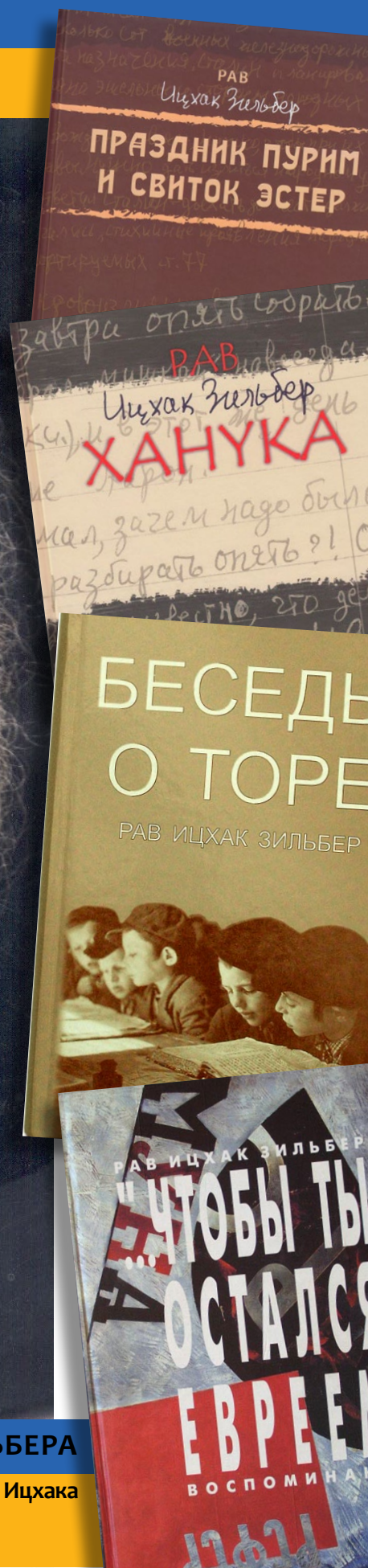

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ТРУМА» 276 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТРУМА	3
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	12
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	15
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	24
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	26
КНИЖНАЯ ПОЛКА	27
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	28
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД.....	30
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ.....	33
ИНТЕРЕСНО	36
О ВЫСОКОМ	39
КАЛЕНДАРЬ.....	40

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

Написано в Мидраше: Почему глава Трума следует за главой Мишпатим? На основании стиха: «Творил я суд и справедливость».

Для разъяснения этого приведем сначала слова Мидраша на недельную главу Мишпатим: «И могущество царя — в Его любви к правосудию». Мощь принадлежит Царю всех царей, Всевышнему, благословен Он, и Он любит правосудие. И дал Он его еврейскому народу, который является Его любимым народом.

Сказано: «Ты установил справедливость (закон Торы)» — Ты установил справедливость для Своего народа.

Мудрецы хотели объяснить нам, почему Всевышний не хотел давать законы отношений между людьми и установления суда другим народам — идолопоклонникам, а сказал: «И вот законы, которые ты разъяснишь им» (сынам Израиля) (то есть, даже логические законы, которые любое

общество устанавливает себе, были даны еврейскому народу Творцом этого мира наряду с прочими заповедями Торы)

Недельная глава Трума

4-5 Февраля

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	4:40	5:55
Хайфа	4:45	5:55
Москва	4:51	6:11
Ст. Петербург	5:03	6:32
Одесса	4:47	5:54
Киев	4:37	5:49
Рига	4:41	6:03
Берлин	4:40	5:54
Сидней	7:40	8:38
Нью Йорк	4:59	6:02
Атланта	5:53	6:51
Бостон	4:44	5:48
Торонто	5:14	6:19
Лондон	4:40	5:50

РАВ ШИМОН ГРИЛЮС: «УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ОБЩИНЫ»

Урок из цикла «Возлюби ближнего, как самого себя!»

Толдот.ру приглашает на уникальный цикл уроков р. Шимона Грилюса на тему: «Возлюби ближнего, как самого себя!»

Тема предстоящей встречи: «Участие в жизни общины».

Входе урока:

- Отшельник не относится к человечеству.
- Активное общение — жизненная необходимость.
- Уголок практических советов.
- После часа каждого занятия — есть время для ваших вопросов.
- Ссылка для подключения к урокам: <https://toldot.zoom.us/j/92173622767>

Среда 02.02.22

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТРУМА

КАК СТРОЯТ ХРАМ РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

В предыдущих главах мы говорили о том, что народ попросил Моше быть посредником между ним и Всевышним, и Моше поднялся на гору Синай и находился там сорок дней и ночей. В недельной главе «Трума» («Приношение») рассказывается о том, как на Синае Всевышний объяснял Моше устройство сборного переносного Храма — Мишкана, или Скинии.

Храм состоит из трех частей.

Первая — это Святая Святых, где находился Ковчег завета, а в нем — разбитые скрижали (их Моше принес с горы Синай в первый раз и разбил, увидев золотого тельца) и скрижали, принесенные им с горы во второй раз. Рядом с Ковчегом стоял сосуд с маном, сосуд с маслом помазания, ветка миндального дерева с цветами и плодами, на которой было написано «Аһарон» (Бемидбар, 17:17—24). В Первом Храме здесь же находился еще и ларец с дарами филистимлян. Они были наказаны Б-гом за то, что захватили Ковчег завета, и потом, вернув его, принесли в знак раскаяния эти дары (Шмуэль I, 5, 6:15—18).

Только первосвященник имел право войти в Святая Святых, и только в Йом-Кипур, и только четырежды, а войти в пятый раз — очень большой грех.

Вторая часть Мишкана (и всех наших Храмов) — Святилище (Кодеш, или һейхал). В северной части Святилища стоял стол с двенадцатью хлебами (их укладывали в два ряда по шесть хлебов), а в южной — светильник с семью лампадами. Между ними, ближе к выходу, находился малый жертвенник — для воскурений. Площадь его верхней плоскости — локоть на локоть, высота — два локтя. Жертвенник был покрыт золотом. Дважды в день на этот жертвенник клали горящие угли, взятые с большого жертвенника, а на них — специальный состав из одиннадцати пахучих веществ.

Третья часть Мишкана — Двор. В переносной Скинии он назывался хацер, в Храме — азара. Здесь находились умывальник и большой жертвенник.

Всевышний точно указал Моше размеры Мишкана: 30 локтей в длину, 10 локтей — в ширину, 10 локтей — в высоту. Святая Святых представляла собой куб с ребром в десять локтей, а Кодеш — параллелепипед длиной в 20, шириной в 10 и высотой в 10 локтей.

Длина Двора Мишкана составляла 100 локтей, ширина — 50 локтей. Вход находился в восточной стороне, Святая Святых — к западу.

Крыша Мишкана, видимая изнутри помещения, состояла из полос ткани, сотканной из специальной нити. Шесть ниток голубой шерсти, шесть ниток пурпурной шерсти, шесть ниток красной шерсти и шесть ниток льна скручивались в единую нить, состоявшую, таким образом, из 24 нитей.

Из этой нити было соткано десять полос, сшитых вместе по пять. По краям каждого полотнища из пяти полос шли пятьдесят петель, в которые продевались золотые крючки. Эти полосы символизировали десять заповедей, высеченных самим Всевышним на двух скрижалях. Над этим покрытием располагалось покрытие из одиннадцати полос из козьей шерсти, сшитых в два полотнища: в одном полотнище — шесть полос, а в другом — пять. Крайние полосы заканчивались пятьюдесятью петельками, в которые продевались медные крючки. Полотнища символизируют Письменную Тору, состоящую из пяти книг, и Устную Тору, состоящую из шести разделов, объясняет комментарий Баал а-турим. Сверху крыша была покрыта выкрашенными в красный цвет бараньими кожами и тахашевыми шкурами. (Тахаш — вымершее животное, жившее только в ту пору, когда возводили Скинию. У него был один рог и многоцветная шкура.)

Сорок восемь бревен: 20 с севера, 20 с юга и 8 с запада — образывали стены Мишкана. Их число соответствует числу пророков Израиля (см. Мегила, 14).

Семь лампад светильника — Меноры — соответствуют 7 пророчицам нашего народа: Саре, Мирьям, Дворе, Хане, Авигайль, Хулде, Эстер.

Мишкан является прообразом Первого, Второго и будущего — Третьего Храма. Первый Храм был построен царем Шломо, сыном царя Давида.

Царь Давид сам очень хотел построить Храм. Он изучал предания о постройке Храма (причем, из уважения к знаниям о Храме учился стоя) у пророка Шмуэля. Царь Давид купил место для Храма (по указанию пророка Гада — Шмуэль II, 24), подготовил план Храма по указанию пророка и заготовил зо-

лото, серебро, медь и железо для строительства. Но строить Б-г ему не разрешил. Через пророка Натана Б-г сказал Давиду, что Храм построит его сын. Дело в том, что Давид вел много войн для защиты и укрепления отечества. Была пролита кровь. Пусть все это было необходимо... но не ему строить Храм. В дни его сына Шломо будет мир, и он построит Храм.

Первый Храм был построен в 2928 году от Сотворения мира. Он простоял 410 лет. Через 70 лет после его разрушения был построен Второй Храм, который простоял 420 лет.

Сказано во 2-й книге Диврей ha-Ямим (Паралипоменон, или Хроники, 3:1): «И начал Шломо строить Дом Г-спода в Иерусалиме, на горе Мория... [где было] гумно Арнана-иевусея». «Предание говорит, что место, где строили жертвенник Давид и Шломо, где ранее находилось гумно Арнана-иевусея, — это то место, где построил жертвенник и принес в жертву Ицхака Авраам, и там же построил жертвенник Ноах, выйдя из ковчега (после потопа. — И.З.). И там же принесли жертвы Каин и Авель, и на этом же месте принес жертву Адам. Жертвенник должен стоять точно на месте, сдвигать его нельзя никогда, ибо сказано: «Вот это жертвенник для Израиля, и это там, где Авраам приносил в жертву Ицхака по слову [Всевышнего]: Иди себе в землю Мория и принеси его в жертву на одной из гор, которую Я укажу тебе» (Рамбам. «Законы о Храме», гл. 2).»

Сегодня от величественного некогда Храма осталась лишь стена, ограждавшая с запада Храмовую гору, на иврите — Котель-маарави. Каждому еврею знакомо и другое ее название — Стена плача.

«Вот Он, стоит за нашей стеной», — говорит о Всевышнем Песнь Песней (Шир а-ширим, 2:9). «За какой стеной?» — спрашивают мудрецы, и отвечают: «За Западной стеной Храмовой горы. Ибо поклялся ему (Давиду. — И.З.) Б-г, что она никогда не будет разрушена» (Мидраш Шир ha-ширим раба).

Стена эта, частично построенная царем Давидом, ограждала еще Первый Храм. Первый Храм был разрушен вавилонянами, но стена чудом уцелела. При возведении Второго Храма она была надстроена и продолжала, как и прежде, ограждать Храмовую гору с запада. Когда в страну вошли римляне, Веспасиан, захвативший Иерусалим, приказал своим военачальникам полностью разрушить непокорный город. Уничтожить Западную стену было поручено предводителю наемников из Аравии Пангару. Узнав, что Пангар не выполнил его приказа и Западная стена не разрушена, Веспасиан вызвал Пангара и потребовал у него объяснений. «Я решил оставить ее как памятник военной мощи Римской империи, — ответил тот. — Глядя на нее, люди смогут представить себе, насколько грандиозен был сам Иерусалимский Храм, разрушенный непобедимыми римлянами». Пангар был казнен, но Западная стена уцелела. Не менее девяти раз Иерусалим был разрушен и вновь отстроен за два послед-

них тысячелетия, но Всевышний исполнил Свою клятву и сохранил для еврейского народа его святыню — Котель-маарави. И сегодня высится Западная стена — свидетель древних пророчеств о бессмертии Храма. Миллионы евреев из всех стран мира стояли у ее святых камней...

Рамбам в третьей главе «Законов входа в Храм» приводит заповедь: ритуально нечистый человек не должен быть допущен на место Храма. Как сказано: «чтобы отослали они из стана... всякого нечистого от умершего... чтобы не оскверняли они станов своих, среди которых Я пребываю» (Бемидбар, 5:2—3).

Все мы сегодня ритуально нечисты (очищение производится пеплом красной коровы, которого у нас сейчас нет). Поэтому мы не поднимаемся на гору, на то место, где когда-то возвышался Храм, а доходим только до Западной стены.

Придет время, будет построен Храм, мы очистимся и сумеем подняться выше...

ДАТЬ И ВЗЯТЬ — КАК ЭТО СВЯЗАНО?

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Предписание принести дары для строительства переносного Храма сформулировано в начальных стихах главы: «Говори сынам Израиля: пусть возьмут Мне возношение» (Шмот, 25:2) Формулировка вызывает естественный вопрос: почему «возьмут», если речь идет о «дадут»?

Разумеется, странность этой формулировки была отмечена мудрецами. Существует несколько ответов на этот вопрос. Рассмотрим два из них.

Первый принадлежит известному комментатору Торы Бейт а-леви. Бейт алеви говорит, что человек, приносящий свой дар на доброе дело: на строительство Храма, в наше время — на изучение Торы, в помощь беднякам, на обеспечение сирот, строительство синагоги и т.д. — получает больше, чем дает. Заслуги, которые он этим при-

обретает, намного превосходят по ценности отданные им деньги. Таким образом, «взять» в таком даянии всегда преобладает над «дать».

Точку зрения, подобную этой, мы находим в гемаре «Бава Батра». Царь Мунбаз унаследовал от предков огромные и надежно упрятанные сокровища. Да и сам собрал и хранил немало богатств. Но вот однажды в голодный год он раздал все свои богатства бедным. Пришли к нему братья и упрекнули: отцы умножали и укрывали, а ты раскрыл и расточил. Отцы, отвечал царь Мунбаз, укрывали внизу, а я укрывал наверху. И привел соответствующий стих из святых книг. Отцы, продолжал он, прятали там, где властвует рука, а я — там, где у руки нет власти. И снова привел стих. Отцы, сказал царь, прятали там, где это не дает плодов, а

я — там, где это плодоносит. Отцы укрывали клады денег, а я — клады душ. Много еще таких противопоставлений привел царь Мунбаз, и на каждое находил соответствующий стих. Среди прочего он сказал: отцы прятали для других, а я — для себя. И это и есть один из ответов на вопрос, почему вместо слова «дать» Тора пользуется словом «взять», казалось бы, противоположным по значению.

Другую точку зрения мы находим у рава Залмана Сороцкина. Он говорит: чтобы дать, надо где-то взять. Где? У кого? У себя. Чтобы дать, надо убедить себя дать, надо воздействовать на себя и у себя взять.

Проиллюстрируем эту точку зрения совершенно реальной историей. В второй половине 19-го века, т.е. не так далеко от нас по времени, жили в Минске два праведных и зажиточных еврея, реб Барух Зелдович и реб Дов Пинес. Их связывали родство (они были женаты на сестрах) и совместный бизнес. Свояки щедро давали цдаку (пожертвования) и много помогали ешивам.

Как-то знаменитая ешива в Воложине, одним из руководителей которой был рав Хаим Соловейчик, попала в долги. Рав Соловейчик поехал в Минск, пришел к реб Баруху Зелдовичу и попросил о помощи. Сбор денег среди жертвователей требует времени, и рав Хаим поселился у реб Баруха и сел в отдаленной комнате за книги.

Через какое-то время рав Соловейчик спросил у Зелдовича, как идут дела и сколь-

ко уже удалось собрать. Половина есть, — сказал реб Барух. Спустя месяц реб Барух сообщил, что имеется уже вся необходимая сумма. Рав Соловейчик вернулся в ешиву.

Спустя какое-то время в Воложин к раву Соловейчику на дин Тора (на суд Торы, т.е. с просьбой, чтобы знаток Торы рассудил их) приехали оба свояка. Реб Дов Пинес обвинял реб Баруха Зелдовича в том, что тот в одиночку, только из собственных средств, дал ешиве все необходимые деньги, тогда как прежде они всегда давали жертвования вместе и поровну. Реб Барух оправдывался тем, что в те дни реб Дов отсутствовал в городе и реб Барух не мог спросить у него согласия.

