

ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «БЕШАЛАХ»

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕШАЛАХ	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ	16
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	18
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	22
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	27
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	31
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	32
НАШИ МУДРЕЦЫ	34
КНИЖНАЯ ПОЛКА	35
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ.....	40
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ	45
ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА	46
КАЛЕНДАРЬ	48

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

Недельная глава Бешалах 26-27 января

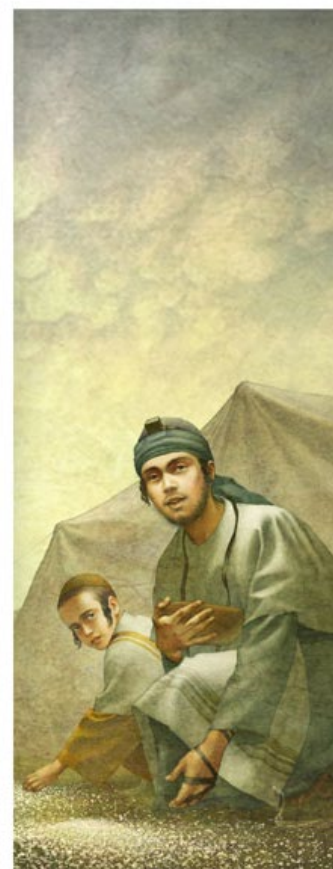
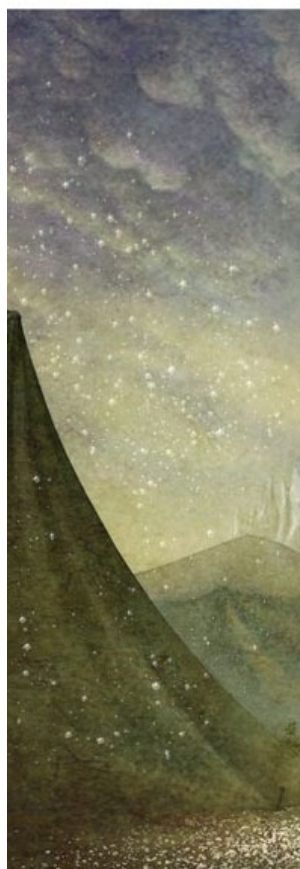
Глава рассказывает о событиях с момента, «когда фараон отпустил народ»: евреи чудом переходят Красное море, поют хвалебную песнь Всевышнему, получают небесную пищу — ман. Глава сообщает также о первом проявлении евреями недовольства условиями жизни в пустыне и о нападении на них Амалека.

15 число месяца шват (31/01/2018) -Новый год для фруктовых деревьев. Ту-Бишват — 15 число месяца шват.

В этот день все плодовые деревья как бы становятся на год старше.

В этот день едят плоды, растущие в Эрец Исраэль, причем стараются отведать хотя бы один новый плод, который еще не подавался к столу в этом году, и произнести на него благословение Шегехеяну

	Зажигание свечей	Окончание субБешалах-ты
Иерусалим	4:32	5:47
Хайфа	4:36	5:47
Москва	4:32	5:54
Ст. Петербург	4:40	6:12
Одесса	4:33	5:42
Киев	4:22	5:35
Рига	4:20	5:45
Берлин	4:23	5:39
Сидней	7:46	8:46
Нью Йорк	4:48	5:51
Атланта	5:44	6:43
Бешалахстон	4:32	5:37
Торонто	5:02	6:08
Лондон	4:24	5:35

Сбор мана в пустыне. Рав Гади Поллак

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕШАЛАХ («КОГДА ОТПУСТИЛ»)

ВЕРА И УПОВАНИЕ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Вспоминаю Шестидневную войну 1967-го года. Советские газеты тревожились о судьбе египетских солдат: случись им отстать от своих частей — они обречены на гибель. Безжалостная жара, ни деревца, ни тени, ни капли воды, никакой возможности раздобыть пищу.

Какое-то время Синай находился в руках Израиля, и евреи, служившие там в армии, прекрасно знают, что это такое. Раскаленное небо без единого облачка, жара градусов за сорок-сорок пять — и никаких источников воды, и никакой растительности... А пить здесь надо много, иначе — смерть от обезвоживания.

И еще мне помнятся путевые заметки советского дипломата Майского о Синайской пустыне. Майский писал: «Проезжая Синай, я понял слова “великая и страшная пустыня”. Я бывал в Каракумах и других пустынях Союза. Но такого не видел. Как будто идешь по полу раскаленной печи...»

Как же могли жить там евреи? Многодетные семьи с маленькими детьми, 603 550 мужчин в возрасте старше двадцати лет? А ведь они пробыли там не день, не два, не месяц, а сорок лет!

В этой неразрешимой, казалось бы, ситуации Израилю является чудо мана, падающего с неба (ман — это особые питательные крупинки), чудо колодца, чудо облачного столпа впереди стана днем и огненного столпа — ночью, чудо облаков, окутывающих стан евреев, чтобы защитить их от жары. Чудо мана явилось тогда, когда кончились запасы пищи, взятой с собой из Египта.

«И сказал Б-г Моше: “Вот Я дождем ниспошлю вам хлеб с небес, и выйдет народ,

и будет собирать ежедневно, сколько нужно на день в этот день... И будет в шестой день, и приготовят они то, что принесли, и окажется вдвое больше, чем собирали каждый день”» И сделали так сыны Израиля, и собирали — кто больше, кто меньше. И измерили омером (омер — около 2,5 литра), и у того, кто собирал много, не было лишнего, и не было недостатка у того, кто собирал мало. Каждый собрал столько, сколько надо для еды.

И сказал им Моше: «Пусть никто не оставит от этого до утра». И не послушались люди, и оставили от мана до утра, и завелись в нем черви, — он стал зловонным, и рассердился на них Моше.

Люди всегда «собирают» по-разному: одному хочется принести в дом как можно больше, а другому достаточно необходимого на день. Но после «усушки и утруски» у каждого остается ровно столько, сколько надо, чтобы прожить.

«Не гонись за многим».

Сорок лет учились евреи верить в то, что Б-г «даст день, даст и пищу». Для нас это значит: надо трудиться честно, сколько можешь, надо работать, чтобы прожить. Но там, где кончаются твои возможности, неожиданно является помощь свыше. Такое отношение к жизни называется «битахон» — уверенность в помощи Б-га. Нельзя быть лентяем, бездельником. Но если ты сделал все, что в твоих силах и что должен сделать по закону, ты можешь рассчитывать на помощь свыше.

Поэтому ман не оставался на утро. Привыкай верить, что Б-г даст.

Б-Г И ЕВРЕИ: ИСТОРИЯ НЕРАЗРЫВНОЙ СВЯЗИ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Одним из ключевых моментов нашей недельной главы является погоня египтян за евреями. Рабы, которые обрели долгожданную свободу и опасались войск фараона, воочию увидели, как Всевышний утопил казавшиеся непобедимыми колесницы и их грозных всадников.

О корнях отношения Б-га к еврейскому народу пишет рабби Йосеф-Дов Соловейчик в книге «Бейт а-Леви». Он обращает внимание на следующие слова в главе «Ваигаш», которые Творец произнес, обращаясь к Яакову: «Не страшись спуститься в Египет, ибо народом великим сделаю тебя там. Я спущусь с тобой в Египет и Я возведу тебя, также возведу» (Ваигаш 46:3).

Чего именно опасался Яаков? Он ведь знал, что евреям уготовано изгнание, а потому нет смысла бояться неизбежного. Наш праотец боялся не изгнания, а его результатов: Египет был страной идолопоклонников и колдунов. Присутствующие там силы духовной нечистоты могли нанести потомкам Авраама невосполнимый ущерб. Поэтому Яаков предпочитал, чтобы изгнание произошло в другой, менее испорченной стране.

Всевышний обнадежил его — «Я Сам спущусь с еврейским народом в Египет. Твои опасения небеспочвенны — там сыны Израиля могут пасть духовно до такой степени, что еще миг, и выводить будет некого. И поэтому Я выведу их оттуда преждевременно, если в этом будет необходимость». На это намекают повторяющиеся слова «возведу тебя, также возведу».

Так оно и случилось. Вместо положенных 400 лет рабство длилось 210 лет. Этот 400-летний период можно было отсчитывать буквально, с момента прихода евреев в Египет. Но Всевышний начал отсчет с момента рождения Ицхака. Когда Творец увидел, что евреи находятся на низком духовном уровне и что если оставить их в Египте и дальше, не будет кого вы-

водить, Он освободил их от пут фараона преждевременно.

Обещание спуститься в Египет вместе с народом Израиля Б-г дал не частному человеку, а целому народу. Всевышний незримой цепочкой соединил Свою славу и Свой статус со статусом евреев. В Иерусалимском Талмуде в трактате «Таанит» приводится следующая аналогия — человек боялся потерять ключ, и чтобы этого не произошло, привязал к нему цепочку. Так и здесь, когда евреи находятся на высоком уровне, они устаиваются близости Всевышнего, и Его величие проявляется через чудеса, которые Он делает с нашим народом. Но когда евреи унижены, почет Б-га не проявляется столь открыто. Свяжав Свой почет и славу с положением еврейского народа, Б-г обеспечил евреям вечное существование.

Когда евреи расположились у Пи а-Хиروت, Всевышний предупредил Моше о том, что произойдет в дальнейшем: «И крепким сделаю Я сердце фараона, чтобы он преследовал их, и Я Мою славу явлю через фараона и через все его войско, и узнают египтяне, что Я Г-сподь» (Бешалах 14:4). Фараон заранее подготовил армию для погони, сделал все нужные приготовления и позаботился об организационной части. Но после череды сокрушительных египетских казней фараон колебался, выйти ли ему на войну или нет. И тогда Творец ожесточил его сердце.

Как известно, Б-г наказывает грешников по принципу «мера за меру». Египтяне топили в водах Нила еврейских младенцев, поэтому и им самим была уготована аналогичная участь. Всевышний мог наказать преступников конвенциональным образом — при помощи гигантского наводнения, подобно тем, которые имели место в Таиланде и Пакистане. Однако Творец избрал иной путь для того, чтобы освятить

Свое Имя и тем самым повысить духовный уровень народа Израиля.

Наши мудрецы отмечают, что чудеса, которые сделал Всевышний у Красного моря, превышали по своей значимости все египетские казни вместе взятые. В частности, море разошлось, и евреи благополучно прошли по суше. Конница фараона бросилась следом за ними и утонула. После разгрома египетского войска евреи получили

в подарок невиданный по своей мощности пророческий дар. Мидраш рассказывает, что простая рабыня, которая находилась у вод Красного моря, увидела больше, чем Йехезкель, один из величайших еврейских пророков. «И узрел Израиль великое деяние, которое совершил Г-сподь над Египтом, и устрасился народ Г-спода, и поверили они в Г-спода и в Моше, Его раба» (Бешалах 14:31).

СУББОТА «ШИРА»

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

Суббота, в которую в синагогах читают недельную главу Торы Бешалах («Когда отпустил»), называется Шабот Шира («Суббота Песни»), поскольку знаменитая песня, которую пели сыны Израиля, когда перед ними расступилось Красное море, входит именно в эту главу Торы и читается в эту субботу.

Несмотря на то, что глава Бешалах содержит описание многих других важнейших событий (в том числе — выхода из Египта, перехода через море посуху, дарования многих законов, историю выпадения мана (манны) и историю колодца, шедшего за евреями по пустыне), мы называем эту субботу Шабат Шира.

Наши мудрецы объясняют это так: все другие части Торы были даны Вс-вышним Израилю в одностороннем порядке — Вс-вышний говорил, а Израиль слушал. Однако в тот час, когда евреи, воодушевленные совершившимся чудом — море расступилось перед ними и пропустило их, а затем сомкнулось и поглотило египтян — запели песню, произошло обратное: Израиль пел, а Вс-вышний слушал их песню. В этот момент сыны Израиля достигли духовной высоты, превзойти которую невозможно; их сердца стали источниками, из которых забила живая вода Торы, их голос стал как бы голосом Вс-вышнего...

Более того — произнесенные ими слова Торы как бы предшествовали тем словам и

законам, которым научил их Вс-вышний на горе Синай.

Как это могло произойти?

Радость, с которой сыны Израиля пели эту песню, была так велика, что она передавалась евреям всех времен и поколений, так что всегда, когда Вс-вышний избавлял их от их врагов, они начинали петь благодарственную песнь.

Эта песня — песня, которую сыны Израиля пели, перейдя Красное море, — была выражением глубокой веры во Вс-вышнего, а не минутного воодушевления, вызванного чудесным спасением от рук египтян. Такое воодушевление проходит, ибо человеческое сердце знает приливы и отливы; однако глубокая вера, захватив сердце человека, остается в нем навсегда.

Сыны Израиля запели эту песню только после того, как поняли с абсолютной ясностью, что все то, что произошло с ними с того момента, как началось освобождение от египетского рабства, равно как и все то, что ждет их в будущем — это милость, оказанная им Вс-вышним.

Поэтому в Книге Псалмов сказано (Тегилим, 97): «Радость — для тех, у кого ясно в сердце», а в самой песне говорится: «И они поверили во Вс-вышнего и в слугу Его Моше — и тогда Израиль запел...»

Сыны Израиля правильно выбрали час для своей песни. В этот момент все ангелы, живущие в Небесах, пели хвалебную

песнь Вс-вышнему, вновь проявившему Свое могущество и заставившему море расступиться перед Израилем. И как только Вселенная наполнилась хвалой Творцу, запел и Израиль — ни минутой раньше, ни минутой позже.

Если бы они запели позже — мир не подхватил бы их песню, ибо его восхваление уже было бы закончено.

Если бы они запели раньше, например, сразу после выхода из Египта, весь мир мог подумать, что в глубине души они благодарят не только Вс-вышнего, но и царя Египта, не ставшего их преследовать. Но теперь, когда их самый страшный и могущественный враг — египтяне — погиб у них на глазах от Руки Вс-вышнего, они могли запеть песню, обращенную только к Нему, Царю царей: «Пою Г-споду, ибо высоко вознесся Он; коня и всадника вверг Он в море... Г-сподь будет царствовать во веки веков!»

Песнь о Вселенной — из уст Израила

«Пою Г-споду», — сказано в песне. Только Ему — и никому другому.

«Ибо высоко вознесся Он».

Все величие мира принадлежит Ему неотъемлемо. Самый могущественный человек легко может лишиться своего могущества; иногда он рвется к небесам, а вместо этого падает в бездну.

«Коня — символ земной красоты и мощи — и всадника — человека, гордого своей силой, — вверг Он в море».

Но что сила и мощь человека, когда Вс-вышний обращает против него мощь моря — одного из своих творений? Он бросил египтян в море так, как бросают легкий предмет — поднял их вверх и только потом швырнул в море.

Но даже мощь моря ничто, если Вс-вышний не хочет, чтобы оно вредило Его сыновьям. По первому Его слову воды моря «стали неподвижно, как стена», «как глыбы льда».

При этом море не пересохло даже на минуту — в «сердце моря» образовался проход, ограниченный с двух сторон «окаменевшей водой». Выше и ниже этого прохода море продолжало бушевать.

Все эти чудеса Вс-вышний совершил только из любви к Израилю! Как ничтожны величайшие наши деяния в сравнении с ними!

Мы вошли в море, чувствуя себя гордыми, сильными и свободными, и вышли из него, умудренные новым знанием. Все свое «могущество» мы возвращаем Вс-вышнему — ведь оно и так Ему принадлежит — и впервые по-настоящему понимаем, что мы — только слуги Г-спода, а «Г-сподь будет царствовать во веки веков!»

Никогда еще никто не пел Вс-вышнему такой прекрасной песни. Поэтому мы читаем ее каждый день в утренней молитве и один раз в году — в синагоге, всему народу. Ее поют на красивый мотив, в приподнятом настроении, и в праздничной атмосфере.

Награда птицам

Существует обычай в Шабот Шира выносить на улицу остатки субботней трапезы, чтобы накормить диких птиц и животных, живущих неподалеку. Вот каково происхождение этого обычая.

В главе Бешалах рассказывается о том, как народ Израила получил в пустыне ман. Как известно, ман необходимо было съесть в течение дня, за исключением пятницы, когда выпадала двойная доза мана и половину его надо было сохранить на субботу. В субботу ман не выпадал, да его и нельзя было собирать.

В Торе (Шмот, 16) говорится: «И сказал Моше: “Ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота и вы не найдете его в поле”, и далее: “И вот, в седьмой день вышли некоторые из народа собирать — и не нашли”».

Наши мудрецы рассказывают, что только злодеи вышли собирать ман в субботу. Они знали, что ман не выпадает в субботу, но тем не менее хотели доказать, что Моше сказал евреям неправду. Они заранее разбросали ман неподалеку от лагеря и намеревались собрать его и на глазах у всех принести в лагерь. Однако у них ничего не вышло. Их опередили птицы, специально прилетевшие издалека, чтобы еще раз под-

твердить святость субботы и не позволить злодеям оклеветать Моше.

Разумеется, птицы заслужили награду. Поэтому мы и наделяем их пищей в тот самый день, когда Тора напоминает нам об их заслуге.

Существует мнение, что мы награждаем птиц, поскольку они изо дня в день славят Вс-вышнего своим пением. И в этом случае Шабат Шира — самое подходящий день для такой награды.

ТРИ АСПЕКТА

РАВ ШИМШОН РЕФАЭЛЬ ГИРШ

Страх и вера — это два чувства по отношению к Б-гу, которые должны оставаться вечно живыми и бодрствующими в сердце и сознании еврея. Есть лишь Один, Кого мы должны бояться и Кому мы должны верить одновременно. Это — Б-г, Единый Б-г, Который является таким же любящим, как и справедливым, и таким же справедливым, как и любящим, и Чья всемогущая власть равно не знает границ — излучает ли Он любящую доброту или проявляет справедливость. Раскрыть смысл и познать эти три аспекта: Его справедливость, которой нужно бояться всегда, Его любящую доброту, которую нужно постоянно ждать с верой, и Его беспредельную власть, свободно повелевающую всеми созданиями, в которой одновременно проявляется и любящая доброта и справедливость, — вот в чем вечное значение момента освобождения, уникальные в своем величии, когда ранее поработанная, а ныне свободная на века нация увидела перед собой распростертого и бездыханного египетского колосса. Но это служило не только доказательством всемогущей власти Б-га, Который одаривает добротой и справедливостью. Это — важный момент вечного свидетельства правдивости Его слуги Моше. Рука Моше простерлась над морем, и именно рукой Моше Б-г повел Египет к гибели, а Израиль — по пути, ведущему к жизни и свободе.

Забота о пропитании

Воспоминания о чудесах освобождения и спасения в Египте и у моря, а также важное и поучительное переживание в Маре — все это забылось перед призраком голода,

который грозил их женам и детям. К этому случаю применимо изречение: «Труднее обеспечить человеку ежедневное пропитание, нежели раздвинуть воды Красного моря». Угроза голода, мнимая или реальная, может заставить человека изменить своим принципам, забыть о всех своих добрых намерениях, и пока человек не свободен от этих забот и от их сокрушающего воздействия, у него не будет возможности полностью исполнять Закон Б-га. И человек может избавиться от этого страшного призрака, только если всецело проникнется сознанием, что эта, первая среди человеческих забот, забота о материальном существовании, лежит не только на нем одном и даже не в первую очередь на его плечах. Он должен понять, что для этого человек может и должен делать то, что ему положено, а именно: то, что ожидает от него Б-г. Подобно успеху в своих начинаниях, он должен и эту заботу предоставить Б-гу, Который сделал каждую человеческую душу, каждый дом со всеми голодными домочадцами, большими и малыми, объектом Своей недремлющей, заботливой любви. Человек должен понять, что, вообще говоря, он должен рассматривать свою деятельность, направленную на поддержание его существования, не как право, а как долг.

Пока человек не понимает этих истин, пока он считает, что при своих ограниченных силах он прикован к ярму труда, чтобы заработать насыщенный хлеб, который обеспечит его выживание и выживание тех, кого он любит, его тревога не будет иметь границ. В таком случае забота о пропита-

нии может превратить мир человека в пустыню не только, когда он и в самом деле находится в диких местах, но и тогда, когда он живет в обществе, изобильном материальными благами, но также и конкуренцией. Его тревога может заставить его поверить в то, что он обязан обеспечить себе пропитание не только на следующий день, но и на всю будущую жизнь, даже на жизни своих детей, внуков и правнуков. В результате неустанное, а следовательно, безжалостное стремление захватить для себя и своей семьи кусок побольше и послаще станет для него необходимостью, которая поглотит его полностью, не оставляя времени для других мыслей.

Именно по этой причине Б-г повел будущий народ Своего Закона в пустыню, в пустыню подлинную, лишённую всего самого необходимого для жизни. Там Он заставил их сначала ощутить тревогу из-за отсутствия пищи и беспокойство о будущем, в котором не было видимых перспектив на благополучное существование. Там Он заставил их на собственном опыте почувствовать ту безжалостность, к которой может привести человека такое положение, даже если оно и временное. Как можно предположить из следующего стиха, все это поколение было совершенно не приучено заботиться о собственном пропитании. Пока они были рабами, их кормили хозяева, по-

добно тому, как кормят рабочий скот и заботятся о нем. И оказавшись в пустыне, вся община Израиля начала роптать на Моше и Аарона.

«БУДУТ ЛИ ОНИ СЛЕДОВАТЬ МОЕМУ УЧЕНИЮ».

