

ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ВАЯКЕЛЬ - ПКУДЕЙ»

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЯКЕЛЬ – ПКУДЕЙ	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ	12
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	13
ВОПРОСЫ К РАВИНУ	15
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	23
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	27
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	28
НАШИ МУДРЕЦЫ	31
КНИЖНАЯ ПОЛКА	32
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ.....	35
МИРОВОЗЗРЕНИЕ	37



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



На этой неделе мы читаем две главы, последние главы «Шмот», второй книги Пятикнижия: «Ваякель» («И собрал») и «Пкудей» («Исчисления»).

Глава «Ваякель» («И собрал») рассказывает, что, спустившись в Йом-Кипур с горы Синай, где он молил Всевышнего простить евреям грех золотого тельца и добился прощения, назавтра «собрал Моше всю общину сынов Израиля» (Шмот, 35:1) и передал им заповедь о субботе, а затем — предписание принести для строительства Мишкана (Переносного Храма) и для его внутреннего оборудования то что пожелает: драгоценности, шерсть, кожи, оливковое масло и т.п. Глава подробно описывает детали Мишкана и работы, которые предстоит выполнить при его строительстве.

Глава «Пкудей» («Исчисления») представляет отчет Моше-рабейну народу о том, сколько золота, серебра, меди поступило от евреев на строи-

тельство и оборудование Храма и как они были использованы, а затем рассказывает об изготовлении одеяний, которые первосвященник и рядовые коэны должны надевать во время служения в Храме. Все изготовленное было продемонстрировано Моше. Оно в точности соответствовало предписаниям Всевышнего.

После недельной главы мы читаем отрывок из главы «Хукат» (четвертая книга Пятикнижия — «Бемидбар», «В пустыне»), который называется «Пара», и в качестве афтары — отрывок из пророка Иехезкеля.

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

Недельная глава Ваякель - Пкудей 9-10 Марта

	Зажигание свечей	Окончание субТруматы
Иерусалим	5:07	6:20
Хайфа	5:13	6:21
Москва	6:02	7:18
Ст. Петербург	6:28	7:50
Одесса	5:36	6:41
Киев	5:34	6:43
Рига	5:55	7:13
Берлин	5:41	6:53
Сидней	7:03	7:58
Нью Йорк	5:38	6:38
Атланта	6:22	7:19
Бостон	5:25	6:27
Торонто	5:58	7:01
Лондон	5:39	6:46

Шабат Пара

Рав Яков Доктор

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



НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЯКЕЛЬ – ПКУДЕЙ («И СОБРАЛ» -«ИСЧИСЛЕНИЯ»)

ЦЕННЫЕ ПРИНОШЕНИЯ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Мишна называет тридцать девять видов запрещенных в субботу работ. Сразу за рассмотренной нами частью главы следует отрывок, рассказывающий о строительстве Мишкана. Такое расположение отрывков, их «сопряженность» говорит об особой связи между ними. Поэтому мудрецы указывают, что в субботу запрещены именно те работы, которые производились при постройке Скинии.

«И пришли мужи с женами: все, побужденные сердцем, принесли браслеты, и носовые кольца, и перстни... все [виды] золотых украшений. И каждый человек, кто принес приношение [из] золота во имя Г-спода... И всякая женщина, мудрая сердцем, своими руками пряла, и принесли они пряжу: синету (голубую шерсть. — И.З.) и пурпур, червленицу (красненую шерсть. — И.З.) и лен. И все женщины, каких вознесло их сердце в мудрости, пряли козий [волос]» (35:22, 25, 26).

Интересна роль еврейских женщин в строительстве переносного Храма. Они проявили здесь необыкновенную активность. Мы уже говорили, что Моше-рабейну передал приказ о строительстве скинии 11 тишри, и в течение двух дней люди доставили столько приношений, что уже 14 тишри было объявлено: всего достаточно, больше приносить не надо. Назавтра евреи приступили к строительству.

«И сделал сосуд для омовения из меди, и подножие его из меди, из зеркал толпившихся [женщин]» (38:8).

Рассказывается, что Моше не хотел брать для Мишкана зеркала — так сказать, орудие тщеславия и суетности. Но Всевышний сказал ему: это приношение жен-

щин мне дороже всего. Все эти женщины — праведницы. Когда мужья их надрывались на тяжелой работе, но ничего не зарабатывали и ничего не приносили в дом (а семьи тогда были многодетные — 10-13 детей как минимум), женщины ловили рыбу, кормили себя и детей, да еще относили еду мужьям и, идя к ним, глядели в зеркала и наряжались, чтобы им понравиться. И не было, согласно преданию, ни одной попытки прекращения беременности, ни одной измены (помните, мы говорили об этом в главе «Шмот?»).

Поэтому у евреев существует обычай — в начале каждого месяца, в Рош-ходеш, женщины откладывают все трудоемкие домашние дела. Они отдыхают в награду за то, что на сооружение золотого тельца женщины не хотели давать своих украшений, а на переносной Храм спешили отдать даже зеркала, «толпились», стояли в очереди...

25 кислева строительство было закончено. Но открытие Храма было назначено лишь на первое нисана — месяц Исхода из Египта.

Пкудей

Согласно Мидраш Раба, в Йом-Кипур Моше было сказано «Салахти» («Я простил» [грех золотого тельца]) и в подтверждение этому приказано построить Скинию. Выше уже говорилось, что на следующий день после Йом-Кипур Моше объявил о приказе построить Мишкан, изготовить Ковчег завета для скрижалей и т.д. Не было отбоя от желающих помочь в строительстве, и за семьдесят дней дело было сделано. А Всевышний все не отдавал приказа собрать Мишкан. Все чувствовали себя неловко. И наконец в 23 день месяца адар Всевышний



велел, чтобы священнослужители — Аһарон и его сыновья — семь дней готовились к службе. В течение этих семи дней ежедневно приносились жертвы, чтобы Б-г простил им все грехи, причем Моше совершал службу, а Аһарон и его сыновья выступали в качестве прихожан.

И в каждый из этих семи дней Моше должен был собирать Мишкан, вносить туда Ковчег завета, стол, жертвенники, светильник. Потом приносить жертвы, зажигать лампы светильника, совершать воскурение, а потом разбирать Мишкан, чтобы завтра собрать его снова. На восьмой день Моше собрал Мишкан уже навсегда (т.е. до следующего перехода по пустыне), и в этот день к священнослужению приступил Аһарон.

Всю жизнь я не мог понять, зачем надо было семь дней собирать и разбирать Мишкан. Что это значит? Известно, что дела отцов — знак для детей. И вот, просматривая записи к Торе р. Авроома Мордхая Алтера — Герер ребе, я нашел удивительно четкое объяснение. Мишкан простоял в пустыне 39 лет, затем он находился в Гилгале 14 лет. Потом его внесли в город Шило — там он

простоял 369 лет. После этого его перенесли в город Нов (13 лет), затем — в Гивон (44 года). Первый Храм в Иерусалиме простоял 410 лет, затем через 70 лет был построен Второй Храм, простоявший 420 лет. Всего семь раз еврейский народ устанавливал Храм, который потом был «разобран».

В первый день нисана Моше собрал Мишкан и больше не разбирал его. То же будет с Третьим Храмом — он останется навечно. Пророк Йехезкель говорит от имени Б-га (37:26—28): «И заключу с ними завет [о] мире, завет вечный... и помещу мой Храм среди них навечно... И буду им Б-гом, а они будут мне народом. И узнают народы, что Я — Б-г, освящающий Израиль [тем], что будет Мой Храм среди них навечно...»

Итак, в недельных главах «Трума» и «Тцаве» книги Шмот (25—28) указывается, что Б-г заповедал евреям построить Мишкан, и объясняется, как именно он должен быть построен. В последней главе книги «Шмот» — «Пкудей» (40) — Тора сообщает, что евреи приказ выполнили. Но как? «Как повелел Г-сподь Моше», т.е. безупречно. И это сказано о каждой детали Мишкана.

БЕЗ ЧЕГО НЕВОЗМОЖНО СУЩЕСТВОВАНИЕ

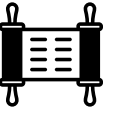
РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Что значит суббота для еврейского народа? Почему всякий разговор о евреях не минует этой темы?

Бейт а-Леви замечает такую интересную деталь. И в главе «Трума», и в главе «Китиса» (о которых мы уже говорили) присутствует тема строительства Мишкана. В конце главы «Китиса» появляется тема субботы. Наша сегодняшняя глава — «Ваякель» — содержит обе темы. До эпизода с тельцом темы эти идут в такой последовательности: сначала о Мишкане, потом — о субботе, а после эпизода с тельцом — наоборот, сначала о субботе, потом о Мишкане. Почему?

Отвечая на этот вопрос аналогией, Бейт а-Леви приводит житейское наблюдение. Когда сын собирается жениться, отец заботится обо всем необходимом для семейной жизни сына и, кроме того, дарит ему праздничные подарки. Так вот. Отец, очень любящий сына, радуясь его счастью, начинает с подарков, являющихся предметом роскоши (золотых часов, драгоценностей и т.п.), а потом переходит к необходимому. Отец, относящийся к сыну ровно и без восторгов, обеспечивает сына необходимым и добавляет к этому что-то из «излишеств».

Исходя из этой аналогии и сказанного выше о порядке заповедей — что для еврейского народа — необходимость, а без



чего он «и так проживет»? Необходимое — это суббота. Для еврейского народа нет существования без субботы. Без Храма еврейский народ существовать может.

Порядок заповедей в нашей главе (суббота и Мишкан) связан и еще с одной темой, с темой запрета на работу в шабат. Поставив приказ соблюдать субботу перед приказом построить Мишкан, Тора говорит нам: в субботу — не строить, суббота важнее. Подробнее об этом можно прочесть в книге «Беседы о Торе» рава Ицхака Зильбера, моего отца и наставника, благословенна его память. Добавлю только несколько слов.

Для определения понятия «работа» в иврите, лашон а-кодеш, существует два слова: мелаха и авода. Авода — слово, однокоренное с эвед, раб. Мелаха одного корня с малах — ангел, посланец, уполномоченный выполнить определенную задачу. Авода — занятие утомляющее, несущее усталость. Мелаха — превращение чего-то во что-то, могущее служить выполнению определенной задачи. Мелаха — создание нового, творчество. Говоря о рабском труде евреев в Египте, Тора пользуется только словом «авода», ни разу — «мелаха». В субботу запрещена именно мелаха. В перечислении работ по строительству Мишкана мы находим те 39 видов мелахи, на основе которых мудрецы установили, чего мы не должны делать в субботу. Все они представляют собой создание нового, зажигание огня, например, — дело не трудоемкое, но меняющее состояние вещества. За одним исключением. Запрещенный в субботу перенос вещи из дома на улицу под это определение не подпадает. Это не изменение состояния вещи, а только перемещение на места. Поэтому, чтобы запрет переноса прозвучал совершенно четко, Тора в нашей главе называет принесение даров для Мишкана мелахой.

Тора проводит параллель между нашим субботним отдыхом и «отдыхом» Всевышнего от дел Творения в день седьмой. О чем говорит эта параллель? Б-г ведь не устает и не отдыхает. Значит, предписанное

нам в субботу поведение не имеет отношения ни к усталости, ни к отдыху. Дело не в том, что в субботу мы не должны утомляться, а в том, что в субботу мы не должны делать мелахот.

Мы знаем, что в день шестой Всевышний завершил создание материального мира. А создание духовных явлений? Например, создание тех духовных особенностей субботы, что дарят нам субботнее наслаждение (онег шабес)? Оно, по-видимому, происходило. Поэтому духовные находки (хидушим), которые открываются нам в разговорах за субботним столом или за изучением Торы в субботу и освещают для нас какие-то вопросы в новом, неожиданном ракурсе, — вполне в духе субботы. Соблюдению субботы Тора придает исключительное значение, сравнивает его с выполнением всей Торы. По серьезности прегрешения Тора приравнивает нарушение субботы к поклонению идолам: сказано, что нам «нельзя пить вино еврея», который поклоняется идолам и который публично нарушает субботу.

Так почему же все-таки суббота — это так важно? Говоря о предыдущей главе («Ки тиса»), Хафец Хаим указывал на стих Торы: суббота — это вечный знак между Б-гом и Израилем о том, «что в шесть дней создал Г-сподь небо и землю» (Шмот, 31:17) — и объяснял, что, соблюдая субботу, евреи распространяют по всему миру мысль о том, что мир сотворен и что Творец существует.

Говорит мидраш: если среди множества торговых лавок в субботу одна закрыта, каждый спросит — почему? И ему отвечают: хозяин — еврей, он верит, что в шесть дней Б-г сотворил мир. К этому мидрашу Хафец Хаим добавляет: пока над мастерской сапожника висит вывеска «Здесь чинят сапоги», то — даже если сапожника в какой-то момент нет на месте — все знают: здесь ремонтируют обувь. Суббота — «вывеска» еврея. Пока он соблюдает субботу, хотя бы только публично, он — еврей, т.е. человек, свидетельствующий о Творении и Творце.

ПРАВИЛЬНОЕ НАМЕРЕНИЕ

РАВ ШИМШОН РЕФАЭЛЬ ГИРШ

Давайте вспомним о том, что все Святилище, во всех своих отдельных составляющих, обладало символическим значением, но что ни один предмет в Святилище нельзя было наделить символическим смыслом, если бы он не был обдуманно спланирован и изготовлен с таким расчетом. Давайте далее вспомним о том, что даже в случае рукописного текста, не имеющего другого значения, кроме символического, его символическая ценность при использовании для священной цели зависит от намерения писца, который его исполнил. Так при написании Свитка Торы намерение писца имеет столь важное значение, что Свиток обладает необходимой святостью лишь в том случае, когда он был написан **אוֹתוֹת וּמוֹטוֹת** (с намерением, что он стал священным Свитком Закона).

Всякий раз, когда писец пишет Имя Б-га, он должен провозглашать, что сейчас его цель — написать эти буквы с целью выражения Имени Б-га, **וְשֵׁם אֱלֹהֵינוּ**. Святость этих букв с такой полнотой определяется отношением выводящего их писца, что Свиток Торы, написанный еретиком — человеком, чьи взгляды, когда он переписывал Имя Б-га, как можно предположить, противоречили Б-жественной истине (содержащейся в Торе), так что можно даже сказать, что он выполнил работу в целях идолопоклонства — должен быть сожжен. (см. Шульхан арух, Йорэ деа 274:1, 276:2 и 281:1).

Давайте вспомним о том, что поскольку предметы Святилища — ковчег, стол, менора, завесы, одеяния и т.д. — были фактически предметами повседневного обихода, их священный характер полностью зависел от того, осознавали ли мастера символическое значение того предмета, который они изготавливали.

Ввиду всего изложенного выше, должно быть сразу понятно, почему этапы строительства Святилища повторяются так под-

робно (36:8 по 39:32), почему в главе 39 (ст. с 33 по 43) вновь перечисляют все отдельные предметы по мере их вручения Моше, и почему в главе 40 пересказывается строительство Святилища во всех деталях; коротко говоря, почему в Писании не считают достаточным сказать в этом месте так:

«Мастера и ремесленники исполнили всю работу согласно наставлениям, которые они получили, они принесли предметы Моше, а Моше затем построил Святилище, как ему было приказано».

Если мы не ошибаемся, эти подробные повторы фактов, уже изложенных в предыдущих главах, должны дать нам знать, что мастера и Моше постоянно помнили о священной и символической цели каждого предмета не только во время процесса их создания, но и тогда, когда готовые произведения доставлялись и устанавливались на свои места, так что все эти предметы были созданы, изготовлены и собраны в духе, согласующемся с их целью. Таким образом священный характер и значение предметов подкреплялись духом, в котором они были изготовлены.