Интересный спор, не правда ли? Он много говорит о духовном уровне этих людей, для которых так важно было иметь возможность давать, и именно на эту ешиву. Но в свете нашей темы еще интереснее для нас вопрос, который удивленный рав Соловейчик задал Зелдовичу, и ответ, который тот ему дал.

— Зачем же я сидел у тебя целый месяц, оставил ешиву, не давал уроков, если ты не собирал деньги, а вынул их из своего кармана? — спросил рав Соловейчик.

— А мне на это месяц и понадобился, — отвечал реб Барух. — Ты что думаешь, легко расстаться с такими деньгами? Сперва я уговорил себя на половину суммы, а спустя какое-то время — на всю сумму.

СИМВОЛИКА СТРОЕНИЯ МИШКАНА И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ НЕГО ПРЕДМЕТОВ

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

К тому тайному знанию, которое зашифровано в строении Мишкана и принадлежностей для него, следует, на мой взгляд, подходить вот каким образом. Сам Мишкан, первый его слой, представлял собой «полотнища из голубой шерсти, пурпурной шерсти, алой шерсти и льна, сплетенных вместе, и с вытканым изображением керувим». Второй слой, покрывающий первый, был сделан из козьих шкур, а над ними, как покрывало всего шатра, располагался третий, сделанный из шкур красных баранов и животных, называемых в Торе тхашим. Четвертый материал, входящий в состав самого Мишкана — это дерево, инкрустированное золотом и стоящие на серебряных подножиях доски, из которых были сделаны стены Мишкана.

Итак, при строительстве Мишкана были использованы четыре различных материала. В самом этом числе содержится сообщение о том, что любое общество, любое объединение людей состоит из четырех групп, или четырех уровней. Первая группа — это мудрецы, ведущие уединенную и возвышенную жизнь. Вторая — труженики, обрабатывающие землю, занимающиеся ремеслами и торговлей. Третья — военные, богатыри, умеющие и склонные воевать. И четвертая — властители, которым принадлежит страна и которые управляют ею — богатые и почитаемые. Именно этим четырем группам соответствуют четыре материала Мишкана.

Голубая, пурпурная и прочие виды шерсти обозначают мудрецов, которые живут уединенно, каждый сам по себе. Поэтому шерсть для Мишкана окрашена в разные цвета. И поэтому же на полотнищах из этой шерсти вытканы керувим: слово «ткач», хошев, на Святом языке созвучно слову «размышляющий», так как эти люди посвящают себя именно размышлению и изучению. А

чтобы указать на тонкость и деликатность их душевной организации, в качестве материала выбраны только тонкие нити — не золото и не серебро.

А расположенные над Мишканом полотнища из козьих шкур символизируют тех, кто обрабатывает землю. Поэтому для их прикрепления используется не золото или серебро, а медь, что должно указывать на грубость этих людей, на отсутствие в них тонченности.

Самое верхнее покрытие шатра, которое служило ему крышей, обозначает воинов и богатырей, поскольку они тоже красны от крови, которую проливают на землю. Поэтому здесь тоже не использовано золото и серебро, поскольку их оружие — железный «меч обоюдоострый».

А доски, из которых построены стены Мишкана, символизируют господ и правителей страны, которых все боятся и почитают. Стены необходимо было составить «из досок дерева шитим, стоящих», и это последнее слово указывает на величие. Кроме того, эти доски были и сами покрыты золотом, и к ним были приделаны золотые крюки. Засовы, скрепляющие доски, тоже были отделаны золотом, а подножия, на которых доски устанавливались, были серебряными. Все это — признаки богатства, почета и стремления к власти.

Таким образом, устройство Мишкана символизировало все человеческое общество и каждую его группу в отдельности.

Мишкан состоял из нескольких частей, у каждой из которых были свое величие и своя особая святость. Самой святой частью была внутренняя, которую называют еще Святая Святых. В ней стоял арон акодеш, Ковчег завета, в котором находились лухот, скрижали Завета. Сверху Ковчег был накрыт крышкой, по краям которой стояли золотые керувим. Такое устройство Миш-

кана должно было намекнуть нам и научить нас, что человеку не достичь совершенства, пока он входит в любую из этих четырех групп, то есть, относится или к мудрецам, или к крестьянам, или к «богатырям земли», или к «властителям, у которых золото и которые наполняют свои дома серебром». Ведь на самом деле смысл жизни человека, его успех и его благо — занятие Б-жественной Торой и исполнение Его заповедей, как сказал глава всех мудрецов (Коэлет 12:13): «Послушаем всему заключение: Б-га бойся и соблюдай Его заповеди, потому что в этом — вся (суть) человека». Поэтому в арон акодеш помещались скрижали Завета, а рядом с ними — свиток Торы, а сверху его обрамлял золотой венец, показывающий, что истинная корона и истинный венец — это Тора, что именно она приносит человеку почет и венчает его драгоценной короной. А над крышкой арон акодеш располагаются два керувим, и это указывает нам, что Б-жественная Тора дарована Б-гом благословенным посредством духовных существ. Поэтому керувим расprostирают крылья над крышкой арон акодеш, показывая, что Тора спустилась от Того, Кто выше всего. Моше-рабейну сказал об этом: «Г-сподь от Синая пришел и воссиял им от Сеира, явился от горы Паран и пришел из среды десятков тысяч святых; от правой руки Его пламя закона для них». Лица керувим были повернуты друг к другу, что намекает на определение ангелов, высказанное нашими святыми мудрецами: «Все они любящие, все они ясные...»

И еще мне представляется возможным, что эти керувим, духовные существа, в материальном мире изображались в виде двоих маленьких детей, не имеющих никакого порока и никогда не ощущавших вкуса греха. Один из них изображался в виде мальчика, а другой — девочки. В этом содержится намек на то, что любой еврейский мальчик и любая девочка должны были бы с самого раннего возраста посвящать все свое время Б-жественной Торе и «повторять ее слова днем и ночью» — как через изучение, так и через исполнение за-

поведей, — и этим они добьются счастья и личного совершенства.

Их крылья были расprostерты над арон акодеш, то есть, закрывали собой его крышку. Это означает, что они связаны с Торой, находящейся под ними, и погружены в нее, и точно также связаны с высшими сущностями, «председательствующими в царстве» Небесном.

Лица их были повернуты друг к другу. В этом содержится намек на то, что всякий, кто носит имя Израиля, должен, в первую очередь, направить свои крылья, свои мысли, ввысь, то есть, служить своему Создателю благословенному, исполняя заповеди, связанные с отношениями между человеком и Б-гом. Но одного этого недостаточно: каждый еврей должен, кроме того, повернуться лицом к своему брату, то есть, любить своих ближних, исполняя заповеди, связанные с отношениями «между человеком и другими людьми». И после того, как стих отметил, что лица керувим повернуты друг к другу, он добавляет: «К крышке арон акодеш должны быть направлены лица керувим». Эти два указания вместе следует понимать так: человек обязан строго следовать Торе, помещенной в аронакодеш, и в тех областях, которые касаются отношений человека и Б-га, и в тех, что определяют отношения человека с другими людьми, и что именно к Торе он должен быть обращен и к ней должен стремиться. Кроме того, это учит нас, что через Тору к человеку приходит пророчество, так как внутри арон акодеш находится Тора, а пророчество, приходящее к Моше-рабейну, исходило из пространства между керувим. (Именно поэтому, когда после разрушения Храма арон акодеш был скрыт, пророчество прекратилось и пророки перестали появляться). Стих говорит: «И Я буду являться тебе там, и буду говорить с тобой сверху капорет (крышки арок акодеш), из пространства между двумя керувим», так как в заслугу Торы евреи обретают пророчество. По этой же причине никакой другой народ, кроме потомков Израиля, не удостоился пророчества, согласно сказанному в стихе:

«...все, что Я повелю тебе (передать) сыновьям Израиля».

Святая Святых отделялась от остальной части Мишкана занавесом, называемым парохет. (Когда по образу Мишкана был построен Храм, на месте этого занавеса была выстроена стена, тоже предназначенная для отделения Святая Святых). И глубокий смысл этого занавеса или стены — намек на то, что Б-жественную Тору необходимо хранить, изучать и исполнять ради нее самой, а не ради получения награды, как сказал Антигнос в трактате Авот. Ведь тот, кто готов к по-настоящему верному служению, не должен обращать внимания ни на что, кроме своего служения — соблюдения Торы, и не должен действовать ради ожидаемой награды. Именно поэтому Святая Святых, символизирующая успешное служение как таковое, была отделена от оставшейся части Мишкана, называемой Дворцом и символизирующей награду и разнообразные блага, обещанные за служение.

Итак, занавес-парохет отделял Святая Святых от Дворца, в котором располагались три предмета: шультан (стол для хлебов приношения), менора (семисвечник) и золотой жертвенник для воскурений. Они указывают на то, что если человек соблюдает заповеди Торы и исполняет их ради них самих, не ожидая награды и не надеясь на нее, Б-г ни за что не оставит его без награды. Кроме того, мы узнаем, что от Б-га милостивого и милосердного приходит награда трех видов.

Первый — это материальная награда, богатство и почет. Б-г в этом мире не покидает своих праведников, согласно стиху «... И не видел я праведника оставленным, и потомство его — просящим хлеба». А о Торе царь Шломо сказал в своей мудрости: «Долгота дней — справа от нее, слева от нее — богатство и почет». Символом этого вида награды является стол с лежащими на нем хлебами приношения, о которых сказано: «Хлеб приношения передо Мною всегда...» Это означает, что почет и богатство по воле Б-га благословенного всегда най-

дут того, кто их заслужил. Сам стол был сделан из чистого золота, которое неизменно служит знаком богатства; он был снабжен ножками, и для него было изготовлено много различной посуды: стойки для хлебов, ложки и блюда, которые по той же причине тоже были из чистого золота. А еще стол был обнесен решеткой, а верхний его край обрамлен золотым венцом — символом почета. Ведь в отношении материальных и суетных благ иногда нам бывает совершенно непонятно, почему «путь злодеев удачен, а праведник пропадает в своей праведности».

А на столе лежали двенадцать хлебов. Это число соответствует либо числу колен Израиля (и тогда выбрано для того, чтобы каждому колену сопутствовала удача), либо числу месяцев года (и выбрано как указание на постоянство, как объясняет Йосифон), либо двенадцати созвездиям (и тогда это число означает, что созвездия всегда будут по воле Б-га благосклонны к нам).

Хлеба лежали на полках из чистого золота, и в этом тоже указание на почет и величие. А на хлебах лежали две золотые ложки с благовониями; благовония символизируют доброе имя.

Итак, теперь тебе ясно, что первый предмет, установленный во Дворце, то есть, стол, призван указать на один из видов награды.

Второй вид награды, которой Б-г одарит «любящих Его Имя», — это мудрость и разумение. Если человек будет желать только Б-жественной Торы, он станет мудрым, обретет умение выводить новое знание из уже имеющегося и ему откроются все тайны мудрости, в силу сказанного: «Ибо Б-г дает мудрость, из Его уст — знание и понимание». И если человек будет исполнять заповеди, то его мудрость сохранится навсегда. И на этот второй вид награды за исполнение заповедей, то есть, награды, которую получает душа, указывает менора, так как «свеча Б-га — душа человека». Семь светильников меноры символизируют семь видов мудрости, которые содержатся в

Б-жественной Торе. Все эти светильники были повернуты в сторону центрального, который называется «западной свечой», а он, в свою очередь, был обращен в сторону Святая Святых. В этом содержится указание на то, что истинной мудростью является только та, что основана на Торе, хранящейся в арон акодеш.

Материалом для меноры служило чистое золото, что указывает на важность мудрости и на ее вечность, а также на то, что она не терпит неправильных мнений, не согласующихся с верой, поскольку она вся — чистое золото.

Заниматься менорой должны были коэны: Аарон и его сыновья. Они должны были «обустраивать ее, (чтобы горела) с вечера до утра перед Б-гом». Это символизирует обязанность коэнов обучать народ истинной мудрости. Именно они предназначены быть «мужами сильными, трепещущими пред Б-гом», которые будут «обустраивать» мудрость, то есть, обучать ей народ «перед Б-гом», то есть, так, чтобы она всегда согласовалась с Торой.

Менора была украшена чашечками, шабрами и цветками, выкованными из самого ее корпуса. Это указывает на то, что все разделы мудрости, все науки выводятся одна из другой, так что одна наука служит основой для следующей.

Менора была сделана из цельного куска золота весом в кикар. В этом заложено указание на принципиальное единство всех наук, которые ведь все описывают один и тот же мир, хотя и с разных сторон. Поэтому царь Шломо сказал: «Мудрость женщин построила дом, вытесала семь его столбов», — мудрость едина, как дом, который, хоть и состоит из многих частей, является одним цельным созданием. А семь столбов из этого стиха — это семь отраслей, на которые делится наука, то есть, семь различных тем, которые она исследует и которые различаются между собой настолько, чтобы именоваться независимыми областями знания. И в этом же состоит символ, заключенный в строении самой меноры, которая была сделана, как уже говорилось, из еди-

ного куска золота, разделенного на семь выходящих из ее основы ветвей.

Во всех поколениях наши мудрецы обнаруживали все новые и новые символы, заключенные в строении меноры. Я же выбрал из них только те, которые наиболее ясно выражены в ее описании.

Итак, ты узнал о символике второго предмета Дворца, то есть, меноры, соответствующей второму типу награды за изучение и соблюдение Торы.

Третий, последний вид награды, которую Б-г дарует за соблюдение Торы, состоит в том, что душа человека, посвятившего себя Торе, после смерти погружается в свет жизни, как сказала царю Давиду мудрая женщина (1 Шмуэль 25:29): «И будет душа господина моего завязана (у Б-га) в узел жизни». Этот вид награды символизируется золотым жертвенником для воскурений. Он был предназначен для того, чтобы ароматный дым поднимался от него ввысь, символизируя возносящуюся к Небесам праведную душу. Жертвенник был расположен строго напротив Святая Святых поодаль от стола и меноры. И в этом содержится указание на то, что спасение души приобретается не богатством и почетом, которые символизирует стол, не мудростью и исследовательским талантом, а только через саму Тору, то есть, через полное слияние с керувим, простирающими свои крылья к Небесам. И поскольку эта награда — главная и самая важная, первосвященник в исключительный день поста Йом кипур входил в Святая Святых с воскурением и ставил его перед арон акодеш и керувим, как бы говоря: «Вернись, душа моя, к месту покоя своего!» Воскурение обладало силой останавливать эпидемии, поскольку для спасенной души телесная смерть — ничто, и такая душа в силах прекратить страдание. Именно по этой причине первосвященник приносил на этом жертвеннике воскурение утром и вечером, согласно требованию Торы: «Постоянное воскурение перед Б-гом, Святая Святых оно для Б-га», — ведь утро и вечер символизируют жизнь и смерть. Выражение «перед Б-гом» как раз

и указывает на душу, вечно пребывающую в обществе Б-га, а «Святая Святых» говорит о духовной, чистой и высокой награде, соответствующей не телесному человеку, а духовной сущности. Именно поэтому подобное выражение не отнесено в Торе ни к столу, ни к меноре.

Этот жертвенник был сделан из золота, что символизирует его значимость и вечность. Однако он был облицован деревом, и в этом содержится дополнительное важнейшее указание: только с помощью по-

ступков в материальном мире — малоценном и преходящем, как дерево, — человек может достичь вечного спасения, которое символизирует золото.

Итак, я рассказал о символике трех священных предметов, стоящих в эйхале — Дворце Б-га, средней части Мишкана, отделенной от двора Мишкана особым занавесом, называемым масах. И общий смысл в том, что три эти предмета символизируют три вида Б-жественной награды.

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНО

Один богач нанял учителя, обучать его сыновей правильному поведению и правилам хорошего тона — как есть, пить, ходить и т.д. Однажды к нему зашел парень из простолюдинов, который не знал всех этих правил, и стал слушать, как учитель объясняет детям правилам этикета во время проведения трапезы. Когда ученики увидели этого парня, хотели спровадить его, но он стал упрашивать их: «Чем вам помешает, если я постою здесь и послушаю, что вы учитесь?» Они согласились, и учитель стал разъяснять им правила трапезы: не отправляться на трапезу после первого приглашения, надо дождаться второго, или даже третьего посланника. Не следует садиться во главе приглашенных. Не тянуться первым к блюду и не хватать его руками. Ученики стали насмехаться над пришедшим: «Зачем тебе знать все эти правила? Разве кто-то хоть когда-то приглашает тебя на трапезу? Разве тебе приносят за обедом персональную порцию? Ведь ты всегда хватаешь то, что осталось в тарелках гостей! Для чего же тебе понадобились эти совершенно чуждые тебе правила?!»