Соблюдение Моего Закона зависит от того, найду ли Я людей, для которых достаточно знать, что их жены и дети имеют необходимое пропитание со дня на день, которые довольны тем, что получают радость от каждого дня в счастье и добром расположении, которые довольны тем, что исполняют свой долг сегодня, а заботу о завтрашнем дне оставляют Тому, Кто подарил им день нынешний и пропитание на нынешний день, и Кто подарит им день следующий и пропитание на следующий день. Только такая безграничная вера в Б-га убеждает Его Закон от нарушений, вызванных тревогой о материальных трудностях, реальных или воображаемых. Тот, кто не научился верить в неустанную заботу Б-га о завтрашнем дне, будет так поглощен своими планами на грядущие годы, что в конце концов отступится от Б-га и Его Закона. Отсюда изречение великого раби Элиэзера из Модиина: «Тот, Кто создал день, создаст и пищу на этот день» и «Тот, кто имеет достаточно пищи на сегодня, но говорит: Что я буду есть завтра? — числится среди маловерных».

СМЫСЛ ВЫРАЖЕНИЯ «ВЕЛИКАЯ РУКА»

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

«И узрел Исраэль великую руку (великое деяние), которое совершил Господь над Мицраимом...» (14:31)

Писание рассказывает, что когда евреи увидели великое чудо, которое Б-г сотворил в Египте, они поверили в Б-га и в Его пророка Моше. Это случилось потому, что Б-г, задумав и явив египетские чудеса, последовал две различных цели. Во-первых, Он намеревался спасти евреев от египтян, чтобы они могли исполнить свое предна-

значение. А во-вторых, Он хотел научить Израиль пониманию истинных путей Б-жественного управления, возвестить Свое всемогущество и дать им понять, что именно перед Ним следует трепетать. Пророк говорит об этом (Цфанья 3:6—7): Истребил Я народы, опустошены углы (башен) их, разрушил Я площади их, никто не проходит (по ним), разорены города их — нет человека, нет обитающего (в них). Думал Я:

«Верно, будешь бояться Меня, примешь на-
зидание...»

Не вызывает сомнений, что народ Изра-
иля, люди, совершенные в своей праведно-
сти, «трепещущие перед Б-гом и размыш-
ляющие об Его имени», боялись Его еще до
того, как воочию увидели все эти знамения
и чудеса. Однако увиденное в одном отно-
шении все же подействовало: теперь евреи
узнали о Его всемогуществе. Дело в том,
что знание о Самом Б-ге, о Его всемогуще-
стве и о путях Б-жественного управления
невозможно получить в полноте и совер-
шенной истинности, так как человеческий
разум вместить такое знание не в состоя-
нии. Поэтому евреи получили это знание че-
рез органы чувств — инструменты разума.
Оно стало доступно через осмысление чув-
ственного опыта, который евреи получили,
непосредственно воспринимая Б-жествен-
ные деяния. Непосредственное пережива-

ние чуда оставило в их душах след, который
можно сравнить со следом ног человека,
прошедшего по снегу или по глине. Внима-
тельный наблюдатель по одному этому сле-
ду сможет многое узнать о прохожем, хотя
бы размер его ног, — притом, что самого
ходака он никогда в жизни не увидит. Поэ-
тому стих здесь говорит, что, несмотря на
то, что евреи не в состоянии увидеть «руку
Б-га» как таковую, поскольку ее непосред-
ственное постижения для человека недо-
ступно, — они все же могут увидеть нечто,
из чего затем сделают выводы и обретут ее
рациональное познание. Они увидят не про-
сто «великую руку Б-га», а «ту великую руку,
которую Б-г показал им в Египте». И теперь,
как человек, видящий след руки на щеке
побитого, в состоянии оценить величину и
крепость руки, нанесшей удар, так и евреи
в Египте смогли узнать то, что должны были
узнать о Б-жественной силе.

ЧУДО-ИУДО

НАХУМ ПУРЕР

Когда Фараон отпустил евреев из Егип-
та, Б-г повел их в Эрец Исраэль кружным
путем, чтобы избежать столкновения с фи-
листимлянами, ориентируя на облачный
столп днем и на огненный столп – ночью.
Фараон жалеет о потере сотен тысяч госу-
дарственных рабов и пускается в погоню с
отрядом колесниц. Б-г прикрывает евреев
от прямой атаки, а затем рассекает воды
Красного моря. Евреи переходят по дну на
другой берег, а когда Фараон и его войско
пытаются их настигнуть, воды смыкаются и
топят египтян. Сыны Израиля обращаются к
Б-гу с благодарственной "Песней моря".

После трех дней пути мучимые жаждой
беглецы находят лишь горькие воды в ме-
стечке Мара. Они ропщут на Моше, и он
по указанию Творца опресняет воду, бро-
сив в нее дерево. Там же пророк сообщает
им ряд заповедей. Народ снова жалуется
Моше и Аарону, ностальгически вспоми-
ная прелести египетского рабства ("когда

мы сидели у горшка с мясом и ели хлеб до-
сыта"). Б-г посылает им перепелов в виде
сытного мясного блюда, а наутро дает ман,
особый сверхпитательный продукт, еже-
дневно падающий с неба в строго отмерен-
ном количестве.

Евреев опять донимает жажда; назрева-
ет бунт, и Моше извлекает для них воду из
скалы. Амалек коварно атакует евреев. Йе-
ошуа бин Нун вступает в сражение, а Моше
с помощью молитвы обеспечивает победу
евреев.

“Море увидело и побежало”, – сказано в
псалме 114. “Что увидело море и от чего по-
бежало?” – спрашивает комментатор. От-
вет: “Оно увидело гроб с останками Йосе-
фа”, который Моше, как мы узнаем из этого
раздела, “взял с собой, ибо клятвою закли-
ял тот (Йосеф) сынов Израиля: “Несомненно
вспомнит Г-сподь о вас – поэтому вынесите
отсюда кости мои с собой”(13:19).

Вначале море не хотело расступаться по приказу Моше-рабейну. Ибо вода подчиняется законам природы, которая повелевает ей [точнее, Б-г повелевает: у слов а-Э-ло-им (Б-г), и тева (природа), одинаковая гематрия, сумма численных значений букв] оставаться единой массой, в отличие от твердых субстанций, которые легко разделить. Море следовало простой и неоспоримой логике: "У Моше своя задача – перевести евреев на другой берег по морскому дну; а у меня своя задача, назначенная мне Творцом. Поэтому первой реакцией моря на простертую руку Моше был отказ. Что же заставило морскую стихию "передумать"?"

Гроб Йосефа. Этот человек был наделен от рождения естественными инстинктами и побуждениями. Ничто человеческое ему не было чуждо. Разве не естественно молодому и очень привлекательному юноше уступить чарам красивой женщины, особенно если он – раб, совершенно одинок, находится вдали от родины, семьи и друзей и если к тому же искусительница – жена его хозяина, и от нее, ее капризов, целиком зависит его судьба, сама жизнь. Найдется ли в мире человек, способный устоять перед таким соблазном и давлением обстоятельств?

Но Йосеф устоял. Он стал невысказанным исключением, сохранил целомудрие в вертепе разврата. Он вступил в неравную борьбу с обстоятельствами и победил, хотя и угодил в тюрьму. Короче, он совершил самый неестественный поступок, какой только можно представить.

Увидев гроб с останками Йосефа, талисман беглецов, море поняло, что ради исполнения воли Творца, можно пренебречь законами природы, и в результате само уступило противоестественному приказу Моше – разделилось на двенадцать туннелей, чтобы пропустить двенадцать колен избранного Б-гом народа, спасти их от фараоновой конницы.

Но это не единственная причина, побудившая море на время изменить свое естественное состояние. В мидраше сказано,

что оно расступилось также в заслугу нашего праотца Авраама, который собственноручно приготовил дрова для жертвоприношения Ицхака. На смысловую связь между рассечением моря и отважным поступком Авраама указывают и лексическая аналогия: в выражениях "ва-ибаку а-маим" (Шмот 14:21), расступились воды, и "ва-евака ацей ола" (Берешит 22:3), наколот дров, употребляется один и тот же корень.

Идея здесь та же, что и в истории с Йосефом. Авраам был полон решимости принести в жертву своего позднего сына и единственного наследника, т.е. совершить самый неестественный в мире поступок. Стремясь выполнять указание Творца наилучшим образом, он еще дома подготовил "кашерную", без червей, древесину для жертвенного костра, связал большую вязанку дров и три дня вез ее на осле к горе Мория – чтобы сжечь на них своего горячо любимого Ицхака. И все это совершалось не импульсивно, а сознательно, расчетливо. Авраам отдавал себе отчет в своих действиях и их последствиях; он все обдумал, взвесил и решил. Такую степень самоотверженности, такое подавление своего человеческого естества трудно себе даже представить.

Видя, до какой степени Авраам способен и готов поправить законы природы ради Всевышнего, пойти наперекор своим отцовским инстинктам, преодолеть любовь и боль, море было вынуждено последовать его примеру 363 году спустя, при Исходе евреев из Египта. Оно расступилось.

Комментируя стих "Скажи сынам Израиля, чтобы они двинулись (в море)" (14:15), Раши пишет (как бы от имени Б-га): "От них требовалось только двинуться, и море не устояло бы перед ними. Заслуги их праотцев, их собственные заслуги и проявленная ими вера в Меня при выходе из Египта вынудили море отступить".

С Авраамом и Йосефом все ясно. Но чем заслужили сами евреи столь редкое чудо? Они тоже совершили противоестественные действия, причем вместе, коллективно, включая женщин, детей и стари-

«Великими моментам истории надо не только восторгаться, но и использовать их для работы над собой, чтобы избавиться от усвоенных с детства стереотипов мышления»

ков: пошли за Б-гом в пустыню, огромную и страшную, без воды и достаточных запасов провизии; вступили в бурные морские волны, преграждавшие им путь к свободе, не сомневаясь, что вода немедленно отступит. Кто способен на такой дерзкий вызов природе? Только прямые потомки Авраама-авину и Йосефа-цадика.

Еврейский народ по праву заслужил то чудо на Красном море, заслужил и еще большее чудо – чудо своего исторического выживания.

Шабат, в который читается раздел Бешалах, называется по традиции Шабат Шира, Шабат Песни, поскольку эмоциональной кульминацией этого раздела является благодарственная Песнь у моря, с которой евреи обратились к Творцу после перехода через Красное море и гибели в ее водах фараоновой армии.

Один человек так оправдывал свое неверие: "Если бы я сам, своими глазами видел, как расступается море, я бы тоже поверил в Б-га. Если Он хочет, чтобы я стал верующим, пусть откроется мне, как открылся евреям при Исходе".

Говорят, что после Шестидневной войны 1967 года в Израиле было невозможно достать пару тфилин. Партии поддержанных тфилинприсылали из США. У многих было тогда чувство, что они вышли невредимыми из огненной печи. Чудо победы над численно превосходящим врагом, победы молниеносной и почти бескровной породило движения тшувы, возвращения к вере. В Иерусалиме и других израильских городах впервые появились специальные ешивы для баалей-тшува, "вернувшихся".

Во время войны в Персидском заливе, когда иракские "Скады", гигантские снаряды, начиненные 200-килограммовой взрывчаткой, падали на густонаселенные кварталы, снося дома, но щадя людей, многие евреи, не соблюдающие заповеди Торы, не расставались с книжечками псалмов и носили на проверку мезузы.

Когда объявили о прекращении американского наступления в Ираке, израильтяне бросились срывать синтетическую пленку с окон своих герметизированных комнат. Это было в Шушан-Пурим, второй день Пурима, отмечаемый в Иерусалиме и других городах, которые в древности были обнесены крепостной стеной. Многие восторгались совпадению: надо же, Аман и Саддам разгромлены в один день! Таксисты цитировали пророков о наказании "Вавилона". Каждый видел направляющую руку Творца.

Но прошли две-три недели, и жизнь вернулась в прежнее русло, уникальное randevu с Провидением уступило место серым будням.

Мудрецы Талмуда говорят, что на Красном море даже простая служанка видела больше, чем пророк Йехезкель. А ведь Йехезкелью, единственному из смертных, открылся в мистическом видении механизм Б-жественного управления миром.

Однако далее в разделе, сразу после грандиозного чуда перехода через море, гибели египетской армии и бурной радости спасения, мы читаем: "И увел Моше сынов Израиля от моря Суф" (15:22). Почему увел? Потому что на берег были выброшены останки египетских солдат вместе с великолепным убранством царских колесниц,

и евреи, забыв о пережитом, бросились собирать трофеи. Пришлось их увести... А всего через несколько недель те же самые люди, пережившие Исход и рассечение моря, сделали себе золотого тельца. Почему это произошло?

Потому что чудеса сами по себе не меняют человека. Служанка остается служанкой, а таксист – таксистом. Великими моментам истории надо не только восторгаться, но и использовать их для работы над собой, чтобы избавиться от усвоенных с детства стереотипов мышления, влияющих на наше поведение. Иначе чудо забывается, горизонт опять сужается, и мы снова впадаем в духовную спячку.

Шабат Шира помогает такому пробуждению. Когда сыны Израиля миновали посуху Красное море и увидели поглощенные водной стихией трупы своих врагов, их охватило невиданное воодушевление. Им от-

крылась вся картина последних событий во всей ее гармонии: тяготы рабства и приход Моше, сверхъестественные казни и странное упрямство Фараона, отчаянно смелый побег на "вечную свободу" и чудесное спасение от погони. Отдельные мазки слились в уникальный шедевр истории. Евреи увидели руку Художника, Творца картины, "и поверили в Б-га и в слугу Его Моше" (14:31).

"И тогда воспел Моше и сыны Израиля эту Песнь". То была прекрасная Песнь, "Песнь моря". В память об Исходе и в знак благодарности Б-гу за спасение, не только это, но и все последующие, мы читаем эту Песнь в нашей ежедневной утренней молитве и с особым воодушевлением – в Шабат Шира: "Воспою Г-споду, ибо высоко вознесся Он, коня и всадника поверг Он в море. Моя сила и ликование – Г-сподь. Он был спасеньем мне..." (15:1,2).

УСТРЕМИТЕ ВЗОРЫ К НЕБУ

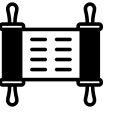
РАВ ЦВИ ВАСЕРМАН

Древний Мидраш выпукло передает один из важных аспектов Творения: существует народ, чья судьба изъята из материального контекста, народ, который находится под прямым водительством Всевышнего.

Посмотрим теперь с этой точки зрения на другой рассказ Торы, рассказ о необыкновенно важном событии еврейской истории — Исходе из Египта. Евреи были, хотя и многочисленным, но безоружным и не имеющим военного опыта народом, подавленным к тому же тяготами рабства. Им противостоял великий Египет — самое мощное государство того времени, властитель которого всеми силами старался удержать этих полезных рабов. И все же Исход совершается, совершается чудесным образом, и, когда могучая армия фараона настигает беглецов у Ям Суф и готовится поразить их, вера и решимость совершают еще одно Чудо: воды расступаются, и ев-

реи пересекают море, восхваляя своего Покровителя, Того, Кому повинуются и моря, и народы. Войско фараона, устремившееся за евреями, гибнет в нахлынувших волнах...

Однако затем евреи ропщут, отворачиваясь от своего Спасителя и... "приходит Амалек воевать с Израилем". И, когда две армии сошлись биться в долине, Моше с двумя помощниками поднялся на вершину холма. И тут Писание говорит "загадочную" фразу: "И когда Моше поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалек" (Шмот, 17:11). Вот странно: результат великой битвы зависит не от численности и оснащенности солдат, и не от искусства военачальников. Нет, все зависит только от Моше и от того, насколько сердца и помыслы народа Израиля направлены к Б-гу, насколько они сознают свое предназначение, свою зависимость от Небесного Отца — Источника сил народа.

Если же их думы и взоры устремлены к земле, и если они не способны видеть что-либо за исключением оружия, действий противника и сил природы, то будет одолевать Амалек, всегда будет одолевать. Из этого эпизода мы можем извлечь еще один важный урок: в происходящем все зависит от Моше, а не от Амалека, от евреев, а не от амалекитян. Ведь Писание не говорит о том, что на одном холме стоял Моше, а на другом — амалекитский вождь, и, что, кто выше держал руки, тот и одолевал. Нет, только Моше стремился поднять взоры своего народа к Небу, и только от его усилий зависел исход битвы.

Накануне того дня, когда испытанный скитаниями еврейский народ готовился войти в завещанную ему Святую Землю, Моше Рабейну обращается к своим соплеменникам со страстной речью, в которой еще и еще раз призывает их помнить единственность и драгоценность того Завета, который евреи заключили с Б-гом на Синае. Эти слова заслуживают особенного нашего внимания еще и потому, что они стали составной частью главной еврейской молитвы "Шма", которую верующий еврей читает дважды в день: утром и вечером, и которая, по мнению наших мудрецов, выражает самую суть еврейской веры.

“Если вы будете слушать заповеди Мои, которые заповедую вам сегодня, любить Г-спода Б-га вашего и служить Ему всем сердцем вашим и всей душой вашей, то дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний, и ты соберешь хлеб свой и вино свое, и елей свой; и дам траву на поле твою для скота твоего, и будешь есть и насыщаться. Берегитесь, чтобы не обольстились сердца ваши и вы не уклонились, и не стали служить иным богам и поклоняться им. И тогда воспламенится гнев Г-спода на вас и заключит Он небо, и не будет дождя, и земля не принесет плодов своих, и вы скоро сгинете с доброй земли, которую Г-сподь дает вам” (Дварим, 11:13-17).

Смысл обращения прозрачен: материальное четко обусловлено духовным, урожаи зависят не от агротехники, удобрений,

сил природы, а только от того, насколько чиста жизнь народа, насколько приблизился он к идеалам, провозглашенным Торой.

И, напротив, уклонение от Завета, идолослужение и другие преступления против замысла Творца ведут к физической гибели. Особенно образно и рельефно идеи, положенные в основание еврейского народа Г-сподом, связи народа с Творцом, выражены в знаменитых Предупреждениях (Ваикра, гл.26, Дварим, гл.28).

Вот еще один эпизод из Писания, призванный проиллюстрировать мою мысль — известная многим история Мордехая и Эстер, произошедшая в Персии много веков назад и изложенная в Свитке Эстер, который ежегодно публично читается в синагогах в праздник Пурим.

Еще никогда и нигде евреи не жили так хорошо, как в свободной и славной Персии при царях Дарий и Ахашвероше. Почти не чувствуя никакого притеснения, почти равные в правах с коренными имперскими гражданами, персидские евреи жили в богатстве и почете, достигнув многих важных постов. Были евреи-царедворцы, евреи-торговцы, были евреи-военачальники и евреи-врачи, были евреи-ремесленники — евреи всех сословий, званий, состояний. И лучшие из них получили приглашение на пир, устроенный царем Ахашверошем по случаю 70-й годовщины разрушения некогда грозного Храма в далеком Иерусалиме. Они пришли, опасаясь за свое благополучие. Б-же упаси сказать, что они были горды оказанной честью, что пили "Здоровье царя" и ели некашерную пищу, приготовленную для пира. Но они присутствовали при осквернении священных сосудов Храма, и ни один не покинул пиршественной залы, в слезах разорвав на себе одежды...

“Ипришел Амалек воевать Израилем...” Возвеличен был нечестивый Аман, потомок амалекитского царя Агага, и задумал этот Аман истребить всех евреев Персии. Под действие злодейского декрета все сильного министра попали все евреи без разбора: богатые и бедные, родовитые и безродные, ученые и невежды, ассимиля-

торы и ревнители веры... Но, как всегда в минуту великой опасности, послал Б-г своих вестников принять бой и победить. Такова была миссия Мордехая и Эстер. Но, посмотрите, как странно начинает действовать Мордехай, услышав о людоедском замысле Амана.

Казалось бы, Мордехай, царский судья, высокопоставленный вельможа, должен был бы сразу нажать на дворцовые рычаги, бывшие в его распоряжении, привести в действие могущественный механизм царского кабинета, чтобы спасти своих соплеменников. Да и все евреи персидской столицы с надеждой смотрели в сторону дворца, в котором царила красавица Эстер, племянница и воспитанница Мордехая. Царица Эстер своей красотой сумеет пленить слабовольного царя и склонить его к отмене грозного указа.

Но Мордехай и Эстер поступают "вопреки логике", поступают совсем не так, как диктуют им резонные политические соображения. Мордехай надевает вретище и посыпает голову пеплом (в таком виде его просто не пустят во дворец), а затем обращается к Б-гу с молитвой, полной расказа-

ния. А что делает Эстер, узнав от преданного слуги о случившемся? Наверное, она надевает свои лучшие одежды, украшается драгоценностями и спешит к царю во всеоружии своего обаяния чтобы отразить козни злодея Амана? Ничуть! Она просит передать Мордехаю, чтобы и он, и все евреи столицы постились три дня. Эстер добавляет, что и она со своими служанками поступит также. Значит все пропало, и евреям Персии уже не на кого больше надеяться, раз самые могущественные из их племени оказались не в состоянии отразить готовящийся удар? Да, по законам материального мира это было так. Но Мордехай и Эстер хорошо знали, что "судьба Израиля не зависит от звезд", что страшная напасть, вызванная тяжелым грехом участия в осквернении еврейских святынь, может быть отвращена только искренним раскаянием всего народа. Они направляют свои усилия на достижение именно этой цели и добиваются блистательной победы. И, для того, чтобы евреи всегда помнили о том, какими путями приходят в мир проклятие и благословение, читают в синагогах каждый год Свиток Эстер.

