил о Своем союзе с Авраамом и чудесным образом вывел измученный народ из страны, где его угнетали. Целый год вождь евреев Моше от имени Всевышнего требовал у фараона отпустить их, но тот уступил только после того, как Б-г обрушил на его страну десять казней, последняя из которых — смерть всех первенцев египтян. Было это в 2448 году от сотворения мира. Чудом перейдя Красное море, евреи (603.550 мужчин в возрасте от двадцати лет и старше, не считая женщин и детей) пришли в Синайскую пустыню. Здесь произошло величайшее событие в истории этого народа и всего человечества: евреи получили Тору, учение о роли человека в мире.

Недельная глава Шмот		
24-25 Декабря		
	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	4:06	5:22
Хайфа	4:09	5:21
Москва	3:41	5:09
Ст. Петербург	3:38	5:20
Одесса	3:56	5:07
Киев	3:39	4:56
Рига	3:27	4:58
Берлин	3:37	4:58
Сидней	7:48	8:52
Нью Йорк	4:15	5:20
Атланта	5:16	6:17
Бостон	3:58	5:05
Торонто	4:27	5:35
Лондон	3:40	4:55

ZOOM УРОКИ ПО ИУДАИЗМУ ОТ TOLDOT.RU

среда, 22 декабря	
20:00	Р. Даниэль Нафтоли Суровцев: Сгулот - что это и как работает?
21:00	Рика Гдалевич: Ещё раз про любовь.
22:00	Р. Шимон Грилюс: Мир создан для тебя. (Битахон и иштадлут. Часть третья)
четверг, 23 декабря	
18:00	Р-т Фрима Гурфинкель: Раскаяние - исцеление. Законы раскаяния(тшува) по Рамбаму
20:00	Рав Бенцион Зильбер: Недельная глава Шмот
21:00	Р.Арье Аминов: Умение прощать
22:00	Р. Ариэль Левин: В ногу со временем по недельной главе "Шмот"
пятница, 24 декабря	
11:00	Рав Бенцион Зильбер: Миссия Моше

Толдот.ру

ОБЛАГАЮТСЯ ЛИ МИЦВОТ НАЛОГАМИ?

Дорогие друзья Толдот.Ру!

У вас остается еще несколько дней в уходящем финансовом году — сделать много мицвот, помочь конкретным людям и при этом получить возврат налогов!

Важно знать: для граждан США, Германии и Израиля пожертвования для Толдот Йешурун освобождаются от налогов!!! У Вас есть возможность помочь нам до конца 2021 финансового года и получить большую скидку в Ваших налогах.

Кроме освобождения от налогов, главное, что Вы приобретаете — мицву, а ценность заповеди «Помочь ближнему» — в тысячи раз дороже денег!

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ШМОТ

СТРАННОЕ, ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

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

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

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

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

И тогда египтяне стали их ненавидеть!

Это странное, иррациональное явление наблюдалось в нашей истории не раз. Именно в тех странах, где ассимиляция происхо-

дила наиболее активно, наиболее силен был и антисемитизм. Вспомните Германию времен Гитлера. Не провожу аналогий между жизнью наших предков в Египте и нашим с вами непосредственным прошлым, но все, сказанное в Торе, касается каждого из нас лично.

«Сказал фараон народу своему: ... народ сынов Израиля больше [числом] и сильнее нас. Давайте исхитримся (придумаем, как поступить. — И.З.) [против] него, чтобы он не умножился, а то, если случится война, он примкнет к нашим врагам...» (1:9—10).

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

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

Власти объявили по всей стране, что, так сказать, в интересах укрепления Египта не-

обходимо завершить строительство ряда важных государственных объектов. И разумеется, от населения ждут, что все в патристическом порыве дружно посвятят один день выполнению великой задачи (работая безвозмездно). В этом «субботнике» должны были принять участие и сам фараон, и его министры. Действительно, фараон целый день таскал кирпичи с таким усердием, что никому бы и в голову не пришло увильнуть от благородного дела под каким бы то ни было предлогом. А к концу дня «выяснилось», что работу завершить не удалось и придется потрудиться еще. То же повторилось и на завтра; в конце концов власти назначили египетских бригадиров, под началом которых продолжали работать евреи. Затем евреям было сказано: «Вы живете далеко от места работы и тратите много времени и сил на дорогу. Государство идет вам навстречу и построит жилье рядом со стройкой». Так евреев оторвали от жен и детей, причем семьи остались без всяких средств к существованию. Затем последовал приказ акушеркам: «Когда будете принимать роды у евреек, смотрите... если это сын, умертвите его...» (1:16), «...каждого новорожденного мальчика бросайте в реку» (1:22).

«Но боялись повитухи Б-га и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. И призвал царь Египта повитух и сказал им: Почему вы де-

лали это и сохраняли жизнь младенцам? — И сказали повитухи фараону: Ведь не как египетские женщины еврейки, они сами себе повитухи. Прежде чем придет к ним преемница, они уже родили. — И благоволил Б-г повитухам, и множился народ, и окрепли они очень» (1:17—20).

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

Интересны предания о еврейских женщинах в Египте. Несмотря на то, что мужья находились на тяжелых работах и ничего не зарабатывали для семьи, в семьях не было ни одного случая аборта. Наоборот, женщины старались иметь детей, и побольше. Рожали тайно, где-то в поле, а детей прятали. И вдобавок женщины ловили рыбу, которой кишел тогда Нил, и приносили мужьям, чтобы как-то помочь им. Неизвестен ни один случай брака с египтянином.

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

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

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

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

НЕ ПЕРЕСТУПАТЬ ГРАНЬ РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Первая недельная глава книги «Шмот» также называется «Шмот» и начинается с перечисления имен родоначальников одиннадцати колен Израиля, пришедших в Египет вместе с Яковом: «И вот имена...» К моменту, о котором говорится в главе, Иосеф и его братья уже умерли. Постепенно положение евреев в Египте изменилось. Они стали рабами на тяжелых общественных работах, а потом фараон издал приказ убивать всех новорожденных еврейских мальчиков, поскольку ему предсказали рождение вождя и избавителя поработенного народа. Глава сообщает о рождении Моше, бегстве Моше из Египта, возвращении Моше в Египет по велению Б-га, обращении Моше и его брата Аарона к фараону с просьбой отпустить народ Израиля.

Как мы уже знаем, со смертью Иосефа положение евреев в Египте ухудшилось. Из уважаемых членов общества они стали бесправными рабами, еще более угнетенными, чем все остальные. Почему это произошло?

Причиной столь резких изменений мидраш называет тот факт, что потомки Якова (за исключением колена Леви) постепенно перестали делать обрезание. Почему перестали? Чтобы не отличаться от окружающих. Именно это желание «слиться со средой» и привело к тому, что египтяне стали относиться к евреям настороженно и ненавидеть их. В полном соответствии с пла-

нами Творца: «И обратил Он сердце их к ненависти против народа Своего...» (Теиллим, 105:25).

В Торе сказано прямым текстом: «Я Г-сподь, Б-г ваш, который отделил вас от других народов» (Дварим, 20:24). Рав Иосеф-Дов Соловейчик, много размышлявший о природе антисемитизма, отмечает, что соблюдение заповедей, предписанных нам Творцом, спасает народ Израиля от ассимиляции. Если же евреи отказываются от рамок Торы, отделяющих их от других народов, окружение начинает их угнетать и ненавидеть, исключая для евреев всякую возможность «слияния». Так что попытки евреев избавиться от данных Б-гом отличий и приблизиться к другим народам всегда заканчиваются плачевно.

В средние века евреи Испании вносили заметный вклад в местную философию и искусство, активно участвовали в культурной жизни страны и занимали важные посты. Но в 1492 году они были поставлены перед жестоким выбором – креститься или покинуть страну и бежать в неизвестность.

Мрачное средневековье завершилось. Конец 19-го века, начало эпохи Просвещения. Идеи либерализма пришли в Европу. Казалось, юдофобия вот-вот исчезнет. Ничуть не бывало. Рав Соловейчик цитирует пророка Иермияу: «Хотя ты и оденешься в пурпур, хотя и украсишь себя золотыми украшениями, удлинишь краской твои гла-

за, но напрасно ты прихорашиваешься: презрели тебя любовники, они ищут души твоей» (Иермияу, 4:30).

В октябре 1905 г., сразу вслед за обнаружением царского Манифеста о переменах в системе государственного управления, по России прокатилась волна ужасающих еврейских погромов: 690 погромов (были и повторные) в 660 городах, местечках и деревнях. И тогда, и впоследствии анализировались и назывались самые разнообразные причины этого страшного явления: и политические, и социальные, и экономические, и культурные. Возможно, все они актуальны.

Но нам стоит обратить внимание на обстоятельство, которое приводит первая на русском языке «Еврейская энциклопедия», изданная довольно близко к событиям, в 1908-1913 гг.: «Главным образом П. происходили в южной и юго-западной частях черты еврейской оседлости. В северо-западном крае, где процентное отношение еврейского населения очень высокое, П. крайне редки, а в некоторых губерниях (Гродненской, Виленской) и в Польше (входившей тогда в состав Российской империи – Б.З.) совершенно отсутствовали...

Более часты П. были там, где евреи интенсивнее принимают участие в общекультурной и общеполитической жизни. Как известно, всего более ассимилированы евреи южной России» (т. 12, с. 618). Показательный факт. Именно там, где проживало ассимилированное еврейское население, градус антисемитизма был выше, а погромы – страшнее. Евреи довоенной Германии

были, так сказать, больше немцами, чем сами немцы, и отличались пылким патриотизмом. И именно в Германии родился и со всей силой развернулся гитлеровский антисемитизм, унесший миллионы еврейских жизней.

В сталинском СССР мишенью кампании против «безродных космополитов» стали «образцовые», состоящие в партии евреи, деятели науки и искусства, которые брали себе благозвучные славянские псевдонимы. Как объяснить все эти факты?

Если человек не любит кого-то за нелюбовность и дурные манеры, то после смены гардероба и изучения правил этикета такая нелюбовность проходит сама собой. Если ненависть к евреям в странах рассеяния – это ненависть к чужакам, то ведь тогда, когда евреи изо всех сил и от всей души стараются не быть чужаками, эта нелюбовность тоже со временем должна проходить, разве нет? Нет, однако. Не проходит. Если уж кто-то стоит на том, что евреев терпеть не может, никакие меры не помогают. Рациональные законы здесь не действуют.

Сказано в Торе, что Всевышний отделил день от ночи. И сказано в Торе, что Всевышний отделил народ Израиля от других народов. Между днем и ночью, говорит рав Иосеф-Дов Соловейчик, существует грань, называемая сумерками. Подобно этому есть грань, установленная Творцом между евреями и другими народами. Когда евреи переступают эту грань, ненависть других народов к ним усиливается.

Такой урок дает нам еврейская история, начиная со времен египетского рабства.

ЧУЖАКИ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

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

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

Впрочем, здесь едва ли возможно отказаться от прошедшего времени: ведь евреи

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

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

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

При переводе на все языки мира книга Шмот называется «Исходом» — или модификацией того же слова с тем же смыслом: уход евреев из Египта, освобождение, побег. Действительно, по крайней мере первая половина книги рассказывает о том, как евреи оказались в рабстве, о рождении пророка Моше (Моисея), как и почему он бежал из Египта и как затем был послан Всевышним с миссией спасти народ, попавший в рабство, о том, как пришел он к фараону, но тот евреев не отпустил, после чего Моше со своим братом Аароном раз за разом посещали обезумевшего царя с требованием позволить евреям уйти, грозили ему карами, кары исполнялись (египетские казни!), но тот упрямо стоял на своем; наконец евреи чудом ушли, египтяне бросились за ними вдогонку, море над ними сошло, все они погибли; а евреи благополучно до-

шли до горы Синай, где и получили Тору. Были и другие события, но эти — главные, основополагающие, те, что создали нацию. О них разговор впереди.

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

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

Народ, выходящий из Египта. Но разве он только что вышел? К тому времени прошло уже сорок лет после Исхода евреев из «дома рабства».

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

Автор комментария «Кли Якар», раби Шломо Эфраим, объясняет, что Билам буквально каждым своим словом хотел упрекнуть евреев, пытаясь найти за ними хоть что-нибудь отрицательное, — чтобы Всевышний разрешил ему пойти и проклясть их (уж очень хотелось ему получить обещанную Балаком награду). Сказав «выходящий» вместо «вышедший», он преследовал именно такую цель. Дескать, несмотря на то что они давно вышли на свободу, до сегодняшнего дня Египет ими не забыт. Они поминутно вспоминают берега Нила и до

сих пор чувствуют себя египетскими гражданами. (Египет — один из самых излюбленных мотивов всех народных «роптаний» против Моше: «Помним рыбу, которую мы ели в Египте», «Изберем себе руководителя и вернемся в Египет» и т.д. Добавим от себя: было бы у евреев в пустыне Синай кабельное телевидение, они бы не отрываясь смотрели обе египетские программы. В этом проявляется двойственность нашего

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

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

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

БРАТСКАЯ ПОРУКА

РАВ АРЬЕ КАЦИН

«Еврею — все права, но еврейскому народу — никаких прав!» — утверждали антисемиты времен Французской революции, что означало «Еврей, мы готовы дать тебе равные права, но только если ты откажешься от своих братьев»?..

Наша недельная глава открывает вторую книгу Пятикнижия, книгу Исхода, главной темой которой является Исход евреев из египетского рабства. Нас интересует не только канва сюжета, но и пророческие символы Торы, обращенные к каждому.

Мойсей — не только лидер, возглавивший борьбу за Исход евреев из Египта, но и символ явления, с которого начинается повествование об Исходе. Казалось, Мойсей должен был разделить судьбу всех еврейских детей того времени. Фараон приказал, чтобы новорожденных еврейских мальчиков топили в Ниле. Однако сестра Мойсея Мирьям решила спасти брата. Она положила трехмесячного младенца в корзинку, опустила его в воды Нила и ждала до тех пор, пока эта корзинка оказалась у берега в бамбуковых тростниках. Услышав голос плачущего ребенка, дочь Фараона поняла, что это еврейский младенец. Она достала Мойсея из корзины и принесла его во дворец Фараона.

Скорее всего, Фараон также знал, что его дочь принесла еврейского ребенка. Но если так, то почему он не приказал утопить его? Фараон полагал, что в мальчике не

останется ничего еврейского, он вырастет египтянином, не имеющим ничего общего со своими братьями.

... Когда понадобилась кормилица для еврейского младенца, Мирьям предложила дочери Фараона еврейскую рабыню, мать Мойсея...

«И вырос ребенок, — повествует Тора и в следующем же предложении, казалось бы, повторяет уже сказанное. — И вырос Мойсей, и вышел к братьям своим, и увидел их страдания» (Шмот, 2:10-11).

«Но ведь уже было написано “и вырос ребенок”... Первое относится к росту (физическому), а второе — к величию», — приводит Раши слова мудрецов Талмуда.