ОБ ОБЛАКЕ, ОГНЕ, СВЕТЕ И ИЗБАВЛЕНИИ

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

В нашем материальном мире мы знакомы с двумя видами естественного света. Первый — свет солнца сверху, второй — свет огня внизу. И оба они совершают два действия: светят и сжигают. И высший свет воздействует на нижний, побуждает его и является его причиной. А нижний свет вызывается им (верхним), как будто являясь инструментом для его действия, поскольку солнце воздействует на основу огня и возбуждает его. И точно таким же образом Б-г создал свет двух видов в высшем, сверхъестественном мире. Первый — это высший духовный свет, первое, что возникло в мире, отделившись от Б-га; его символом в нашем мире является Солнце. А второй — это сотворенный свет, который евреи видели на горе Синай и в других местах, — и его символом в нашем мире служит огонь. Как раз это имели в виду наши мудрецы, когда сказали, что вышний свет истекает из солнечной сферы: они говорят здесь именно о первичном свете. А второй вышний свет образован из первого, как бы выведен из него, и каждое его проявление в мире указывает на появление Б-жественного Присутствия, на то, что Б-жественное воздействие проявилось здесь непосредственно. Можно сказать, что этот свет — знамя лагеря Шехины, Б-жественного Присутствия. Мудрецы говорят: «Туда, где проявляется Слава, нисходит Шехина».

Как всем известно, вокруг знакомого нам материального света любой природы, то есть, солнечного или огненного, всегда обнаруживается тьма. Вокруг солнца, основы всего нашего света, появляются темные тучи, которые не дают нам разглядеть его в его истинном виде. А вокруг горящего огня всегда сгущается черный дым, поскольку стихия огня в нашем мире смешана с другими первичными стихиями, близкими к природе дыма.

И то же самое относится и к двум видам вышнего света. Б-жественному При-

сутствию, первопричине всего, постоянно сопутствуют облака и мрак, возникающие из-за слабости нашего постигающего разума. И другой, сотворенный свет, тоже постоянно окружен «тьмой, тучами и туманом», и облака постоянно закрывают его.

Тьма, сопутствующая огню, отличается от той, что сопутствует солнечному свету. Когда солнце затемнено, это означает лишь, что нечто материальное мешает увидеть его истинный свет, то есть, сама по себе эта темнота не является чем-то реальным. Но тьма, окружающая огонь, реальна и материальна сама по себе, так как представляет собой облака черного плотного дыма. И то же самое можно заметить и в отношении небесного света. Тьма, связывающаяся со Шехиной, не есть нечто, присущее ей самой, она представляет собой лишь выражение нашей неспособности полностью постичь Б-жественное Присутствие. А темнота, окружающая второй, сотворенный свет, представляет собой закрывающее его облако, через которое свет проходит ослабленным и замутненным. Поэтому пророк говорит (Йешая 4): «И сотворит Г-сподь над всем местом горы Цион и над всеми собраниями на ней облако и дым днем и сияние пылающего огня ночью, и над всю славою будет покров». Пророк говорит о времени грядущего Избавления, когда Б-г сотворит на горе Цион огонь и свет второго, сотворенного типа. Пророк подчеркивает, что им будут сопутствовать тучи, и на горе Цион будет вместе со светом видна черная тьма. Сотворенный свет непременно требует покрывала, то есть, должен быть скрыт в окружающем его облаке.

Материальный мир устроен так, что Солнце является самым великим властителем из всех действующих в мире сил, и влияние его — самое мощное. Огонь же является сильнейшей и активнейшей из первичных стихий, и его вклад в поддержание мира — самый важный, так что для матери-

ального мира возникающих и исчезающих вещей он является властителем. Так же и Б-жественный духовный свет, то есть, Б-жественное Присутствие, является властителем всего духовного мира и всех духовных сущностей и главным действующим фактором на Небесах и на земле. А символом второго, сотворенного света является огонь, властвующий над материальным миром в целом и по природе своей самый близкий к духовному миру. Но этот духовный свет более чист и ярче, чем Солнце, и, разумеется, чем огонь, и поэтому пророк сказал (Йешая 24): «Тогда посрамлена будет Луна и пристыжено будет Солнце, потому что Г-сподь Ц-ваот будет царствовать на горе Цион и в Иерусалиме, и Слава будет пред старейшинами (народа) Его». Это означает, что Слава, то есть, сотворенный свет, проявится и станет видной старейшинам народа Израиля, и будет он настолько ярким и ясным, что при виде его «посрамлена будет Луна и пристыжено будет Солнце», потому что их свет будет в сравнении с духовным Б-жественным сиянием казаться жалким и никчемным. И еще сказано (там же): «И будет свет Луны, как свет Солнца, а свет Солнца будет всемерно сильнее све-

та Семи дней...» Это значит, что когда Б-жественный свет откроется старейшинам Израиля, свет Солнца и Луны тоже усилится, потому что к нему добавится Б-жественный свет и сияние, причем, больше, чем было у них изначально. Ведь как Луна прибавляет в сиянии, когда рядом с ней оказывается Солнце, так и во времена Избавления Солнце и Луна приобретут часть Б-жественного света, так что их нынешнее сияние усилится всемерно по сравнению с тем, которое они излучали по своей природе. А под «светом Семи дней» здесь понимается, согласно объяснению наших мудрецов, тот свет, которым был освещен построенный Шломо Храм во время семи дней его освящения. То есть, мы узнаем, что в те дни сотворенный Б-жественный свет сиял в семь раз ярче, чем Солнце. А можно объяснить это выражение и другим способом, сказав, что «семь дней» и «всемерно» — это одно и то же. Тогда получится, что во времена Избавления свет Солнца будет постоянно всемерно сильнее, чем сейчас, как если бы свет, излучаемый Солнцем за семь дней, оказался весь собранным и объединенным в одном дне.

КАК ПРОБИТЬ ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС

НАХУМ ПУРЕР

Перед возведением Мишкана Моше призывает сынов Израиля соблюдать Шабат. Затем он просит собрать пожертвования — материалы для строительства передвижного Храма, для его атрибутов и одежд священников. Б-г назначает Бецалеля и Оолиава главными специалистами и руководителями «проекта».

Евреи жертвуют так много золота, серебра, драгоценных камней, шкур животных, шерсти, благовоний и оливкового масла для меноры и помазания коэнов, что образуются излишки, и Моше велит прекратить сбор.

Далее описаны специальные завесы с двумя разными покрытиями для крыши и входа в Мишкан. Стены составлены из деревянных балок, покрытых золотом и вмонтированных в серебряные подножия. Бецалель лично изготовил деревянный Ковчег Завета с двухсторонним золотым покрытием. На золотой крышке Ковчега, где хранились Скрижали, были выполнены два керува, человекообразные фигурки с вытянутыми навстречу друг другу крыльями, которые смыкались в виде арки. Менора, стол для хлебов также были сделаны из чистого золота. В конце раздела описан порядок изготовления двух жертвенников:





«Грех тельца лишил евреев индивидуальной способности служить Б-гу и ввел коллективную ответственность»

малого — для воскурения благовоний и большого — для сжигания жертвоприношений, а также медного умывальника для коэнов и ограды двора Мишкана.

После завершения всех производственных работ Моше дает полный отчет о расходе материалов. Сыны Израиля приносят готовые изделия; Моше дает положительную оценку их труду и благословляет народ. Б-г велит Моше установить Мишкан первого числа месяца нисан и описывает порядок монтажа и размещения храмовой обстановки. Моше выполняет все указания. Мишкан готов. На него опускается «облако Славы». Это значит, что Б-г вселился в свою земную обитель. Когда облако поднималось над Мишканом, евреи отправлялись в путь. Ночью дымное облако сменялось огненным столбом.

Как пробить железный занавес

В отличие от раздела Трума, где указание построить Мишкан дается без всяких предварительных условий, Ваякель начинается с того, что Моше собирает сынов Израиля и призывает их соблюдать Шабат.

Раби Шмуэль из Сохачева (1856—1920 г.г.), больше известный по названию своей книги Шем ми-Шмуэль, ссылаясь на своего отца раби Авраама (Сохачевского Гаона), говорит, что речь идет о двух разных периодах. Тора впервые упоминает Мишкан в разделе Трума до греха золотого тельца, описанного в разделе Ки тиса. В то время каждый человек имел право построить свой личный жертвенник в любом месте и принести на нем жертву Творцу.

После истории с тельцом положение изменилось. На индивидуальные жертвенники был наложен строгий запрет. Отныне все

жертвы разрешалось приносить только на жертвеннике общего для всех Храма.

До поклонения тельцу Б-г говорил: «Пусть возьмут возношения для Меня от каждого человека, сердце которого пожелает» (25: 2). Каждый еврей мог построить Мишкан. Поэтому не было нужды собирать народ на общий инструктаж.

В сегодняшнем разделе сама концепция Мишкана претерпела изменения. Теперь отдельные индивидуумы не могут выполнять главную роль в его строительстве и эксплуатации. Эти функции переданы общине. И именно поэтому Тора вводит здесь два новшества: связывает Мишкан с Шабатом и в самом начале раздела призывает людей собраться вместе.

Связь между Шабатом и общинной функцией Мишкана очевидна. В Шабат евреи свободны от работы и другой будничной деятельности; у них есть время собираться в синагоге, малом святилище, чтобы вместе молиться, учить Тору или слушать лекцию раввина. Кроме того, соблюдение Шабата объединяет евреев на мистическом уровне, сближает их души.

Но почему именно грех тельца лишил евреев индивидуальной способности служить Б-гу и ввел коллективную ответственность? Всевышний воздал евреям по принципу «мера за меру». Они дружно, коллективными усилиями вынудили Аарона отлить для них нового «вождя» взамен ушедшего на Синай Моше; доставили необходимые материалы («И сорвал весь народ золотые кольца со своих ушей...») и затем также дружно принесли жертвы истукану, проведя оргию идолопоклонства в его честь. Исправить этот тяжкий коллективный грех

можно было тоже лишь коллективными усилиями — общинной службой в Храме.

По этой же причине евреи молятся сегодня в миньянах, группах численностью не менее 10 взрослых мужчин. До поклонения тельцу личная молитва каждого еврея доходила до небес и получала отклик. После

тельца в самой структуре общения человека и Б-га произошли коренные изменения. Между ними возник «железный занавес», и пробить его можно лишь коллективным служением Творцу, коллективной молитвой. Исправить общую вину можно лишь тоже сообща. В одиночку не получится.

СУББОТА ВАЖНЕЕ

РАВ АРЬЕ КАЦИН

Знаете ли вы, что в этом году церемония номинации фильмов на премию «Оскар» проходила в субботу? В связи с этим у соблюдающего шаббат израильского режиссера Иосефа Седара, создателя фильма «Бофор», возник вопрос, с которым он обратился к своему раввину в Израиле. В интервью газете «Джерузалем Пост» Иосеф Седар рассказал: раввин разрешил ему участвовать в церемонии при условии, что он придет туда пешком, не будет пользоваться микрофоном, соблюдая законы субботы...

Тоже мне испытание, — предвижу я удивление читателей.

Верно, что праведники самоотверженно соблюдали шаббат даже в ГУЛАГе. Однако у каждого человека свой духовный уровень и соответствующее ему испытание. Ведь Всевышний дает каждому испытание по силам, которое он может достойно преодолеть...

— Когда в лагерный цех вошли два охранника и быстрым шагом направились ко мне, я понял: кто-то донес, что я перестал работать по субботам, — вспоминал один из участников ленинградского дела Иосиф Менделевич на встрече с учениками «Синай Академи» в Бруклине. — Для того, чтобы соблюдать субботу, я выполнял недельную норму за пять дней, а в субботу стоял у станка. Конечно, я мог включить станок, но вдруг спросил себя: «Кто сегодня во всем мире проявляет самоотверженность во имя субботы? В Израиле и Америке люди свободны, никто не запрещает им соблю-

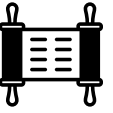
дать шаббат, а в России почти никто не знает о шаббате».

— Почему ты не работаешь? — возмутился охранник.

— Я соблюдающий субботу еврей!

За нарушение лагерного режима меня судили и в наказание отправили в одиночную камеру владимирской тюрьмы. Думал, что храню субботу, но в действительности суббота хранила меня! — За соблюдение субботы я был не наказан, а награжден. Здесь нет каторжной работы, включая субботы и праздники, нет уголовников, зато в тюрьме есть библиотека, книги, которые я мог читать...





Когда Горбачев решил освободить политических заключенных, он потребовал от них подписать просьбу об амнистии. Иосеф Бегун отказался подписывать. В конце концов власти решили освободить его. Начальник лагеря вызвал в пятницу Бегуна и сообщил, что он может поездом отправиться в Москву. Но Бегун отказался выходить на свободу до окончания субботы...

В пятницу раздался долгожданный звонок к Элиягу Эссасу, ему сообщили, что он может приехать в ОВИР и забрать визу. Более десяти лет Эссас был в отказе, но не поехал в пятницу, опасаясь, что может не успеть вернуться домой к заходу солнца...

«Моя цель — стать чемпионом, но шаббат для меня еще важнее!» — так Дмитрий Салита объяснил репортерам, почему не может принять участия в финальном бою чемпионата США по боксу. Тогда американская боксерская ассоциация перенесла бой, и Дмитрий Салита стал чемпионом...

Этот человек пытался дать мне взятку, — сказал Гершель П., объясняя, почему мне пришлось ждать у дверей его кабинета. — Вместо ответа, я рассказал ему о моем дедушке, который в начале прошлого века приехал с семьей в Нью-Йорк из Европы. Тогда соблюдающему субботу еврею было очень трудно найти работу. На многих фабриках Манхэттена висела надпись: «Если ты не работаешь в субботу, не приходи в понедельник!» Одна синагога в Манхэттене предложила ему временно поселиться в подвале, в котором хранился уголь для отопления. Однажды в синагогу пришел еврей, чтобы произнести кадиш — молитву о своем отце. Он удивился, увидев в синагоге испачканных углем детей. Ему объяснили, что эта семья нового иммигранта, который не может найти работу. Придя домой, он рассказал об этом жене. Она тут же предложила помочь нуждающейся семье. Еврей вернулся в синагогу и предложил дедушке Гершеля взять деньги для оплаты квартиры. «У нас хороший магазин, мы можем себе это позволить», — объяснил он.

— Спасибо. Однако я должен спросить тебя: твой магазин закрыт в шаббат?

— Нет, мы не соблюдаем шаббат.

— Я не смогу принять денег, если они были заработаны в магазине, нарушающем субботу.

Еврей не мог поверить, что дедушка отказался взять его деньги. Он вернулся домой и рассказал об этом жене. Тогда она предложила мужу закрыть магазин хотя бы на одну субботу.

— Мы решили соблюдать шаббат, чтобы ты смог взять у нас деньги.

— Спасибо, но я возьму деньги только в том случае, если магазин закрыт в каждый шаббат.

В конце концов этот еврей и его жена решили начать соблюдать субботу. Они не только закрыли магазин, но и стали собираться вокруг празднично накрытого стола, петь субботние песни, говорить о Торе. Их внук сегодня — один из крупнейших раввинов Америки.

— Мой дедушка знал, как отказываться от денег, потому что понимал: деньги нельзя зарабатывать в субботу, — сказал Гершель, обращаясь к человеку, который хотел дать ему взятку. — Дедушка научил меня, что деньги пахнут!..

... В России продолжается безуспешная борьба со взяточничеством. Что делать? Изменять законы? Но кто будет их применять: погрязшие в коррупции стражи закона и судьи? Единственный путь — это менять не законы, а людей!..

Соблюдение субботы — не только день отдыха и единения семьи, но и еженедельное упражнение души на принципиальность и порядочность. Соблюдая шаббат, человек отказывается от работы и заработка во имя субботы.

Оправдывает ли великая цель нарушение шаббата? А разве цель оправдывает средства? Какие бы ни были обстоятельства, даже строительство Храма (только если речь не идет о спасении жизни человека), шаббат важнее!

Заповедь хранить субботу предваряет повеление строить Храм, тем самым говоря, что даже строительство Храма не отменяет субботы! (Раши, Шмот 35:2)

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

МУДРОСТЬ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

«...Бецалель и Аалиав и все мудрые сердцем, ...» (36:1-2)

Как понимать слова о том, что в сердце каждого, мудрого сердцем, Бг вложил мудрость? Зачем ее вкладывать туда, где она уже имеется?