МАН, КОТОРЫЙ МЫ ЕДИМ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Ман — это то, что по-русски зовется «манной небесной». О нем повествует Тора во второй части 16-ой главы книги Шмот как об одном из чудес, сопровождавших евреев в их скитаниях по пустыне после Исхода из Египта. Любопытно, что многие наши современники, вполне образованные в смысле религии, убеждены, что история с маном носит скорее познавательный характер — поскольку: что особого можем извлечь из нее мы, жители века науки и технологии, начисто утратившие способность воспринимать чудеса и реагировать на них?

Открываем книгу «Деат Тора» раби Ерухама Алеви, духовного руководителя литовской ешивы «Мир». Оказывается, «ман

— не что иное, как хлеб, который мы едим ежедневно. Разница лишь в том, что в пустыне евреев сопровождали очевидные чудеса, связанные с маном, в то время как в последующие эпохи эти чудеса скрыты под оболочкой обычного хлеба». В высшей степени неожиданное замечание, не правда ли? Поэтому давайте еще раз обратимся к тексту Торы. Что нового в нем можно найти для понимания того, как Всевышний проявляет Себя в делах нашего мира? Как Он нас кормит «хлебом насущным»? То есть разговор пойдет о «парнасе», под которой все еврейские поколения понимают обычные заработок и пропитание.

Собирали его (выпавший ман) — одни много, другие мало. (Затем) измерили, и не было лишнего у (собравшего) много, а (собравший) мало (оказался) без недостатка. Каждый собрал его — сколько ему съесть». Первое правило: оказывается, богатство, собираемое человеком, абсолютно не зависит от старания самого человека. А лишь от того, что «отмерено» ему Всевышним. Всем знакомы люди, денно и ночью работающие, чтобы сколотить богатство. Сколько сил они кладут на осуществление заветной мечты, как страстно хотят стать зажиточными, состоятельными. И все напрасно! Счастье не улыбается им, удача обходит стороной. И наоборот, встречаются люди, на удивление легко составляющие огромные капиталы. Работают без видимых усилий, но деньги как будто сами плывут в их руки. «Нет избытка у собиравшего много (много в смысле сил и энергии), а у собиравшего мало нет недостатка». Почему? Потому что, как ни старается человек, не дано ему достичь большего, чем «отмерено» ему на небесах.

Читаем дальше: «Сказал им Моше: Не оставляйте от него (от собранного мана) до утра. Но не послушались Моше... и завелись в мане черви, и прогнил он». Раби Ерухам комментирует: «Не только о мане, что выпадал в пустыне, говорится здесь. Люди заботятся о будущем, они хотят быть уверенными, что завтра не останутся нищими. По крохам собирают, отрывая от себя, экономя на самом необходимом, бьются, стараются. Но наступает завтра — и выясняется, что от собранного ничего не осталось. Деньги съедены (добавим от себя: съедены инфляцией, ненадежной банковской программой, переездом, реформами и пр., мало ли что их поедает, когда их копят, трясутся над ними), накопления растаяли, исчезли». Таково второе правило, данное Торой.

Понятно, что человеку отнюдь не запрещено делать накопления, собирая средства, что называется, на черный день. Раби Ерухам только отмечает, что тем самым мы предупреждены: не на собранных капита-

лах надо строить уверенность в надежности будущего, а полагаясь исключительно на Всевышнего. Стоит начать думать иначе, как — «завелись в мане черви, и прогнил он». Кто-то спросит: и все же, что зазорного в сколоченном капитале? Отвечаем: ничего зазорного! Но, сколачивая его, знай, что не своим умением, знанием или особыми талантами ты достиг всего, что достиг.

«Парнаса» зависит исключительно от Всевышнего. Знающие эту простую истину, беспокоятся лишь об одном: как не дать себе увлечься бесплодными мечтами и не пойти по ложному пути? Ответ дан в той же главе: «Сказал Моше Аарону: Возьми один сосуд, наполни его в полную меру маном и поставь перед Всевышним (в Храме) для хранения во всех поколениях». Так и было — сосуд с маном находился в Храме много столетий, без порчи и червей.

Раби Левинштейн, один из знаменитых руководителей ешивы «Понивеж», заметил, что вера в прямое участие Всевышнего в нашей жизни должна носить не просто чисто внешний характер, но быть прочувственной. Человек видит своими глазами, чувствует своим сердцем, как Творец мира проявляется во всем, что происходит с ним и вокруг него. Видит и чувствует, а не просто знает. Евреи, шедшие по пустыне, напрямую наблюдали ман. Они его собирали, они его ели. Роль сосуда с маном, который хранился в Храме, заключалась в том, чтобы свидетельствовать о прямом чуде, которое сопровождало наших отцов в пустыне. В результате, евреи вновь чувственно переживали «чудо парнасы».

Законы, по которым мы «добываем» себе пропитание, если вообще можно говорить о нашем участии в вопросах собственного пропитания, не изменились со времен пустыни. Мы собираем то, что нам дано. «Каждый собирает — сколько ему съесть». Не больше. А если больше, то это — испытание: смотри, чтобы не прогнило.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПАРАШАТ А-МАН

РАВ ЯАКОВ ШУБ

1. Что такое Парашат а-ман?

Парашат а-ман — это отрывок из недельной главы Бешалах (Шмот 16:4-36), в котором говорится о том, как евреи собирали и ели в пустыне ман, который посылал Всевышний.

2. Когда принято читать Парашат а-ман?

Наиболее известный обычай — читать Парашат а-ман на неделе, когда читают недельную главу Бешалах. Однако не всем известно, что в Шулхан Арухе (Орах Хаим 1:5) сказано: хорошо читать этот отрывок ежедневно.

3. Откуда пошел обычай читать Парашат а-ман в ту неделю, когда читают главу Бешалах?

Этот обычай впервые упоминается в трудах раби Менахема-Мендла из Риминова (5505/1745-5575/1815).

4. В чем смысл чтения Парашат а-ман?

Чтение этого отрывка помогает человеку понять и поверить, что его пропитание приходит Свыше в соответствии с тем, что ему полагается (это ашгаха пратит — «присмотр» Всевышнего за каждым человеком, Б-жественное «вмешательство» в его жизнь). И если кто-то прилагает усилия, чтобы получить больше, это вовсе не значит, что в конечном счете он заработает больше. Кроме того, в Иерусалимском Талмуде упоминается: тот, кто читает Парашат а-ман, может быть уверен, что у него не будет недостатка в пропитании (Мишна Брура 1:13).

5. В какой день этой недели лучше читать Парашат а-ман?

Известный обычай — читать Парашат а-ман в йом шлиши (вторник). Хатам Софер (Торат Моше 28 б) пишет, что можно читать и в йом рвии (среду), поскольку в эти дни было рассечено Красное море, а обеспечить пропитание — так же тяжело, как рассечь Красное море.

6. Можно ли читать Парашат а-ман ночью?

Существует спор о том, можно ли читать Парашат а-ман ночью. Поэтому изначально лучше читать ее днем (Биркей Йосеф 1:13).

7. Можно ли читать Парашат а-ман перед утренней молитвой?

Некоторые галахические авторитеты считают, что лучше не читать Парашат а-ман перед утренней молитвой, поскольку нехорошо человеку просить о собственных нуждах до того, как он помолится Всевышнему.

8. Как следует произносить Парашат а-ман?

Мишна Брура (1:13) пишет, что недостаточно просто прочесть слова, необходимо также понимать текст и внимательно читать о чудесах Всевышнего.

9. Каким образом нужно читать Парашат а-ман?

Некоторые полагают, что принято повторять каждый стих дважды, а также читать перевод на арамейский язык (шнаим микра ве-эхад таргум: дважды — текст Торы и один раз — перевод на арамейский).

10. Можно ли читать Парашат а-ман по-русски?

Поскольку, как было сказано выше, важно понимать, что читаешь, вероятно, тот, кто не понимает иврит, может просто прочесть этот отрывок по-русски.

И сказал Господь Моше: Вот Я дождем ниспошлю вам хлеб с небес; и выйдет народ, и соберут они сколько нужно на день в этот день, чтобы Я испытал его, будет ли он поступать по Моему наставлению или нет. 5. И будет в шестой день, и приготовят они то, что принесут, и будет вдвое против того, что собирают во всякий день. 6. И сказал Моше и Аарон всем сынам Исраэля: Вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли Мицраима. 7. А утром узрите славу Господню, ибо Он слышит ваш ропот на Господа. Мы же, что (есть мы), что вы возбуждаете ропот на нас. 8. И сказал Моше: Когда даст вам Господь вечером мяса, чтобы есть, а утром хлеба для насыщения, ибо слышит Господь ваш ропот, который вы возбуждаете против Него, — а мы, что (есть мы)? Не против нас ваш ропот, а против Господа. 9. И сказал Моше Аарону: Скажи всей общине сынов Исраэля: Подступите ближе пред Господом, ибо Он слышал ваш ропот. 10. И было, как говорил Аарон всей общине сынов Исраэля, (и) обратились они к пустыне, и вот слава Господа зримой стала в облаке. 11. И говорил Господь Моше так: 12. Я слышал ропот сынов Исраэля, говори им так: В межвечерье будете есть мясо, а утром насытитесь хлебом, и узнаете, что Я господь, Б-гваш.

13. И было вечером, и налетели перепела, и покрыли (собой) стан, а утром был слой росы вокруг стана. 14. И поднялся слой росы, и вот на поверхности пустыни (нечто) мелкое, без оболочки, мелкое, как иней, на земле. 15. И увидели сыны Исраэля, и сказали друг другу: Ман это. Ибо не знали они, что это. И сказал Моше им: Это хлеб, который дал вам Господь для еды. 16. Это есть то, что повелел Господь: Собирайте это каждый, сколько ему съесть, омер на голову (по) числу ваших душ, каждый для тех,

кто в его шатре, берите. 17. И сделали так сыны Исраэля; и собирали они, кто много, кто мало. 18. И меряли омером, и не было лишнего у (собравшего) много, и у (собравшего) мало не было недостатка; каждый сколько съест собрали они. 19. И сказал им Моше: Пусть никто не оставит от этого до утра. 20. Но не послушали Моше, и люди оставили от этого до утра. И воскишело червями, и стало зловонным; и разгневался на них Моше. 21. И собирали его (ман) по утрам, каждый, сколько съест; (когда же) припекало солнце, он таял. 22. И было, в шестой день собрали они хлеба вдвойне, (по) два омера на каждого; и пришли все князья общины, и уведомили Моше. 23. И сказал он им: Это есть то, что говорил Господь: полный покой, святая суббота Господу завтра; что (хотите) печь, пекуте; что (хотите) варить, варите; а все оставшееся положите себе на хранение до утра. 24. И положили его (ман) до утра, как повелел Моше, и он не протух, и червей не было в нем. 25. И сказал Моше: Ешьте это сегодня, ибо суббота сегодня Господу. Сегодня не найдете его в поле. 26. Шесть дней собирайте его, а в седьмой день — суббота, не будет в этот (день ничего).

27. И было, в седьмой день вышли из народа собирать и не нашли. 28. И сказал Господь Моше: До каких пор будете отказываться соблюдать Мои заповеди и Мои наставления. 29. Смотрите, вот Господь дал вам субботу, поэтому Он дает вам в шестой день хлеба на два дня. Оставайтесь каждый там, где (сидит), пусть никто не сойдет со своего места в седьмой день. 30. И прекратил народ труды в седьмой день. 31. И дал ему дом Исраэля имя «ман»; и он как семя кориандровое (и) белый, и вкус его как лепешка в меду. 32. И сказал Моше: Это есть то, что повелел Господь: Полный омер от него (оставьте) на хранение для ваших поколений, чтобы они видели хлеб, которым Я питал вас в пустыне, когда Я вел вас из земли Мицраима. 33. И сказал Моше Аарону: Возьми один сосуд и положи в него полный омер мана, и помести его пред Господом для хранения для всех ваших поко-

лений. 34. Как повелел Господь Моше, так поместил его (сосуд с маном) Аарон пред свидетельством на хранение. 35. И сыны Исраэля ели ман сорок лет до их прихода на землю обитаемую; ман ели они до их прихода к пределу земли Кнаан. 36. А омер — десятая часть эфы.

Просьба после чтения Парашат

а-ман:

Ты Б-же — Единственный, Ты создал небеса и небеса небес, землю и всё, что на ней, моря и всё, что в них, и Ты поддерживаешь существование всего этого, и Ты — Тот, Кто совершил великие чудеса и удивительные деяния для отцов наших в пустыне, посылал им, как дождь, хлеб с небес и из скалы кремнистой выводил им воду, и давал им всё, что им было нужно, одежда их не изнашивалась на них. Так в великой милости Своей и по великому милосердию Своему посылай и нам пищу, и пропитание,

и средства к существованию, и давай нам всё то многое, что нужно нам и что нужно народу Твоему, дому Исраэля, полностью и с избытком, без непосильного и мучительного труда, рукой Твоей чистой, а не рукой человека.

Да будет воля Твоя, Б-г мой и Б-г отцов моих, дать мне и людям дома моего всё, что нам не хватает, и послать нам всё необходимое для каждого дня из дней жизни нашей — согласно тому, что недостает, и для каждого часа из часов наших — достаточно для насыщения нашего, и каждой кости из костей наших — достаточно пропитания из Твоей руки доброй и щедрой. И не по малому числу дел наших, и не по ограниченной милости нашей, и не по ничтожности заслуг наших, а пусть будет пропитание мое и пропитание людей дома моего, и потомков моих, и потомства потомков моих — в Твоей руке, а не в руке человека.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ТУ БИШВАТ. КАК БЛАГОСЛОВЛЯЮТ НА ПЛОДЫ?

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

Поскольку в Ту би-Шват принято есть много разных плодов, следует внимательно изучить правила, согласно которым мы благословляем плоды до и после еды, чтобы, не дай Б-г, не совершить ошибку и не произнести неверное или напрасное благословение.

Перед тем, как съесть плод фруктового дерева, — будь то в середине трапезы или нет — необходимо произнести следующее благословение: «Благословен Ты, Г-сподь Б-г наш, Царь Вселенной, сотворивший плод дерева». Никакое другое благословение не может его заменить — даже благо-

словение на хлеб, с которого мы начинаем трапезу.

Тот, кто собирается съесть несколько видов фруктов, должен начать с самого важного из них и, разумеется, произнести благословение именно на него.

Фрукты, которыми славится Эрец Исраэль, являются более важными, чем все остальные. Сами они располагаются в порядке важности следующим образом: оливка, финик, виноград, инжир, гранат. Критерием важности является близость названия плода к слову «земля» в стихе Торы (Дварим, 8 — «... в землю пшеницы и ячменя, виноградных лоз, инжира и граната, землю

оливкового масла и финикового сока»). В любом случае, благословляют (и едят первым) самый важный из имеющихся плодов.

Не благословляют еду или питье, если они еще не стоят перед нами. Тот, кто произнес благословение до того, как плоды были поданы на стол, должен будет произнести благословение еще раз. Однако если известно, где находится еда, и благословляющий заранее намеревался туда перейти, то второй раз произносить благословение не надо.

Тот, кто уже произнес благословение, не должен произносить его еще раз, если к столу подали другие фрукты. Однако относительно некоторых случаев мнения наших мудрецов разошлись, поэтому лучше всего заранее решить, произносятся ли благословения, что оно будет распространяться как на те фрукты, которые уже стоят на столе, так и на те, которые будут к нему поданы.

Если в числе других плодов есть такой, который мы еще не ели в этом году, то начинают с него, произнося при этом два благословения: Шегехеяну и «Сотворивший плод дерева».

Тот, кто по ошибке не произнес благословение Шегехеяну на такой плод и уже попробовал его, упустил возможность произнести его в этом году.

Не произносят Шегехеяну на фрукты, являющиеся продуктом скрещивания двух разных видов растений.

Тот, кто имеет возможность выбрать между несколькими видами «новых» для себя в этом году плодов, начинает с самого важного и благословляет все эти плоды, произнося Шегехеяну один раз (так же как один раз произносится благословение «Сотворивший плод дерева»).

В том случае, когда на столе стоят как плоды, на которые необходимо произнести Шегехеяну, так и плоды, которые мы уже ели в этом году, то мы начинаем с «новых» для нас плодов, только если они одновременно и более важные. Однако если на столе стоит, например, виноград, который мы уже ели в этом году, и яблоко, которое мы еще не ели, то мы начинаем с винограда, произнося только «Сотворивший плод дерева», а затем переходим к яблоку, произнося только Шегехеяну. Следует отметить — в этом случае существуют и другие распространенные обычаи.

Если мы ели плоды во время трапезы, то после ее окончания необходимо произнести биркат гамазон — обычное благословение после еды. Если же мы ели фрукты отдельно, то если среди них были виды, которыми славится Эрец Исраэль, необходимо произнести благословение «За землю и ее плоды», а если их не было — благословение «Создавший множество существ».

БЕРЕГИ СВОЮ РЕЧЬ. НАМЕК НА ЗЛОСЛОВИЕ

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

К нарушению запрета на злословие могут привести не только сплетни, но и чересчур щедрые комплименты. Если похвала содержит намек на недостатки человека, лучше вообще не хвалить его публично.

1. Определение понятия «намек на лашон-ара»

Существуют высказывания, сами по себе злословия не содержащие, но способные его вызвать. Они называются «наме-

ком на лашон-ара». Употреблять их, безусловно, не такое серьезное нарушение, как злословить напрямую, но тем не менее и это запрещено. В настоящей главе рассматриваются различные формы таких «намеков лашон-ара».

2. Прямые намеки

Наша речь переполнена намеками и ассоциациями. Обмолвка о чьем-то недостатке или дурном поступке, как правило,

возбуждает любопытство, провоцирует вопросы и, в конце концов, приводит к открытому злословию.

«Кто бы мог подумать, что Реувен дойдет до такого?» (Собеседник обязательно спросит: «Что случилось, что он сделал?»)

«Я не слишком высокого мнения об этом Зильберштейне». (Естественная реакция слушателя: «Почему?»)

«Давайте не будем говорить о Семене. Мне не хочется рассказывать, что произошло». (Люди заинтригованы: «Что ты имеешь в виду?»)

«Она так изменилась». (Подразумеваются внешние изменения не в лучшую сторону. Моментально следует реплика слушательниц: «А как она выглядела раньше?»)

Однажды в субботу Рая и Софа прогуливались по улице. По другой стороне улицы шла Броня, которая помахала Рае рукой. Когда девушки прошли дальше, Софа спросила: «Что она за человек? Ты хорошо ее знаешь?» — «Ох, не спрашивай, — ответила Рая. — Не хочется злословить, да еще в субботу...»

Тем не менее, ее ответ сам по себе содержит злословие. Это — типичный пример «намек на лашон-ара».

3. Похвала в присутствии врагов

Предположим, мы хвалим человека в присутствии людей, которые терпеть его не могут. Казалось бы — что тут такого? Тем не менее, это «намек на лашон-ара», так как наша похвала может вызвать противоположную, негативную реакцию: как только разговор коснется этого человека, польется поток злословия.

Товарищ Горовиц и товарищ Гроссман много лет не разговаривают друг с другом. Не стоит их общему знакомому Грину в присутствии товарища Горовица упоминать о доброте товарища Гроссмана.

Так же и Елене Баум не следует хвалить рецепт торта, испеченного Верой Котляревской, в присутствии Нелли Левиной, у которой с нашей Верой какие-то старые счеты.

В результате решения раввинского суда, глава которого — рабби Хаим, мистер Якобиц потерял большую сумму денег. Мисте-

ру Фарберу нежелательно упоминать имя рабби Хаима в присутствии мистера Якобица.

4. Чрезмерная похвала

Даже если вы рассказываете о ком-то в присутствии людей, которые к нему относятся доброжелательно, не следует его хвалить чрезмерно. Расточая неумеренные комплименты, вы в конце концов можете сами не заметить и перейти в другую крайность — сказать о нем что-нибудь дурное. Более того, слушателям может надоесть слушать, как кого-то превозносят, и они начнут вспоминать обо всех недостатках этого человека. Знайте, что далеко не все могут спокойно пережить чье-то явное превосходство!

«Дани прекрасный человек: образованный, отзывчивый, воспитанный, искренний. Его единственный недостаток — вспыльчивость».

Так и получилось — чрезмерная похвала привела к произнесению лашон-ара

В течение десяти минут Ривка только и делала, что превозносила Беллу. Мирьям, которая спокойно слушала эти похвалы, в конце концов не вытерпела: «Извини, но она тоже далеко не ангел».

Ида, присутствовавшая при том же разговоре, тут же вставила: «У Беллы, при всех ее достоинствах, есть склонность презирать людей, стоящих, как она считает, на более низком, чем она, культурном уровне».

5. Похвала в присутствии многих

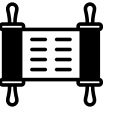
Хвалить человека в присутствии большого количества людей запрещено, даже если наша похвала скромна, и у нас нет информации о том, что кто-то из присутствующих недолюбливает того, о ком идет разговор. Вполне возможно, что у кого-то из слушателей появится желание упомянуть один из его недостатков.

Разрешено хвалить в обществе лишь человека, обществу не знакомого, — но даже в этом случае делать это надо осторожно и деликатно, не превознося его до небес.