Смысл этой притчи понятен. Это и есть то, что сказано: «Не сделал так всем другим народам (не дал им Тору), и законы не со-

общил им, восхвалите Б-га» — мы должны благодарить Б-га за его милосердие, за то что он выделил нас из других народов, и дал нам надел наш как отец сыну. И об этом говорит Мидраш: «Ты установил справедливость, закон и правосудие сделал Ты в Якове». «Ты установил справедливость» — Ты установил справедливость для любимого народа. То есть, Ты дал им надел, и он принадлежит им по справедливости. Поэтому есть смысл обучать их законам, но не других. Ведь только человек, боящийся Б-га и глубоко изучающий Его Тору может быть справедливым судьей и творить милосердие.

(Объяснение притчи: дарование Торы еврейскому народу это большая заслуга, но и большая ответственность. Принадлежность к народу Б-га обязует человека отвечать за свои мысли, слова, поступки — все это регламентируется многочисленными законами, регулирующими повседневную жизнь еврея и его отношения с окружающим миром. Надо быть достойным народом, чтобы удостоиться того, что Шхина Б-га будет среди нас, о чем и говорится в недельной главе Трума. И у нас есть обещание Творца, что в заслугу справедливого суда и милосердия придет Машиах — прим.)

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ОТБОР (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

РАВ ЯКОВ-ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

Два вида

Запрет выбирать действует только в случае, когда перед нами есть два разных вида. Если же есть только один вид пищи, к примеру, большие и маленькие куски рыбы, разрешается выбирать любым способом. При этом куски должны быть равноценными по качеству. Но если они различны, например, если перемешаны куски вареные с жареными или один приготовлен в сладком соусе, а другой в кислом и т.п., они уже считаются разными видами, и запрет отбора вступает в силу. Более того, даже если они равноценны, но среди них есть немного пережаренные куски, они рассматриваются как два вида, и отбор запрещен. По этой причине яичный белок и желток тоже считаются разными видами, и к ним относятся все законы отбора.

Отбор из смеси

Поскольку цель мелахи — отделение одного вида от другого, мелаха отбора совершается, только если виды перемешаны. Поэтому если они лежат на некотором расстоянии друг от друга, то они уже отделены, и можно брать один из них, не боясь нарушить запрет. Аналогично этому, когда твердое тело находится в жидком, например, кусочек рыбы или мяса в прозрачном бульоне или яйцо в воде, разрешено выби-

рать любым способом. Ведь поскольку оба вида различаются сами по себе, отдельно, и не образуют смеси, к ним не относится понятие отбора.

Но этот закон относится только к случаю, когда речь идет о кусках достаточно больших, так что человеческий глаз выделяет их как самостоятельные. Но если они маленькие и не заметны ясно, как нечто отдельное, они рассматриваются как смесь, и выбирать запрещено. Поэтому нельзя удалять муху, упавшую в напиток. Хотя можно сравнить эту ситуацию с куском рыбы или мяса в соусе, ведь, как и там, муха различима, мудрецы пришли к мнению, что все же муха слишком мала и недостаточно заметна, а потому считается частью смеси. Таким образом, единственный способ вытащить муху — это достать ее вместе с небольшим количеством жидкости.

Исходя из этого принципа, мы могли бы сказать, что большие куски или большие плоды разных видов, лежащие вместе, хорошо различимы и не должны считаться смесью. Но было установлено, что и в данном случае следует придерживаться законов отбора. Однако в этом случае следует облегчить по сравнению с другими вариантами отбора: если необходимый нам кусок или плод находится под другим, разреша-

ется убрать верхний, чтобы добраться до нужного нам. Но сделать это разрешается только непосредственно перед едой.

Главная цель мелахи: отделяя годную часть пищи от негодной, исправить и подготовить продукт к употреблению. Поэтому, если виды не смешаны, выбирая один из них, мы не осуществляем отделения. Но если два вида, даже очень хорошо различимые, для употребления в пищу требуют отделения друг от друга, это «исправление» будет входить в запрет мелахи отбора.

Кусок, часть которого съедобна, а часть нет, все то время, пока они вместе, еще не годен для еды, и поэтому отделять несъедобную часть запрещено (или наоборот, съедобную, если это не происходит непосредственно перед едой). И хотя здесь нет смеси, ведь каждый вид хорошо различим, но поскольку для употребления в пищу они требуют «исправления», разделения, этот случай относится к мелахе отбора. Таким образом, отделяя съедобную часть одного куска от несъедобной, мы тоже совершаем работу отбора, так как тем самым «исправляем» продукт и приготавливаем его для еды. По этой причине запрещено отрезать от жирного куска мяса жир, если мы не собираемся его есть, поскольку этим мы готовим кусок мяса для употребления в пищу. Похожая ситуация, когда снимают с поверхности супа жировую пленку, которую не хотят есть. Хотя каждый из видов хорошо различим, до тех пор, пока суп покрыт жиром, мы не будем его есть. И поэтому, снимая жировую пленку, мы «исправляем» суп и делаем его годным в пищу, что является выполнением мелахи отбора.

Действие отбора — с позиции цели мелахи

Цель мелахи отбора — «исправить» и подготовить продукт к использованию. Поэтому если, выбирая, мы не исправляем продукт до конца, и съедобная и несъедобная части все еще смешаны, действие не считается отбором. Даже если до того большое количество несъедобного было смешано с едой, а теперь его осталось со-

всем немного, все время, пока не окончено «исправление» продукта, то есть он не очищен от негодной части полностью, мелаха не совершена. Тем не менее поскольку есть комментаторы, полагающие, что запрет отбора относится и к отделению негодной части самой по себе (даже если при этом еда еще не исправлена — прим.пер.), на практике мы берем вместе с негодной частью немного от съедобной части (см. ниже). Так, когда суп покрыт пленкой жира (и они слегка перемешаны), и мы хотим есть суп без жира (в таком случае жир считается несъедобной частью), можно снять жир таким образом, чтобы небольшая часть его осталась в супе. Поскольку в результате суп остался смешанным с жиром, цель мелахи не выполнена до конца, и мы не можем назвать такое действие совершением запрещенной мелахи. Тем не менее следует также удалить вместе с жиром немного супа, чтобы соблюсти закон и по мнению тех, кто считает (см. выше), что нельзя брать несъедобную часть без небольшого количества еды, даже если толика негодной части остается внутри еды. И так же поступать наоборот, то есть выбрать всю негодную часть, взяв при этом немного еды, запрещено, так как тем самым мы исправляем еду, очищаем ее от мешающей нам части и, следовательно, выполняем цель мелахи отбора.

Действие отбора — с позиции формы мелахи

В каждом виде мелахи существует особый способ ее совершения, и только совершая ее в такой форме, мы производим нарушение. Обычно это так и называется «сделанное в форме данной мелахи». Также и в отборе нам переданы особые признаки формы мелахи. Как объяснялось выше, способ совершения мелахи отбора — разделение съедобного и несъедобного. Поэтому, даже если продукт исправлен с помощью отбора (см. выше п.8), чтобы считать мелаху совершенной, мы также должны сделать этот отбор по определенной форме.

Представим себе кусок, часть которого съедобна, а часть нет, например, жирный кусок мяса. Если мы не хотим есть жир, он будет считаться несъедобной частью. В этом случае мы можем разрезать кусок либо по съедобной части (мясо), либо по несъедобной (жир) «.. И хотя, разрезая по съедобной части, мы делаем ее годной для употребления, поскольку мы не совершили отделения полностью, то есть не сделали отбор в требуемой форме (разделение съедобного и несъедобного), наше действие рассматривается как будто мы разрезали еду(или несъедобную часть) надвое. (Некоторые требуют, чтобы, разрезая мясо, оставляли вместе с жиром определённую значимую часть мяса). В этом заключается суть разрешения, описанного выше: достать упавшую в напиток муху, взяв при этом немного самого напитка. И хотя мы все-таки исправляем оставшийся напиток, делая его пригодным для питья, и тем самым выполняем цель мелахи, все же, поскольку мы не делим на месте несъедобной части, это подобно случаю с мясом и жиром. И как там разрешалось разрезать по мясу, так и здесь, в месте, где нет мухи, нет смеси съедобного и несъедобного, и мы можем вынуть муху вместе с небольшим количеством напитка, тем самым разделяя внутри напитка и не совершая при этом мелахи отбора. (Есть, однако, законоучители, несогласные с таким подходом и считающие, что следует отливать жидкость из бокала до тех пор, пока муха не выйдет вместе с ней.)

Точно так же, если имеется виноградная гроздь, в которой есть испорченная ягода, мы не можем удалить эту ягоду из-за запрета отбора, но мы можем оторвать целиком маленькую веточку, на которой находится эта ягода. И хотя этим действием мы очищаем всю гроздь, мелаха отбора при этом не совершена, так как мы отделяли в месте съедобной части (затем можно отделить испорченную ягоду от маленькой веточки следующим способом: держась одной рукой за испорченную ягоду, потянуть другой

рукой веточку, чтобы испорченная ягода осталась в руке).

Таким образом, для совершения мелахи отбора необходимы два условия:

а) чтобы была выполнена цель мелахи, То есть чтобы в результате отбора продукт был исправлен (или несъедобная часть отделена). Поэтому, если выбирают таким образом, что съедобная и несъедобная части остаются смешанными, это не считается мелахой отбора и разрешено.

б) должно быть совершено действие отбора, т.е. необходимо разделить между съедобной и несъедобной частями. И поэтому, когда разделяют по съедобной части (или наоборот), хотя мы готовим тем самым пищу к употреблению, это не называется отбором, поскольку в этом случае не выполнено действие отбора. Это рассматривается лишь как разделение надвое пищи (или несъедобной части), что разрешено. Все сказанное относится к вещам хорошо различимым, таким, как кусок мяса с жиром или суп с пленкой жира на поверхности. Однако в случае, когда виды плохо различимы, то есть перемешаны вместе, они считаются смесью, и тогда даже разделение по съедобной части квалифицируется как выделение еды из несъедобной части и запрещено.

В процессе еды — для немедленного использования

Только если действие выполнено так, как производится мелаха сортировки, оно называется отбором. Однако если сортировка делается в процессе еды, она не является отбором и разрешена. Что мы называем “процессом еды”? Если выбирают съедобное из несъедобного, причем делают это рукой и для того, чтобы использовать немедленно, а не через некоторое время. Что называется немедленным использованием? Непосредственно перед трапезой (в вещах несъедобных — перед тем, как ими воспользоваться), то есть в то время, когда обычно начинают готовить трапезу, считается, что сортировка делается в “процессе еды”. Естественно, это вре-

мя меняется в зависимости от объема трапезы. Если на трапезу приглашено много гостей, то она требует более серьезной подготовки, и начинается эта подготовка гораздо раньше. В таком случае и отбирать съедобное из несъедобного разрешается раньше. Однако для небольшой трапезы следует начинать отделять буквально непосредственно перед самой трапезой. Поэтому запрещено начинать готовиться к утренней субботней трапезе рано утром: следует

дождаться времени, когда молящиеся выходят из синагоги (или близко к этому времени), иначе подготовка не будет считаться сделанной “непосредственно перед едой”.

Нет разницы, готовим ли мы для себя (то есть мы участвуем в трапезе) или для других. Тот же закон действует, когда готовят корм для скотины, и в этом случае разрешается выбирать съедобное из несъедобного непосредственно перед кормлением скотины.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ПОЧЕМУ НА КАЖДОЙ БОКОВОЙ ВЕТВИ МЕНОРЫ ПО ТРИ ЧАШЕЧКИ, А НА СТВОЛЕ — ЧЕТЫРЕ?

Если можно, каков смысл, что на каждой боковой ветви Меноры по 3 чашечки, на стволе — 4 чашечки?

Отвечает рав Натан Агрес

Вы ссылаетесь на сказанное в Торе (Шмот 25:33-34). Хотелось бы уточнить, что, согласно Устному Преданию, и на центральной ветви сверху было только три чашечки, как и на всех остальных, четвертая же находилась внизу, до ответвления боковых ветвей на высоте шести тфахим. Первое ответвление начиналось на высоте девяти тфахим, а общая высота Меноры составляла восемнадцать тфахим. (Тэфах — по одному мнению 8 см, по другому — 9,6).

Тема Меноры — одна из самых глубоких и обширных тем, связанных с Храмом. Рав Шимшон Рефаэль Гирш (комментарий к главе Трума) посвятил этому длинную и сложную философскую статью. А каббалистический смысл Меноры практически неисчерпаем.

Но попробуем ответить на Ваш вопрос, не входя в эти глубины. Семь ветвей Меноры соответствуют семи дням недели, а из описания Торы ясно, что основной ветвью является именно центральная — ствол, от

которого отходят три пары ветвей (см. мой ответ по поводу семи дней творения, о том, что дни тоже парные). Так же и суббота — стоит как бы отдельно, обособленно, она — цель всего мироздания, а шесть предшествующих дней — будничные мир, не что иное, как средство достичь этой цели. Суббота олицетворяет будущий мир, мир вознаграждения и блаженства, которое достигается, когда душа приобщается к своему Источнику. А мир нынешний, предшествующий миру грядущему, — испытательный полигон и место человеческого труда, где «зарабатывается» уготованное человеку благо.

Основываясь на этом, можно сказать, что три чашечки на каждой ветви говорят о том, что это всего лишь одна из шести (три и три составляют пару) вспомогательных ветвей, а добавочная чашечка на стволе (седьмой ветви) подчёркивает его значимость и превосходство — превосходство цели над средством. Ствол является как бы четвертой ветвью по отношению к трем боковым, о чем и говорит количество его чашечек (четыре). А в сумме три (чашечки на боковых) и четыре (на стволе) дают семь,

число святости и совершенства, подчеркнуть, что ствол соответствует седьмому дню — Субботе.

По этой же причине Тора повелевает (Шмот 25:37) «И сделай семь свечей его, так, чтобы свет их был направлен к стволу», т.е. чтобы фитили боковых светильников были направлены к центральному. Это должно было подчеркнуть, что все они как средства устремлены к цели и их свет как бы исходит из света ствола. Так сказано о субботе — она источник всех благословений в этом мире. Это легко «увидеть» с помощью простого примера — владелец завода поддерживает предприятие и готов вкладывать в него ресурсы только в том случае, если производство ведет к поставленной им цели: получить прибыль или, если хотите, улучшить уровень жизни общества и т.п. Получается, эта цель является причиной существования завода и содер-

жания всего его персонала. То же самое относится к этому миру: единственная его цель — привести нас к жизни будущей, где мы сможем вечно наслаждаться близостью Творца — в соответствии с духовным уровнем, достигнутым на протяжении земной жизни.

К слову, в Меноре седьмая ветвь находится в центре (а не сбоку). Так же «распределяются» и дни недели. Существует простой отсчет — день первый, день второй и т.д. до седьмого. Но первые три дня недели как бы принадлежат предыдущей субботе и освещены ее светом (поэтому, если не было возможности сделать Авдалу сразу на исходе субботы, можно сделать ее в течение первых трех дней недели), а последние три дня принадлежат субботе наступающей, и подготовку к ней следует начинать со среды.

ДАВАТЬ ЦДАКУ АНОНИМНО — ЭТО ЛУЧШИЙ СПОСОБ?