Объясняет рав Хаим Шмулевич, благословенна память праведника: под мудрым сердцем здесь подразумевается не то, которое обладает мудростью, а то, которое жаждет мудрости. Ему Б-г и дает мудрость. Мы знаем, что еврейский царь Шломо (Соломон), автор известных у всех (или почти у всех) народов и во всех культурах «Притч Соломоновых» (Мишлей), был мудрейшим из людей, когда-либо живших на земле. А как Шломо приобрел эту мудрость?

В известном эпизоде из Книги царей Всевышний в Гивоне является царю Шломо и предлагает ему: «...проси, что мне дать тебе?.. И сказал Шломо... Даруй же рабу Твоему сердце разумное, чтобы судить Твой народ, чтобы различать между добром и злом... И хорошо было в глазах Г-спода, что Шломо просил [именно] этого. И сказал ему Б-г: за то, что ты просил этого, и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе души твоих врагов, но просил себе разума... Вот, Я сделал по слову твоему. Вот, Я дал тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе

не было до тебя и после тебя не встанет подобный тебе» (Мелахим I, 3:5-6, 9-12).

Мудрость была для Шломо важнее всего, и только о мудрости он просил Бга. За это он ее и получил. (Мы обычно обуреваемы множеством желаний. Но пока мы не сумеем понять, что для нас главное, и что-то сделать ради него, его исполнение не приблизится.)

В «Поучениях отцов» сказано: «Кто мудр? Тот, кто учится у любого человека» (Пиркей авот, 4:1). Так кто же мудр? Тот, кто любит мудрость, знание и ценит их выше всего. Тому, кто весь устремлен к мудрости и всегда и во всем ищет только ее, Б-г и дарит мудрость.

Мудрость — награда за стремление к мудрости, которое не останавливают трудности и лишения.

Эта награда приходит к человеку, для которого это стремление — главное в жизни. Такова мысль рава Шмулевича.

Пример такого человека рав Шмулевич видит в преемнике Моше Иеошуа бин-Нуне. Какое качество Иеошуа сделало его способным возглавить еврейский народ после Моше? Стремление к знанию Торы, настолько сильное, что Иеошуа не отходил от Моше ни на шаг, чтобы не упустить ни слова из того, что Всевышний через Моше передавал евреям. Иеошуа провожал Моше, когда тот поднялся на гору Синай, до крайнего предела, и ждал его там все сорок дней и

**«Мудрость
— награда за
стремление к
мудрости, которое
не останавливают
трудности и
лишения»**





ночей, чтобы и на обратном пути, каким бы недолгим этот путь ни был, слушать учителя. Иешуа даже не подумал о том, чем же он будет питаться все это время ожидания. В награду за это Всевышний совершил для него особое чудо: так же, как Он давал ман всему еврейскому народу, Он давал ман отдельно Иешуа у склонов Синая.

А теперь собственно о ремесле. Среди евреев нашелся один человек — мастер работы с драгоценными металлами. Он обладал и побуждением духа, и влечением сердца, и Б-г каким-то особым образом открыл ему все тайны ремесла: «призвал по имени Бецалея, сына Ури, сына Хура, из колена Иеуды» (35:30). А Бецалель обучал им других евреев. Почему именно его Всевышний удостоил такого дара? В награду за заслуги его деда Хура (недаром здесь указано, чей

он потомок). Уходя на гору, Моше оставил руководителями Аарона, своего брата, и Хура. Об этом мы читаем в Торе. А потом уже нигде Тора не упоминает о Хуре как о действующем лице. Почему? Когда евреи собрались изготовить золотого тельца, Хур воспротивился, и его убили...

Таким образом, Рамбан указывает нам, что человеку, который стремится (т.е. приступает, а не мечтает) сделать какое-то большое Б-гоудное дело, Б-г открывает в нем самом такие новые силы и возможности, о которых человек и не знал до той поры. А у рава Шмулевича мы учимся тому, что Б-г дарит мудрость такому человеку, вся жизнь которого проникнута желанием (внутренним) и стремлением (практическим действием) ее приобрести.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

БЕРЕГИ СВОЮ РЕЧЬ

РЕХИЛУТ (СПЛЕТНИ) В ПРИСУТСТВИИ ГРУППЫ ЛЮДЕЙ

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

Даже если оскорбительное замечание по адресу конкретного человека было произнесено перед группой людей, нельзя пересказывать содержание беседы этому человеку. Кроме того, при разговоре с мнительными людьми надо быть особенно сдержанным.

1. Рехилут (сплетни) в присутствии группы людей. Рехилут запрещено произносить в присутствии одного человека и, тем более, перед группой людей.
2. Беседа с мнительным человеком. Встречаются мнительные люди, которые постоянно подозревают, будто все помыслы окружающих только и направлены

на то, чтобы сделать или сказать им какую-либо пакость. Будьте предельно осторожны, общаясь с подобным человеком. Старайтесь избегать даже малейшего намека на то, что может вызвать у него подозрение против кого-либо.

3. Оскорбительное замечание, которое слышали многие. В мире авторитетов Торы существует не очень принятое мнение, согласно которому оскорбительное замечание о ком-либо, высказанное в присутствии трех или более человек, разрешено повторять тому, в чей адрес оно прозвучало; по крайней мере, греха в таком повторении нет. Это мнение

опирается на предположение, что коль скоро три человека все равно получили информацию, то она неизбежно распространится и дальше. В случае если соблюдены семь условий (изложенные нами выше в законах о лашон-ара), то пересказ услышанного многими не будет считаться запрещенной сплетней. Хафец-Хаим считает, что к практической жизни такое мнение неприменимо, поскольку большинство авторитетов с ним не согласны. Поэтому, даже если «все уже знают», что Реувен дурно отозвался о Шимоне, все же их знакомому Леви запрещено сообщать об этом Шимону.

Господин Закс, просматривая еженедельную газетную колонку, заинтересовался статьей, подписанной неким Горовицем. В статье он обнаружил оскорбительное замечание о Зидмане, друге мистера Закса. Журналист Горовиц, безусловно, виновен в злословии на страницах газеты, которую прочтут много людей. Тем не менее, если мистер Закс не хочет нарушать запрет на рехилут, он не должен показывать эту статью Зидману.

4. Сообщать кому-либо о планах прекратить партнерство. дин из участников совместного бизнеса планировал прекратить свое сотрудничество с компаньоном, но впоследствии передумал. Людям, посвященным в обстоятельства дела, категорически запрещено сообщать об этом другому партнеру, поскольку, очевидно, что такой рассказ вызовет с его стороны негативную реакцию. Не делайте этого, даже если, кроме вас, в первоначальные планы первого компаньона было посвящено несколько человек.

То же самое в отношении ситуации, когда жених (или невеста) вначале решил разорвать помолвку, но потом изменил свое решение: другому незачем знать об этом.

Некая фирма пригласила эксперта Розенбойма выявить причины, из-за которых сбыт продукции фирмы перестал приносить прибыль. Сначала проверку прошли



связи в административном аппарате. Вывод Розенбойма был категоричен: «Просто удивительно, как вы можете столько времени держать на главных постах господина Баума?» Так он сказал господину Хейфицу, члену совета директоров фирмы. На это Хейфиц конфиденциально сообщил эксперту, что некоторое время назад он и сам подумывал начать кампанию против участия Баума в руководстве, но потом передумал. Через пару дней, случайно встретив Баума, Розенбойм пересказал ему свой разговор с его партнером. Господин Баум был настолько рассержен, что компания едва не прекратила существование. Розенбойм, безусловно, виновен в нарушении запрета на рехилут.

Вот уже пятнадцать лет рабби П. — духовный руководитель небольшой еврейской общины. На днях ему предложили другую должность, которая даст ему возможность преподавать Тору перед более широкой аудиторией. Рабби П. обдумывает это предложение, но, в конце концов, решает остаться на прежней должности. Если кто-либо скажет одному из членов общины про колебания их рава, он будет виновен в нарушении запрета на рехилут, т.к. в результате этого рассказа отношение общины к рабби П. может измениться к худшему.





ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ЛИШНЯЯ БУКВА В СВИТКЕ ЭСТЕР?!

Шалом, на лекциях я слышал, что в Танахе не бывает ничего лишнего, каждое слово и даже буква имеют свой особый смысл и значение. Читая свиток Эстер, я обнаружил «лишнюю» букву в имени одного из заговорщиков, покушавшихся на жизнь царя Ахашвероша. Вначале сказано (Эстер 2:21) «Бигтан и Тереш», а в продолжении (там же 6:2) «БигтанА и Тереш», т. е. к имени Бигтан добавлена в конце буква «алеф», что это может значить? Большое спасибо.

Отвечает рав Натан Агрес

Уважаемый Н., спасибо за интересный вопрос и проявленную бдительность.

Вы совершенно верно слышали, что ничего лишнего в Танахе нет, а то, что представляется нам «лишним», согласно простому прочтению (пшату), содержит в себе дополнительную информацию, раскрывающую более глубокие уровни понимания (то, что называется ремез, драш и сод, см. мою статью «Раши признал свой комментарий устаревшим?»). При этом далеко не всегда нам достоверно известно, что именно скрывается под каждым конкретным «намеком».

Для ответа на Ваш вопрос давайте приведем полный текст источника (Эстер конец гл. 2): «В то время, что Мордехай сидел у царских ворот, разгневался Бигтан и Тереш, два евнуха из стражей порога, и задумали убить царя Ахашвероша. И стало известно об этом Мордехаю, и поведал он царице Эстер, и сообщила Эстер царю от имени Мордехая. И выяснено было дело, и найдено, и повешены были оба они на дереве, и записано в книгу летописную перед царем».

Этот, казалось бы, второстепенный эпизод имел впоследствии большую важность. Прошло целых пять лет, а Мордехай все еще не был вознагражден за оказанную услугу. Понятно, что, как и все остальные со-

бытия Пурима, это тоже было не случайно. Таким образом Всевышний подготовил избавление еврейскому народу. Аман планировал прийти к царю рано утром с просьбой повесить Мордехая, но именно в ту ночь царю не спалось, и из летописной книги он узнал, что Мордехаю еще не выплатили награду. Поэтому, когда поутру Аман явился во дворец, именно его и послал царь воздать Мордехаю царские почести, что явилось переломным моментом в ходе событий и добрым знаком для евреев: их молитвы и раскаяние были приняты.

Так вот, в летописной книге было записано «БигтанА и Тереш» (Эстер 6:2) с добавочной буквой «алеф».

Рабби Шломо Элькабец в своем комментарии Манот аЛеви объясняет это следующим образом. О заговоре Бигтана и Тереша сказано (2:21): «Разгневался Бигтан и Тереш, два евнуха из стажей порога, и задумали убить царя Ахашвероша».

Почему разгневался, а не разгневались, ведь их было двое? Здесь Писание намекает на тот факт, что зачинщиком и инициатором покушения был только один из них, а именно Бигтан, упомянутый первым, Тереш же противился плану из-за опасности разоблачения, и только потом поддался на уговоры сослуживца (подробней об этом повествуется в Талмуде, трактат Мегила 13б).

В скобках заметим, что подобный стиль изложения используется и в Хумаше (Пятикнижии). Когда Ноах, опьянев, оголился в своем шатре, а его сын Хам поспешил поведать об этом своим братьям, сказано (Берешит 9:24): «И взял Шем и Йефет одежду, и возложили ее на плечи, и пошли, пятясь, и накрыли наготу отца». «Взял» в единственном числе, поскольку именно Шем первым пробудился к исполнению заповеди, а Йефет только примкнул к нему.



Про женитьбу нашего праотца Авраама сказано (там же 11:29): «И взял Аврам и Нахор себе жен...», «взял», а не взяли! Потому что они женились на дочерях своего брата Арана, погибшего от рук царя Нимрода. Взять в жены осиротевших племянниц, и тем самым позаботиться о них наилучшим образом, было инициативой Авраама, поэтому глагол «взял» намекает именно на него одного.

Но вернемся к свитку Эстер. В свете сказанного поясняет Манот алеви, что буква «алеф», добавленная к имени Бигтана при записи инцидента в летопись, была призвана отразить тот факт, что именно он был главным и основным зачинщиком покушения, ведь «алеф» — первая буква алфавита, и ее числовое значение (гиматрия) — единица.

Однако все еще непонятно почему Мордехай и Эстер, составившие свиток, придали всему этому такое значение? Ведь даже если предположить, что персидские летописцы были столь кропотливы и отметили буквой «алеф» главного виновника, это еще не значит, что надо было оповестить об этом весь еврейский народ на все его поколения?!

Как известно, целью написания свитка было распространить знание о чудесном спасении от рук Ахашвероша и Амана, хотя оно и было завуалировано «случайной» чередой событий.

Кстати, именно по этой причине имя Всевышнего не фигурирует в свитке в явной форме (а только намеком), т. к. вся сущность Пурима — раскрыть Провидение Всевышнего в рамках естественного хода вещей, который скрывает истинного Хозяина от поверхностного взора.

Про заговор Бигтана и Тереша говорится в Талмуде (Мегила 13б): Сказал рабби Йоханан: «Всевышний привел гнев рабов на их хозяина, чтоб совершить чудо (спасение) для праведника». Поясняет Манот алеви, что, согласно естественному ходу вещей, у

Бигтана и Тереша не было никакой веской причины покушаться на жизнь царя и подвергать себя опасности. Но это было делом рук Всевышнего (разумеется, учитывая при этом и их негативный выбор творить зло), чтобы подготовить избавление для Мордехая (см. выше).

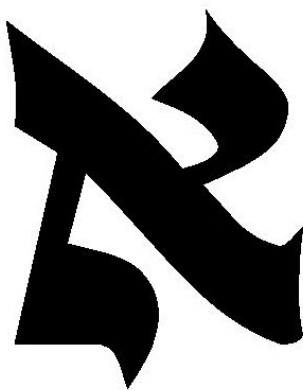
Именно этот момент и хотели подчеркнуть составители свитка, поэтому они отметили, что вначале гневался только Бигтан, а Тереш пытался его приостановить, но, тем не менее, они пошли на покушение, исполняя тем самым высший план подготовить чудо для Мордехая.

Исходя из этого, можно предположить, что добавочная буква «алеф» намекает на «руку» Всевышнего, поскольку «Алеф» (единица) намекает на единого Творца, а также на «Алуф» — Хозяина и Владыку всего сущего.

Другое объяснение буквы «алеф» приводится в Мидраш Талпиёт. По словам наших мудрецов, писарями царя служили сыновья Амана, которые ненавидели Мордехая не меньше, чем их отец. Поэтому, записывая в летопись историю Бигтана и Тереша, в которой основную роль сыграл Мордехай, они внесли небольшую «неточность», а именно: вместо того, чтобы написать «Бигтан и Тереш» (בגתן ותרש), что говорит об их обоюдной вине, они написали «Бигтан или Тереш» (בגתן או תרש), т. е. один из них. Тем самым имя Мордехая будет запятнано, ведь из-за него повесили невинного человека!

Что сделал Всевышний? Разделил слово «или» (на иврите וְאוּ) на две буквы וּ и א, так что буква «алеф» примкнула к концу имени Бигтана, а буква «вав» (что значит «и») к началу имени Тереша, и получилось «БигтанА И Тереш» (בגתנא ותרש).

Выходит, что и по этому объяснению, данное написание сообщает нам о «скрытых» чудесах Всевышнего и Его непрерывной заботе о своем народе!





ОКОНЧАТЕЛЬНО ЗАПУТАЛСЯ В ХРОНОЛОГИИ ЦАРЕЙ ПЕРСИИ, ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ?

Шалом! Окончательно запутался в хронологии царей Персии, имеющих отношение к периоду после разрушения Первого Храма и Пурима. Может быть, вы сможете разобраться.

Греческие историки сообщают: Персидский царь Кир, покорив Мидию, захватил Вавилон. Царь Бэлшацар (Валтасар) был убит. После смерти Кира правил его сын Камбиз, погибший во время покорения Египта. Далее, 7 месяцев правил самозванец, выдававший себя за убитого младшего сына Кира — Бардию. Его сверг Дарий — дальний родственник Кира, из той же династии Ахеменидов, женившийся на дочери Кира для своей легитимации (аналогия с Вашти и Ахашверошем). При Дарии Первом завершается постройка Второго Храма. Далее правили сын и внук Дария — Ксеркс и Артаксёркс. Ксеркс — вероятный Ахашверош, а Артаксёркс — тот, при котором жили Нехемия и Эзра. Один из сыновей Артаксёркса — Дарий Второй.

