СУББОТНИЙ ВЫПУСК МАТЕРИАЛОВ ПОРТАЛА | WWW.TOLDOT.RU

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «МИШПАТИМ» 122 ВЫПУСК

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ 10 ТОРА И НАУКА 15 ХРОНИКА ПОКОЛЕНИЙ 17 ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН 21 ВОПРОСЫ К РАВВИНУ 22 ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 27 ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ 28 ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ 29 НАШИ МУДРЕЦЫ 30 КНИЖНАЯ ПОЛКА 32 ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ 37 МИРОВОЗЗРЕНИЕ 38 ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ 39

БЕСЕДЬ О ТОРЕ

Инхак Зиньбер

ПРАЗДНИК ПУРИМ И СВИТОК ЭСТЕР

Unxax Furbep

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕ

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

Недельная глава Мишпатим 1-2 февраля

«Мишпатим» — шестая глава книги «Шмот». В ней Всевышний сообщает Моше законы, которые Моше должен пересказать евреям: «И вот законы, которые ты предложишь им...» (21:1). Сразу за этой фразой начинается изложение законов и продолжается до конца главы. В основном эти законы касаются отношений между людьми, главным образом финансовых и имущественных.

В предыдущей главе, как мы помним, речь идет о получении Торы у горы Синай. «Примыкание» двух этих тем показывает, что Тора придает отношениям между людьми исключительно большое

. – Т – Г –		
	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	4:37	5:52
Хайфа	4:42	5:52
Москва	4:44	6:05
Ст. Петербург	4:55	6:24
Одесса	4:42	5:50
Киев	4:32	5:44
Рига	4:33	5:56
Берлин	4:33	5:49
Сидней	7:42	8:41
Нью Йорк	4:55	5:58
Атланта	5:50	6:48
Бостон	4:40	5:44
Торонто	5:10	6:15
Лондон	4:34	5:45

значение. Глава содержит 53 заповеди из 613, данных нам Торой. Среди перечисленных в главе заповедей — предписание соблюдать субботу.

В конце главы Моше по приказу Всевышнего поднимается на гору Синай. Он находится там сорок дней и сорок ночей.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА МИШПАТИМ

не плюй в колодец

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

В главе много говорится об ответственности человека за причиненный другому физический или имущественный ущерб.

Допустим, один человек нанес другому телесное повреждение. Он обязан уплатить пострадавшему крупную компенсацию, рассчитываемую по пяти статьям: за инвалидность (если потерпевший лишился глаза, пальца и т.п.); за перенесенную боль; за расходы на лечение; за потерю рабочего времени и связанный с этим убыток; за пережитый позор.

Даже за пощечину (ущерб лишь в двух аспектах — унижение и боль) взыскивали, например, двести зуз, очень значительную по тем временам сумму.

Представим себе, что человек вырыл яму в общественном месте и не прикрыл ее как следует. В яму упало животное и погибло. Вырывший яму обязан уплатить компенсацию хозяину животного.

Человек выкинул на улицу осколки стекла, обломки металла и т.п.

Кто-то споткнулся о них и получил травму. Выкинувший мусор обязан уплатить пострадавшему.

Если кто-то разжигал огонь, ставший причиной пожара, он обязан оплатить ущерб от пожара. Мы ответственны за последствия наших поступков.

В Талмуде (Бава кама) рассказывается интересный случай. Человек убирал камни со своего поля и выкидывал их на дорогу. Проходивший мимо мудрец заметил ему: «Зачем кидаешь из чужого в собственное?» Тот посмеялся над прохожим, сочтя его чудаком.

Прошло какое-то время. Человек продал поле. Как-то ночью, идя по дороге (улицы тогда не освещались), он упал и сильно расшибся о камни. От всей души проклиная негодяя, набросавшего камни там, где хо-

дят люди, он едва добрался до ночлега. На следующий день, проходя там же, он, к стыду своему, увидел, что сам на себя навлек беду.

Тут и вспомнились ему слова мудреца. Талмуд заключает: стремящийся к благочестию (хасид) пусть остерегается, чтобы беда не пришла к другому через него, т.е. чтобы не причинить кому-либо ущерба даже опосредованно, даже косвенно.

На человека возлагается также ответственность за ущерб, нанесенный принадлежащим ему животным — собакой, козой, быком и т.п. Если, скажем, ваша коза забралась в чужой огород и потоптала или поела там зелень, вы обязаны возместить ущерб хозяину огорода.

Раби Исроэл Салантер (день его смерти — 25 швата — приходится на неделю, когда читают главу «Мишпатим») очень внимательно изучал вопросы морали и законы взаимоотношений между людьми. Он говорил: не случайно у евреев принято начинать обучение детей Талмуду именно с тех трактатов, где говорится о возмещении ущерба. Это делается для того, чтобы они научились с молодых лет отвечать за свои действия и за все, что находится в их ведении.