Иудаизм подчеркивает, как важно давать цдаку. К тому же подчеркивается, что давать цдаку анонимно — более высокий уровень выполнения этой заповеди. В общем-то, мне это в большинстве случаев понятно. Но уже неоднократно приходилось слышать истории о равах и простых евреях, дающих цдаку анонимно, где с моей точки зрения гораздо лучше было бы оказать помощь открыто. Речь идет о ситуациях, когда нуждающиеся непосредственно обращались к кому-то (раву, богачу, родственнику) за помощью и те в лицо им отказывали (или давали очень маленькую помощь), а потом анонимно давали щедрую цдаку и оказывали серьезную помощь. Но ведь в момент, когда такой человек получает отказ ему очень БОЛЬНО!!! (особенно если отказывает близкий родственник или рав о добросердечности которого так много все говорят...). Разве можно ради анонимности причинять боль другим, тем более нуждающимся, которым и так плохо? Разве анонимность стоит того, чтоб добавлять им еще и боль отказа и разочарования? Толкать их на то, чтоб они плохо думали о своих анонимных благодетелях? А

если они не дождутся той анонимной помощи и отчаявшись пойдут доставать так критически необходимые им деньги не кашерным путем... наделают глупостей... Я, так до сих пор не понимаю, почему прославляется анонимность цдаки даже тогда, когда она наносит нуждающимся в ней боль... И почему же подобные истории так распространены и любимы в нашем народе... Заранее благодарю за ответ. О.

Отвечает рав Натан Агрес

Действительно, очень важно прояснить эту тему, по поводу которой многие находятся в некотором замешательстве.

Скажем самым определенным образом: человек не вправе причинить боль или неудобство другому человеку ради исполнения собственной заповеди, более того, запрещается даже обременять ближнего ради этой цели. Другими словами, эгоизм запрещен также и в духовной сфере.

Это правило верно даже тогда, когда придется полностью отказаться от исполнения заповеди, и тем более — когда речь

идет только о возможности исполнить ее в наилучшей форме (идур мицва). Рабби Хаим Шмулевич (выдающийся глава легендарной ешивы «Мир») обосновывал это утверждение словами самой Торы. Когда пришло время избавить еврейский народ из-под египетского рабства, Всевышний не нашел никого более подходящего для этой цели, чем нашего учителя Моше.

Творец (через ангела) раскрылся Моше в виде несгорающего кустарника (олицетворяющего еврейский народ под египетским гнетом) и обратился к нему с призывом взять на себя миссию избавления (Шмот 3, 9-10): «А ныне, вот вопль сынов Исраэля дошел до Меня, и также узрел Я тот гнет, каким египтяне угнетают их. А теперь — иди, и Я пошлю тебя к Фараону, и выведи Мой народ, сынов Исраэля, из Египта».

Что может быть более обязывающим, чем прямое указание Всевышнего?! Но, тем не менее, Моше не спешит соглашаться, он предъявляет Всевышнему целый ряд доводов, согласно которым он не достоин роли избавителя.

Последним и самым веским из них было опасение Моше доставить досаду своему старшему брату Аарону! Ведь в течение десятков лет Аарон был признанным духовным лидером поколения — пророком и наставником. Как он почувствует себя, когда вдруг явится его младший брат, многие годы скрывавшийся от Фараона в далеких краях, и возьмет бразды правления в свои руки?! Моше был просто не в состоянии нанести Аарону такой удар. Ему было абсолютно ясно, что желание Всевышнего возвеличить его не может осуществиться за счет Аарона (и это несмотря на то, что разница в возрасте была всего в три года, и сам Всевышний открыто назначает его возглавить народ!).

Только после того, как Творец открыл Моше, что Аарон примет его назначение с чистой душой, без какой-либо задней мысли и обиды, Моше был вынужден согласиться. Об этом повествует Тора (Шмот 4, 13-15): «И сказал он (Моше): Молю (Тебя), мой Го-

сподин! Пошли через кого посылаешь (с тем, кого Ты обычно посылаешь, т.е. с Аароном)... И ответил (Господь): Ведь Аарон, твой брат, леви, знаю, что говорить будет он, и также Вот он выйдет тебе навстречу, и увидит тебя, и возрадуется в сердце своем» (не так, как ты думаешь, что он будет недоволен тобою из-за обретаемого тобою величия, ком. Раши).

(В скобках добавим, что такая «чувствительность» Моше имела важнейшее значение в его миссии избавителя, ведь само изгнание в Египет было следствием ненависти сыновей Якова к своему брату Йосефу. Поэтому, в противовес причине изгнания, Моше развил в себе большую любовь и заботу к брату и ко всему еврейскому народу).

Факты говорят сами за себя — если даже ради избавления всего еврейского народа нет права ущемить чувства всего лишь одного человека, тем более не может быть этому места, когда речь идет об одной конкретной заповеди, и тому подавно — об устрожении в форме ее исполнения.

Величайший каббалист и мыслитель рабби Моше Хаим Луцато (Рамхаль), автор книги «Месилат Йешарим» (Путь Прямых) — практического пособия для достижения духовного совершенства, посвятил этой теме особую главу (гл. 20), которую назвал «Мишкаль а-Хасидут», что можно перевести, как «Весы Благодетельности». Смысл этого названия в том, что человеку следует взвешивать свои добрые дела, не приведут ли они впоследствии к негативному результату, или ущемлению чужих прав и чувств.

В свете сказанного Ваше замечание совершенно справедливо — в случае, когда отказ в помощи нанесет боль, обиду или ущемление достоинства просящего, нет никакого разрешения устрожить в исполнении заповеди за его счет.

Однако, с другой стороны, понятно, что не любой отказ сразу же приводит к таким драматическим результатам, как боль, обида или толчок к запретным путям доставания денег. А просто разочарование, вполне возможно, не считается ущемлением прав

просящего. В любом случае следует должным образом взвесить ситуацию, когда есть возможность отказать во имя анонимности, а когда предпочтительней помочь открыто. Это зависит от множества нюансов и деталей, меняющих суть дела кардинальным образом.

Что же касается многочисленных историй о праведниках, отказывающих своим близким и т.п., заметим, что не следует слепо верить любым рассказам, без серьезного достоверного источника. Более того, даже когда в целом история достоверна, возможно, были допущены неточности в деталях, меняющих суть дела и искажающих истинный смысл.

В любом случае на моей памяти гораздо больше историй противоположного содержания — когда праведники отказывались от различных устрожений в пользу других. Таких примеров великое множество, здесь же приведем несколько эпизодов из жизни рабби Исраэля ми-Салант, легендарного основателя течения «МусАр», цель которого была внести в распорядок дня углубленное изучение книг еврейской этики, уделявших особое внимание достойному поведению и духовному росту человека.

Однажды в день памяти своего отца (йор-цайт) рав Исраэль пришел в синагогу, чтобы быть кантором на общественной молитве, как принято в этот день. Но на месте он обнаружил еще одного еврея, также ожидающего исполнить эту роль, по причине годовщины смерти его дочери. По закону право первенства принадлежало раву Исраэлю, однако он уступил в пользу другого. Когда его спросили, почему он пренебрег общественной молитвой в такой важный для его отца день, рав Исраэль объяснил, что для того еврея это было крайне важно и, если бы он не получил право на молитву, это бы его очень расстроило. А доставить радость другому еврею — это заслуга, стократно превышающая заслугу кантора, поэтому именно такой выбор по-настоящему уважил его отца (К сожалению, иногда приходится видеть пререкания по этому поводу между кандидатами,

которые не понимают, что подобное поведение только вредит их близким, там «наверху», ожидающим новых заслуг отсюда).

Другой случай. Как-то рав Исраэль вместе с другим раввином гостили в каком-то городке. Перед молитвой, как обязывает закон, необходимо омыть руки водой. Спутник рава Исраэля щедро омыл руки из особого бака, установленного при синагоге, в то время, как сам рав Исраэль только намочил кончики пальцев... В ответ на удивленный взгляд своего приятеля он объяснил, что ему стало известно (по-видимому, он поинтересовался), что воду в этот бак носит из колодца одна сиротка, и у него нет права устрожать за счет ее труда (несмотря на то, что это было ее работой!).

И последний эпизод. Накануне Дня Искупления (Йом а-Кипури) рав Исраэль встретил по пути одного очень богобоязненного еврея, на лице которого четко вырисовывались страх и трепет перед грядущим святым днем, днем, в который решится судьба каждого человека на ближайший год... Рав Исраэль приветствовал еврея, намереваясь кое о чем его расспросить, но не удостоился никакого ответа... Тогда праведный рав позволил себе дать ему важный урок, и сказал так: «В чем провинился я, что у тебя скоро начинается суд?! Тора обязывает тебя относиться к окружающим уважительно и благосклонно в канун Йом Кипура так же, как во все остальные дни, а если твой великий трепет проявляется за счет других, то вряд ли он будет засчитан тебе в заслугу!»

В заключение хочется подчеркнуть важность сипурей цадиким (историй о наших праведниках) как эффективное средство воспитания детей, а зачастую и взрослых. Живые и яркие примеры благородного поведения оставляют яркое впечатление в душе ребенка и положительно влияют на его духовное развитие. Слава Б-гу, на сегодняшний день есть много литературы по этому поводу (даже на русском языке).

ЧТО МНЕ ПОМОГЛО — ЧТЕНИЕ МОЛИТВЕННИКА ИЛИ МОЛИТВА СВОИМИ СЛОВАМИ?

Добрый день, уважаемый рав! Расскажу, что случилось со мной совсем недавно. Я застрял в поисках работы. Программист, 35 лет, опыт работы, знание языков. Казалось бы, все козыри в моих руках, но почему-то ничего не получалось. Полтора года я без заработка. После очередного, нелепого, как по мне, отказа в трудоустройстве решил: иду в синагогу просить спасения от этой беды.

В синагоге я не частый гость. Хотя искренне верю в Б-га, как-то не сложилось у меня молиться ежедневно. Честно: не чувствую я духовного подъема. На праздники, Йом-Кипур — это другое дело, а так, в будни, читать раз за разом одно и то же — ну не по мне.

Так вот, зашел в синагогу, там молитва Минха. Встал, помолился со всеми по Сидуру (молитвеннику). Народ начал расходиться, и я тоже — на выход. Но в дверях думаю: стоп! Услышал меня Б-г или нет? «Понял» ли Он, в какой глубокой яме я сижу? Что так дальше невозможно, что всё в жизни рухнет? Вернулся я в зал и стал излагать Ему в деталях: про звонки из банка, про слишком выразительное лицо жены и многие другие интересные особенности моей ситуации. Это взяло около часа, пока я почувствовал, что «объяснил» всё доступно.

Я не верю в чудеса, но через 48 часов после визита в синагогу я подписал контракт с Intel.

Теперь у меня вопрос: что мне помогло? Молитва по Сидуру или своими словами? И то, и другое вместе? Как это работает? Александр

Отвечает рав Нахум Желязник

Спасибо, что поделились с нами Вашей историей. Оба вида молитвы важны, каждый по-своему.

Чтобы разобраться, в чем их сила, обратимся, прежде всего, к тексту Пятикнижия, глава Ваехи. Тора подробно описывает прощание Якова с любимым сыном Йосефом. Свои наставления Яков заканчивает словами (Берешит 48:22): «Я же дал тебе, преимущественно пред братьями твоими, один

участок, который я взял из руки Эморийца мечом моим и луком моим». О чем идет речь?

С кем воевал наш праотец Яков?

Талмуд в трактате Бава Батра (123а) раскрывает смысл стиха так. Праотец Яков выделяет Йосефа из среды братьев и дает ему двойное наследство. Т. е. потомство Йосефа, состоящее из двух отдельных колен, Эфраима и Менаше, получает два надела в Земле Израиля.

При этом патриарх подчеркивает, что Земля Израиля достается его потомкам не по воле случая, а благодаря его, Якова, усилиям. Он сам отвоевал эту землю у Эморийца. Но кто это такой — «Эмorieц»? Если один из кнаанейских народов, населявших тогда Святую Землю, то слова Якова непонятны: Яков не воевал с местными жителями. Не захватывал земли. Только намного позже, во времена Йеошуа бин-Нуна, евреи взялись за оружие и изгнали идолопоклонников. А до тех пор Земля Израиля оставалась в их владении. Как может Яков отдавать детям то, что ему не принадлежит?

Ответ находим в Мидраш Рабба (97:6): Эмorieц — это Эсав, брат Якова. Он назван так потому, что вел себя подобно эмореем — народу, мягко говоря, не отличавшемуся духовностью.

Тогда получается, что речь в стихе идет о противостоянии сил святости и сил зла, которые олицетворяют, соответственно, Яков и Эсав. От исхода этой борьбы зависит, кому достанется Эрец-Израэль. Яков победил, поэтому на Небесах судьба Земли Израиля была решена уже во времена Якова. Завоевания Йеошуа бин-Нуна нужны были, только чтобы «спустить вниз» решение Небес, воплотить его в жизнь.

Теперь мы можем понять недоумение Талмуда (там же): разве луком и мечом отвоевал Яков Землю Израиля у своего брата Эсава? Конечно, нет, будет ошибкой понимать стих буквально. Оружие Якова — это молитвы и просьбы.

(Маарша в своем уникальном комментарии к Талмуду поясняет, что меч, упомянутый в стихе, это меч из благословения Эсава (Берешит 27:40): «И мечом твоим ты будешь жить...». А лук, упомянутый в стихе, символизирует силы Ишмаэля, о котором сказано (Берешит 21:20): «и стал стрелком из лука». Яаков же одолел их своей молитвой, как сказал о нем его отец Ицхак: «голос — голос Яакова». Сила Яакова в его голосе — молитве. И эта победа Яакова предопределила, что Святая Земля достанется именно его потомкам).

Два вида оружия

Рав Меир-Симха из Двинска в книге «Мешех Хохма» обращает внимание на перевод нашего стиха, сделанный Ункелосом. Перевод Ункелоса на арамейский — это классический перевод Танаха, известный своей точностью. Ункелос (подобно Талмуду, см. выше) не может воспринять это буквально и переводит «меч» как молитва, а «лук» — как просьба.

Автор «Мешех Хохма» пишет, что перевод не случаен: меч — это как раз молитва, а лук — именно просьба, и раскрывает перед нами глубины Торы. В чем различие лука и меча? Острый меч, как только окажется в руке воина, — уже страшное оружие. Лук, в отличие от меча, не представляет опасности, пока лучник не выберет цель и не натянет тетиву. С другой стороны, преимущество лука — в возможности поражать цель на расстоянии.

Так и в «войнах духовных» есть два вида оружия. Молитвы — это обязательные молитвы, установленные нашими мудрецами. Они сами по себе обладают большой силой. Их составители (мужи Великого Собрания, среди которых были еще последние пророки) обладали духом святого постижения и знали, как пробудить милосердие Всевышнего. Мудрецы заложили в молитвы немало тайн и глубоких каванот («интенций», «направленностей сознания»), недоступных современному молящемуся. Такая молитва способна, подобно мечу, разрушить преграды на пути к Престолу Славы Всевышнего.

Просьбы — это личные просьбы человека. Чтобы такая молитва достигла цели, надо потрудиться, вложить в нее все душевные силы. Стрела, выпущенная слабой рукой, не долетит. Однако если тетива натянута, как положено, лук может поразить далекую цель, недоступную мечу.

Зачем нужны два вида молитв и как их правильно использовать?

Один из самых частых вопросов на нашем сайте: а есть ли молитва... для жены — за удачу мужа, для мужа — за здоровье жены, за успех в бизнесе, а также — есть ли молитва для нахождения пары и т. д., каждый обращается со своей проблемой. Ответ один: да, есть такая молитва — это молитва своими словами.

Молитва — это не нечто волшебное, что надо произнести, чтобы избавиться от несчастий или получить желанное благо. Не заклинание. Молитва — это искреннее обращение к Б-гу, полное осознания, что только Он может помочь.

Поэтому мудрецы советуют разговаривать с Всевышним — как будто с человеком, просить Его за себя, за близких своими словами. Нет молитвы сильнее, чем молитва, исходящая из разбитого сердца. Когда глубокие переживания души воплощаются в слова — это и есть истинное обращение к Б-гу.

Раз так, зачем нужны обязательные молитвы со стандартным текстом?

Царь Давид говорил о себе: «А я — молитва...» (Тэилим 109:4). Он жил задолго до того, как был установлен текст обязательных молитв. Ему и его поколению это было не нужно. Для евреев периода первого Храма молитва была естественным желанием. Связь с Создателем в тех поколениях была чем-то осязаемым. После разрушения Храма многое изменилось. Шхина (Б-жественное присутствие) ушла. Духовные желания постепенно сменились материальными. А нашей душе нужна пища. Когда тело нуждается в пище, мы чувствуем голод, а вот потребности души распознать гораздо сложнее.