Теперь сведения еврейской традиции: Персы и мидийцы захватили Вавилон. Царём всего на один год стал некий мидиец Дарий, добровольно уступивший трон Киру. Потом появляется некий Ахашверош, заведующий конюшней, для своей легитимации женившийся на внучке Бэлшацара — Вашти. Аналогия с Дарием: заведовал конюшней, для легитимации женился на дочери Кира. Тут, конечно, вопрос: Зачем Ахашверошу нужна легитимация от свергнутой династии Вавилона? Кто был между Киrom и Ахашверошем? После смерти Ахашвероша царём становится его сын Дарий, при котором завершается постройка Второго Храма.

Тут надо отметить: разница в еврейской и нееврейской хронологии — приблизительно 150 лет. Поэтому стирается разница между Дарием Первым и Дарием Вторым. Как я понимаю, в еврейской традиции, это одно лицо. Прошу Вашей помощи в разбирательстве этих сложных для меня вопросов.

Отвечает рав Натан Агрес

Уважаемый Даниэль! Прежде всего, хочу принести свои извинения за задержку в от-

вете, все это время я надеялся прояснить для себя эту тему, просмотрел несколько книг и т. п., но, увы, ясного и определенного ответа я не нашел. Раби Шимон Шваб в своей книге «Избранные речи» (книга на английском «SELECTED SPEECHES») упоминает эту проблему, но мне не удалось ее раздобыть.

Тем не менее, чтобы не оставлять Вас с пустыми руками, приведу здесь сведения из еврейских источников, известные мне, а также направление мысли по поводу нестыковки двух традиций.

Тот, кто «окончательно запутался в хронологии царей Персии», находится в «хорошей компании», т. к. среди историков эта тема также считается наиболее сложной и запутанной (как сообщил мне один знакомый, доктор по истории), Мальбим (Эзра 6:14) тоже пишет, что нет по этому поводу единого мнения.

Как Вы упомянули, нестыковка существует в двух плоскостях — количество царей, и продолжительность их правлений. Надо заметить, что и в самих греческих источниках есть противоречия, одни говорят, что было 11 царей, другие — 14, да и насчет времени их правления есть много споров.

С другой стороны, в еврейской традиции имеются четкие данные по поводу времени правления царей и существования Персидской Империи в целом. Талмуд в трактате Мегила (11б) сообщает, что Дарьявеш аМади (Дарий Мидийский) правил один год (3389-3390 от сотворения мира, 3760 г. соотвечает первому году новой эры по нееврейскому летосчислению), Кореш аПарси (Кир Персидский) — три года (до 3393), затем Ахашверош — 14 лет (до 3407), и Дарьявеш аПарси (Дарий Второй), сын Эстер от Ахашвероша — 34 года (до 3442). Затем империя была захвачена Александром Македонским. Т. е. всего Персидская Империя просуществовала 52 года.

Однако здесь следует отметить, что речь идет о Персидско-Мидийской империи в пе-



риод ее мирового владычества, с момента покорения Дарием и Киром Вавилона, и до падения от рук греков. Но, как однозначно следует из наших источников, Персидско-Мидийское царство существовало задолго до того, как ему удалось покорить Вавилон, и в тот период там тоже были могучие правители (что соответствует также мнению историков).

Это явно видно из слов пророка Ирмию, предсказавшего падение Вавилона (Ирмия 50:41): «Вот народ идет с севера и племя великое, и цари многочисленные пробудятся и пойдут с концов земли»; цари, упомянутые здесь — Дарий и Кореш (Раши, Радак там, Ибн Эзра на Даниэль 6:1). Кроме этого в книге Даниэля (9:1) сказано: «В первом году правления Дарьявеша, сына Ахашвероша из рода Мидии», т. е. отца Дария Первого звали Ахашверош (так же, как и Ахашвероша из свитка Эстер, см. ниже), и он был царем Мидии еще задолго до того, как его сын в возрасте 62 лет (Даниэль 6:1) завоевал Вавилон. Кир также правил Персией многие годы до завоевания Вавилона. А в более ранний период царства Персии и Мидии упоминаются уже в самом Хумаше (Пятикнижии), см. Берешит (14:1) с ком. Рамбана и Мидраш Раба (42:4).

В свете этого вполне возможно, что цари, упомянутые в греческих источниках, правили в более ранний период, до того, как Персия стала мировой державой. Мы видим также, что такие имена, как Ахашверош и Дарьявеш, повторялись несколько раз, как и изложено в греческих хрониках. Талмуд же обращается к этой империи в период ее апогея, по той причине, что именно тогда она имела непосредственное отношение к жизни еврейского народа (книга Маор Эйнаим от имени Абарбанеля).

Другими словами, основная несостыковка находится не в области самого факта существования дополнительных персидских правителей, а в определении четкого времени их правления, и их порядка — кто был раньше, а кто позже.

Так, например, Вы привели из греческих источников, что Дарий Первый женился на

дочери Кореша, а в наших источниках приводится наоборот: Кореш был зятем Дария Мидийского (причем, еще до завоевания Вавилона). В подобных случаях достаточно одного «испорченного телефона», чтобы перевернуть картину вверх дном!

Из слов некоторых мидрашей (см. Леках Тов, предисловие к Эстер) можно заключить, что Дарий Мидийский — первый царь объединенной Мидийско-Персидской империи — это и есть Дарий Первый из греческих источников, по той причине, что в обоих местах он назван Дарий Великий (аГадоль).

По поводу происхождения Ахашвероша, Раши считал, что он не происходил из царского рода. Это мнение основывается на словах Талмуда (Мегила 11а), что Ахашверош стал царем только благодаря большому денежному подкупу, а также на оскорбление жены царя — Вашти, адресованных Ахашверошу: «Конюх моего отца» (Мегила 12б) (драшот Ри ибн Шуиб).

Однако в Мидрашах находим, что Ахашверош был сыном Дария Первого! В свете сказанного выше — что отца Дария звали Ахашверош — очень естественно, что Дарий назвал своего сына в честь деда. В свою очередь Ахашверош назвал своего сына (от Эстер) — Дарий, опять же в честь деда! И это несколько не противоречит словам Талмуда. Согласно одному мнению, именно кандидатура Ахашвероша была самой достойной, но и согласно второму, что он не был достоин престола, а купил его с помощью взятки, не сказано прямо, что он не был царским наследником. А то, что он не был достоин царской короны, можно объяснить несколькими путями (оскорбление Вашти также можно понять иносказательно: по сравнению с величием ее отца, он был достоин прислуживать ему как конюху, и не более).

Одно из возможных объяснений: Талмуд приводит, что персы и мидийцы заключили договор между собой, что царский престол будет принадлежать им по очереди. Сам Кир уговорил Дария (своего тестя) взойти на престол первым, т. к. ему стало извест-



но пророчество Даниэля, где упоминается падение Вавилона в руки Мидии и Персии, и поскольку Мидия была упомянута раньше Персии — право первенства принадлежит ее царю.

Ахашверш был сыном Дария Мидийца, но мать его была из Персии (Мидраш Таргум Шени Эстер 1:1). Поэтому, возможно, его статус был «персиец» по матери, а после Кира право на царство принадлежало Мидии, поэтому была необходима взятка, чтобы закрыть глаза на его происхождение, или учесть то, что его отец из Мидии.

А если положиться на предположение многих историков (в том числе и еврейских религиозных ученых), что Ахашверш — это «греческий» Ксеркс, сын Дария Первого, получаем другое объяснение. В царственной речи Ксеркса, найденной в одной из древних Персидских столиц Персеполе (запечатленной на камне), сказано: «У моего отца Дария были и другие сыновья, однако ... мой отец назначил именно меня быть его преемником». Это подтверждает сказанное в греческих источниках, что Ксеркс не был первенцем Дария, а царство, как известно, передается именно первенцу. Поэтому была необходимость «доплатить», чтобы удостоиться царства.

(Кстати, в заключение той речи сказано: «Когда мой отец приобщился к своим отцам, я правил вместо него». В соответствии с греческими источниками, действительно Ксеркс правил после Дария, но вопрос, как это сочетается с еврейской традицией, которая говорит, что между Дарием и Ахашвершем 3 года правил Кир (а может быть, и его сын Камбиз)? Возможно, из этого следует заключить, что Ксеркс это не Ахашверш, ведь связь между ними — всего лишь недоказанное предположение. А возможно, Ахашверш имел в виду, что Дарий завещал передать власть ему, когда это станет возможным (согласно договоренности чередоваться с персами), или допущена неточность в переводе. А возможно, эта надпись включает в себя определенную фальсификацию истории, примеры которой весьма многочисленны).

Отсюда ответ на Ваш вопрос, зачем Ахашвершу была необходима легитимация в лице Вашти, внучки Невухадар-Нецара. Когда есть какие-то причины считать его недостойным престола — отсутствие царской крови или более достойный старший брат — наличие жены из известного царского рода, безусловно, прибавляет уважения и легитимации его кандидатуре (понятия «славы» и «чести» имели в те времена еще большее значение, чем они имеют сегодня). К слову, объяснение, что Ахашверш женился на Вашти ради собственной легитимации, принадлежит перу некоторых относительно поздних комментаторов (р. Бецалель Ашкенази, Агро, Мальбим и др.), но из сказанного в Талмуде и Мидрашах можно заключить, что он взял Вашти в жены только по причине ее необыкновенной красоты.

Напоследок приведем данные еврейской традиции по поводу точного количества царей Персии. В книгах пророков (Даниэль, Эзра, Нехемья, Диврей аЯмим) мы находим Дария Мидийского, Кореша Персидского, Артахшаста (Артаксеркс — в греческой интерпретации), Ахашверша, Дария Второго, Артахшаста — во времена которого вернулись в Иудею Эзра и Нехемья. Т. е. согласно простому пониманию, всего упоминаются 6 царей. В книге Даниэля (нач. гл. 11) также явно говорится о количестве Персидских царей, но, как ни странно, там тоже трудно обнаружить определенность в трактовке — есть возможность объяснить, что будет 6 царей, или 5, или 4 (см. Раши и Ибн Эзра).

Однако, как мы уже упомянули, согласно устной традиции (Талмуд Мегила 11б, Седер Олам гл. 28-30), было всего 4 царя (не включая более ранний период, см. выше): Артахшаста — последний, он же Дарий Второй. Дело в том, что Артахшаста — это общее наименование правителя Персии, как Фараон в Египте и Авимелех у филистимлян. Поэтому и Артахшаста Первый — не кто иной как сам Ахашверш.

С другой стороны, некоторые считают, что, возможно, Артахшаста Первый, упо-



мянутый между Киrom и Ахашверошем, — это сын Кира Камбиз (см. Раши на Даниэль (11:1) — Бамбиша).

Дарий Второй, кроме имени Артахшаста, назван Писанием (Эзра 6:14) Кореш (Кир), т. к. продолжил и завершил постройку Храма в Иерусалиме, начатую Киrom, но прерванную из-за доноса врагов еврейского народа (Талмуд Рош аШана 3б).

Это — то небольшое, что мне удалось прояснить на данный момент. Безусловно, эта тема требует дополнительного рассмотре-

ния, тщательного анализа греческих источников и археологических находок.

В любом случае еврейские мудрецы всех поколений очень критично относились к греческим хроникам (Абарбанель — Майней айешуа 2:7, Маараль — Бээр аГола конец части 6, Хазон Иш — сборник писем 1:206), подчеркивая, что наша традиция исходит от мудрецов Торы, современников и свидетелей тех событий, которые максимально четко и определенно передали нам необходимую информацию.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ НАДПИСЬ ת"וב?

Что означает и откуда появилась надпись ת"וב, которую каждый религиозный еврей пишет на листке, на доске и т.д.?

Отвечает рав Моше Сытин

Здравствуйте!

Сокращение ת"וב (бэт-самех-далет) расшифровывается как бэ-сийаата ди-Шмайа, на арамейском языке это означает «с помощью Небес». Иногда вместо этого сокращения можно встретить другое: ה"ב (бэт-хэй). Оно расшифровывается как бэ-эзрат а-Шем, на иврите — «с Б-жьей помощью». Еще пишут «שהטוב (бэт-аин-заин-хэй-шин-йуд) — бэ-эзрат а-Шем итборах — «с помощью Б-га благословенного». У выходцев из Йемена существует традиция начинать записи с «לך (ламед-куф-йуд) — начальные буквы стиха ל-ишутха кивити а-Шем — «на помощь Твою надеюсь, Господи» (Бэрейшит 49, 18), что по сути является очередной вариацией этого обычая.

О причине возникновения этого обычая в книге Толдот Ицхак, написанной раби Ицхаком Каро, дядей автора Шульхан Аруха, сообщается:

Сказано (Мишлей 3:6): «Во всех путях твоих познавай (волю) Его, и Он выпрямит пути твои». Это означает: даже занимаясь будничными делами («во всех путях»), необходимо помнить о Творце и полагаться на Него. Этими несколькими буквами в углу листа мы напоминаем себе и другим о том,

Кто в действительности управляет этим миром и дает нам силы действовать и преуспевать в нашей повседневной жизни.

Интересно, что еще в предыдущем столетии сокращение ת"וב с трудом можно было отыскать среди записей евреев и в переписке раввинов. Примерно с 16-го века в некоторых рукописях встречается надпись на иврите ה"ב. В принципе, это логично — писать в начале страницы ивритское бэ-эзрат а-Шем, а не арамейское бэ-сийаата ди-Шмайа. Ведь именно выражение бэ-эзрат а-Шем мы используем в повседневной речи, а бэ-сийаата ди-Шмайа не встречается в нашем лексиконе. Почему же со временем от сокращения ה"ב отказались и перешли на ת"וב? Дело в том, что обычай писать ה"בв начале страницы, оставаясь «кошерным» в плане мировоззрения, вызвал у раввинов сомнения галахического характера. По закону запрещено писать имя Б-га, которое нельзя стирать, среди записей, не связанных со словами Торы, — из опасения, что после использования эти записи вместе с написанным там именем Б-га будут выброшены в мусор (Йорэ Дэа, Рома 276:13). Но это — только когда написано все Имя целиком. А если написана только часть или даже одна буква Имени, но они обозначают Имя целиком (например, буква хэй)? Здесь мнения галахических авторитетов прошлого века разделились. Часть из них считает, что поскольку эта буква является составляю-



щей произносимого четырехбуквенного имени Всевышнего и используется для обозначения этого Имени, не стоит писать ее в личных записях даже в сочетании с другими символами, как, например, в сокращении ה"ב (респонса Цафнат Панэйах 196, Игрот Моше, Йорэ Дэа 2, 138). Именно поэтому со временем религиозное еврейство полностью перешло на арамейский аналог этого выражения — чтобы избежать нарушения закона и в соответствии с мнением тех раввинов, которые «устрожают». В книге Игрот Моше (там же) уточняется, что вся полемика была только о сокращении ה"ב, поскольку буква הэй в данном случае может быть понята как замена произносимого имени Всевышнего. Но аббревиату-

ра ה"ב не представляет никакой галахической проблемы, даже по мнению тех, кто «устрожает», т.к. благодаря наличию буквы шин абсолютно ясно, что сокращение расшифровывается как бэ-эзрат а-Шем итборах, а не как обозначение четырехбуквенного Имени (Игрот Моше, там же).

Стоит упомянуть, что это — не обязанность. Некоторые великие раввины не придерживались этого обычая. Тем не менее, знаменательно, что эта традиция так широко распространилась в начале прошлого столетия. Именно тогда началось «решающее наступление» атеизма и неверия. Возможно, поэтому сегодня обычай имеет особый смысл, ведь таким образом мы помогаем себе лучше осознать власть Творца.

КАК ИУДЕИ ПОНИМАЮТ ДУХ СВЯТОЙ?

Как иудеи понимают ДУХ СВЯТОЙ? С уважением. Спасибо.

