

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «КИ ТИСА» - 230 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА КИ ТИСА	3
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	12
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	13
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	20
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	21
КНИЖНАЯ ПОЛКА	24
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ.....	26
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	29
ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕК.....	33
КАЛЕНДАРЬ.....	36

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

Всевышний предписывает Моше определить число сынов Израиля («Когда будешь вести счет...») с помощью полушекеля, который внесет каждый из них на строительство Мишкана (переносного Храма). В такой форме евреям была дана заповедь приносить пожертвование на нужды Храма размером в полушекель. С этого приношения началось строительство Мишкана. В отсутствие Моше (он, как вы помните, сорок дней и ночей находился на горе Синай) евреи изготовили золотого тельца, поклонились ему и принесли жертвы. Моше спускается с горы с двумя скрижалями, видит это и разбивает скрижали. Сорок дней молится Моше, чтобы евреи не были истреблены в пустыне за этот грех. Б-г прощает евреев. Афтара к главе «Ки тиса» – отрывок из первой Книги царей (Млахим I, 18:1-39). (Напоминаем: афтара – отрывок из Пророков, который читают в синагоге по субботам после чтения недельной главы.)

Этот отрывок рассказывает о временах царя Ахава, правившего северным – Израильским – царством, где проживали десять колен Израиля (два колена населяли южное царство – Иудею; раскол единого царства произошел после смерти царя Шломо). Ахав и его подданные поклонялись идолам, нарушая этим вторую из Десяти заповедей, запрещающую поклонение любым божествам, кроме Единого Б-га. Тема афтары связана с темой поклонения золотому тельцу в недельной главе.

Ссылка для подключения к всем урокам: toldot.zoom.us/j/92173622767

четверг, 4 марта

10:00AM Раванит Лея Хмельницкий: «Не сорвавшись, Не ругавшись, помириться»

7:00PM Рав Даниэль Маршалльский: «Душа человека и ее возможности»

8:00PM Рав Бенцион Зильбер: «Недельная глава и актуалия»

пятница, 5 марта

12:00PM Рав Бенцион Зильбер: «Недельная глава и актуалия»

суббота, 6 марта

8:00PM Р-т Кармела Райз: «И выбери жизнь!»

9:00PM Р-т Рика Гдалевич: «Работа над постановкой целей и средств их достижения»

воскресенье, 7 марта

6:00PM Р-т Хава Куперман: «Великая Суббота! Шабат haХодеш»

7:00PM Р-т Эстер Офенгенден: «Эшет хаиль — ключи к самоосознанию»

8:00PM Р-т Хана Лернер: «Умение давать и получать»

9:00PM Р-т Лея Хмельницкая: «Когда метла метёт»

Недельная глава Ки тиса

5-6 Марта

		Зажигание свечей	Окончание субКи тисаты
Иерусалим		5:04	6:17
Хайфа		5:10	6:18
Москва		5:54	7:10
Ст. Петербург		6:18	7:41
Одесса		5:30	6:35
Киев		5:28	6:37
Рига		5:47	7:04
Берлин		5:34	6:46
Сидней		7:39	8:37
Нью Йорк		5:34	6:34
Атланта		6:19	7:16
Бостон		5:21	6:23
Торонто		5:53	6:56
Лондон		5:33	6:40

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА КИ ТИСА

В ЧЕМ СМЫСЛ ПОЛУШЕКЕЛЯ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Недельная глава «Ки тиса» («Когда будешь вести счет») начинается с заповеди, предписывающей каждому еврею в возрасте от двадцати лет и выше, приносить пожертвование во имя Б-га размером строго в полшекеля: богатый должен дать не больше, и бедный — не меньше, чем полшекеля (30:14—15). С этого приношения и началось строительство Мишкана.

Слово «трума» — «пожертвование» (если вы помните, так называлась одна из предыдущих глав) происходит от слова «леарим» — «поднять, отделить». Пожертвование — это то, что человек отделяет от своей собственности на святое дело. В первых трех стихах главы «Трума» (25:1—3) слово «трума» повторяется трижды, что указывает на три жертвоприношения.

В первый раз евреи дали по полшекелю, когда их считали. Из этих полшекелей, принесенных 603 550 людьми, были изготовлены серебряные подножия, в которые вставлялись бревна для стен Мишкана и столбы для разделяющей завесы.

Во второй раз каждый еврей дал по полшекеля на приобретение жертвоприноше-

ний и всего остального, необходимого для службы в Храме.

В третий раз каждый давал собственно на строительство Мишкана, и здесь участие не было одинаковым; каждый давал, что имел: кто — голубую шерсть, кто — лен, кто — золото, кто — серебро.

Заповедь о полшекеле — одна из 613 заповедей Торы. Каждый мужчина, начиная с двадцатилетнего возраста, обязан был, пока существовал Храм, приносить полшекеля на годовые расходы Храма (мы упоминали об этом в главе «Тцаве», говоря о равной доле каждого еврея в священной службе).

Первого адара объявлялось начало сбора полшекелей, которое завершалось к нисану. Первого нисана в Храме начинался новый финансовый год, т.е. с первого нисана в Храме приносили жертвы, приобретенные на средства, собранные для этого года.

Собранные по всей стране полшекели хранились в специальном помещении. Когда надо было взять оттуда деньги, посылали за ними кохена. Процедура извлечения денег была продумана до мелочей.

«Каждый еврей, как бы праведен он ни был, — это только часть. Выполнение всех заповедей Торы невозможно в одиночку...»

Всякое дело надо стараться выполнить так, чтобы не дать никакой пищи для толков и подозрений. Поэтому тот, кто выносил полушекеля из комнаты, входил в нее в одежде без карманов и подкладки, босой — без обуви и без носков, даже борода у него должна была быть редкая, чтобы в ней ничего нельзя было спрятать. А если ему вздумается положить в рот монету-другую?! Требовалось, чтобы, входя и выходя, он непрерывно говорил: «вот я беру, вот я выношу...» Зачем все это нужно?

Ведь выбирали для этой цели честнейшего из честных? Но в жизни человеческой случается разное. Скажем, человек разбогатеет. Начнутся разговоры: понятное, мол, дело, у жирного горшка потрешься — разжиреешь. А обеднеет кофен, выносивший корзину с полушекелями, — тоже повод для пересудов: краденое впрок не пойдет — Б-га не обманешь! Воровать нельзя вообще, а у Храма — тем паче!

Итак, все евреи имели одинаковую долю в службе в Мишкане, никто не мог похвастаться, что вложил в нее больше другого. И так же обстояло дело в Храме.

Когда царь Давид должен был внести плату за участок земли для Храма, он разделил требуемую сумму на двенадцать частей, так что каждое колено внесло по пятьдесят шекелей. Что стоило царю самому уплатить эти шестьсот шекелей? Но он хотел, чтобы весь народ участвовал в покупке. Так беднейший нищий и самый благополучный богач оказывались равными участниками в обеспечении службы и приобретении места для Храма (см. Шмуэль II, 24:24; Диврей на-ямим, 21:26).

А в чем смысл полушекеля? Было бы логично дать этой монете собственное название, а не обозначать ее как часть чего-то.

Раби Шломо на-Леви Алкабец (автор «Леха, доди, ликрат кала» — молитвы, которую мы читаем в пятницу вечером) говорит: «Каждый еврей, как бы праведен он ни был, — это только часть. Выполнение всех заповедей Торы (мы уже говорили об этом при разборе главы “Итро”. — И.З.) невозможно в одиночку. Все евреи вместе — одно целое, каждый в отдельности — только часть».

В праздник Пурим (он приходится на месяц адар) существует обычай перед чтением Свитка Эстер давать пожертвование — половину основной монеты страны — в память о полушекеле времен Храма (некоторые люди дают три половинки — в память о том, что слово «трума» сказано трижды).

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

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

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

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

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

Моше стал просить, чтобы Б-г по-прежнему вел народ. «И сказал: если я обрел милость в Твоих глазах, мой Господин, пусть же пойдет Г-сподь в нашей среде — ибо народ жестоковыйный он» (34:9).

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

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

Мне вспоминается несколько случаев, неплохо иллюстрирующих это утверждение. На крупном военном заводе оптических приборов под Казанью «ходил в начальниках» один верующий еврей. всю жизнь он в субботу вертелся по цехам, не

работая и не подписывая бумаг. Во время войны он очень многих устроил на работу, обеспечил жильем.

Один из тех, кому он помог, и рассказал мне историю, которой был очевидцем. Завод нуждался в каком-то редком сплаве. Требовалось решение Министерства обороны. Приехал представитель из Москвы, состоялось заседание (в пятницу вечером), в качестве представителя от завода выступил этот еврей и убедил всех, что сплав заводу необходим. Представитель из Москвы сказал:

- Ладно, отпустим вам этот сплав. Пишите заявку, я подпишу.

Мой рассказчик, который успел заметить, что этот еврей не пишет в субботу, подумал: «Как он выкрутится? Тут и директор завода, и все начальство...»

Что ответил этот «коммунист»?

— Я думаю, вы лучше меня сформулируете». Москвич вскипел: «Что вы ерунду городите! Вам надо — вы и пишете, а я подпишу». Наш еврей: «Пишите вы». И так несколько раз, пока москвичу не надоело. Он написал и подписал. Имя этого еврея, благословенна его память, — Борис Соломонович Сафьян.

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

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

ДОЛГО ЛИ УСИДИШЬ НА ДВУХ СТУЛЬЯХ?

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

На этой неделе мы не читаем отрывок из Книги царей. Но темой нашей сегодняшней беседы мы выберем именно эту афтару, ибо вопрос о служении идолам, который рассматривается и в недельной главе, и в афтаре к ней, — вопрос, очень важный для нас.

Начиная с эпизода с золотым тельцом, продолжая историческим периодом служения идолам в правление Ахав и вплоть до наших дней евреи не раз пробовали ухватиться за что-то «простое и зримое» в этой жизни, от ведовства до политических идей, и служить «своему делу», не отказываясь в общем-то и от выполнения заповедей Торы «в разумных пределах».

Для того, чтобы начало афтары стало понятнее, скажем несколько слов о событиях, предшествовавших описываемому в афтаре. В годы правления Ахав был отстроен город Иерихо («Иерихон» в русском прочтении), разрушенный при вхождении евреев из пустыни в Эрец-Исраэль. Восстановление Иерихо было категорически запрещено, и Иеошуа, преемник Моше-рабейну, который после смерти Моше возглавил народ и под руководством которого народ вступил в Землю обетованную, объявил, что тот, кто восстановит Иерихо, будет проклят: гибелью старшего сына заложит он фундамент, гибелью младшего поставит ворота (т.е. завершит строительство). Действительно, Хия, дерзнувший отстроить Иерихо, потерял всех своих сыновей.

Гемара «Санедрин» рассказывает, что когда Хия справлял траур по младшему сыну, царь Ахав и пророк Элияу пришли к нему сказать слова утешения, как принято у народа Израиля. Мысль о том, что случившаяся беда — исполнение слов Иеошуа, витала в комнате. И Элияу это подтвердил. Ахав возразил: **«Ну нет! Моше говорил, что если мы станем служить идолам, то Б-г не пошлет нам дождя»** (слова из Торы,

которые мы дважды в день читаем в молитве “Шма Исраэль”. — Б.З.), **однако я иду к своим идолам, ступая по лужам. Раз не исполнилось пророчество Моше, так неужто исполнятся слова его ученика** (Иеошуа)?!» И тогда Элияу сказал: **«Отныне не будет в Израиле ни дождя, ни росы, только по моему слову»**. И действительно, три года — вплоть до описываемых в афтаре событий — в Эрец-Исраэль стояла страшная засуха.

Собственно содержание афтары таково.

На третий год засухи и голода Б-г обратился к пророку Элияу, велел ему явиться к царю Ахаву и обещал послать дождь на землю. Элияу через посланца сообщил Ахаву о своем прибытии, и царь вышел ему навстречу. **«... сказал ему (Элияу) Ахав: ты ли это, навлекающий беду на Израиль** (“охер Исраэль”, знаменитое выражение, которым и сегодня охотно пользуются демагоги. — Б.З.)? **Не я навлек беду на Израиль, а ты и дом твоего отца тем, что вы оставили заповеди Г-спода и ты следовал Баалам** (имя одного из языческих божеств. — Б.З.)», — отвечал пророк (Млахим I, 18:18).

Пророк велел царю собрать весь народ Израиля и четыреста пятьдесят пророков Баала и четыреста пророков «ашеры» к горе Кармель. Когда все собрались, Элияу обратился к собравшимся:

«Долго ли вы будете колебаться между двумя мнениями? Если Г-сподь есть Б-г, то следуйте Ему, а если Баал, то следуйте ему. И не отвечал ему народ ни слова» (Млахим I, 18:21).

Что ж, раз у евреев нет ответа на его вопрос, Элияу предложил провести испытание. Пусть пророки Баала — со своей стороны, и он, Элияу, который один остался пророком Г-спода (Ахав убил в своем царстве всех пророков Г-спода, каких сумел отыскать; оставшиеся в живых скрывались), — со своей стороны, возложили на жерт-

«Когда в человеке уживаются две жизненные позиции с разными основами, вы можете демонстрировать ему любые чудеса, это не произведет на него никакого впечатления....»

венник по быку, но не подожгли дрова под жертвенником. Пророки Баала воззвуют к своему богу, а Элияу — к Г-споду. И тот, кто откликнется и пошлет огонь на жертвенник, и есть Б-г.

Вдобавок Элияу предложил пророкам Баала, так сказать фору: во-первых, их четыреста с лишним, а он один, во-вторых, они выберут быка из двух предназначенных в жертву, а Элияу возьмет себе оставшегося, в-третьих, они начнут первыми.

Начав утром, пророки Баала зывали к своему идолу еще долго после полудня, но не получили ответа. Тогда приступил к жертвоприношению Элияу. Он построил жертвенник из двенадцати камней (по числу колен Израиля) и сделал вокруг жертвенника ров, велел наполнить водой четыре кувшина, вылить воду на жертвенного тельца и на дрова и трижды повторить это. Вода потекла вокруг жертвенника и наполнила ров. Элияу воззвал:

«Гсподь, Б-г Авраама, Ицхака и Израиля! Пусть узнают в этот день, что Ты — Б-г в Израиле... И будет знать народ этот, что Ты, Г-сподь, — Б-г!» (Млахим I, 18:36-37). И на жертвенник сошел огонь, сжег жертву всеожжения, дрова и камни жертвенника и осушил ров.

«И увидел весь народ, и пал на лицо свое, и сказали: Гсподь — Он Бг, Гсподь — Он Бг» (Млахим I, 18:39). Так заканчивается афара.

До сих пор евреи как-то выполняли заповеди Торы. Заодно они охотно прибегали и к Баалу — зачем же отказываться от добавочной поддержки? Да она как-то и ближе, и конкретнее! И никому это не мешало, и

никто не видел в этом противоречия. Если Элияу хотел показать евреям, что в мире есть только один Б-г, пусть и показал бы, как он это потом и сделал. Зачем сначала предлагать выбор «либо — либо»?

Дело в том, что когда в человеке уживаются две жизненные позиции с разными основами, вы можете демонстрировать ему любые чудеса и проводить у него на глазах любые испытания, это не произведет на него никакого впечатления. Он легко согласится с тем, что чудо Б-га — действительно чудо, но это не значит, что и другие божеества не способны творить чудеса. И очень просто. Разве нельзя аккуратно прийти в синагогу на утреннюю субботнюю молитву, произнести Кидуш над бокалом вина, а потом сесть в машину и замечательно провести субботу на пляже?