Раби Салантер говорит: нельзя выполнять одни законы Торы, попирая другие. И приводит поучительный пример. Набожный еврей ранним утром, еще до рассвета, спешит в синагогу, чтобы прочесть перед Новым годом слихот — молитвы об отпущении грехов. Он так поглощен мыслями об этом, что уходит из дому, сильно хлопнув дверью (а время — около пяти утра).

Соседка, у которой несколько месяцев тому назад умер муж, проснулась: что за стук? И сообразила, что это сосед пошел читать слихот. Ей вспомнилось, как в такие же ночи уходил молиться ее муж, и она заплакала. Так этот человек совершил сразу два греха: украл у другого сон, нанес душевную травму вдове.

Он продолжает спешить и, не заметив, толкает кого-то. Подойдя к синагоге, он видит, что она закрыта. Синагогальный служка — шамес — еще не пришел. Все ждут его на улице. И вот прибежал шамес, он стыдится, что пришел позже других, в растерянности бросается к дверям, но, как назло, то ли не тот ключ взял, то ли замок заело.

Наш еврей не выдержал и крикнул: «Ну, давай быстрее! Мы теряем время!» Шамес побледнел. Снова совершено два греха: пристыжен человек и поставлено под угрозу его пропитание — из-за замечания, сделанного при всех, он может потерять работу.

Однажды перед Песах р. Салантер со своими учениками пек мацу. Ученики спросили его: на что особенно надо обращать внимание? И раби ответил: надо, чтобы маца была кашерной не только относительно пасхальных правил.

Надо следить, чтобы не обидеть резким словом женщин, которые месят и раскатывают тесто, потому что обычно это вдовы или бедные сироты.

В годовщину смерти его матери р. Салантер, как это принято, хотел прочесть в миньяне «Кадиш» (поминальную молитву) по матери. В синагоге он узнал, что другой человек тоже хочет прочесть «Кадиш» хазаном в миньяне — этот день был годовщиной смерти его дочери.

Несмотря на то, что поминающий покойную мать имеет преимущество перед поминающим дочь, р. Салантер подошел к нему и предложил ему читать. Заметив общее удивление, р. Салантер объяснил: «Моя мама заслужила, чтобы я сделал в такой день приятное этому человеку». Раби Салантер считал, что доброе дело — дело не менее Б-гоугодное, чем чтение «Кадиш».

Однажды в гостях р. Салантер спросил, кто приносит в дом воду. Ему показали какая-то служанка. И он постарался совершить омовение рук очень скупо.

«Если бы я сам носил воду, — сказал раби, — я бы лил пощедрее.

Но выполнять заповедь с особой строгостью (у евреев есть такое понятие — устрожение закона) за счет труда другого человека не стоит».

Благословенна память праведника.

ОПЛОТ СПРАВЕДЛИВОСТИ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Всевышний придает огромную важность праведному суду согласно законам Торы. В этой статье приведен пример закона, касающегося сторожей. Что делать, если бык, которого взяли в аренду, «сгорел на работе»?

Центральной темой «Мишпатим» является еврейский суд. То обстоятельство, что эта недельная глава идет сразу после дарования Торы, символически указывает на важность, которую придает Всевышний справедливому и честному суду.

Давайте остановимся подробнее на законах сторожей — людей, которым был передан на хранение тот или иной предмет. Согласно Торе, есть три вида сторожей: тот, кто получает плату за свою работу, бесплатный сторож, и человек, который одолжил вещь у другого.

Бесплатный сторож понесет ответственность в случае проявленной при хранении халатности. Под ней подразумевается хранение предмета не так, как это принято в конкретном месте, в конкретное время. Например, в талмудическую эпоху было принято закапывать серебряные монеты в землю. Человек, который вместо этого спрятал деньги у себя дома, сделал оплошность.

Платный сторож несет ответственность за кражу и пропажу предмета. Одалживающий вещь же должен будет компенсировать ущерб даже при несчастном случае. Например, человек одолжил у соседа корову, и животное умерло не по его вине. В этом случае он выплатит хозяину стоимость живой коровы. Повторимся: его вины в смерти животного нет — он платит не потому, что виноват, а потому что объект, полученный в бесплатную аренду, считается его собственным. Дело обстоит, как будто бы его собственная корова умерла, и поэтому он должен оплатить ее стоимость.

Исключением из этого правила является несчастный случай или поломка, связанные

с нормальной эксплуатацией арендованного объекта. Например, молоток сломался, когда им вбивали гвоздь, или бык умер во время вспахивания поля. Одолживший быка имеет полное право сказать хозяину: «Я же не одолжил быка для того, чтобы он стоял у меня в сарае!»

Интересно, что хозяин вещи и сторож могут отдельно договориться об условиях хранения. Например, о том, что вещь будет передана на хранение бесплатно, но сторож будет нести ответственность даже при несчастном случае. В общем и в целом, обе стороны могут договориться о принятии сторожем дополнительных обязанностей или наоборот, об освобождении от них. Такой принцип указан в Торе, поскольку люди обладают полномочиями прощать друг другу деньги.