Отвечает рав Ашер Кушнир

Не считите за неуважение, но иудеи «ДУХ СВЯТОЙ» никак не понимают. Нет у евреев такого понятия в христианском понимании.

Может быть, именно поэтому Ваш вопрос представляет интерес. Откуда основатель христианства — учёный еврей Шауль из Тарса, он же апостол Павел — взял эту идею? Ведь ничего на пустом месте не появляется.

Если обратиться к Торе, то там, очевидно, можно проследить тот оригинальный источник, который впоследствии видоизменился и перерос в идею «СВЯТОГО ДУХА». Тема эта глубокая и абстрактная, и никак в рамках материальных не представляемая, к тому же требует предварительных знаний, поэтому, не входя в детали, ограничимся лишь поверхностным и коротким объяснением.

Конечная цель Творения — привести к единству Творца и народа Израиля — подобию единства супружеской пары. В тракта-

те Брахот (35) используется образ отца по отношению к Творцу и матери по отношению к народу Израиля. Названия эти условны и символизируют определённую плоскость взаимоотношений, когда Творец представлен как начало мужское, дающее, а народ Израиля — начало женское, принимающее. Народ Израиля, точнее, духовный корень общности душ евреев называется — «Шхина». (Кстати, поэтому принято у части евреев перед исполнением заповедей произносить: «Для единства Творца и Шхины...»)

На это, по-видимому, и опирался Шауль, когда захотел утвердить постулат о «боге-сыне». Если есть сын, должны быть отец и мать. «Отец» — сам Б-г, а кто «мать»? Из-за двойственности «сына» пришлось представить и «мать» в двух воплощениях. Со стороны «сына земного» в образе «непорочной Девы», а со стороны «сына небесного» — в материнском духовном начале, которое и получило название «ДУХ СВЯТОЙ». Но только это уже не сообщество душ Израиля, а интернациональное сообщество душ христиан.

Кстати, из того, что в христианских источниках, как правило, описано, следует, что первоначальная идея прошла большую трансформацию и ей приписывают всё, на что фантазия проповедника способна. Да и переводы с языка на язык, по-видимому,

добавили к общей путанице. На русском, английском и других языках «ДУХ СВЯТОЙ» — мужского рода, со всеми вытекающими следствиями и выводами. А в оригинале «Шхина» — женского рода...

ОТ ВСЕВЫШНЕГО МОЖНО СКРЫТЬСЯ?

Здравствуйте! В Торе (Бытие) говорится: «... и от лица Твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле» (Брейшит 4, 14). Разве это не противоречит догмату иудаизма о том, что Всевышний вездесущ и невозможно скрыться от глаз Его, и что слышит Он мысли наши? Мария

Отвечает рав Эльяким Залкинд

Уважаемая Мария,

Можно добавить к Вашему вопросу, что в тексте немного раньше сказано: «И сказал Всевышний Каину: где Эвель, брат твой? И сказал: не знаю, разве сторож я брату моему?» (там же, 4, 9). Этот ответ, да и само преступление, совершенное Каином раньше, доказывает: он полагал, что можно скрыться и скрыть. Но когда Всевышний показал, что Ему известно всё, и сообщил об ожидающих Каина изгнании и скитаниях, Каин воскликнул: «Вот, сгоняешь Ты меня сегодня с лица земли. И от лика Твоего я скроюсь. И стану скитающимся и изгнанным на земле. И будет: каждый, кто встретит меня, убьет...» (4, 14).

Объясняет Рамбан: «И от лика Твоего я скроюсь» — «Не смогу стоять пред Тобой в молитве или при жертвоприношении, ибо стыжусь и несу свой стыд. Но что же мне делать? Ведь тогда каждый сможет поразить меня... Ведь снята с меня защита Твоя. Ты же по великой милости Своей не осудил меня на смерть... — Признал (Каин), что человек не может защититься собственными силами, а только Всевышний хранит его». Здесь два объяснения: «от лика Твоего я скроюсь» — из-за стыда Каину придется отказаться от молитвы и служения Всевышнему. И еще — Каин скроется, «будет закрыт» от защиты Всевышнего. Во многих местах

в Торе «ликом» Всевышнего называется Его близость, «Наблюдение» («Присмотр» — Ашгаха), раскрытие Его присутствия в мире. Как, например, в главе Тэилим 13, 2: «Доколе, Господи? (Неужели) забудешь меня навеки? Доколе скрывать будешь лицо Свое от меня?» Или в главе 27, 9: «Не скрывай лицо Твое от меня...»

Есть еще объяснение, которое приводится в Мидраше (Бэрешит Рабба 22, 11), Таргуме, в других комментариях: разумеется, речь не идет о возможности скрыться и скрыть что-либо от Всевышнего, Каину уже известно, что это невозможно. Напротив, этот стих говорит именно о невозможности скрыть и скрыться: «И от лика Твоего я скроюсь?!» Таргум: «И от Тебя разве можно скрыться?»

Как Вы верно сказали, Всевышний видит и знает всё. Наши дела, слова, мысли, даже глубинные желания, еще не оформившиеся в мысли и иногда нераспознанные даже нами самими. И, как не может быть предмета без места для него и существования без вызвавшей его причины и источника его силы, так не может быть мира без Творца. Он — «место» мира, вмещает мир, Он — источник всех сил. Однако степень осознания этого сильно различается у разных людей, как и степень влияния этого осознания на поступки. И называется это осознание — трепет перед Б-гом. Ир-ат а-Шем. Речь идет не только о страхе наказания или утраты чего-либо, но и о самом трепете перед Его беспредельным величием, благословен Он. И такой трепет очень дорог Всевышнему. Настолько, что, как учат наши мудрецы, нет у Святого, благословен Он, в Его мире ничего, кроме трепета пред Небесами.





ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ЛЮБОВЬ И ВЛАСТЬ В ЕВРЕЙСКОМ ВОСПИТАНИИ. ВОСПИТАННОСТЬ И ЛЮБОВЬ КО ВСЕМ СОЗДАНИЯМ ВСЕВЫШНЕГО

ХАНА САРА РЭДКЛИФ

Еврейского ребенка надо терпеливо и целенаправленно учить правильному поведению и уважению ко всем созданиям Творца. Хотя маленькие дети по природе своей не так добры, заботливы и внимательны, как взрослые, это положение вещей нельзя ни терпеть, ни, тем более, поощрять. Незрелость и в самом деле является причиной дурных черт характера, которые преобладают в маленьком ребенке, но она их не извиняет. К сожалению, многие родители надеются, что поведение ребенка в детстве не повлияет на его отношение к жизни в зрелом возрасте. «Они всего лишь дети» — это снисходительное утверждение означает, что детям прощительно отсутствие тех или иных положительных качеств. «Из них вырастут хорошие взрослые, такие же, как их родители», — думают многие, полагая, что эгоцентричный, агрессивный ребенок чудом превратится в утонченную, высокоморальную личность.

Человек рождается существом в высшей степени несовершенным в нравственном смысле, «...ибо в детстве стремление человеческого сердца — ко злу», и именно родители обязаны направить своих детей по пути Торы. Они отвечают за то, чтобы присущее детям безответственное поведение сменилось таким, какого требует от еврея Тора. В Талмуде рассказывается, что в одной синагоге мальчик говорил глупости во время праздничной молитвы. Когда о его поведении сообщили отцу, тот возразил: «Что я могу сделать? Он ведь ребенок, пусть играет». Это продолжалось весь Суккот. Страшные трагедии обрушились на

этого ребенка и на всю его семью из-за греха, совершенного отцом.

Если ребенок себя ведет неправильно, родителям вменяется в обязанность изменить это поведение желательным образом. Очень эффективным при этом оказывается многократное повторение правильных форм поведения, когда от ребенка требуют «переиграть» эпизод. Так можно работать над всеми качествами, определяющими вежливого человека. Еврейский ребенок должен быть обучен правилам хорошего поведения: он должен говорить «спасибо» и «пожалуйста», уметь вести себя за столом, быть чистоплотным и аккуратным, вежливо и спокойно разговаривать, прилично держаться в общественных местах, не вмешиваться в разговоры взрослых и т.п. Дети не рождаются со знанием правил хорошего тона, их следует терпеливо и настойчиво обучать.

Ребенок, выросший в еврейской семье, должен с любовью относиться ко всему, что создано Всевышним. Родителям необходимо объяснять и постоянно демонстрировать бережное отношение к живой природе. Бездумное разрушение должно встречать немедленный и решительный отпор. Изюбленность в детстве ведет к тому, что жестокость неприемлема для еврея. Раби Шимшон Рефаэль Гирш писал об этом:

Ты, кому доверено пестование юных умов, прежде всего позаботься о том, чтобы дети с уважением и бережно относились и к самому малому, и к самому большому живому созданию. Пусть дети помнят, что все живые существа, как и человек, созданы для того, чтобы радоваться жизни. Им

тоже дано чувствовать боль и страдание. Не забывай — мальчик, который увлеченно, с жестоким равнодушием наблюдает за раненым жучком или мечущимся в агонии животным, будет глух и к человеческой боли.

Родители напоминают малышу: «Ашем создал эту собаку. Он не желает, чтобы ты дразнил и мучил ее»; «Ашем создал Хави. Он не хочет, чтобы ты ее унижал и высмеивал». Если этих слов недостаточно, чтобы повлиять на ребенка, надо прибегнуть к наказаниям.

У некоторых еврейских детей создается мнение, что неевреи не заслуживают уважительного отношения к себе. Это мнение необходимо изменить. «Неевреи созданы Творцом, они могут быть праведниками и заслужить место в Грядущем Мире». Детей следует ознакомить с законами, объясняющими, как следует относиться к неевреям: помогать нуждающимся, проявлять уважение к пожилым людям, быть вежливым с ними. Расскажите им о раби Йоханане бен Закай: он со всеми всегда здоровался первым, в том числе и с неевреями. Разумеется, недостаточно лишь упомянуть об этом, необходимо целенаправленно обучать правильному отношению к людям.

Неправильно:

Ребенок: Сегодня девочки сыграли такую шутку с миссис Смит, учительницей по естествознанию! Когда она вышла, они спрятали ее очки. Она вообще ничего без них не видит. Когда миссис Смит вернулась, все сделали вид, что ничего не знают. Она просто с ума сходила! Потом нашла очки в столе, но урок уже почти закончился. Мы весь урок ничего не делали!

Мать: Не думаю, что это красиво.

Ребенок: Но это было так смешно!

Правильно:

Ребенок: Сегодня девочки сыграли такую шутку с миссис Смит, учительницей по естествознанию! Когда она вышла, они спрятали ее очки. Она вообще ничего без них не видит. Когда миссис Смит вернулась,

все сделали вид, что ничего не знают. Она просто с ума сходила! Потом нашла очки в столе, но урок уже почти закончился. Мы весь урок ничего не делали!

Мать: Я очень рада, что ты мне об этом рассказала.

Может быть, ты этого не понимаешь, но все это — очень и очень серьезно! Меня это очень волнует.

Ребенок: Правда?

Мать: Да. Я тебе хочу что-то показать. Вот книга «Хо-рев» раби Гирша. Он пишет, что мы должны подражать Всевышнему в его качествах: «Как милосерден Б-г, так и ты должен быть милосерден. Он любит и заботится обо всех своих созданиях, ибо они — его дети, они связаны с Ним, Он их Отец. И ты должен их всех любить, как братьев. Пусть их радости будут твоими радостями, их печали — твоими печальями». Теперь скажи мне, Шиф-фи, что означают эти слова?

Ребенок: Не знаю.

Мать: Ну, что бы это могло значить: «их радости должны быть твоими радостями, их печали — твоими печальями»?

Ребенок: Ну, если с кем-нибудь случится что-нибудь хорошее, надо радоваться. А если плохое — огорчаться.

Мать: Прекрасно! Теперь скажи мне, если человек вдруг теряет очки, без которых ничего не видит — это хорошо или плохо?

Ребенок: Думаю, плохо.

Мать: Что же ты должна чувствовать по этому поводу?

Ребенок: Я должна огорчиться.

Мать: Правильно. Очень печально, что вы так поступили с миссис Смит. Во-первых, это явный хилуль Ашем (осквернение Имени Всевышнего), потому что она нееврейка. А во-вторых, этот поступок полностью противоречит Торе. Помнишь, что говорил Гилель? Суть Торы можно передать словами «Не делай другим того, чего не сделал бы себе!» Ведь никто бы не захотел, чтобы с ним сыграли такую шутку?

Ребенок: Нет.

Мать: В каждой из вас, девочки, заложены хесед и ра-хамим (доброта и сострада-





ние), вы потомки Авраама-Авину, который был олицетворением доброты. Что можно предпринять, чтобы исправить сделанное? Ради кидуш Ашем (освящения Имени Всевышнего)? Чтобы показать, что вы настоящие еврейские дети?

Ребенок: Извиниться.

Мать: И я так думаю. Ты можешь сейчас же позвонить девочкам и все им объяснить. Подумайте, как лучше все сделать.

Когда дети проявляют черты характера, противоречащие Торе, родители должны бить тревогу, как если бы их ребенок нарушил шабат. Если бы, упаси Б-г, мать увидела, что ее двенадцатилетняя дочь рисует в шабат картинки, девочка вряд ли отделалась бы мягким упреком: «Ты не права, Шиффеле». Мать наверняка бы очень рассердилась, расстроилась и приняла бы экстренные меры. Так же серьезно следует относиться к проявлению черствости и равнодушия, к лашон ара, нечестности, жестокости, грубости и т.д.

В «правильном» диалоге мать отложила дела и полностью переключилась на разговор с ребенком. Она подробно объясняет дочери, почему обеспокоена ее поведением и отношением к случившемуся. Мать сохраняет позитивный характер разговора, хвалит дочь за то, что та обо всем ей рассказала, и там, где возможно, находит положительные моменты в поведении и словах ребенка. Анализируя происшедшее, она выражает свое мнение, используя в качестве аргумента высказывание уважаемого раввина, носителя мнения Самого Всевышнего. Таким образом, опираясь на авторитет рава Гирша, матери удастся избежать «войны мнений». Когда, общаясь с детьми, родители обращаются к Высшему Авторитету, у детей укрепляется ощущение своего несовершенства и чувство уважения к авторитетам. Они видят, как их родители подчиняют себя этому Авторитету с доверием, с любовью и со страхом. Когда родители — взрослые, мудрые и опытные люди — проявляют безоговорочную готовность к смирению и послушанию, дети понимают, что и они должны подчиняться автори-

тету, большему, чем они сами. И наоборот, если родители не признают высшей власти и ведут себя соответствующим образом, дети, вырастая, перенимают их взгляды. Более того, обращаясь к духовному восприятию ребенка, родители влияют на его сознание гораздо сильнее, чем если бы они манипулировали чисто психологическими понятиями: «Мы созданы для того, чтобы следовать путями Ашема и должны учиться милосердию у Всевышнего», а не «Нехорошо оскорблять чувства других людей». В «правильном» диалоге мать еще и подсказывает дочери, как можно исправить положение. Умение исправлять ошибки — важнейший момент в процессе тшувы..

Такой разговор, конечно, потребует от матери поступиться каким-то своим временем, но оно будет потрачено не зря. Сам факт, что мать отнеслась к происшедшему серьезно и, отложив все дела, нашла несколько минут для беседы, показывает ребенку, что случай заслуживает особого внимания. Если родители посвящают пять-десять минут обсуждению, какое платье лучше надеть в шабат, ребенок будет уверен, что это очень важный вопрос. А когда те же десять минут отводятся разговору о душевных качествах — мидот, дети начинают понимать, что это — никак не менее важная тема и для нас, и для них.

Неправильно:

Мать: Ора, погуляй с детьми в парке, пожалуйста, пока я не закончу готовиться к празднику.

Дочь: Ой, а я хотела зайти сейчас к Эстер.

Мать: Мне очень нужна твоя помощь.

Дочь: Терпеть не могу гулять с ними! Они и сами не хотят.

Мать: Пожалуйста, сделай то, что я сказала.

Дочь: Я пойду, но только на полчаса. Потом вернусь и почитаю им.