Мудрецы, находясь на пороге последнего Галута (изгнания), видели, что в изгнании духовный рост человека невозможен без внешних обязывающих рамок. Так были установлены три (в субботу и праздники — четыре) обязательные молитвы. Не будь молитв, многие потеряли бы желанную близость к Всевышнему, душа просто засохла бы от чрезмерных «духовных постов».

С тех пор, «служение, которое в сердце» (такое красивое определение дают молитве мудрецы Талмуда), — это не только возможность обратиться к Б-гу, но и важная заповедь. Это обязанность каждого, пунктуальное исполнение которой приносит плоды (награду) как в этом, так и в Будущем мире (см. отрывки после «Благословений на изучение Торы» в Сидуре).

Притча о художнике

Завершим ответ притчей. Где-то, в небольшом городке, живет художник. Простой художник, талант которого еще не успел завоевать мировые выставки, а имя его не красуется нигде, кроме двери его собственной мастерской. Он рисует картины и продает их в городской лавке. Вместе с другими такими же простыми художниками, как он сам.

Бывает, художник просыпается с ощущением, что «его час настал», сегодня он

нарисует ту картину, которая прославит его в веках. Но чаще — наоборот: нет творческого порыва — и всё. Краски ложатся на полотно совсем не так, как им положено, а кисточки изо всех сил стараются испортить всё, что он задумал изобразить.

Как Вы думаете, что делает художник в такие серые дни? Бросает рисовать? Может быть, он так бы и поступил, но вот незадача: творческий кризис имеет тенденцию затягиваться. А ведь из-за перерывов в работе теряется мастерство. К тому же надо зарабатывать на жизнь.

Но главное даже не в этом. Наш художник знает, что вдохновение живет по своим законам. А вдруг оно заглянет неожиданно, в тот час, когда он пишет самую заурядную картину, которую (как он знает) больше чем за 10 долларов не продашь? А вдруг именно сейчас суждено родиться настоящему шедевру?

Так и в молитве. Случается, мы заходим в синагогу без всякого желания открывать Сидур. Мысли далеко, сердце куда-то спряталось, внутри иней, как в холодильнике. Но вдруг что-то происходит, пустота сменяется сильным чувством, слова сами взлетают ввысь и... мы уже не замечаем ни времени, ни пространства. Счастлив тот, кто удостоился почувствовать вкус молитвы.

КАК РАЗОБРАТЬСЯ В СМЫСЛЕ МОЛИТВЫ?

Уважаемые раввины, шалом! Я, как многие здесь, бааль тшува, только недавно узнал текст и необходимость молитв. Вопрос: как разобраться в смысле молитвы? Поясню: меня в данном случае интересует не общий смысл молитвы, который разбирается достаточно часто и подробно, а смысл и взаимная связь отдельных ее частей. Скажем, в Шахарит (утренней молитве) есть «Шма» и «Амида». Значение этих частей более или менее можно найти в литературе. Но есть и большое количество других псалмов и стихов, назначение которых в молитве понять труднее. Перевод, конечно, известен, но для чего тот или иной стих служит в данной молитве — непонятно. Можно сказать, что так

нам велели мудрецы Великого Собрания и нечего рассуждать. Но всё-таки мне кажется, понимая роль и значение каждой части, читать молитву можно намного правильней. Возможно, я ошибаюсь. Заранее большое спасибо! Авраам

Отвечает рав Менахем Эпель

Прежде чем ответить, приведу в примерном переводе слова Рамхала, которые, по-моему, лучше всего показывают роль понимания, знания в любой области (что противоположно подходу «ничего рассуждать»). В своей книге «Дерех Эц Хаим» он пишет: «Ибо знание истины усиливает душу и безусловно отдаляет от нее дурное нача-

ло, и нет вещи, которая так ослабляет душу перед дурным началом, как недостаток знания. И если бы знание было широко и пребывало на сердце, люди бы никогда не грешили. И дурное начало даже не приближалось бы к ним, и не властвовало над ними, как оно не властно над ангелами».

Хотя Рамхаль говорил о служении Творцу и о противостоянии дурному началу в целом, разумеется, это верно и в отношении каждого аспекта еврейской жизни в отдельности. Тем более — когда речь идет о молитве. Наши мудрецы, благословенной памяти (трактат Брахот 6 б) сказали, что молитва по своему значению «стоит на самой вершине мира, а люди пренебрегают ею». А что, как не знание истинной ценности и смысла вещей, поможет правильно относиться к ним?

Теперь по существу вопроса. Смысл каждой части молитвы и структуры молитвы в целом освещается, главным образом, в сокровенных разделах Торы. В частности, много внимания этому уделено в учении Аризаля и его последователя раби Шалома Шарابي (Рашаш).

Однако всё это невозможно изложить в рамках короткого ответа. Кроме того, чтобы изучать и правильно воспринимать эти труды, требуется серьёзная подготовка. Поэтому воспользуемся советом царя Шломо (Мишлей 9:9): «Преподай мудрому, и он [сам] добавит мудрости». То есть рассмотрим некоторые базисные принципы, по которым построена молитва Шахарит, и пусть это послужит Вам хорошим началом для углублённого изучения всех молитв.

Утренняя молитва рассматривается как лестница, подобная лестнице Яакова, которая стоит на земле, а вершиной касается неба (см. Берешит, 28:10-13). Мы сначала поднимаемся по этой лестнице, а затем спускаемся. Первая ступень при подъеме — это утренние благословения и отрывок о жертвоприношениях. Вторая ступень — «Псукей дэ-Зимра», отрывки восхваления. Третья — чтение «Шма Исраэль» с бла-

гословениями, четвертая — вершина лестницы — молитва «Шмонэ Эсрэ» (Амида).

Затем спуск: первая ступень после «Шмонэ Эсрэ» — «Ашрэй йошвэй Бейтэха» («Счастливы пребывающие в доме Твоем...») и «У-ва лэ-Цийон гоэль» («И придет в Сион избавитель...»). (Таханун, молитва о милости, — это отдельная тема). Вторая ступень — «Песнь дня», т. е. глава из Тэилим на каждый день недели, и последняя ступень — «Эйн кэ-Элокэйну» («Нет никого, подобного Б-гу нашему») и Кторэт — отрывок из Мишны о смеси для воскурений в Храме. (Молитва «Алейну лэшабэах» — «На нас возложено прославлять...» — тоже рассматривается отдельно).

Итак, получилось всего четыре ступени: первая (наиболее близкая к земле): утренние благословения и отрывок о жертвоприношениях при подъёме и «Эйн кэ-Элокэйну» и Кторэт при спуске. Вторая — «Псукей дэ-Зимра» при подъёме и «Песнь дня» при спуске. Третья — «Шма Исраэль» с благословениями при подъёме и «Ашрэй йошвэй Бейтэха» и «У-ва лэ-Цийон гоэль» при спуске. И четвертая ступень — вершина лестницы — молитва «Шмонэ Эсрэ».

Эти четыре ступени уподоблены четырем основным мирам, которые рассматриваются в Каббале, а именно (снизу вверх): Асия, Йецира, Брия и Ацилут. То есть во время молитвы мы как бы поднимаемся из одного мира в другой, а затем возвращаемся.

Есть и другая параллель этим четырем ступеням — территория Храма (да будет он отстроен вскоре, в наши дни). Здесь первая ступень — Храмовая Гора, вторая — «Азара», открытая территория Храма. Третья — «Эйхал», помещение Храма — кроме Святой Святых, и четвертая ступень — Святая Святых. То есть во время молитвы мы как бы заходим в Храм и даже проникаем в Святую Святых (в реальности туда заходил только Первосвященник и только в Йом-Кипур; в Первом Храме там находился Ковчег Завета), а затем выходим из Храма.

Раби Шимшон-Давид Пинкус, благословенна память о праведнике, в своих бесе-

дах о структуре молитвы, используя эту последнюю аналогию, объяснял: эти четыре ступени соответствуют четырем уровням осознания — насколько мы осознаем раскрытие Всевышнего в этом мире. Когда человек поднимается на Храмовую Гору, он приходит к пониманию: всё, что он делает, должно соответствовать воле Творца, ведь Он — Владыка мира. Когда человек уже на территорию Храма, он понимает больше: нужно не только жить по Торе, но и всю

жизнь посвятить служению Творцу. Заходит в Храм — новая ступень в осознании: Всевышний всё время видит меня! Заходит в Святая Святых — осознает, что: «нет [ничего], кроме Него» (Дварим 4:35).

Эти аналогии приводят нас к определенным выводам. Во-первых, мы видим, насколько важно не пропускать части молитвы. Во-вторых, каждая деталь в структуре молитвы предполагает определенную духовную работу.

ПОЧЕМУ И КОГДА ГОВОРЯТ «ЛЕХАИМ»?

Почему евреи, перед тем, как выпивают, всегда говорят «лехаим», это что, еврейский тост? Когда его правильно говорить?

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо за Ваш вопрос. Действительно, евреи ничего не делают «просто так» и, если существует какой-либо обычай, то, скорее всего, у него есть и объяснение. И обычай произносить «лехаим» перед тем, как выпить какой-либо алкогольный напиток, — не исключение. В переводе с иврита «ле-хаим» означает «на жизнь», «за жизнь».

Почему говорят «лехаим»?

Существуют несколько объяснений:

— в Талмуде (Сангедрин 43а) сказано: приговоренного к смерти перед казнью поили крепким вином со специальной травой, чтобы его рассудок помутился и это облегчило бы его состояние и уменьшило страдания. Получается, что такого человека поили — «на смерть». А когда мы пьем в обычной ситуации, то благословляем друг друга, чтобы это было — «ле-хаим» (на жизнь), а не наоборот, не дай Б-г.

— В Талмуде приводится несколько предположений о том, какой именно плод Хава вкусила и дала Адаму. Одного из мнений: Дерево Познания, плод которого нельзя есть, — было виноградом. Как известно, в результате того, что Адам и Хава нарушили это повеление Всевышнего, в мир пришла смерть. Поэтому, когда мы пьем, то благо-

словляем друг друга, чтобы это было — «ле-хаим», а не наоборот, не дай Б-г.

— Еще одно объяснение: человека, пребывающего в трауре, угощали вином, поскольку вино уводит из сердца беспокойство и страдание. Поэтому, когда мы пьем, то благословляем друг друга, чтобы это было по хорошему поводу — «ле-хаим» (на жизнь), а не наоборот, не дай Б-г.

— Многие за субботней трапезой выпивают небольшое количество спиртного между рыбным и мясным блюдом. Поскольку, согласно традиции, употребление рыбной пищи вместе с мясной опасно для жизни человека, это делают, чтобы прополоскать рот от остатков рыбы. Получается, что мы пьем, чтобы избежать этой опасности для жизни, т.е. пьем — «ле-хаим» (за жизнь).

Когда говорят «лехаим»?

В Торе (глава Лех Леха 14:18-20) сказано, что Малкицедек, который выполнял функции священника, встретил Авраама, возвращавшегося с войны, хлебом и вином. Затем он благословил Авраама и Всевышнего за то, что Он помог Аврааму одержать победу: «И Малки-Цедек, царь Шалема, вынес хлеб и вино. А был он священник Б-га Всевышнего. И благословил его, и сказал: благословен Аврам от Б-га Всевышнего, Владыки неба и земли; И благословен Б-г Всевышний, который предал врагов твоих в руку твою...»

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ДОЛЖНЫ ЛИ СЕСТРЕНКИ МЕНЯ СЛУШАТЬСЯ, ТАК КАК Я СТАРШАЯ?

ЦИПОРА ХАРИТАН

1) Я занимаюсь больше года с двумя девочками ивритом и традициями, до этого я с ними не была знакома вообще. Уроки проходят замечательно, я стараюсь, вкладываюсь, учу их, им нравится очень. После года занятий мама предложила мне, что бы я занималась со своей сестренкой (6 лет) ивритом, но за плату (кстати, с религиозной точки зрения это можно?), чтобы я так же, как с девочками, с ней проводила урок. То есть, в дружеской атмосфере и чтобы и сестренка, и я были заинтересованы. Я, конечно, обрадовалась, начала с ней заниматься... Но всё проходит вообще по-другому. Я не могу представлять, что она моя ученица, а сестра не может представлять меня учительницей, мы всё равно остаемся сестрами, ругаемся и спорим. Я начинаю злиться, если она не понимает того, что я ей объясняю, она где-то летает во время урока, спокойно не сидит. Я понимаю, что дело во мне, я просто не знаю, что мне делать. Как улучшить усидчивость у нее, и как мне не злиться на собственную же сестренку, почему с незнакомыми я так хорошо провожу уроки, а с родной сестренкой... — ?

2) Должны ли меня слушаться мои сестренки (3 года и 6 лет), так как я старшая? И могу ли я их, например, ставить в угол, если они ведут себя неподобающе? Какие у меня обязанности как у старшей сестры по отношению к ним? У нас огромная разница в возрасте, мне просто с ними неинтересно, и иногда я чувствую, что я у них как вторая мама, со всеми вытекающими последствиями, т. е я могу повысить голос, поставить в угол, делать множество замечаний. Дело в том, что мы еще в одной комнате, я свои вещи стараюсь держать в порядке, а они ни в какую, приходят с ули-

цы, бросают вещи на пол, за собой после игр не убирают, пока наша мама на них не крикнет. Если я начинаю жаловаться маме, что в комнате «опять балаган», она мне говорит, чтобы я себя в детстве вспомнила. Но в моем детстве за мной всегда убирала бабушка, заправляла мою постель. И что в итоге? Я только полгода назад привыкла заправлять постель сразу, как встала, и вешать свои вещи на вешалку, хотя периодически бывает, что в шкафу балаган. Я это к чему говорю: что из-за того, что за мной всё делали и не приучали меня, я до 17 лет забывала делать элементарное. Детей надо в раннем возрасте уже приучать, да? Но как? Я слышала, что Вы тоже были старшей сестрой, поэтому решила спросить именно Вас.

3) Должна ли у девушки, женщины быть подруга? Или «подруга» — это ее муж? Просто папа мне говорит, что у еврейской женщины может быть Хаврута (напарница в изучении Торы), а лучшая подруга, с которой делишься всем, что происходит в своей жизни, это неправильно, для этого есть муж. И где грань в женской дружбе?

Просто для меня этот вопрос актуальный, так как у меня сейчас нет подруги, мой друг — это личный дневник. А иногда хочется кому-то высказаться и услышать ответ, а родителям многие вещи я просто не могу говорить...

С большим интересом прочитала Ваше письмо и хочу попробовать ответить Вам, но не только с позиции старшей сестры в своей семье, а еще и как учительница.

Я не сомневаюсь, что Ваша мама, предлагая Вам учить сестру, хотела только хорошего для вас обеих. Но Вы правы: Вы действительно не можете быть для нее учительницей из-за того, что вы обе привык-

ли воспринимать друг друга совершенно иначе. Так что это не только проблема Вашего отношения к ней. И она не видит в Вас учительницу, а поэтому не может относиться к этим занятиям достаточно серьезно.

Всегда говорю, что член семьи — это не учитель. И поэтому, хотя мама хотела сохранить деньги в семье (это можно, когда просят кого-то из детей о профессиональной услуге), лучше, чтобы с Вашей сестричкой занимался чужой человек, а Вы бы продолжали успешно заниматься с чужими детьми.

А вот что касается отношений с младшими сестричками, то позвольте мне что-то сказать Вам. Да, по Галахе они обязаны Вас почитать. А теперь уговорите их сделать это... Понятно, что маленькие дети даже родителей неспособны почитать по-настоящему.

Поэтому вместо того, чтобы добиваться от них почитания и наказывать их (это Вы можете только с родительского разрешения), гораздо лучше приучить их выполнять обязанности игровыми методами. Например, соревнование: кто быстрее может поднять все свои вещи с пола и положить на место. Или, если они при этом ссорятся между собой, то устроить им соревнование с часами: вчера они собирали вещи 4 минуты, а сегодня они «победили часы» и делают это за 3 минуты. И т. д.

Само собой, и победительница, и проигравшая получает крохотный приз типа конфеты или наклейки. Можно сделать таблицу на стене и записать туда одно или два задания, например: отнести все вещи в стирку, заправить постель (четырёхлетней еще рано). И если за неделю делают это, скажем, 5 раз, то получают премию побольше.