Благоразумнее всего — держаться в стороне от групп, обсуждающих чужие досто-

инства. Вполне возможно, что будут упомянуты чьи-либо отрицательные черты, даже если говорят о человеке, по-настоящему праведном и обладающем авторитетом.

6. Похвала хорошему человеку

Если вы уверены в кристальной честности человека, то можете похвалить его перед другими: ведь вы знаете, что никто не попытается его очернить. Даже если и найдется любитель злословия, остальные будут уверены, что он лжет.

7. Похвала, содержащая намек на недостатки

Если наша похвала содержит намек на недостаток человека — лучше не будем его хвалить публично.

Саша Шнайдер хочет сообщить другу, что Алик Фихтман очень добр к своим родственникам. Если Шнайдер подразумевает, что Фихтман добр исключительно к родственникам, но не к другим людям, до которых ему нет никакого дела — эта похвала запрещена.

«Бедняжка Малка так старается на уроках». Если подобная фраза содержит намек на то, что Малка не слишком способна к учению, произносить ее запрещено.

8. Похвала, которая не может не причинить вреда

Не следует хвалить человека, если он от наших комплиментов может пострадать, — например, петь дифирамбы чьей-либо щедрости перед такими людьми, которые, будучи не слишком щепетильными, начнут донимать его, прося денег.

Начальник Наума Григорьевича Рубинштейна выписал тому щедрую премию. Науму Григорьевичу не надо бежать с этой радостной вестью к остальным сотрудникам, которые тоже мечтают о премии.

9. Высказывание, которое по ошибке могут принять за лашон-ара

При определенных обстоятельствах разрешены (и даже необходимы) отрицательные утверждения: критика и упреки. Но они запрещены, если слушатели могут принять их за лашон-ара.

Эзра Альтман, соблюдающий заповеди, знает, что Дима Ташевский любит полако-

миться устрицами, которые запрещены евреям Торой. Эзра уже несколько раз увещивал друга. Тот не меняет своего поведения. Эзра уверен, что Дима поступает так вполне по своей воле и сознательно.

В принципе Эзра Альтман имеет право сообщить об этом остальным членам их компании. Однако если он знает, что, например, Борис Фейлер ему не поверит, то его рассказ будет выглядеть, как «намек на лашон-ара». Борис решит, что Эзра просто злословит о Диме, и никакой пользы рассказ не принесет: никто не исправится, не задумается над своими поступками.

10. Держитесь дальше от злословия!

Избегайте людей, произносящих лашон-ара! Если вы знаете, что конкретный человек постоянно сплетничает и злословит — ваши отношения с ним должны быть предельно сухими и деловыми, — если без них никак нельзя обойтись.

С постоянно злословящими людьми запрещено даже жить по соседству. «Проклят негодяй, проклят его сосед». Даже если вы твердо решили не верить их злословию, слушать их все равно запрещено, — а жить рядом и не слушать человека, согласитесь, очень сложно.

В аудитории или зале старайтесь не садиться рядом с теми, кто любит сплетничать и злословить. Кроме того что они принудят вас слушать их лашон-ара (или непосредственно участвовать в их «злоречивом» разговоре) — своей праздной болтовней они будут отвлекать вас от праведных дел и мыслей. Особенно опасно их соседство в синагоге или ешиве.

Фира Бреннер — известная сплетница. Оля Козенецкая прекрасно знает, что, пойдя к ней в гости, окунется в море злословия. Если она не в состоянии помешать хозяйке произносить лашон-ара, то ей нельзя посещать ее дом. Встречая ее на улице, Оля Козенецкая должна ограничиваться общими фразами приветствия.

Спор между Мотей Герцем илевой Минцем в разгаре. Оба зло высмеивают друг друга. Конечно, при этом оба уверены, что язвят с самыми чистыми намерениями, но

они позабыли спросить у сведущего человека, разрешено ли их злословие. Скорее всего, они очень удивятся, когда узнают, что их лашон-ара ничем оправдать нельзя.

К ним подходит их общий друг, Додик Иоффе. Он их хочет остановить, но понимает: любая фраза, которую он скажет вслух, вызовет еще больший поток злословия. Чтобы защитить себя и не слушать лашон-ара, он должен отойти подальше — до тех пор пока они оба не успокоятся.

11. Измените тему!

Есть один очень действенный метод не слушать злословие: если вы не в силах остановить собеседника упреком, то смените тему разговора! Даже если злословящий не сразу поддается на этот прием (людей, произносящих лашон-ара, обычно трудно

остановить) — вы должны взять инициативу разговора в свои руки.

Как только ваш собеседник начинает фразу: «Ой, что наш Рувим сделал вчера?» — быстренько напомните ему о том, что пишет Раши о благословении Реувена в недельной главе или, в крайнем случае, пожалуйте на сильную боль в спине.

12. Берегите детей от злословия!

Родители обязаны строго указывать детям на недопустимость произнесения лашон-ара, подробно объясняя, почему этого нельзя делать. Привычка злословить и сплетничать закрепляется в детстве. С той же тщательностью, с какой детей учат соблюдать заповеди и быть приличными людьми, их следует обучать (и в первую очередь — силой личного примера) не произносить лашон-ара.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ПОЧЕМУ ВНЕ ЗЕМЛИ ИЗРАИЛЯ ПРОСЬБУ О ДОЖДЕ НАЧИНАЮТ ПРОИЗНОСИТЬ ПО ГРИГОРИАНСКОМУ КАЛЕНДАРЮ?

Разъясните, пожалуйста, ситуацию со сменной вставки в девятом благословении молитвы Амида с летней (о росе) на зимнюю (о дожде). Как так получилось, что момент ее смены фиксируют по григорианскому календарю? В Кицур Шулхан Арухе (на русском) написано, что ее меняют на шестидесятый день после окончания лета. Это непонятно. Когда считают дату окончания лета? 1 сентября? Не получается. По нашему календарю — не может быть, т. к. в этом случае, какую дату ни возьми, не может быть 60 дней 5-го декабря. Короче, непонятно. И еще. Если датой смены вставки считается дата григорианского календаря, то почему менять вставку нужно в Маарив (вечернюю молитву)? Ведь по григорианскому календарю смена дат не вечером, а в 12 ночи. Непонятно. Шломо-Александр

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Уважаемый Шломо-Александр!

Вы задали очень важный и интересный вопрос. На чем основан обычай евреев вне Земли Израиля начинать произносить в молитве зимнюю вставку — просьбу о дожде — по Григорианскому календарю?

Этот обычай основан на гмаре в трактате Таанит. Гмара говорит (10а), что бэ-гола (то есть, в Вавилоне) начинают добавлять эту вставку через 60 дней после начала ткуфат тишрэй (условно: осенний период). Во всем мире принято поступать согласно обычаю Вавилонии — начинать произносить вставку о дожде через 60 дней после ткуфы. (А в Израиле, Гмара говорит, мы начинаем произносить вечером 7 хешвана — через две недели после Шмини Ацерет, т. к. за эти две недели паломники успевали дойти до реки

Евфрат). В этом вопросе мы поступаем согласно системе Шмуэля: делим средний солнечный год — 365 суток и 6 часов — на четыре равные части. Каждая ткуфа, получается, включает 91 сутки и 7,5 часов. Выходит, что эти периоды идут по среднему солнечному году, который составляет 365 суток и 6 часов.

В Талмуде приводится еще ткуфа рава Ады, которая меньше, чем ткуфат Шмуэль, и более точная, но решили для простоты расчетов ткуфот принять систему Шмуэля — по году 365 суток и 6 часов.

В этом году ткуфат тишрэй пришлось на 7 октября в 9 утра. Шестидесятый день после ткуфы включает день, на который она выпадает. Шестидесятый день выпадает на 5 декабря. Но, если считать дни по еврей-

скому календарю, то день начинается с вечера предыдущего дня, т. е. 4 декабря вечером. Поэтому в обычном году начинают добавлять эту вставку в молитве Маарив с 4 на 5 декабря (так было, например, в 2016, 2017 годах, и так будет в декабре 18 года). А в году, предшествующем високосному году по солнечному календарю (осень перед годом, сумма цифр которого делится на 4), за эти четыре года набирается еще один день, поэтому начинают вечером с 5 на 6 декабря. Т. е., например, в 2019 году, перед 2020, начнут произносить вставку в молитве Маарив с 5 на 6 декабря.

Ткуфат Шмуэль, как и Григорианский календарь, построен на средней продолжительности солнечного года. Поэтому они, как правило, совпадают.

ПОЧЕМУ ЕВРЕЕВ НЕ РАДОВАЛ ВКУС МАНА?

Шалом Аллейхем! Скажите, почему евреи однажды стали недовольны маном? Роптали на Моше, что им опротивела эта еда и качество её уже не то? Почему её качество снизилось? Михаэль

Отвечает рав Овадья Климовский

Аллейхем шалом, уважаемый Михаэль!

Качество мана (манны), конечно же, не снижалось. Слово клокель, которым недовольные называли ман, означает, скорее, не «испорченный», а «легкий». У комментаторов существуют две основных линии объяснения, что именно не понравилось в мане некоторым людям.

Одни говорят, что народ испугался легкой усвояемости манна: они полагали, что такая пища не годится для людей, находящихся в пути. Ведь чем труднее усваивается пища, тем дольше она будет подпитывать силы человека в дороге, считали они. А ман так легко усвоился — так же легко уйдет и сытость, полученная от него. Перед предстоящим военным походом на Землю Израиля они требовали более существенной, как им казалось, еды.

Другие комментаторы объясняют, что ман, благодаря своему чудесному происхо-

ждению, усваивался без остатка. Заметив, что, после него, в отличие от другой еды, не возникает необходимости опорожняться, люди заподозрили неладное. Где это видано, говорили они, чтобы человек принимал пищу внутрь, а наружу ничего не выводилось бы? Следовательно, эта пища накапливается внутри, что может быть опасным... (Раши по трактату Йома 75 б).

Мидраш говорит, что недовольство проявляли только те, кто был приговорён к гибели в пустыне^[1]. Они, зная, что обречены на смерть прежде, чем народ войдет в Землю Израиля, уже не могли получать удовольствие даже от тех благ, которые предлагал им Всевышний, ведя их по пустыне. Поэтому они и роптали более всего именно на ман, который доставлял праведникам великое наслаждение. Возможно, объяснение мудрецов Мидраша не противоречит сказанному мудрецами Гмары. И тогда понятно, почему это недовольство возникло в конце пути, когда вступление в землю Израиля было уже не за горами, и это было особенно горько для тех, кому не суждено было туда войти.

КАКОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПРОИЗНОСИЛИ НА ХЛЕБ С НЕБЕС?

Шавуа тов (хорошей недели). Я хотела бы спросить, а какую браху (благословение) говорили на ман? N.

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуй, N.!

Вопрос, который Вы задаете, обсуждался мудрецами. С одной стороны, в Торе четко сказано, что ман является «хлебом» (лэхем). Но, с другой, понятно, что в ситуации с маном неприменимо стандартное благословение на хлеб: А-Моци лэхем мин а-арец — «[Благословен Ты, Б-г...,] Выводящий хлеб из земли»: ведь ман приходил к нам с Небес, а не из земли.

Поэтому большинство мудрецов считает, что в качестве благословения использовалась одна из формулировок, отражающих небесное происхождение мана:

Либо: А-Моци лэхем мин а-шомаим — «... Низводящий хлеб с Небес» — так пишет автор «Бней-Иссахар» (раби Цви-Элимеlech Шапиро из Динова, 1745-1815) от имени раби Мордехая-Азари из Фано.

Либо: А-Нотэн лэхем мин а-шомаим — «... Дающий хлеб с Небес» — так сказано в «Сефер Хасидим».

Либо: А-Мамтир лэхем мин а-шомаим — «... Проливающий дождем хлеб с Небес» —

так пишет Бен Иш Хай в своей книге «Тора ли-Шма». Он считает, что следует использовать слова, которые употреблены в самой Торе (Шмот 16:4).

Но автор «Бней-Иссахар» приводит и другое мнение, высказанное одним из участников обсуждения: на ман вообще не произносили никакого благословения.

Почему?

Потому что благословение — не просто формула, которую необходимо произнести. Это часть процесса еды — процесса, в котором есть не только физическая, но и духовная составляющая. Одна отражает другую. Физически пища вводится в организм, перерабатывается и проходит «сортировку»: часть ее отбирается как полезная и используется для строительства организма, а часть отсеивается как бесполезная, она отторгается и выводится за пределы тела.

Таково духовное состояние человека и окружающего его мира после греха Адама. В результате этого греха к изначально чистой душе человека примешались нечистота и зло. И не только к его душе: в результате греха человека аналогичному пагубному воздействию подвергся весь мир, который был создан для человека и связан с ним. В

Зерна Кориандра. «(Ман) как зерна кориандра белого»
Книга Шмот 16:31

результате и человек, и его мир представляют собой смесь добра и зла, святости и нечистоты, которые теперь надо «отсортировать» и отделить друг от друга: добро, святость — оставить и усвоить, сделать частью себя, а зло и нечистоту — отторгнуть и выбросить. И еда — одна из частей этого процесса: духовное «исправление» пищи. Полезная, «святая» составляющая пищи очищается и усваивается, а нечистая — отсеивается и выбрасывается.

Но это — обычная, земная еда. Ман же был едой необычной — Небесной. «Едой, которой питаются ангелы» — а они совершенно чисты и лишены всякой примеси зла. Евреи в пустыне достигли практически того же уровня, или близкого к нему. Вот и еда у них была такая. Ман называется лэхем абирим — «хлебом доблестных». Мудрецы, объясняя слово абирим, связывают его с похожим словом эйварим — «части

тела»: лэхем а-нивла бэ-эйварим — «хлеб, который полностью впитывается телом». То есть в мане не было двух упомянутых составляющих, чистой и нечистой. Он был полностью чист. Поэтому он не нуждался в «сортировке» и отторжении нечистой составляющей: он полностью использовался для строительства тела.

С одной стороны, это свидетельствует о духовной чистоте мана. Но, с другой, это означает, что, когда человек его ел, он не «запускал» процесс исправления и очищения мана. А поскольку благословение на еду является частью этого процесса, в данном случае в благословении не было смысла.

Такое мнение приводит автор «Бней-Исахар». Другие же авторитеты, как сказано, считают, что в любом случае благословение надо было произнести, и предлагают формулировки, приведенные выше.

ПОЧЕМУ ГИТЛЕР БОЯЛСЯ ЕВРЕЕВ?

Уважаемый Рав! Как Вы думаете, почему Гитлер так боялся Евреев? Или это от зависти? У.

Отвечает рав Овадья Климовский

Шалом, уважаемая У.!

Я не знаю, боялся он их или просто ненавидел, но очевидно, что в нем проявилось древнее свойство под названием «Амалек». Отличительным признаком этого народа была особая, «самоотверженная» ненависть к Израилю, вплоть до того, что они готовы были отдать свою жизнь — лишь бы стереть Израиль с лица земли, а с ним — и Имя Всевышнего. Как известно, нацисты были готовы на все, чтобы уничтожить евреев, для чего, например, была бездарно загублена армия Роммеля и т.д.

В связи с этим расскажу Вам одну интересную вещь: мудрецы говорят, что намек на Амана (одного из самых «ярких» представителей Амалека, персидского премьера, готовившего геноцид евреев; крушение его планов мы празднуем в Пурим) в Торе содержится в словах «Не с дерева ли, что Я

заповедал тебе не есть от него, ел ты?» (Берешит 3:11). Этот вопрос Всевышний задал Адаму, который совершил первый в истории человечества грех, попробовав плод, который Творец запретил есть. «Не с дерева ли» в оригинале — а-мин а-эц (עץ מן), первое слово пишется так же, как «Аман» (אמן). Казалось бы, какая связь между Аманом и грехопадением Адама? Знатоки сокровенных глубин Торы объясняют это так: любой грех отдаляет мироздание от Творца, и жизненным пространством Амалека в духовном аспекте является как раз пространство, образованное этим отдалением! Поэтому понятно, что, как только человек начал грешить, появились условия для возникновения Амалека в мире.

Это поможет нам понять патологическую ненависть Амалека к евреям, само существование которых напоминает миру о Б-ге. И, возможно, эта ненависть действительно замешана на страхе потерять пространство существования — если мироздание вернется в состояние близости к Всевышнему.

МОЖНО ЛИ ЗАПЛАТИТЬ БЕБИСИТТЕРУ ПОЗЖЕ?

На прошлой неделе мы должны были посетить свадьбу хороших друзей и поэтому попросили девочку с соседней улицы, чтобы она осталась как бебиситтер с нашими детьми. Мы пообещали вернуться к 10 вечера, но так получилось, что задержались на свадьбе и поэтому опоздали на час и вернулись в 11 вечера. Обычно мы платим девочке 10 шек. в час, но получилось, что вместо трех положенных часов она сидела с нашими детьми четыре. Мы заранее приготовили положенные 30 шек., но, поскольку задержались, теперь оплата должна быть 40 шек. У меня была только купюра в 50 шек., а у бебиситтера не было сдачи, поэтому я пообещала ей передать деньги в ближайшее время, она согласилась и ушла. Правильно ли я сделала? N.

Отвечает рав Яков Шуб

Уважаемая N.,

Большое спасибо, что обратились к нам.

У Вас не было сдачи для девочки-бебиситтера, и Вы обещали заплатить позже. Правильно ли Вы поступили?

Вовремя оплатить труд работника — одна из предписывающих заповедей Торы, как сказано: «В тот же день отдай плату его, чтобы не зашло солнце прежде того; ибо он беден, и ждет ее душа его; чтоб он не возопил на тебя к Господу и не было на тебе греха» (Дварим 24:15). А тот, кто не делает этого вовремя, нарушает одновременно около пяти различных запретов (Талмуд, Бава Меция 111а).

С точки зрения еврейского Закона для работника, которого наняли на день с почасовой оплатой, «вовремя» — это до наступления ночи. Для ночного работника с почасовой оплатой «вовремя» — до наступления дня.

Обязанность вовремя оплатить труд работника существует и в том случае, если работник — ребенок (Рамбам, Законы о наемных работниках 11:6). Даже если ребенка попросили сделать незначительную работу и в качестве оплаты пообещали шоколадку или другие сладости, необходимо позабо-

титься, чтобы оплату ребенок получил вовремя.

Если работник соглашается взять плату позже, работодатель не нарушает запрет. Поэтому, если, как Вы говорите, бебиситтер согласилась на Ваше предложение, то запрет задерживать плату не был нарушен. Однако, с другой стороны, Вы упустили возможность исполнить предписывающую заповедь, оплатить труд работника вовремя.

С другой стороны, если бы бебиситтер не согласилась на Ваше предложение заплатить позже, то Вам пришлось бы либо попробовать разменять деньги у соседей, либо найти поблизости круглосуточный магазин, где можно это сделать. Иначе Вы бы нарушили запрет задерживать плату работнику.

Стоит также отметить: бывают ситуации, когда ребенок просто стесняется потребовать положенные ему деньги и его согласие подождать оплаты не является чистосердечным.

Кроме того, то, что Вы задержались, может поставить ребенка в неприятную ситуацию. Например, она из-за этого не сможет вовремя лечь спать, что назавтра отрицательно скажется на ее учебе. Или, например, девочка боится возвращаться поздно домой одна. В этом случае Вам нужно проводить ее до дома.

Лучшим выходом в Вашей ситуации было бы дать бебиситтеру купюру в 50 шек., сказав, что заплатите меньше на 10 шек., когда она придет к Вам работать в следующий раз. Кроме того, если различие в оплате незначительное, можно отдать ей эти деньги в качестве бонуса и компенсации за то, что Вы заставили ее работать больше, чем договаривались.

В любом случае необходимо заранее рассчитывать свое время и принимать во внимание также нужды бебиситтера, т. е. человека, который работает на Вас.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ЛЮБОВЬ И ВЛАСТЬ В ЕВРЕЙСКОМ ВОСПИТАНИИ СОХРАНЯЙТЕ ТВЕРДОСТЬ

ХАНА САРА РЭДКЛИФ

Оставаться твердым — это значит:

- 1) знать, чего хочешь достигнуть.
- 2) четко определить свои требования — для себя и для детей.
- 3) добиться их выполнения.

Рассмотрим подробно каждый аспект.

1) Наша двойственность неизбежно вызывает напряженность в отношениях с детьми. Представим себе такую ситуацию: отец читает в своем кабинете, входят дети и начинают играть. Их присутствие мешает ему, и он просит детей выйти из кабинета. Однако дети безучастны к его просьбе. На самом деле отец и сам для себя не решил, хочется ли ему, чтобы дети покинули комнату: они не очень-то шумят, и, в принципе, приятно, когда они возятся где-то рядом. Но иногда они увлекаются, повышают голос, и в этот момент отец снова просит их выйти. Но они вновь не реагируют, так как видят, что отец не настаивает. Своим двойственным отношением он, сам того не сознавая, дает им разрешение остаться. И дети безошибочно его улавливают. В конце концов, когда дети начнут слишком докучать отцу, он недвусмысленно потребует от них выйти, но при этом рассердится, закричит и напомним, что уже «десять раз» просил по-хорошему и теперь сыт по горло! Дети неохотно покидают кабинет: они обижены на крик и считают, что отец предал их своим двойственным отношением, которое неизбежно приводит к путанице и несправедливости.