Мать: Ну, хорошо, только возвращайся не раньше, чем через полчаса.

Правильно:

Мать: Ора, погуляй с детьми в парке, пожалуйста, пока я не закончу готовиться к празднику.

Дочь: Ой, а я хотела зайти к Эстер.

Мать: Мне очень жаль, что я нарушаю твои планы, но мне нужна сейчас твоя помощь. К Эсти зайдешь в другой раз.

Дочь: Терпеть не могу ходить с ними гулять. Они и сами не хотят.

Мать: Ора, ты пойдешь гулять с детьми, даже если у тебя нет настроения. А если ты будешь и дальше причитать, я тебе не разрешу пойти на вечер в моцаэй шабат (исход субботы).

Ребенка в еврейской семье надо приучать выполнять указания родителей без рассуждений, быстро и охотно. Этот урок он должен усвоить в раннем возрасте, так как позже заставить его повиноваться значительно труднее. Воспитанный в страхе перед родителями и в уважении к ним, ребенок привыкнет выполнять их желания. Боязнь причинить ребенку временное неудобство или вызвать его неудовольствие неуместна и вредна в воспитании.

Когда мы требуем что-нибудь от детей, мы учим их выполнять заповедь Торы. Кроме того, если родители хотят, чтобы дети всегда были им опорой, они должны прививать им хесед — желание и готовность помогать другим. По своей природе дети больше склонны брать, чем давать. А чтобы они научились, привыкли и любили де-

лать добро, им следует упражняться в этом с детства.

Родители должны настаивать, чтобы дети выполняли их поручения. Малышам обычно нравится помогать взрослым, они гордятся тем, что включаются в важные «взрослые» дела. Надо пользоваться этой готовностью и давать им посильные задания. На раннем этапе простая похвала и поддержка помогут укорениться привычке помогать другим. (По мере того, как ребенок растет, задания усложняются). Некоторые же родители считают, что дети слишком малы, и требования стоит отложить до тех пор, пока в них не проснется чувство ответственности. Со временем эти родители обнаружат, что у их детей нет ни малейшего представления об ответственности и абсолютно никакого желания помогать людям. Матери из «неправильного» диалога не хватает смелости расстроить планы дочери и настоять на выполнении своей просьбы. В «правильном» же диалоге мать полна решимости добиться своего. Но тем не менее ей уже приходится прибегать к строгим мерам, чтобы заставить девочку подчиниться. Это свидетельствует о том, что ребенок не приучен выполнять волю родителей. Здесь разговор идет уже о перевоспитании, а этот процесс проходит значительно тяжелее и длительнее. Легче всего приучать детей к послушанию в раннем возрасте, предотвращая таким образом более поздние проблемы.





ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

КАЖДЫЙ РЕБЁНОК МОЖЕТ СТАТЬ ВЕЛИКИМ МУДРЕЦОМ ПОКОЛЕНИЯ

«ОЦАРОТ»

«... с распротёртыми вверх крыльями...» (Шмот 37, 9)

У некоторых детей бывают такие высокие духовные устремления, что, используя слова Писания, можно сказать: их «крылья» протёрты вверх... Глядя на них, трудно поверить, что перед нами маленький ребёнок.

Задача родителей и воспитателей — дать этим устремлениям развиваться, «крыльям» — окрепнуть. Не подрезать их...

Рабби Меиру Шапиро из Люблина ещё в детстве пришла идея: каждый еврей может изучать ежедневно один лист Гмары. Но взрослые, услышав от него эту идею, только смеялись.

Со временем ребёнок вырос и стал прославленным и почитаемым «рабби Меиром Шапиро». Он приехал в свой родной город, где жили те, кто над ним смеялся. Он напомнил им это и добавил, что ещё немного — и он отказался бы от своей идеи из-за насмешек.

И евреи потеряли бы бесконечное число листов Гмары, которые были и будут изучены благодаря этому ребёнку...

Подобное может случиться не только с рабби Меиром Шапиро, но и с каждым из наших детей. Рабби Дов Яффе, духовный руководитель йешивы Кфар Хасидим часто вспоминал, как Хазон Иш сказал ему: каждого человека Торы в наши дни «следует подозревать в том, что он — из великих мудрецов поколения».

Но некоторые родители, видя, что сын «простирает крылья вверх», кричат на него. Так можно оставить еврейский народ без великого мудреца поколения... (Алейну лэшабеах).

В награду за приготовление субботнего блюда...

«... в день же седьмой да будет у вас освящение...» (Шмот 35, 2)

Сказал рав Хида: везде, где сказано лахэм — «у вас», имеется в виду «для вас», «для вашего блага». А суббота полна блаженством и благом, едой и питьём, красивой одеждой и отдыхом. Сказано в Писании: «... в день же седьмой да будет у вас — освящение». Чтобы «у вас» было свято. Чтобы все удовольствия субботнего дня были пропитаны святостью, и чтобы мы наслаждались ими во Имя Небес.

Рассказал рабби Маатук Хаттаб историю о царе, вознесённом высоко, пожелавшем построить дворец, который станет верхом совершенства. Он спросил, кто лучший строитель, и ему порекомендовали подрядчика-еврея, чья работа безупречна. Построил подрядчик дворец в соответствии с желанием царя, и царь спросил, какую награду тот хочет. Ответил подрядчик: «Чтобы евреи были освобождены от царского налога на десять лет». Царь согласился и выполнил его просьбу.

Затем царю понадобился столяр. Ему порекомендовали ненавистника евреев, который также выполнил свою работу в соответствии с желанием царя. Царь спросил, какую награду тот хочет. Ответил столяр: «Чтобы бросили в море еврея-строителя». Сила ненависти... Приказал царь выполнить просьбу столяра. Связали строителя и повезли на корабле в море. Но пожалел его моряк, укрыл на корабле, привёз к себе домой и спрятал. Сидит строитель без дела и молит Всевышнего изменить его судьбу.

Только от одного он не отказался: попросил, чтобы каждую пятницу давали ему готовить рыбу на субботу. Он сам её резал, очищал от внутренностей, солил и готовил. И однажды накануне субботы получил свою награду: во внутренностях рыбы был царский перстень. Моряк разузнал для него, как перстень туда попал. Оказалось, царь плыл на корабле и играл с перстнем на палубе. Вдруг перстень соскользнул с его руки в море. Велико было горе царя, т.к. перстень этот передавался в его роде по наследству.

Строитель принял всё это к сведению и попросил своего благодетеля разузнать, когда царь гуляет по берегу моря.

Царь вышел на прогулку и вдруг видит: идёт из воды человек ему навстречу. Поднялся из моря строитель, полностью одетый, и приблизился, весь мокрый, к царю. Поклонился. Царь, к своему удивлению, узнал подрядчика, строившего дворец. «Что ты делаешь здесь?» — спросил он.

Еврей снова поклонился: «В своё время приказал царь бросить меня в море». Царь припомнил. «Приплыла огромная рыба и

проглотила меня, и принесла к Ливьятану (Левифану). Удивился Ливьятан моему прибытию, и я поведал ему свою историю. Обрадовался Ливьятан возможности, которая представилась, и сказал: “Давно хотел я построить дворец, чтобы был верхом совершенства, и вот, послал мне Всевышний нужного человека”. Он доставил все необходимые материалы, а осьминоги мне помогали. Я построил ему совершеннейший дворец, а теперь его нужно обставить. Ливьятан отпустил меня и приказал доставить к берегу, чтобы я предстал пред царём и попросил послать Ливьятану столяра, который работал в царском дворце. А в доказательство передал мне царский перстень, что упал в море, а один из его подданных принёс ему».

И передал царю потерянный перстень. Других доказательств не понадобилось. Ненавистника евреев связали и бросили в море, а строитель вышел на свободу. И всё это — в заслугу приготовления субботнего блюда (Авотейну сипру лану, Хохма у-мусар).

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

НЕ ССОРЬТЕСЬ ПО СУББОТАМ!

«ОЦАРОТ»

«Не зажигайте огонь» (35:3). В Талмуде рассказывается о супружеской паре, которая всякий раз, когда наступала суббота, ссорилась. Как-то раз мимо их дома проходил рабби Меир Бааль а-нес и решил помирить и примирить мужа с женой. Вскоре он услышал, как Сатана пожаловался: «Ох, этот рабби Меи выгнал меня из дома!»

Из этой истории следует один непреложный факт — ссоры инициирует не кто иной, как Сатана. Но почему супруги ссорились именно в канун субботы?

Рабби Хаим Шмулевич процитировал слова книги «Зоар»: в Торе написано, что в субботу нельзя зажигать огонь — это можно трактовать как запрет на разжигание огня ссоры.

Суббота должна быть днем отдыха и покоя. Не будем же давать дурному началу повод для того, чтобы поссорить нас. Пусть лучше Сатана охает и ахает: «Ой, эти люди выгнали меня из дома!»





УБОРКА К ПЕСАХУ И СОВЕТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К СЕДЕРУ

Настоящая брошюра составлена на основе записей, сделанных группой учеников гана раввина Хаима-Пинхаса Шейнберга, руководителя ешивы Тора-Ор, и представляет собой сборник его ответов на вопросы слушательниц проводимых им лекций.

Праздник Песах, как и любой Йом тов, должен доставлять наслаждение всем членам семьи, включая женщин. Эта обязанность четко сформулирована в Торе, ее подробно разъяснили мудрецы.

В отличие, скажем, от Тиша беАв — 9 Ава, которого ждут с напряжением и опасением, подготовка к Песаху и его ожидание должны приносить радость. Хозяйке дома следует хорошо отдохнуть и снять с себя напряжение, чтобы быть внимательной во время Пасхального Седера и правильно выполнять все свои обязанности, зафиксированные в Торе, или наставления мудрецов. Но, с другой стороны, вместе со всей семьей следить за ходом седера по Агаде.

Поэтому, занимаясь предпраздничными хлопотами, надо помнить о тех мицвот (заповедях), которые надлежит выполнять в период Песаха. Цель уборки жилья состоит в том, чтобы исключить нарушение запретов, связанных с наличием хамца в доме во время праздника Песах.

Общие положения

а) Надо провести уборку, чистку и проверку всего, что имеется в доме, чтобы убедиться в полном отсутствии хамца, за следующим исключением:

б) Если в течение всего года хамец ни разу не вносили в помещение, то это помещение не подвергают уборке и проверке на наличие хамца.

в) Все предметы, не используемые во время Песаха, не требуют проверки на хамец, но их надо спрятать, а содержащийся в них хамец продать (см. тему «Продажа хамца»).

г) Не считаются хамцом такие разложившиеся остатки еды и крошки, которые несъедобны даже для собаки.

д) Общие положения, касающиеся поиска и уничтожения хамца, не относятся к тем остаткам, которые меньше маслины (кезаит) и достаточно грязны и испорчены, чтобы у человека не возникло желания их съесть.

е) Ниже упоминаемые бытовые очистительные средства призваны разрушить остатки хамца до такой степени, чтобы человеку не хотелось их съесть.

Практические советы

1) Шкафы с одеждой. Если существует реальная вероятность попадания туда хамца, надо провести тщательный поиск как больших кусков, так и крошек. Если такая вероятность мала, следует проконсультироваться с раввином, чтобы определить целесообразность поиска. Речь идет, в первую очередь, о платяных шкафах, комодах, кладовых и пр. (см. также примечание Д).

2) Полы. Сейчас почти ни в одном доме нет земляных полов, в которых образуются глубокие трещины. Пол, покрытый плиткой или другим современным материалом, достаточно подмести и вымыть с применением любого бытового очистительного средства. Нет нужды осматривать мелкие трещины, если в них попадает это средство.

3) Пищевые шкафы. Если шкафом не будут пользоваться в Песах, см. примечания В и Д. Если им будут пользоваться, уберите из него всю еду и вымойте стенки и полки тряпкой, смоченной в моющем растворе. Этот раствор должен попасть во все щели и пропитать случайно незамеченные крошки. Существует обычай покрывать полки бумагой или пленкой.

4) Холодильник. Уберите из него еду и вымойте тряпкой, смоченной в моющем растворе. На полки положите бумагу или пленку, оставив в ней отверстия для вентиляции.

5) Кашерование раковины. Вымойте раковину и ополосните ее стенки и дно кипящей водой из чайника. Затем полейте в сливное отверстие горячую воду с добавле-



нием экономики. В наши дни принято также покрывать раковину алюминиевой фольгой или клейкой бумагой, либо ставить в раковину подставку. Следует придерживаться этих правил, если возникают дополнительные трудности, посоветуйтесь с раввином.

6) Краны. Их моют, затем льют на них снаружи воду из кипящего чайника.

7) Мраморные покрытия кухонных столов и шкафов. Если на них лежал горячий хамец, надо их вначале тщательно промыть. Затем либо полить кипящей водой, либо плотно закрыть картоном или алюминиевой фольгой на весь период Песаха. Некоторые делают и то, и другое.

8) Столы. Промыть их поверхность с помощью моющего состава, а затем покрыть.

9) Кашерование плиты. Промойте весь верх плиты и боковые поверхности тряпкой, смоченной в моющей жидкости. Затем покрывают алюминиевой фольгой. Старые решетки покрывают двойным слоем алюминиевой фольги, или берут новые решетки. Духовка — если духовкой будут пользоваться в Песах — (а) Удалите весь съедобный хамец тряпкой, смоченной в моющей жидкости. Если есть опасение, что в духовке остались крошки или мелкие остатки хамца, до которых трудно добраться, то проведите очистку духовки с помощью одного из имеющихся в продаже специальных очистителей (например, «Easy — Off»). Очищать дальше нет необходимости. Затем накалите внутреннюю часть плиты, включив духовку до максимальной температуры, и продержите в таком положении около часа. (Если речь идет об электрической плите, определите, в каком режиме достигается максимальная температура: на «жарении» или «гриле»). (б) Не оставляйте в духовке полки, на которых лежал хамец. (в) В Песах не следует пользоваться противнями и формами, в которых находился хамец. В случае, если это необходимо, нужно покрыть её алюминием. Если вы не намерены пользоваться духовкой, все предыдущие указания отменяются. Проверьте только, чтобы внутри не

остался съедобный хамец; потом заклейте пленкой и см. ниже пункт 10.

10) Посуда: кастрюли, сковороды, тарелки и приборы. Все, что не будет использовано в Песах, надо убрать и закрыть таким образом, чтобы вы помнили, что этими предметами нельзя пока пользоваться. Если в них остался хамец, его следует продать (см. примечание В). Если вы не продадите хамец, вымойте их или окуните в любой из моющих растворов (тереть не надо). По поводу кашерования посуды следует проконсультироваться у раввина.

11) Мелкая кухонная техника, технические средства для приготовления еды, миксеры: в каждом конкретном случае нужна консультация раввина.

12) Кухонные полотенца. Если у вас нет пасхального комплекта кухонных полотенец, можно воспользоваться обычными, но предварительно надо удалить с них остатки еды и выстирать с применением химических средств (впредь следует завести комплект пасхальных кухонных полотенец).

13) Пасхальные скатерти. Их можно гладить тем же утюгом, каким пользуются в остальные дни.

14) Одежда, одеяла, карманы и т.д. После стирки с порошком или химической чистки нет необходимости в дополнительной проверке (см. примечание Д). В остальных случаях необходимо почистить одежду щеткой и тщательно вытрясти, вывернув карманы. Если вы считаете, что в швах и скрытых складках могли остаться крошки, которые не удалось вытряхнуть, тогда эти места надо вытереть тряпкой, смоченной в моющем растворе. Нет необходимости проверять ту одежду, которой не будут пользоваться в Песах, но ее надо спрятать, а хамец, который мог в ней остаться, продать (см. примечание В, а также пункт 10 — кастрюли и сковороды).

15) Книги, сидуры, сборники застольных молитв, священные и другие книги. Если существует опасение, что в них остался хамец, нужно отложить их в сторону и продать вместе с другими предметами, содержащими хамец (см. примечание В), либо



подвергнуть тщательной проверке и чистке.

16) Игрушки. Если в них найден съедобный хамец, его следует удалить; если это невозможно, надо сделать его несъедобным (см. примечание Д). Нет необходимости оттирать хамец щеткой или другим способом.