Разные мнения по денежным вопросам — это вполне нормальное явление. Возникшие конфликты надо решать в еврейском религиозном суде, который опирается на законы Торы. Такой суд лишен изъянов, характерных для творений рук человеческих, и его указания гарантируют всем нам мир и справедливость.

ОТ ИСХОДА ИЗ ЕГИПТА ДО ДАРОВАНИЯ ТОРЫ

ПО КНИГЕ «СЛОВО ТОРЫ» РАВА ПИНХАСА ГОЛЬДШМИДТА

Законы о «еврейском рабе» и «еврейской рабыне»; законы о преднамеренном и непреднамеренном убийстве (преднамеренное карается смертью, непреднамеренное — ссылкой под угрозой смерти). Калечащий или проклинающий своих родителей подлежит смерти, как и похищающий человека для продажи в рабство.

Законы о материальной компенсации нанесённого в драке ущерба (око за око). Убивающий своих раба или рабыню подлежит смерти. Наносящий рабу или рабыне физическое повреждение обязан отпустить их на волю.

Законы об ущербе, нанесённом скотиной или скотине. Законы о непреднамеренном поджоге; о краже вещи, сданной на хранение (хранитель клянётся перед судом, что вещь действительно украдена, и ему надо верить; пойманный же вор платит за убыток вдвойне — и хозяину, и хранителю); о возмещении ущерба за девственность дочери.

«Ведьму не оставляй в живых; запрет на скотоложество и жертвоприношения силам, помимо Всевышнего. Запрет притеснять чужеземцев, вдов и сирот. Запрет на ростовщичество между евреями; взявший в залог одежду должен вернуть её до вечера. Запрет проклинать суд (в том числе Б-га) и старейшину.

Жертвоприношения должны совершаться вовремя; первенцы среди людей и скота должны быть посвящены Всевышнему (но первые семь дней не отнимают телёнка или ягнёнка от матери); запрет на поедание падали. Запрет на ложные слухи и лжесвидетельствование. Запрет присоединяться к большинству только оттого, что оно большинство (но в суде решать надо именно большинством голосов).

Повеление возвращать своему врагу потерянного быка или осла и помогать упавшему под тяжестью груза ослу своего врага. Запрет на неправый суд против бед-

няка и чужеземца. Повеление держаться подальше от лжи, не казнить невиновных и не брать взяток.

Закон о седьмом (субботнем) годе и седьмом дне. Закон о трёх праздниках паломничества (Песах, Шавуот, Суккот) и о первых плодах, которые надо приносить Единому. «Не вари козлёнка в молоке его матери».

Если евреи будут соблюдать законы Всевышнего, им не будут страшны народы Кнаана. Нельзя поклоняться богам народов Кнаана, и языческие капища надо разрушать. Всевышний обещает здоровую и сытую жизнь на Земле Израиля. От страха перед Всевыш- ним прежние народы Кнаана сами постепенно отступят.

Моше передаёт народу слова Всевышнего, и народ отвечает, что готов соблюдать Его законы. Моше строит жертвенник под Синайской горой и двенадцать обелисков в честь двенадцати родов (колен). Народ приносит жертвы Всевышнему.

Моше читает при скоплении народа «Книгу договора», в которой он записал слова Всевышнего, и народ принимает договор словами «Наасэ ве-нишма» («Будем делать и будем слушать»).

Моше освящает народ жертвенной кровью. По приказу Всевышнего Моше, Аарон, Надав, Авиу (сыновья Аарона) и семьдесят старейшин Израиля «поднимаются»; им предстаёт видение Всевышнего: «И увидели они Б-га Израиля, а под его ногами — как бы нечто, подобное сапфировому кирпичу, сравнимое по своей чистоте с небесами. А к благородным людям из сынов Израиля Он не простёр Своей руки: так они видели Б-га и при этом ели и пили».

Моше поднимается на гору для дальнейшего общения со Всевыш- ним; за старших остаются Аарон и Хур.

Уединение Моше длится сорок дней и сорок ночей; всё это время гора объята пламенем.

От Исхода из Египта до дарования Торы

В психологии известно правило, гласящее, что люди, ставшие жертвами жестокости в детстве, скорее всего сами будут использовать насилие в отношении следующего поколения. Это правило справедливо не только для отдельных людей, но и для целых народов и государств. На протяжении истории нередко можно было наблюдать, как народы, подвергавшиеся притеснениям на протяжении многих лет со стороны других народов, в конце концов, удостоились свободы. Логично было бы ожидать, что лидеры этих государств, на себе испытавших угнетение и порабощение, обретя наконец-то свободу, будут цивилизованно и с подобающим милосердием вести себя по отношению к меньшинствам, населяющим их страны. Реальность, однако, нередко разочаровывала нас, евреев, и мы как беззащитное меньшинство в особенности страдали от антисемитских преследований и дискриминации со стороны именно тех народов и стран, которые только что обрели свободу и независимость.