Рамбам, Илхот деот 6:1. Д

Дети должны знать точно, чего от них ждут. Поэтому прежде всего родители должны побороть свои сомнения и выбрать четкую позицию.

Трудность заключается в том, что мы не всегда осознаем, что за нашими мыслями скрываются противоречивые чувства. Отдает ли себе отчет этот отец в том, что в нем борются противоположные желания? Хоть он и просит детей выйти из кабинета, но в глубине души не возражает против того, чтобы они остались с ним, и не чувствует этого.

Существуют способы, помогающие разобраться в своих чувствах. Рассмотрим их на другом примере. Допустим, мать просит дочь не приходить к ней утром в спальню. Однако девочка продолжает делать это каждое утро, придумывая разные причины. Каждый раз мама повторяет свою просьбу, и, в конце концов, после длительных уговоров, дочка уходит. Мать считает, что ее отношение абсолютно ясно дочери. Она даже сформулировала правило, запрещающее дочке заходить утром в родительскую спальню. Более того, она напоминает ребенку об этом правиле каждое утро. Мать едва ли замечает противоречивость своего поведения, но двойственное отношение к происходящему НАВЕРНЯКА здесь присутствует, иначе дочь изменила бы свое поведение.

Итак, знайте: ЕСЛИ ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ ИГНОРИРУЮТСЯ ДЕТЬМИ, ПРИЧИНА — В ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ДВОЙСТВЕННОСТИ.

Необходимо проанализировать свои чувства и найти истоки их двойственности. Обычно выявляются две причины: желание, противоположное отданному приказу (так, в нашем примере мать чувствует, что девочка нуждается в дополнительном внимании, и хотела бы ей это внимание уделить),

или страх перед собственной напористостью (возможно, в сознании взрослого запечатлелась какая-нибудь особенно неприятная сцена «укрощения»). Когда причины выявлены, уже легче приступить к их устранению. Допустим, дело действительно в противоречивости желаний у родителей. Матери важно, чтобы ребенок не заходил утром в ее спальню, но одновременно ей хотелось бы уделить девочке больше внимания. Тогда она постарается найти другое время для общения с ребенком. Или, скажем, выясняется, что за двойственностью скрывается страх перед необходимостью нажима. Мать принимает это к сведению и обдумывает, как с ним справиться. В этих случаях полезно начинать с позитивных средств воздействия, прежде чем прибегнуть к дисциплинарным мерам. Можно начать так: Бейла, доброе утро! Бегом в свою комнату! УТРОМ Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ В ТВОЕЙ КОМНАТЕ!» Потом можно обратиться к традиционным позитивным средствам («звездочка» в таблице за каждое послушание, за десять «звездочек» — небольшой приз, за двадцать пять — большой). Когда будут исчерпаны все позитивные средства, мать может перейти к мягким негативным, а если необходимо, то прибегнуть и к более строгим мерам. Как бы ни разворачивались события, поворотным пунктом в поведении взрослого является его решимость положить конец нежелательному явлению. Родители должны понимать самих себя, отдавать себе отчет в своих поступках. Почему они позволяют происходить тому, против чего возражает пусть даже какая-то часть их существа?

2) Четко определите ваши требования — и для себя, и для детей. Итак, вы решили, что та или иная проблема очень серьезна и вам необходимо ею заняться. Но прежде всего установите точные границы своих требований. Например, мать решает, что ребенок слишком часто оставляет пищу на тарелке: обед съедает наполовину, яблоко лишь надкусывает. Мать ловит себя на том, что ее нескончаемые замечания не приводят ни к какому успеху. Поразмыслив, она понимает, что на самом деле ей не очень приятно заставлять ребенка съедать обед

полностью. Он плачет, давится и, похоже, ужасно страдает. Жалея ребенка, мать позволяет ему оставлять пищу недоеденной. Сначала она обычно говорит: «Съешь яблоко целиком», но ребенок каждую минуту спрашивает: «Уже хватит? Я больше не могу». И в конце концов мать уступает: «Съешь половину — и все». И в очередной раз яблоко остается недоеденным. Дело в том, что, с одной стороны, мать решила покончить с проблемой, но, с другой стороны, не определила точных границ своих требований. Цель ей уже абсолютно ясна, но она еще не установила, каких конкретно результатов желала бы добиться. В итоге ее слова не соответствуют замыслу. Какой ИМЕННО результат удовлетворит ее? Может быть, не надо настаивать на том, чтобы ребенок съел за обедом все блюда? Будет неплохо, если он съест всю рыбу, богатую белками, и большую часть овощей. Или лучше предложить ему съесть половину каждого блюда? А может быть, попробовать уменьшить порции, чтобы он справлялся с обедом целиком?

Или другой пример. Мать твердо решила положить конец утренним дракам и ссорам. Она вводит поощрительную систему с наградой за «хорошее» утро. Однако дети начинают требовать награду каждое утро, утверждая, что именно оно самое «лучшее». Мать вынуждена согласиться, так как действительно по утрам стало немного спокойнее. Но, несмотря на подарки, драки и ссоры не прекращаются! А дело, собственно, в том, что ни мать, ни дети не знают точно, о каких конкретно результатах идет речь. Что значит — «хорошее утро»? Не больше двух стычек — или одной, или десяти? «Хорошее» должно быть чем-то измеримым и, следовательно, реально достижимым. Известно, что успешный шаг влечет за собой новый успех, а неудача — новую неудачу. Поэтому дети должны сначала преуспеть в малом, а затем постепенно приближаться к заранее установленному и четко сформулированному уровню.

Возьмем другой пример. Если родители хотят, чтобы ребенок поддерживал порядок в своей комнате, не следует сразу требовать идеальной чистоты. Сначала можно

попросить убирать постель и класть вещи на место, затем постепенно прибавлять по 2—3 обязанности и т.д. Но если родители видят, что ребенку тяжело справляться с установленными требованиями, следует их снизить. При этом важно обдумать, достаточно ли ясно и четко они были высказаны, и, если необходимо, ввести уточнения.

3) Принимая решение, не отступайте от него. Как уже объяснялось, для утверждения авторитета и власти необходимо доводить до конца как добрые обещания, так и грозные посулы. Мы уже видели на примерах, что родители нередко могут испытывать двойственные чувства: и в принятии решений, и в предъявлении требований, и при осуществлении наказаний. Короче говоря, воспитательная работа дает массу поводов для сомнений и нерешительности.

Если родители не уверены, что могут осуществить обещанное наказание, следует обдумать проблему и устранить ее. Ребенку можно сказать: «Извини, но я подумал как следует и понял, что наказание, о котором я тебя предупреждал, — не совсем подходящая мера по такой-то и такой-то причине. И я меняю его на другое». Конечно, слишком часто менять решение не стоит, но это честнее, чем лишать обещанной награды или отменять заслуженное наказание. Невыполненное обещание пагубно влияет и на доверие к родителям, и на их авторитет.

Иногда случается, что мать избирает тактику, требующую спокойствия и доброжелательного отношения к ребенку. Но ей трудно осуществить эту тактику, потому что на самом деле она сердита. И опять необходимо сделать выбор: либо подавить в себе раздражение, либо подобрать меры, не требующие благодушия и мягкости. И теперь, когда с двойственностью покончено, можно приступать к решению воспитательной задачи.

Чтобы сохранять твердость при решении воспитательных задач, следует с самого начала досконально обдумать следующие вопросы:

Какую цель мы преследуем?

Какие конкретно результаты нас удовлетворят на первом этапе и чего мы ожидаем в будущем?

Какую именно тактику мы готовы применить без всяких оговорок?

Эти вопросы надо задавать себе при решении как малых, так и больших задач. Ответы на них помогут свести к минимуму разногласия с детьми и добиться успехов в воспитании.

Мать: Эстер, ты не убрала свои вещи, поэтому на хупу не пойдешь.

Дочь: Ой!!! Но это несправедливо! Сколько времени я ждала этой хулы! Ты этого не сделаешь!

Мать: Я тебя предупреждала.

Дочь: Только я одна из всего класса не пойду на хупу!

Мать: Тогда попроси Эли помочь тебе. Уберете — и пойдешь.

Правильно:

Мать: Эстер, ты не убрала вещи, поэтому завтра никуда не пойдешь. Останешься дома.

Дочь: Но я уже договорилась с Ханой встретиться завтра в парке!

Мать: Я тебя предупреждала.

Дочь: Но она рассчитывает на меня.

Мать: Мне очень жаль разочаровывать Хану, но ты знала, что это произойдет, если ты не уберешь вещи. Дискуссия закончена.

Мать в «неправильном» диалоге выбрала слишком суровое наказание за то, что дочь не убрала свои вещи. Это, может быть, справедливо, если ребенок систематически не убирает за собой и постоянно огорчает родителей своей безответственностью, если все испробованные средства: и позитивные, и мягкие негативные — не привели ни к какому результату. Тогда следует сохранить твердость и довести угрозу до конца. Но в данном случае видно, что наказание несоразмерно проступку. Мать пригрозила сгоряча, но позже пожалела дочь и отменила наказание. В результате проступок ребенка остался без последствий.

Мать из «правильного» диалога позволяет дочери пойти на свадьбу, а наказание переносит на следующий день. Мать абсолютно уверена, что оно соответствует проступку, поэтому чувствует себя спокойно

и уверенно. Она готова применить наказание, несмотря на просьбы и мольбы ребенка. Ее твердость вызовет уважение ребенка и укрепит ее способность эффективно руководить им.

Мать: Иона, почисти зубы.

Иона: Завтра.

Мать: Ну, Иона, у тебя уже пятнадцать звездочек в таблице. Еще три дня — и получишь второй приз.

Иона: Ну и что?

Мать: Ты не хочешь получить приз? Иона: Мне все равно.

Мать: В любом случае, ты должен почистить зубы.

Иона: Обязательно?

Мать: Да, обязательно.

Иона: Но я не знаю, где моя щетка.

Мать: Поищи.

Иона: Я искал, но не нашел.

Правильно:

Мать: Иона, почисти зубы.

Иона: Я завтра почищу.

В «неправильном» диалоге бросается в глаза несколько ошибок. Мы видим, что мать установила поощрительную систему для непослушного ребенка, который не желает чистить зубы. Эта система призвана стимулировать ребенка без того, чтобы прибегать к постоянным понуканиям. Если он «работает» за награду, не следует его уговаривать — желание получить приз должно подталкивать к выполнению необходимых действий. Но мы видим, что ребенок не заинтересован в поощрении, значит, в избранном методе допущена ошибка. Может быть, ему приходится слишком долго добиваться награды — ведь не каждый день удается быть примерным ребенком. Долгое ожидание притупило интерес. Или другое: за первый «раунд» ребенок получил приличный приз, он вполне доволен и не хочет трудиться дальше. Многим детям быстро надоедают материальные вознаграждения (что имеет и свою положительную сторону). Бывают случаи, когда родители составляют таблицу и устанавливают награды без согласия ребенка. Тогда он не чувствует себя участником игры, она ему как

бы навязана. Дети, которые не любят давления, скорее всего не захотят подвергаться «дрессировке». И наоборот, если они участвуют в составлении таблицы, то будут охотно заполнять ее. Неплохо, когда дети видят, что и другие члены семьи, включая взрослых, пользуются системой поощрения. Это снимает ощущение «дрессировки» и помогает воспринять таблицу как средство совершенствования мидот — свойств характера. Именно для этого использовал таблицы раби Исраэль Салантер — он отмечал в них, как добывается исправления тринадцати мидот. Когда дети понимают, что система призвана помочь им в работе над собой, в улучшении черт характера, это вызывает у них энтузиазм и интерес. Они становятся активными участниками, а не пассивными объектами родительского «эксперимента».

В таблицах целесообразно фиксировать достижения ребенка, которые бы вдохновляли его и помогали добиваться лучших результатов. Иногда родители отнимают заработанные значки, если поставленная ими задача не выполняется. Обычно это сильно разочаровывает детей и вызывает у них чувство досады. Представьте себе человека, который решил худеть. Вот он худеет на два фунта, но вскоре поправляется на четыре, потом худеет на два — и снова поправляется на три, чувствуя при этом, что не двигается с места. Ребенку совсем ни к чему испытывать эти чувства: если мы хотим, чтобы он изменился к лучшему, следует его максимально поддерживать и поощрять.

Вернемся к нашим диалогам. В «правильной» реплике мать напоминает ребенку о необходимости почистить зубы. (Хотя, как мы выяснили, при правильном применении системы поощрения дополнительных напоминаний не требуется). По ответу ребенка мать понимает, что он не хочет слушаться. Она не «пилит» его и не возвращается к старым «войнам». Она просто оставляет разговор открытым и начинает выяснять, что не «срабатывает» в ее методе и какие изменения в него следует внести.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРАВОТА ПО-ЕГИПЕТСКИ

«ОЦАРОТ»

«И обратилось сердце фараона и рабов его на народ, и они сказали: что это мы сделали, что отпустили Израиль от служения нам?» (Бешалах 14:5) Раши объясняет, что египтяне сменили отношение к евреям с точностью до наоборот. Раньше они говорили: «И сказали рабы фараона ему: доколе будет этот для нас помехой? Отпусти этих людей, и пусть они послужат Г-споду Б-гу своему; неужели ты еще не знаешь, что гибнет Египет?» (Бо 10:7)

Противоречие объясняется очень просто. Требование отпустить евреев последовало за тяжелыми казнями египетскими. А вот после Исхода египтяне хотели вернуть утварь и драгоценности, которые одолжили у них бывшие рабы. Саба из Кельма говорил, что человек, который подносит к глазам медную монету, не видит того, что происходит за ней.

Деньги способны ослепить любого. В Талмуде разбирается ситуация - еврей одалживает деньги под проценты, что строго запрещено Торой, а потом клянет ближнего, который не успел вернуть долг вовремя. Монета перед его глазами заслонила от него истинное положение вещей!

В трактате «Санхедрин» приводится история. После того, как Александр Македонский захватил немало ближневосточных стран, к нему явилась делегация египтян. Они потребовали, чтобы евреи вернули им золотые и серебряные драгоценности. С процентами, разумеется.

Человек по имени Гвиа бен-Псиса попросил у еврейских мудрецов разрешения представлять их интересы: «Если выиграют египтяне, скажите, что переспорить такого неуча, как я, нетрудно. Если же выиграю я, скажите, что выиграла Тора».

Гвиа бен-Псиса отправился к Македонскому, где его уже поджидали египтяне.

«Откуда вы знаете, что евреи вам что-нибудь должны?» — спросил бен-Псиса. «Так написано в Торе», — изумились египтяне.

Бен-Псиса улыбнулся: «Тогда слушайте, что я вам скажу. В Торе сказано: “И были сыновья Израиля в Египте 430 лет”. Поэтому прошу вас выплатить еврейскому народу зарплату за все годы рабства!»

Спорщики как будто воды в рот набрали. Александр Македонский прервал возникшую паузу: «Ну! Что вы скажете?» Смущенные египтяне попросили три дня на размышление. Время шло, но визитеры так и не появились. Вскоре выяснилось, что они с позором бежали, оставив на милость евреев вспаханные поля и цветущие виноградники. Человеческая логика крайне изобретательна, когда речь идет о неприглядных поступках. Рассказывают, что в давние времена один богатый человек отправился в путь, предварительно купив на все свои сбережения драгоценные камни. На одном из поворотов в его колесницу вскочили разбойники. Они вскрыли мешок с товаром и спросили: «Что это?» Богач оказался человеком остроумным: «Это... это цветные стекляшки, и цена им — копейка в базарный день». Удрученный атаман махнул рукой — проезжай!

Богач прибыл в пункт назначения и открыл ювелирный магазин. Дела шли замечательно. Через несколько месяцев на пороге появился один из разбойников, которые повстречались ему в пути. Он изучил ценники и закричал: «Обманщик! Негодяй! Ты же сказал нам, что это дешевые стекляшки!..»

Все нашей жизнью, всеми ее аспектами мы обязаны Творцу. Когда Он просит нас выделить час на молитву, мы зеваем, отвлекаемся, думаем про что-то свое. Давайте же не забывать, Кто посылает нам хлеб и воду, заработок и одежду!

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

РОСТКИ ВЕРЫ. КАК ГОВОРИТЬ О НАКАЗАНИИ

ЭСТЕР ОФФЕНГЕНДЕН

В духовной работе невозможно прыгать через ступеньки.

Значит ли, что, говоря о вере, соблюдении мицвот, мы вообще не должны говорить про наказание?

Конечно, нет. Просто важно, чтобы все происходило по порядку и в верной пропорции.

Собственно вера делится на 3 ступени. Первая ступень — любить Всевышнего. Вторая ступень — бояться Всевышнего, бояться наказания.

Третья ступень — йира — испытывать трепетный подъем.

Итак, первая ступень — это любить Всевышнего. Ни в коем случае нельзя это пропустить.

Да, обязательно нужно, чтобы ребенок знал, что за плохие поступки есть наказание — чтобы человек мог себя остановить в трудной ситуации. Но это не может идти первым.

Первым идет только любовь к Всевышнему. Я не могу говорить с ребенком о наказании или о чем-то его напрягающем и страшном:

- пока он не будет достаточно взрослым, чтобы это спокойно пережить.
- пока я не уверена: у него уже есть четкое знание, что Всевышний — это добро, что у него уже есть кайф от соблюдения мицвот, удовольствие от общения с Всевышним, от того, что он все делает как человек, который верит в Б-га, удовольствии от веры.

Как говорить?

- Приводить в пример только тему абсолютно от ребенка далекую, такую, чтобы не было никакой, даже случайной, возмож-

ности, что он отождествит себя с тем, кто понёс наказание.

- Идея наказания, переданная ребенку, должна в итоге звучать так: есть свобода выбора. За ужасные поступки, очень-очень от тебя, такого хорошего, далекие, есть ужасное наказание. Какое счастье, что мы стараемся выполнять волю Всевышнего и с нами этого не случится!
- строить этот разговор только на положительных ассоциациях и на положительных эмоциях, только на областях, в которых ребенок чувствует себя хорошим, удачным, где он чувствует, что у него получилось, где он молодец, ему это приятно и хочется такое поведение продолжать.

Надо очень аккуратно выбирать грех. У детей происходит интересная вещь. Они могут мучиться совестью за какие-то крошечные вещи, чувством вины за маленькие проступки, и в то же время делать большие глупости, совершенно не понимая, что в этом есть какая-то проблема. Одна мама рассказывала, как к ней пришла дочь и сообщила, что научилась быть хорошей подружкой. Она покупает своим подружкам

много подарков, и она их так радуется, и она делает для них такие чудесные вечеринки со сладостями. И мама в шоке спрашивает, где же она на все это берет столько денег, а дочь ей говорит, что из ее кошелька... Этой девочке мама рассказывала, как надо быть хорошей подружкой. Как надо не жалеть конфетку для подружки. Но при этом, она, очевидно, не объяснила, что брать на это деньги без разрешения из ее кошелька нельзя. Видимо, это для мамы было так очевидно, что она не сочла нужным упомянуть об этом. Или, возможно, она это и сказала, но вот про подружек в данный момент для девочки было важно, а про мамин кошелек как-то не очень.

Поэтому надо очень аккуратно выбирать тему, чтобы рассказать ребенку о наказании. Например, мы можем знать, что наш ребенок не убийца, это достаточно от него далеко. Он убийства в жизни не встречал, и вероятность, что он с этим столкнется, не столь велика.

И вот ребенок задает нам вопрос: «За чем Всевышний сделал убийцу?». Мы ему в доступных словах объясняем про свободу выбора, а потом говорим: «Это ужасно, когда кто-то так выбирает!». И вот тут можно рассказать про ад, и как там душа страдает. И душа чувствует, что, как будто, это огонь, и как ей больно, и как ей страшно, и как она там понимает, что эти преступления — насколько это было зря и напрасно, как глупо и нелепо она потратила свою жизнь, но уже ничего не может изменить.

И сразу начинаем много и подробно говорить: как замечательно, что ты родился в такой семье, в которой тебе объяснили и научили, что убивать — это плохо, и тебе даже в голову такое не придет. И никто из нас такого не делает. И ты представляешь, насколько нужно быть благодарными Всевышнему за то, что мы находимся в таком месте и родились в такой семье, что это от нас далеко.

Когда мы встречаем в жизни сложные и тяжелые вещи и используем их, чтобы поднять свой уровень благодарности Всевышнему, любви к Нему, это и есть третья

ступень — йират Шамаим — трепетный подъем.

На самом деле, если говорить по-честному, чем мы это заслужили, что родились евреями? Что мы для этого особенного сделали? Когда я стала религиозной и это все узнала, у меня было ощущение чуда какого-то. Что я Ему хорошего сделала, что именно меня Он приблизил? Правда, ведь это такая причина для благодарности!

Рав Якобзон рассказывал очень интересную историю. В одном местечке в Литве была бездетная семья. Причем и муж, и жена очень любили детей. Они занимались детьми всего местечка. Этот мужчина, как только у него было свободное время, приходил в школу, помогал учителю — просто для того, чтобы помочь. Долгие годы.

На все праздники они покупали сладости, чтобы увидеть, как дети радуются. Для них это было огромное удовольствие. И что только эта пара ни делала, чтобы иметь собственных детей! Ничего у них из этого не получалось. Но вот через 17 лет у них родился мальчик!