Недостаточно, чтобы ребенок вырос физически, важно, чтобы достигла зрелости и его душа. Чем отличается духовно взрослый человек от ребенка? Ребенок плачет лишь о себе, взрослый ощущает страдания других. Мойсей вырос не только физически, но и достиг духовного величия, позволяющего ему увидеть страдания своих братьев. Он мог остаться во дворце, в безопасности и роскоши. Но, увидев их страдания, Мойсей посвятил свою жизнь освобождению евреев из египетского рабства.

«Увидел их страдания» глазами и сердцем, поясняет Раши. Казалось бы, все видели еврейских рабов, но не все ощущали их страдания. У каждого из нас своя острота физического зрения. Точно так же отличны

наши способности зрения духовного. Физически все видят одну и ту же картину, но только один замечает страдания брата, а другой проявляет духовную слепоту. Сердце одного ощущает боль ближнего, как свою собственную, а сердце другого остается глухим. Не стремление к власти заставило Мойсея возглавить Исход, а ощущение страданий своих братьев в неволе.

Мойсей унаследовал духовное величие от своего прапрадеда Леви. Когда дочь Якова Дина была захвачена в плен Шхемом и изнасилована, то два брата, Шимон и Леви, бросились ее выручать. Благословляя своих двенадцать сыновей, Яков произнес: «Шимон и Леви — братья». Разве только Шимон и Леви братья, а не все двенадцать сыновей? Нет, Яков отмечает их особое качество души — ощущение боли, страдания брата. Потомки Леви станут служителя-

ми Храма, мудрецами Закона, а потомки Шимона будут преподавать Тору детям.

Знание предмета не делает даже ученого человека педагогом. Искусство преподавателя — это понимание души ученика. Не случайно Мойсея называют Моше-рабейну — наш учитель Мойсей. Лидером, наставником, учителем может быть тот, кто, подобно Мойсею, выходит к братьям своим и, видя их страдания, стремится их облегчить!

Почему евреи оказались рабами в Египте? Потому что сыновья Якова повели себя не по-братски, продав Йосефа в рабство. Из-за этой истории оказались все братья в Египте, и их потомки стали рабами. Почему же евреи удостоились вырваться из египетского рабства? Потому, что нашлись люди, подобные Мойсею и Мирьям, готовые пожертвовать собой ради брата!

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЖАТВА (КОЦЕР)

РАВ ЯКОВ-ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

Определение мелахи

Сущность жатвы — в отделении какого-либо растения с места его произрастания, например, срывание плодов или ветвей дерева, вырывание травы и т.д. Некоторые добавляют, что жатва относится и к вещам, не растущим из земли: доставание живой рыбы из воды, отрывание мяса от живого животного. Тот, кто совершил подобные действия, нарушил установленный Торой запрет жатвы (см. ниже п.8).

Цветочный горшок

Даже тот, кто только прекращает доступ питания к растению, нарушает запрет Торы, так как это вызывает прекращение роста, что совпадает с целью жатвы. Поэтому

даже то, что не прикреплено к земле, а только питается от нее, нельзя в шабат отделять от места произрастания. К примеру, тот, кто переносит стоящий на земле цветочный горшок (с отверстием внизу), совершает мелаху жатвы, так как цветок, хотя и не рос непосредственно из земли, все же питался определённым образом от нее, и место, где он стоит, считается местом его произрастания. Переноска цветочного горшка с места на место внутри дома, хотя и не является «жатвой», так как он не питается соками земли внутри современного дома с мощеным полом, может быть запрещена по причине «перемещения мукце», и следует спросить об этом у раввина.

Гзера (постановление) «чтобы не сорвали»

В этой мелахе наши мудрецы также установили «ограды», чтобы не допустить нарушений Торы. Поэтому в шабат запрещено залезать на дерево, чтобы случайно не сорвать что-нибудь. Кроме того, нельзя вообще использовать дерево, в частности, опираться на него, даже если оно при этом не качается. Разрешается лишь слегка опереться на дерево, не покачнув его, так как это не называется использованием. (Имеется в виду здоровый, крепко стоящий на ногах человек. Но слабый человек, даже слегка прислонившись, переносит всю свою тяжесть на дерево и, таким образом, использует его).

По той же причине запрещено вешать что-либо на дерево, а также снимать с него то, что уже было повешено, хотя бы и до шабата. Поэтому даже до начала шабата запрещено развешивать на дереве те вещи, которые разрешается переносить в шабат.

В этот запрет включено не только использование самого дерева, но и любого воткнутого в него предмета. Нельзя, например, повесить какую-нибудь вещь на вбитый в дерево крючок. Однако если на крючок подвешена корзина, в нее можно класть предметы и брать то, что лежит в ней. И хотя повесить корзину на дерево в шабат запрещено, в этом случае речь идет об уже висящей корзине и это называется «использованием корзины», а не «использованием дерева». Следует только делать это таким образом, чтобы дерево не качалось. Разумеется, запрещено сидеть в шабат в гамаке, привязанном к дереву, поскольку это ничем не отличается от использования вбитого в дерево колышка. Но если гамак уже висит на колышке, то это похоже на ситуацию с корзиной, и следует спросить об этом раввина.

И то же относительно веревок, на которой сушат белье. Если она привязана к самому дереву, запрещается снимать с нее в шабат висящее на ней белье. Но если веревка привязана к вбитому в дерево гвоз-

дю, то снимать белье или повесить высушенное белье разрешается.

К каким растениям относится гзера

Запрет использования относится только к деревьям, но не к траве. И даже у самих деревьев он не относится к части дерева, расположенной ниже трехтефахов (1 тефах равен приблизительно 10 см.), и на этой части можно сидеть. Также можно сидеть на траве и, тем более, ходить по ней. Но все же следует остерегаться бегать по высокой траве, чтобы случайно не вырвать травинку. По той же причине необходимо быть очень осторожным при быстрой ходьбе, когда вы везете по траве коляску с маленьким ребенком: и то, и другое запрещено в случае псик рейша (см гл.5, п.5).

Верховая езда

Запрещена также верховая езда, потому что, сидя верхом, могут сорвать ветку, чтобы погонять животное. Более того, чтобы не делать различия между различными видами использования, запретили всякое использование животных в шабат.

Нюхать растущее в земле растение

Нельзя также нюхать еще несорванный плод, потому что можно забыть о шабате и сорвать его. Но цветы можно нюхать, так как они не предназначены для еды, а наслаждаться их ароматом можно, и не срывая их.

Паданцы

Плоды, упавшие в шабат с дерева (даже сами по себе), запрещено есть до окончания шабата. Эти плоды являются мукце, и их запрещено перемещать. Причина этих запретов — опасение, что, если разрешить есть такие плоды, то постепенно придут к тому, чтобы изначально срывать в шабат плоды с дерева. Даже если есть только подзрелые, что плод упал с дерева в шабат, его запрещено есть.

Кусочки кожи и т.п.

Нельзя обрывать в шабат кусочки кожи или плоти, например, заусеницы. Хотя все согласны с тем, что это запрещено, некото-

рые относят это действие к работе жатвы, так как и здесь происходит удаление с «места произрастания», в то время как другие считают, что это — «стрижка» (см. гл.18).

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

Я НЕ САМЫЙ ДУХОВНЫЙ ЧЕЛОВЕК, НО В ДЕНЬГАХ ВСЕГДА ЧЕСТЕН. ПОЧЕМУ У МЕНЯ ИСПЫТАНИЯ ИМЕННО С ДЕНЬГАМИ?

Я понимаю, что у всех материальных ситуаций есть духовный корень, но понять их я не могу.

Я очень часто оказываюсь в ситуациях, которые моим умом не объяснимы. У меня уже второй год проблемы с работой, я всегда думал, что это проблема во мне: не так сказал, не промолчал, где следовало. Но последнее время всё еще сильнее усугубилось.

Я работаю в сфере продаж, думал, что это у меня низкий уровень профессионализма, но я обратил внимание, что продажи очень сильно упали у всех. Я думал, это ответ от Всевышнего за какие-то мои поступки в финансовом плане по отношению к другим. Но я никого не обманывал на деньги, ни у кого не воровал, по возможности старался дать займы, если меня просили.

Признаю, что я не самый духовный и набожный человек: и не молюсь должным образом, и где-то позволяю себе вещи не очень духовные, но я стараюсь никого не обижать, не дурить на деньги, не продавать товар «не очень» как самый лучший. Почему Б-г ставит мне испытания именно в этом аспекте моей жизни? N.

Отвечает рав Меир Мучник

Прежде всего, позвольте посочувствовать Вам в связи с Вашими трудностями и пожелать скорейшего улучшения ситуации.

Замечательно, что Вы заботитесь о своей духовности и задумываетесь о поступках, стараетесь делать добро и повышать свой уровень.

В то же время нам действительно далеко не всегда дано понять, в чем именно корень наших трудностей и проблем, и непременно связать это с тем или иным грехом. Тем более что, как Вы отмечаете, подобные проблемы есть у многих.

В последний год корона-кризис подорвал экономику в значительной части мира. Но и это не первый случай экономического спада, они происходят регулярно, в этом плане жизнь циклична. Только каждый раз причина кризиса иная — и это, возможно, для того, чтобы человечество не могло с уверенностью прогнозировать такие циклы, чтобы мы не могли их избежать (и прийти к ощущению, что нам всё нипочем), а приняли бы как посланные Б-гом.

Четкое понимание связи наших бед с нашими грехами и, в целом, понимание связи между духовностью человека и его положением в этом мире было возможно в эпоху Торы и Пророков. Ибо то была в целом эпоха ясности мира, очевидности существования Б-га. Поэтому Тора прямо говорит: если будете соблюдать заповеди и вести праведную жизнь, то и в материальном плане будете процветать, а если перестанете соблюдать Тору и, таким образом, отвергнете Меня, то и Я вас отвергну и подвергну страданиям в жизни (Ваикра 25, Дварим 28 и др.). Тогда эта связь «наглядно» действовала. Это отражало сущность Письменной Торы, которая была дана евреям на том этапе. В ней нет «двойных посла-

ний» и разночтений: ее текст четко известен, никаких изменений и разных версий в нем быть не может. Вот и жизнь была такая: всё было четко и ясно.

Но потом закончилась эпоха пророков, передававших прямые послания от Б-га, и Сам Б-г перестал совершать открытые чудеса, продолжив управлять миром скрыто, маскируясь под «законы природы», «исторические процессы» и т. п. Его присутствие стало менее очевидным — и всё устройство жизни стало менее ясным. Например, можно быть праведным, но страдать.

Это отражает сущность Устной Торы, которая расцвела на том этапе. Мы находим в ней разногласия между мудрецами. С одной стороны, так Тора теряла свою ясность: один мудрец постановил так, а другой — наоборот! Где же истина?! Но, с другой стороны, эти разногласия породили целое «дерево» Устной Торы: разные подходы и типы логики, жаркие обсуждения, доводы, контрдоводы, анализы, теории.

Трудно увидеть одну всеобъемлющую и определенную систему, много в ней непостижимого, зато в результате каждый еврей может заниматься своим анализом и поиском истины, строить свои теории.

Вот и кажущаяся противоречивость самой жизни, неочевидность ее смысла дает каждому человеку возможность задаваться вопросами и искать ответы, самому открывать Б-га в разных аспектах этой жизни и по-своему видеть проявления Его присутствия и деятельности.

Письменную Тору олицетворял Моше, получивший ее от Б-га. Его жизнь воплощала успех праведника: чудесное спасение от всех угроз, успешное осуществление Исхода и Дарования Торы, и, в конце концов, «смерть-поцелуй». Для Моше всё в мире было очевидно и понятно: существование Б-га, процветание праведника, страдания грешника. А когда Моше становился свидетелем страданий невинных людей, он приходил в ужас.

Устную же Тору олицетворял Раби Акива. Вся его жизнь как раз служила иллюстрацией того, что праведность вполне мо-

жет сочетаться со страданиями: то крайняя бедность, то расставание с любимой женой на долгие годы, то гибель многочисленных учеников и, в конце концов, собственная смерть — страшная, мученическая.

Когда Б-г показал Моше будущее: бейт-мидраш, где давал урок Раби Акива, Моше сначала не мог понять его толкования Торы. А потом, когда Б-г показал ему страшную гибель Раби Акивы, ужаснулся: «Такая мудрость в Торе — и такая за нее “награда”»?!

Но Раби Акива воплощал Устную Тору — и отражающую ее жизнь, противоречивую, а то и трагичную, непостижимую, но в которой, тем не менее, можно открыть для себя Б-га, жить с Ним и добиться выдающихся успехов в духовной сфере. Раби Акива не ужасался трагичным, страшным зрелищам, он находил способ видеть в них исполнение плана Творца для нашего блага и вселять в окружающих спокойствие и надежду на лучшее (Макот 24а).

Поэтому сегодня уже трудно видеть явную связь судьбы человека с его духовным уровнем. Можно быть праведником, как Раби Акива, и, тем не менее, умереть страшной и мучительной смертью. Разумеется, мучения служат искуплением тех грехов, что есть, а никто не безгрешен, но на вопрос, как мучений избежать и почему их посылают, четкого ответа может не быть. Единственное, что остается — как Раби Акива, несмотря на всё, находить в жизни позитив.

В целом, соблюдение религиозных законов не следует рассматривать как какое-то волшебное средство для решения всех проблем и избавления от всех несчастий. Конечно, всё зависит от Б-га и Ему определенно нужно молиться. Но Он не обещает всегда исполнять наши желания и оберегать от всех трудностей и мучений.

На протяжении истории нашего народа многие жили в бедности, а также умирали от болезней и подвергались прочим испытаниям, наравне со всеми людьми (в прошлом у всех также была высокая детская смертность). А вдобавок — подвергались

преследованиям, изгнаниям, пыткам инквизиции, гибли в погромах и, наконец, в Холокосте. Да и сегодня продолжают гибнуть в терактах. Быть евреем в целом непросто. Да, евреи избраны — но именно для выполнения миссии, важной и трудной. Как президент страны избран — но легко ему не бывает.

Нелегко ему, но и зарплата (награда) больше. Уровень влияния, масштаб больше и в этом мире, и в Будущем, когда станет очевидным то, что он построил своим трудом — да еще и невзирая на все проблемы и препятствия. Как любая победа тем более дорога и ценна, когда достигнута нелегко, путем самопреодоления.

Кроме того, трудности могут как-то изменить жизнь, вынудить начать что-то другое, новое, дать иной взгляд на мир. А то, если всё хорошо, зачем что-то менять или вообще задумываться? В основном, чело-

веческие мысли и анализ ситуации являются «разбором полетов», когда что-то не получилось, пошло не так. Почему пошло не так? Как улучшить?

Ну и, так или иначе, обретаем опыт, которым можем потом поделиться с другими. А то, если всё хорошо, то и не знаешь, что сказать и как помочь человеку, испытывающему трудности. А если сам уже испытал, то, возможно, знаешь.