17) Тхина и другие «китнийот» (рис и бобовые). Ими можно пользоваться после предпасхальной уборки дома. Но их нельзя готовить в той посуде, которой пользуются в Песах, и тем более употреблять в пищу во время самого праздника (согласно ашкеназскому обычаю).

18) Проверка помещений. Если трудно проверить все комнаты за один вечер, эту работу можно распределить на несколько вечеров (с соблюдением всех законов проверки хамца «бдикат хамец»). После уборки и осмотра комнаты в ней нельзя

оставлять хамец. Поскольку браху (благословение) на «бдикат хамец» нельзя читать раньше, чем вечером 14 Нисана, оставьте до этого времени хотя бы одно непроверенное место в доме. И тогда в назначенное время произнесите браху и осмотрите это место.

19) Последние приготовления. Все приготовления, в том числе подготовку праздничного стола, надо завершить достаточно рано, чтобы у вас осталось время немного отдохнуть.

Седер должен начаться сразу после вечерней молитвы Маарив, чтобы дети не заснули во время чтения агады.

20) Наслаждайтесь Песахом! Старайтесь не переутомляться во время подготовки к Песаху. Не занимайтесь чрезмерно тяжелой работой и лишней уборкой. Будьте королевой и наслаждайтесь праздником! (продолжение следует)

НАШИ МУДРЕЦЫ

РАБИ ИЦХАК ИЗ КАЛУШ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Жил в городе Калуш (Восточная Галиция) раби Ицхак, раввин и мудрец, о котором говорили, что двери его дома никогда ни перед кем не запирались. Больших денег в семье праведника не водилось, но накормить, дать ночлег – в этом отказа никто не получал.

И вот однажды постучался нееврей, а дело было утром в пятницу, когда только что вынули из печи румяные субботние халы и дом наполнился ароматом свежей выпечки.

Постучался странный мужик да и прошел без спросу прямо с улицы на кухню, где хмуро потребовал, чтобы ему дали хлеба.

Внешности он был самой подозрительной: серое худое лицо, многодневная щетина на скулах, голодные глаза бегают по сторонам. "Не иначе как хочет что-нибудь стащить", – решила жена раввина и побежала советоваться с мужем: вот, человек просит хлеба, а в доме только халы, не резать же их для прохожего, – известно, что к столу резанные не подают, только целые, а ставить в печь новые уже поздно. Что делать?

Раввин подумал и сказал: "Раз голоден, надо накормить. Да и что за беда – порезать халу ножом: крови от этого не будет". (На идиш: блют вел нит гейн.) Вернулась жен-



щина на кухню и отрезала от халы огромной кусок-каравай.

Посидел тот мужик на кухне у печи, погрелся. Съел свой каравай – да перед самой субботой и ушел.

А через пару месяцев понадобилось раби Ицхаку поехать в соседнюю Венгрию, не то на раввинский съезд, не то за советом к тамошним мудрецам. Дорога туда шла карпатскими перевалами, над пропастями да через медвежьи углы. Непокойно тогда было в тех краях, шалили лихие шайки разбойников, то одного торгового человека ограбят, то другого, а случилось, и резали людишек, пока царские жандармы в нижних селах отсиживались.

Но делать было нечего, тронулся раби Ицхак, помолившись, в дорогу, да на третий день пути караван, к которому примкнул раввин, попал в руки бандитов. Никто не спасся – всех ограбили. А поскольку он один из всех был еврей, то потащили его к

атаману: пусть сам решает, резать нехрестя или отпустить.

Спросил атаман раби Ицхака, откуда он. Ответил: "Из Калуша".

Спросил: "А тамошнего цадики знаешь?"

“Да кто же не знает тамошних цадики, там все цадики”, – ответил раби Ицхак.

“Нет, я про ребе Исаака спрашиваю, он меня недавно от голода спас, когда я от жандармов ушел”.

И понял тут наш рав, что перед ним стоит тот самый прохожий, ради которого он распорядился разрезать субботнюю халу.

Так его и отпустили с миром, да еще вещи вернули, да еще до венгерской границы под охраной провели, чтобы в дороге ничего не случилось. А когда вернулся домой, рассказал жене о происшествии и добавил: "Помнишь, я еще сказал: порежь халу ножом, крови от этого не будет. Слава Бгу, так и оказалось – без крови. Кто бы заранее знал".

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ОСНОВА СЕДЬМАЯ: ПРОРОЧЕСТВО МОШЕ

ИЗ КНИГИ РАВА МОШЕ ШАПИРО «ЖИВИ ВЕРОЙ»

Я верю полной верой, что пророчество Моше, учителя нашего, мир ему, было истинным, и что он был отцом пророков, – тех, что предшествовали ему, и тех, что были после.

Вот что пишет Рамбам в предисловии к главе «Хелек»:

Пророчество Моше, учителя нашего, мир ему. Это значит, что следует верить: он – отец всех пророков, – тех, что были до него, и тех, что пришли после. Все они ниже него. А он был избранным из всего человеческого рода тем, что постиг больше всех знаний о Всевышнем среди людей, что уже были, и среди тех, что еще будут. Он, воз-

вышенный, поднялся с уровня человека до уровня ангела. Он достиг уровня ангела, так что перед ним не осталось препятствия, ибо он поднялся над ним; у него не было телесной преграды, в нем не было никакого ущерба, великого или малого. Он избавился от всех элементов воображения и чувственных сил и их способов постижения, от стремлений и желаний, и остался с одним только чистым разумом. И именно из-за этого сказано о нем, что он говорил с Всевышним без посредничества ангелов...

И мы утверждаем, что пророчество Моше отличалось от всех остальных пророков в четырех аспектах:



«Пророчество Моше отличалось от всех остальных пророков в четырех аспектах»

Без посредника

Любой другой пророк говорил с Всевышним через посредника, а Моше – без посредника, так как сказано о нем: «Из уст в уста буду говорить...» (Бемидбар 12:8).

Не во сне

Любому другому пророку пророчество приходило во сне, как сказано об этом в нескольких местах: «Во сне ночью... В видении ночном...» (Берешит 20:3, Ийов 33:15), и есть еще множество подобных высказываний. Или пророчество могло происходить днем, после того как пророк погружался в дремоту, так что прекращали действовать все органы чувств, и мысли его оказывались свободными, как это бывает во сне. Явление это называется «видением», и сказано о нем: «В видениях Г-спода» (Йехезкель 8:3). А к Моше слова Всевышнего приходили днем, когда он стоял между двумя Крувим, как свидетельствовал об этом сам Всевышний: «И откроюсь тебе там...» (Шмот 25:22). И сказал Всевышний, благословен Он: «Если будут пророки... Не таков раб Мой, Моше, из уст в уста буду говорить с ним...» (Бемидбар 12:8).

«Лицом к лицу»

Когда приходило пророчество к другому пророку, несмотря на то, что оно было в видении, посредством ангела, пророк терял из-за этого силы, само тело его было разбито, и его охватывал ужас, великий настолько, что его собственный дух почти покидал его. Как сказано у Даниэля, когда в видении с ним говорил Гавриэль: «И не осталось у меня сил, сознание мое было раздавлено, а сила покинула меня» (Даниэль 10:8), и еще сказано там же (10:9): «И я

впал в дремоту, на лицо – лицом на землю», и еще, там же (10:16): «Вывернуты были суставы мои». А с Моше, мир ему, не происходило ничего подобного. К нему приходили слова [Всевышнего], но у него не было из-за этого конвульсий, как сказано об этом: «И говорил Всевышний с Моше лицом к лицу, как один человек говорит с другим» (Шмот 33:11); другими словами – подобно тому, как человека не охватывает трепет от слов другого человека, так и Моше не впадал в трепет от слов Всевышнего, несмотря на то, что это происходило «лицом к лицу», и было это для того, чтобы усилить единение его разума с Всевышним.

По желанию

На всех пророков дух пророчества спускался не по их желанию, а только по желанию Всевышнего, когда Он решал сообщить им нечто в пророчестве, а затем пророчество оставляло их до следующего раза. И перерыв мог длиться дни или даже месяцы, а то и вообще это могло не повториться. И были целые группы пророков, которые готовили себя к пророчеству, очищали свои мысли, подобно тому, как делал это Элиша, как сказано: «А теперь приведите мне музыканта...» (Млахим II 3:15), и на них нисходило пророчество, но не было никакой гарантии, что это произойдет всякий раз, когда пророк готовится к этому. А Моше, учитель наш, мир ему, в любой момент, когда только хотел, мог сказать: «Встаньте, а я сообщу вам, что прикажет вам Всевышний» (Бемидбар 9:8), и еще сказано: «И скажи Аарону, брату своему, что он не может прийти в любое время в святыню» (Ваикра 16:2). И прокомментировали это мудрецы (Торат

Коаним, начало главы «Ахарей»): «Аарон не может прийти, но сам Моше – может».

Почему настолько обязательно верить в седьмую Основу

Приступая к изучению этой Основы, прежде всего, следует понять, почему знание о том, что Моше, учитель наш – «Отец всех пророков», считается основой более важной, чем все остальные истины Торы. Во введении мы объяснили, что суть Основ заключена в названии, данном им Рамбамом: «Фундаментальные законы Торы», то есть Тора возможна, только если она зиждется на фундаменте из этих Основ. Поэтому тот, кто отрицает одну из этих Основ, «выводит себя из общества», как говорят об этом мудрецы: «И поскольку он вывел себя из общества – он отрицает Основы» (Пасхальная Агада).

Нет сомнений, что каждое слово в Торе – это истина, в которую мы обязаны верить. Но особенность понятия «Основы» заключается в том, что все остальные вещи проистекают из Основ. Все тринадцать Основ – это истины, от которых зависит вся Тора. Человек не может называться «принявшим Тору» без того, чтобы он верил во все тринадцать Основ.

Мы можем понять, что вся Тора построенная на пророчестве, – ведь без пророчества Тора вообще не могла быть дана с Небес. Но относительно Основы, декларирующей, что пророчество Моше – это отдельная категория пророчества, трудно понять, в чем именно ее фундаментальность. Почему знание об особом уровне пророчества Моше необходимо для получения Торы, и тот, кому этого недостает, не имеет и Торы? Чем отличается сказанное в Торе о Моше от сказанного в ней же об уровне первосвященника Аарона, или, если обратиться к пророкам, о Шмуэле?

Задача пророков – наставлять и побуждать к раскаянию

Для того чтобы понять суть этих вещей, мы должны понять, какова именно была роль пророков. Рамбам объясняет это в

«Фундаментальных законах Торы» (9:2) и говорит, что пророки посылались для того, чтобы укрепить Тору в народе: «Он (пророк) приходит не для того, чтобы дать закон, а для того, чтобы заповедать о словах Торы, предостеречь народ от ее нарушения, как и сказал последний из пророков: «Помните Тору Моше, раба Моего» (Малахи 3:22).

Задачей пророков было побудить Израиль к раскаянию, вернуть его к Торе, как и говорит об этом Рамбам в «Законах раскаяния» (5:7): «Все абсолютно пророки заповедали раскаиваться, и Израиль удостоится освобождения только через раскаяние. Тора уже обещала, что, в конце концов, в конце изгнания Израиль раскается и сразу после этого будет освобожден».

Слова «абсолютно все пророки» означают, что не было исключений. И, следовательно, важнейшей целью всех пророков было именно побудить народ к раскаянию. И вот источник мнения Рамбама в Талмуде (Мегила 14а): «Сказал раби Аба бар Каана: "Более значима была передача перстня [Ахашверошем Аману], чем сорок восемь пророков и семь пророчиц, которые пророчествовали Израилю. Ведь все пророки не вернули их к добру, а передача перстня – вернула"».

Как мы видим, все пророки занимались возвращением Израиля к добру. И еще это объясняется в словах Рамбама, в двадцать четвертом обобщении, где он перечислил вещи, препятствующие раскаянию (Законы раскаяния, 4:2): «А также тот, кто ненавидит наставления, – ведь он не оставляет себе пути к раскаянию, поскольку именно наставление приводит человека к нему. Ведь, когда человеку говорят о его грехах и стыдят его, он раскаивается, как написано об этом в Торе (Дварим 9:7): "Помни, не забывай, как гневил ты... противились вы...". Так и Йешаяу наставлял Израиль... И это заповедал ему Всевышний – наставлять грешников, как сказано: «Взывай в голос, не прекращай...» (Йешаяу 58:1). И так все пророки наставляли Израиль, пока те не раскаивались».





ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ВИНО В ИУДАИЗМЕ

РАВ ЯКОВ ШУБ

Уже в начале книги Берешит рассказывается: по выходе из ковчега Ноах первым делом посадил виноградник (Берешит 9:20): «И начал Ноах возделывать землю, и насадил виноградник». Виноградник чудесным образом дал плоды в тот же день, но поступок Ноах был неправильным. Мудрецы говорят, что ему не следовало начинать возрождение этого мира именно с винограда. А последствия того, что Ноах попробовал свое вино, были непоправимы: «И выпил он вина, и опьянел, и обнажил он себя посреди шатра своего. И увидел Хам, отец Кнаана, наготу отца своего, и рассказал двум братьям своим на дворе. И взяли Шем и Йефет одежду и, положив ее оба на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего; а лица их обращены назад, и наготы отца своего они не видели. И проспался Ноах от вина своего, и узнал, что сделал над ним меньший сын его. И сказал: проклят Кнаан: раб рабов будет он у братьев своих» (там же, 21-25).

Далее, в главе Лех Леха, мы читаем, как вино привело к тому, что Лот вступил в связь с собственными дочерьми: «И сказала старшая младшей: отец наш стар, и нет человека на земле, чтобы войти к нам по обычаю всей земли. Пойдем, напоим отца нашего вином и ляжем с ним, и наживем от отца нашего потомство. И они напоили отца своего вином в ту ночь; и вошла старшая, и легла с отцом своим; а он не знал, когда она легла и когда встала. На другой день старшая сказала младшей: вот, я лежала вчера с отцом моим; напоим его вином и в эту ночь; и ты войди, ложись с ним, и наживем от отца нашего потомство. И напоили они и в эту ночь отца своего вином; и встала младшая, и легла с ним; и он не знал, когда она легла и когда встала» (Берешит 19:31-35).

Другие примеры негативного отношения к вину

Мидраш (Мидраш Рабба 10:8) говорит: «Там, где есть вино, — нет разума».

В притчах царя Шломо читаем: «У кого “Ах!” У кого “Увы!”? У кого ссоры, у кого плач, у кого напрасные раны, у кого багровость глаз? У сидящих поздно за вином, приходящих отыскивать (вина) приправленного. Не смотри на вино, хоть оно красно, хоть придает цвет своей чаше, хоть проходит прямо (легко)» (Мишлей 23:29-31).

Раши в своем комментарии к Бемидбар 6:2 говорит, что вино приводит к разврату.

Рамбам, который был не только величайшим мудрецом Торы, но и врачом, говорит, что мудрый человек пьет вино только «для пищеварения». А напиваться — непристойно, кроме того, от этого человек теряет мудрость (Ильхот Дзот 5:3).

Нэзирут: обет воздержания от вина — это хорошо?

В Талмуде (Сота 2а) сказано: тот, кто видит соту, должен принять обет воздержания от вина (как минимум, на 30 дней), чтобы отдалиться от греха. (Сота — женщина, которая уединилась с чужим мужчиной, несмотря на предостережение мужа, и которую подозревают в связи с этим мужчиной. См. Бемидбар 5:11 и далее).

С другой стороны, Талмуд (Недарим 10а) говорит: тот, кто принял обет воздержания от вина, по окончании срока обета должен принести искупительную жертву, и его называют грешником за то, что отстранился от разрешенного.

Величайший раввин предыдущего поколения Хатам Софер отмечает: на первый взгляд, здесь есть противоречие — с одной

стороны, обет воздержания от вина поощряется, а с другой — порицается. Поэтому, говорит Хатам Софер, стихе о соте и о назире расположены в Торе рядом для того, чтобы сообщить нам: как сота перешла границы дозволенного, уединившись с чужим мужчиной, так и человек, который видит соту, должен, чтобы восстановить равновесие, «перейти границы в другую сторону» и принять обет воздерживаться от вина. Но и сота, и назир (принявший обет добровольно) — бросаются в крайности, а правильное поведение — держаться середины, в том числе и в отношении вина.