Литва, Латвия и Польша, много лет боровшиеся за независимость от Российской империи, став, в конце концов, независимыми государствами, дали волю антисемитизму под прикрытием национальной гордости. Когда их независимость была попрана, и они были лишены свободы нацистами, они снова дали волю присущему им антисемитизму и начали убивать евреев, даже опережая в этом нацистов, которые тогда ещё не успели реализовать свои злодейские замыслы. Обобщая, можно сказать, что вчерашние жертвы дискриминации используют методы и ценности своих притеснителей для борьбы со своими врагами. Их политика в этом смысле является зеркальным отражением политики их поработителей. Справедливость этих народов относительна, а не абсолютна.

«Вот народ вышел из Египта» (Бемидбар 22:5). Еврейский народ выходит из Египта и впервые оказывается способным самосто-

ятельно управлять своей судьбой. Народ рабов, народ, перенявший от египетской культуры все понятия о добре и зле, справедливости и несправедливости, народ, сама культура которого — это египетская культура. Как сказал Зигмунд Фрейд, культура является средством, с помощью которого общество заставляет индивидуума действовать определённым образом.

Была опасность, что народ Израиля, не имея реальных альтернатив, заимствует взгляды египтян и их систему ценностей. Опасность, что народ будет копировать египетские модели поведения в том, что касается обращения с рабами и чужаками. Поэтому первой вещью, которую сделал Всевышний после исхода из Египта, было дарование сынам Израиля Торы, с помощью которой народ Израиля навечно разорвал отношения с египетской культурой и египетской системой ценностей.

Поэтому Тора, начиная сообщать законы, которые Моше должен был изложить евреям, говорит: «Если купишь раба еврейского — шесть лет будет служить, а на седьмой выйдет на волю даром». (Шмот 21:2)

«Мишпатим»: о двери и о мезузе

Речь, произнесённая в синагоге на 5-й Авеню в Нью-Йор- ке в 5753 году перед руководством Всемирного еврейского конгресса и Еврейского агентства.

В последние годы многие в еврейском мире думали, что с падением «железного занавеса» была решена проблема «евреев тишины», как назвал советских евреев Эли Визель в своей книге, носящей это название. Евреи Советского Союза вышли на свободу, они могут иммигрировать куда угодно: в Израиль, в Соединённые Штаты или в Германию, значит у мирового еврейства больше нет проблемы под названием «русские евреи».

Тема эта исчезла с экранов телевизоров и с передовиц газет. Единственный вопрос, оставшийся пока без ответа, состоит в том, когда последний еврей оставит Россию и окончательно погаснет свет в главной синагоге Москвы.

Однако случилось то, чего никто из нас не мог ожидать: волна репатриации в Израиль иссякла, а сотни тысяч евреев остались в бывшем Советском Союзе и совершенно не намереваются уезжать оттуда куда бы то ни было. Эти евреи решили, что они хо-

тят строить своё будущее, оставаясь в государствах СНГ и работая на

их благо.

Что же с ними делать? Когда два года назад члены правления Еврейского агентства приехали в Москву, я встретился с председателем Сохнута г-ном Менделем Капланом и сказал ему: «Евреи никуда не уезжают и ассимилируются, они абсолютно ничего не знают об иудаизме и о еврейской культуре, и мы рискуем потерять и их, и их детей». Ответ сионистского истеблишмента был таковым: «Мы не будем создавать новую диаспору, тот кто уедет в Израиль получит нашу помощь, а тот, кто останется в России — будет решать свои проблемы сам».

Давайте разберёмся, как рассматривает эту проблему Тора.

Если скажет раб: «Полюбил я господина моего, жену мою и детей моих, не выйду на свободу». (Шмот 21:5)

Вопреки всем ожиданиям раб не желает выходить на свободу. Что делать? Как можно объяснить рабу, что на свободе его ожидает целый мир? Как помочь ему, предпочитающему постоянную пайку — выходу на свободный рынок рабочей силы, преодолеть глубоко засевший в его сердце страх и заняться поисками новой работы и нового будущего?

И подведёт его господин его к судьям (букв. Б-гу) и подведёт его к двери, или к косяку... (Шмот 21:6)

Есть два способа сделать это. Можно подвести его ко двери и показать ему жизнь, которая ожидает его за порогом.

Возможно, раб больше не будет так бояться свободы, если убедится, что способен противостоять обычным человеческим проблемам не менее успешно, чем любой другой. Это первый подход.

Если же и этого не будет достаточно, и раб будет стоять на своём, есть ещё одна альтернатива: подвести его к косяку. Что находится на косяке? Мезуза, открыв которую, мы увидим написанный там стих: «Слушай Израиль, Б-г — Г-сподь наш, Б-г один». (Дварим 6:4) Еврейское образование и еврейская самоидентификация, вера в Б-га — это и является тем ключом, который позволит нам объяснить рабу непреходящую ценность свободы и вернуть его в лоно еврейского народа.

Уважаемые господа, Еврейское агентство преданно и последовательно работает в том направ-

лении, которое Тора называет «подвести к двери». Сохнут готовит множество людей к репатриации в землю наших предков. Но что делать с сотнями тысяч советских евреев, отказывающихся репатриироваться изза страха «подойти к двери»? Этих евреев необходимо подвести к мезузе.