Так что продолжим искать решение наших проблем, но и будем помнить, что получаем надбавки к награде за выполнение задания повышенной трудности. А также — постараемся использовать эти проблемы как шанс обогатиться опытом, знанием жизни, идеями, а то и изменить свою жизнь, найти какую-то новую тропу или помочь советом другим людям.

МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ДОКАЗАТЬ, ЧТО «БУДУЩИЙ МИР» НА САМОМ ДЕЛЕ СУЩЕСТВУЕТ?

То, что мир создан Творцом — в этом нет сомнений. Опираясь на разум и логику, можно понять и доказать о Вечном, Совершенном и о Простом. И то, что соблюдение заповедей направляет человека к совершенству, т. е. уподобляют его свойствам свойствам Всевышнего, и тем самым человек не разрушает мир.

Но я никак не могу понять, что же такое «Будущий мир»? И существует ли он на самом деле, или это утверждение используют для того, чтобы человек, нарушивший заповедь, боялся туда не попасть? Мне почему-то мало верится, что есть после смерти будущий мир. Если человек жив, он поддерживает свой разум и память для того, чтобы быть максимально приближенным к Творцу. Не дай Б-г, человек попал в аварию, или еще какая-то беда, из-за которой человек лишился разума, или, еще хуже, он умер, некому получать и некому отдавать, и некому поддерживать разум и память, и тем самым нет подобия Ашему. Или, может быть, есть внешняя память за пределами человека, в которой

эти свойства накапливаются, и после смерти они остаются, и тем самым человек приобретает «Будущий мир», как бы сохраняет себя. Логически это можно понять о «Будущем мире»? Или я должен это принимать на веру выше разума? С уважением, Михаил — Украина.

Отвечает рав Натан Агрес

Вы затрагиваете одну из самых важных и основополагающих тем в иудаизме — основы «награды и наказания» и веры в загробную жизнь. Постараемся, с Б-жьей помощью, прояснить эти понятия и их логически обосновать.

Начнем с самого начала.

Основы еврейской веры, как сформулировал их один из средневековых философов, рабби Йосеф Альбо (в «Книге Основ»), сводятся к трем постулатам:

- 1) вера в Творца, сотворившего все мироздание;
- 2) вера в Б-жественную Тору — откровение Творца человеку;

3) вера в провидение Творца, который причастен к происходящему в мире и воздает каждому согласно его деяниям.

Эти три основы поддаются простому логическому объяснению.

Необычайно сложный и в то же время гармоничный мир, раскрывающийся нашему взору, безмолвно свидетельствует о своем Создателе. И точно так же, как у каждого нормального человека не вызывает сомнений, что самолет или фотоаппарат, к примеру, созданы человеком, и не произошли сами по себе, так же, и в гораздо большей степени невозможно предположить «случайность» при сотворении всей вселенной (см. Мидраш Тмура, Мешех Хохма на Ваикра (19:18)).

Это первая основа, но она непременно порождает последующие.

Ведь если мир сотворен — несомненно, Творец преследовал какую-то цель при его создании. Ведь даже человек, являющийся творением Б-га, не творит ничего бесцельно, тем более сам Создатель, мудрость и возможности которого превосходят всякое воображение.

А если принять во внимание, что среди множества живых существ только человек наделен возможностью осмысливать окружающий мир, и, более того, в каждом из нас таится подспудное желание жить целенаправленно, то вывод напрашивается сам собой: цель творения напрямую связана с человеком и во многом зависит от него!

Однако поскольку раскрыть суть и цель творения человеку не под силу, ведь вариантов может быть сколько угодно (как мы и находим в различных религиях, придуманных людьми), логика обязывает, что Творец должен был сообщить человеку о его предназначении. А это и есть вторая основа — вера в пророчество (коммуникацию между Творцом и творением) и Б-жественную Тору, раскрывающую человеку смысл жизни и необходимую форму поведения.

Кроме этого, если Всевышний преследует определенную цель, о которой сообщил человеку и даже обязал его достигнуть ее, понятно, что Он не оставит историю на са-

мотек, а будет пристально наблюдать за происходящим, и в конечном итоге воздаст каждому в соответствии с его продвижением (или наоборот) к поставленной цели. Что и есть третья основа.

До сих пор мы говорили с точки зрения логики и здравого смысла. А теперь обратимся к нашим источникам, раскрывающим цель и смысл творения.

Великий мудрец, знаток тайного учения, рабби Моше Хаим Луццато (Рамхаль) неоднократно приводит в своих книгах, что цель творения заключается в желании Творца воздать благо и наслаждение своим созданиям — человеку! Но для того, чтобы удостоится этого блага, необходимо сначала его заслужить посредством исполнения воли Творца, выраженной в Торе. А это включает в себя совокупность заповедей (как известно, у неевреев также есть семь заповедей, которые заповедал Г-сподь первому человеку, Адаму, а затем — Ноаху), и преодоление различных испытаний и соблазнов, постоянно окружающих человека на его пути.

А теперь перейдем непосредственно к Вашему вопросу, рассматривая его сугубо с точки зрения логики. Можно ли предположить, что все существование человека сводится к 70-80 годам земной жизни, а факт смерти означает полное исчезновение? Или же здравый смысл обязывает признать, что за гранью смерти есть что-то еще, какой-то иной мир, где «человек» продолжает свое существование?

Ответ на него опять же дает Рамхаль (см. Месилат Йешарим гл.1): логика обязывает «продолжение» жизни после смерти! И это по двум причинам — количественной и качественной.

Количество

Как уже упоминалось выше, одна из основ веры — это «награда и наказание», когда «награда» в принципе и является конечной целью всего. Но ведь если хоть немного присмотреться к происходящему в мире, мы сразу же обнаружим обратную картину: праведники подвергаются страданиям, а

грешники и злодеи преуспевают и наслаждаются! Где же Всевышний и Его справедливый суд?!

Более того, даже если встречаются праведники, которые удостаиваются благоденствия, — чем их доля превышает долю злодеев, наслаждающихся не меньше, а зачастую больше их?! Возьмем, к примеру, наших праотцев Авраама, Ицхака и Яакова. Всевышний избрал их и их потомство из всех народов, заключил с ними вечный союз, но на уровне отдельных личностей — в чем заключается их награда? Напротив, каждый из них, кто больше, а кто меньше, прошел через боль и страдания, в то время как их современники, такие как Нимрод, Фараон и Авимелех, жили припеваючи царской жизнью.

Качество

Но даже если найдется один из тысячи, что действительно заслуженно наслаждался этим миром, все равно следует спросить: неужели у всемогущего и бесконечного Всевышнего нет более подходящей «монеты», чтобы воздать благо праведникам? Само осознание того, что наслаждение в этом мире временно и нестабильно, не дает человеку полноценно им насладиться.

И еще, мы видим, что наслаждения этого мира не способны по-настоящему удовлетворить жажду счастья и блаженства. Начиная с физиологических наслаждений, таких как еда, супружеская близость, сон и т.п., которые приедаются очень быстро, и человек постоянно находится в поисках «нового» (или хорошо забытого старого) вкуса, чтобы обновить наслаждение. Но даже если обратиться к «духовной» сфере — наслаждение музыкой, природой, мудростью и т.п. — все равно чуткий человек ощутит какой-то недостаток, какую-то неполноценность. Тогда где же обещанное наслаждение, где награда?!

Все эти доводы неизменно приводят нас к заключению, что «жизнь» в этом мире — это всего лишь часть картины... Если у человека есть продолжение и после смерти, в ином, более возвышенном и духовном

мире, в состоянии близости к Первоисточнику — все становится на свои места!

Мы спросили, где справедливость, где награда и наказание? Ответ: в мире душ, расставшись со своей материальной оболочкой (телом), душа возвращается в свое первоначальное состояние (в котором она находилась до спуска в тело) и получает соответствующее воздаяние согласно своим поступкам в этом мире.

Там, в ином измерении реальности, наслаждение души полноценно и не ограничено временем, поскольку сама душа бессмертна, как и ее Источник. Более того, там же душа удостаивается наибольшего из всех возможных благ — близости ко Всевышнему, когда качество этой близости напрямую зависит от состояния человека и его отношения к Творцу в этом мире.

Так сказали наши мудрецы: «Этот мир подобен преддверью мира грядущего, подготовь себя в прихожей, чтобы как подобает зайти во дворец». Еще сказано: «Этот мир подобен суше, а грядущий — морю; тот, кто подготовился на суше, будет обеспечен в долгом морском пути, а тот, кто не подготовился...»

Другими словами, душа спускается в этот мир, облачаясь в материальное одеяние тела, только лишь для того, чтобы подготовить себя к возвращению в мир душ, к полноценному наслаждению, но уже заслуженно. Есть этап служения и подготовки, где реальность Творца заведомо скрыта от непроницательного взора (это наш мир), и есть этап воздаяния, где Высший Свет раскрыт и доступен для постижения, что и есть наивысшее благо (и это мир будущий).

Доказательства ученых о загробной жизни

Однако на сегодняшний день даже те, кто не причисляет себя к числу «верующих», и чья логика отказывается работать во всем, что касается ответственности и самоограничений, не могут не признать, что жизнь после смерти — доказанный факт! На протяжении десятков лет эта область скрупулезно исследуется учеными по всему

миру, и их изыскания единогласно свидетельствуют, что «человек» не исчезает бесследно после смерти. Здесь не место вдаваться в подробности, поскольку на эту тему имеется множество литературы; ограничимся только самыми известными доводами.

Клиническая смерть

В последнее время, с прогрессом науки и технологии, медицине удается вернуть к жизни все больше и больше людей, находившихся в состоянии «клинической смерти». По данным американского института по статистике, более восьми миллионов американцев прошли через подобное оживление, а всего в мире число «оживших» приближается к тридцати миллионам! Многолетние исследования ученых вокруг этого явления привели к осознанию существования души, вне какой-либо связи с телом. Многие в состоянии воспроизвести в памяти те минуты, когда они находились вне тела и видели его со стороны. Большинство опрошенных четко свидетельствуют о необычайном свете, который встречал их после «выхода» из тела! Яркий, но в то же время не ослепляющий свет излучал тепло, любовь и спокойствие, в совершенно не знакомых им до тех пор мерках.

Десятки тысяч свидетельств, соответствующих друг другу, как в общем, так и во многих деталях, не могут быть плодом воображения. Более того, многие рассказы утверждают, что они видели все вокруг, проникая «через стены» в соседние комнаты, когда естественным путем у них не было никакой возможности знать, что там происходит.

Регрессия

Регрессия — это один из видов гипноза, широко используемый для лечебных целей, в состоянии которого пациент возвращается в свое прошлое, обычно в раннее детство или даже в период беременности! Однако ученым открылись многие случаи, когда ненамеренно гипнотизер «возвращал» пациента слишком «далеко», в его прошлую жизнь (прошлую реинкарнацию), когда че-

ловек вдруг начинал говорить на совершенно не известном ему языке (иногда на древнем языке, полностью вышедшем сегодня из употребления) и раскрывал множество деталей своей прошлой жизни в качестве совершенно другой личности, которые впоследствии были подтверждены исследователями.

Как мы сказали, есть еще множество других доказательств, но каждый может ознакомиться с ними самостоятельно.

По крайней мере, даже из этих примеров явно следует, что разум и память существуют самостоятельно, вне связи с телом. Но не как Вы пишете, «вне человека», а как раз наоборот — в нем самом, поскольку человек — это его душа, его духовная составляющая, в то время как тело — не более чем материальная оболочка, подобно скафандру для выхода в открытый космос.

Человек, который, не дай Б-г, потерял рассудок, подобен астронавту с испорченным скафандром, не позволяющим ему адекватно воспринимать все, что его окружает. Т.е. проблема в оболочке, а не в самом человеке, хотя понятно, что подобное состояние может отразиться каким-то образом и на душе.

Где он — «Грядущий мир»

Однако картина будет неполной, если мы не разъясним здесь, что имеется в виду под «Грядущим миром» (олам Аба). До сих пор речь шла о мире душ, в котором пребывает душа после разлуки с телом, но все ли это? Оказывается, не все!

Высшая Мудрость определила, что поскольку служение души в этом мире осуществлялось с помощью тела, то и конечная награда должна быть выплачена душе вместе с телом, мера за меру (что является одним из основных принципов управления).

Поэтому разлука души и тела — с одной стороны, состояние необходимое, но с другой — временное. Необходимое — поскольку и душа, и тело, находясь каждый в положенном ему состоянии, проходят своего рода «очистительный процесс». Вре-

менное — поскольку в конечном итоге они снова воссоединятся, чтобы уже вместе наслаждаться высшей наградой.

Речь идет о воскрешении из мертвых, упомянутом в словах пророков, вера в которое также является одним из краеугольных камней иудаизма. Праведники восстанут для получения награды, агресники — для наказания. По поводу точного времени этого события есть несколько мнений, но все согласны, что это произойдет в рамках этого мира, еще до истечения шести тысяч лет (сейчас 5775 год). Продолжительность этого мира в целом соответствует числу дней недели — семи дням Творения. Когда седьмое тысячелетие, подобно Шаббату, явля-

ет собой переход из этого мира в будущий. Т.е. преобразование всей реальности и ее восхождение на новый качественный уровень, на котором и душа, и тело смогут наслаждаться духовным светом Творца на веки веков — т.е. бесконечно!

И именно этот период принято называть «Будущим миром», хотя иногда так называют и мир душ, существующий параллельно нашему миру.

Надеюсь, всего сказанного достаточно, чтобы обрисовать картину в общих чертах. А главное — не забывать, что доля каждого человека в «Будущем мире» зависит от его выбора и поведения в мире этом!

КАК ОСВОБОДИТЬСЯ ОТ ОБИДЫ И НАУЧИТЬСЯ НЕ ОБИЖАТЬСЯ?

Как освободиться от обиды и научиться не обижаться? Моя тетя тяжело переживает обиду. Самые близкие ее люди как в спину ножом с ней поступили, и она спрашивает, как освободиться от обид. Хочу правильный совет ей дать. Решила с Вами посоветоваться. Огромное Вам спасибо заранее, и всего самого лучшего. N.

Отвечает рав Элиягу Левин

Обида — это глубокое внутреннее чувство, от которого не так просто избавиться. В принципе, если обидчики, зная о том моральном ущербе, который они наносят, не просят прощения, нет и обязанности их прощать.

Однако наши мудрецы говорят: если человек способен пересилить свои чувства и простить обидчика, его заслуга настолько велика, что Творец прощает ему его собственные нарушения!

Не знаю, является ли Ваша тетя верующим человеком, но верующий человек, как правило, относится к обидам более спокойно. Почему? Мы верим в то, что без ведома Творца с нами ничего не может произойти. А поскольку Всевышний любит Свои творения, то любые события в нашей жизни — нам во благо.

Мы не всегда понимаем, почему случаются те или иные неприятности, но и ребенок не понимает, почему родители не всегда поступают с ним так, как ему бы хотелось. Когда он подрастет, поймет, что родители старались только ради него...