В этом местечке был такой обычай. Папы мальчиков, которые пошли в этом году в хедер и начали учить Тору, в праздник Симхат Тора брали мальчиков на плечи и танцевали последнюю акофу — только они, а все остальные хлопали в ладоши. И этот мужчина много лет тоже вместе со всеми стоял, хлопал, и на него всем было больно смотреть.

И вот, наконец, у него родился сын, подрос и пошел в хедер. И в тот год, когда он взял сына на плечи на последнюю акофу и вышел с ним танцевать, никто больше не вышел. Все просто стояли вокруг и хлопали. И он один танцевал с сыном, и при этом он его держал так, что все чувствовали: он испытывает одновременно огромное счастье и в то же время опасение, страх — уронить сына! Все плакали. Эту историю рассказывал рав местечка, он сказал: «Я один раз в жизни наблюдал, как выглядит трепет перед Всевышним!».

НАШИ МУДРЕЦЫ

СУДЕБНОЕ ДЕЛО

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Раби Элияу Ман рассказывает про одного еврея, который пришел к нему в Бней-Браке и попросил устроить личную встречу с равом Хаимом Каневским, чтобы тот провел суд Торы между двумя людьми.

Рав Ман ответил ему, что рав Каневский предпочитает не вести суды Торы, для этого есть специальные коллегии (рабанут), где заседают специалисты по всем вопросам, даяны. Туда и надо обратиться.

Но человек настаивал на своем. Сказал, что дело специфическое и даже уникальное. Он может рассказать.

Рав Ман вздохнул и согласился выслушать.

Человек рассказал:

Есть два еврея – Реувен и Шимон – друзья с детства, учат Тору, стараются вести себя праведно, часто встречаются даже после женитьбы, переговариваются по телефону.

Шимон занимается небольшим бизнесом, учится по вечерам. Реувен постоянно находится в колеле, детей в семье много, денег всегда в обрез.

У Шимона дела получше. И тут он узнает, что положение у Реувена совсем плохое. Мясо перестали есть по субботам. Две халы, пара салатов и коттедж.

И решил Шимон помочь Реувену. Встретился с ним и поговорил. Сказал, что берет все его субботние расходы взять на себя. Его бюджет даже не заметит небольшой прорехи – а другу он поможет с превеликим удовольствием.

Реувен вначале отказывался – а потом согласился. И так у них повелось. В четверг вечером Шимон завозил Реувену все необходимые продукты – и семья Реувена проводила настоящие субботы.

Это продолжалось довольно долгое время, несколько лет. Пока дела Шимона не пошатнулись, причем резко. И стало ему тяжело помогать семье друга. Но он не жаловался – а так и продолжать снабжать дом Реувена всем необходимым к субботе.

Прослышал Реувен, что теперь сам Шимон обеднел, – и хотя все еще может прокормить себя, но с каждым разом это ему дается труднее и труднее. Встретился с Шимоном и сказал ему, что помощь надо прекратить, ибо он и его семья не хотят быть обузой для семьи Шимона.

Шимон запротестовал:

“Тебя не касается мое финансовое положение. Известно, что в Рош-Ашана каждому отмеряется небом весь его годичный заработок и доходы, но сюда не входит то, что человек тратит на субботу. Больше того, чем щедрей еврей тратит на субботу, тем больше ему будет дано именно к субботе”.

“Верно, ответил Реувен, но это то, что касается расходов на твою собственную субботу. Однако кормить прочих евреев даже по субботам – для тебя это просто статья расходов, она не касается твоих суббот. Так что ты, тратясь на меня, берешь из того, что тебе отмерено небесами на жизнь”.

Короче, у них получился спор на тему Торы. Вот с этим спором они и хотят пойти к раву Каневскому, чтобы выслушать его решение.

Рав Ман спросил его: “А ты здесь при чем?”

“Я и есть Шимон”.

Подумал рав Ман и пошел к раву Каневскому. Тот выслушал всю историю и расстрогался. “Только в нашем народе могут быть такие споры!”

Устроил суд – и присудил, что Шимон может продолжать оказывать помощь семье Реувена. Причем в заслугу этой помощи небо поможет ему преодолеть трудности и снова подняться на ноги.

Пересказали об этом раву Аарону-Лейбу Штейнману. И тот сказал: "Верное решение принял рав Каневский. Со своей стороны дам еще и такое объяснение. Шимон верно рассудил, что расходы на помощь Реувену у него идут по статье "суббота". Ведь если он проводит у себя дома субботу в достатке и сытости, но вдруг узнает, что у друга на столе ничего нет кроме хал – суббота сразу теряет для него всю свою сладость. Это уже не суббота. А поэтому помочь другу провести настоящую субботу – это тоже суббота Шимона, и она не касается текущих расходов на жизнь в течение года, которые уже объявлены небом, поэтому он может сме-

ло тратить на помощь, не беспокоясь о положении в своем доме".

Так сказал рав Штейнман. Но рав Каневский, выслушав такое объяснение, отверг его. И сказал буквально следующие слова: "Получается, что если человеку плохо от мысли, что у кого-то в эту субботу пустой стол, а у него все есть – и он начнет снабжать бедняка едой к субботе, – то здесь нет конца. Всегда есть много бедняков, у которых трудности с провизией на субботу. Нельзя всем помочь. Поэтому правило, согласно которому небо решает на Рош-Ашана, сколько человеку потратить на жизнь в следующем году, но сюда не входят расходы на субботу, – это правило касается только суббот самого человека. Так что сказанное раби Штейнманом это скорее мусар, чем алаха. Но если Шимон, повторяю, будет продолжать помогать Реувену, как делал раньше, то будет ему браха".

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ГЛУБИНА СТРЕМЛЕНИЯ СЛУЖИТЬ ИДОЛАМ, И КАК С НИМ БОРОТЬСЯ

ИЗ КНИГИ РАВА МОШЕ ШАПИРО «ЖИВИ ВЕРОЙ»

Желание служить идолам приходит от глубокого, хоть и ложного осознания мира, имеющего истинную основу. Основа эта в том, что истинная прочность бытия человека обусловлена не окружающем его миром, а приходит из куда более высокого места. Бытие человека тем прочнее, чем сильнее он связан с высшими силами, чем больше берет от них, ибо в них, на самом деле, заключен источник его существования.

Это само по себе правда. Очевидно, что этот бранный мир – не центр бытия, и не здесь находится источник жизни человека. Именно высшие корни поддерживают

существование человека, и благодаря связи с ними он ощущает свое существование прочным. Когда человек осознает это, и ему очевидно, что его жизнь «здесь», сама по себе, не является настоящим бытием, центром его ощущения существования будут именно духовные корни земных явлений. И именно так выглядел мир до того, как было уничтожено дурное начало служения идолам.

Это дурное стремление – до сих пор самое глубокое из всех вождедений человека – есть стремление к самому бытию. Любой человек жаждет прочного, полного и стабильного существования. В поколениях древних это стремление приводило их к служению идолам.

Когда это дурное начало было уничтожено, уничтожение коснулось не только служения идолам. На самом деле, отсекали ту часть души, благодаря которой человек естественным образом, без усилий осознает, что его жизнь зависит от высших миров, и его настоящее бытие не здесь. Не может быть такого, чтобы человек остался на высокой ступени, толкающей его к укреплению связи со своим истинным источником, и только аспект возможности подмены этого служения служением идолам был уничтожен, – ведь должна быть сохранена возможность выбора!

С изгнанием стремления к идолослужению понизился общий уровень человека, он замкнулся внутри материальных границ, видимых здесь. Человек лишен возможности видеть, как нечто само собой разумеющееся, что само его существование зависит от высших. Сам «образ» человека стал низменнее, человек видит все свое бытие только в рамках осязаемого.

Что отличает желание служить идолам от желания служить Всевышнему

В предыдущем уроке мы говорили, что «планеты и звезды» несут в себе совершенные формы всего, что существует на земле. Как сказали мудрецы: «Ни одна травинка не обходится без покровителя на небес-

ном своде, который, ударяя ее, говорит ей – расти!» Все, что есть в этом мире, ущербно и нуждается в помощи для восполнения, и восполнение всегда приходит от высших. Цель служения звездам, на самом деле, заключается в том, чтобы восполнить человека и все недостающее ему здесь, в самом этом мире, а не дать ему другую, более возвышенную форму существования.

В отличие от этого, служение Всевышнему не призвано восполнить то, что недостает человеку «здесь», а дать ему иную основу существования. Сама форма бытия человека изменяется благодаря служению Всевышнему – он существует только в рамках «желания Всевышнего». Истинное служение – в осознании, что у человека нет ничего своего собственного: «все, что приобретает раб, приобретает его господин», все, что есть у человека, вплоть до самого его бытия, есть у него только по желанию Всевышнего.

Поэтому сказано: «Убоится Всевышнего вся земля, перед Ним затрепещут все живущие в прахе» (Псалмы 33:8) – почему именно перед Ним затрепещут? – «Ибо Он сказал – и стало, Он приказал – и появилось» (там же, 9) – мы зависим только от Него. Именно осознание своего бытия, именно того, что оно полностью зависит от Него, и называется «трепетом», и только так может осуществляться служение Всевышнему.

Дурное начало служения идолам было «достоянием» великих. Их выбором было: посчитать ли высшие силы «корнем корней» или увидеть истинное бытие в желаниии Всевышнего, присоединиться к нему или нет? Это и называется «служением Всевышнему», в этом служении человек отрицает самого себя. В этом суть «поклонения» и «жертвоприношения» – человек отдает себя Всевышнему и признает, что существует только по Его желанию.

А служение идолам – полная противоположность этому. Никто не служит идолам таким образом. Идолопоклонники обращаются к высшим только для того, чтобы привлечь к себе их влияние, ради утверждения и укрепления своего собственного бытия.

Слуга Всевышнего посвящает «свое» бытие утверждению бытия Всевышнего. Как и сказали мудрецы о разнице между злодеями и праведниками в их отношении к Б-жественности. О фараоне сказано: «И вот, [фараон] стоит на реке», а о Якове сказано так: «И вот, Всевышний стоит над ним» (см. предыдущий урок).

Замена стремления к служению идолам на желание сбросить ярмо и прекращение пророчества

Мы установили, что уничтожение дурного начала служения идолам означало сосредоточение человека внутри самого себя без «дверей» в высшие миры. У человека нет никаких причин служить «высшим», когда все причины своего существования он видит здесь, и все возможности своего восполнения видит только внутри осязаемой реальности.

С тех пор, как ушло желание служить идолам, дурное начало толкает человека сбросить ярмо: человек хочет ощущать, что он достаточно силен какой есть, сам по себе, хочет найти в самом себе все, что необходимо для его совершенства. Когда на нем ярмо, он видит себя слабым, зависимым от кого-то другого. И только когда нет у него того, кто обязывает его, «мешает» ему, требует от него что-либо, он считает себя сильным и независимым – хозяином самому себе. В целом, в глубине желания сбросить ярмо лежит та же основа, что и в желании служить идолам – освободиться от служения Всевышнему, Источнику всего, и видеть залог своей жизни и успеха в силах, доступных человеку и определяемых самим человеком.

Необходимо немного осознания, чтобы понять, что, сбрасывая ярмо, человек обрекает себя на животное существование. Человек сотворен из «высших», и тот, кто не видит в себе связи с более возвышенной реальностью, отдает предпочтение физическому бытию, внутри видимого и осязаемого, опускает свое самосознание до уровня животного. Истинное существование дается человеку только путем подчинения зако-

нам истинной жизни, исходящим из Источника всего.

Вернемся к объяснению слов Виленского Гаона о том, что пророчество исчезло вместе с желанием служить идолам. Пророчество возможно только тогда, когда человек осознает свое бытие намного шире [осязаемой реальности], когда есть Тот, Кто говорит с ним «оттуда». В рамках этого мира нет пророчества. Только когда человек находится «наверху», он слышит то, что там находится. С тех пор, как уровень человека снизился до тесных рамок осязаемого, закрылось окно, способное соединять его с высшими. Человек не способен услышать голос оттуда, где он не находится сам.

Всевышний продолжает говорить, но никто не в состоянии услышать Его. Человек находится в другом месте, нет общего пространства, которое бы соединило говорящего со слушателем, и «голоса» уже не слышны в мире.

Чем больше человек, тем сильнее нечистота в нем

В приведенных выше словах «Мешех Хохма» (пункт 1) автор цитирует стих, являющийся источником сведений о связи исчезновения стремления к служению идолам и пророчества: «а также пророков и дух нечистоты изгоню с земли» (Зехарья 13:2). Этот стих следует понимать согласно следующему правилу: чем более велик и возвышен предмет, тем сильнее противоположная ему тяга к более глубокому падению.

Это похоже на маятник: движение в одну сторону вернет его в противоположную с той же самой силой и на ту же высоту. Состояние падения полностью соответствует высоте, которую достигает создание в своем возвышенном состоянии. Если создание способно достичь определенной высоты, то ей будет соответствовать его «нечистое» состояние.

Это ясно проявляет себя в законах нечистоты. Чем возвышеннее вещь, тем страшнее ее нечистота в падении. Например, мертвый еврей – это «отец отцов» нечисто-

ты. Он делает нечистым на семь дней, делает нечистым в шатре. У евреев есть также нечистота «цараат» и «истечений», чего нет вообще у неевреев (по закону Торы). Тело нееврея не создает нечистоту в шатре и не принимает никакой другой нечистоты.

Нечистота тел мертвых животных совсем «слабая», они делают нечистым только «касанием» и «нагрузкой», да и то – только на один день. Насекомые, уровень «жизни» которых еще ниже, несут еще меньший потенциал нечистоты и не делают нечистым «нагрузкой». То же самое явление мы видим в сосудах: чем выше уровень некоего предмета, тем больше нечистота, которую он может принять. Металлический предмет принимает больше нечистоты, чем деревянный. Глиняный сосуд может стать нечистым только изнутри, а каменное или сделанное из земли вообще не принимает нечистоты.

Отсюда мы поймем эту параллель, сказанную Израилю вначале эпохи Второго Храма: «А также пророков и дух нечистоты изгоню с земли». На языке Торы служение идолам называется «нечистотой». Кроме того, оно на самом деле делает человека нечистым, а пророчество и служение идолам по силе своего влияния соответствуют друг другу. После того, как человек был лишен возможности достичь уровня пророчества, он не может и опуститься до самых глубин нечистоты – служению идолам.

Конец пророчества во время царствования Александра

Мы начали с брайты, связывающей конец пророчества с восхождением на царство Александра: «От него и далее, "склони ухо свое, и услышь слова мудрецов"». Александр основал греческую (эллинистическую) империю, распространил эллинистическую культуру по всему миру. Основа эллинистического восприятия мира – в том, что все существование человека ограничено только тем, что видимо, осязаемо и постижимо человеческим разумом. Мудрость греков использует только «опыт», который может приобрести любой человек. Все

устанавливается только посредством опыта, а того, что невозможно увидеть, и не существует. Как говорит об этом своим святым языком Рамбан (комментарий к Ваякра 16:8): «Мы должны были закрыть рты исследователям “мудрости” природы, потянувшимся за эллином, отрицавшим все, кроме осязаемого им. Который сначала сам (а вслед за ним и его ученики-злодеи) проявил наглость, заявив, будто все недоступное его рассуждениям не является истиной».

Эллинистический взгляд видит вселенную вращающейся вокруг человеческого разума. Мир существует настолько, насколько его видит человек. Александр Македонский распространил по миру такое видение, он навязал всем философию того эллина и его учеников-злодеев, отрицавших все, чего не видели их глаза.

Александр и уничтожение дурного стремления служить идолам – это две стороны одной медали, они всегда приходят вместе. В тот момент, когда человечество потеряло способность к осознанию истинных причин бытия, связанных с высшими мирами, ее место заняла философия, занимающаяся только мудростью, открывающейся в самом осязаемом бытии.

Когда человек потерял связь с «высшими», ему потребовался человеческий разум, дабы отличаться от животных. Именно это дала ему философия греков, эта философия учит мудрости, заменившей человеку мудрость связи с «высшими».

С точки зрения тех, кто еще удостоился стремления к поклонению идолам, такого рода бытие есть бессознательное существование, – так живут кошки и собаки. Эллинистическая культура дала осознанность и такому существованию, их философия овладела умами и сердцами настолько, что человечество приняло их мировоззрение, рассматривающее все только как осязаемое бытие. Именно это сделал Александр, основав злодейскую империю эллинов.

С тех пор, и до самого сегодняшнего дня, само по себе восприятие человеческого разума, исходное сознание человека осно-

вано на том, что он находит себя в очевидной реальности материального мира. И эта реальность удовлетворяет его: в ней он живет, и в ней чувствует себя комфортно. Все время, пока философия Александра владеет миром, в нем нет места пророчеству, как нет и дурного побуждения к поклонению идолам.

Когда нет пророчества, человек обязан подчинить себя словам Торы

Мы живем во время прекратившегося пророчества, о котором сказано: «Знаков мы не видели, – нет больше пророка, и нет с нами знающего, до каких пор» (Псалмы 94:9). Мы находимся в рамках реальности, не способной объяснить самое себя. Для разумного человека этих рамок явно недостаточно: в ней нет ответов на вопросы «откуда ты пришел» и «куда свой путь вершишь», и тем более, в ней не видно, «перед кем тебе предстоит дать отчет» (Трактат Авот 3:1).

Встречаются люди, которые приходят в дом учения, и все, на что они готовы, – это сказать, положив ногу на ногу: «Я готов слушать, убедите меня». В таком случае надежды почти нет. В рамках восприятия мира, признающего только то, что «видят глаза», нет возможности убедить. В мире «того элина и его учеников-злодеев» истина не раскрывается, Тора с Небес и провидение Всевышнего там не видны. Это убогое восприятие заполнило сегодня мир, и его влияние можно обнаружить даже внутри домов учения.

Для разумного, ищущего истину человека этих рамок недостаточно. Откуда взять способность к осознанию истинного бытия? У нас больше нет раскрытия Свыше, дабы мы могли удостоиться исполнения обещания: «И будет после этого, изолью Я дух свой на всякую плоть, и будут пророчествовать сыновья и дочери ваши, старики ваши сны узрят, юноши – видения увидят» (Йоэль 3:1).

Мудрецы открыли нам способ, которым мы сможем постичь и понять на более высо-

ком уровне осознания, чем наш, ограниченный. «... От него и далее, "склони ухо свое, и услышь слова мудрецов"» – склони свое сознание перед словами Торы, пригнись немного для того, чтобы понять их.

Первое осознание, необходимое для постижения истины, – это осознание: мой разум слаб по сравнению с «разумом» Торы. Я должен «склонить» ухо, уменьшить мой «рост», дабы услышать знание более высокое. Всякий, кто хочет услышать мудрость Торы так, как слышат на улицах мудрость природы, узнает, что так слова Всевышнего не слышны в мире. Тот, кто не «склоняет» ухо к словам мудрецов, не услышит Торы.

В этом великая основа Устной Торы: «Моше получил Тору с Синая и передал Йеошуа, Йеошуа – старцам, старцы – пророкам, а пророки передали ее Мужам Великого Собрания» (Авот 1:1). Да, после Мужей Великого Собрания прекратилось пророчество, и каждый мудрец – это ученик предыдущего поколения, как и сказано там, в трактате «Авот», где приводится порядок передачи Торы от учителя к ученику. Вся сила мудреца в том, что он склоняет себя как ученик, дабы услышать Тору от учителя, получившего от своего учителя, и так до Синая.

Тора не передается от «товарища» к «товарищу» и от «человека» к «человеку», она передается только от «учителя» к «ученику». Быть учеником – это значит «склонить ухо». Невозможно услышать знание мудрецов, не склонившись, дабы услышать из более высокого источника. Таким способом, даже мы можем стать сосудами для принятия Торы. Когда человек склоняет свое ухо перед словами Торы, Тора говорит с ним и учит его, и тогда он слышит нечто, выходящее за рамки его природной способности к осознанию. Тогда Тора приходит в его мир, ведь Тора – с Небес.

И это единственный способ, который даст нам возможность хоть как-то стать причастными к тому, о чем говорится в шестой Основе: «Я верю полной верой, что все слова пророков истинны».

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

АМАЛЕК

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

Не только Амалек, но и Израиль назван в Писании «первым», как сказано: «Израиль — святыня Всевышнего, первые плоды Его» (Йирмиягу, 2). Как мы уже знаем, Тора называет Амалека «первым» — «первым из народов». Чему учит нас это совпадение?

Наши мудрецы отметили: «Все первое — это трума, самое важное, самое сущностное в любом предмете».

Трума может быть двоякой: и со стороны святости, и со стороны нечистоты. Поэтому пророк сказал: самая важная, самая сущностная часть всего святого и чистого, чем Всевышний одарил мир, сосредоточена в Израиле. С другой стороны, все нечистое и недоброе, что поселилось в мире после преступления, совершенного первым Змеем в раю, как бы сконцентрировано в Амалеке. Поэтому Амалек также назван «первым». Таким образом, Израиль и Амалек оказываются в полярно удаленных друг от друга точках: Израиль — у корня святости, а Амалек — у корня нечистоты. Все остальные народы находятся посередине, между ними. Поэтому, когда руки Израиля клонятся вниз от слабости, Амалек перетягивает мир на свою сторону, и он тонет в нечистоте и преступлениях. Однако Амалек не в состоянии уничтожить Израиль и полностью «стереть» его имя. В будущем, когда рука Израиля станет достаточно сильной, мир окончательно склонится к святости и чистоте. Дурным и нечистым останется только сам Амалек, корень зла, но тогда уже у него не останется надежды — само имя его будет окончательно стерто из поднебесья.