Пока человек в тумане, ему истины не увидеть. Прежде чем показать евреям могущество Единого Б-га, Элияу хотел указать им на то, что они, может быть, и сами смутно чувствовали, но не сознавали ясно и над чем не задумывались. Только тогда, когда Элияу сказал «либо — либо», евреи осознали, что их состояние противоречиво и что они действительно стоят перед выбором. Прежде чем увидеть истину, надо осознать, что ты пребываешь в противоречии. Осознав это, народ сумел по-настоящему воспринять и чудо.

И последний вопрос. Почему евреи сказали «Гсподь — Он Бг» дважды? В первый раз это значило, что они признают Всевышнего Б-гом, а во второй раз — утверждают, что Он — Единственный владыка мира и нет других богов, кроме Него.

ЗОЛОТЫЕ ТЕЛЬЦЫ ЦАРЯ ЙЕРОВАМА

РАВ ХАИМ СУНИЦКИЙ

В главе этой недели мы учим, как наша нация построила «золотого тельца». Этот грех считался очень большим; мы потеряли тот высокий уровень, которого мы достигли. Поколение пустыни получило строгое наказание, и наша нация платила за этот грех в течение всей своей истории. Приблизительно 500 лет спустя еврейский народ разделился на две страны: Северное царство Израиля и Южное царство Йеуды. Первый царь Израиля — Йеровам сын Невата запретил евреям в его царстве ходить в Святой Храм в Иерусалиме и построил два Храма для поклонения, в каждом было по золотому тельцу. Какова была их цель и как еврейский народ допустил это, зная, какой Б-жественный гнев вызвал первый золотой телец?

Прежде чем мы даже начнем обсуждать эту тему, важно понять, что независимо от того, какие причины мы придумаем, чтобы объяснить действия Йеровама, эти объяснения будут только маленькой частью всех аргументов, что он предложил. Мы не имеем в наших руках книги «Вопросов и Ответов Йеровама». Если бы мы видели такую книгу, никто в нашем поколении не был бы в состоянии отклонить аргументы. Ошибка Йеровама была весьма тонкой, в то время как причины для его решения казались неотразимыми. Именно поэтому он был в состоянии убедить мудрецов своего королевства, глав Синедрионов каждого племени и даже великого пророка Ахию Ашилони. Мы не можем иметь никакого представления обо всех глубоких Каббалистических аргументах, которые использовал Йеровам. Мы лишь предложим некоторые из его возможных доводов, согласно нашему ограниченному пониманию.

В конце жизни царь Шломо строго критиковался пророками за то, что не мешал своим многочисленным женам поклоняться идолам. Когда Шломо состарился и стал слабым, многие из его жен, которые были

дочерями королей язычников, возвратились назад к идолопоклонству. Это не означает, что они полностью отказались от своего перехода в Иудаизм. Наиболее вероятно, эти женщины тщательно наблюдали большинство мицвот. Однако желание идолопоклонства было очень сильно в то время, в особенности для людей, которые выросли с этим. Многие поклонялись идолам из суеверия или просто для удачи. Время от времени они не чувствовали, что они этим они отвергают Всевышнего.

Из-за слабости Шломо остановить идолопоклонство его жен, ему было предсказано, что после его смерти десять из еврейских племен отколются от его королевства и сформируют собственную страну. Один из самых больших мудрецов времени, Йеровам Бен Неват был помазан Ахией Ашилони, чтобы стать царем Израиля после смерти Шломо. Йеровам должен был убеждать, как когда-то Давид стал беглецом, когда он был помазан при жизни царя Шауля. Как только Шломо скончался, Йеровам возвратился, зная, что он преуспеет и станет царем.

Все произошло, как было предсказано пророком. Десять племен отклонили сына Шломо Рехавама, потому что они чувствовали, что платили слишком большие налоги дому Шломо. Йеровам стал царем над северными племенами. Пророк (Мелахим 2:12:26—33) описывает, что Йеровам боялся, что, если его люди продолжат приходить в Иерусалим три раза в год, он потеряет свою власть. Поэтому первое, что он сделал, было построение двух новых храмов в своем царстве и установление, казалось бы, идолопоклонства! Множество других грехов Йеровама упомянуто пророком. Помимо установления новых храмов с золотыми тельцами, он запретил людям ходить в Святой Храм в Иерусалиме. Он также назначил новый праздник вместо Суккота, ровно на месяц позже. Наконец он позво-

лил не-кознам служить в своих храмах. Конечно, не пробуя понять, что действительно случилось, вся история не имеет смысла. Как мог ведущий мудрец Израиля упасть столь низко? Даже если он это сделал, почему народ не взбунтовался против него?

Большинство комментаторов пишут, что золотые тельцы, сделанные Йеровамом, не были предназначены, чтобы им поклонялись. Они были чисто символическими, так же, как мы находим двух львов во многих синагогах сегодня. Причина того, что выбранны львы, в том, что большинство из нас происходит от Йеуды, который уподобляется льву. Йеровам же выбрал изображение быка, который символизирует его племя — Йосефа. Так как Йосеф фактически состоит из двух различных племен — Менаше и Эфраима, были построены два храма. Есть и намного более глубокое значение в этом. В видении Меркавы («Колесницы» Всевышнего) описаны определенные типы ангелов с четырьмя лицами. Лицо справа — лицо льва, и слева — быка. Действительно, север связан с левой стороной Управления Творца, и поэтому было выбрано соответствующее изображение для северных племен. Йеуда был на юге, и поэтому изображение льва является соответствующим для него.

Все мудрецы и старейшины северного царства знали, что Всевышний отвернул свое лицо от «греховного» царства Йеуды. Они поэтому заключили, что выбранный Храм в Иерусалиме не имеет больше святости, так как Божественное Присутствие оставило его. Если так, Храм как будто разрушен, и можно разрешить приносить приношения в других местах. Действительно, есть такое мнение и в Талмуде (Мегила 10а): когда Храм разрушен, святое место, где он стоял, не имеет никакой большей святости, чем любое другое место, и разрешается принести корбанот в любом месте. Большинство мудрецов не следует этому мнению, но это было мнением мудрецов северного царства.

Когда разрешается приносить предложения вне Храма, нет никакой потребности

в коэне. Йеровам таким образом выбрал некоторых из евреев своего царства и определил их для служения в храмах. Он и сам также приносил корбанот в течение праздников.

Как только проблема приношений вне Храма была решена, Йеровам продвинул специальное постановление, запрещающее гражданам его страны приезжать в Йеуду, чтобы не учиться из «греховных» путей Йеуды. Кроме того, один из праздников был перемещен на месяц. Мы находим в Торе, что Песах Шени — Вторая Пасха была единственным праздником, уставленным согласно требованию людей. Те, кто не мог принести в Песах предложение Всевышнего, попросили о компенсации. Им тогда был дан специальный день — спустя один месяц после Песах, чтобы принести корбан. Как объяснил Йеровам, Израиль должен был максимально отделиться от Йеуды, и мудрецы чувствовали, что они нуждались, по крайней мере в одном празднике, который будет соблюдаться в другой день. Таким образом, появился «Суккот Шени», в компенсацию настоящего Суккота.

Причина, почему был выбран именно Суккот, возможно, имеет отношение к самой природе северных племен. Летние месяцы происходят от Хеседа(доброты) и связаны с югом, в то время как зимние месяцы связаны с Гевурой (судом), и с холодом севера. Поэтому северные племена, возможно, чувствовали особую связь с праздником Суккот, который празднуется в первом из зимних месяцев. Действительно, выбирая второй из зимних месяцев для празднования, они подчеркивали их связь с Гевурой. Другая причина, почему Хешван был выбран для этого нового праздника, может быть в том, что в этот месяц Йеровам построил золотых тельцов.

Теперь, когда мы, кажется, частично оправдали «новшества» Йеровама, все еще остается один вопрос. Еврейский народ знал, что первый золотой телец вызвал страшный Б-жественный гнев. Почему тогда они не понимали, что Йеровам явно неправ? Ответ в том, что в действительности

все наоборот. Сам факт, что святой человек Аарон позволил построить тельца в пустыне, был самым большим доказательством, что есть разрешенный способ сделать золотых телят. Йеровам, возможно, утверждал, что причинами для Божественного гнева был факт, что некоторые люди фактически поклонялись тельцу как идолу. Притом, что Аарон только хотел сделать (Шемот 32:5) «Праздник для Всевышнего», некоторые люди спустились к настоящему идолопоклонству. Йеровам убедил старейшин, что так же, как два золотых Керувим (ангела) стояли в самом святом месте в Храме и через них Всевышний проектировал Свое влияние, таким же образом золотые тельцы будут использоваться северным королевством, чтобы спустить Божественные благословения.

Мнение Йеровама и мудрецов его поколения было столь устоявшимся, что в течение истории северного царства никто не смел противоречить ему. Действительно, поколения позже справедливый король Йеһу искоренил все идолопоклонство царства Израиля, но он оставил золотых телят. Талмуд говорит, что он видел печать Ахии Ашилони, прикрепленную к постановлению Йеровама, и поэтому оставил золотых тельцов.

Пророк свидетельствует, что намерения Йеровама не были чисты. Если бы он судил беспристрастно, он бы понял, что своими

«раввинскими декретами», цель которых состояла в том, чтобы отделиться от «грешного» царства Йеуды, он фактически искоренил самые основные законы Торы. Используя власть раввинских законов, он создал почти новую религию с другим служением храма и новым праздником. Однако Йеровам был субъективен, понимал ли он сам это или нет. Таким образом, его постановления казались логичными ему, и он оставался ведущим мудрецом в глазах людей еще многих поколений.

Йеровам был очень большим человеком, который имел потенциал стать одним из двух избавителей нашей нации — Машиахом сыном Йосефа. Большой человек судится Создателем согласно его уровню. Йеровама считают главным примером грешника, который заставил Израиль грешить. Северное королевство никогда не оправлялось от нарушений Йеровама. Через сотни лет десять племен были изгнаны Ассирией, и мы все еще не знаем, где их потомки. Согласно многим мнениям мы будем снова воссоединены с этими десятью племенами в конце дней. Снова будут два лидера, два Машиаха: один из Йеуды и один из Эфраима. Но на сей раз Машиах сын Йосефа признает лидерство Машиаха сына Йеуды. И будет только один царь, который будет править нашей нацией (Йехезкель 37:22)!

ЧАСТЬ ЦЕЛОГО

РАВ АРЬЕ КАЦИН

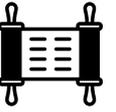
«У нашего шойхета (резника) руки дрожат, — жаловались евреи ребе из Вижниц Исраэлю Хагеру (автору книги “Ахават Исраэль”, “Любовь к Израилю”). — Мы говорили ему, что кто-то другой должен резать скот и птицу для кошерного мяса в нашем местечке, но он не хочет об этом и слышать!»

Этот опытный шойхет многие годы служил своей общине. Уж он-то знал, что одно

неловкое движение резника может сделать мясо некошерным. Однако был уверен, что никто лучше него эту работу выполнить не может, поэтому не замечал, что руки его начали дрожать.

Как объяснить шойхету, не унижая его, что он больше не может делать кошерную шхиту?

Эту деликатную задачу должен был выполнить прославившийся своей любовью к

людям ребе. Вместо прямого разговора, ребе дождался шаббата. Как всегда, евреи собрались у него за столом. Кого на этот раз попросит ребе возглавить благословение после еды? Ребе оказал эту честь шойхету общины. Как и полагается по традиции, шойхет взял в руку полный бокал вина и начал произносить благословение. Его рука дрожала, и немного вина пролилось на стол. Закончив благословение, шойхет подошел к ребе, поблагодарил его за оказанное уважение и сказал: «У меня руки трясутся. Общине нужен новый шойхет».

Возможно, что на месте ребе кто-то бы прямо, без всяких намеков, указал шойхету на его проблему. Однако ребе предоставил возможность шойхету убедиться в том, что у него руки дрожат.

Когда на человека кричат, он не слышит. Когда на него нападают, он защищается и отказывается слушать. Но когда ему тактично намекают, он может без страха «посмотреть правде в глаза». «Мудрому достаточно намека», — утверждает Талмуд. «А глупцу не помогут и все объяснения в мире!» — добавлял рабби Ицхак Гутнер.

Урок этой истории в том, чтобы показать, с какой деликатностью отнестся ребе к достоинству и чести другого человека...

«Однажды во время урока рав Соловейчик попросил молодого человека подать ему книгу с полки, — рассказывал глава иешивы “Атерет Исраэль” в Иерусалиме рав Борух Эзрахи. — И тут же добавил, что возьмет ее сам, а подходя к полке с книгами, что-то говорил сам себе... Ученики услышали, что рав повторяет слова Талмуда: “Пусть будет дорогА тебе честь ближнего, как твоя собственная!”» (Почтения отцов 2:10).

Наша недельная глава начинается с рассказа о том, как Всевышний указывает Моисею сосчитать всех евреев. Однако нельзя считать евреев «по головам». Каждый человек — это отдельный мир. Каждый обладает уникальной миссией в жизни, а не является безликим номером. Так как же сосчитать, сколько было тогда евреев? Пусть «каждый (даст) половину шекеля»

(Шмот 30:13). Но если считают не людей, а монеты, то почему бы каждому не дать по целой монете? В чем смысл половины шекеля?

Рабби Гирш объясняет: «Требуемый от каждого взнос символизируется (не целым, а лишь) половиной шекеля. Никакой, даже самый полный и совершенный, вклад одного человека не может совершить всего, что должно быть сделано. Усилия любого могут быть лишь частью целого. Требуется бескорыстный вклад собрата, чтобы создать целое».

Каждый еврей должен был дать полшекеля для того, чтобы осознать, что он лишь половина, часть целого, а другой еврей — является его половиной. И если так, то боль моего друга — это и моя боль, его радость — моя радость, а его честь — моя честь!

Более того, человек должен относиться к своему другу, как к королю! «Ты сделал своего друга королем?» — на этот вопрос, по мнению Талмуда, человек должен держать ответ перед небесным судом.

«Кто уважаем? Тот, кто уважает других!» — считают мудрецы в «Почтениях отцов». В чем смысл этих слов? Если ты оказываешь уважение мне, то и я окажу уважение тебе? «Уважение — это не бизнес-сделка, — не соглашается Магараль из Праги. Для того, чтобы оказать уважение другим, человек должен научиться уважать себя! Он должен обладать чувством собственного достоинства, сознавая, что сотворен по образу и подобию Творца». Человек может уважать других в том случае, если он уважает себя и проецирует это уважение на других людей. Если мы видим, что человек уважает других, то можем предположить, что он достоин уважения, ибо обладает внутренним достоинством, с которым он себя и ведет.

«Муж обязан любить свою жену, как самого себя, а уважать ее больше, чем себя!» — указывает Талмуд. Если ты хочешь быть королем, то сделай свою жену королевой!

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАКОНЫ О «МУКЦЕ» В СУББОТУ И ПРАЗДНИКИ. ПРЕДМЕТЫ, КОТОРЫЕ ПРИНАДЛЕЖАТ НЕЕВРЕЮ

РАВ ЛЕЙБ-НАХМАН ЗЛОТНИК

Предметы, определенные как «мукце махмат гуфо», являются «мукце», т.к. их статус не зависит от субъективного отношения к ним.

Из изученного выше следует, что все предметы в отношении законов о «мукце» можно условно разделить на те, которые являются «мукце» по сути, и те, статус которых может меняться в зависимости от субъективного отношения человека к ним.