Верующий человек в любых событиях видит руку Творца. Даже если в наших глазах источником неприятностей является другой человек, на самом деле это не так — он лишь посланец... У таких событий есть причины и цель, это может быть искупление или испытание, но однозначно — всё это на благо человеку.

Известен такой пример. Когда кто-то нападает на собаку с палкой, собака пытается укунить палку, не обращая внимания, что та действует не самостоятельно — ее кто-то держит в руке! При таком подходе верующий человек видит в обидчиках лишь «палку», а на палку обижаться не стоит.

Когда царь Давид был вынужден бежать от собственного сына Авшалома, который восстал против него, навстречу ему вышел Шими бен-Гера и стал проклинать царя и бросать в него камнями... Соратники Давида хотели отомстить за оскорбление, но Давид их остановил: «Пусть он ругает, верно, Господь повелел ему: “Ругай Давида!”... Может быть, увидит Господь унижение мое

и воздаст мне Господь добром за нынешнее его злословие» (Шмуэль II 16:10-12).

Всё это ни в коей мере не снимает ответственности с обидчиков, и, если они не исправят вред, который причинили, и не добьются прощения, Наверху им тоже не простят. Поэтому тот, кого оскорбили, мо-

жет дать обидчикам шанс исправить свои ошибки. Стоит выбрать подходящий момент и сообщить им в спокойной форме, что их действия причиняют ему боль. А то, как обидчики это воспримут, — вопрос их личного выбора.

КАК Б-Г МОЖЕТ ГНЕВАТЬСЯ ИЗ-ЗА ЧЬИХ-ТО ДЕЙСТВИЙ, ЕСЛИ ВСЁ ПРОИСХОДИТ ПО ЕГО ЖЕ ПЛАНУ?!

Добрый день, в связи с недельной главой Шмот возник вопрос: написано, что Всевышний разгневался. Значит, Он был недоволен чьими-то действиями. Но как такое возможно? Ведь всё происходит по Его же плану, и Он знает всё, что будет! Более того, как может Б-г гневаться: мы же знаем, что Он соблюдает заповеди, как и мы, евреи, а нам сказано, что гнев подобен идолопоклонству? Рафаэль

Отвечает рав Меир Мучник

Если я правильно понял, Вы, по сути, задаете два вопроса о гневе Б-га.

Первый вопрос: гнев — это когда что-то не по-моему, что-то мне мешает, нарушает планы. Как может тогда гневаться Б-г? Ведь всё в мире происходит по Его воле, в соответствии с Его планом.

Особое раздражение у нас вызывают неожиданные неприятности и помехи: человек думал, что всё будет хорошо, что он достигнет, насладится, отдохнет, и уже на это настроился, и вдруг — нет! Но Б-г знает всё, что будет, поэтому для Него неприятных неожиданностей быть не может.

Второй вопрос: о гневе сказано, что он подобен идолопоклонству, настолько он плох и неприемлем. Как же может Б-г делать то, что неприемлемо?

Попробуем разобраться. Уподобив гнев идолопоклонству, Талмуд (Шабат 105 б) поясняет: так действует дурное начало (йецер а-ра) — сначала говорит человеку: сделай так, потом — сделай так, пока тот не дойдет до идолопоклонства.

То есть проблема в том, что, впадая в гнев, человек теряет контроль над собой, теряет голову.

Поэтому мудрецы говорят также (Псахим 66 б): если тот, кто гневается, — мудрец, его мудрость улетучивается, если пророк, пророчество улетучивается. И приводят в пример ситуацию не с кем-нибудь, а с Моше Рабейну, величайшим праведником и мудрецом в истории: стоило ему на секунду разгневаться, как из его памяти тут же улетучился закон, который он собирался преподать, и пришлось это делать Элазару (Бемидбар 31:14-21).

Когда человек теряет контроль над собой, он способен на что угодно. Конечно, сразу самые тяжкие грехи он совершать не будет, но может достаточно быстро до них докатиться, ибо в гневе у него отказали тормоза, помутился разум.

Понятно, что у Б-га такого гнева быть не может — Он всегда всё контролирует.

Но есть и другой тип гнева, о котором говорит Рамбам (Ильхот Деот 2:7): иногда отцу приходится «навести» страх на детей или начальнику на подчиненных. В таком случае ему разрешено прикрикнуть и продемонстрировать гнев, но внутри при этом следует оставаться спокойным.

Понятно, что именно такой тип гнева может «демонстрировать» Б-г — именно демонстрировать, но не впадать в него.

Теперь можем понять ответ и на другой вопрос: как Б-г может испытывать гнев, означающий раздражение происходящим, если всё происходящее запланировано Им Самим?

Простой ответ — Б-г гнева не испытывает, Он его демонстрирует. Он заранее знает, что будет, но человек должен знать, что определенные его действия неуютны Б-гу, а гнев — демонстрация этого. Даже если не следует наказания, один гнев служит сигналом.

С какой целью Б-г сотворил мир и поместил в нем человека? Не просто затем, чтобы всё текло и было «хорошо» — зачем вообще что-либо создавать и запускать? Всё это делается для того, чтобы человек получил возможность совершенствовать себя и мир. Поэтому как Воспитатель Б-г может проявить гнев с целью показать человеку, что тот или иной поступок недопустим, что человеку надо исправиться, улучшиться. Это часть самого плана.

Как цель строительства школы — воспитание детей, но само это означает, что иногда директору и учителям придется на этих детей кричать, совсем без этого обычно не бывает. Это не значит, что недовольство означает: что-то пошло не по плану. Это часть самого плана. В конечном счете, дети станут достойными взрослыми, но пока что им надо продемонстрировать недовольство.

Другое дело, что этот вопрос уже «граничит» с другим, более фундаментальным: как у человека может быть свобода выбора (и, соответственно, как он может быть награжден или наказан за свои действия), если всё на свете происходит по Воле Б-га и Его плану?

Гнев Б-га, даже если это только демонстрация, подразумевает, что человек сделал что-то не так и должен исправиться. Но если всё по воле Б-га, то и поступки человека — тоже, он всего лишь Его марионетка, и нет смысла на него гневаться, и не за что его награждать или наказывать.

Исчерпывающее обсуждение этой темы выходит за рамки данного ответа — да и полностью нам этого не постичь. Но скажем сейчас лишь вкратце то, что понять можно:

Поскольку цель сотворения мира и человека, как мы упоминали, — самосовершенствование человека и получение за это на-

грады, свобода выбора при этом нужна по определению. Поэтому изначально Б-г заложил в творение: в своей ситуации человек всё-таки имеет свободу выбора. Б-г дал ему такую автономию. Но в то же время Он предвидит его выбор, поэтому изначально ставит человека в ту ситуацию, в которой его поступки приведут именно к запланированному Свыше результату.

Например, Он предвидел, что Гитлер решит убить всех евреев, до которых дотянется. Поэтому поместил его в то время и то место, где его решение привело к запланированному заранее результату: концу истории европейского еврейства к середине 20-го века и перемещению основных центров еврейской жизни в Америку и Израиль. В тех местах эта жизнь была построена уже совсем по-другому, с другими достоинствами и недостатками. Это должно было произойти тогда и там. Но Гитлера это не освобождает от наказания: сам он действовал по выбору, никто его не заставлял.

А один знакомый раввин привел мне такой пример: когда на еврейской свадьбе танцуют, иногда становятся в ряды друг против друга и наступают-отступают: один ряд идет вперед, а тот, что напротив, — назад, а потом наоборот. Вот и исторический процесс так: всё движется в одном направлении, туда, куда повернет Б-г, но одни люди идут туда лицом вперед, а другие — спиной вперед. Процесс в любом случае приведет к запланированной ситуации, но человек придет к ней правильным или неправильным образом: либо продвинется в пути, либо деградирует.

Поэтому если в такой ситуации человеку демонстрируется гнев Б-га, это означает: хотя результат действия человека был запланирован, выполняя само действие, он сделал неправильный выбор, повернулся так, что идет к деградации. Поэтому он получает сигнал: это плохо, надо исправиться! И, если действительно исправится, Б-г поставит его в ситуацию, где запланирован уже результат, к которому приведет правильный выбор.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

РАВ ЙЕХИЭЛЬ ЯКОБЗОН

Не многие прочтут мои труды, но не во многих я нуждаюсь, да и не многие нуждаются во мне. Разве есть время у этих, «многих» вслушаться в то, о чем я намерен рассуждать? В лучшем случае они найдут пару минут перед сном, чтобы скользнуть взглядом по титульному листу и предисловию, и, проснувшись наутро, пожмут плечами: «Ну и что? Тоже мне, открытие Америки! Зачем все это печатают? Только толкут воду в ступе!»

Да, они правы. Ничего нового я не сообщаю, ничему новому не учу. Но горе тому, кто ищет лишь новизны тогда, когда старое — основы основ его жизни — стирается и покрывается пылью, не будучи востребованным. Слабеет, исчезает...

Я обращаюсь к единицам! Есть еще в стране иудаизма те... кто с трепетом идут вослед мудрости, к ее Источнику... (Раби Каплан, «По пути трепета»)

Эта книга адресована определенным лицам и написана по их просьбе. Речь идет о родителях детей, которые по той или иной причине отказались от еврейского образа жизни и которым автор пытался как-то по-

мочь. Встречался автор и с их родителями. На этих встречах родители выражали желание понять, к каким педагогическим приемам, к каким средствам воздействия прибегал автор, удостоившийся, с помощью Небес, заметного успеха на упомянутом поприще. Они сознавали, что им необходимо изменить подход к собственным детям — и ради того, чтобы помочь тем, кто уже поддавался чуждым влияниям, и ради того, чтобы уберечь других.

Каждая из подобных встреч завершилась просьбой родителей предоставить им некое упорядоченное педагогическое пособие, своего рода резюме наших бесед; такое пособие позволило бы им периодически освежать в памяти услышанное с тем, чтобы успешнее применять на практике полученные знания.

Когда брошюра увидела свет и ее содержание стало доступно более широкому кругу заинтересованных родителей, последовала просьба увеличить тираж брошюры. Кроме того, новые читатели высказали ряд дельных критических замечаний. Учитывая эти и другие пожелания, мы, по мере

возможности, внесли соответствующие изменения в текст брошюры.

Автор сознательно и последовательно старался избегать, насколько это возможно, цитирования священных текстов, ибо ни в коей мере не намерен опираться на авторитет священных текстов, ища в них подтверждения тем положениям, правильность которых представляется ему очевидной. Те, кто прибегает к подобной практике, подвергают опасности профанации (не дай Б-г!) тексты Торы и, надеясь цитатами из Торы придать своим высказываниям ясность, рискуют достичь обратного эффекта — исказить толкование священных текстов по слабости своего разума.

Мы не оговариваем, что залог успеха — молитва и покаяние. Эта брошюра призвана не укреплять веру и Б-гобоязненность родителей, а только дать им практические советы о том, как можно привлечь поддержку Небес. Эта работа не претендует на полноту охвата даже какой-либо одной области и уж тем более — всех областей науки воспитания. Мы затрагиваем лишь те темы, которые, как показывает опыт, необходимо обсудить со всеми родителями — представителями самых широких слоев верующих евреев.

Разумеется, брошюра вышла в свет лишь после того, как была представлена ряду мудрецов Торы, получила их одобрение и малейшие сомнения были устранены в соответствии с галахическими постановлениями.

Да будут наши речи угодны Владыке всего сущего!

С помощью Дарующего мудрость.

Предисловие

В среде ортодоксального иудаизма принято с радостью отмечать рост сети религиозного воспитания, а именно — заметное увеличение числа мест в больших и малых ешивах и в «колелях». Практически каждый желающий учиться находит себе место в религиозном учебном заведении. И это прекрасно.

Однако в общем хвалебном хоре можно услышать и нотки разочарования, неудов-

летворенности. Чуткое ухо обнаруживает, что хвалебные речи относятся скорее к количественным показателям, чем к качественным, к процессу, а не к результату.

Однажды некоему общественному деятелю довелось высказать перед равом Стайплером, благословенна его память, свое удовлетворение тем, в каком состоянии находится нынешнее поколение. Особо он отметил развитие сети еврейского религиозного образования и воспитания. Он вел речь, ни много ни мало, как о «блестящем успехе еврейства Торы в деле приближения отдалившихся».

Ответ раби Стайплера на эти речи поверг автора панегирика в шоковое состояние: «Да, есть такие, кто приходит к нам, но немало и таких, кто от нас уходит. И разобраться в причинах очень трудно!»

Весьма вероятно, что те, кто не занимался вплотную этой проблемой, тоже будут удивлены ответом. Может показаться, что он выпячивает побочное, малосущественное явление, никоим образом не влияющее на картину в целом.

Это далеко не так. Да, общее число «отступников» не столь велико, чтобы разительно повлиять на ситуацию в целом. Но наболевшая проблема, о которой мы ведем речь, не сводится лишь к собственно «отступникам», к их общему количеству. Проблема в том, что число «уходящих» растет из года в год, более того, некоторые из них все еще посещают религиозные школы. Горькая правда заключается в том, что в стенах религиозных учебных заведений есть юноши, уже свернувшие с правильной дороги, уже блуждающие в потемках чуждых взглядов, ставшие листьями, оторванными от Древа Жизни. Но внешне они этого пока не проявляют. Большинство заблудших тщательно скрывают свои тайны от товарищей, есть среди них даже такие, кто умудряется успешно выполнять возложенные на них общественные поручения и прекрасно учиться.

Статистические данные здесь вряд ли уместны. Вопрос этот далеко не однозначен даже с точки зрения тех, кто вплотную

занимается названной проблемой. Но надо сказать, что это печальное явление сильно омрачает картину общего преуспевания системы религиозного воспитания. С приведенным выше утверждением, что речь идет о весьма серьезном явлении, о тенденции, согласны все, кому хорошо знаком вопрос. Этого достаточно, чтобы подать сигнал тревоги всем родителям и педагогам.

Мы полагаем, излишне пояснять, что речь идет вовсе не о молодых людях, чье падение выражается «лишь» в том, что они учатся спустя рукава. Один из тех, кому довелось заниматься нашей проблемой, так высказался по этому поводу: «Зачастую мне приходится, в интересах воспитательного процесса, раскрывать родителям глаза на истинное состояние их сына. В таких случаях я начинаю с вопроса: “Какой самый серьезный недостаток, порок, проступок вы готовы приписать самому худшему из одноклассников вашего сына?” Выслушав ответ, выражающий наиболее серьезные опасения отца, я, в большинстве случаев, бываю вынужден сделать два замечания: во-первых, проступки, о которых пойдет речь, гораздо серьезнее упомянутых, а, во-вторых, разговор коснется не какого-то абстрактного ребенка, а его собственного сына!