Думаю, что Вы на основе этих идей примените и свою фантазию. Но постарайтесь добиваться от девочек своего по-хорошему и игровыми методами. Тогда они Вас будут гораздо больше любить и слушаться, чем если Вы будете пытаться вести себя как «вторая мама». И Вы правы: сейчас Вам с ними, конечно, скучновато, но они подра-

стут. И если они будут видеть в Вас Старшую Сестру, то Вы станете для них авторитетом и более близким человеком, чем мама, при такой возрастной разнице. А со временем, когда, Б-г даст, Вы выйдете замуж и у Вас будут дети, увидите, что молодым тетям захочется Вам помогать.

Так обычно выглядит положительный сценарий в хороших религиозных семьях, с Б-жьей помощью.

Что касается вопросов о подруге, то подруга — «вещь замечательная», и даже в Пиркей Авот (1:6) написано: «Приобрати себе друга». А приобретение — это что-то, ради чего нужно стараться, вкладывать в эти отношения.

И даже у замужней женщины могут быть близкие подруги — при категорическом условии, что с ними не обсуждают мужа и жизнь с ним.

Но многие девушки в подростковом возрасте переносят весь «центр тяжести» на отношения с подругой, а, повзрослев, они часто уже не подходят друг другу. И тогда спрашиваешь себя: зачем СТОЛЬКО вкладывала в эти отношения? И чувствуешь, что жалко, что этот человек знает про меня так много.

Поэтому иметь подруг хорошо, а вот превращать их во «вторую половинку души», как у многих девушек в Вашем возрасте случается, явно не стоит.

И, кроме того, прежде, чем доверять ей такие вещи, о которых Вы даже с родителями не хотите разговаривать, проверьте, насколько она — верный человек. Потому что, к сожалению, не раз бывает, что при ссорах подруги очень болезненно мстят друг другу, разглашая доверенные им секреты.

Поэтому, если найдется подходящая девушка, ничего плохого в дружбе нет. Но не стоит убиваться из-за отсутствия такой подруги.

И, конечно же, я Вам очень благодарна за Ваше письмо, рада, что Вы поступили умно и всегда буду рада ответить, если у Вас возникнут еще вопросы.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

КАКИЕ КАЧЕСТВА ДЕВУШКЕ СТОИТ РАЗВИТЬ В СЕБЕ ДО ЗАМУЖЕСТВА — И КАК?

ГИТЕЛЬ ИТАХОВ

Думаю, что самый главный момент подготовки к семейной жизни — это построение близких и доверительных отношений с рабанит (женой раввина или преподавательницей Торы) по месту проживания. Если не с реббецин, то с другой замужней женщиной, чьи семейные отношения Вам нравятся и на кого Вы хотели бы быть похожей.

Самый лучший сборник правил — это личный пример. Самый успешный преподаватель — человек, который живет по тем принципам, которые преподает.

Строить такие отношения занимает время. Вы должны чувствовать себя комфортно, чтобы задавать любые вопросы, а у «учительницы» в целом должна быть возможность отвечать на Ваши звонки и просьбы встретиться.

Качества, которые нужно развивать, — это терпение, уважение к другому, понимание, умение контролировать гнев, миролюбие, предупредительность. Это то, ЧТО нужно развивать. Уверена, что Вы это уже знаете.

КАК это развивать? Этому лучше всего учиться у преподавателя. Поэтому так важно иметь наставника, у которого мы можем спрашивать, как вести себя в той или иной ситуации, при тех или иных обстоятельствах (включая наше настроение и состояние на тот момент).

Еще момент, о котором начинают говорить всё больше и больше, это умение заботиться о себе, удовлетворять собственные физические и психологические нужды, чтобы иметь силы вкладывать в отношения с мужем. В идеальном случае муж будет обеспечивать Вас тем, что Вам нужно и хо-

чется. Но на это тоже нужно время, чтобы оба чувствовали себя комфортно, могли просить друг друга и давать друг другу то, о чем просят.

Тут опять лучше всего иметь наставника, к которому вы сможете обращаться за советом вдвоем. Это, кстати, является одним из важных критериев при выборе жениха — есть ли у него наставник и согласен ли он обращаться к кому-то за советом. В религиозном мире это — необходимое требование.

Ну, а начинать можно с лекций рава Ашера Кушнира о поиске шидуха (знакомства в серьезных целях), о секрете семейного счастья и многих других курсов в разделе Семья.

Если у Вас есть доступ к еврейской библиотеке, берите книги, которые Вам по душе. Есть такие, которые написаны простым языком, а есть глубокие, требующие осмысления каждого абзаца. Выбирайте книги авторов, которые Вам уже знакомы, или по названию, которое привлечет Ваше внимание.

Тут нет неправильного выбора, главное, чтобы это были серьезные источники, основанные на подлинной еврейской этике, а не псевдоэтика. С вопросами обращайтесь к Вашему раввину.

Еврейское знакомство — шидух toldot.ru/cycles/cycles_141.html

Иудаизм и евреи / Циклы / Мусар

Еврейское знакомство — шидух

Рав Ашер Кушнир, 2 материалов из раздела Аудио/Аудиоуроки, обновился 10.06.2005. О теме: Шидух, Рав Ашер Кушнир

Цикл аудиоуроков рава Ашера Кушнира о сватовстве по-еврейски

+ Подписаться

Доступно в iTunes

Доступно в Spotify

КНИЖНАЯ ПОЛКА

СТРЕМИСЬ К ИСТИНЕ. СИЛА ПРАВДИВОГО ВИДЕНИЯ

РАВ АРЬЕ КАРМЕЛЬ

В предыдущей статье автор поставил следующий вопрос: «Из-за того, что “взятка ослепляет глаза мудрых”, человек не видит своей вины — как же после этого он все-таки может обрести истину? Разве тот факт, что человек заинтересован в чём-то определённом, не свидетельствует о том, что он уже “подкуплен”, что другой стороне нанесён ущерб?»

И так автор ответил на него. Необходимо отметить, что и в такой ситуации истина не скрыта полностью: ведь даже после того, как человек соблазнится и скажет, что ложный путь истинен, при всём этом сам-то он в глубине души знает, что лишь путь правды истинен, но только будет считать ложь заменой правды. И это одна из милостей Творца, благословен Он, что не дал власти нашему йецеру ара скрыть истину полностью. Благодаря этому каждый может выбрать сердцем своим истинно правдивый путь». Вот на чём человек должен сосредоточиться, во что должен всегда вдумываться, чтобы уберечься ото лжи, ибо только истина реальна. Лишь когда человек проверяет все свои интересы путём такого сосредоточения, такого обдумывания, тогда он, как мы привыкли говорить, обладает «правдивым видением».

Удивительно наблюдать, как приходит к человеку сила правдивого видения и как в связи с этим человек несет ответственность даже за самую малую ошибку, которую был в состоянии этим правдивым видением нарушить.

Возьмём, к примеру, историю разведчиков (мераглим) — двенадцати именитых мужей из двенадцати колен Израиля, кото-

рых Моше-рабейну послал исследовать Обетованную Землю перед тем, как войти туда после полуторагодичного пребывания в пустыне.

Говорит мидраш наших мудрецов: «Сказал Израиль Моше-рабейну: Давай, пошлём людей перед нами. Спросил их: Зачем? [Ибо до этого такая просьба не возникала]. Сказали ему: Святой, благословен Он, заверил, что мы войдём в Страну Кнаана и завладеем всем её добром... И вот сейчас мы услышали, что этот момент приближается... Может быть, они [жители Страны] спрячут свои сокровища... и мы не найдём всего, и получится, что слова Святого, благословен Он, не исполнятся! Поэтому — пусть сначала пойдут разведчики...».

Обдумаем историю разведчиков и спросим себя: как это евреи этого поколения, которое называется «поколением знания» (Торы), вдруг так просто, так легко допустили ошибку и при этом считали, были уверены, что их желание послать разведчиков было исключительно Кидуш Ашем — Освящением Имени Всевышнего? Поколение получивших Тору, народ такого огромного знания и понимания, — и все как один не убереглись от ошибки?! Даже Моше-рабейну не устоял и ошибся, считая, что их стремление порождено страхом перед Небесами. Свидетельствует агада: Услышал [Моше] и попался в их западню, так как сказано [в Торе]: «...понравилось это ему...». Моше-рабейну всей глубиной своей мудрости понимал внутреннюю суть каждого человека и видел все силы его души, даже наиболее сокрытые. Но даже он не разглядел ошибки Израиля (а ведь человек пони-

мает ошибку других лучше, чем свою). Как могло такое произойти? Нам необходимо понять: ошибка была столь тонка, что даже Моше-рабейну не сумел ее распознать. Мы учим это из того, что Святой, благословен Он, взыскал грех разведчиков с Израиля, но не с Моше.

Виленский Гаон, благословенна память о праведнике, пишет, что народ приходил к Моше, и каждый спрашивал о своём индивидуальном служении Творцу. И Моше учил их, каждого в отдельности, основываясь на том, что открыл ему Творец. Ведь даже самая великая мудрость не может самостоятельно разобраться в глубинных особенностях, в тонкостях сил души, но только с помощью Творца, благодаря своему пророческому дару, Моше разъяснял евреям законы Б-га, учил их Торе. Но в истории с разведчиками Творец не пожелал открыть

Моше всю правду, как написано (в Торе): «Сказал ему: “Пошли себе”, то есть “если хочешь, посылай”. Потому при всей мощи своей мудрости Моше-рабейну ошибся в этой тонкости, ибо сам не мог ощутить её.

А сейчас задумаемся: если Моше-рабейну, мир ему, не был наказан за эту ошибку, почему же было взыскано за неё с Израиля? Вот из этого мы извлекаем для себя большой урок: даже такую ошибку, которую не смог почувствовать Моше-рабейну у других, они сами могли бы увидеть своим правдивым видением, если б только пожелали. Поэтому и были наказаны за неё плачем в поколениях. Однако во всём этом есть большое утешение для человека: он должен лишь очень стараться и сосредоточиться на истине, буквально прилепиться к ней, тогда йецер ара окажется не в состоянии заставить его ошибиться.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

НИГУН

Нигуны — мелодии, которые принято петь среди евреев с целью раскрыть те или иные аспекты в их служении Всевышнему. Нигун — это своего рода музыкальный призыв, молитва, пробуждающая душу и приближающая человека к Творцу. Изначально нигун — это мелодия-напев без слов, но иногда в нее включаются строки из священных книг или традиционных еврейских песен, исполняемых методом распевания и многократного повторения. В настоящее время нигуны нередко исполняются также и на музыкальных инструментах. Особую популярность нигуны среди последователей учения хасидизма, и сегодня хасидские нигуны — наиболее популярный жанр нигунов.

Возникновение нигунов

Музыка всегда была для евреев средством приближения к Б-гу. Один из учени-

ков Виленского Гаона, Раби Исраэль из Шклова передаёт слова своего учителя о значении и силе музыки: «...постижение большей части глубоких тайн Торы невозможно без неё, и из-за музыки душа человека может выпорхнуть из тела, а её тайнами, скрытыми в Торе, можно оживить мёртвого... Часть мелодий Моше-Рабейну получил при Синайском откровении, а остальные представляют собой их вариации...» (предисловие к книге Пеат а-Шульхан).

Как известно, царь Давид, прославляя Вс-вышнего, играл на музыкальных инструментах и пел сложенные им Псалмы — Теиллим.

Позже эти псалмы исполняли левиты во время службы в Иерусалимском Храме.

Сейчас, когда нет Храма, в синагогах (обычно в праздники и в субботу) поются отрывки из молитв. Принято исполнять их

Eliezer Ostreicher (Photo: Kavod Acharon)

на определенные мотивы — мелодии, сложившиеся в каждой общине. Иногда для этого приглашают хазана (кантора, ведущего молитвы), который часто имеет специальную музыкальную подготовку. Канторское пение («хазанут») помогает молящимся настроиться определенным образом, проникнуться настроением праздника.

Не только в синагоге, но и дома сложилась традиция петь песни — например, во время каждой из трех субботних трапез. Эти песни (называемые «змирот шабат») создают особую, неповторимую атмосферу, которая может существовать только в субботу.

Хасидские напевы (нигуны) также являются важнейшей составляющей еврейской музыки. Их традиции складывались в среде восточноевропейского еврейства на протяжении многих лет.

Авторами многих нигунов считаются основатели хасидизма и известные «цадики»: Бааль Шем Тов, Магид из Межерич, раби Леви Ицхак из Бердичева, Альтер Ребе, р. Михеле из Злочева, Цемах-Цедек.

Нигун — изначально это мелодия без слов. Слова здесь излишни — нигун апелли-

рует не к разуму, а к сердцу. Часто нигун — это импровизация.

Однако, иногда у нигуна есть слова — как сказано выше, обычно это текст из священных книг, который помогает лучше выразить заложенную в нигуне идею, духовную цель.

Какие бывают нигуны

Существует два вида нигунов — «нигуней двекут» и «нигуней симха».

«Нигуней двекут» — дословно «прикрепления», «приклеивания» к Вс-вышнему. Это, как правило, грустные мелодии. Их называют также «гаагуим» — песни тоски по Вс-вышнему («легаагеа» — скучать, тосковать). Они пробуждают возвышенное желание близости к Б-гу и одновременно являются молитвой, просьбой о милости Небес.

«Нигуней симха» — «мелодии радости». Их поют на свадьбах и по другим радостным поводам. Они нередко имеют глубокий символический смысл. Так, известный хабадский нигун «Арба Бавот» (Нигун «Четырех Врат») состоит из четырех частей, соответствующих четырем духовным мирам. Такие нигуны дают жизненный тонус в служении Вс-вышнему, поднимают человека на более высокий духовный уровень.

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

ПОЧЕМУ БЛАГОСЛОВЕНИЯ ПОЛУЧАЮТ ТЕ, КОМУ НЕТ ДЕЛА ДО ТВОРЦА?

РАВ МЕИР МУЧНИК

«Прошу, объясните мне, пожалуйста: вот в Торе написано, что если мы будем соблюдать заповеди Б-га, то нас будет ждать благословение от Него. И там перечисляются, какие. От Самого Творца эти обещания. А если же нет, то ждите проклятия, так? И вот я думаю: почему в жизни всё наоборот?»

Вот мы с мужем соблюдаем субботу, стараемся жить по Его заповедям — и при этом мы не видим благословений, о которых Он говорил.

Вот у нас нет дома и, вообще, много в жизни помех и сложностей, а вокруг нас живут люди, которым дела нет до Него и Его заповедей, — и при этом мы видим, как они получают от Него те самые благословения, которые Он обещал тем, кто будет соблюдать. Как это понимать?

Я не завидую этим людям, и хвала Ему вечная за то, что мы имеем то, что имеем. Но тут просто интерес: вот как так? Почему получается наоборот: те, кто соблюдает, — мы унижены и обделены, они же расцветают, хотя многие из них — злые люди, делающие мерзости против Него.»

Прежде всего, очень хорошо, что вы с мужем соблюдаете субботу и стараетесь жить по заповедям Б-га. От этого вы, так или иначе, только выиграете.

Далее. Вы ощущаете, что не получаете благословения в той же мере, что и окружающие вас люди, хотя многие из них — нечестивые.

Начнем с того, что никто не может судить о духовном уровне и праведности других людей. У каждого свой уровень и свои испытания, соответствующие этому уровню. Бандит, смиловавшийся над очередной жертвой, возможно, заработал большую

награду, чем праведник, который на кого-то не накричал, если первому это стоило больших усилий.

Многие действия людей скрыты от посторонних взоров, и, в любом случае, только Б-гу известно, что творится у них в душе. Поэтому однозначно говорить, что нас окружают люди, менее угодные в Б-гу, мы не можем. Наше дело — волноваться о своей угодности Б-гу, о своем уровне и испытаниях.

Далее, благословения — тоже вещь неоднозначная. Как известно, «чужое печенье слаще», нам часто кажется, что кому-то живется лучше нас, но это необязательно так. Если у нас нет дома, а у кого-то он есть, кто сказал, что у него нет огромных долгов, под бременем которых он еле дышит и пребывает в постоянном стрессе? А если их и нет, известно, что «богатые тоже плачут». Много может в жизни быть самых разных испытаний и неприятностей.