Специальное благословение на вино

Возникает естественный вопрос: если отношение к вину настолько негативное, то почему же тогда мудрецы установили специальное благословение на него: «Благословен... творящий плод виноградной лозы»? Талмуд (Брахот 35 б) объясняет: у вина, в отличие от других продуктов, есть два уникальных свойства: оно насыщает и радует человека.

Вино и радость

В книге Орхот Цадиким (раздел «Врата радости») сказано, что человек не может служить Всевышнему, пребывая в грусти или страдая. В подавленном состоянии он не может должным образом изучать Тору, разбирать тяжбы в бейт-дине (суде, судящем по законам Торы), молиться и даже помогать другим. И тому, кто не может иначе выйти из этого состояния, может помочь небольшое количество вина, т. к. вино имеет свойство радовать человека.

Кроме того, в наше время, когда нет Храма и жертвоприношений, основное служение праздничных дней осуществляется на внутреннем, духовном уровне. Поэтому сказано, что основная радость праздника (йом-това) — это вино, которое символизирует внутреннюю сущность вещей.

Более того, скорбящего человека угощали вином, т. к. вино уводит из сердца беспокойство и страдание.

Вино и будущий мир

Известный хасидский цадик Сфат Эмет задается вопросом: почему мудрецы постановили освящать субботний день именно с помощью вина? Он объясняет, что вино символизирует скрытый потенциал человеческой души, который полностью раскроется только в будущем мире. И, поскольку суббота — своего рода частичка будущего мира, то в этот день можно также наблюдать раскрытие потенциала человеческой души. Т. е. человек получает так называемую дополнительную душу. В честь этого мы делаем Кидуш на вино, символизирующее душу, ее скрытые возможности.

Вино и законы природы

Другой известный хасидский праведник Шем ми-Шмуэль замечает, что в природе обычно любая новая вещь лучше старой. Единственным исключением из этого правила является вино, которое с годами становится только лучше.

Все материальное и внешнее в этом мире находится под властью времени, соответственно, со временем ветшает и портится. А вино «представляет» внутреннюю суть вещей, не зависящую от материального мира, поэтому со временем оно становится только лучше.

Рассмотрев предложенные источники, можно прийти к выводу, что отношение к вину в еврейской Традиции противоречивое. С одной стороны, пьянство осуждается, с другой, вино используют для освящения субботы и праздников. Более того, возлияние вина было неотъемлемой частью порядка жертвоприношений в Храме. В действительности здесь нет противоречия.

Ключ к пониманию того, что означает вино в еврейской Традиции, можно найти в словах Маарала. Он говорит, что вино по своей сути не принадлежит этому миру. Его скрытая сущность относится к Будущему миру. Гематрия (числовое значение) слова «яин» (йуд-йуд-нун — 70) — «вино», такая же, как и у слова «сод» (самех-вав-далет — 70) — «тайна». Именно поэтому наши му-





дрецы сказали: «Входит вино — выходит тайна».

Иными словами, вино — это скрытый потенциал, который человек может раскрыть соответственно своему духовному уровню. А когда человек использует вино для удовлетворения своих физических нужд, оно может опустить его, привести к непоправимым последствиям. Если же использовать вино, чтобы подниматься духовно, оно действительно поднимает человека и способствует его духовному росту.

Последнее относится не только к использованию вина для Кидуша, Авдалы, жертвоприношений и выполнения других заповедей. Это работает, даже если человек пьет вино во время обычной трапезы, например, для того, чтобы ощутить радость от исполнения заповедей.

Получается, что вино само по себе нейтрально и все находится в руках самого человека. В зависимости от того, как он будет использовать вино, он либо опустится, либо поднимется в духовном плане.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ВЕРЮ, ПОТОМУ ЧТО РАЗУМНО!

РАВ МОШЕ ПАНТЕЛИАТ

Если вера — это чувство, можно ли приказать чувству? Разве можно человеку приказать любить?

Обычно спор между человеком религиозным и нерелигиозным кончается примерно таким замечанием неверующего собеседника: «Все это очень интересно, иногда даже трогательно, но проблема в том, что ты веришь, а я нет». Мне кажется, что этот ответ содержит ошибку, которая происходит от незнания предмета. Попытаемся выяснить, в чем она заключается. По-видимому, люди по-разному понимают, что такое вера. Некоторые считают, что вера — это чувство. Это, безусловно, христианское понимание веры. Приведу, к примеру, высказывание одного из отцов христианской церкви: «Верю, потому что абсурдно». То есть то, что можно понять, не нуждается в слепой вере. Представьте себе двух археологов. Один из них объездил весь Ближний Восток и нашел множество доказательств историческим, описанным в Евангелии. Однако это не оказало никакого влияния на его мировоззрение. Другой археолог, будучи и

раньше уверен в том, что у Библии нет никакой исторической основы, не нашел ничего нового. Но его захватила возвышенная идея об Отце, пославшем на смерть своего сына, и вызвала наплыв религиозных чувств. Кто же из них христианин? Конечно, второй археолог. Он верит в идею, «потому что она абсурдна», ему не требуется доказательств, ведь вера — это чувство.

Второе определение обычно сводится к тому, что вера — это система убеждений, кредо. Что такое кредо? Один говорит: «Я верю, все люди должны быть равны! Это мое кредо». Человек верит, что существует абстрактная идея: все люди равны. Доказать это невозможно. Научными методами нельзя доказать вещи, находящиеся вне объективной реальности. Поэтому обычно человек выбирает кредо, соответствующее его душевному складу. Одни предпочитают религию, другие — различные гуманистические идеи типа либерализма, социализма и так далее.

Таковы принятые в повседневной жизни определения веры. Проблема в том, имеет



ли отношение к этим определениям еврейская вера или то, что на иврите называется *эм уна*. В качестве примера приведу высказывание одного из крупнейших еврейских мыслителей — Рамбама: «Первая заповедь — верить в то, что существует причина всех причин». Ни одно из вышеприведенных определений к этому неприменимо.

Если вера — это чувство, можно ли приказать чувству? Разве можно человеку приказать любить? Либо я люблю либо нет. Либо я верю либо не верю. С другой стороны, допустим, что вера — это убеждение. Однако и убеждения трудно навязывать людям, отвергающим какую-либо идею. В книге, Мишнэ Тора» Рамбам говорит о том же несколько иначе: «Основа основ, фундаментальный принцип мудрости — знание того, что есть Тот, Кто существует предвечно, и Он — первопричина всего сущего». Я считаю, что это революционное определение. Ведь вместо «верить» Рамбам говорит «знать». То есть религиозный еврей должен знать, должен быть абсолютно уверен в том, что Б-г существует и что Он дал народу Тору.

Итак, иудаизм трактует вопрос существования Б-га и Б-жественности Торы как вопрос Знания. Но что же тогда такое вера? Приведу определение раби Авраама Ишайи Крелеца, известного более под именем Хазон Иш, из его книги «Вера и упование»: «Вера — это тончайшее движение души. Когда человек тонкого душевного склада пребывает в состоянии покоя и не испытывает жажды, вызываемой страстями, и глаз его очарован видением небесных высот и глубин земли, он взволнован и ошеломлен, ибо мир, простирающийся перед ним, подобен неразрешимой загадке, таинственной и чудесной. Эта загадка овладевает сердцем человека и его разумом, он как бы лишается чувств, и в нем ослабевают дух жизни. Все его помыслы и устремления направлены к одному, к этой загадке, душа его разгадки жаждет, и готов он ради этого идти в огонь и в воду, ибо что ему жизнь, если она закрыта непроницаемой завесой. Душа его скорбит и жаждет постичь тайну

и первооснову. Но врата постижения закрыты».

Это — еврейское определение веры. Говорит Хазон Иш: «Вера — это тончайшее движение души» — иными словами, вера — это качество души. Вера — не убеждение и не чувство. Тот, у кого это качество есть, верит. У кого нет — не верит.

Осталось определить, что это качество означает. Если мы внимательно прочтем высказывание Хазон Иша, то увидим, по крайней мере, пять качеств, определяющих веру. Первое качество, как мы видим, это способность человека находиться в состоянии покоя. Более того, это способность не только пребывать в покое, но и наслаждаться им. Для чего она нужна? Вместо объяснения приведу конкретный пример. Как-то я приехал отдохнуть в Эйн-Геди, красивейший заповедник на берегу Мертвого моря. Около меня остановилась машина, из нее вышли родители с ребенком и собакой. Первое, что они сделали — достали из машины портативный телевизор и включили его. Даже оказавшись на лоне природы, люди не в состоянии остаться с ней наедине. Такие люди не умеют наслаждаться покоем. Если такого человека оставить в одиночестве, ему будет скучно, а может быть, и страшно. Он никогда не испытает того, о чем пишет Хазон Иш: «...и глаз его очарован видением небесных высот и глубин земли...»

Второе условие Хазон Иша: не испытывать жажды, вызываемой страстями. Это означает способность владеть собой. Если человек не может властвовать собой, не может совладать со своими инстинктами, он не будет объективным. Ведь в любом поиске, будь то в научной или бытовой сфере, человек движим интересом. Даже просматривая газету* он прежде всего останавливается на материалах, темы которых его привлекают заранее. А интерес порождается желанием. Если человек не умеет сдерживать желания доводами разума, это ему мешает в поисках истины. Такой человек может сохранять объективность, решая мало его волнующие теоретические



задачи, но в жизненно важных вопросах он незаметно и независимо от себя начинает подтасовывать доводы «за» и «против». То, что соответствует его желанию, кажется ему чуточку более убедительным, а то, что не соответствует, — чуть менее. Поэтому, когда возникает вопрос, есть ли Б-г, понятно, что от решения этого вопроса зависит образ жизни. Ясно, что если человек решит для себя этот вопрос положительно, ему придется многое изменить в повседневной жизни. Если он действительно владеет собой, управляет своими инстинктами, он сможет подойти к этому объективно.

О третьем качестве души Хазон Иш говорит так: «...и глаз его очарован видением небесных высот и глубин земли, он взволнован и ошеломлен...» Почему? «... Ибо мир, простирающийся перед ним, подобен неразрешимой загадке, таинственной и чудесной». Здесь имеется в виду простое человеческое качество: способность удивляться, любознательность. Опять приведу пример. Я почти каждое утро прохожу мимо иерусалимской больницы «Бикур холим», около которой растут два больших дерева. Летом их никто не замечает, зато зимой каждый пробегает под этими деревьями как можно быстрее, потому что их облепляют десятки тысяч перелетных птиц. Потом они летят дальше. Большая часть прохожих озабочены только одним: как бы не запачкаться. Но человек с пытливым умом остановится ошеломленный, потому что он видит перед собой одну из величайших загадок природы: как птицы из года в год после тысячекилометрового перелета находят именно эти деревья? Такой человек, видя «небесные высоты и глубины земли», невольно задаст себе вопрос: как возник такой сложный и гармоничный мир? Только способный удивляться может почувствовать, что мир — это загадка.

Четвертое качество: «Эта загадка овладевает сердцем человека и его разумом, и он как бы лишается чувств, и в нем ослабевает дух жизни. Все его помыслы и устремления направлены к одному, к этой загадке, душа его разгадки жаждет». Ясно, что Ха-

зон Иш говорит здесь о целеустремленности. Для чего она нужна? Помню однажды на свадьбе я встретился с приятелем, и мы заговорили о вере, о иудаизме. Он очень заинтересовался и сказал, что хочет продолжить разговор. Я спросил — когда. Он ответил, что через две недели у него экзамены, после каникулы, потом военные сборы. «Позвони мне эдак месяца через три...» — сказал он.

Случай этот говорит о том, что недостаточно задать себе важный вопрос. Нецелеустремленный человек, даже задав себе такой вопрос, часто отказывается от мысли искать на него правильный ответ.

И наконец, пятое качество: «... и готов он ради этого идти в огонь и в воду, ибо что ему жизнь, если она закрыта непроницаемой завесой. Душа его скорбит и жаждет постичь тайну и первооснову. Но врата постижения заперты». Здесь речь идет о самоотверженности...

Как-то раз у нас собрались сотрудники жены. Начальник лаборатории, где она работала, внезапно плохо себя почувствовал. Его жена рассказала, что пять лет назад они были на пикнике и там увидели незнакомое дерево. Он решил попробовать его плоды, чтобы выяснить, ядовиты они или нет. На следующий день он заболел и провел весь день в постели. За день до того, как они пришли к нам в гости, они снова были на пикнике в том же самом месте, и жена сказала ему: «Посмотри, это то самое дерево, плодами которого ты отравился». Профессор подошел к дереву, сорвал плод и съел. Его спросили, зачем он это делает. Он ответил, что в прошлый раз у него не было уверенности, что отравление было вызвано этим плодом.

Мнения гостей по поводу поведения профессора разделились. Одни считали его чудачком, другие — настоящим ученым. В любом случае он безусловно обладал качеством самоотверженности, самоотверженности в поиске. Быть готовым посвятить всю жизнь поискам истины — этого требует Хазон Иш.

Теперь мы можем подвести итог. Что такое вера в определении Хазон Иша? Это качество человека, позволяющее ему искать истину. Понятно, что верующий человек может не знать истины. Сегодня он ищет истину в йоге, в медитации, — где угодно, но такой человек ищет. Такой человек по еврейскому определению является верующим. Может быть по-другому. Человек религиозный, знающий истину в силу воспитания, например от родителей, но лишенный вышеприведенных качеств, не может верить.

Не исключена еще одна ситуация. Как заканчивает Хазон Иш? «Но врата постижения заперты». То-есть врата постижения могут быть заперты иногда десятки лет, человек ищет истину и не находит ее.

Но допустим, что человек ее нашел логикой, силой разума. Такая вера не всегда приводит к действию. Люди иногда понимают умом, но не действуют в соответствии со своими знаниями. Самый лучший пример — курение. Все знают, что курить вредно, но... продолжают курить. Знания того, что есть Б-г и есть Тора, недостаточно, чтобы заставить человека жить по еврейскому зако-

ну. Что для этого нужно? Говорит Тора: «Познай сегодня и пусть войдет в твое сердце, что Всевышний — Б-г» Сухое, логическое, рациональное знание нужно внедрить в сердце, перевести в область эмоций, чтобы человек стал действовать.

Теперь мы можем понять, почему вера по-еврейски называется э м у н а, почему это слово одного корня со словом неэман, верный. Эмуна — это качество, которое позволяет человеку быть верным своим убеждениям. Возникает еще один вопрос: каким образом «внедрить» знание в сердце, как его перевести из области разума в область чувств. Подробный ответ потребует отдельной большой статьи. Поэтому формулируем его предельно кратко. В первую очередь, необходим непосредственный контакт, то-есть молитва. Второе — это выполнение заповедей. Если человек начинает исполнять заповеди, то постепенно понимаемое только рассудком действие «обрастает» чувством, способным вести человека за собой. То-есть веры можно достигнуть только постоянной тренировкой действием. Вот тогда, как говорит Тора, знание войдет в сердце.

ТОЛДОТ ЙЕШУРУН В ХАЙФЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ УНИКАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ-КУРС

на основе
целенаправленного
подхода к воспитанию
(по системе
Шефер)

С РАБАНИТ ЛЕЕЙ ХМЕЛЬНИЦКОЙ

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ - ВОСПИТАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ



СРЕДИ ТЕМ КУРСА:

- В чем основная задача еврейских родителей?
- Воспитание или манипуляция?
- Как передать ответственность детям?
- Динамика отношений родитель-ребенок

для записи и организационных
вопросов: 052-750-4962 ГАЛИТ

для дополнительной информации
о курсе: 052-762-1197 ЛЕЯ

КУРС СУБСИДИРОВАН
НА 70%!

ВСТРЕЧИ БУДУТ ПРОХОДИТЬ ПО АДРЕСУ: УЛ. ТРУМПЕЛЬДОР 37 В ПОМЕЩЕНИИ ОБЩИНЫ «ТОЛДОТ ИЦХАК».