Конкретизировать приведенный пример, понятно, нельзя, но каждый, кто попытается поставить себя на место потрясенного родителя, поймет, о чем может идти речь. Вместе с тем, судя по опыту, лишь немногие готовы допустить, что когда-нибудь окажутся в подобной ситуации. В большинстве случаев реакция стереотипна: “Это случится с кем угодно, только не со мной!” Самое печальное, что именно тем, кто полагает, что подобные вещи “случаются”, т.е. происходят сами собой, — и выпадает на долю испытать эти несчастья на себе. И избежать этой беды — одного из тягостных проявлений времен Приближения Машиаха — можно только постоянной бдительностью и целенаправленными, последовательными, решительными усилиями, подкрепленными Помощью Небес.

Мы не станем здесь заниматься тонкими педагогическими изысканиями, не будем приводить сложных выкладок и прятаться за нагромождением звучных и умных слов. Мы не намерены давать общие советы по поводу “улучшения современной воспитательной работы” или по поводу “исправления общества”. Мы можем предложить лишь одно — деловой подход. Опыт показывает, что такой подход — единственное профилактическое средство практически в любой ситуации. Большинство тех, кого воспитывали с помощью такого подхода, избежали опасности падения в пропасть, зиявшую у их ног. Те же, кого такой подход к воспитанию все же не спас от падения, сталкивались с особыми, труднопреодолимыми соблазнами, но сумели в конце концов, после того, как с ними была проведена верно поставленная воспитательная работа, вернуться на правильную дорогу.

Как уже отмечалось, все сказанное здесь обращено к тем, в чей дом еще не пришла беда, к тем, кто понимает, что действовать надо сейчас, чтобы избежать беды в будущем. К тем, у кого есть душевное стремление действовать, а не ограничиваться разговорами. Спротивляться, а не тешить себя иллюзиями. Мы намерены поделиться опытом, накопленным в этой области, с теми, кто действительно хочет им воспользоваться. Правда, таких немного, но, как сказано в эпитафии, мы обращаемся не к массам, а к единицам!

СЕМЬЯ

ЕВРЕЙСКИЙ ДОМ. ЧТОБЫ МОЕЙ ЖЕНЕ БЫЛО ХОРОШО

РАВ СИМХА КОЭН

Интересная ситуация может возникнуть, когда муж делает в доме что-то полезное, что может облегчить жизнь жене. Если мы спросим его, зачем он это сделал, он ответит: «Я хочу, чтобы моей жене было хорошо». Но вот когда супруга замечает, что муж посвящает свое время ей, чтобы облегчить ей жизнь, она начинает чувствовать эмоциональную связь и близость к нему, и в результате этого у нее развивается потребность поделиться с ним какой-то трудностью или проблемой, которая ее беспокоит — как для того, чтобы подчеркнуть ощущение близости, которое она чувствует по отношению к нему, так и для того, чтобы подчеркнуть ее вклад в их отношения: несмотря на то, что мне тяжело, я продолжаю функционировать. Однако в его глазах ее жалобы свидетельствуют, на первый взгляд, о том, что, несмотря на его помощь, ей все еще не хорошо. Здесь мы видим явное противоречие между потребностями мужа и потребностями жены — муж помогает ей, чтобы услышать, что она всем довольна и что ей хорошо. А жена при виде его добрых дел и ощущения близости и связи, которое появилось из-за них, начинает рассказывать, в чем именно ей нехорошо! В результате, муж говорит себе: «что бы я ни делал для нее, она все равно всегда недовольна!» Понятно, что из-за своих жалоб она теряет важный стимул, который бы поощрял мужа помогать ей и далее. А вот если она после помощи мужа будет говорить ему, как она рада и счастлива, это будет стимулировать его помогать ей все больше и больше.

Непонимание

Непонимание, которое возникает между мужем и женой в контексте противоре-

чия между его и ее ожиданиями друг от друга, является абсолютным. Они в буквальном смысле слова не понимают друг друга. Нередко женщина жалуется: «Почему каждый раз, когда я рассказываю мужу о младенце, который плакал не переставая, о подгоревшей каше или о пролитом супе, он реагирует так: “оставь глупости, это ерунда!” Почему он не принимает всерьез то, что я ему рассказываю?» Она даже не может себе представить, что на самом деле он совершенно не пытается не принимать всерьез ее и то, что с ней происходит. Наоборот — он хочет ей помочь, чтобы уменьшить ее страдания. Когда он называет ее проблемы «ерундой», он на самом деле хочет сказать ей: «жаль, что это тебя беспокоит и тяготит, на самом деле не случилось ничего такого, на что стоило бы тратить нервы и силы». Но она-то нуждается в признании со стороны мужа того факта, что случилось нечто, что ее тяготит — и этого она не слышит, а слышит обратное: ничего страшного не произошло, можно перейти к следующей теме.

Правильная реакция мужа должна быть двухэтапной. На первом этапе нужно выразить солидарность с проблемами супруги — твоя боль очень тяжела. Ты очень устала, и это тяжело. Сегодня действительно очень жарко. На следующем этапе, через некоторое время, завести с ней беседу о мероприятиях, которые могут облегчить эти трудности. Не с позиции ментора, а как партнер, который слышит ее замечания и проблемы. Таким образом, муж удовлетворит ее потребности — выразит солидарность с ее трудностями, окажет ей мужскую поддержку, и постарается вместе найти решение ее проблем.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

СТРЕМИСЬ К ИСТИНЕ

РАВ АРЬЕ КАРМЕЛЬ

О жизни автора книги

Наш учитель рав Элияу Деслер, благословенна память о цадике, родился в 5652 (1892) году в видной еврейской семье в России. Его отец, рав Реувен Дов Деслер, и его дядя, реб Гедаля, с детских лет были учениками знаменитого рава Симхи Зиселя Зива. Восемь лет они учились в «Талмуд-Торе* для молодежи», которую р. Зив содержал в г. Грубине, а потом продолжили учение в «Большой Талмуд-Торе» в Кельме.

Рав Реувен Дов был одним из самых близких учеников рава Зива, а после смерти того стал одним из руководителей «Талмуд-Торы». Он взял в жёны дочь знаменитого рава Элияу Элизера Гродженского из Вильно — тестя знаменитого рава Хаима Озера Гродженского, зятя гаона раби Исраэля Салантера. Выходит, что наш учитель был потомком рава Салантера: со стороны отца — в духовном отношении, а со стороны матери — в родственном. Члены семьи Деслер, следуя путём рава Зива, не занимали официальных раввинских должностей и определенную часть своего времени посвящали торговле. Дело их было благословлено Всевышним, и доходы семьи росли. Деслеры раздавали много цдаки и необыкновенно щедро поддерживали изучающих Тору. Длительное время, главным образом на их средства, содержалась «Талмуд-Тора» в Кельме, пока большевистская революция в России не лишила их всего состояния. В своих «Беседах о мусаре» наш учитель часто затрагивает тему влияния достатка на характер человека. Его ненависть к подкупу проявлялась во всех его поступках, а также видна между строк в ряде его статей. Основы воспитания нашего учителя

зложил отец в своё учебном заведении, что находилось тогда в г. Гомеле.

Кельм

Ввиду необыкновенных способностей, которые наш учитель проявил ещё в раннем возрасте (дядя Хаим Озер называл его «вундеркиндом»), отец послал его уже в 13 лет в «Талмуд-Тору» г. Кельма, где он стал самым младшим среди учеников. Там он проучился 18 лет (кроме периода Первой мировой войны, когда вернулся в Гомель к родителям), всегда был одним из лучших учеников и отличался примерным прилежанием. Своими недюжинными знаниями наш учитель обязан своему отцу, большое влия-

ние на него оказал знаменитый рав Нахум Зеев Зив, сын рава Симхи Зиселя Зива, а в «Талмуд-Торе» его учителем был несравненный рав Цви Бройда.

Система Мусара, развитая Симхой Зиселем Зивом, его методика воспитания, всё, впитанное нашим учителем в этот период, стало основой его последующего развития.

В 5674 (1914) году, когда немцы захватили Кельм, наш учитель вернулся домой в Гомель и учился там в ешиве, большую часть которой составляли беженцы — ученики литовских ешив. За духовное и материальное обеспечение ешивы отвечал его отец — рав Реувен Дов. Гомель был хасидским городом, и не исключено, что контакт с хасидами и хасидизмом стали основой того восхищения, с которым наш учитель в последующие годы относился к учению великих хасидских мудрецов.

Когда в 5678 (1918) году большевики подняли голову в Гомеле, наш учитель вернулся в Кельм для продолжения учебы. Через год он женился на Блюме — дочери рава Нахума Зеева Зива.

Укрепив свою власть, большевики пошли в наступление. Семья Деслеров лишилась всего своего состояния, и жизни членов семьи угрожала опасность. Лишь чудом они спаслись. Дядя рав Хаим Озер пригласил нашего учителя на должность судьи и раввина в Вильно, однако по разным причинам тот не ответил на приглашение. Семья переехала в Ригу, где снова попыталась поднять своё торговое дело, но им не повезло настолько, что прошло несколько лет, пока наш учитель смог рассчитаться со всеми долгами. Начались годы скитаний, которые привели его в Америку. (Сохранились письма его отца, в которых он предостерегал сына от увлечения «золотым тельцом»).

В Лондоне

В 5687 (1927) году наш учитель получил место раввина в синагоге Восточного Лондона и поселился там с женой и детьми. Через несколько лет его назначили раввином большой синагоги Северо-Восточного Лондона, там в его ведении была также боль-

шая «Талмуд-Тора», где занятия шли по вечерам, т.к. размещалась она в английской школе.

Наш учитель не любил этой работы. О ней он писал: «Из всех 400 детей, посещающих “Талмуд-Тору”, лишь об одном-двух можно сказать, что их успехи позволяют послать их учиться в ешиву. Надо думать, что остальные не запомнят даже текста Кадиша». В этих словах выражен также один из его главных воспитательных принципов: реальное изменение духовного уровня одного человека важнее незначительных изменений, произведенных в тысяче человек.

Опасаясь влияния английского воспитания, он не послал своего сына в английскую школу, но обучал его сам. А чтобы выполнить требования английского закона об обязательном обучении, он из своей мизерной зарплаты нанял ему учителя, который в определённые часы учил сына светским наукам. Затем, пока тот был ещё молод, отослал его учиться в ешиву г. Вилкамира в Литве. В эту пору он получал удовлетворение лишь от частных уроков, которые давал узкому кругу учеников из состоятельных семей. Наш учитель осторожно отбирал себе учеников, постоянно изучая их способности, наблюдая за их развитием, всеми силами старался приблизить этих юношей к Торе, уделяя основное внимание изучению алахи. Остротой своего ума и глубиной знаний он покориł сердца и умы своих учеников. Очень осторожно, пядь за пядью он вводил их в мир мусара, но живой мусар они видели ежедневно, наблюдая поведение своего рава, его высокие нравственные качества. Он так передавал им боль своего сердца, что они сами желали снова и снова черпать из этого чудесного кладезя.

Преданность ученикам подвигала его давать ответ на любой вопрос: важный или незначительный, материальный или духовный. Он полностью сосредоточивался на том, чтобы найти ответ и дать совет, соответствующий свойствам и нуждам спрашивающего. В связи с тем, что его ученики, прежде чем прийти к нему, получили современное образование, наш учитель заботил-

ся о том, чтобы найти для них точные объяснения, которые помогли бы им «выпрямить искривления», господствующие в современном мировоззрении. Характерной является мысль, высказанная нашим учителем в одной из его статей того времени: «Кто сделает так, чтобы никогда не было бы у нас подобных вопросов?! У того, кто истинно, всей своей сутью прилепился к духу Торы, вообще не возникают подобные проблемы...»

Наш учитель удостоился увидеть добрые плоды своей работы-любви, вложенной в учеников. Из этой группы вышло несколько дорогих нам людей, известных талмидей-хахамим, людей большой праведности, которые до последних его дней остались крепко связанными с ним узами любви.

Кризис

Вторая мировая война и причинённые ею бедствия вызвали у нашего учителя тяжёлые духовные муки, которые подготовили раскрытие заключённых в нём сил.

Незадолго до войны его жена и дочь поехали навестить сына и родственников в Литве. С началом войны всякие связи с ними оборвались. Тот, кто не знал природы чувств нашего учителя, не может представить себе всю силу испытанных им тогда страданий. Но внешне эти чувства никак не проявлялись: недостойно для него изливать своё горе перед знакомыми, которых он считал своим долгом утешать и ободрять в их горе. Однако отзвук этой страшной внутренней работы знавшие его услышали в сказанных им как-то словах: «Нечего мне беспокоиться о семье, когда она находится рядом с таким праведником, как мой шу-рин реб Даниэль; конечно, вместе им хорошо (в духовном смысле)». Прошло немало времени, пока дошла до него весть, что его близкие спаслись (жена и дети оказались в Австралии, а сын — в Америке), но увидеться с ними он смог лишь после войны.

Его участие в общем горе не знало меры. Все его беседы, разговоры того времени сосредоточивались вокруг этого. И главной мыслью было: «Для какой конечной цели

Святой, благословен Он, оставил нас в живых?»

В 5701(1941) году наш учитель получил ответ на этот вопрос. Пришло письмо от реба Давида Драйдана, шохета* общины г. Гейтсхеда, в котором тот предлагал создать колель* для видных мудрецов Торы из числа беженцев, рассеянных по всей Англии. Шохет Драйдан просил его участвовать в этом деле.

Чтобы понять ответ нашего учителя на это предложение, следует быть хоть немного знакомым с тем, кто его сделал.

Маленькая еврейская община Гейтсхеда (рабочего предместья большого города Ньюкасла в Северной Англии) и тогда была особенной общиной в Англии. Там жили евреи, строго соблюдающие законы и любящие Тору; во главе общины стоял раби Нафтали акоэн Шековицкий — ученик Хафец Хаима. И в сердце их шохета, «реба Довида», внешне очень простого человека, не угасал огонь Торы: все его помыслы были направлены лишь к одной цели — умножить славу Торы. И для достижения этой цели он трудился всю жизнь с несравненной скромностью.

Когда наш учитель получил письмо от такого человека, стало ясно, что пришло время решать. На первый взгляд, это предложение было неосуществимой мечтой. Страна находилась на военном положении, все обычные экономические отношения были нарушены. Нарушен был и распорядок жизни еврейских общин: большинство щедрых попечителей перебрались в сельскую местность из-за постоянных воздушных налётов на Лондон и другие большие города. В ешивах запустение и бедность дошли до того, что учащиеся были рады куску хлеба. Как в таких условиях можно было думать о какой-то новой образовательной инициативе? А если бы даже и подумать об этом, разве не потребуются существенные усилия, чтобы реализовать ее даже в обычное доброе время? Очень немногие из евреев Англии понимали тогда, что такое бен ешива, а понятие колель вообще находилось за пределами их пред-

ставлений. Требовалась большая разъяснительная работа, чтобы укоренить в стране эту идею. Кто может возложить на свои плечи такую огромную ответственность: заботиться о содержании нескольких знатоков Торы с их семьями? И кому по плечу задача собрать все необходимые средства для осуществления этой дерзновенной инициативы? Неужели ему, застенчивому, скромному, непривычному к общественной деятельности, достигшему уже пятидесятилетнего возраста, к тому же никогда не отличавшемуся крепким здоровьем?