Так, например, «нолад» в праздник или «нолад гамур» даже в Субботу является «мукце». Этот вид «мукце» не зависит от отношения к нему человека и от его планов по использованию предмета, принадлежащего к этой категории. Другими словами, «нолад» — это «мукце» по сути. «кли ше-млахто ле-исур» или «мукце махмат гуфо» часто являются «мукце» по сути, но не всегда.

Выше упоминалось, что «кли ше-млахто ле-исур», который навсегда определили только для разрешенных в Субботу действий, меняет свой статус на «кли ше-млахто ле-этер». «Мукце махмат гуфо» тоже возможно подготовить к использованию в Субботу. «Мукце махмат хисарон кис» и «мукце махмат мицва» часто зависят от отношения к ним конкретного человека. Законы о «басис ле-давар а-асур» во многом связаны с намерением человека. Даже на предметы, принадлежащие к категории «охель вэ-китвей а-кодеш», могут распро-

страняться строгие ограничения, если их хозяин примет решение ими не пользоваться. Поскольку неевреям не заповедано соблюдать Субботу, их мысли не могут повлиять на изменение статуса предмета в отношении законов о «мукце». Поэтому если нееврей перед Субботой положил предмет-«мукце» на стол, с тем, чтобы он оставался там в течение всей Субботы, стол не будет считаться «басис ле-давар а-асур», если с него устроят «мукце».

Предметы, находящиеся у нееврея, принадлежность которых к разряду «мукце махмат хисарон кис» зависит исключительно от субъективного отношения к их значимости, не считаются «мукце махмат хисарон кис», даже если нееврей их бережет и использует исключительно по назначению.

Предметы, определенные как «мукце мах-мат гуфо», такие как камни, палки и тому подобное, даже если они принадлежат нееврею, являются «мукце», т.к. их статус не зависит от субъективного отношения к ним. Мысленная подготовка таких предметов к разрешенному в Субботу использованию, которая в случае с евреем дает право пользоваться ими в Субботу, в случае с неевреем не влияет на их статус. Изменение статуса «кли ше-млахто ле-исур», связанное с принятием решения в отношении использования предмета, в случае с неевреем не происходит.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ПРАВИЛЬНО ЛИ ПОВЕЛ СЕБЯ АДВОКАТ ТРАМПА ВО ВРЕМЯ СЛУШАНИЙ ПО ИМПИЧМЕНТУ?

Читаю в новостях:

«Адвокат Дэвид Шон опасался носить кипу в зале Сената в первый день суда по делу об импичменте своего клиента, бывшего президента США Дональда Трампа. Он был обеспокоен тем, что это может выглядеть “неуместно” и “неловко” и что это может кого-то обидеть.

Однако отсутствие кипы во время выступления адвоката привлекло больше внимания, чем могло бы привлечь ее наличие. Когда во время выступления Шон пил воду, он прикрывал голову рукой, что вызвало взрыв вопросов в социальных сетях. Вероятно, он прикрывал голову, чтобы произнести благословение перед тем, как пить воду».

Хотелось бы узнать: это действительно «работает» — прикрывать голову рукой вместо кипы, чтобы сказать благословение? Заранее спасибо за ответ, Михаэль

Отвечает рав Яков Шуб

Уважаемый Михаэль,

Большое спасибо, что обратились к нам.

Об обязанности евреев покрывать голову мы уже говорили на сайте. А также рассматривали вопрос о том, можно ли в случае необходимости не надевать головной убор на работе.

Талмуд (Шабат 120 б) говорит: если человеку, у которого на теле написано Имя Всевышнего, необходимо погрузиться в микву, то предварительно ему необходимо обернуть Надпись травой, чтобы не оказаться раздетым перед Именем Всевышнего.

Далее Талмуд задает вопрос: почему же недостаточно просто прикрыть Имя рукой? И отвечает: есть опасение, что человек может забыть и убрать руку, поэтому необходимо прикрывать именно другим предметом.

В любом случае отсюда можно сделать вывод, что на самом деле рука является

удовлетворительным покрытием, только есть опасность, что человек ее уберет.

С другой стороны, в трудах некоторых ришоним (ранних комментаторов) сказано, что рука не может служить таким «головным убором», в котором можно произнести благословение.

Рав Исраэль Исерлин в своем респонсе «Трумат а-Дэшен» (10) разрешает это противоречие. Он говорит: рука и голова являются частями одного тела, а тело не может прикрывать само себя, поэтому не следует произносить благословение, прикрыв голову рукой. А в случае с Именем прикрывается не тело, а Имя, поэтому рука — удовлетворительное покрытие.

Постановление о том, что рука не может быть «головным убором», подходящим для произнесения благословений и молитвы, приводится в нескольких местах в Шулхан Арухе (Орах Хаим 2:6, 74:2, 91:4).

А если другой человек положит руку на голову тому, кто произносит благословение, то это будет являться удовлетворительным «головным убором», поскольку в данном случае это не части одного тела (Шулхан Арух 91:4). Но, безусловно, это был бы не совсем удачный патент для поверенного Трампа.

Еще один вариант, упомянутый галахистами (специалистам по еврейскому Закону): поднять руку так, чтобы голова была покрыта не рукой, а рукавом одежды. В таком случае также нет проблемы, что тело покрывает тело (Бах, Мишна Брура 2:12).

Тем не менее, один из выдающихся раввинов 16 века — Мааршаль (респонс 72) настаивает: разрешено покрывать голову при благословении и просто рукой. Он говорит: поскольку держать руку на голове — не обычное действие, то видно, что это делается для покрытия, поэтому рука в

данном случае будет достаточным покрытием.

Мишна Брура (2:12) приводит мнение Мааршаля и говорит, что, когда нет возможности решить проблему иначе, можно полагаться на мнение Мааршаля. Но изначально стоит прикрыть голову рукавом, как было сказано выше.

Вполне вероятно, что ситуацию, в которой находился Шон, когда выступал в Сенате перед камерами и к нему были прикованы взгляды миллионов телезрителей в Америке и по всему миру, можно расценивать как чрезвычайные обстоятельства. В этом смысле вполне можно оправдать его поведение.

Для нас эта история может также послужить хорошим уроком. Дэвид Шон — соблюдающий еврей, оказавшись в центре

мирового внимания, прилагает все усилия, чтобы действовать в соответствии с еврейским Законом.

Более того, он также подал прошение о том, чтобы сделать перерыв в слушаниях по импичменту Трампа в Сенате на субботу, поскольку в этот день, следуя еврейской Традиции, он не может работать. Кстати, прошение было удовлетворено. Однако позже он отозвал прошение, поскольку успел завершить возложенную на него часть защиты Трампа до субботы и спокойно провел субботу в кругу семьи.

Может быть, такая принципиальность и стала залогом успеха команды Дэвида Шона. В конце концов, слушания в Сенате об импичменте завершились в пользу их клиента.

КАК Б-Г МОЖЕТ ГНЕВАТЬСЯ, ЕСЛИ ВСЁ, ЧТО ПРОИСХОДИТ, — ПРОИСХОДИТ ПО ЕГО ВОЛЕ?

Добрый день! В связи с недельной главой Шмот возник вопрос: написано, что Всевышний разгневался. Значит, Он был недоволен чьими-то действиями. Но как такое возможно, ведь всё происходит по Его же плану и Он знает всё, что будет!

Более того, как может Б-г гневаться: мы же знаем, что Он соблюдает заповеди, как и мы, евреи, а нам сказано, что гнев подобен идолопоклонству? Рафаэль

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуйте, Рафаэль!

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

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

Особенное раздражение человека вызывают неожиданные неприятности и помехи: он думал, что всё будет хорошо, что достигнет, насладится, отдохнет, и уже на это настроился, и вдруг — нет! Но Б-г знает всё,

что будет, поэтому для Него неприятных неожиданностей быть не может.

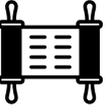
Второй вопрос. О гневе сказано, что он подобен идолопоклонству — настолько он плох и неприемлем. Как же может Б-г делать то, что так плохо?

Попробуем разобраться.

Уподобив гнев идолопоклонству, Талмуд (Шабат 105 б) поясняет: так действует дурное начало (йецер а-ра) — сначала говорит человеку: «сделай так», потом: «сделай этак», пока не доведет его до идолопоклонства.

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

Поэтому мудрецы также говорят (Псахим 66 б): если гневается мудрец, его мудрость улетучивается, если гневается пророк, его пророчество улетучивается. И приводят в пример не кого-нибудь, а Моше Рабейну, величайшего праведника и мудреца в истории. Стоило ему на секунду разгневаться, у него из памяти тут же улетучился закон, который он собирался преподать, и

пришлось это делать Элазару (Бемидбар 31:14-21).

Потеряв контроль над собой, человек способен на что угодно. Конечно, сразу самые тяжкие грехи он совершать не будет, но в результате может докатиться, ибо в гневе у него отказали тормоза, помутился разум.

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

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

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

Теперь понятен ответ и на другой вопрос: как может Б-г испытывать гнев — раздражение происходящим, если всё происходящее запланировано Им Самим? Простой ответ — Б-г гнева не испытывает, Он его демонстрирует. Он заранее знает, что будет, но человек должен знать, что определенные его действия неуютны Б-гу. И гнев — демонстрация этого. Даже если наказания не последует, гнев сигнализирует, что «надо остановиться».

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

С чем это можно сравнить? Цель строительства школы — воспитание детей. Но само это означает, что иногда директору и учителям придется этих детей ругать, совсем без этого обычно воспитание не бывает. Если случился конфликт, это не значит, что что-то пошло не по плану — в плане это

заложено. В конечном счете, эти дети вырастут достойными взрослыми людьми, но пока что без такого рода педагогического воздействия не обойтись.

Другое дело, что этот вопрос «граничит» с другим, более фундаментальным: как у человека может быть свобода выбора (и, соответственно, как ему может полагаться награда или наказание за его поступки), если всё на свете происходит по Воле Б-га и Его плану?

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

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

Поскольку мир и человек были сотворены, как сказано, чтобы человек усовершенствовал себя и получил за это награду, свобода выбора необходима по определению. Поэтому изначально Б-г заложил ее в творение: в своей ситуации человек все-таки имеет свободу выбора, Б-г дал ему такую автономию. Но в то же время Б-г предвидит выбор человека, поэтому изначально ставит его в ситуацию, где его поступки приведут именно к тому результату, который Б-г планировал.

Например, Он предвидел, что Гитлер решит уничтожить всех евреев, до которых дотянется. Поэтому поместил его в то время и в то место, где его решение привело к запланированному заранее результату: концу — к середине 20-го века — истории европейского еврейства и перемещению основных центров еврейской жизни в Америку и в Израиль.

В этих местах еврейская жизнь была построена уже совсем по-другому, с другими достоинствами и недостатками. Это должно было произойти тогда и там. Но Гитлера это не освобождает от ответственности:

сам он действовал по свободному выбору, никто его не заставлял.

А один знакомый раввин привел мне такое сравнение: когда на еврейской свадьбе танцуют, иногда становятся в ряды друг напротив друга и движутся взад-вперед: один ряд наступает, а тот, что напротив, — отступает (а потом наоборот). Вот и исторический процесс так: всё движется в одном направлении, туда, куда повернет Б-г. Но одни люди идут туда вперед лицом, а другие — вперед спиной. Процесс в любом случае приведет к запланированной ситуации, но

человек придет к ней правильным или неправильным образом, либо продвигаясь в пути, либо деградируя.

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

ЕСЛИ СУЩЕСТВУЕТ АБСОЛЮТНАЯ МОРАЛЬ, ТО НА КОТОРЫЙ ИЗ АБСОЛЮТОВ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ? РЕЛИГИЙ МНОГО...

В статьях:

Тора и мораль. Существуют ли общечеловеческие ценности?

Тора и мораль. Существует ли абсолютная мораль?

Автор утверждает, что нужна абсолютная мораль (в соответствии с законами из Торы), единая для всех, чтобы объективно судить других людей. То есть мораль, которая создана Творцом, а не человеком. Иначе — с какой стати одна мораль лучше другой?

На первый взгляд, его рассуждения логичны, но встает проблема множества существующих религий. Религии же серьезно различаются. И не надо брать только три-четыре популярных. Религий существует несколько десятков, многие из которых имеют ещё и разветвления. Даже формально схожие утверждения в разных религиях могут по-разному истолковываться.

Таким образом, нужно определиться, на какой абсолют ориентироваться, откуда брать пример? Иначе — с какой стати один пример лучше другого? Алекс

Отвечает рав Александр Красильщиков

Здравствуйтесь, Алекс!

Ваш вопрос правомерен и глубок.

Действительно, почему евреи столь «самонадеянно» утверждают, что обладают знанием и критериями, которые исходят из Абсолютного Источника? Ведь представи-

тели других религий и верований с меньшим упорством и уверенностью говорят о своих учениях то же самое?

Более того, последние с завидным упорством призывают всех, всё человечество, последовать за ними, то есть за «истиной», в то время как евреи — какая нелепость! — не считают никого, кроме себя, обязанными следовать канонам своей веры.

Недаром иудаизм даже считается не «универсальной» религией, а лишь «национальной», неразрывно связанной только с еврейским народом.

На самом деле, как мне кажется, рассматривая вопрос о «месте проживания» абсолютной истины, следует начинать не с сопоставления различных религий, но с определения — что такое абсолютная истина.

Ответ, на мой взгляд, очевиден. Если мы знаем и понимаем, что у мира был Творец, то истина — у Него. И потому абсолютная истина — это взгляд и отношение Творца к тому, что Он создал, и то, что Он желает для этого мира.

С другой стороны, человечество обладает пониманием этой истины лишь в той мере, в которой Творец Сам открывает её, а её неизменность зависит от скрупулёзности и ответственности, с которой эта истина сохраняется среди людей.

Беда в том, что люди, как правило, склонны абсолютные мерил Творца, абсолютные моральные критерии, подстраивать под себя, «подлаживать» к реальной жизни, к сложившимся общественным отношениям. Люди приспособливают истину к своим чаяниям, своим страстям и, простите, к своим слабостям.

И в итоге получается не абсолютная истина, а лишь жалкий остаток, искажённый слепок того, что когда-то Адам, первый человек, получил от Творца мира. И это, скажем так, вполне объяснимо и даже неизбежно.

Осколки Истины, фрагменты абсолютных критериев, так или иначе, присутствуют в человеческих общностях. Иногда они принимают форму языческих верований, иногда они существуют в виде этической традиции, иногда — в виде сложившихся культов или «моральных кодексов», негласных или оформленных в виде законов, в каждом обществе — по-своему.

Как правило, во всех этих случаях источник критериев, источник истины вторичен, «замылен», разделён на составляющие, «собирателен», персонифицирован или откровенно — «бесхозен».

На этом фоне Тора, иудаизм, на мой взгляд, имеют одно существенное отличие. Евреи знают, Откуда всё это идет. Они не претендуют на «авторство», они не «открывают Америку», они не приписывают авторство ни «герою», ни «мудрецам», ни «озарениям», ни интуиции. Их главная и неотменимая аксиома — Творец, и только Он — Источник абсолютных критериев.

Иными словами, суть еврейской веры заключена в свидетельстве о том, что у мира ЕСТЬ Творец, и, как следствие, есть Суд и есть Судья. Ну, а если есть абсолютный Суд и есть абсолютный Судья, то, следовательно, должен существовать и абсолютный Закон. Содержание этого Закона — в Торе.