Мезуза — это и еврейское образование. «Шма Исраэль» — это основа религии Израиля. Сколько еврейских детей в бывшем Советском Союзе знают сегодня веч-

ные слова молитвы и декларации верности еврейству: «Б-г — Г-сподь наш, Б-г один»? (Дварим 6:4)

На нас лежит обязанность основать еврейские школы и ешивы, чтобы дать еврейское образование миллионам еврейских детей, ибо если не будет еврейского образования, не будет евреев, а без евреев некому будет репатриироваться.

Я призываю глав еврейского истеблишмента: «Не грешите по отношению к ребёнку» (Берешит 42:22) — не дайте пустым лозунгам, не имеющим связи с реалиями сегодняшнего дня, скрыть от вас истинное положение дел. Положение это таково, что мы имеем дело с заповедью, которую нельзя откладывать и которой, кроме нас, некому заняться.

Нельзя забывать, что после «отпусти народ мой» написано «и будут служить Мне» (Шмот 7:26). Разве американские евреи, на протяжении поколений участвовавшие в демонстрациях ради «евреев тишины», делали это только для того, чтобы сегодня евреи эти пали жертвой ассимиляции и были окончательно потеряны для еврейского народа? Ни в коем случае, Б-же упаси!

Я также обращаюсь к правительству Государства Израиль с просьбой принять активное участие в решении этой задачи, поскольку это является жизненно важным интересом еврейского государства и всего народа Израиля.

«И мясо в поле трефа не ешьте»

Бар-мицва в Москве

Я всё ещё помню, как было принято отмечать бар-мицву в Москве в начале девяностых. В синагогу обычно приходила бабушка, а может быть и дедушка с внуком, и тайком говорили габаю, что у внука сегодня бар-мицва и его нужно бы вызвать к Торе.

Сегодня, слава Б-гу, положение дел совсем иное. Евреи празднуют бар-мицву своих детей публично и с большой помпой. Для того, чтобы отметить день вступления сына в исполнение заповедей Торы, арендуются роскошные залы и нанимаются известные певцы и конферансье. К праздне-

ствам этим относятся с большим пиететом, и каждый считает, что чем больше денег он потратит на это, тем лучше. А гости, многие из которых соблюдают кашрут дома, накидываются на запрещённые Торой некошерные угощения и с большим удовольствием едят всё без разбора: мясо с молоком, крабов и прочие дары моря, мясо некошерно забитых животных, диких кабанов и тому подобное.

Разве таким мы хотим видеть вступление наших детей в мир Торы и заповедей? Разве не лучше было бы, чтобы день, когда ребёнок, о котором мы так много молились, зеница нашего ока, взрослеет и становится мужчиной, был отпразднован в духе еврейской традиции?

В этот день юноша впервые накладывает тфилин, выражающий глубокую душевную связь еврея с предшествующими поколениями и традицией наших отцов, и первый раз в жизни поднимается к Торе и читает её.

Отмечая день, который абсолютно все — родители, родственники, учителя и раввины называют днём, в который ребёнок стал мужчиной и неотъемлемой частью еврейского народа, — мы не должны брать пример с неевреев, окружающих нас, и копировать их поведение. День бар-мицвы — это не просто ещё один день рождения, являющийся поводом для застолья. Смысл этого дня не состоит в том, чтобы виновник торжества смог ещё раз продемонстрировать своим друзьям, что он «круче всех».

Рассказывают о раби Исраэле-Меире Кагане из Радина, известного как святой раввин Хафец Хаим. Он во второй половине 19 века уже в возрасте бар-мицвы учился в ешиве. В день бар-мицвы он получил по почте посылку с тфилином от своей бабушки — даже в то время религиозная традиция бар-мицвы была сильна.

Недельная глава Мишпатим

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

СУЩНОСТЬ ГИЮРА

«И пришельца не притесняй, — вы ведь знаете душу пришельца, ибо пришельцами были вы на земле Мицраима».

Принятие еврейства — уникальный процесс. Когда человек принимает еврейство, он становится новым человеком и полноправным евреем, одним из еврейского народа. А вызывает это перерождение истина, которую человек принимает. Истина и вера заставляют его полностью изменить образ жизни. Если же они не приводят к действию и не меняют всё его существо, значит, они не настоящие.

Нечто подобное происходит с пророками, когда они получают откровение. Пророк Шмуэль говорит первому еврейскому царю Шаулю: «И снизойдёт на тебя дух Г-сподень, и ты будешь пророчествовать с ними, и станешь другим человеком» (Шмуэль I 10, 6).

Подобный процесс проходит и бааль-тшува — тот, кто вернулся к вере отцов, на пути Творца и Его Торы. «В одно мгновение он выходит из глубокой тьмы на великий свет... Он переживает раскаяние и становится другим человеком» (Рабейну Йона, Шаарэй-Тшува («Врата раскаяния»), шаар 22, 10).