Но, несмотря на всё это, необходимость данного дела была для него более чем ясна.

Среди спасшихся от нацистского нашествия было много замечательных знатоков Торы, в том числе молодые ещё люди, которые даже в тяжелейших обстоятельствах учились с огромным желанием. Были и такие, кто уже подошёл к получению раввинского звания (в своём кругу их называли «взыскующими слова Всевышнего»). Но в условиях военного времени у них не было никакой надежды достичь желаемого: не было достойных их уровня наставников, не было заведений по изучению Торы на высоком уровне, не было и того, кто позаботился бы об их будущем. Всё это видел наш учитель. Где вырастут новые גדוּלַי תּוֹרָה в этом осиротевшем поколении? Кто станет учителем, наставником для нас через двадцать лет? Откуда появятся люди, обладающие духовным влиянием, если каждый молодой человек после считанных лет учёбы будет вынужден пойти на службу или в торговлю? Так далеко он заглядывал и такие вопросы себе задавал.

Увидев, что с Небес побуждают его к этому делу, он ясно понял, что обязан принять на себя данную великую задачу, и это будет его долей в восстановлении развалин после страшного разрушения. Однако нелегко было нашему учителю принять на себя это ярмо. Более всего, что очень характерно, заботил его вопрос: что будет с его теперешними учениками? Что предпочтёт: помощь выдающимся учащимся, которых надо ещё собрать, или воспитание

относительно «малых», ведь из-за их «малости», на первый взгляд, увеличивается важность оказываемого на них влияния? Этот вопрос он никогда так не формулировал, но ход его мыслей раскрывается в том, что сказано им в то время.

«Если желание обучать порождается внутренней потребностью делать хесед, то, чем ниже уровень его учеников, тем больше значение его хеседа и тем больше он приближается к Творцу. Но кому недостаёт этой внутренней потребности, и к его желанию обучать примешивается желание почёта, тому, чем выше уровень его учеников, тем приятнее».

И всё же своих учеников он не оставил. С преданной активностью, которая при состоянии его здоровья граничила с самопожертвованием, и благодаря строжайшему распорядку работы он сумел объединить четыре важные должности: а) руководство внутренними делами колеля, как материальными, так и духовными; б) сбор подавляющей части расходов колеля; в) подготовка и проведение в колеле еженедельных бесед по мусару; г) уроки для своих прежних частных учеников, а также для новых групп, которые должны собираться в Лондоне и в Манчестере.

А так как разлука с семьёй освободила его от домашних забот (в чём он также видел руку Всевышнего), наш учитель считал себя обязанным посвятить все свои силы возложенной на себя святой задаче.

Этот сверхплотный распорядок, который он соблюдал 4-5 лет, превосходил все мыслимые человеческие силы. Два или три дня в неделю он уделял урокам для своих учеников и разных групп в Лондоне и его окрестностях (часть их — за плату, которую он частично посылал жене и дочери). На эти средства он жил, с самого начала решив, что у колеля не возьмёт для себя ни гроша. Остальные уроки, возможно, большинство, были бесплатными: лишь бы не распались прежние группы и не ушли с пустыми руками желающие изучать мусар. А когда не хватило дней, был установлен с от-

дельными учениками постоянный распорядок ночных занятий.

Остальные дни недели и всё время между уроками он был занят сбором денег; многочисленные и длительные поездки для этих целей, как правило, совершал ночами. В четверг ночью (причём дорога занимала всю ночь) наш учитель возвращался в Гейтсхед и там проводил субботу, а если было нужно, то и воскресенье. Возвращаясь в Лондон, обычно делал остановку в Манчестере, где занимался с группой больших знатоков Торы.

Кроме всего, надо было находить время, чтобы заниматься множеством частных проблем, с которыми обращались к нему многочисленные знакомые: вопросами воспитания, сватовства и пр., с отменной вежливостью интересоваться материальными делами, здоровьем каждого из друзей и знакомых. В это же время из-под его пера выходили письма не только к жене и дочери, с которыми он был разлучён, но и к ученикам, рассеянными по многим странам, письма, в которых он писал: «Превращу ночь в день и отвечу...». Это не было просто фразой: так он поступал всегда (всё, кроме обязательных занятий, делал за счёт своего отдыха).

И сверх того, при всей этой загруженности он находил время обновлять и с необыкновенной глубиной развивать свои идеи в исследовании агадот* наших древних мудрецов в мидрашах* и святом Зоаре, раскрывающие в мусаре сокрытые основы сил души. Он излагал свои мысли в статьях и беседах с большим воодушевлением именно в эту пору, когда работал без передышки, чтобы поднять колель, руководил им и обеспечивал его нужды. Он превратился в преодолевающий все преграды источник, из которого, не иссякая, вытекали потоки Торы и мусара.

Всё это воспринимается как чудо теми, кто его тогда не видел, да и нами, видевшими его в ту пору. Сейчас мы понимаем, сколь необычным было все это, но в тот период нам виделось иначе: настолько естественно и просто в его глазах было всё, что

он делал, что и нам тогда казалось всё это простым, — так велика была его скромность. В таком же духе он вёл и все дела колеля и других учреждений, которые со временем возникли вокруг него.

Всеми делами колеля ведал Ваад — совет опытных мудрецов, а наш учитель числился рядовым членом Ваада. Начало колелю положили пять блестящих учеников, некоторые из них оставили свои должности и зарплаты, чтобы участвовать в этом предприятии. За год число учеников удвоилось и продолжало увеличиваться и дальше. Целью нашего учителя было, чтобы учащиеся колеля посвящали всё время учёбе и духовному росту, не заботясь о заработке. Ради этого он оплачивал каждому из них жилье и обеспечивал все их нужды. Поэтому членам колеля было запрещено заниматься чем-либо еще для заработка, даже обучением учеников за плату. Да и бесплатно им разрешалось преподавать лишь после окончания рабочего дня колеля, длившегося 10 и более часов в день. Полным единомышленником нашего учителя был раввин города — рав Н. Шековицкий, который отдавал все силы устройству колеля, формированию его облика и принимал участие во всей его внутренней деятельности. Реб Давид Драйан также был членом Ваада, и наш учитель ничего не делал, не посоветовавшись с ним.

С самого начала наш учитель постановил, что колель не должен влезать в долги, и сбор средств сделался его еженедельной заботой. Если в кассе не было денег, он предпринимал дополнительные усилия, чтобы вовремя восполнить нехватку, и надо отметить, что Всевышний неизменно способствовал ему в этом. Эту явную помощь Небес он всегда воспринимал как чудо и постоянно восхищался ею: «Как может такой незначительный человек, как я, удостоиться подобной помощи Всевышнего?»

Этой темы наш учитель коснулся в ряде статей. Приведём отрывок из одной из них и посмотрим, как он решал сам для себя такую «проблему»: «Есть человек, который

при помощи явно не своих заслуг удостоился того, что его действия, несомненно, вышашаются над его уровнем. Тот, кто участвует в исправлении мира, обретает, благодаря этому, помощь Всевышнего в подъеме на более высокий уровень. И поскольку он делает дело с верой и стремлением к истине, то удостоивается в нем успеха. Ибо даже если тот, в ком нуждаются для исправления мира, и не подходит для этой работы, всё же, раз нет другого, который может или хочет заниматься этим важным делом, он заслуживает помощь Всевышнего в этом деле, и сам он поднимается благодаря этому. В нашем несчастном поколении главная работа — отстраивать разрушенное, восстанавливать Тору и страх перед Небесами. И хотя мы в своем низком положении не подходим для этой цели, всё же, поскольку, кроме нас, нет никого другого, кто мог бы сделать это, мы обязаны взять эту работу на себя. И благодаря этому мы удостоимся великой помощи от Всевышнего».

Деятельность колеля немедленно сказалась на развитии ешивы Гейтсхеда, основанной несколько лет тому назад равом Давидом Драйнамом: за короткое время число учащихся в ней возросло в несколько раз и достигло 300 человек. Из колеля вышли также руководители ешивы: ее глава (рош ешива) и духовный наставник (машгиах).

По инициативе нашего учителя и под его надзором вокруг колеля стали возникать и другие учреждения, которые впоследствии прославились в еврейском мире, например, семинар для подготовки учительниц и боурдинг-скул (школа-интернат, готовящая учеников для ешивы). Развитие шло таким путём: наш учитель выбирал человека, способного руководить учебным заведением, всячески ободрял и поддерживал его, советовался с ним обо всех подробностях — от учебных планов до мебелировки комнат, а также помогал деньгами из кассы колеля.

Благотворное влияние колеля сказывалось и в других городах: его воспитанники основали новую ешиву в Сандерленде, ин-

тернат (среднюю школу и группы подготовки к ешиве) в Манчестере, заведение «Тора и ремесло» в Лондоне (для ешиботников, изучающих ремёсла). Лучшие свои силы колель посылал в ешивы и религиозные суды Англии и других стран. И хотя его стараниями поднимались, укреплялись и развивались все эти учебные заведения, наш учитель никогда не вёл себя по отношению к ним, как хозяин.

Советами, знаниями, опытом он готов был всегда поделиться с каждым, кто в том нуждался. Но как только учебное заведение становилось на ноги и обретало самостоятельность, он более не вмешивался в его деятельность, пока его не просили об этом.

Пока ещё не пришло время подвести итоги работы рава Деслера по восстановлению уничтоженного войной в мире Торы, по укреплению и возвеличиванию её мощи, но ясно каждому, что год 5701 (1941), год создания колеля, стал поворотным пунктом для еврейства Британии, и начавшемуся тогда развитию не видно конца.

После войны сразу несколько причин побудили рава Деслера сменить место жизни и работы.

Огромные усилия военных лет повлияли на состояние его здоровья. Он ощущал приближение старости и понимал, что не сможет долго вести всю эту напряжённую работу. Он всегда пытался упорядочить дела колеля так, чтобы тот мог существовать и без его участия. Но сейчас он увидел, что, если не переложить хотя бы часть ответственности на чужие плечи, колель по-прежнему будет нуждаться в его постоянной опеке.

В 5708 (1948) году рав Каанеман, глава ешивы «Поневеж» в Бней-Браке, предложил ему должность машгиаха (духовного наставника) в этой ешиве. Рав Деслер решил принять это предложение при условии продолжения его работы в Англии.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

А РАЗВЕ ЕСТЬ ДЛЯ ЕВРЕЕВ ПРОБЛЕМА ОТМЕЧАТЬ РОЖДЕСТВО?

РАВ ЯКОВ ШУБ

Разумеется, с точки зрения еврейского Закона для еврея неприемлемо это праздновать. Но давайте все-таки попробуем разобраться, а что же вообще отмечается 25 декабря (дата рождества в Европе и Америке, в России отмечается 7 января).

25 декабря — день рождения Иисуса?

Популярный миф гласит, что 25 декабря 1 г. н.э. — это день, когда родился Иисус. Стоит отметить, что по данным католической церкви эта дата, мягко говоря, неточна — и год, и число. По мнению Джозефа Фицмайера, профессора Католического университета Америки, традиция о том, что Иисус родился именно в этом году, появилась в 533 г. н. э. в результате ошибки в подсчетах сирийского монаха Дионисия Эксигуса.

Более того, нигде в христианском «Новом завете» не упоминается дата рождения Иисуса, что свидетельствует: этому дню никогда не предавалось особого значения.

Почему именно 25 декабря?

С давних времен у романских языческих племен существовал праздник Сатурналии, который праздновался в течение недели и заканчивался 25 декабря. На эту неделю местные суды уходили на каникулы, поскольку в них не было никакой надобности: сутью праздника была абсолютная анархия и никто не нес ответственности за причиненный ущерб.

В начале праздника выбиралась жертва, которая представляла силы тьмы, приносящие невзгоды римлянам. В конце праздника жертву подвергали мучительной казни. Не стоит долго гадать, кого в большинстве случаев выбирали жертвой.

Греческий поэт и историк Лукиан, кроме человеческого жертвоприношения, описывает другие традиции этого праздника: всеобщее опьянение, хождение от дома к дому нагишом и с песнями, разврат и насилие.

В четвертом столетии новой эры христиане, чтобы привлечь в свои ряды римских язычников, договорились с ними: те принимают христианство, при этом не отказываясь от традиций своего любимого праздника. Чтобы придать празднику христианскую окраску, было принято решение «назначить» на этот день рождение Иисуса.

Подобным образом частью празднования Рождества стали и другие языческие традиции, например, елка, пряничный человечек и венки из омелы (Mistletoe).

Празднование Рождества в христианском Риме и Европе

До конца 19 века в лучших традициях языческих Сатурналий неотъемлемой частью празднования Рождества в Риме были всевозможные издевательства над евреями. На потеху публики евреев собирали вместе, плотно кормили, а затем заставляли голыми бежать по улицам Рима, в то время как духовенство с радостью наблюдало это зрелище с трибуны.

Еще одной забавой публики было шествие раввинов римской общины, которых насильно переодевали в клоунские одежды.

Когда в 1836 году римский папа Григорий 16 получил прошение от еврейской общины Рима положить конец рождественским издевательствам над евреями, он вежливо отказал, ссылаясь на то, что сейчас — неподходящее время для нововведений.

В Восточной Европе Рождество также традиционно отмечалось еврейскими погромами.

Добрый Санта-Клаус

Отдельно стоит сказать несколько слов о Санта-Клаусе. «Санта-Клаус» — это «Святой Николай» по-голландски. Николай, родившийся в 270 г. н. э. в Турции, по многим мнениям был одним из активных участников Никейского собора, который в 325 г. н. э. канонизировал «Новый завет» и прочно утвердил образ евреев как детей дьявола, казнивших Иисуса.

После того, как в 1087 г. останки Николая были перевезены в Италию, его образ слился с образом местного божества Бабушки Епифании (Pasqua Epiphania): согласно местным верованиям, она разносила детям подарки, кладя их в носки.

Позднее образ Санта-Клауса «обогатился» чертами кельтского божества Вудена (Одина), который носил длинную бороду и ездил на колеснице по небу.

Позднее, чтобы сделать Санта-Клауса «участником» Рождества, годовщину его смерти (6 декабря) перенесли на 25 декабря.

В 1809 и 1822 Вашингтон Ирвинг и Клемент Мур сделали Санта-Клауса сказочным персонажем.

А современный облик доброго белобородого дедушки в красной шубке Санта-Клаус приобрел в 1931 г., когда компания Кока-Кола сделало его неотъемлемой частью своей зимней рекламной компании.