Но откуда евреям это всё известно? Скажем так, в той или иной степени это известно всем. Тора — не еврейское изобретение. Смутная родовая память человечества хранит остатки того, что когда-то Адам и

его потомки знали не понаслышке. А у евреев это ещё — и специфические исторические реалии, зафиксированные документально в Торе, а также в конкретной непрерывной Традиции от отца к сыну, от учителя к ученику.

Именно эта Традиция, скрупулёзно «зачтенная» на долгие века, бережно хранящая не только «биты информации», но и наиболее действенные и рациональные способы передачи этой информации, ясно и чётко определяет весь ход исторических событий, приведших потомков одной семьи сначала в египетское рабство, потом — к чудесному и уникальному Исходу из него.

И всё это — чтобы посреди пустыни весь народ, миллионы свидетелей (причём не только евреи) оказались непосредственными участниками единственной и неповторимой встречи Творца вселенной со Своим народом, готовым принять на себя всё, что Он на них возложит.

Этот исторический факт мы не навязываем никому. Мы о нём знаем из первых рук. Огромная часть человечества знает о Синайском Откровении и тоже принимает его как историческую реальность. Как и главный вывод из этого события: у мира есть Творец и Он — Источник абсолютных критериев.

А уж как народы «работают» с этими критериями — спросите у них. Мы им не указчики, мы — лишь свидетели и носители того, ЧТО на Синае получили из рук Творца. Принимать или нет — выбор за каждым человеком.

Кстати, большая часть заповедей Торы, полученной на Синае, — это инструкция и специфические наставления евреям. Но наставления в оригинальном виде для всего остального человечества — тоже в Торе. Кто хочет — пусть спрашивает, кому нужно — пусть берёт. Мы всегда здесь, и останемся навсегда, согласно обещанию Всевышнего.

Я — МЕДСЕСТРА. МОГУ ЛИ Я СДЕЛАТЬ МАМЕ ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСА?

Я работаю медсестрой, и мама часто просится прийти ко мне сделать анализ крови или другие медицинские процедуры. Могу ли я это делать?

Отвечает рав Яков Шуб

Наносить телесные повреждения родителям запрещено Торой, где сказано прямым текстом: «И кто ударит отца своего или мать свою, того должно предать смерти» (Шмот 21:15).

Мишна (Санхедрин 85а) говорит, что запрет Торы считается нарушенным, если была нанесена рана, и неважно, было кровотечение внешним или внутренним. Т. е. даже если после удара остался синяк, это также нарушение запрета Торы. Но всё это — если повреждение было нанесено преднамеренно.

Далее Талмуд задается вопросом: может ли сын сделать отцу кровопускание (что в те времена было обычной медицинской процедурой)? Один из мудрецов говорит, что это однозначно разрешено, и, обосновывая свою позицию, приводит стих из Торы: «Возлюби ближнего как самого себя» (Ваикра 19:18). Т. е., запрет действует только в тех случаях, когда человек не хотел бы, чтобы так поступили с ним. Поэтому, когда отец согласен, чтобы сын сделал ему кровопускание, с этим нет проблем.

Другой мудрец разрешает сделать отцу кровопускание на другом основании: подобно тому, как разрешено наносить повреждение животному, когда это необходимо для его лечения, разрешено наносить повреждение и человеку, когда это необходимо для его лечения.

Однако далее Талмуд приводит два случая, произошедшие с разными мудрецами: в одном случае отец запретил сыну извлекать занозу, в другом — вскрывать нарыв, поскольку в обоих случаях могла возникнуть рана. Любому человеку запрещено наносить повреждение ближнему, но поскольку сыну, нанесшему рану или

повреждение отцу, полагается смертная казнь, запрет сохраняется даже тогда, когда это делается непреднамеренно.

Мнение ришоним (ранних комментаторов) о том, как понимать эти слова Талмуда, разделились. Ведь сначала вроде бы приводятся мнения, согласно которым делать отцу медицинские процедуры разрешено, а затем — мнения, согласно которым это вроде бы запрещено.

Риф и Рош полагают: в конечном счете, Талмуд приходит к заключению, что делать отцу кровопускание и другие подобные процедуры запрещено. А Рамбам и Рамбан считают, что это не запрещено, но если процедуры может сделать кто-то другой, то изначально следует обратиться к этому другому, чтобы сыну не пришлось наносить раны и повреждения отцу.

Основной кодекс еврейских законов, Шулхан Арух (Йорэ Дза 241:3), приводит мнение Рифа и Роша, согласно которому сын не может извлечь занозу у отца, сделать ему кровопускание или другие медицинские процедуры, при которых наносится рана или повреждение. А Рамо (мнению которого следуют ашкеназим) пишет, что это запрещено сыну, только если отцу может помочь кто-то другой. Если никто другой в данный момент помочь не может и отец страдает, то сыну разрешено самому провести необходимые процедуры.

Возникает естественный вопрос: запрет наносить повреждения ближнему нарушается, когда это делается против воли ближнего. Но ведь в нашем случае отец дает разрешение и заранее прощает сына, даже если тот нанесет больше вреда, чем необходимо!

Этот вопрос побуждает рава Йосефа Бабада («Минхат Хинух» 43:3) истолковать слова Талмуда следующим образом: речь идет о процедурах, которые проводятся без согласия отца. Но, если отец заранее прощает, то с этим нет проблем. Рав Шломо-Залман Ойербах («Минхат Шломо» 32)

обосновывает позицию «Минхат Хинух», исходя из того, что запрет нарушается, только когда процедуры с нанесением повреждений производятся без должного уважения, в противном случае это не запрещено. Однако в сборнике респонсов эпохи геоним (Шеилтот 60) сказано, что запрет наносить повреждения родителям считается нарушенным, даже если родители заранее прощают. Т. е. отец и мать имеют право простить только неуважение к себе, но не имеют права простить нанесение повреждений. Ведь в какой-то мере человек — не хозяин своего тела.

Как было сказано, по мнению Рамо изначально следует обратиться к другому человеку, чтобы он оказал отцу медицинскую помощь, а сын может делать медицинские процедуры отцу, только когда больше не к кому обратиться. В этой связи возникает интересный вопрос: что делать, если сын готов провести процедуру бесплатно, а другой врач возьмет за это деньги? Можно ли сказать, что это ситуация, в которой «больше не к кому обратиться» — поскольку другому специалисту надо платить?

С одной стороны, известно, что среди обязанностей сына по отношению к отцу есть и обязанность «кормить». Однако сын не обязан покупать продукты, и, если у отца есть деньги, он обязан сам заплатить за еду, а сын — только покормить его. На основании этого можно было бы предположить следующее. Если платить обязан отец, а он хочет сделать процедуру бесплатно, то получается, что кроме сына нет другого специалиста, который мог бы провести процедуру бесплатно, как хочется отцу (респонс «Ар Цви», Йорэ Дээ 197).

Однако, с другой стороны, именно сыну запрещено наносить повреждения отцу, поэтому, чтобы не нарушить запрет, сын обязан нанять другого специалиста, чтобы тот сделал отцу процедуры. Тогда получается, что это уже становится обязанностью сына: нанять специалиста и заплатить ему. Поэтому, когда отец хочет, чтобы ему сделали процедуру бесплатно, это еще не рассматривается как ситуация, когда нет другого

специалиста. Ведь сын, чтобы избежать нарушения запрета, может заплатить другому человеку за процедуру («Нишмат Авраам», автор — рав профессор Авраам Софер, род. в 1935, Иерусалим, Йорэ Дээ 241:3, от имени рава Шломо-Залмана Ойербаха).

Но, понятно, что в Вашем случае это не актуально, поскольку речь идет о прививках, которые делаются бесплатно для всех граждан Израиля.

Еще один интересный аспект Вашего вопроса: что будет, если, например, мать хочет, чтобы именно сын сделал ей процедуру. Как известно, мечта любой еврейской мамы — чтобы сын стал врачом. И вот теперь, когда матери понадобилось сделать какую-то процедуру, неужели она упустит такое удовольствие — обратиться именно к сыну-врачу? Кроме того, в некоторых ситуациях родителям спокойнее, когда именно дети проводят процедуру: на детей они могут без сомнений положиться, а иногда их дети более профессиональны в этой области, чем другие специалисты.

Иными словами: что делать, если мама или папа хотят, чтобы процедуру сделал именно их сын-врач, и для них «другие специалисты» как бы «не существуют»? Некоторые галахисты (специалисты по еврейскому Закону) готовы рассматривать эту ситуацию так, как будто другого врача действительно нет, и разрешают сыну в этом случае делать процедуру родителям (Арух а-Шулхан 241:6).

Получается так: изначально необходимо, чтобы медицинскую процедуру проводила не дочь, а кто-то другой, особенно, если речь идет о процедуре, связанной с нанесением раны или кровопусканием. Однако если нет другого специалиста, то разрешено, чтобы дочь сделала прививку.

Кроме того, если мать очень настаивает, чтобы именно дочь сделала ей прививку, то «есть на кого положиться» — есть галахические авторитеты, которые это разрешают. К тому же обычно прививка от коронавируса не приводит к выделению крови и нет опасности, что вреда будет нанесено больше, чем необходимо.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРАВЕДНЫЙ ДОНОСЧИК

ИСРАЭЛЬ СПЕКТОР

“И ответил ему Моше: “Не клич победителей и не крик побеждённых – крики я слышу” (32:18)

Рамбан сказал: “Моше, как опытный руководитель, мог безошибочно определить состояние и настроение людей по звукам, доносившимся издали. Но, будучи человеком большой скромности, он ничего не сказал Йешуа бин Нуну. Ибо не хотел он говорить плохое о народе Исраэля и поэтому сказал, что слышит просто крики”.

Жил как-то в Арам Цове еврей, совершивший множество дурных поступков. Собратья отделились от него, ибо он имел обыкновение доносить на них властям. Все обрадовались, когда доносчик умер, ибо это избавило людей от постоянных напастей.

Спустя короткое время возник спор между двумя евреями. Один из них решил донести на другого. Пошёл тот к р. Рафаэлю Шломо Ланиадо и рассказал о грозящей опасности. Рав вызвал к себе потенциального доносчика и стал его увещевать: “Не достаточно бед, которые принёс доносчик, который, слава Б-гу, умер, так ты хочешь делать то же самое!”

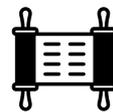
В ту же ночь приснился раву умерший доносчик, сказавший ему со злостью: “Почему унизил меня сегодня перед евреем?” Промолвил рав в сердцах: «Что за бессмысленный сон!» Но на завтра сон повторился, и рав понял, что, значит, есть в нём что-то.

В тот же день рав Рафаэль окунулся в микву и начал поститься. После утренней молитвы позвал он могильщика, и они отправились на кладбище. Приказал рав открыть могилу доносчика, и увидел, что тело покойного не истлело. Снова закрыли могилу, и рав прекратил пост. Во время вечерней молитвы попросил рав разъяснений с небес, чем же удостоился доносчик такой награды. Ночью снова приснился раву доносчик и рассказал: “Вероятно, я был плохим человеком, доносил на единоверцев, но все-таки сделал за всю свою жизнь одно доброе дело. Был я очень дружен с одним из начальников-арабов”.

И, помолчав, продолжил: “В один год была сильная засуха, и многие умерли с голода. Пришёл ко мне еврей, отец семейства из десяти душ, и стал умолять, чтобы я пожалел его семью и помог, потому что уже три дня нечего им есть. Пожалел я еврея, пошёл к своему другу-арабу и попросил дать работу еврею в налоговом управлении. Мой друг согласился и устроил еврея на работу. Так удостоился я спасти всю семью от голода. Это единственная заслуга, которая есть у меня на небесах”.

Сказал себе рав: “Значит, прав доносчик, обидел я его. И мораль, которая следует из этого рассказа: нельзя говорить плохо ни про одного еврея!”

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ЭТО ГИПЕРАКТИВНОСТЬ?

ЦИПОРА ХАРИТАН

«Я хотела бы спросить Вас о нашем малыше. Ему сейчас год и три. Диаметральная противоположность со старшим во многих вещах. Это просто комок энергии, который не останавливается ни на секунду. В доме перевернуты все стулья, т. к. иначе он по ним забирался чуть ли не на стену. Заклеены все шкафы, прибито всё, что может быть сдвинуто.

Ребенок по дому ходит в велосипедном шлеме, т. к. мы просто волнуемся за его здоровье. Он постоянно оказывается в нескольких местах и, хотя бы в одном из них, обязательно устраивает какой-то разгром и разрушения.

Так вот, проблема в том, что часто у него бывают проявления абсолютно необоснованной агрессии — он постоянно кусается, щипается, царапается, хватается всех за волосы, за всё, что висит (серезки у меня давно уже только гвоздики...) Причем выглядит, как будто он играет: он веселится и явно получает удовольствие от процесса.

Старший брат его любит, постоянно о нем заботится, целует, обнимает, пальцем не трогает, мужественно выносит все издевательства и только, когда малыш совсем уже до крови его расцарапывает, — бежит ко мне и плачет.

Я не знаю, что с этим делать вообще. Он очень хорошо соображает, но все попытки пресечь такие вещи — пока не работают.

Сначала я пробовала легонько шлепать его пальцем по губам (если кусается) или по ручке, если царапается.

Потом увидела, что так делает и старший (и не легонько уже), и перестала, т. к. поняла, что старший относится к брату так же, как видит у нас. Стала брать его ручку и гладить себя, когда он пытается ущипнуть, или царапнуть, или укусить (старший стал делать так же). Но проблема, что не помогает ни то, ни то.

И в связи с этим всем есть 3 вопроса:

1. Как же всё-таки его отучить делать больно? (Я стала думать, что, может, ему не хватает каких-то тактильных ощущений? Но проблема: что ему ни дашь — он все кладет в рот с серьезными намерениями или раскидывает таким радиусом, что я не решаюсь это делать... Буду пробовать соленое тесто).

Я несколько беспокоюсь, чтобы у него не закрепилось удовольствие причинять боль другим (хотя, возможно, это просто взрослый взгляд в детский мир).

2. Второй вопрос — как Вы считаете, его гиперактивное поведение вообще нормально? С одной стороны, мне кажется, это просто такой активный ребенок, с другой стороны, я перестраховываюсь, чтобы не пропустить возможные нарушения по здоровью, не дай Б-г.

3. И третий вопрос. Даже не вопрос, а просьба о совете. Я нашего малыша очень-о-

чень люблю, но получается, что испытываю через него постоянно только какие-то негативные ощущения — то это просто элементарно физически больно (и очень больно иногда), то постоянно приходится его откуда-то вытаскивать-доставать и ликвидировать последствия (поломанный компьютер, скинутый со стола непонятно каким образом, при отсутствии стульев рядом; либо приходится по 10 раз его переодевать, т. к. то он на себя что-то выльет, то откроет кран с водой, то влезет в унитаз и прочее...)

Всё в отдельности — мелочи и пустяки, но когда это постоянно и в невероятных количествах, и накладывается на постоянную бытовую беготню и периодическую усталость — это всё воспринимается тяжелее, чем должно.

И в результате я очень боюсь, что он не чувствует той любви и того внимания, которые ему нужны...»

Судя по Вашему письму, речь идёт не об обычном баловстве ребёнка. Возможно, это действительно гиперактивность. Поэтому советую найти хорошего детского психолога, о котором Вы слышали хорошие отзывы, показать ребёнка и получить точные инструкции, как себя с ним вести.

Не надо беспокоиться, что Вам предложат какие-то лекарства, т. к. ребёнку в этом возрасте никто не будет выписывать любого рода успокоительные. Но очень важно, чтобы был медико-психологический контроль за происходящим.