Талмуд говорит: гер ше-нитгайер кэ-ка-тан ше-нолад дамэй. «Тот, кто принял еврейство, подобен новорожденному младенцу» (Йевамот 22а). Он, как новый человек, не связан прошлым, и в результате его об-

ращения искупаются все его грехи (Иерусалимский Талмуд 83а).

Но, конечно, это «рождение заново» не отменяет нашей обязанности относиться к геру с особой деликатностью, как к чужеземцу. Поэтому, несмотря на его новый статус, Талмуд говорит нам: гера ад асара дорэй лё теваце гой бефанав — «Не обижай гоя перед гером до десятого поколения» (Сангедрин 94a). И сказано в мидраше Ялкут Шимони, Рут 601: гер ад каф-далет дорот... тофес сэаро — «Гер до двадцати четырёх поколений может вернуться к прежнему состоянию». Здесь нет противоречия. Ялкут Шимони имеет в виду тех неевреев, которые проходят гиюр по низменным мотивам, а не герэй-цедек — «праведных геров». Рецидивы («остатки» — шираим) прошлого сохраняются в генетической карте потомков тех, кто принял еврейство неискренне, лжегеров, ещё долгое время.

Запрет притеснять гера

Этот запрет отражён во многих законах. Он явно высказан в Торе дважды, в Шмот 22, 20 и Ваикра 19, 23, и является частью общего запрета притеснять евреев. Некоторые говорят, что Тора намекает на него в тридцати шести, а другие считают, что в сорока восьми местах.

Сефер а-хинух объясняет: «Писание добавляет такое предупреждение... и повторяет его, потому что проблема притеснения ближе [геру], чем еврею, потому что у еврея есть искупители (близкие родственники), которые потребуют расплаты за неуважение к нему и притеснения. Кроме того, существует опасение, что [гер] может вернуться к прежнему образу жизни от гнева и обиды за неуважение к нему и притеснения. Это говорит мидраш Сифра к Ваикра 19, 23: 'Не говори ему: вчера ты поклонялся идолам, а теперь вступил под крылья Шхи-

ны?...». Даже тех геров, которые прошли гиюр не по искренним мотивам, не следует притеснять.

Ниже приведены несколько источников, которые отражают эту точку зрения или объясняют её:

- а) «Не искажай закон для пришельца, сироты…» (Дварим 24, 17). Тора уже заповедала нам не искажать закон, тем не менее, тот, кто нарушает права «пришельца», нарушает ещё один запрет Торы. И, как отмечает рав Шимшон Рафаэль Гирш, «это относится не только буквально к сфере применения законов», но и к взаимоотношениям вообще.
- б) «И когда будет жить у тебя пришелец в стране вашей, не притесняй его. Как житель страны среди вас пусть будет у вас пришелец, проживающий среди вас; люби его, как самого себя, ибо пришельцами были вы в стране Египетской» (Ваикра 19; 33, 34). Слова «как житель страны среди вас» указывают на равный статус гера и на то, как к нему следует относиться.
- в) «У тебя пусть останется он, в среде твоей, на месте, которое он выберет в каком-либо из врат твоих» (Дварим 23, 17). То есть мы должны найти геру подходящее место для жительства, где он сможет заработать себе на жизнь. Нельзя допустить, чтобы он скитался с места на место в поисках пропитания. Мы отвечаем за то, чтобы помочь ему найти работу или открыть какое-либо дело.

Обязанность любить гера является частью обязанности «любить ближнего». Тем не менее, Тора считает необходимым дать дополнительную заповедь — о любви к геру. Одним из основных источников этой заповеди являются следующие слова Торы: «Любите же и вы пришельца, ибо пришельцами были вы в стране Египетской» (Дварим 10, 19). Однако истинный смысл этого стиха раскрывается только при учёте всего контекста.

Написано: «...Он творит суд сироты и вдовы и любит пришельца, давая ему хлеб и одежду. Любите же и вы пришельца, ибо пришельцами были вы в стране Египет-

ской. Б-га, Всесильного твоего, бойся, Ему служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись» (Дварим 10, 18-20). Комментируя слово вэ-ахавтэм — «и любите (его)», рабби Шимшон Рафаэль Гирш говорит: «Ведите себя, как Б-г, принимая пришельцев, [любите их]». Рав Гирш объясняет дальше, что слова у-во тидбак («И к нему прилепись») учат нас тому, что «исполнение Его воли [и подражаение Ему] является способом прилепиться [неразрывно связать себя с Б-гом]».

Полностью смысл слов рава Гирша становится понятен в сопоставлении со словами Сефер а-хинух. В обоих случаях речь идёт о том, что любовь к пришельцу ведёт к совершенствованию наших характеров и приводит нас ближе к Б-гу.