Некоторые из известных богачей в последнее время разводятся, обнажая явный недостаток гармонии в семейной жизни, а у вас, слава Б-гу, семья — эту «сладость печенья» не следует воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Богатство и успех нередко означают более высокие ставки — возможность высоко вознестись, но с той же высоты и упасть. Жестокая конкуренция, безумный график. Если часть успеха — известность, то с ней и потеря приватности, приставание журналистов, удушливая любовь — а то и ненависть — фанатов. Неслучайно многие знаменитости умерли рано, часто из-за наркотиков — а на них садились не от хорошей жизни.

У вас «много в жизни помех и сложностей»? Поверьте, едва ли найдете человека, о котором нельзя так сказать. Потому что на самом деле наша жизнь — это бег с препятствиями. Наша цель здесь — не почитать на лаврах, а завоевывать их, а почитать будем уже потом, в Будущем мире. Ведь, по словам мудрецов, полноценная награда в этом мире всё равно невозможна: его благ не хватит, чтобы как следует оплатить выполнение заповедей, а его бед — чтобы полноценно наказать за грехи. Поэтому всё это будет уже в мире Будущем.

А как же благословения и проклятия, о которых сказано в Торе? Рамбам объясняет: они представляют собой не награду и наказание, а, соответственно, возможности и лишение их. Если человек, назначенный на должность, хорошо с ней справился и оправдал доверие, ему дают еще больше полномочий и инструментов, позволяющих сделать еще больше. А если не оправдал доверия, злоупотребил полномочиями, он их лишается. Вот и благословения Торы так: если будем выполнять заповеди и завоеем доверие, Б-г даст нам еще больше возможностей их соблюдать — в том числе, инструментов, которые сможем для этого использовать. А если не оправдаем доверия, будем этих инструментов лишены.

В то же время, возможность соблюдать заповеди — это, как сказано, возможность преодолевать препятствия. То есть, мир подобен хорошему «стадиону»: в нем поддерживается правильное сочетание комфорта и препятствий, чтобы дать «спортсменам» полноценную возможность завоевать свои награды. Или можно сказать так: мир был создан не для того, чтобы жизнь была хорошей, а для того, чтобы люди были хороши — а они таковыми становятся, только преодолевая проблемы и зло и помогая в этом другим. Хороший стадион — это там, где можно хорошо побегать и попотеть — и завоевать награду.

Это — во-первых.

А, во-вторых, тот период истории, события которого упоминаются в Письменной Торе, — от сотворения мира до конца эпо-

хи Пророков, — был периодом открытости и ясности мира. Существование Б-га было очевидным, не в этом был вопрос веры. И была очевидной взаимосвязь поведения человека с его положением в этом мире.

Отчасти отсюда — такая определенность Торы с благословениями и проклятиями: «если будете соблюдать заповеди и вести праведную жизнь, то будете процветать, а если отвергнете Меня, то и Я вас отвергну и подвергну страданиям». Тогда эта связь была очевидной.

Это отражало сущность Письменной Торы, которая была дана евреям на том этапе и являлась для них основным текстом и предметом изучения (Устная Тора была тогда дана только как устный комментарий к Письменной). В ней нет двойственности и разночтений: ее текст четко известен, никаких вариаций и разных версий в нем быть не может. Вот и жизнь была такая: всё было четко и ясно.

Но потом начался следующий период. Закончилась эпоха Пророков, передававших прямые послания от Б-га. Сам Б-г перестал совершать открытые чудеса, продолжив управлять миром скрытым образом, маскируясь под «законы природы», «исторические процессы» и т. п. Его присутствие стало менее очевидным — и все устройство жизни стало менее ясным. Можно быть праведным, но страдать. Как же так?

А так, что всё это отражает сущность Устной Торы, которая расцвела на том этапе. В ней появились споры между мудрецами, она стала представлять собой множество разных толкований Письменной. С одной стороны, центральная, абсолютная Истина оказалась скрытой, но, с другой стороны, каждый человек получил возможность сам заняться ее поиском, сам думать, наблюдать, строить свои теории. Как в Торе, так и в жизни.

Письменную Тору олицетворял Моше, получивший ее от Б-га и передавший ее нам, со всеми упомянутыми в ней благословениями и проклятиями. Поэтому для него самого мир виделся ясным, все было очевидно и понятно: существование Б-га, про-

цветание праведника, страдания грешника. А когда казалось, что эти принципы нарушаются, Моше приходил в ужас и с трудом это «переваривал». Так, после начала его миссии по освобождению народа из Египта на первых порах стало только хуже и Моше в отчаянии бросился к Б-гу: «Владыка! Для чего Ты сделал такое зло этому народу, зачем послал Ты меня?» (Шмот 5:22). Наблюдать страдания невинных было для него невыносимо.

Устную же Тору олицетворял раби Акива, добившийся в ней выдающихся успехов и воспитавший учеников, которые внесли решающий вклад в ее развитие. Как раз раби Акива олицетворял новые реалии, в которых праведность вполне может сочетаться со страданиями.

Вся его жизнь была тяжелой: то крайняя бедность, то расставание с любимой женой на долгие годы, то гибель всех многочисленных учеников, а в конечном итоге собственная смерть — страшная, мученическая (а Моше удостоился «смерти-поцелуя»).

Когда Б-г показал Моше будущее: бейт-мидраш («дом учения») раби Акивы и его гибель, Моше сначала не мог понять его Тору, а потом ужаснулся его гибели: такая Тора — 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. Даже когда раби Акива наблюдал что-то трагичное, он не ужасался, а находил способ увидеть в этом добрый знак и вселить в окружающих оптимизм и надежду на лучшее (Макот 24а).

Таким образом, 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 за что они даются, четкого ответа может не

быть. Единственное, что остается, — подобно раби Акиве, несмотря на всё, находить в жизни позитив.

В целом соблюдение религиозных законов не следует рассматривать как некое волшебное средство для решения всех проблем и избавления от всех несчастий. На протяжении истории нашего народа многие из его сынов умирали от болезней, как все (в прошлом у всех народов была также высокая детская смертность), а кроме того подвергались преследованиям, пыткам инквизиции, изгонялись, гибли в погромах и, наконец, в Холокосте. Да и сегодня продолжают гибнуть в терактах. Быть евреем в целом непросто. Да, евреи избраны — но для миссии, важной и трудной. Как президент страны избран — но разве ему легко?

Это не значит, что Б-г оставляет нас на произвол судьбы — если бы оставил, нас бы вообще уже давно не было. Малочисленный народ, подверженный тем же напастьям, что и другие, да еще и с таким количеством могущественных врагов. Несмотря на все страдания и потери, мы умудрились выжить и не утратить «пассионарность». Так что само существование и активность евреев в мире — чудо, сотворенное Б-гом. Одно Он обещает: обеспечивать продолжение нашей миссии. Поэтому, что бы ни случилось, всегда останутся евреи, которые продолжают ее выполнение. Да будем мы в их числе!

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

УВИДЕТЬ ЗАБОТУ ТВОРЦА

БАТШЕВА ЭСКИН

Сколько неприятностей случается с каждым из нас каждый день! Как можно не нервничать, если автобус уходит из-под носа, если кредитная карточка оказывается заблокированной, если ребенок упал с велосипеда и поранился, если файл, над которым несколько человек трудились целый день, бесследно исчез с жесткого диска?

Еврейская Традиция учит, что всякое событие — будь то радостное или печальное, веселое или досадное — неслучайно, и каждое, даже самое маленькое, происшествие, является звеном в цепи таких же незначительных, на первый взгляд, звеньев. Только Вс-вышнему ведомо предназначение и конечная цель всех этих тончайших голосов, поющих в многомиллиардном хоре.

Иногда, правда, по мановению палочки Высшего Дирижёра, нам открывается смысл тех или иных событий — и это тоже неслучайно: ведь хотя мы верим в Б-га, и знаем, что всё, что делается, — только для нашего блага, но и нам нужно время от времени получить подтверждение, что Он любит нас, заботится о нас, раскручивает целый водоворот событий — только ради нас. И тогда мы достаиваемся увидеть воочию, что такое — ашгаха пратит, личная забота Вс-вышнего о каждом из нас, которую также называют Б-жественным Провидением.

Мальчик, который не молился

Рав Хебер много лет подряд организует летний лагерь для религиозных мальчиков в Монси. Лагерь — недешевое удовольствие в США, и родители копят деньги целый год, чтобы отправить туда своих детей. Несколько лет назад раву Хеберу позвонила одна женщина и с сильным русским ак-

центом стала упрашивать его, чтобы он взял её сына в лагерь.

Нет, денег у нее нет, она только что прошла через очень тяжелый развод, и воспитывает сына одна. Нет, её сын пока еще не религиозный, но она чувствует, что только нахождение в религиозной среде может уберечь мальчика от падения в такой непростой период. Она работает до позднего вечера, и если он не будет в лагере, то, болтаясь по улицам все каникулы, где же он окажется к осени?

Рав Хебер внимательно выслушал женщину. Ему показалось, что она говорит искренне. Запись в лагерь была уже закончена, женщина могла оплатить только малую часть всей суммы, и всё же рав Хебер принял решение взять ее сына.

Так Саша каждое утро начал ездить на подвозке из Бронкса в дневной летний лагерь в Монси. День в лагере начинался с молитвы на свежем воздухе. Во дворе стоял большой алюминиевый стол, мальчики садились вокруг него и молились Шахарит в тени огромного дерева.

Саше было непривычно молиться, он и на иврите пока читал не очень уверенно, но ему нравились мелодии и сама атмосфера, так что он просто сидел с сидуром в руках, слушал, старался уловить знакомые слова и наслаждался летним утром, тенью, шуршанием листьев.

В среду утром все шло, как обычно, и вдруг Саша закричал:

— Бегите, вставайте все и бегите! — И сам бросился прочь.

Мальчики не понимали, что происходит, но вскочили со своих мест и побежали вслед за Сашей.

А за их спинами со страшным треском обрушилось огромное дерево, круша стол

«Вся наша жизнь — это результат заботы, которой щедро окружает нас Вс-вышний каждый миг...»

и стулья, на которых они сидели несколько секунд назад, сосредоточенно читая «Псукей де-Зимра»!

На шум прибежали вожатые со всего лагеря и с облегчением увидели, что ни один мальчик не пострадал. Рав Хебер, который уже успел немного пожалеть о своем решении взять Сашу, который вообще-то был не очень подходящей кандидатурой для религиозного еврейского лагеря, теперь увидел, из каких звеньев сложилось спасение всех мальчиков, сидевших под злополучным деревом. Страшно даже подумать, что было бы, если бы среди мальчиков, погруженных в молитву и не обращающих внимание ни на что вокруг себя, не оказалось бы одного, который отвлекался и рассматривал деревья вокруг...

Отмороженные пальцы и удачный шидух

Рабби К. как-то был приглашен провести шабат в гостях у знакомого в Узэли Хиллз. Когда они возвращались после пятничной молитвы, началась снежная буря, и знакомый предложил рабби К. пойти коротким путём, предупредив, правда, что придется идти в гору. Рабби К. не мог предположить, что гора будет настолько крутой, а снег настолько густым, что он будет все время скользить и падать. Вдобавок у него не было перчаток, а держать руки в карманах не было возможности, потому что нужно было постоянно выкарабкиваться из снега.

Когда они были на середине горы, знакомый рабби К. понял, что идея оказалась не так хороша, и что лучше им вернуться и пойти пусть и длинным путем, зато надежным: вдоль дороги. Так они и поступили, но когда они наконец добрались до дома, пальцы рабби К. настолько обледенели, что он буквально не мог удержать в руках си-

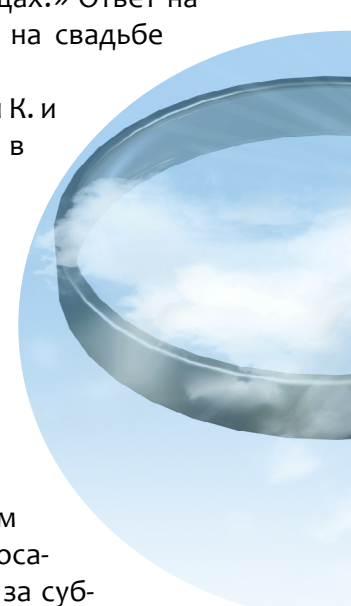
дур, и пришлось минут двадцать отогревать руки, пока они не начали его слушаться!

Все это время, барахтаясь в снегу, и потом — шагая по пустынной дороге, — рабби К. думал: «Зачем я так мучаюсь? Зачем я полез в эту гору? Разве нельзя было сразу пойти по нормальной дороге? Какой смысл в моих отмороженных пальцах?» Ответ на эти вопросы он получил — на свадьбе своей внучки.

Летом того же года рабби К. и его жена были приглашены в ту же синагогу на брит-милу, но в этот раз, помня зимнее приключение, рабби К. постарался найти место поближе к синагоге — и нашел. В том доме, где они остановились на шабат, было семеро сыновей, и все семеро обладали замечательным музыкальным слухом и прекрасными голосами. Такого чудесного пения за субботним столом супруги К. не слышали больше нигде, кроме... Кроме дома их собственной дочери, чьи пятеро сыновей пели так же вдохновенно.

Неудивительно, что эта мысль пришла в голову рабби К. и его жене одновременно: старший сын хозяев мог бы стать прекрасным мужем для их внучки! Так оно в конце концов и произошло, и все, кто слышал объединенный хор двух породнившихся семей — на свадьбе, а потом — на Шева брахот, — уверяют, что наверняка именно так поют ангелы в Грядущем Мире!

Тогда Рабби К. и раскрутил у себя в голове всю цепочку, и понял, что, не будь того изнурительного путешествия в гору в снежную бурю, ему бы не пришло в голову ис-

«Вс-вышний не передавал управление миром никаким силам и стихиям. Он всегда присматривает за нами...»

кать дом, где можно будет остановиться на шабат поближе к синагоге, а ведь на Небесах уже было известно, кто станет мужем внучки рабби К. — оставалось только ему самому познакомиться с будущим женихом!

Если синагога закрыта

Был жаркий летний день, когда прихожане синагоги «Бейт Шалом» начали собираться возле входа, чтобы, как обычно, помолиться Минху. Ко времени молитвы сторож всегда открывал синагогу и включал там кондиционер, но в тот день двери оказались закрыты, никакого сторожа не было видно, и где был шамаш — тоже было неизвестно. Раздражение нарастало: ведь мужчины, выйдя из своих кондиционированных домов и сев в свои машины с кондиционером, совершенно не рассчитывали в такую небывалую жару томиться возле закрытой двери и мечтали скорее попасть в прохладу.

Попробовали позвонить шамашу — но его не было в городе. У кого еще были ключи — никто не знал. Попотев и помучавшись еще некоторое время, мужчины решили молиться прямо на улице. Закончился «Кадеш», и некоторые (но не все) уже приступили к молитве Шмонэ Эсре, когда к синагоге подъехал автомобиль, и из него вышел мужчина. Мужчина стал обходить свой автомобиль и вдруг пропал из поля зрения. Люди решили, что он споткнулся и упал, и ожидали, что он вот-вот поднимется и появится. Но он не появился. Некоторые из молящихся побежали в сторону машины, что-

бы проверить, в чем дело, и увидели, что человек лежит без сознания на проезжей части.

Кто-то крикнул: «Врача!» Один из прихожан оказался врачом, он подбежал к мужчине и тут же обнаружил, что у человека случился инфаркт. Пока одни делали непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, другие вызвали скорую помощь и полицию. Приехавший полицейский вдруг спросил: «Кто-то еще есть в машине?»

Почему-то об этом никто не подумал. Заглянули в машину — и увидели там двухлетнего ребенка, который был пристегнут в своем детском креслице в запертой машине: он был весь красный! Нашли в кармане мужчины, лежащего на земле, ключи, открыли машину и вызволили ребенка. Папу и малыша доставили в больницу, и оба были спасены.

Если бы в тот день сторож пришел вовремя, или если бы шамаш не уехал в другой город, и никто бы не страдал от жары, стоя на раскаленной улице, — всё могло бы обернуться иначе: ведь все были бы в синагоге, никто бы ничего не увидел, улица была пустынная, и ребенок, и его отец могли погибнуть. Вся наша жизнь — это результат заботы, которой щедро окружает нас Вс-вышний каждый миг, Ашгаха пратит. Мы с удовольствием отмечаем чудесные «совпадения», когда они напрямую приводят к неожиданному и приятному результату. Увидеть заботу Творца в событиях не самых приятных — для нас сложнее: ведь в эту самую секунду нам может быть больно, страшно, жарко, холодно, грустно, обидно, темно и даже невыносимо. Вспомним, что Вс-вышний не передавал управление миром никаким силам и стихиям и не оставил его на произвол случайности. Он всегда присматривает за нами.