Что касается повышенной агрессивности, то, видимо, он действительно не понимает, до какой степени болезненны его «контакты», и весьма возможно, что он даже хочет в такой игре выразить положительные эмоции.

Поэтому то, что Вы делаете, т. е. его ручкой гладите, обнимаете и т. д., это просто замечательно и постепенно должно его научить соразмерять силу своих прикосновений.

Весьма возможно, что Вы правы насчет повышенной нужды в тактильных ощущениях. Поэтому очень рекомендую длительные игры в ванной и постоянные массажи, и

не только рукой с кремом, но, может быть, и какой-то мягкой варежкой, различными губками и т. д.

Кроме того, очень важно, чтобы как можно больше энергии он расходовал на детской площадке — лазил, прыгал, бегал, катался на трёхколёсном велосипеде. Т. к. сейчас начинается лето, можно будет много времени проводить на воздухе.

Для Вашего же личного успокоения советую хотя бы на два раза в неделю найти бебиситтера, которая бы его выводила и играла с ним. (Не так важен уровень её религиозности, как то, чтобы она давала ребёнку возможность побольше двигаться).

А теперь самое главное — Ваше отношение к ребёнку и к ситуации. Вы должны понять: это совершенно нормально, что настолько озорной ребёнок Вас изнуряет и Вам не хватает терпения на то, чтобы относиться к нему всё время спокойно и не взрываться.

Когда Вы перестанете себя обвинять в том, что у Вас это не получается, а скажете себе: «Это нормально, что я взрываюсь, и это не значит, что я плохая мама», Вам уже будет гораздо легче сдерживаться.

Кроме того, скажите себе, что, видимо, есть неврологическая причина для его такого поведения, и в этой ситуации ни он не виноват, ни Вы. А здесь есть непростое испытание.

Поэтому несколько раз в день молитесь Всевышнему своими словами, что, если Он Вам дал это испытание, пусть даст силы его выдерживать. Так как Ваш мальчик — это Его сын, несомненно, Всевышний услышит Вашу материнскую молитву и поможет Вам найти и подходящего специалиста, который даст Вам указания, что делать, и терпение выполнять эти указания.

Могу обнадежить, что даже с детьми с тяжёлой гиперактивностью после того, как у них развивается речь, становится гораздо проще находить общий язык, т. к. часть эмоций они выражают словесно. А ещё никто не сказал, что речь идёт о тяжёлой гиперактивности.

ДО ВОСПИТАНИЯ ПОДУМАЙТЕ ПРЕЖДЕ О СЕБЕ

ИТА МИНКИНА

«Помогите, пожалуйста, определить правильные, здоровые границы с ребенком (6 лет, мальчик) и как это сделать.

Как научиться не орать на ребенка и быть взрослым человеком, а не психопатом-матерью: сюда поставь на место, так не делай, а так делай, сколько раз тебе повторять, вели себя нормально и всё такое. Пишу, и слезы наворачиваются, что я ужасная мать и порчу жизнь своему ребенку, и мужу перепадает.

У нас один ребенок, я чувствую всегда, что я что-то постоянно как бы недоделываю в воспитании и обучении моего ребенка. Я пытаюсь на максимуме: постоянно занятия, игры придумываю развивающие, читаю ему много, изучаем всего и много.

Но в итоге пришла к тому, что очень устала и ничего больше не могу, что не хватает времени выспаться, отдохнуть, почитать Библию, изучить новое для себя и своего профессионального роста. В общем, я запуталась и в депрессии: как всё совместить.

Я боюсь и ребенка обидеть, он требует постоянно много времени с ним, особенно, когда не ходит в сад (болеет), я просто в прямом смысле чувствую, что схожу с ума. Он манипулирует, обижается, плачет...»

Вы задаете важный вопрос о воспитании сына, но, прежде всего, по-моему, Вам надо подумать о себе, о своем самочувствии, здоровье, настроении. Так как чувствуется по письму, насколько Вы устали.

Поэтому надо попробовать научиться отступать от линии фронта и планки поставленных перед собой задач, если чувствуете, что Ваши резервы на исходе. Так как очевидно, что в первую очередь Вашим мужу и сыну нужна веселая и довольная жена и мама. А потом уже сыну нужно то, что развивает его интеллект.

И мальчика можно научить, улыбаясь ему милой улыбкой, что мама не всегда занята только им: «Я не могу... мама должна отдохнуть». Предложить ему поиграть самому и, если некому присмотреть за ним,

то прилечь на диван рядом с ним, пока он рисует или играет в машинки.

То, что я пишу, может быть, приводит Вас в замешательство. Но скажу Вам на основании профессионального опыта: мамы, которые старались всё-всё успеть, быстро выдыхались и их отношения с мужьями тоже, к сожалению, быстро портились...

Стоит научиться расслабляться и говорить себе: «Даже если я не успеваю и не справляюсь, это совершенно нормально, и я остаюсь хорошей мамой. Не идеальной, потому что идеальных нет и попытка стать идеальной обречена на провал, а — хорошей мамой. И это — лучшее, что я могу сейчас...»

Найти время для разговора с мужем — хотя бы полчаса в день, и не говорить при этом ни о деньгах, ни о ребенке, ни о делах. (Если надо, для разговора о делах постарайтесь выделить другое время). И стараться выйти с мужем в кафе, на прогулку.

Само пребывание вместе, в спокойной обстановке, без необходимости уделять внимание ребенку, поможет вам обоим вернуть душевное равновесие и равновесие отношений мужчины и женщины.

Пригласите бебиситтера, бабушку или соседку, которой доверяете, присмотреть за мальчиком и поезжайте куда-нибудь с мужем. Если не в кафе, то на берег моря или озера (не знаю, что у вас достаточно близко), куда-то, где вы оба можете немного отдохнуть и расслабиться.

Если Ваш муж занимается или увлекается чем-то, что приносит ему удовольствие, интересуйтесь этим. Просите рассказать, что нового он сделал или придумал. Старайтесь проявить интерес, задайте вопрос, попросите разъяснить. Так Ваш муж будет чувствовать, что Вы интересуетесь его интеллектуальной жизнью и остаетесь увлекательным собеседником.

А Вы, почувствовав внимание мужа, сможете потом, в свою очередь, уделить вни-

мание — сыну. Ведь слишком часто происходит так, что мама, уставшая за целый день от ухода и присмотра за ребенком, не находит в себе сил поинтересоваться жизнью мужа.

Вам необходимо, жизненно необходимо следить за тем, чтобы сохранять жизненный тонус и хорошее настроение. Может, есть возможность записаться на гимнастику, аэробику, танцы для женщин? На фитнес? Йогу? Пилатес?

Потому что сейчас, мне кажется, Вам нужно, прежде всего, найти баланс между потребностью побыть одной и уделить внимание своим нуждам и — своими задачами как мамы.

И, когда Вы научитесь находить время для себя, пусть немного, но регулярно, не испытывая при этом чувства вины, Вам будет намного проще проводить время с сыном, не раздражаясь на него.

Как найти время для себя?

Если познакомиться с другими мамами, можно договориться присматривать по очереди за обоими детьми: Вашим и ее.

Можно попросить мужа уделить время ребенку, посидеть с ним, пока Вы ходите с подругой в кафе или в гости. Раз в неделю на пару часов.

Можно записаться в группу, где есть другие женщины, — на йогу, аэробику и т. д., как упоминалось. Именно такого плана. Хотя вязание тоже хорошо, но в данном случае — движение важнее, оно помогает сбросить напряжение и накопленное раздражение. Вы зарядитесь новыми силами, а при постоянном общении с детьми всегда нужен заряд новых сил.

Когда Вы научитесь планировать и уделить время себе и тому, что Вам нравится, тогда, я уверена, и дисциплина, и естественная уверенность в своих способностях как мамы вернется к Вам!

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВРАТА В МОЛИТВУ. ЦААКА́ (ЗААКА́) — ВОПЛЬ

РАВ ШИМШОН ПИНКУС

Распространена ситуация, когда человек от горя не может открыть рот в молитве, порой — из-за силы скорби, а порой — из-за того, что он чувствует себя очень далеким от Творца

«И стонали сыны Израиля от (тяжкой) работы и возопили (к Всевышнему)» («Шмот», 2)

Вопль — это когда сердце бушует из-за чрезвычайной важности просьбы, настолько, что человек не в состоянии произнести ни слова, а только громко кричит. Эта форма молитвы и называется цаака (вопл). Объясняют наши мудрецы (в «Зоар»), что это и есть молитва во всей ее мощи. Она

желанна Творцу более всех других форм молитвы, и никогда не остается без ответа.

Сказано в святой книге «Зоар» («Шмот», лист 20): «Как объяснить, что такое цаака и шав'а? Сказал раби Ицхак: шав'а (звонание о милосердии) всегда выражается молитвой (т.е. словами), как сказано (Теилим, 39): “Услышь молитву мою, Б-же, и моему взыванию (о милосердии) прислушайся”; (там же, 30): “Взывал я к Тебе, и излечил Ты меня”. А цаака (вопл) — когда человек кричит, и ничего не говорит, об этом сказал раби Йеуда, “поэтому вопль сильнее остальных (видов молитвы), поскольку он — в сердце, как сказано: “Вопило сердце

их к Г-споду”. Цаака и заака — это одно и то же, и эта форма ближе к Всевышнему, чем молитва и вздох, как сказано: “Если воплем возопит ко Мне, обязательно услышу его вопль”.

Сказал раби Бархия: в час, когда сказал Святой, Благословен Он, Шмуэлю: “пожалел Я, что поставил Я Шауля быть царем”, что сказано вслед за этим: “и чрезвычайно огорчился Шмуэль, и кричал (цаак) к Г-споду всю ночь напролет”, из всех видов молитвы избрал вопль, поскольку такая мольба близка к Творцу больше всех других, как сказано: “и вот вопль сынов Израиля поднялся ко Мне”.

Учат мудрецы: тот, кто молит, плачет, вопит до тех пор, когда уже не может даже шептать губами — это совершенная молитва, ведь она — от сердца и никогда не остается без ответа.

Сказал раби Йеуда: “Велика важность вопля, ведь он разрывает приговор человека за все дни его жизни”; сказал раби Ицхак: “Велика важность вопля, ведь он властвует над мерой Высшего суда”; сказал раби Йоси: “Велика важность вопля, ведь он властвует в этом мире и в будущем мире, в заслугу вопля человек получает в наследие этого мир и мир грядущий, как сказано (Теилим, 107): “И возопили они к Б-гу в беде своей — Он из несчастий их выволил”» (Конец цитаты из «Зоар»).

Мы уже разобрали, что такое шав'а — это великий крик, «истерика», близкая к безумию по силе крика о помощи, и, как мы уже говорили, пользуясь этой формой молитвы, не нужно громко кричать вслух, или делать какие-то странные движения, заметные глазу присутствующих. А просто человек должен приступить к молитве, осознавая своим разумом ясную истину: положение его в этом мире подобно тому, на шее которого находится острый меч — в каждый момент и каждое мгновение, как по причине природных опасностей, от которых мы постоянно спасаемся только по милости и чудесам, которые делает нам Всевышний, так и — и это главное — из-за великого ненавистника, который подстере-

гает нас и ни на секунду не отвлекается от попыток убить нас и опустить в самую глубину страшного Геинома. Этот ненавистник — дурное начало, он же — Сатан, он же — ангел смерти. И когда человек стоит в молитве, и анализирует, в какой ситуации он находится, и какой великой опасности он подвержен, и в глубине сердца кричит, обращаясь к Творцу, и подробно излагает свою просьбу, это молитва называется шав'а. Однако цаака — это еще сильнее, это похоже на человека, который идет по дороге, и вдруг ему преграждает путь разбойник с острым мечом, (который собирается его убить), а неподалеку стоит человек, который может спасти его. Естественным образом, он сразу же громко закричит тому человеку: «Скорее помоги мне!». И вдруг он видит, что тот вовсе не торопится его спасти. Сразу же из его уст вырвется второй крик — простой, без слов, надрывный и страшный, как сказано в Торе: «все, что есть у человека, отдаст, чтобы спасти свою душу», и все его силы и чувства концентрируются в этом страшном вопле — это и есть цаака.

Когда человек приходит к подобному состоянию, и кричит в душе этими двумя голосами, обращаясь к Творцу, первый из них будет называться шав'а, а второй — цаака. И если человек удостоится осознать истину, что вся наша жизнь — это непрерывная цепь вышеописанных ситуаций — в каждое мгновение, в каждый час, и время от времени будет использовать эту форму молитвы, (причем, как объяснялось выше, не нужно выражать этот крик внешне, это должен быть внутренний крик из глубины сердца) — нет у человека в жизни мгновения истины, мгновения света, большего, чем этот миг, и нет молитвы, более желанной и принимаемой Всевышним, чем эта молитва.

Мы говорим, что цаака — это вопль без слов, но на первый взгляд, это не всегда полностью без слов, как объясняется в трактате «Таанит» (лист 17), что о пророке Шмуэле употреблено выражение цаака, а о пророке Элияу — тфила (молитва), но неко-

торые говорят, что у Элияу была и цаака тоже, ведь сказанное им: «Ответь мне, Всевышний, ответь мне!» — это форма цаака. Объяснение этому таково: смысл молитвы в том, что человек разговаривает с Творцом, и подробно излагает Ему свою просьбу, а цаака — когда он кричит, будучи не в состоянии изложить свои мысли в деталях, и здесь нет разницы, кричит ли он просто голосом без слов, как шофар, или кричит Анени! — «Ответь мне!»

На самом деле, довольно распространена ситуация, когда человек от горя не может открыть рот в молитве, порой — из-за силы скорби и сердечной боли, а порой — из-за того, что он чувствует себя очень далеким от Творца, и недостойным приблизиться к святости. В обоих случаях, он перестает молиться. Но посмотрите, на что

это похоже: на человека, который ищет драгоценный камень санперион (чрезвычайно твердый камень), копает тут и там, и вдруг добрался до места, где земля настолько твердая, что он никак не может разбить ее, пытается, старается — и никак. Что он делает? Уходит оттуда, и начинает рыть в другом месте. Какой глупец! Ты же добрался до самого санпериона, и явный признак этого — то, что ты не можешь тут рыть. Не уходи отсюда, пока не придумаешь, как достать клад и принести домой! Так же и в молитве: если ты достиг такой глубокой скорби, что, как немой, не можешь открыть рот из-за глубины горя, вот он, желанный клад перед тобой, ведь самая лучшая молитва — это цаака! А кричать нужно и без слов, или воплем «Ответь мне!»

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ДУХОВНОСТЬ ПРОТИВ НАРКОТИЧЕСКОЙ ПАНДЕМИИ

СИМХА ГОРЕЛИК

О стереотипах и заболеваниях

Как известно, под пандемией подразумевают болезнь, принявшую массовый, повальный характер. Иногда эта повальность вызвана бактериями или вирусами, иногда — образом жизни, как в случае с ишемической болезнью сердца, инсультом, диабетом, гепатитом В, вич-инфекцией, которые уносят ежегодно миллионы жизней.

Некоторые эпидемии обязаны своим распространением явлению, которое трудно описать в научной статье и невозможно рассмотреть под микроскопом. Это явление — бездуховность.

О пандемии опиоидов (героина, опиума и т.д.) американские медики впервые заговорили в 2015-м году, когда количество смертей от передозировки наркотиков в

США впервые превысило число убитых из огнестрельного оружия и почти сравнялось с числом погибших в результате автомобильных аварий.