В Торе сказано об Израиле: «Это народ, живущий отдельно, нет у него счетов с другими народами». Вот одна из интерпретаций этого стиха: когда у народа Израиля радость — ни один другой народ не раду-

ется вместе с ним, когда же радуются другие народы — Израиль разделяет с ними их радость, то есть радуется как бы за их счет.

Амалек — полная противоположность Израилю. Когда у всех других народов беда, Амалек разделяет ее с ними, когда же беда настигнет его самого — она будет всецело его собственной. Поэтому о нем и сказано в Торе: «Первый из народов Амалек, но конец его — гибель».

«И пришел Амалек»

Наши мудрецы отмечали: «Эти слова Торы относятся к самому Амалеку, сыну Элифаза, внуку Эсава» (Мехилта). Это означает, что он был еще жив в те времена и сам вышел на войну с Израилем.

Мидраш рассказывает, что Амалек обратился ко всем другим народам с предложением вместе выступить против евреев.

«Нет, — ответили они, — мы не в состоянии противостоять Израилю. Ведь даже войска фараона, выступившие против него, погибли в море».

«Что же, — сказал Амалек. — В таком случае я дам вам такой совет. Если я буду побежден — бегите и спасайтесь. Если нет — приходите и помогите мне продолжать борьбу с Израилем».

Рабби Натан сказал: «Амалек пришел с гор Сеира. Его не остановило расстояние — для того, чтобы начать войну с Израилем, он прошел четыреста парсот (около полутора тысяч километров)».

В Торе сказано об Эсава: «И ушел он в другую страну от Якова, брата своего» (Берешит, 36).

Эсав знал, что Всевышний постановил, что потомки Ицхака должны будут заплатить за право владеть Эрец Исраэль долгим изгнанием и рабством. Он решил: «Лучше я

«Вы ставите Мне условия, испытываете Меня, — придет Амалек, испытает вас, и станет ясно, исполнили ли вы все то, что было в ваших силах»

уйду из этой страны, откажусь от нее и не буду платить так дорого за право владеть ею». Поэтому (а также от стыда — ведь он продал драгоценное право первородства Ицхаку) Эсав ушел в страну Сеир. Помня об этом, Амалек оставался в Сеире до тех пор, пока плата за Эрец Исраэль не была «внешена» евреями за всех потомков Ицхака, и они не вышли из Египта. Тогда он и пришел.

Амалек посетил египетские архивы и переписал имена сынов Израиля, вышедших из Египта. Догнав Израиль, он становился по ту сторону облака, всегда сопровождавшего евреев, и начинал кричать: «Реувен! Симон! Это мы, ваши братья! Выходите к нам, мы хотим с вами торговать». Тех, кто откликнулся на этот призыв и выходил, немедленно убивали.

Амалек всегда был бичом, наказывавшим Израиль за его грехи.

Так, когда евреи пришли в Рефидим, еще до Дарования Торы, они спросили, усомнившись: «Действительно ли Всевышний находится среди нас?» (Шмот, 17) Как свидетельствует Тора, сразу же после этого пришел Амалек.

Когда мераглим — разведчики, посланные Моше в Эрец Исраэль, — оклеветали эту землю и убедили народ туда не идти, а Всевышний постановил, что, в наказание за это, поколение евреев, вышедших из Египта, не вступит во владение своей землей, те евреи, которые все же решились вторгнуться в Эрец Исраэль, были истреблены амалекитянами.

Когда амалекитяне услышали, что умер Агарон и исчезли Облака Славы, защищавшие Израиль, они сразу же попытались напасть на него, прикинувшись кнаанейцами.

Пророк Овадия сказал об амалекитянах-потомках Эсава: «В день, когда ты стоял в стороне...» Когда амалекитяне увидели, что умножились грехи еврейского народа, и поэтому у его врагов появились шансы на победу, они пришли, чтобы сопроводить войска вавилонян, которые вторглись в Иудею. Но сами они в бой не вступили, решив: если победит Израиль, они заявят: «Мы пришли ему на помощь», а если победят вавилоняне, они нападут на евреев и истребят их.

Сила Амалека

Откуда черпает Амалек силы, чтобы нападать на Израиль, преследовать слабых и отставших евреев и даже угрожать Израилю войной в то время, когда его защищает сам Всевышний, а его лагерь окружен Облаками Славы?

Наши мудрецы, комментируя слова Торы — «И сражался [Амалек] с Израилем в Рефидим», — цитируют стих из Книги Йиова: «Разве растет папирус там, где нет болота, а тростник так, где нет воды?» (Йиов, 8) Точно так же Израиль не может существовать, если он не изучает и не соблюдает законы Торы. Как только он отходит от Торы — на него нападают враги. Приход врага всегда является следствием совершенного греха или преступления.

Другие комментаторы отмечают: слово «Рефидим» — רִפְדִּים — следует читать как Рифъон ядаим — רִפְיוֹן יָדַיִם («расслабление рук»). Руки сынов Израиля ослабели, отошли от Торы, — и немедленно пришел страшный враг — Амалек — и напал на них.

Рефидим

Амалек хорошо помнил завещание своего деда Эсава: «Когда ты увидишь, что Из-

раиль не живет в точном соответствии с законами Торы, что исполнение каких-то заповедей стало для него проблемой, — напади на него».

В то время еврейский народ находился в нелегких раздумьях, его вера во Всевышнего на мгновение поколебалась, начались раздоры и ропот.

Когда сыны Израиля вышли из Красного моря и вошли в пустыню Шур, они знали, что приближаются к горе Всевышнего, у подножия которой они получают Тору и станут царством священников и святым народом, который, по словам пророка, «будет жить не хлебом единым и не одной только водой утолять жажду, но и каждым словом Всевышнего». Они пошли за Ним в страшную пустыню, в которой нет ни еды, ни источников воды, безгранично веря в Его мощь, в то, что Он не даст им умереть от голода и жажды и найдет способ поддержать свой народ в бесплодной пустыне.

В течение трех дней, пока сыны Израиля пересекали пустыню Шур, у них не было воды, но они не жаловались и не роптали, терпя лишения с верой и пониманием. Они знали, что Тора, которую они готовились принять, может быть приобретена только ценой лишений и испытаний, и лишь тот, кто откажется от материальных удовольствий и будет радоваться одной лишь своей близости к Всевышнему, удостоится в конце концов и земных радостей. Все евреи без исключения — мужчины, женщины и дети, три миллиона человек — с нетерпением ждали Дарования Торы и были готовы нести бремя ее законов — даже если оно окажется нелегким.

Следующее нелегкое испытание ждало евреев, когда они пришли в место, которое называлось Мара («Горькое»). Там они нашли воду, но «не могли пить воду в Мара, потому, что она была горькой» (Шмот, 15). В этот момент люди на короткое время упали духом и «народ возроптал на Моше». Но пало духом лишь большинство простого народа — мудрецы и руководители Израиля не присоединились к нему. И, в конце кон-

цов, в чем выразился этот ропот — всего только в простом вопросе: «Что нам пить?»

Когда миновала эта, первая, кризисная ситуация, евреи, как рассказывает Тора, «пришли в Эйлим, где было двенадцать источников воды и семьдесят финиковых пальм — и расположились они у воды» (Шмот, 15). До тех пор, пока у евреев оставался хлеб, унесенный из Египта, они не думали о еде, но, уже испытав страдания от жажды, они радовались воде, как настоящему сокровищу, и остановились около нее. Но они не успели насладиться обилием воды в Эйлим, как пришлось снова сниматься с места. Они направились в пустыню Синай, где у них кончился хлеб. Источников воды в этой пустыне не было, но у них еще оставалась вода в мехах, поэтому они и не жаловались на ее отсутствие. Но как может целый народ прожить без хлеба даже один-единственный день?

«Несомненно, — думали сыны Израиля, — Всевышний в конце концов спасет нас, но для чего Он вначале доводит нас почти до голодной смерти? Если это и есть жизнь, которую предписывает Тора, то как сможет народ вести ее в течение долгого времени?»

И, как сказано в Торе, «возроптал вся община сынов Израиля в пустыне на Моше и Агарона» (Шмот, 16).

Первое испытание — испытание жаждой в пустыне Шур — выдержали все сыны Израиля. После второго испытания — горькими водами в Мара — возроптала большая часть народа, но его мудрецы и руководители сохранили веру и присутствие духа. Однако третье испытание сломило всех. Вынести его было уже выше человеческих сил — ведь ясно было, что если эти испытания станут постоянными, народ не сможет идти по столь тернистому пути.

Но и теперь жалобы сынов Израиля оставались скромными и разумными — они просили только воды и хлеба.

Всевышний послал им ман. Народ получил хлеб, достаточный для пропитания в течение одного дня — и успокоился. Он был готов получить Тору и следовать ей, даже

если в таком случае он будет получать все необходимое изо дня в день только на этот самый день. Но в этот момент опять кончилась вода, запасенная в Эйлим. Несмотря на это, «двинулась вся община сынов Израиля из пустыни Син в странствия свои, по слову Всевышнего». Сыны Израиля направились к горе Всевышнего, чтобы получить там Тору для себя и всех грядущих поколений, чтобы принять бремя ее заповедей и забыть все прочие учения и повседневные человеческие нужды и проблемы. Вторично испытываемые жаждой, евреи «остановились в Рефидиме, и не было у них воды для питья» (Шмот, 17). И далее: «И начал народ ссориться с Моше».

Испытания, которым подвергся еврейский народ, были слишком тяжелы. Вначале у него был только скудный хлеб и не было воды, затем ему была предложена горькая вода, которую нельзя было пить, а когда, наконец, евреи нашли воду в изобилии, им не разрешили задержаться около нее. Потом у них было очень мало воды, а хлеба не было вовсе; когда появился хлеб — кончилась вода. Вообще, когда одно появлялось у них — другое отбиралось. Неужели это и есть путь Торы?

И вот, Израиль «остановился в Рефидим».

Но что значит «Рефидим»? Мы уже знаем: то, что стремление евреев к Торе ослабело, они как бы опустили руки, устремленные к ней. Многие из них отчаялись и уже не были готовы принять бремя Торы, которая обязывает изо дня в день терпеть столь непереносимые лишения.

«Маса и Мерива»

«И [Моше] назвал это место «Маса и Мерива» («Искушение и ссора»), из-за ссоры сынов Израиля и потому, что они искушали Всевышнего, говоря: есть ли Всевышний среди нас, или нет?» (Шмот, 17)

Как могли сыны Израиля, ради которых Всевышний сделал столько чудес, задать такой вопрос? И о какой ссоре рассказывает нам Тора?

Вот что говорят об этом рабби Йегуда, рабби Нехемия и другие еврейские мудрецы.

Рабби Йегуда сказал:

«Евреи произнесли следующую кощунственную фразу: «Если Всевышний столь же властен над всем остальным миром, как над нами, то мы будем верно Ему служить. Если нет — взбунтуемся».

Рабби Нехемия сказал:

«Евреи заявили: «Если Он будет доставлять нам пропитание так же обильно, как царь в богатой стране, жители которой не должны просить его об этом, то мы будем служить Ему. Если нет — взбунтуемся».

Другие мудрецы сказали:

«Евреи заявили: «Если Он может читать в наших сердцах и знает, какие сомнения нас одолевают — мы будем служить Ему. Если нет — взбунтуемся».

Всевышний ответил:

«Вы хотите испытать Меня? Что ж — сейчас придет злодей Амалек и испытает вас».

И тогда немедленно пришел Амалек (Шмот Раба).

По мнению рабби Йегуды, Израиль был готов принять бремя Торы, даже если это будет связано с самыми тяжелыми испытаниями, если власть Всевышнего и Его законы будут распространяться не только на него, но и на весь остальной мир, и, таким образом, Израиль не будет подвергаться испытаниям в большей степени, чем другие народы.

Рабби Нехемия добавляет: евреи были готовы отличаться от всех других народов, при условии, что Всевышний будет обеспечивать их всем необходимым, так что им самим не придется прикладывать никаких усилий для этого, равно как и владеть какой-либо собственностью.

Другие мудрецы считают, что евреи были готовы даже на большее: служить Всевышнему, даже если их жизнь будет иной, чем у других народов, и полной лишений, даже если Всевышний будет обеспечивать их пропитанием только после долгих молитв — лишь бы Он не доводил их до крайности, как в пустыне, ибо в таком

случае человек просто не в состоянии владеть собой, начинает роптать и жаловаться. «Пусть Он читает в наших сердцах, — говорили они, — чего нам остро не хватает, и дает нам это, не доводя нас до крайности. В таком случае мы вечно будем Ему служить. Но если нам придется вечно кричать о своих нуждах — это выше наших сил, мы не сможем вечно идти таким путем и, в конце концов, не дай Б-г, взбунтуемся».

Евреи не отчаялись, не отказались от Торы, но «опустили руки», утратили тесную связь с Торой, которую должны были получить. Они начали ставить условия, которые Всевышний должен был принять для того, чтобы евреи смогли прилепиться к Торе и не оставлять ее в будущем.

Всевышний сказал: «Вы ставите Мне условия, испытываете Меня, проверяете, не прошу ли Я у вас чего-то непосильного — придет Амалек, испытает вас, и станет ясно, исполнили ли вы все то, что было в ваших силах».

Идолопоклонство в лагере

В чем же должно было состоять испытание?

Всевышний потребовал, чтобы народ Израиля пошел за ним в пустыню, но лишь на очень короткое время — до получения Торы у горы Синай. После этого евреи должны были войти в Эрец Исраэль, любимое творение Всевышнего, и начать жить нормальной жизнью — сеять зерно в пору сева и снимать урожай, когда он поспеет. Всевышний, со своей стороны, должен был благословить народ Израиля на его земле больше, чем все другие народы. Однако у Него было к Израилю еще одно требование — но уже не временное, а постоянное. Израиль должен был навсегда оставить всех идолов, все чужие культы и верования, и служить только Всевышнему. Всевышний сказал: «Вот, теперь, когда вы отказались от идолов, уничтожили их статуи и собрались под Моей сенью, теперь придет Амалек и подвергнет вас испытанию. Если вы всецело преданы мне, то ничего не бойтесь. Но если есть среди вас те, кто еще не

отказался от упования на египетских богов — пусть они попробуют с их помощью спастись от Амалека».

После этого, как рассказывает Тора, пришел Амалек и стал подстерегать и убивать слабых и отставших.

Кого же он подстерегал?

Рав Нахман сказал: «Отставшие — это те, кого не принимали Облака Славы».

А мудрецы объясняют: «Речь идет о всем колене Дана, которое было отвергнуто Облаком, потому что не отказалось от идолопоклонства».

Необходимо помнить, что это колено несло с собой песель Миха — идол, взятый в Египте, и многие потомки Дана еще не были готовы служить одному только Всевышнему.

Всевышний сказал: «Я сдерживаю гнев и не наказываю вас за то, что вы не сделали даже то, что в ваших силах, а вы боитесь, что Я наложу на вас обязательства, которые будут для вас непосильны! Что ж! Придет Амалек и подвергнет вас испытанию».

Как кровососущая муха, ищущая открытую рану и присасывающаяся к ней, кинулся Амалек на рану, которую он нашел у Израиля, и начал воевать с ним.

Где же, все-таки, берет Амалек силы для того, чтобы сражаться с Израилем? В Рефидим. После того, как евреи засомневались в Торе, стали ставить условия Всевышнему и испытывать Его, раздумывать, в состоянии ли они будут исполнить Его заповеди, появление Амалека, который должен будет испытать их самих — выполнили ли они то, что от них зависело, — стало неизбежным. А после того, как выяснилось, что вполне далеко не все, Амалек начал преследовать их и убивать отставших. Силу ему придавали грехи и преступления, совершенные евреями.

Только в них сила Амалека. Он сам — источник греха и его порождение. Таковы пути Сатаны в мире — вначале он пытается сбить человека с правильного пути, затем становится его обвинителем, а потом сам же его уничтожает.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

«СУББОТНИЙ ТЕЛИК»

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

Где-то на заре восьмидесятых, мы начали "пятнами" соблюдать мицвот. Среди прочего, в нашу жизнь вошёл Шабат. Я научился делать кидуш, то ли на хлеб, то ли на самодельное кислое изюмное винцо. Мы "не работали" в этот день в той мере, как понимали и знали. И даже "субботники", объявляемые на работе, я, по договорённости с начальством, отбывал в воскресенье.

Но была одна загвоздка, был один такой "огромный камень преткновения", который портил всю музыку и гасил весь энтузиазм. И препятствие это казалось нам непреодолимым. Да, я говорю о телевизоре. Черно-белом, с очень даже небольшим экраном, но магнетической силой, которая разрушала наше рвение. Поначалу я попытался проигнорировать проблему и соблюсти Субботу с НЕВЫКЛЮЧЕННЫМ телевизором! Это мы выдержали только один раз. Потом, я стал включать телевизор большим пальцем левой ноги - я где-то прочитал, что если нарушать Субботу необычным способом - не так уж страшно (это верно лишь для особых случаев, например в больнице, когда больному не угрожает непосредственная опасность, но необходимо наблюдать за состоянием больного и т.д.).

А потом мне удалось достать вещицу, которая должна была чудным образом всё устроить. Я говорю о маленьком таймере, автоматически, по заранее заданной программе, отключающем ток от розетки. Мы его любовно прозвали "наш шабес-гой". Дело было за малым. В ближайшую пятницу, после полудня, вооружившись газетой с субботней телепрограммой и нашим маленьким электронным другом, я тщательно задал время включения и выключения любимых телепередач. Тут были и занима-

тельные "В мире животных", тут и хоккейный матч, тут и очередной "Штирлиц", ну и конечно - программа "Время", как же без неё. В молчаливом восторге, я торжественно подключил "субботный телик" и Суббота началась. После кидуша и субботних песен, в точно назначенное время телевизор включился сам и мы узнали, что "Генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР, товарищ Черненко принял в Кремле...." и т.д. Потом был "Штирлиц", а потом мы немного погуляли, вечер завершился и мы пошли спать, не подозревая, что проснёмся... в аду.

Утро выглядело обычно. После молитвы и трапезы, мы расположились смотреть "В мире животных". Но... напрасно. Телевизор молчал, тусклый и скучный. Ну, что ж, - сказали мы, - не повезло, и занялись другим. А потом среди тихой мирной беседы вдруг: "А-А-А-А-А-А-А-А-Э-Э-Х, ДА ВДОЛЬ ПО ПИ-И-ТЕ-Е-РСКО-О-Й...." - заорал во всё своё выдающееся горло незабвенный Магомаев. Мы так и попадали со стульев. "Сюрпризы-ы-з" - ухмылялся нам телевизор, переходя на бурные аплодисменты и крики "браво". Это был первый удар. Потом начался "Сельский час", и председатель колхоза, голосом бодрым до стога в ушах, возвещал нам о досрочном выполнении плана, и тут же нежно, так что звенела посуда, тархтел трактор "Беларусь". Но нет худа без добра, приблизился час хоккея. СССР-Швеция. Дух захватывает. Мы сцепили руки и приготовились болеть. Матч начался. Третья минута. "На льду появляется тройка Макаров, Крутов, Ларионов...." - бодро возвестил Евгений Майоров, - В защите у нас..." Щелчок и тишина. В потухшем экране отражается то ли кукиш, то ли моё сморщенное лицо. "Вот вам" - беззвучно сказал телевизор и погру-

зился в спячку. Что же, мы тоже легли отдохнуть. Но только дремота укутала мозг, как новый удар: "ИЗРАИЛЬСКИЕ АГРЕССОРЫ ОПЯТЬ ПРОВЕЛИ МАССОВЫЕ АРЕСТЫ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ В ВОСТОЧНОМ ИЕРУСАЛИМЕ, СОВЕТСКИЙ НАРОД ВЫРАЖАЕТ..."

И так продолжалось всю субботу. Наконец, "вечер, звёзды, дом небесный, и луна, как дар чудесный...". После авдалы - отделения Субботы от будней - мы сели за стол,

посмотрели друг на друга и со стыдом отвели глаза. Мы подумали об одном и том же. Телевизора в Субботу больше не будет. Никакого и никогда. Царица Суббота не терпит соперниц. И что самое удивительное, как только мы это решили и твёрдо сказали, этот ящик перестал нас интересовать. Телевизор исчезал в Субботу, как и все будничные дела. А вскоре и совсем пропал из нашей жизни. Мы повзрослели.

ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА

РАВ ИСРАЭЛЬ САЛАНТЕР

РАВ АЛЕКСАНДР КАЦ

Раби Исраэль бар Зеев-Вольф Липкин (р. Исраэль Салантер, Агрис, 5571—5463/1810—1883/гг.) — один их духовных лидеров своего поколения, основатель этического движения Мусар происходил из рода Виленского Гаона.

Родился шестого хешвана 5571/1810/ года в литовском гордке Загоре.

Изучал Тору у отца, р. Зеева-Вольфа Липкина, раввина г. Телза (Тельшая) и автора комментария Агаот Бен Арье, который печатается в приложении к большинству изданий Талмуда.

В двенадцать лет женился на дочери р. Яакова Эйзенштейна из г. Саланта (Салантая) и поселился у тестя.