В заключение стоит вспомнить слова ближайшего сподвижника Гитлера — Юлиуса Штрайхера, который 25 декабря 1941 г. в рождественском поздравлении немецкому народу, опубликованном в газете «Дер Штюрмер», призвал немцев положить конец процветанию небесного проклятия под названием «еврейская кровь» и стереть с лица Земли память об этом исчадии Сатаны — еврейском народе.

Полагаю, что данная информация поможет Вам выработать подходящее отношение к этому празднику.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ЗВЁЗДОЧКИ РЕЙТИНГА И ЖИВЫЕ ЛЮДИ

БАТШЕВА ЭСКИН

Где купить гитару?

Однажды у Шимона порвалась гитарная струна. Он только недавно переехал в другой город, и еще не знал, где в округе есть магазин музыкальных принадлежностей, поэтому просто набрал поисковый запрос «музыкальные инструменты рядом со мной» и поисковик выдал ему несколько адресов. Один магазин оказался совсем недалеко от офиса Шимона.

Что сделал бы дед Шимона, узнав адрес нужного магазина? Просто заглянул бы туда

в свой обеденный перерыв или, наоборот, вечером. Что сделал бы отец Шимона? Он бы позвонил в магазин и узнал, есть ли там струны хорошей фирмы и нужного номера. Что делает современный человек? Смотрит рейтинги и читает отзывы.

Рейтинг у магазина был неплохой — четыре с половиной звездочки, и большинство отзывов тоже были отличными. Оказалось, что там не только продают всё, что может потребоваться музыканту, но также

проводятся уроки игры на гитаре. А потом Шимон увидел такой отзыв:

Не рекомендую. Все, что их интересует, — срубить побольше денег. По расписанию урок выпал на праздник, центр был закрыт, а плату за урок все равно взяли! Якобы нам полагался урок-замена, но постоянные преподаватели заняты, и нам предложили какую-то совсем новую учительницу, которую ребенок в жизни не видел, и все полчаса занятия ушли на знакомство. Я не считаю, что это можно назвать заменой. Это просто пустая трата времени и денег. А парковка у них просто ужасная. Резюме: не рекомендую. Майк и его жена жадные люди.

Когда Шимон закончил читать этот отзыв, ему как-то расхотелось идти к «жадным людям» даже за струной. Но продолжил читать — дальше в ленте следовал ответ владельца магазина, Майка:

Вот это отзыв. Даже не знаю, с чего начать отвечать. «Жадные люди»? Это настолько несправедливо и обидно. Вы не знаете ни меня, ни мою жену. Вы понятия не имеете, сколько времени и денег мы жертвуем каждый год ветеранам и школам. У меня, может быть, немало недостатков, но жадность точно не является одним из них.

Если ваш урок приходится на праздник, когда мы закрыты, то в целом за месяц вы платите меньше. По поводу замены учителей — иногда это бывает полезно для учителя, но если вы считаете иначе, вы всегда можете попросить не назначать для вас урок у другого преподавателя, и мы сообщим вам, когда ваш постоянный преподаватель сможет провести урок для вашего ребенка.

По поводу парковки вы правы — она немного мала, мы работаем над возможными решениями и сообщим всем, когда найдем выход.

Майк

Прочитав такой ответ владельца магазина, Шимон был настолько тронут его достоинством, откровенностью, способностью признавать недостатки — что твердо ре-

шил: «Я хочу с этим Майком познакомиться!»

В тот же день после работы Шимон был в музыкальном магазине рядом с офисом. Хотя в магазине толпилось много людей — как покупателей, так и работников, — Майка было нетрудно узнать: это был тот, кто здоровался с клиентами, отвечал на вопросы своих сотрудников, пополнял полки с дисками и время от времени окидывал взглядом всё небольшое помещение.

Шимон подошел к нему.

— Майк?

— Да. А Вы?..

— Я Шимон Хорвиц.

— Мы знакомы?

— Почти. Я прочитал отзыв о вашем магазине.

— Который именно?

— Хм... Тот, где Вас называли жадным.

Майк был ошеломлен:

— Серьезно?! Тот отзыв я до сих пор вспоминаю, хотя его оставили еще несколько месяцев назад. Так обидно. И вы пришли, прочитав негативный отзыв?

— Нет, я пришел, прочитав вашу реакцию на него. Я сразу почувствовал, что вы правы, и что отзыв несправедлив — и сегодня убедился в этом вживую. Вообще-то, мне нужна была только одна струна для гитары — «четверка», но я подумал, что вскоре мне понадобится еще одна гитара, для моего сына. Вы не поможете мне с выбором?

Критики и злопыхатели

Это одно из веяний нашего времени. Прежде чем совершить покупку или заказать услугу, мы смотрим в интернете рейтинги и читаем отзывы — чтобы не совершить ошибку и не потратить зря деньги.

История Шимона и Майка отличается от тысяч похожих случаев тем, что Шимон был не просто порядочным человеком, а немножко больше: именно в тот период своей жизни он работал над развитием у себя «айн това», «доброего глаза» — старательно выискивая в людях хорошие стороны. А Майк, со своей стороны, оказался тем чело-

веком, который умеет достойно отвечать злопыхателям, не представляя себя безупречным, но при этом заявляя, что некоторые представления рецензента — ошибочны.

К сожалению, чаще бывает иначе. Когда мы ищем в Сети товары, мы не склонны представлять себе тех живых людей, которые оставили тот или иной отзыв, поставили кому-то три «звездочки» или пять. Мы не за этим сюда пришли, нам только нужно сделать правильный выбор. Но ведь автор отзыва может быть и неудачливым конкурентом, и злопыхателем, и несчастным человеком, озлобленным на весь мир, или просто встать сегодня «не с той ноги». А

оставленный им отзыв уже навеки застрял во всемирной паутине, отравляя жизнь какому-то продавцу или мастеру, разрушая его бизнес, уменьшая его заработок, снижая его самооценку, лишая уверенности в своих силах.

К сожалению, не только товарам и услугам мы одним движением руки присваиваем «звездочки». В интернете есть много мест, где так легко превратиться из справедливого критика в злопыхателя. Так легко одним словом уничтожить человека, навсегда лишив его доброго имени, а себя — Грядущего мира. «Трех человек убивает лашон-ара: того, кто говорит, того, кто слушает, и того, о ком говорят».

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

ГРЕЧЕСКАЯ МУДРОСТЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

РАВ МОШЕ ПАНТЕЛИАТ

Как бы там ни было, испанское еврейство переживало тогда серьезный кризис, и полемика вокруг книг Рамбама не прибавляла общинам «духовного здоровья». Мы не знаем точно, насколько тревожным было положение, но некоторые историки говорят об охлаждении к Торе и пренебрежении некоторыми ее запретами. И как это обычно бывает, обе стороны обвиняли друг друга в ответственности за то, что молодежь теряла мотивацию: оппоненты Рамбама обвиняли в этом увлечение философией, которая подрывает Основы веры, а его поклонники говорили, что причина деградации как раз в противоположном — в отсутствии рационального объяснения Основ веры, которое помогло бы молодым людям почувствовать большую связь с иудаизмом.

Вернемся к нашей теме. В ходе острой мировоззренческой полемики в Испании и

Провансе не раз упоминался запрет Талмуда («Менахот» 64б) на изучение «греческой мудрости», в который начали включать и античную философию. Так, например, раби Йеуда Альфахар, глава толедской общины, выступал против «греческой мудрости» прежде всего потому, что философы для доказательства своих взглядов не раз скатывались к ложной софистике. Вскрыть же софистические уловки может далеко не каждый, поэтому попытка сочетать изучение Торы с философией — порочная идея. Он не был первым, кто отождествил «греческую мудрость» с философией. Если мы не ошибаемся, первым был раби Йеуда а-Леви, автор книги «Кузари», написанной задолго до того, как начались споры вокруг «Морэ невухим». В стихотворном послании к своему другу, раби Аврааму ибн Эзре, он писал: «Не обращай к бесплодной греческой мудрости, у которой есть только цве-

ты... и нет в ней ни начала всему сотворенному, ни конца...» — это явный намек на систему Аристотеля, говорящую о вечности материи.

Вообще, отношение раби Йеуды а-Леви к философии заслуживает внимания: в отличие от Рамбама, он не считал, что есть какая-либо необходимость подтверждать Основы веры доводами разума. Вот что он пишет в «Кузари» (4.27): «...Так рассуждал Авраам, когда дошел своим умом до существования единого Б-га — прежде, чем Б-г открылся ему в видении. Но после пророческого видения он забросил все свои рассуждения и сосредоточился только на том, чтобы выяснить волю Б-га: чего Он желает и каким образом этого можно достичь. И так толковали наши мудрецы стих: “И вывел его наружу — брось свою астрологию”, т.е. оставь астрологию и все остальные мудрости, полные сомнений». Иными словами, философские изыскания хороши только для тех, кто, подобно Аврааму, не получил Основ веры от своих родителей или учителей; для таких людей рациональное критическое мышление, подвергающее сомнению общепринятые заблуждения — это приемлемый путь к вере. Но тому, кто вырос на еврейской традиции Исхода из Египта и Синайского откровения, философия совершенно не нужна: нет никакой надобности подтверждать свою веру логическими аргументами, не нужно доказывать бытие Б-га — нужно интересоваться тем, чего Он от нас хочет. Еще за 100 лет до полемики вокруг «Морэ невухим» раби Йеуда а-Леви понял полную неспособность философии привести неоспоримые доказательства и найти исчерпывающие ответы на вопросы, связанные с верой. Тем самым он опередил не только свое время, но и многие последующие поколения. Столетия спустя Виленский Гаон подведет под этой дискуссией черту, указав ученикам, что вместо философских глав книги «Ховот а-Левавот» следует учить книгу «Кузари», которая обосновывает веру на непрерывной передаче традиции от Исхода из Египта и до наших дней.

Но поклонники Рамбама в XIII веке не разделяли скептицизма автора «Кузари». Они верили, что при помощи железной логики Аристотеля можно доказать важнейшие Основы веры, поэтому изо всех сил старались отбить нападки на философию. «Греческая мудрость — вопрошали они, — да какая же она греческая? На самом деле, ее корни в премудрости царя Шломо, которую мы потеряли в результате Изгнания, и теперь нам приходится восстанавливать знания в этой области с помощью книг греческих философов». Некоторое подтверждение данной идее они видели в словах самого Рамбама в начале главы 71 «Морэ невухим»: «Знай, что многие знания в этой области (т.е. философии) были в нашем народе, но мы утратили их за долгое время, что жили под властью неразумных народов мира». Далее Рамбам поясняет, что на протяжении поколений было запрещено записывать Устную Тору, но если ее алахическая часть была у всех на устах и сумела сохраниться, несмотря на все невзгоды и скитания, то философскую часть Устной Торы, которая с самого начала была уделом лишь немногих, избранных мудрецов, сохранить не удалось — от нее остались только отдельные намеки, разбросанные по Талмуду и мидрашам. Поэтому и пришлось мудрецам прежних поколений (намек на рава Саадия), занимавшимся вопросами атрибутов Б-га, его нематериальности и единственности, обращаться к философским трудам арабов и греков.

Похожие утверждения «маймониды» могли найти даже у противника философии — автора «Кузари». Центральное место в его творчестве занимала идея о преемственности поколений и непрерывной цепочке избранничества, ведущей от Адама к праотцам народа Израиля и далее, и он не мог себе представить, что можно обладать мудростью, не получив ее от учителей, которые, в свою очередь, не получили бы ее от своих наставников — и так до самого источника знаний. Поэтому он писал (1.63): «Не станем винить философов, поскольку они не унаследовали мудрости, будучи гре-

ками, сынами Йефета, живущими на севере. А б-жественная мудрость, которая была наследием от Адама, передавалась только в поколениях сынов Шема, избранного среди сынов Ноаха... Ведь у греков не было никакой мудрости, пока они не начали побеждать, и только тогда они переняли мудрость у побежденных ими персов, а те переняли ее у вавилонян — именно в то время появились у них известные философы, не раньше и не позже, и с тех пор, как римляне покорили их, у них не было ни одного великого философа».

Но на все эти попытки оправдаться противники «Морэ невухим» возражали, что философия не имеет никакого отношения к мудрости царя Шломо, и каждый раз подчеркивали, что это та самая греческая мудрость, которую запретил Талмуд, а вовсе не мудрость еврейская! Вот что писал крупный каббалист раби Меир Габай: «Наши мудрецы называли философию “греческой мудростью” потому что она впервые появилась у греков; они создали ее, задумываясь над окружающим их миром и пытаясь понять его своим разумом... Эта мудрость запрещена Талмудом, как сказано: “... Проклят тот, кто обучает сына греческой мудрости”... Не дай Б-г относить эту человеческую мудрость к Израилю; философия — удел народов мира, ибо начало ее в человеческом разуме, вот почему среди народов мира намного больше крупных философов, чем среди сынов Израиля. Но Б-жественная мудрость, полученная Израилем из уст Всемогущего, не стала уделом народов мира, как сказано: “Изрек Свое слово Якову..., не дал такого никакому народу, и законов Его они не знают”. И царь Шломо получил свою мудрость в дар от Всевышнего, как сказано: “И Б-г дал Шломо мудрость, как и обещал”. Эта мудрость осталась в Израиле, и ее не poznали другие народы — а если бы то была обычная человеческая мудрость, то по отношению к ней все были бы равны».

Философия не была заимствована греками у завоеванных народов. Тем более, она не имеет никакого отношения к мудрости

царя Шломо. «Даст Б-г Йефету открытость и красоту, но обитать он будет в шатрах Шема» — предсказывал Ноах, и действительно, Всевышний наделил греков способностью открывать глаза на все занимательное и интересное; из-за своей любознательности они хотели все увидеть своими глазами, а также все понять, т.е. увидеть не только глазами на лбу, но и глазами разума. Отсюда берет начало философский настрой ума, который постоянно задает вопросы, подвергает сомнению общепринятые мнения, стремится проникнуть в суть вещей и явлений, вскрывая их скрытые причины. Именно так вел себя Сократ, который останавливался на афинских улицах прохожих и заводил с ними беседы «за жизнь», задавал им вопросы, не предлагая готовые ответы, стараясь заставить их думать. Таким образом родилась философия, как мудрость человека, понимающего, что он, на самом деле, ничего не знает. В отличие от самодовольного обывателя, который уверен, что знает все, что нужно, философ, осознавая собственное незнание, напрягал свой ум в поиске истины, которая вечно ускользала... Раби Меир Габай не отрицает философию, ибо в ней человеческая мудрость достигла настоящих высот — он утверждает другое: в среде Израиля нет места философии, ибо ему предназначена иная мудрость. Рамхаль написал в «Дерех Ашем» (ч.3 гл.3), что Творец мира постановил, чтобы помимо естественного процесса познания «...существовало еще одно познание, намного превосходящее предыдущее, и это — познание воздействием извне... Когда это воздействие достигает разума, в нем возникает знание определенного явления — ясно, несомненно и безошибочно. И человек познает это явление в совершенстве, его причины и следствия — всякое явление на своем уровне. Это воздействие называется “духом святости” (“руах а-кодеш”). Таким путем могут быть постигнуты вещи..., которые невозможно постичь естественным познанием — в частности, знание будущего и сокровенного». Знания, полученные таким путем и переда-

ваемые по традиции от пророков и учителей древности, лежат в основе еврейской мудрости. Между этой мудростью и философией пролегает пропасть, поэтому раби Меир Габай и другие антирационалисты всегда подчеркивали, что философия — это греческая наука, а не еврейская. Быть может, именно по этой причине они расширили понятие «греческой мудрости», упомянутое в Талмуде, и распространили его на философию.