Опасность любой эпидемии состоит в том, что она может превратиться в пандемию — и если нам кажется, что героин, как и перестрелки, убивает людей где-то там, на «диком Западе», то стоит присмотреться к статистике по наркотикам в любой стране — и тенденция станет очевидна.

В России наркозависимость ежегодно уносит жизни около 70 000 человек в возрасте от 9 до 50 лет. Около 8 миллионов граждан России имеют официальный статус наркозависимого.

Стереотип о наркомане устарел. Сейчас средний наркоман — это не обнищавший

опустившийся безработный, лишенный поддержки семьи. «Новый наркоман» может принадлежать к любому классу общества, обладать любой профессией, жить в городе или в деревне, быть правым или левым, удачником или бездельником.

К. Х. живет в богатом районе. Ей 24 года, она закончила с отличием университет и обладает модельной внешностью. К 21 году она подсела на героин и «принимала дозу» до 5 раз в день: это был и героин, и кокаин и фентанил. Шесть раз ее увозили в больницу с передозировкой. Девять раз она проходила программу детоксикации.

Д. М. 43 года, он работает, женат, двое детей. Рос в интеллигентной семье. Начал с травки, перешел на более тяжелые наркотики. Три раза «завязывал», потом снова срывался, начинал выносить из дома и продавать те вещи, которые сам же покупал. Жена то поддерживает, то, отчаявшись, уходит.

Истории все разные — и все похожи. Одни наркоманы погибают, замерзая на морозе, получив передозировку, заразившись СПИД-ом через шприц — другие приходят на их место, начиная употреблять этот яд в 13 лет, в 12, в 9... В Израиле негодяи уже «обеспечивают» школьников наркотическими таблетками в виде ярких конфет. На очереди — детские сады?..

Через объектив науки

Можно ли остановить эту наркотическую эпидемию? Есть ли способ предотвратить ее разрушительные последствия? Психолог Лиза Миллер, доктор философии, профессор Колумбийского университета, утверждает, что есть. За полтора десятилетия научной работы она обнаружила ключевой фактор, защищающий молодых людей от наркомании, который, на первый взгляд, плохо поддается научному исследованию. Этот фактор — духовность.

В своем бестселлере «Духовное дитя» доктор Миллер делится результатами своих научных исследований. Оказывается, молодые люди, для которых духовность — не слово, а неотъемлемая часть

жизни, на 40% реже используют наркотические вещества и имеют на 60% меньше шансов развить подростковую депрессию.

Кроме того, отвечая на вопросы тестов, они гораздо чаще своих «более современных» сверстников указывали на то, что в их жизни присутствуют смысл и цель, а также оказывались более успешными в учебе.

Исследование доктора Миллер — одно из первых после векового клеймения научной духовности как «костыля» для психологически слабых. Фрейд называл религиозность неврозом. Из поколения в поколение «просвещенные» слои общества высмеивали духовность как устаревшую и эскапистскую. До сих каждому из нас приходится слышать в той или иной форме: «Н. вдарился в религию. Бедняга, наверняка у него психологические проблемы...»

Д-р Миллер решила использовать самую науку, чтобы найти истину в этом вопросе. Она пишет: «Наука — это объектив, способ понимания всего, включая, как выясняется, и духовности. Наука особенно сильна в расшифровке вещей, которые трудно увидеть невооруженным глазом, что сделало ее еще более ценной, когда мы ищем материальные доказательства для объяснения нашей связи с нематериальным миром».

Уже опубликованы исследования, которые показали зависимость между хорошим психическим здоровьем взрослых людей и их религиозностью. Среди религиозных людей меньше депрессий, симптомов посттравматического стресса, симптомов расстройства пищевого поведения, негативных симптомов шизофрении, психических расстройств, ниже риск самоубийств.

Д-р Лиза Миллер сосредоточила свои исследования на таких темах, как воздействие духовности на детей и подростков, а также влияние, которое на них оказывает общая духовность, передающаяся из поколения в поколение, — то есть то, что мы называем Традицией.

В психолого-педагогической практике есть такое понятие, как «дети группы риска», в которую включают детей из неблагополучных семей, детей с отклоняющимся

поведением, учащихся с проблемами в обучении и развитии, а также детей с хроническими заболеваниями и инвалидов.

Доктор Миллер захотела выяснить, какие факторы могут влиять на подростков из группы риска настолько позитивно, что, несмотря на изначальный риск, они все же не скатываются в алкоголь, наркотики и ранние связи. Самым статистически надежным фактором оказался именно фактор общей духовности.

Если мать и сын или дочь оба сообщали об одинаковых личных отношениях с религией, наблюдаемый положительный эффект в этом случае был налицо: эта общая духовность делала семью более чем на 80 процентов лучше защищенной в выборке семей, которые по всем остальным параметрам находились явно в группе с очень высоким риском депрессии.

Ученые выяснили, что духовность (spirituality) является врожденным свойством людей, которое растет, когда ему уделяется внимание, и наоборот, уменьшается, если им пренебрегают. Подросток, в пору становления его личности, либо опирается на базовое чувство духовности, либо уходит в сторону алкоголя и наркотиков — если духовное развитие ребенка игнорируется, а его вопросы о вечном отрицаются.

Как бы мы ни старались ограждать своих детей от дурных влияний, они растут в современном мире, где зачастую главными ценностями становятся обогащение и пустая слава. И если родители не поддерживают детей в поисках духовных основ жизни, они неизбежно начинают искать замены духовности в алкоголе и наркотиках — ведь те, и правда, дают некое чувство трансцендентности. Оно мимолетно и иллюзорно, но нейроны головного мозга не знают разницы между фантазией и реальностью...

Наверное, в этом и состоял перевернутый смысл советской «мантры» о религии, которая является опиумом для народа. На самом деле, ее нужно читать так: «Опиум — это религия для народа, у которого отняли настоящую религию».

Духовность и «Нью-эйдж»

В последние десятилетия появилось множество верований, течений и движений, рискнувших обнаружить, что кроме материальной составляющей в мире есть и духовная. Все они объединены под общим названием «Нью-эйдж». Йога, психоделические практики, неоязычество, шаманизм, астральные полеты — всё это тоже духовность, поэтому тоже может защитить детей от наркомании? Становится ли такая «духовность» защитным фактором для тех подростков, которые по всем остальным показателям должны были бы оказаться в зоне риска, а точнее — экспериментировать с алкоголем и наркотиками?

Исследование, опубликованное в Журнале Американской академии детской и подростковой психиатрии, показало, что защитным фактором становится только такая духовность, в центре которой — развитые личные отношения с Б-гом, то есть когда подросток говорит: «Я обращаюсь к Б-гу за руководством в трудные времена» или «Когда мне надо принять решение, я прошу Б-га научить меня, как поступить».

Доктор Миллер определяет «духовность» как внутреннее чувство отношения к Высшей силе, любящей и направляющей. Это определение — не что иное как перефразированная первая из Десяти Заповедей: «Я Господь, ваш Б-г, который вывел вас из земли Египетской, из дома рабства». Наши мудрецы объясняют, что это заповедь верить в Б-га, а именно, в Б-га, который вмешивается в человеческие дела — как на национальном, так и на личном уровне — для нашего конечного блага. Формирование отношений любви с этим Б-гом является сутью иудаизма.

Д-р Лиза Миллер приводит недавнее исследование, проведенное среди 6000 студентов университета. Для 85% из них их жизненные ориентиры (которые она определила, как сильные стороны и добродетели своего характера) закреплены в их вере в Б-га.

Отношения с Б-гом дают молодому человеку якорь, который позволяет ему удержаться в бурном море современной жизни, где бушуют безудержное злоупотребление наркотиками, случайные связи, разрушение семей, а также неопределенность во всех сферах: социальной, финансовой и политической. Медитация, йога и многие другие практики «Нью-эйдж» лишены личных отношений с любящим и направляющим

Б-гом. Такая «духовность» не спасет человечество от наркотической пандемии, потому что не может удовлетворить потребности людей в связи со Всевышним. Человеческой душе мало осознанности, личностного роста, позитивного мышления, медитации. Ей необходима тесная связь с вечным, постоянным, непоколебимым, всемогущим — с Высшей Силой, которая любит и направляет.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ИСКУШЕНИЕ И СОБЛАЗН

Искушение — это желание чего-нибудь запретного, недозволенного; то, что прельщает и влечет. В русском языке слово «искушение» означает то же самое, что «соблазн». Вс-вышний наделил нас свободой выбора и понятием о добре и зле. Делая правильный выбор и не поддаваясь искушениям, человек получает высокую награду.

Свобода выбора и награда

Как известно, Вс-вышний наделил человека свободой выбора и создал для него (то есть для нас!) такой мир, в котором действуют добро и зло. Творец ставит перед человеком задачу, чтобы он служил Ему, приближаясь к Истине. Наш мир устроен так, что служить Вс-вышнему здесь очень трудно: на каждом шагу подстерегают нас искушения и соблазны, уводящие нас с истинного пути.

Тот, кто поддается соблазнам, восстает против Воли Творца. Тот, кто преодолевает их, следует дорогой добра — получает шанс получить вознаграждение Неба. Все соблазны ниспосланы Творцом, чтобы человек, пользуясь дарованной ему свободой выбора, отверг их. И чем труднее выполнить Б-жественное веление, тем большее удовлетворение испытывает человек, исполнив его, и тем выше награда.

Б-г создал два уровня существования. Олам хаэзэ — этот мир — средоточие искушений, труда и преодоления, где мы зарабатываем себе свое конечное воздаяние. Второй уровень — олам хаба — грядущий мир — мир конечного воздаяния, в котором истинная природа наших дел будет совершенно очевидна. Олам хаэзэ ставит перед нами величайшие задачи, а олам хаба дает высшие возможности для осознания истинной цели наших поступков, истинной природы наших трудностей, а также и того, как мы решили поставленные перед нами задачи.

Первое искушение человечества

Первоначально зло не было присуще человеку, который представлял собой на-

столько цельное создание, что у него не было никакого желания или побуждения делать зло.

Первый человек жил в полной гармонии с самим собой и окружающей его средой. Он не был знаком ни с какими конфликтами, не испытывал никакой неудовлетворенности, не страдал от принуждений или недостатка самообладания. Он был избавлен от необходимости тяжело трудиться и думать о пропитании, одежде и крове. Он мог спокойно созерцать вечную мудрость Творца и беспрепятственно общаться с ним.

Первое в мире искушение было послано Адаму и было сформулировано в виде заповеди — не есть плоды с Древа познания. Хава была введена в искушение змеем и вместе с мужем отведала запрещенный плод: «И сказал Господь Б-г жене: Что ты сделала! И сказала жена: Змей соблазнил меня» (Берешит 13).

В Древе познания добро и зло переплелись таким образом, что их невозможно было отделить одно от другого. Стоило человеку отведать плод того дерева — как зло стало неотъемлемой частью его натуры. Теперь в нем появилось злое побуждение, йецер а-ра, ставшее составным элементом его души. С тех пор человек обречен все свои дни бороться с этим злом, пытаться его одолеть.

Саба из Новардока в книге Уровень человека объясняет, что Адам до греха именно своей свободой воли отличался от ангела. Изначальный выбор Адама был совсем не похож на то, что приходится выбирать нам: между добром и злом, правдой и ложью. Его выбор заключался в том, жить ли жизнью ангела или человека, и это зависело от плода дерева познания.

Если бы Адам захотел жить жизнью ангела, не беспокоясь о возможной потере духовных достижений, ему следовало остерегаться дерева познания. Не вкусивший его плода человеческий разум оставался бы неподвластным никаким вожделениям и колебаниям в мире. Но если он хочет жить в состоянии постоянного выбора, в полной мере ощутить все вожделения и страсти,

чтобы бороться с ними и побеждать, ему следует отведать плодов дерева познания.

Тогда в нем проснутся все внутренние склонности и качества, требующие усиленной работы над собой. Тогда у его разума будет достойный противник и, одержав победу, человек сможет подняться на еще более высокий уровень. Одержав такую победу, человек так же заслужит вечную жизнь, как это было до того, как он отведал плод дерева познания.

Рамхаль (в Месилат Йешарим 27) указывает на тот канал, через который испокон веков действует на людей искушение: «Ведь именно соблазн глаз, влекомых видимой полезностью и привлекательностью вещей, вводит в заблуждение природу человека настолько, что необходимы колоссальные усилия и хитрости, чтобы воздержаться от этих удовольствий». Подобный соблазн, по свидетельству Писания, послужил причиной первого совершенного [человеком] греха (Берешит 3:6): «И увидела женщина, что хорошо дерево для еды, и вожделенно для глаз... и взяла от плодов его, и ела...».

Также сказано и в Бемидбар (15:39): «...и не будете следовать за сердцами вашими и за глазами вашими, которые ведут вас к разврату». Человек вглядывается в то, во что не надо было вглядываться, его сердце отвращается от верного и всестороннего взгляда на вещи, к которому ему следовало бы быть привязанным, и обращается к миражам и ложным фантазиям.

Не поддаваться искушению

Известно, что не все запреты Торы одинаково привлекательны. Раньше самым большим искушением было идолопоклонство. После того как в начале периода Вто-

рого Храма оно было остановлено, самыми соблазнительными стали запрещенные отношения. Однако даже среди запрещенных связей одни намного более желаемы, чем другие, а некоторые даже кажутся противными нормальному человеку.

Рамбан (к Дварим 29:18) пишет, что человек, начинающий с нарушений тех заповедей, к которым у него жажда, не остановится на этом. В своей постоянной погоне за удовольствиями он, в конечном счете, начнет делать даже самые отвратительные вещи, которые прежде и ему казались неприятными.

В наше время, как никогда раньше, возможность отдалиться греху совершенно незаметно для окружающих необычайно велика. Но тот, кто не поддастся на искушение, одним лишь этим исправит гораздо больше, чем все, что его предки должны были исправлять скрупулезным и длительным трудом!

Чаще всего разнообразным искушениям нас подвергает наше собственное дурное начало, йецер а-ра. Наша задача — бороться с ним, не слушать его и не вступать с ним в дискуссию.

Самое важное оружие в борьбе с йецером — изучение Торы. Сказали мудрецы (Кидушин 30 б): «Вс-вышний создал дурное стремление и создал лекарство от него — Тору».

А в Трактате Брахот (5а) наши мудрецы говорят: если человеку не удастся рассердиться на свое стремление к соблазнам, пусть займется Торой. Если не помогло — пусть читает Шма Йисраэль. Если не помогло — пусть вспомнит о дне смерти: что останется от него и его стремлений?

Даже если иногда человек падает, он не должен отчаиваться. Ему следует каждый раз заново принимать решение не возвращаться к своим дурным делам. Так ска-

зал царь Шломо в книге Мишлей (24, 16): «Ибо семь раз упадет праведный, но встанет...».

Саба из Новардока учит нас (в книге «Уровень человека»), что человек должен помнить свои успехи в борьбе с искушениями, а не неудачи, и говорить себе: «Я могу добиться успеха, потому что уже несколько раз мне удавалось обуздать дурное стремление». Важно, чтобы человек обращал внимание на хорошее, которое есть в нем, а не на плохое. Сказали мудрецы (Пиркей Авот 2, 18): «Не считай сам себя грешником».

Держись подальше от соблазнов

Каждое потенциально дурное свойство характера проявляется в действии исключительно под воздействием какой-либо внешней силы, подбивающей его на это, подобно тому, что сказано в Талмуде (Сота 7): «Многое делают соседи». Но уже от самого человека зависит, будет ли он вводить себя в искушение — в ту обстановку, среду, атмосферу, которая способствует проявлению самых негативных черт его характера.