Прославился в Саланте как илуй (вундеркинд): уже к четырнадцати годам он был сведущ во всех трактатах Талмуда; в этом же возрасте он направил свои хидушим (аналитические заметки) одному из высших алахических авторитетов Европы р. Акиве Эйгеру, назвавшему эти заметки «гениальными из гениальных». В годы юности его основным наставником был р. Йосеф-Зундель Салант, ближайший ученик

двух великих духовных лидеров — р. Хаима из Воложина и р. Акивы Эйгера.

Предание рассказывает, что изо дня в день р. Исраэль тайно следовал за р. Йосефом-Зунделем, который имел обыкновение уходить из города в ближайшую рощу и там изучать этический трактат Месилат йешарим (Путь праведных), посвященный работе человека над своим характером. Юноша с трепетной любовью следил за каждым движением мудреца, у которого он бы очень хотел учиться. Однажды р. Йосеф-Зундель заметил, что кто-то наблюдает за ним, и раскрыв тайное убежище р. Исраэля, сказал ему: «Исроилке, займись книгами мусара и станешь по-настоящему богобоязненным евреем». С тех пор они начали заниматься вместе (Сарей амеа 2:37).

Спустя много лет р. Исраэль Салантер писал, что его наставник «был подобен лестнице, установленной на земле, а вершиной достигающей неба». Для посторонних глаз р. Йосеф-Зундель казался балабосом — одним из бедных торговцев, озабоченных пропитанием: он одевался и вел беседу, как балабос; но при более близком знаком-

стве под обликом простоянина открывался мыслитель, праведник и знаток Торы (там же 2:37).

Большинство из методов духовной работы, которые р. Салантер впоследствии сделал достоянием всего еврейского мира, были разработаны его наставником р. Йосефом-Зунделем. В свою очередь, р. Йосеф-Зундель развивал те методы воспитания, которые были апробированы в ешивах р. Хаима из Воложина и р. Акивы Эйгера, а еще раньше — в доме учения Виленского Гаона — ведь именно Гаон сформулировал исходный постулат школы мусара: «Основна человеческой жизни — постоянно преодолевать дурные качества характера; и если человек этого не делает, то для чего он живет?!» (Эвен шлема 1:2; р. Дов Элиах, Агаон с. 238—398).

Около 5598/1838/ года р. Йосеф-Зундель решил навсегда уехать в Землю Израиля. Первоначально р. Исраэль Салантер намеревался, во всем следуя путем наставника, достичь высочайшего уровня «скрытого праведника» (цадик нистар) — человека, чьи духовные достижения скрыты под обликом заурядного обывателя.

Готовясь к такому поприщу, р. Исраэль принялся изучать Талмуд наизусть со всеми основными комментариями, чтобы обрести возможность на глазах у всех незаметно и непрерывно заниматься Торой — ведь в книгах у него уже не будет необходимости. Но когда половина Талмуда уже была аккуратно размещена в хранилищах его памяти, р. Исраэль, осознав свое подлинное призвание, решил посвятить дальнейшую жизнь широкому распространению духовной практики, связанной с совершенствованием качеств характера.

В 5600/1840/ году он начал преподавать в знаменитой виленской ешиве Рамайлес. Его уроки по Талмуду и алахе пользовались большой популярностью, но этот авторитет выдающегося педагога и законоучителя был необходим ему только в качестве прочного фундамента для дальнейшего продвижения идей мусара. В беседах с учениками он убеждал их поставить в центр своего

служения заповеди, регулирующие взаимоотношения между людьми (мицвот бейн адам лехаверо). Он говорил: «Стремясь идеально выполнить свои обязанности перед Б-гом (мицвот бейн адам ле-Маком), человек порой пренебрежительно относится к своим обязанностям перед другими людьми. Старательно выполняя одну заповедь, человек может одновременно с этим совершить десятки грехов. Например, собираясь задолго до рассвета на чтение сличот перед Рош ашана, он может, неаккуратно хлопнув дверью, разбудить других членов семьи и даже соседей — а, если кто-то из разбуженных им был болен, то это дополнительный грех» (Сарей амеа 2:36, р. Дов Кац, Тнуат амусар).

Р. Исраэль Салантер призывал своих учеников относиться к заповедям «бейн адам лехаверо» хотя бы с той же педантичностью и серьезностью, как они относятся к запретам шабата или к законам о кашерности пищи. Он боролся против «умственной ограниченности многих из своих современников», которые не желали заниматься «Торой качества характера» (Сарей амеа 2:35). «Знатоки Торы уже привыкли не обращать внимание на темы, связанные с выработкой в себе богобоязненности и этических качеств, — сокрушался он в одном из писем, — ... и это кажется им пустой потерей времени, которое могло бы быть посвящено изучению Торы» (Ор Исраэль).

В 5602/1842/ году р. Исраэль оставил ешиву Рамайлес и, объединив вокруг себя группу наиболее талантливых учеников, основал Мусар-штибл (дом этики), занятия в котором строились на изучении классических книг мусара — таких, как Ховот алевавот (Обязанности сердец) р. Бхайе Ибн Пакуды и Месилат йешарим р. Моше-Хаима Луцато (Рамхала).

Вечерами в Доме этики собирались люди из всех слоев виленского общества: знатоки Торы, ремесленники, коммерсанты, рабочие, даже студенты и люди свободных профессий, объединенные стремлением к самосовершенствованию и духовному росту.

Изучение мусара проходило очень эмоционально — по свидетельству самого р. Исраэля, обсуждения «сопровождались душевными бурями» и «уста высекали языки пламени» (Ор Исраэль 2). Вместе с тем, занимающиеся стремились глубоко понять и осмыслить прочитанное. На вопрос «Как изучают Мусар?», заданный одним из начинающих учеников, р. Исраэль дал, на первый взгляд, парадоксальный ответ: «Точно так же, как и Талмуд». Заметив, что ученик не уловил смысл ответа, р. Исраэль пояснил: «Как ты изучаешь Талмуд? Ты стараешься понять. Точно так же следует осваивать и Мусар» (Алей шур 2 с.166). Каждое высказывание мудрецов «повторялось множество раз — до тех пор, пока оно не совершало свое воздействие: в конце концов, изучающий чувствовал и осознавал, что именно ему необходимо исправить в своей душе, и после этого он поднимался на следующую ступень, переходя к работе по исправлению своих влечений» (Ор Исраэль 30).

Результаты педагогической деятельности р. Исраэля ярко проявились, когда в конце 5608/1848/ года в Вильно вспыхнула эпидемия холеры и ученики «Дома этики» организовали штаб по борьбе с болезнью.

Собрав значительные благотворительные средства, р. Исраэль арендовал больницу, рассчитанную на полторы тысячи

коек. В ней работали посменно, круглые сутки обслуживая больных, около семидесяти его учеников, молодых знатоков Торы. Он обещал родителям этих учеников, что ни один из молодых людей не заразится, и все возвратятся по домам живыми и невредимыми, поскольку заняты выполнением заповеди. Так и произошло, несмотря на то, что болезнь распространялась стремительно, унося сотни жертв.

Р. Исраэль и сам постоянно навещал больных, обеспечивая их лекарствами и продуктами питания. В субботние дни он следил, чтобы больные не ограничивали себя алахическими запретами, — ведь, когда жизни человека угрожает опасность, отменяются все запреты шабата. Чтобы убедить «ревнителей веры» из числа больных, р. Исраэль и его ученики сами совершали запрещенные в шабат действия по уходу за ними — например, они рубили дрова и разводили огонь в печах, чтобы прогреть больничные помещения.

За несколько дней до Йом Кипура 5609/1848/ года, когда эпидемия достигла своего апогея, он объявил своим измученным помощникам, что им не следует поститься в этот святой день, так как их здоровью угрожает опасность. Он также обучил их, в каких дозах и с какими промежутками следует принимать пищу, чтобы нарушение поста было минимальным.

КАЛЕНДАРЬ

ШВАТ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Пятый месяц еврейского года, если считать с Рош-Ашана. В нем всегда тридцать дней. Знак месяца — Водолей, по-еврейски Дли («Ведро»). Символ черпания воды указывает на изучение Торы, поскольку вода

ассоциируется с Торой; поэтому этот месяц крайне благоприятен для того, кто хочет приложить больше усилий в ее изучении. Мудрецы указывают, что Элиэзер, слуга Авраама, посланный им привести жену для

Ицхака, выполнил свое задание именно в месяце шват, когда повстречал Ривку у колодца. О своем слуге Авраам сказал, так написано в Торе: «бен-мешек бейти, мой домоправитель, Элиэзер из Дамаска, дамесек», — что прямо указывает на глагол машак, черпать воду, т.е. он был первым человеком, черпавшим из Торы Авраама. Водолей (тот, кто черпает воду) — это символ Элиэзера. Мудрецы отмечают, что у еврейского народа нет своего знака на небе, но некоторые полагают, что таким знаком является созвездие Водолея, связанного с водой, т.е. с Торой. В этом месяце Моше Рабейну начал объяснять евреям законы Устного учения.

Шват соответствует колену Ашера, владевшего той частью Израиля, которая славилась оливковыми деревьями; а про оливковое масло издревле считалось, что оно способствует развитию мудрости, — без чего невозможно изучение Торы.

Годовщины смерти еврейских мудрецов и праведников: 5го числа месяца шват — раби Йеуда Лейб Алтер, руководитель хасидов города Гур, что в Польше (1905); 25го — раби Исраэль Салантер, основатель движения Мусар (1883); 26го — знаменитый раби Давид Алеви, автор «Турей Заав» (сокращенно Атаз, 1667); 29го — раби Натан Цви Финкель, руководитель ешивы в Слободке, один из вождей движения Мусар (известен под именем Саба из Слободки, 1927).

Шват беден историческими событиями. Отметим только одно, вошедшее в историю под названием «Пурим в Сарагоссе». Но сначала несколько слов о сарагосских евреях. В столице Арагона (по-еврейски она называется Саркоста) евреи появились очень давно, — раньше чем испанцы, ибо жили здесь еще в домусульманский период, когда будущая испанская нация только начинала складываться. Любопытно, что поныне существует длинный каменный мост через реку Эбро, построенный на средства, собранные в 1268 году городской управой с двухлетних доходов от еврейской миквы. Община процветала и при сарацинах, и при христианах — вплоть до изгнания евреев из Испании.

В 1420 году один выкрест донес на евреев, что они, выходя на торжества в честь короля Альфонса Пятого, вынимают из ковчег свитки Торы, так что ковчег — пустой! Король распорядился открыть ковчег при следующем параде. Хроникальная запись сообщает, что в ночь накануне торжеств служителям всех двенадцати городских синагог приснился пророк Элияу, который посоветовал не вынимать свитки из ковчегов. Если бы король обнаружил ковчег пустыми, на евреев обрушились бы страшные гонения. Но случилось чудо — и от гнева короля пострадал один доносчик. Произошло это 17 швата. С тех пор и до начала нашего века этот день отмечался как Пурим выходцами из Сарагоссы, осевшими в Константинополе, Смирне, Салониках.

ТУ-БИШВАТ

Новой год для фруктовых деревьев. Ту-Бишват — 15 число месяца шват.

В этот день все плодовые деревья как бы становятся на год старше.

«Возраст» деревьев нам необходимо знать для того, что не нарушить запрет на «орла». Дело в том, что первые три года после посадки дерева его плоды запрещены не только в пищу, но и для любого другого использования. Плоды дерева, которому еще не исполнилось три года, называются

«орла». На четвертый год они называются «нета ревай» и разрешены только, чтобы их ели в пределах Иерусалима, — во времена существования Храма.

И еще для выполнения двух заповедей нам надо знать, к урожаю какого года относится данный плод: при отделении особых частей урожая для коэнов (трумот) и левитов (маасерот); а также при отделении особой десятины от урожая (маасер шейни), которую можно было есть только в Иеруса-

лиме и тоже во время существования Храма.

Десятины и прочие отделяемые части отчисляются с урожая текущего года. Пока не закончено отделение, урожаем пользоваться нельзя. Чтобы «освободить» урожай текущего года, нельзя использовать для десятины плоды прошлого года.

Каждый год, кроме последнего года в семилетии, отделяется все, что положено дать коэнам и левитам. Каждый год, кроме четвертого, шестого и седьмого, отделяется часть урожая — в том числе плоды деревьев! — для того, чтобы их съесть в Иерусалиме, куда во времена Храма обязан ходить на праздники Торы каждый мужчина-еврей. В третий и шестой год отделяется «десятина для бедных» (маасер ани).

Для правильного отделения всех перечисленных видов надо точно знать, к урожаю какого года принадлежат собранные фрукты. Как видим, Новый год деревьев — не просто веселье для детей, он связан с практикой выполнения заповедей.

На Ту-Бишват принято есть фрукты Израиля, чтобы подчеркнуть особую любовь еврейского народа к нашей Святой земле. Во многих семьях в этот день на стол ставят большие блюда с пятнадцатью видами разных фруктов местного происхождения.

Что такое Ту биШват?

Каждый год имеет четыре дня, являющиеся его «началами». Это:

1-ое Нисана, 1-ое Элула, 1-ое Тишрей и 15-ое Швата — Ту би-Шват (Ту би-Шват на иврите буквально — 15-ое Швата; числовое значение еврейских букв тет и вав — «ту» — пятнадцать).

1-ое Нисана является началом года в том, что касается отсчета лет царствования царей Израиля, а также порядка праздников в году.

1-ое Элула — начало года в том, что касается возраста домашних животных.

Ту Би Шват

Как известно, каждое десятое из родившихся в этом году кашерных для еды домашних животных передовалось Храму;

эта десятина называлась маасер бгема. Все животные, родившиеся до первого Элула, относились к одному году и маасер от них должен был отделяться отдельно; все животные, родившиеся после первого Элула, относились в другому году, и их маасер был уже десятиной следующего года.

Животные, родившиеся до первого Элула, не могли передаваться Храму с тем, чтобы выкупить животных, родившихся после этой даты — и наоборот.

1-ое Тишрей — начало года, являющееся Днем Суда для всего мира; в этот день выносится решение о том, кому будет продлена жизнь еще на год. Кроме того, первое Тишрей — начало года в том, что касается счисления лет шмиты («саббатических лет», когда землю запрещено обрабатывать, а плоды, рождающиеся на ней, подлежат особому обращению) и йовеля («пятидесятого года», когда, в частности, рабы выпускались на свободу, а земли, отобранные за долги, возвращались их первоначальным владельцам), а также орлы (трехлетнего срока, в течение которого запрещено использовать каким бы то ни было образом плоды молодого дерева) и маасерот, относящихся к овощам и зерновым культурам.

Ту би-Шват — это «Новый год деревьев», начало года в том, что касается отделения маасерот от плодов фруктовых деревьев.

В Ту Би Шват принято есть также и гранаты

Маасерот (части урожая, передаваемые Храму, священникам-коганам, левитам, беднякам и т.д.) по-разному отделялись в разные годы. В первый, второй, четвертый и пятый годы, считая от последней шмиты, отделялся маасер шени («вторая десятина» — десятая доля урожая, которую необходимо было съесть в Иерусалиме во время праздников); в третий и шестой годы — маасер они («десятина бедняка», которую необходимо было передать бедным). Все это — не считая трумы (части урожая, передаваемой коганам) и маасер ришон («первой десятины», передаваемой левитам).

Поскольку (так же как и в случае с маасер бгема) плоды, относящиеся к одному

году, не могут «вноситься» за счет урожая другого года, необходимо установить, какой день является началом года для отсчета маасерот плодов фруктовых деревьев. Тора определила, что у них есть свой собственный «Новый год» — Ту бишват.

Плоды фруктовых деревьев, завязавшиеся до Ту би-Швата, считаются плодами этого года. Плоды, завязавшиеся после Ту би-Швата, будут считаться плодами следующего года. Завязью Талмуд считает плод, не достигший еще трети своего нормально размера.

Наши мудрецы установили 15-ое Швата как «Новый год деревьев» потому, что к этому дню обычно уже выпадает большая часть годовой нормы осадков, и на деревьях успевают завязаться плоды; поэтому те плоды, которые завяжутся после этого дня, станут как бы «отдельным благословением».

Земля к Ту би-Швату уже обогащена дождями и зимним отдыхом, поэтому это самое подходящее время для посадки деревьев.

«Новый год» — в будний день

Хотя Ту би-Шват и назван «Новым годом», речь идет только об одном специфическом вопросе — вопросе о «возрасте» плодов фруктовых деревьев. Поэтому в этот день можно совершать любую работу, и он никак не отражен в молитвах.

Также, в Ту Би Шват едят виноград

Однако в этот день принято привносить что-то от праздника: в него не читают Таханун (траурную часть молитв), не оплакивают умершего, а если он приходится на субботу — не читают Ав Гарахамим (отрывок, в котором содержатся упоминания о душах усопших).

В этот день едят плоды, растущие в Эрец Исраэль, причем стараются отведать хотя бы один новый плод, который еще не подавался к столу в этом году, и произнести на него благословение Шегехеяну («Давший нам дожить»).

В то же время другое «начало года» — 1-ое Элула — вообще никак не выделяется

из череды будничных дней. Почему? Чем он «хуже» Ту би-Швата?

Дело в том, что Ту би-Шват — это день, прославляющий Страну Израиля, Эрец Исраэль, более того — выбранный с учетом ее природных особенностей. Именно здесь к этому дню как бы возобновляется плодоносящая способность земли, завязываются плоды.

Среди семи растений, которыми особенно славится Эрец Исраэль, пять плодов фруктовых деревьев и две злаковые культуры, как сказано в Торе (Дварим, 8): «Г-сподь Б-г твой ведет тебя... в землю пшеницы и ячменя, виноградных лоз, инжира и граната, землю оливкового масла и финикового сока».

Поэтому день, когда Эрец Исраэль начинает, набравшись сил за зиму, давать жизнь новому богатому урожаю, должен стать радостным днем для еврейского народа, и прежде всего — для евреев Израиля.

Насладившись плодами Эрец Исраэль, мы произносим благословение, начало и конец которого посвящены этой земле. В нем мы просим Того, кто сотворил ее и одарил удивительными качествами и богатством, наделять ее и впредь столь же щедро, как наделил Он наших праотцов Авраама, Ицхака и Яакова.

Следует помнить, что Всевышний судит все Свои творения в час их цветения. Это значит, что в Ту би-Шват Он судит плодовые деревья и определяет их будущее, и в этот день нам необходимо молиться за них.

Кроме того, сама Тора сравнивает сынов Израиля с деревьями (отсюда и обычай не стричь мальчиков, пока им не исполнится три года, так же как мы не срываем плоды с молодых фруктовых деревьев в течение первых трех лет), и, судя в этот день деревья, Всевышний опосредованно судит и Израиль. А Израиль всегда радуется в день Суда, какой бы приговор ему не был вынесен, раз судит его сам Всевышний — поэтому он и удостоивается оправдательного приговора.

МОЛИТВА О ПРЕКРАСНОМ ЭТРОГЕ

РЕДАКЦИЯ ТОЛДОТ.РУ

Ту би-Шват — Новый год деревьев, поэтому хорошо в этот день произнести в утренней молитве (но можно и позже) эти стихи и просьбы. Известно, что у ашкеназ-

ских мудрецов есть традиция: в Ту би-Шват следует молиться об этроге, перечисляя все его свойства, чтобы всем евреям достались хорошие и красивые этроги в Суккот.

Да будет воля Всевышнего, Б-га нашего и отцов наших, благословить все этроговые деревья, чтобы они принесли плоды свои вовремя и произрастали этроги хорошие, красивые, самые пригодные, свободные от любого изъяна; и пусть не будет на них пятен, пусть они будут совершенны, без единого недостатка, пусть их даже колючка не уколёт. И пусть они будут доступны нам и всем евреям, братьям нашим, где бы мы ни находились, чтобы мы могли выполнить заповедь о лулаве в праздник Суккот, пусть будет он для нас к добру, к хорошей жизни и к миру, как Ты повелел нам в Торе Своей через Моше, раба Твоего: «И возьмите себе в первый день плод дерева прекрасного (этрога), ветви пальмовые и отростки дерева густолиственного» (Ваикра 23, 40).

И да будет воля Твоя, Господь, Б-г наш и Б-г отцов наших, помочь нам и способствовать нам выполнить эту заповедь о лулаве, адасе, ветке ивы и этроге так, как установлено, в надлежащее для этого время в праздник Суккот, который придёт для нас к добрым дням и к миру в радости и спокойствии. И пошли нам

этрог прекрасный, и самый пригодный, и совершенный, и в точности такой, как положено по Закону.

И да будет воля Всевышнего, Б-га нашего и Б-га отцов наших благословить все виды деревьев, чтобы они принесли плоды свои во множестве, сочные и хорошие, и благословить все лозы, чтобы они произрастали много сочного и хорошего винограда, чтобы вина, произведённого из него, хватало всему народу Твоему, Израилю — для выполнения заповедей о Кидуше и Авдале по субботам и праздникам.

И пусть сбудется с нами и со всем народом Израиля, братьями нашими, то, что сказано: «Поди же, ешь в радости хлеб свой и пей с веселым сердцем вино своё, ибо уже благоволил Б-г делам твоим» (Коэлет 9, 7). «Пришёл я в сад мой, сестра моя, невеста, набрал я мирры с бальзамом моим; отведал я соты мои с мёдом, пил я вино моё с молоком. Ешьте друзья, пейте и упивайтесь, любимые» (Шир а-Ширим 5, 1).

Да будут угодны Тебе слова моих уст и помыслы моего сердца. Всевышний — моя опора и мое спасение.