У нас нет сомнений, что исторически в той полемике рационалисты потерпели поражение. Они отстаивали великое творение Рамбама, книгу «Морэ невухим», но им все же не удалось убедить нас в том, что философия восполняет утерянную когда-то мудрость царя Шломо. У них не получилось примирить Афины с Иерусалимом, и дальнейшие поколения воспитывались на противостоянии этих двух центров мировой мудрости. Йефет так и не поселился в шатрах Шема... За последние годы мне доводилось несколько раз слышать от начинающих учеников сомнения в целостности непрерывной еврейской традиции. «Как же, — говорили они, — нам преподаватель указал на Рамбама, который однозначно писал, что, находясь в изгнании под властью неразумных народов, мы растеряли свое наследие и теперь приходится учиться ему у нееврейских философов». Это искаженное понимание слов Рамбама завело их далеко, очень далеко... Посмотрим внимательно, что мы утратили, согласно Рамбаму («Морэ невухим» ч.1 гл.71), находясь в изгнании. Разве был утеряна хотя бы одна из 13 Основ веры? Разве на протяжении веков Изгнания еврейский народ сомневался в единственности Б-га и его нематериальности, и перестал сомневаться лишь когда мутазилиты и арабские комментаторы Аристотеля пришли чтобы избавить нас от заблуждений? Ведь Рамбам сам писал (ч. 2, гл. 3), что выбирает из мировоззрения Аристотеля только то, что соответствует мнению наших мудрецов! А если он думал, что какие-то Основы веры были утеряны, то каким образом он смог бы проверить, соот-

ветствуют ли взгляды Аристотеля мнению мудрецов Талмуда? Внимательно изучая Рамбама, понимаешь, что он не сомневался в том, что непрерывная традиция точно донесла до нас законы и положения Торы, включая обязательные для каждого еврея Основы веры.

Вместо постскриптума

Что же было утеряно? Тот самый аппарат, при помощи которого можно подтвердить доводами разума истины, полученные пророческим путем. Эта дисциплина, будучи очень сложной и требующей острого ума, никогда не записывалась и была уделом избранных, поэтому она и не уцелела. Ее-то, согласно Рамбаму, и приходится перенимать у Аристотеля, «процеживая» его взгляды через сито критики, чтобы не пропустить рассуждения, противоречащие Торе.

Так считал Рамбам. А согласно каббалистам, чье мнение победило в историческом аспекте, мудрость царя Шломо, не имеющая никакого отношения к философским изысканиям, никогда не терялась, она жила в еврейском народе в качестве тайной мудрости, доступной лишь немногим, и не досталась народам мира: «Изрек Свое слово Яакову, Свои уставы и законы — Израилю. Не дал такого никакому народу, и законов Его они не знают» (Теилим 147:19-20).

ВСЕ УРОКИ

РАВА МОШЕ ПАНТЕЛЯТА

TOLDOT.RU/RABBANIM/RABBANIM_13930.HTML

ЗДОРОВЬЕ

ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ ПО ТОРЕ

РАВ ЙЕХЕЗКЕЛЬ АСХАЕК

Человек приходит в этот мир для исправления своей души с помощью изучения Торы, соблюдения заповедей и сведения до минимума занятий всем, что касается материальной стороны жизни. Однако из слов наших благословенной памяти мудрецов мы видим также, насколько мы должны следить за здоровьем тела, и это само по себе является заповедью.

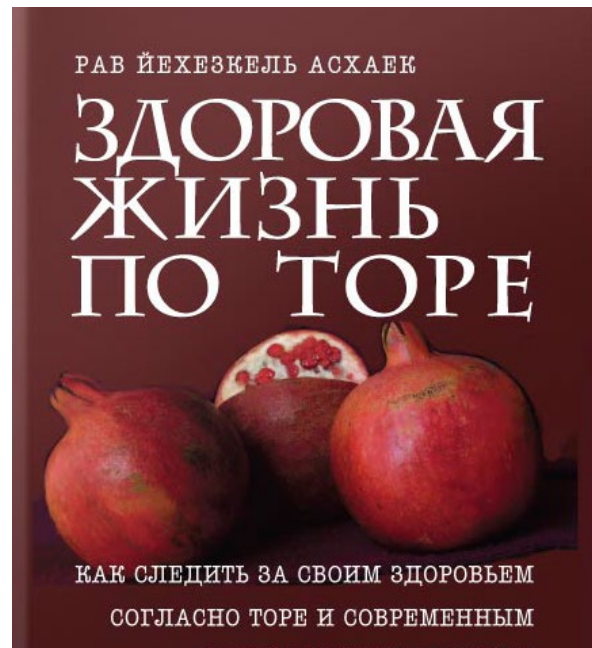
Так мы видим в Талмуде, в трактате Шабат 82, как рав Гуна спрашивает своего сына Раву, почему тот не посещает уроки рава Хисды, «чи высказывания остры»? Ответил Рава: «Зачем мне идти к рав Хисде? Каждый раз, когда я к нему прихожу, он говорит со мной о мирских вещах — о вопросах здоровья!» К удивлению сына рав Гуна ответил: «Он занимается вопросами человеческой жизни, а ты называешь это “мирскими вещами”? Так ты, тем более, должен пойти у него учиться!»

Вот вам пример того, что заботу о здоровье не только нельзя называть «пустыми, мирскими вещами», а даже напротив следует отдать предпочтение тому учителю Тору, который периодически включает эти темы в свои уроки. Как сказал рав Гуна:

«Так ты, тем более, должен пойти у него учиться!»

А теперь перейдем к потрясающим словам рава Шимшона Рефаэля Гирша, о том, насколько человек обязан следить за здоровьем и цельностью своего организма. (Хорев, в главах законов, глава седьмая, запрет самоубийства о подвергании себя опасности и заповедь следить за своим телом):

«Знай же, что и твое тело, и твои силы, и то недолгое время, которое ты находишься на этой земле, принадлежат не тебе... Они

ведь были даны тебе только с тем, чтобы ты использовал их как орудие и средство, чтобы с их помощью выполнять свои обязанности. Поэтому ты обязан распоряжаться своим телом подобно тому, как ты ведешь себя с другими своими дарами — только согласно воле Творца и порядку, установленному Им, но уничтожать, губить, разрушать орудия... не дай Б-г, не дай Б-г такое делать! Это недопустимо!... Ибо Всевышний потребует у тебя сурового и строгого отчета о самом дорогом, что у тебя есть — о том, что ты сделал со своим телом, потребует Творец у тебя объяснений!! Ты — раб Всевышнего, человеческая душа, ты был послан сюда в облачении земного праха, чтобы в этом земном мире выполнять приказы твоего Б-га... Все это — приказ Творца и твоя миссия, и неужели ты пренебрежешь исполнением своей задачи с честью?... Или, может, ты ослабил свой организм настолько, что дошел до истоще-

«Следя за своим здоровьем человек выполняет повелительную заповедь Торы «и следуй Его путями...»»

ния... Даже самое незначительное увечье нельзя нанести своему телу.

Не дай тебе Б-г по легкомыслию ослабить строение твоего тела... Не дай тебе Б-г, избегая необходимых тебе и разрешенных вещей, истощать себя... Не доводи себя до состояния изнеможения беспорядочным образом жизни, не порть и не уничтожай свое здоровье и не укорачивай свою жизнь — ведь этим ты берешь на себя суровую ответственность перед Творцом за кражу сил. Каждая такая слабость и минимальнейшая порча, связанная с ней, это «частичное убийство». Потому на тебе лежит обязанность и заповедь, как только можно, остерегаться всего этого и избегать всего, что может представлять собой угрозу твоему здоровью... Не испытывай Творца и не полагайся на чудо провидения, ибо провидение — не щит и не ограда от злонамерений, легкомыслия и отчаянности... Опасность страшнее нарушения. Посему тщательно оберегай свою душу и следи за правильным уходом за своим телом, чтобы оно всегда служило тебе верой и правдой, будучи здоровым и сильным сосудом для благословения. Оставь все, что может нанести вред твоему телу и сгубить твое здоровье, и в своей жизни используй то, что придаст больше сил, здоровья, мужества и доблести твоему телу».

Посмотрим теперь, что пишет Хазон Иш. «Я лично считаю естественную заботу о том, что касается здоровья, заповедью и обязанностью в качестве одной из обязанностей довести до совершенства ту модель человека, которую запечатлел Благословенный Творец в своем мире, носящем Его печать...» (Сборник посланий, часть первая, 136) «Скрупулезное отношение к тому,

что приносит здоровье — это любимое служение в глазах Всевышнего» (137).

А вот слова раби Моше-Хаима Луцато, из его книги «Путь праведных» (глава 11) о том, кто легкомысленно относится к своему здоровью: «Он должен считаться полным глупцом».

Сейчас давайте обратимся к книге «Беер агола», в конце последнего пункта Шулхан Арух (Хошен мишпат) на слова Шулхан Аруха о том, что каждый, кто подвергает себя опасности, достоин наказания плетью:

«И тот, кто подвергает себя опасности, как будто гнушается волей Творца и не желает ни служить Ему, ни получить Его награду, и нет более откровенного пренебрежения, а тем, кто слушается, будет хорошо».

Забота о здоровье — повелительная заповедь Торы. Если мы углубимся в слова Рамбама, то увидим, что, по его мнению, следя за своим здоровьем и заботясь о своем теле, человек выполняет повелительную заповедь Торы «и следуй Его путями».

Свою великую книгу «Аяд ахазака» Рамбам начинает с алахот основ Торы — веры в существование Всевышнего. Закончив объяснение основ Торы и веры во Всевышнего, Рамбам переходит к законам мудрости. Первой заповедью в этих законах Рамбам называет заповедь «следовать Его путями» и посвящает ей пять первых глав. В трех из них он объясняет, что означает первая часть этой заповеди: удаляться от негативных качеств — гнева, гордыни, зависти, сладострастия, жажды почета и напротив, следовать Его путями — перенимать Его качества: быть милосердными, милостивыми и святыми что обязывает делать все ради славы небес. Эту часть «и следуй Его путями» Рамбам завершает словами: «И

это то, что сказал Шломо в своей мудрости: «На всех путях знай Его, и Он выпрямит стези твои».»

После этого Рамбам переходит к объяснению второй части заповеди «следовать Его путями», и вот, что он пишет в главе четвертой: «Так как здоровый и цельный организм — это один из путей Всевышнего, ведь невозможно понять или узнать какую-нибудь б-жественную мудрость в большом состоянии, человек должен отдаляться от того, что причиняет вред его организму, и приучить себя к тем вещам, которые обеспечивают ему здоровье и выздоровление».

Эти слова объясняют также, почему законы заботы о здоровье организма рассматриваются еще до законов изучения Торы и остальных 613 заповедей.

Впоследствии Рамбам пространно объясняет простым людям, людям умным и мудрецам Торы, как досконально следить за своим здоровьем, как и чем питаться, как и когда ложиться, когда заниматься физкультурой, и когда справлять естественную нужду. Это — тоже законы «Мишне Тора», достойные того, чтобы их обсуждали, в них углублялись и их соблюдали точно так же, как все остальные законы.

Эти законы Рамбам детально изложил для всего народа. Закончив эту главу, он посвятил следующую главу особой обязанности мудреца отличаться от всего народа и своим поведением, и едой, и питьем. Прочитываем его первую алаху: «Точно так же, как мудрец отличается своей мудростью и знаниями и выделяется из остальных, так он должен отличаться и своим поведением, едой, питьем... одеждой... И все эти деяния должны быть особо притягательными и совершенными».

«Каким образом? Мудрец Торы не должен быть обжорой, а питаться тем, что придает здоровье его организму. И даже здоровой пищей ему не следует объедаться и не стремиться заполнять желудок подобно тем, кто набивает свой желудок едой и питьем, пока не лопнет... Но мудрец съедает одно-два блюда и в том количестве, ко-

торое достаточно для поддержания жизни и не больше, как сказал Шломо: «Праведник ест до насыщения своей души». И в продолжении: «Одежда мудреца Торы должна быть чиста и красива, и на ней не должно быть грязных и жирных пятен».»

И завершает пятую главу Рамбам словами: «В общем... о том, кто так себя ведет, написано “и скажет мне: ты — Мой раб, Израиль, которым прославлюсь”.»

По мнению Тура забота о здоровье тоже является заповедью, и вот, что он написал в своих законах в разделе Орах хаим, 155 «Заповедь вести себя согласно хорошему качеству и доброму обычаю беречь свое здоровье, чтобы быть здоровым и сильным, служба Творцу». Мишна брура (155) приводит эти слова в качестве алахи.

На стих «Вечером вы будете знать» (Шмот 16:6) пишет Сфорно: «Вы будете знать, что благословенный Б-г окончательно вывел вас из Египта, ибо он отучил вас от обычаев этой страны. Ведь там вы сидели над чаном с мясом без определенного часа трапезы, как животные. Как свидетельствуют наши мудрецы, да будет память их благословенна (трактат Йома 75б): Вначале евреи были подобны петухам, копошившимся в куче мусора, пока не пришел Моше-рабейну и не установил время трапезы».

ТОЛДОТ ЙЕШУРУН В ИЕРУСАЛИМЕ: ЖИВЫЕ УРОКИ РАБАНИТ ХАВЫ КУПЕРМАН И ФРИМЫ ГУРФИНКЕЛЬ!

МЫ СНОВА ВМЕСТЕ!

Приглашаем девушек и женщин на любимые еженедельные уроки рабанит Хавы Куперман и Фримы Гурфинкель: «Недельная глава и актуалия в наши дни».

Каждую среду, начиная с 15 декабря, в 17:00 в центре Толдот Йешурун на мосту по адресу: Кисуфим 17, Иерусалим.

Подробности по тел: 050-414-73-40

По алахическому постановлению рава Бенциона Зильбера: только женщины, у которых есть зеленый паспорт, т.е. переболевшие, привитые или сделавшие анализ на «корону» за 48 ч, могут участвовать в этой встрече.

ФОТОГРАФИЯ И ЗАКОН

Бедные отец и сын, арабы, запрягли корову вместе с верблюдом для обработки земли. Для евреев есть прямой запрет из Торы запрягать для работы двух животных разного вида - такой запрет называется «келаим». Также понятие «Келаим» распространяется на скрещивание разных видов животных, скрещивание разных видов растений, посадку овощей между виноградными деревьями и т.д.