И тот, кто знает себя, отдаляется от обстановки, способствующей греху, и не позволяет личным интересам и пристрастиям вводить в заблуждение свой разум. Тогда человек готов к принятию ясной истины, и его разум очищается в такой степени, что грех его уже совсем не привлекает.

Этому мы учимся у великих праведников — таких, как Йосеф. Сказано в Мидраш Теилим (114): «Море увидело и отступило». Что «увидело» море? — Гроб Йосефа, который несли к морю. Сказал Всевышний: «Отступит перед тем, кто отступил». Написано — «... и отступил и выбежал вон, поэтому и море отступило перед ним».

За то, что не согрешил Йосеф, получил он награду. Важнейший принцип служения человека Творцу, его главная задача — как можно скорее уйти из места, где его подстерегает искушение, а не оставаться там один на один со своим дурным побуждением и не вступать с ним в противоборство.

Потому-то «и отступил» Йосеф, «и выбежал вон, и оставил одежду у нее», что хотел как можно скорее удалиться от искушения. А если бы он задержался, чтобы вступить в борьбу, это означало бы, что он еще на мгновение остался в опасном месте, а это-то Йосеф хотел избежать любой ценой.

Важно «держаться подальше» от всего, что может привести к нарушению. Во многих местах в Талмуде (Шабат 13а, Псахим 40 б, Йевамот 46а и др.) приводится следующее высказывание мудрецов: «Иди, иди, — говорят, — назир (ему запрещено вино), иди кружным путём, к винограднику не приближайся».

В трактате Бава Батра 57Б обсуждается вопрос о том, что не следует смотреть на женщин, когда они стирают, подоткнув юбки. В Авода Зара (17) видим дискуссию о том, можно ли идти по дороге, ведущей к языческому капищу. И вывод всюду один: «Да не подвергнет себя человек испытаниям — ведь даже Давид, царь Израиля, попросил испытания и не устоял».

Про Давида сказано, что он насытил свой йецер а-ра дозволенным, «и забыл правило, что, если йецер а-ра насыщают, — он голоден, а если его морят голодом, — сыт» (Санхедрин 107а). Вместо того, чтобы отдалиться от йецер а-ра в области дозволенного, он приблизился к нему и «оступился».

Ангел-искуситель и воздержание

Раби Бахие бар Йосеф Ибн Пакуда в знаменитом труде Ховот а-Левавот пишет о том, что верующий человек должен научиться противостоять искушениям, а для этого учиться воздержанию. В принципе, воздержание свойственно всему живому: животных сдерживает инстинкт, а человек понимает, что если не будет знать меры наслаждения, то просто заболит — организм не выдержит. Господь дал нам желания, чтобы мы могли существовать, и послал ангела-искусителя, чтобы поддерживать их на определенном уровне. И назначил нам Всевышний награду, если мы будем правильно рассчитывать наши желания.

По Торе, воздержание — это полный контроль разума над животным началом. И хотя праведник живет в том же самом мире, что и все люди, и ангел-искуситель так же нападает на него, его душа нечувствительна к соблазнам и всего себя он посвящает служению Господу.

Наши праотцы и пророки обладали стальной волей и мощным интеллектом. Ангел-искуситель ничего не мог с ними поделать. Эти люди были так крепко связаны со Всевышним, что не нуждались в особом воздержании.

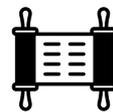
Евреи бедствовали в Египте, но после исхода, когда их положение упрочилось, они стали предаваться излишествам. Уровень святости сразу же упал, интеллект нации ослаб. Пророки бичевали грехи народа и призывали к покаянию. Так повторялось во всех поколениях. Чем ближе к нашему времени, тем больше требовалось воздержания, чтобы сохранить духовность. Это происходит потому, что мы не живем той чистой и гармоничной жизнью, которую вели наши праотцы.

Соблазны как мираж

Каждый день в завершение утренних благословений, перед началом молитвы, мы обращаемся к Вс-вышнему с просьбой: «Да будет Воля Твоя... приучить нас к Торе Твоей и приблизить нас к заповедям Твоим. И не приведи нас ни к изъяду, ни к нарушению и греху. И ни к испытанию, и ни к позору. И не дай властвовать над нами злему началу (йецер а-ра), и отдали нас от дурного человека, от плохого друга, и приближи нас к доброму началу (йецер а-тов) и к добрым делам. И заставь наши стремления подчиниться Тебе, и дай нам обрести сегодня и каждый день милость, и благо, и милосердие в Твоих глазах и глазах всех видящих нас...».

Если человек направляет свои стремления, мысли и усилия на изучение Торы и выполнение заповедей, обращается к Всевышнему в молитве, — его мир наполняется настоящим и воображаемые соблазны развеиваются, как мираж.

ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕК

МАСТЕР МАСКИРОВКИ

СИМХА ГОРЕЛИК

Шамай Давидович никогда не рассказывал своим детям о том, что ему пришлось пережить в годы Катастрофы. Но те люди, которых он спас, разыскивали его или случайно встречали — и тогда завеса тайны слегка приоткрывалась. Только перед смертью он нарушил молчание и подтвердил те истории, услышанные от разных людей, которые собрали и записали его сыновья и дочь.

Подпольный цех поддельных документов

Шамай Давидович родился в 1912 году в хасидской семье в селе Данилово, в Закарпатье. У него было 11 братьев и сестер, и все они погибли в Катастрофе. Войну пережил только Шамай.

Шамай учился в хедере, говорил на идише и вел религиозную жизнь, как все евреи Данилова. Но любопытство и авантюризм толкали его искать знаний в большом мире за пределами штетла. Он начал изучать иврит и другие светские предметы, а в 16 лет поступил в немецкую гимназию в Берне, в то же время продолжая учить Тору. Окончив гимназию, он отслужил в чешской ар-

мии, а затем стал одним из немногих евреев, принятых в Будапештский университет.

К концу 1943 года, когда немецкая армия вторглась в Венгрию, Шамай был женат, свободно владел 12 языками, имел докторскую степень в области социологии и получил раввинскую смиху.

Сначала немцы депортировали только тех евреев, у которых не было венгерского или чешского гражданства. У большинства евреев в деревнях, хотя они и жили там веками, никаких документов о гражданстве не было. Шамай и несколько его друзей организовали в Будапеште подпольный цех, где начали изготавливать поддельные паспорта и другие документы для евреев.

В первую очередь Шамай волновался за жителей своего родного местечка, Данилово. У него был список всех евреев местечка, у которых не было документов о гражданстве — их было несколько десятков. Вместе с друзьями они работали день и ночь, изготавливая поддельные документы. Им было известно, что по нынешним временам добраться из Будапешта до Данилово — это дней пять, не меньше, а немцы уже приступили к депортации евреев из близлежа-

щих регионов — а это значит, скоро доберутся и до его родных мест и до его семьи.

Когда все бумаги были готовы, Шамай выехал в Данилово. Слишком поздно. Все евреи, не имевшие чешского или венгерского гражданства, а значит, и его родители, братья и сестры — уже были загнаны в вагоны для скота, и поезда готовились к отправлению.

Что делать? Никаких законных и честных способов спасти их не было. Шамай понимал, что в такие времена за жизнь близких придется бороться самыми отчаянными мерами. Внешность Шамаю досталась такая, что он вполне мог сойти за арийца, тем более, что по-немецки говорил свободно...

Мастер маскировки

На вокзал прибывает безупречно одетый высокопоставленный немецкий чиновник. Он идет быстрой уверенной походкой и надменно смотрит прямо перед собой. Чиновник в ярости. Он подходит к одному из охранников, который сразу же приветствует его, и резким тоном требует видеть офицера, отвечающего за отправку. Охранники бегут выполнять его приказ.

Озадаченный офицер появляется довольно скоро и тут же попадет под град упреков и оскорблений. Люди со всех сторон поворачивают головы и подходят послушать, как чиновник распекает офицера:

— Вы понимаете, что откровенно нарушили приказ?! — Кричит высокомерный незнакомец, тыча в нос немцу папку с документами.

Евреи, узнавшие в незнакомце Шамая, не могли поверить своим глазам. Какая хуцпа, какая дерзость! Неужели он не боится?! Конечно, он боялся. Но в тот день, благодаря тому качеству, которое евреи называют «хуцпа» — ему удалось обратить вспять фашистский указ. Евреи Данилова были освобождены из вагонов и возвращены в свои дома. Ведь теперь все они были законными гражданами.

Куда нам бежать?..

В относительной безопасности евреи Данилово прожили меньше года. Шамай время от времени приезжал сюда и пытался убедить родных и знакомых евреев бежать. Только несколько молодых людей последовали его совету, а остальные просто не поверили ему. Они искренне думали, что после того, как проблема документов была решена, никакие несчастья им не грозят. А кроме того: куда бежать?

Шамай предложил им сделать поддельные документы как неевреям и помочь им скрыться в лесах, снабдив их крестьянской одеждой. Но безрезультатно. Для них это всё было слишком экстремально: какие леса, какие крестьяне? Им казалось, что у них больше шансов выжить дома, чем в лесу.

Особенно Шамай умолял своего любимого брата Гилеля пойти с ним. Но когда Гилель услышал, что нужно будет скрывать свое еврейство — отказался наотрез.

Меньше, чем через год после той неудавшейся депортации, евреев Данилова вновь погрузили в вагоны. На этот раз Шамай уже ничего не мог сделать. До самой своей смерти он чувствовал свою ответственность и вину за смерть папы, мамы, сестер, братьев, дядей, тетя — всех, кто был сожжен в печах Освенцима. Он считал, что обязан был как-то достучаться до них, уговорить, вывезти, спасти...

Дипломат на сутки

Когда нацисты оккупировали Будапешт, они заключили соглашение с венгерскими властями, в соответствии с которым венгры организуют особую полицию для охраны зданий, которым немцы дали политический иммунитет — таких, как австрийское посольство.

Шамай и несколько его еврейских друзей поступили в эту полицию, конечно, по поддельным документам, и таким образом оказались в курсе многих событий, происходящих в городе.

К тому времени документы о гражданстве евреев уже не спасали. Шамай получил

для своей жены и всех родственников с ее стороны документы с нееврейскими именами, а позже, когда просто быть евреем стало слишком опасно, он спрятал их на чердаке и приносил им туда еду и другие необходимые вещи до конца войны.

Однажды его теща вместе со своим братом так устали от вечного сидения на чердаке, что рискнули выйти ненадолго, слегка размяться — и тут же были схвачены немецкими солдатами и доставлены в тюрьму предварительного заключения.

Выяснив, где именно они находятся, Шамай вместе со своими друзьями разработал план. Он знал, благодаря своей службе в полиции, что австрийский консул на несколько дней покинет столицу — и присвоил себе его роль на 24 часа.

«Австрийский дипломат» входит в тюрьму. Он подходит к офицеру и представляется на чистом немецком языке с австрийским акцентом. Он сообщает, что также отвечает за швейцарцев в Будапеште, и ему стало известно, что в результате какой-то ужасной ошибки два швейцарских гражданина были незаконно задержаны и в настоящее время находятся в этой самой тюрьме. Их документы — вот они, в руках у дипломата.

Ответственный офицер говорит, что это невозможно, но дипломат настаивает на проверке, потому что он обещал родственникам швейцарских граждан, что лично займется этим вопросом.

Офицер и дипломат идут по коридорам и лестницам. На каждом этаже они объявляют имена этих граждан — пока не находят тещу Шамаю и ее брата. Дипломат благодарит офицера за сотрудничество, выражает надежду, что такие ошибки не будут более повторяться. Офицер выражает сожаление. Австрийский консул и два «гражданина Швейцарии» покидают тюрьму на автомобиле венгерской полиции, ожидающей их у входа. За рулем, конечно, — друг Шамаю.

До конца своих дней Шамай будет помнить глаза евреев, которые с такой надеждой смотрели на него, умоляя: «Мы тоже

граждане Швейцарии. Мы тоже граждане Австрии. Помогите нам...» Он ничего не мог сделать для этих несчастных людей.

Странствующий священник

Однажды, уже в Израиле, Шамай вместе со своим сыном Шмуэлем вошли в автобус. Водитель, отдавая Шамаю сдачу за билеты, вдруг изменился в лице: «Шамай, Шамай». Еле сдерживая слезы, он вернул деньги обратно, посадил Шамаю на переднее сиденье и начал, к удивлению пассажиров, рассказывать свою историю. Рассказывал он сбивчиво, и Шмуэль тогда не всё понял, но потом, выяснив у отца некоторые детали, составил такой рассказ.

Началось все с того, что во время учебы в гимназии Шамай должен был присутствовать в классе во время христианских молитв и уроков богословия. Он хорошо усвоил эти уроки, а также свободно говорил по-латыни. Латынь потом не раз спасала и его самого, и помогала спасать других.

Используя свою черную мантию выпускника раввинской семинарии в качестве рясы священника, он превратился в «странствующего священника». При нем всегда была специальная сумка с разными ритуальными предметами и... один или два «алтарных мальчика». Маскируясь под священника, Шамай имел возможность не только спокойно передвигаться между оккупированными деревнями, но даже заходить в концентрационные лагеря и вытаскивать оттуда людей.

Тот водитель автобуса был одним из «алтарных мальчиков» — еврейских сирот, которых Шамай подбирал, чтобы дать им временный кров, а потом при первой возможности переправить их «контрабандой» на свободу.

Другого сироту, которого Шамай нашел забытым и напуганным на улице, вымыл его, накормил, одел и сделал ему новые документы — он отвез в христианский приют, где за ним ухаживали монахини. Шамай сказал ему тогда: «Делай, как тебе говорят, но никогда не забывай, кто ты. Однажды ты снова будешь жить как еврей». Так оно и

случилось. Этот мальчик вырос, разыскал Шамай и приехал поблагодарить его.

Из груди тел

Та самая священническая ряса, с помощью которой Шамай спас столько евреев, чуть не стоила ему жизни. Во время одной из своих многочисленных поездок в концлагеря, когда он заставлял себя как можно быстрее проходить мимо человеческих скелетов, которые когда-то были его народом, его увидел сосед из Данилово и закричал: «Шамай! Шамай!»

Шамай отчаянно попытался подать ему какой-то знак, чтобы остановить его, но было слишком поздно. Шамай тут же арестовали, и теперь он тоже стал заключенным, и его так же пытали и избивали и, наконец, оставили умирать. Его бросили на кучу других тел, но каким-то чудом он сумел вы-

ползти из нее и выжить. Раны на ногах и головные боли мучали его до конца жизни, но он не жаловался ни на что — потому что гораздо больше физической боли его мучили страшные воспоминания, и запах горящей человеческой плоти продолжал преследовать его всю жизнь.

Сколько точно человек спас Шамай, неизвестно. Также неизвестными остались многие детали событий: слишком невыносима была боль потерь, слишком тяжел был груз вины. Но за свои переживания — в немецкого чиновника, в австрийского дипломата, в католического священника — ему не было стыдно. Потому что он верил: спасти своих собратьев из продуманного, спланированного, зарегистрированного ада он мог только такими способами: отчаянными и дерзкими.

КАЛЕНДАРЬ

ОКОНЧАНИЕ АДРА

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

Общественные нужды

Всевышний никогда не утруждает Свои творения сверх меры; поэтому Он не заповедал евреям посещать Иерусалим в зимние дни, когда идут дожди. Все шлоша регалим, три предписанных Торой посещения Иерусалима в праздники, приходится на весну и лето, когда легко и приятно путешествовать по дорогам. Зимой люди заняты в своих полях, садах и виноградниках, а когда наступает месяц Нисан, все они с радостью отправляются в Дом Всевышнего.