В основе этой заповеди лежит то, что Предвечный Г-сподь избрал евреев, чтобы они стали для него святым народом, и решил сделать их достойными награды. Поэтому Он направил их и повелел им идти путями милосердия и сострадания, обязав приобрести желанные и драгоценные свойства, чтобы они нашли благоволение в глазах всех, кто на них смотрит, чтобы говорили: «Вот народ Б-га». ...Как... усвоить милосердие и сострадание и делать добро людям, которые оставили свой народ и семью своих отца и матери и пришли, чтобы пребывать под крылами другого народа, привязанного к Нему, выбирающего истину и ненавидящего ложь. И, когда мы выработаем эти прекрасные свойства, благоволение Всевышнего будет пребывать на нас и прилепится к нам...

От нас зависит научиться этой драгоценной мицве жалеть каждого пришельца, рождённого в другом месте, от другого племени.

Так не притесняй его никак, видя, что он один и далеко те, кто может ему помочь. Итак, Тора устанавливает нам закон: сострадать каждому, кто нуждается в помощи. И за это качество удостоимся мы сострадания Предвечного Г-спода, да будет благословен Он, и пребудет благословение неба на нас.

Недельная глава Мишпатим

ИЗ КНИГИ «ФОНДА НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА» ШАВУОТ И СВИТОК РУТ

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ. ЧЕТВЕРТАЯ ЗАПОВЕДЬ - ПОМНИ ДЕНЬ СУББОТЫ

Помни день Субботы, чтобы освящать его. Шесть дней работай и делай всю свою работу, а день седьмой – Суббота Господу, Богу твоему; не делай никакой работы ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни рабыня твои, ни скот, ни пришелец, который в воротах твоих. Ибо шесть дней делал Господь Небеса и землю, море и все, что в них, и отдыхал в день седьмой, поэтому благословил Господь день Субботы и освятил его.

Суббота – знак того, что мы верим: Бог сотворил мир и вывел нас из Египта, и велел отдыхать в этот седьмой день.

В первом упоминании Десяти заповедей, в главе «Итро», написано: «Помни день Субботы, чтобы освящать его», а в главе «Ваэтханан» написано иначе: «Соблюдай день Субботы, чтобы освящать его». Это разные вещи: «помнить» – означает сказать словами, что сегодня у нас святой день. Мы это выполняем, когда в молитве говорим «мекадеш а-Шабат» – «Освящающий Субботу». Затем над бокалом вина мы говорим несколько слов о значении этого дня, о том, что это память об Исходе из

Египта, что мы были рабами, а Бог нас вывел и велел отдыхать в память о том, что Он сотворил Небеса и землю и все с ними. Еще есть объяснение понятию «помни»: всю неделю помни о Субботе, старайся всю неделю жить так, чтобы получилось соблюдать Субботу, и если тебе попался какой-нибудь хороший продукт – отложи его для трапезы в Субботу. «Соблюдать» же – это не совершать запрещенных работ.

Мудрецы говорят: когда мы стояли у горы Синай, мы слышали одновременно слова и «помни», и «соблюдай». А что же было написано на скрижалях? На первых скрижалях было написано «помни», а на вторых – «соблюдай».

Вспоминаю, какой был у нас Шабат в России, в 30-е годы. Было много кустарей-одиночек — сапожники, портные, слесаря. Все они были вынуждены идти работать на завод и по субботам, если кто не идет на работу — это называлось «саботаж», могли даже расстрелять.

Люди плакали и шли в субботу на работу. Отец говорил им, что о Субботе в Торе написано дважды. В одном месте написано «захор», «помни день субботний», а в другом написано «шамор» – «соблюдай его». «Соблюдать» – значит не делать работу, а «помнить» – отмечать словами, делать кидуш. Он советовал им: перед тем как идти на работу, старайтесь помолиться, сделать кидуш, поесть. Пойдете на работу, насколько меньше можете работать – на полчаса хотя бы меньше, на час – работайте меньше.

И всю неделю работайте так, чтобы на субботу оставалось меньше. Если испортили «шамор», лишились возможности соблюдать, пусть будет усилен «захор». Я помню, как эти люди после завода приходили в синагогу, молились с особым жаром, допозд-

на пели и учили Тору. Если «соблюдай» не в порядке, надо усилить «помни».

«Шесть дней работай и делай всю свою работу». Дословно написано «шесть дней работай и сделаешь всю свою работу». Как понять «сделаешь всю свою работу»? Разве когда-нибудь человек сделает всю свою работу? Это невозможно! Намек здесь вот какой: когда приходит Суббота, пусть у тебя в голове не будет ничего – забудь обо всем, никаких забот, ни о чем не думай – так, как будто все дела уже сделаны. Всю работу человек никогда не закончит, но у него на душе должно быть спокойно. Седьмой день – отдых во имя Бога. Я знал людей, которые тяжело работали, но в Субботу все откладывали. Помню, один лесник зарабатывал тем, что гнал лес по реке. Когда же наступала Суббота – я наблюдал за ним перед праздником Суккот, когда река вот-вот замерзнет, и надо было успеть закончить работу, - он выходил, умывался, переодевался, и всю Субботу праздновал как положено, как будто ничего, никаких забот нет, а после Субботы – опять начинал трудиться.