ИНТЕРЕСНО

ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ И «ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС»

СИМХА ГОРЕЛИК

Первая прививочная кампания в России

В конце прошлого года российская императрица Екатерина Великая (годы правления: 1762—1796 гг.), про которую написаны сотни книг и сняты десятки фильмов и сериалов, вновь появилась в новостях.

На аукционе в Лондоне было продано письмо Екатерины II к генералу-фельдмаршалу графу Петру Румянцеву о необходимости вакцинации от оспы. Письмо было направлено в разгар эпидемии, вскоре после того, как в октябре 1768 года Екатерина стала первым в России человеком, получившим прививку от этой болезни. Письмо Екатерины вместе с ее портретом кисти Д.Г. Левицкого ушли с молотка за 951 тыс. фунтов стерлингов (\$1,26 млн).

Письмо Екатерины II — первый известный документ о первой в России кампании по вакцинации. Екатерине было известно о смертоносности этой болезни: умирали от нее от 20 до 60% зараженных. После того как из Европы оспа перекочевала на американский континент, там она стала одной из причин гибели целых цивилизаций: сейчас уже ученым известно, что инки и ацтеки исчезли с лица земли из-за свинки, кори, сальмонеллеза и оспы. В Сибири и на Дальнем Востоке в XVI—XVII веках от оспы вымерло несколько племен.

В Европе и России треть переживших оспу теряли зрение, а большинство получали множество шрамов на коже — в том числе и Петр III, муж Екатерины Великой, — а его двоюродный брат, Петр II, умер от оспы в возрасте 14 лет.

Екатерина решила стать примером для своих подданных в деле «вариоляции» от оспы. Эту придуманную еще в Китае в X

веке прививку сделал императрице и её ближнему кругу специально приглашенный из Англии известный хирург Томас Димсдэль. Процедура заключалась в том, что прививаемому делали несколько разрезов на руке и вводили туда оспенный материал, полученный от больного: например, протягивали через ранку нить, смоченную гноем. От 2,5% до 3% вакцинированных таким образом погибали, но риск умереть от самой болезни был в десятки раз выше.

Испробовав прививку на себе, Екатерина и написала то самое письмо Румянцеву, где требовала развернуть в России «прививочную кампанию» против оспы, «которая, как нам известно, великий вред, а особливо в простом народе, причиняет».

В письме говорилось о построении специальных «постоев для пребывания временного таковых, кои не в состоянии у себя дома пользоваться таким прививанием», о привлечении к прививанию губернских докторов (и повышении им жалования) и об использовании для этих целей монастырских подворий.

Хотя прививка от оспы популярной в те годы не стала, но первый опыт массовой вакцинации все же удался. Вообще, Екатерине II удавалось многое: в том числе, и заселение обширных земель своей империи еврейскими подданными.

Антисемитизм русских правителей и прусская принцесса

Как известно, Екатерина была прусских кровей, и это во многом отличало ее от предшествующих российских монархов. В ее времена в Пруссии, хотя и вводились унижительные для евреев налоги, и евреям запрещалось заниматься почти всеми вида-

ми ремесел и т.д., но все же предпринимательская деятельность евреев поощрялась, и целые категории евреев пользовались покровительством королей.

Русская царская семья, в которую вошла Екатерина, выйдя замуж за Петра III, была крайне антисемитской. Конечно, времена Ивана Грозного давно прошли, и уже никто из правителей не стал бы, как Грозный, завоевав Полоцк, приказывать топить всех отказавшихся креститься евреев в Двине.

Но первый российский император — Петр I — не стеснялся таких высказываний: «Я хочу видеть у себя лучше народов магометанской и языческой веры, нежели жидов... Я искореняю зло, а не распложу; не будет для них в России ни жилища, ни торговли, сколько о том ни стараются и как ближних ко мне ни подкупают». Петр запрещал въезд на территорию страны всем некрещеным евреям, за редкими исключениями.

Супруга Петра I, императрица Екатерина I, подписала указ, который назывался так: «О высылке жидов из России и наблюдении, дабы они не вывозили с собою золотых и серебряных Российских денег».

Дочь же её, царица Елизавета, была настолько яркой защитницей христианства, что, захватив власть, сразу объявила войну всем «врагам христианской веры». В одном из ее указов о евреях было сказано так:

«...их надлежит, наконец, всех выгнать вон, предварительно отобрав у них наличное золото и серебро. Укрывателям же евреев и прочим ослушникам грозит “высочайший гнев и тягчайшее истязание”».

Нетерпимая политика Елизаветы в отношении иудеев была иррациональной и не оправдывалась ни экономическими, ни финансовыми резонами — скорее, это был мистический страх. А Екатерина II Великая, не питавшая внутренней ненависти к нашему народу, в своей политике руководствовалась соображениями целесообразности. С правления Екатерины началась история евреев в Российском государстве.

Секретный Новороссийский проект Екатерины

Екатерина II была достаточно умна, чтобы понять, что православная вера и религиозные чувства в сознании русского народа крепко слиты с ненавистью к некрещеным евреям, которая веками внедрялась духовенством. Сенат пытался убедить Екатерину в том, что от допуска евреев в страну была бы для нее только польза, но императрица опасалась начинать своё правление с открытого приглашения евреев и решила действовать окольными путями.

В марте 1764 года, после того как у турков удалось отвоевать степные районы Причерноморья, там была образована Новороссийская губерния, и ее нужно было заселять — чем скорее, тем лучше. И вот в апреле того же года императрица пишет рижскому и ревельскому генерал-губернатору Ю.Ю. Броуну письмо с просьбой дать семерым евреям, под видом новороссийских купцов, право на жительство и торговлю в Риге, и одновременно поручить им колонизировать Новороссию. При этом было велено давать им паспорта только с именами, без упоминания вероисповедания, для поездки в Петербург или переезда в Новороссию, и действовать без огласки. В дальнейшей переписке уже ничего не говорилось о «евреях», и Екатерина все время употребляла слова «известной национальности». Купцов среди этих семерых было трое, а кроме того: раввин — рабби Израэль Хаим, — моэль Лазар Израэль, резник и служка. Эти «новороссийские купцы» подписали соглашение о колонизации Новороссии, разослали евреям в Польшу, Пруссию, Бранденбург и Померанию письма с приглашениями, и сотни евреев стали прибывать в Ригу, а оттуда направляться в Новороссию в сопровождении специальной охраны.

Крупнейшая в мире еврейская община

После каждого из разделов Речи Посполитой владения Екатерины всё увеличива-

лись — а вместе с этим росло и число ее еврейских подданных. Данные переписей того времени не отличаются точностью, но следует думать, что после всех трех разделов количество евреев, проживавших в Восточной Белоруссии, в Крыму, в Правобережной Украине, Центральной и Западной Белоруссии, Литве и Курляндии — исчислялось сотнями тысяч. Так к 1795 году Екатерина Великая оказалась правительницей самой большой еврейской общины во всем мире. Уже после приобретения первых еврейских подданных в 1772 году необходимо было переходить от тайной политики по отношению к евреям — к открытой. Екатерина издала ряд указов, которые гарантировали всем жителям Империи, включая недавно присоединенные, равные права. Большинство ее указов содержали фразу «без различия религии или национальности».

В одном из указов говорилось напрямую о евреях: «еврейские общины, проживающие в городах и территориях, ныне включенных в состав Российской империи, будут оставлены в пользовании всеми теми свободами в отношении их религии и собственности, которыми они в настоящее время обладают». В 1791 г. очередным указом Екатерина дозволила евреям «пользоваться правом гражданства и мещанства» только в Белоруссии и Новороссийском крае, включая Крым. Хотя до официального введения черты оседлости оставалось еще более десяти лет, но ее основы уже были заложены.

Черта оседлости

Хотя указы Екатерины Второй начали проводить черту между еврейскими и нееврейскими подданными, но истинным бедствием для евреев эта черта стала не сразу.

Итак, Екатерина оказалась правительницей как минимум полумиллиона евреев. С одной стороны, императрица понимала, что еврейские подданные способны поднять экономику России на новый уровень, но с другой стороны, на нее оказывалось большое давление, чтобы политика по от-

ношению к евреям оставалась той же, что при Петре Первом и Елизавете (то есть ненависть, недопущение, изгнание).

Екатерина приходит к решению издать указ: все новые еврейские подданные должны оставаться там, где они есть, и в другие части России им переезжать строго запрещено, так же, как и вести там торговлю. Указом были оговорены населённые пункты городского типа — местечки, разрешённые для жительства евреев. Проживание в сельской местности не дозволялось. Право «гражданства и мещанства» предоставлялось евреям только в Белоруссии, Екатеринославском наместничестве и в Таврической области.

Границы черты оседлости с годами смещались и окончательно были формализованы в 1804 году, Александром I, установившим 25 провинций, от Балтики до Черного моря, где евреи могли жить и перемещаться без специального разрешения. Евреи имели право ходатайствовать о проживании за пределами черты оседлости — но их заявления почти всегда отклонялись. При Александре евреям уже стало запрещено больше, чем разрешено: и в работе, и в образовании, в быту. Они действительно оказались «за чертой» во всех смыслах слова.

Иногородцы навсегда

Так как же относилась Екатерина к евреям — хорошо или плохо? С одной стороны, в 1785 году она подписала Именной указ «О позволении еврейским купцам записываться в купечество посада Шлока», где впервые говорится не о «жидах», а о «евреях». В соответствии с негласным требованием Екатерины II это стало обязательным для всех государственных актов.

С другой стороны, Екатерина продолжала ограничивать права евреев. Так, в 1792 году она постановила, что евреи не могут вступать в гильдии купцов в Москве и в Смоленске. И в том же году императрица повелела выслать из России всех иностранных евреев. Историки предполагают, что таким образом Екатерина пыталась прекратить общение российских подданных с ино-

странцами во время французской революции. Еще двумя годами раньше был запрещён ввоз еврейских духовных книг, взамен чего разрешили открыть еврейскую типографию для печатания таких книг в России.

Тот же екатерининский указ 1794 года, определявший территории, на которых разрешалось проживать евреям, предписывал «собирать установленные подати вдвое противу положенных с мещан и купцов христианского закона разных исповеданий...», для купцов — два процента с капитала, для мещан — четыре рубля. В указе отразилось также стремление правительства помешать евреям покинуть Россию: они могли уехать из нее, только заплатив двойную подать за три года. По свидетельству историков, русские крестьяне, хлынувшие в Москву после революции 1917 года, увидев современные изобретения, были уверены, что все они были созданы мистическими, демоническими евреями — которых они в жизни не видели, хотя к тому времени в Российской империи проживали миллионы евреев. И даже спустя десятилетия, в годы Великой Отечественной войны, русские жи-

тели Сибири и Урала, впервые увидев эвакуированных евреев, удивлялись отсутствию у них рогов и копыт. И все это — наследие черты оседлости, придуманной Екатериной Второй. Сейчас в России евреи не платят двойных налогов. Зато совсем недавно, уезжая из Советского Союза, евреи должны были возместить государству затраты «на обучение в высшем учебном заведении, аспирантуре, ординатуре, адъюнктуре и на получение соответствующей ученой степени».

Суммы были несусветные — от 3600 до 12 200 рублей, — и вполне сравнимые с екатерининской «двойной податью за три года». Екатерина Вторая была той российской правительницей, которая создала в своей империи «еврейский вопрос», и ее решения даже через два столетия продолжают оказывать свое влияние на еврейские общины. Евреи по большей части продолжают жить в тех областях, которыми их ограничивала черта оседлости, и отношение к ним в народе осталось, по сути, прежним: как инородцам, чужим и злонамеренным.

О ВЫСОКОМ

ЭКЗАМЕН ДЛЯ ОДИНОЧКИ

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

Известно каждому, что чем больше товар востребован и дороже, тем скрупулёзней его оценивают при покупке. К примеру, покупая изделия из меди или даже серебра, их не так придирчиво рассматривают, как золотые вещи. А уж приобретая драгоценные камни и бриллианты, вооружаются лупой, выискивают малейшие намёки на подделку, непрозрачность камня, недобросовестность в огранке. Как ни странно, при выполнении мицвот происходит нечто по-

добное. Чем важнее заповедь, тем требования к её исполнению строже. Известно, что изучение Торы приравнивается по значению всем остальным заповедям, и драгоценней её нет. Более того, все вещи, которыми владеет человек, будь то материальные, будь то — духовные, — не идут в сравнении с Торой. И потому, изучающему Тору устраивают Свыше серьёзный экзамен — достойный ли человек, занимается ли со всем прилежанием, отдаёт ли Торе все

силы и всё сердце, привносит ли в заповедь особенную возвышенную радость. Но сказанное касается лишь тех, кто занят заповедью в одиночку.

Если же штурмуют заповедь скопом, если Тора – удел многих, то и экзамен не так строг. Недаром сказано: «Обратился к взывающему, и не пренебрёг их молитвой», - это значит, что Всевышний оценивает обращение одиночки, искренне оно или нет, но на призыв многих отвечает, даже если

не слишком сумели настроиться на молитву. А ещё известно высказывание Мудрецов: «Нельзя сравнить действие одиночки при выполнении заповеди с деяниями многих, исполняющими мицву». Более того, число с числом не сравнить. Тысяча исполняющих заповедь не может уподобиться десяти тысячам, занятым тем же. И так далее, и так далее – чем больше людей берется за мицву – тем желанней она там, Наверху.

КАЛЕНДАРЬ

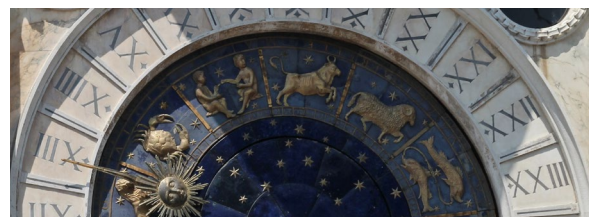
НАЧАЛО МЕСЯЦА И ВИСОКОСНЫЙ ГОД

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Еврейский календарь опирается на лунные циклы. Это значит, что год состоит из двенадцати месяцев (в «високосный» год — тринадцати), причем под «месяцем» понимается не произвольно выбранный период времени, а именно месяц — от новолуния до новолуния. Т.е. начало каждого месяца еврейского года устанавливается по появлению на небе нового серпа луны. Астрономическое время между двумя новолуниями равно 29 дням, 12 часам и 793 долям часа, поделенного на 1080 долей. Поскольку этот промежуток не равен целому числу дней, то в календаре часть месяцев состоит из 29 дней, а часть из 30.

Из 29 дней всегда состоят месяцы: тевет, адар, ияр, тамуз, элуль. Если год невисокосный, то и адар. Из 30 дней всегда состоят месяцы: тишрей, шват, нисан, сиван, ав. В месяцах хешван и кислев могут быть как 29, так и 30 дней (не бывает только одного варианта: когда в хешване 30 дней, а в идущем за ним кислеве — 29).

Если уж мы заговорили о високосных годах, то полезно упомянуть, что года тоже идут циклами — по 19 лет в каждом. В 19-м цикле 7 лет — високосные: 3-й год, 6-й, 8-й, 11-й, 14-й, 17-й и 19-й. В високосном году спра-

зу за адаром, состоящим из 30 дней, следует добавочный адар, но уже из 29 дней.

Важное замечание: праздник Пурим високосного года отмечается всегда во втором адаре!

Первый день каждого месяца называется рош-ходеш (новомесячье). Если в месяце 30 дней, то последний его день тоже является рош-ходешем — но уже следующего месяца, в котором таким образом празднуются два рош-ходеша.

Рош-ходеш носит полупраздничный характер. В молитвы Шмоне-Эсре и Биркат-Амазон (после трапезы) вставляются специальные добавления.

Утром читается Алель. К Торе в синагоге приглашают не трех человек, а четырех. Читает добавочный отрывок из книги Бемидбар — о жертвоприношениях в Храме, совершаемых в этот день. Читается специальная молитва Мусаф.