Уже с начала месяца сыны Израиля со всех сторон начинают стекаться в Иерусалим для того, чтобы принести там пасхальную жертву, предстать перед Лицом Всевышнего в Храме, а также решить все накопившиеся за зиму проблемы в Сангедрине и других еврейских институтах святого города.

Как только заканчивался сезон дождей, незадолго до того, как дороги заполнялись паломниками, точнее, после 15-го Адара, люди, посланные бейт-дином, начинали работы по починке дорог и мостовых, поврежденных дождями — для того, чтобы паломникам, а также людям, совершившим неумышленное убийство и вынужденным спасаться в городах-убежищах от мщения родственников убитого, легче было добраться до цели. Одновременно открывались колодцы с питьевой водой, предназначенные для паломников и их скота.

Поскольку в это время в Иерусалиме после полугодового перерыва собиралось множество людей, значительная часть населения страны, именно к нему приурочивались многие общественные дела. Судебные дела, начатые в провинции, но неразобранные там оттого, что одна из тяжу-

щихся сторон настаивала на переносе их в Верховный суд в Иерусалиме, рассматривались в это время. Тогда же разбирались и судебные дела, по которым мог быть вынесен смертный приговор либо приговор,

связанный с телесным наказанием, исполнялись всевозможные обеты, связанные с добровольными пожертвованиями в пользу Храма, а также проводилось предписанное Торой расследование сота (женщины, заподозренной в супружеской неверности) и сжигалась Параадума («Красная телица»).

В случае если где-либо было найдено тело убитого еврея, а убийца так и не был обнаружен, именно в эти дни, в соответствии с указанием Торы, приносили в жертву обезглавленную телицу. Тогда же совершалась процедура протыкания уха рабу-еврею, который из любви к своему хозяину не желал выходить на свободу, проводили ритуальное очищение прокаженного, излечившегося от своей болезни и принесшего предписанные Торой жертвы, а также многие другие мероприятия с тем, чтобы к месяцу Нисан весь еврейский народ пришел, очистившись от своих грехов и иной нечистоты; делалось все необходимое, чтобы подготовиться к великому и священному празднику Песах.

Те, кто о них заботится

Всем этим занимались, начиная с 15-го Адара, не только специальные посланцы бейт-дина, но и все те, кто готов был пожертвовать своим временем для того, чтобы помочь еврейскому народу решить какую-то часть его проблем.

Благочестивые люди стремились к этому моменту покончить со своими собственными проблемами, ибо конец Адара и начало Нисана были всецело посвящены у них общественным делам и обязанностям, которые возлагались на них общиной или бейт-дином.

Память о них сохранялась из поколения в поколение; о них сказано: «Тот, кто посвящает себя общественным делам, никогда не становится источником греха; Небеса

оберегают его и посылают успех всем его начинаниям».

Двадцатое Адара

Двадцатое Адара — день благоволения, день, когда Всевышний посылает дождь в засушливый год; он был объявлен праздничным днем во времена Шимона бен Шетаха и Хони, прозванного Гамеагель — Очерчивающим окружность. Вот что рассказывается об этом в Мегилат Таанит.

«Двадцатого числа народ жаждал дождя, и он, наконец, пошел. Вот как это произошло. В течение трех лет свирепствовала засуха, люди молились о дожде, но он не шел. После того, как прошла большая часть Адара, а дождя все не было, они обратились к Хони Гамеагель и попросили его молить Всевышнего о дожде.

Хони ответил:

“Ступайте и внесите в дома свои пасхальные печи, чтобы они не намокли”.

После этого он начал молиться, но дождь не пошел. Тогда он начертил на земле окружность, встал в середине образованного ею круга (как сделал в свое время пророк Хавакук, как сказано: “На страже буду стоять, встану на башне и буду ждать, что Он скажет мне” — Хавакук, 2) и сказал:

“Властелин мира! Сыновья Твои обратились ко мне: ведь я — как один из Твоих домочадцев; и я поклялся им Твоим великим Именем, что не сдвинусь отсюда, пока Ты не сжалишься над своими сыновьями”.

Немедленно пошел небольшой дождь [лишь чуть смочивший землю], и ученики сказали Хони: “Не об таком дожде ты должен был просить Всевышнего; нам нужен дождь, который спасет нас от смерти. Мы боимся, что этот дождь идет лишь для того, чтобы освободить тебя от клятвы”.

Хони ответил: “Дети мои, вы не умрете”. Затем он вновь обратился к Всевышнему:

“Властелин мира! Не о таком дожде просил я Тебя, а о дожде, который наполнил бы водоемы и колодцы!”

Немедленно хлынул проливной дождь, такой плотный, как если бы на Небесах начали выливать воду из бочки. Мудрецы из-

мерили каплю этого дождя, и оказалось, что ее объем равен логу (мера жидкости, соответствующая примерно половине литра). Ученики вновь обратились к Хони: “Мы боимся, что этот дождь уничтожит весь мир. Мы просили не об этом”.

Хони ответил: “Дети мои, вы не умрете”. Затем он обратился к Всевышнему:

“Властелин мира! Я просил Тебя не об этом потопе, а об обычном благословенном дожде”.

После этого пошел обычный дождь. Он продолжался, пока все жители Иерусалима не вынуждены были подняться на Храмовую гору, чтобы укрыться там от поднимающейся воды. Тогда они обратились к Хони: “Так же как ты молил Всевышнего послать нам дождь, моли Его о том, чтобы дождь прекратился”.

Хони ответил: “Невозможно молить Всевышнего о том, чтобы Он умерил свою щедрость. Поэтому приведите мне быка, который будет принесен в качестве благодарственной жертвы”. После того, как привели быка, он возложил обе руки ему на голову и еще раз обратился к Всевышнему:

“Властелин мира! Обрати взор Свой на Израиль, Твой народ, который Ты вывел Своей могучей рукой из Египта. Он не может устоять ни перед Твоим грозным гневом, ни перед Твоей безмерной щедростью. Пошли же ему в милосердии своем передышку!”

Немедленно задул ветер, тучи рассеялись, засияло солнце, земля подсохла и когда люди вышли в поле, они увидели, что вся земля покрыта грибами.

Шимон бен Шетах (правитель Иудеи и руководитель поколения) обратился к Хони со следующим письмом:

“Если бы ты не был Хони, я немедленно наказал бы тебя отлучением от общины. Ведь если бы сейчас, как во времена пророка Элиягу [засуха была вызвана закланием пророка], то само Имя Всевышнего было бы кощунственно осквернено. (Как рассказывает Первая Книга Царств, пророк Элиягу поклялся: “Как жив Г-сподь Б-г Израиля, пе-

ред которым я стою, не будет в эти годы ни росы, ни дождя иначе, как по слову моему” —

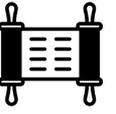
(Млахим, 1, 17). Поскольку Хони поклялся, что не сдвинется с места, пока не пойдет дождь, в таком случае неизбежно вышло бы, что один из них — либо пророк, заклявший дождь, либо Хони, поклявшийся, что вызовет его — поклялся напрасно.) Но что я могу сделать, если ты — как бы один из домочадцев Всевышнего, нежащийся в Его покоях, и Он выполняет все твои просьбы, как любящий отец выполняет просьбы сына. Сын просит горячей воды — ему приносят горячую воду; просит холодной воды — получает холодную; просит орехов, гранатов, персиков — и получает их. Слова Писания “Возрадуются отец твой и мать твоя” (Мишлей, 23) относятся к тебе”.

Этот день был объявлен праздничным, поскольку вновь было доказано, что дождь выпадает лишь благодаря заслугам Израиля, как сказано в Торе: “Откроет Всевышний для тебя Свою сокровищницу, небо, чтобы дать дождь земле твоей” (Дварим, 28). В этом стихе подчеркивается: “для тебя”. Это значит: благодаря тебе, в соответствие с твоими заслугами — все зависит от тебя. Ведь в другом месте сказано: “И благословятся тобой все народы земли” (Берешит, 12). То есть — дожди и роса на всей земле выпадают благодаря тебе в соответствие с твоими заслугами. »

«Парашат Пара»

Третья из четырех Паршиёт — Парашат Пара. Эту главу всегда читают перед «главой о месяце» — Парашат Гаходеш. Если новомесячье Нисана приходится на субботу, то в этот день читают Парашат Гаходеш, а Парашат Пара читается в последнюю субботу Адара; в противном случае в последнюю субботу Адара читается Парашат Гаходеш, а Парашат Пара — на неделю раньше.

В субботу, когда читается Парашат Пара, из Арон Гакодеш достают два свитка Торы. По одному из них семь человек читают недельную главу; по другому мафтир читает

отрывок из раздела Хукат книги Бемидбар, рассказывающий о «Красной телице».

К чтению этого отрывка относятся очень серьезно, потому что, согласно мнению некоторых галахических авторитетов, это — заповедь, предписанная самой Торой. Ее выводят из первых слов этого отрывка: «Вот закон Торы, который заповедал Всевышний, говоря: скажи сынам Израиля...» (Бемидбар, 19) Поскольку указание обратиться к сынам Израиля с разъяснением заповеди стоит в Торе за упоминанием самой заповеди, а не перед ним, его следует понимать как особое повеление — и далее, в будущем, разъяснять эту заповедь всему Израилю. Поэтому и для чтения Парашат пара (как и остальных Паршиет) не вызываются мальчики, не достигшие еврейского совершеннолетия, т. е. полных 13 лет. Ведь поскольку Тора освободила их от необходимости исполнять ее повеления, они не могут помочь другим людям их исполнить, как мы уже объясняли выше.

Эту главу читают незадолго до наступления месяца Нисан для того, чтобы напомнить всем, кто прикасался к мертвецу или иным образом стал ритуально нечистым из-за тумат мет — нечистоты, исходящей от мертвого тела, — о необходимости вовремя очиститься от нечистоты, чтобы иметь возможность принести пасхальную жертву в срок. Ее читают еще до наступления Нисана, потому что жители далеких городов сразу же после Рош Ходеш Нисана отправляются в путь, в Иерусалим. Поэтому Парашат Пара повсеместно читается в субботу, когда ее может услышать вся община.

Тем самым община напоминает всем без исключения, что тот, кто стал ритуально нечистым из-за тумат мет, должен вовремя очиститься при помощи пепла Пара адума, — «Красной телицы». Лишь в таком случае он сможет принести пасхальную жертву вовремя, в Песах Ришон («Первый Песах»), то есть в канун 15-го Нисана, а не в Песах Шени («Второй Песах») — установленный Торой специально «для опоздавших» срок принесения пасхальной жертвы ровно на месяц позже. Это очищение обя-

зательно должно включать в себя окропление очистительной водой, в которой растворен пепел «Красной телицы», в третий и седьмой дни очистительного процесса. Лишь на восьмой день человек становится ритуально чистым, может приносить жертвы в Храме и есть определенные их части.

Несмотря на то, что из-за наших грехов Иерусалимский Храм разрушен, и ныне мы не приносим жертв и не едим их мясо, мы продолжаем изучать заповеди, связанные с ритуальной чистотой, и исполнять некоторые из них, уделяя этим заповедям отведенное им время; эти действия оцениваются Небесами так же высоко, как если бы мы действительно очистились от своей нечистоты и были готовы принести в срок все необходимые жертвы.

В Иерусалимском Талмуде сказано:

«Вообще говоря, Парашат Гахodesh должна была бы читаться раньше, чем Парашат Пара. Ведь Мишкан был собран 1-го Нисана, а пепел “Красной телицы” был сожжен лишь наавтра, второго Нисана. Однако наши мудрецы решили, что Парашат Пара должна читаться раньше — ведь с ней связано очищение Израиля, без нее многие евреи не смогут вовремя принести пасхальную жертву».

Вслед за своим корнем

Тора определила, что пепел «Красной телицы» очищает лишь от одного вида нечистоты — от тумат мет. Все другие виды нечистоты предполагают свои способы очищения, не включающие окропление очистительной водой. Только тот, кто соприкоснулся с тумат мет, не может очиститься до тех пор, пока он не будет окроплен этой водой, содержащей пепел «Красной телицы», дважды — на третий и на седьмой день процесса очищения.

Эта заповедь была сообщена Израилю 1-го Нисана, на второй год после Исхода из Египта, в тот самый день, когда был воздвигнут Мишкан. Все евреи, даже те, кто никогда не прикасался к мертвецу, должны были очиститься перед принесением пасхальной жертвы, потому что все они были

запятнаны грехом — созданием «золотого тельца» — ибо идолопоклонство несет в себе ту же нечистоту, что и мертвое тело. Поэтому после того,

как Всевышний простил им этот грех и повелел построить Мишкан с тем, чтобы Он, как говорится в Торе, мог пребывать в нем, Он дал им заповедь о Пара адума с тем, чтобы они могли полностью очиститься как от нечистоты, связанной с тумат мет, так и с нечистой, связанной с грехом идолопоклонства. Ведь идолопоклонство — корень и источник смерти! Поэтому пепел «Красной телицы» и очищает от двух этих видов нечистоты.

Поскольку пепел «Красной телицы» — корень и источник очищения Израиля, его подготовка осуществляется с тысячью различных предосторожностей. Прежде всего, этот пепел должен быть абсолютно чист. Ведь всякий предмет, корень которого чист, легко избавляется от нечистоты, с которой ему в дальнейшем приходится соприкоснуться.

Поэтому несмотря на то, что, вообще говоря, мы далеко не всегда решаем проблемы чистоты и нечистоты с максимальной степенью строгости, в том, что касается «Красной телицы», мы не поступаемся ничем. Ибо необходимо быть абсолютно уверенным в том, что источник очищения

Израиля сам бесконечно далек от любой нечистоты.

Двадцать восьмое Адара

Двадцать восьмое Адара упомянуто в Мегилат Таанит — «Свитке памятных дат» — как радостный день, в который был отменен антиеврейский указ, изданный римскими властями. Вот что там сказано.

«Наши мудрецы рассказывают, что 28-го числа пришла радостная весть, что римские власти отменяют указ, запрещающий евреям изучать Тору, делать обрезание своим сыновьям и соблюдать субботу.

Вот каким образом был отменен этот указ. Йегуда бен Шамуа и его коллеги попросили совета у одной знатной дамы, хорошо знакомой со всеми высокопоставленными чиновниками. Она посоветовала им:

“Устройте демонстрацию у моего дома поздно вечером, когда у меня соберется вся римская знать”.

Они так и поступили, и, собравшись, стали кричать:

“Во имя Небес! Разве мы не братья? Не сыновья одного отца (ведь Яков и Эсав оба — сыновья Ицхака и Ривки)? Не сыновья одной матери? Чем отличаемся мы от всех других народов? Почему именно против нас вы издаете эти страшные указы?”

Римляне отменили указ, и этот день был объявлен праздничным» (Таанит, 18).

МАГАЗИН ЕВРЕЙСКОЙ КНИГИ ТОЛДОТ.РУ

Это не совсем обычная Агада. Рав Ицхак Зильбер рассказывал ее своим ученикам так, как ему рассказывал его отец рав Бенцион Хаим, как он рассказал ее своему сыну, раву Бенциону Зильберу и всей семье. За основу книги взяты видеоролик, рукописи и комментарии рава Ицхака. Книга максимально сохраняет «интонацию» рава Ицхака, так, что читающий ее сможет почувствовать себя за пасхальным столом рава. В книге помимо Агады с переводом и транслитерацией читатель найдет рассказы рава Ицхака и его фотографии.