Как понять «не делай никакой работы ни ты, ни сын, ни дочь»? Если дети взрослые, они уже тоже включены в понятие «ты», а речь здесь идет о том, что взрослые должны приучать маленьких детей, чтобы они в Субботу не работали.

«Не делай никакой работы... ни раб, ни рабыня...». В главе «Ваэтханан» в тексте этой заповеди подчеркнут великий гуманизм Торы, которая говорит: «чтобы отдыхал раб и рабыня твои – так же, как ты». «Ни скот...» – еврей не имеет права одолжить нееврею свою лошадь на Субботу, чтобы тот на ней пахал или ездил.

Также на вторых скрижалях написано: «И помни, что был ты рабом в земле египетской, и вывел тебя оттуда Господь, Бог твой рукою сильной и мышцею простертой, поэтому велел тебе Господь, Бог твой отмечать день субботний». Бог вывел тебя из Египта с условием, чтобы ты соблюдал Его заповеди.

Многие думают, что работа, запрещенная в субботу, – это то, что утомляет.

На самом же деле под словом «работа» (млаха) понимается сознательное действие, дающее результат, действие, вследствие которого возникает что-то новое, – например, зажигание огня, тушение огня, снимание плода с дерева. Вы можете битый час передвигать по огражденному двору тяжелые столы, но никакая работа при этом произведена не будет, а вот если вы подносите бумажку к огню, чтобы она загорелась, – вы выполняете работу.

Иногда люди, которые очень любят опираться на «здравый смысл», недоуменно рассуждают: «Разумеется, я не буду в субботу пахать, косить, плавить металл. Но подогреть молоко ребенку? Затопить печь, чтобы не сидеть в холоде? Это работа?» В том-то и дело, что мы очень часто пользуемся огнем – для удобства или для удовольствия. Поэтому в главе «Ваякгель» написано о запрете на зажигание огня отдельно, чтобы подчеркнуть: зажигание огня считается работой, даже если это делается исключительно для удобства.

Правила Субботы отменяются только в двух случаях: если жизни еврея угрожает опасность, делают все необходимое, чтобы спасти его, и если восьмой день от рождения мальчика выпал на субботу, то обрезание не переносят, а делают в этот же день.

«Помни день Субботы, чтобы освящать его. Шесть дней работай и делай всю свою работу, а день седьмой - Суббота». Магид из Дубно (проповедник из города Дубно, 1740–1804) красиво толковал эти слова: Талмуд (Шабат, 69 б) разбирает такую ситуацию: человек заблудился в пустыне, сбился со счета дней и теперь он не знает, какой сегодня день недели. Что ему делать? Когда Суббота? – Закон таков: он должен отсчитать шесть дней и вечером седьмого сделать субботний кидуш, еще шесть дней – и снова кидуш. Но поскольку каждый день у него под сомнением, не Суббота ли сегодня, каждый день он может делать только те работы, которые необходимы для сохранения жизни. На это и намекает сказанное в стихе: если ты «помнишь день Субботы» знаешь, какой день недели – Суббота, тогда ты можешь «шесть дней работать и делать всю работу» - всю работу, а не только ту, что нужна для сохранения жизни.

«Благословил Господь день Субботы и освятил его». Благословение (браха) – относительно Субботы это значит, что человек обеспечен едой как на пятницу, так и на Субботу, в пустыне в пятницу ман выпадал сразу на два дня.

А как понять «освятил»? Святой человек воздерживается от некоторых вещей, он поступает не так, как все, он духовно выше других. Седьмой же день Бог освятил тем, что ман не выпадал.

И я это видел в своей жизни! В Ташкенте я работал семь лет на одном предприятии, там работали несколько человек, и один еврей (не назову его имя, он сейчас живет в Тель-Авиве) работал и в Субботу, и даже сверхурочно. Получал всю зарплату. Я получал немного меньше половины за то, что я в Субботу приходил, но не работал. (В разгар обличений «агрессоров-сионистов» советские газеты, очень стараясь быть «объективными», делили евреев на «злодеев-сионистов» и на «добропорядочных советских граждан».

И помнится, Хрущев в одной из своих речей обмолвился: «Есть плохие евреи (имея в виду сионистов - И. З.), а есть и хорошие. На заводе, где я работал, был один еврей, который выходил в субботу на работу, но ничего не делал. Так вот, это – хороший еврей». Неожиданный для советского вождя подход к делу, но совершенно верный...) Я был счастлив. Расходы у нас распределялись примерно так: у меня было тогда четверо детей, у него трое. Я покупал кошерное мясо по пять рублей кило, он – некошерное мясо, по три рубля. И вот мы встретились в Израиле. Кто у кого берет в долг? Он у меня. Спрашиваю: «А где же деньги за работу в субботу?» А он отвечает: «Что сгнило, что пропало, что на врачей ушло».

И точно такую же историю я слышал от моего нынешнего соседа, американского еврея. Его отец, строго соблюдавший заповеди, тридцать лет работал вместе с евреем, неизменно их нарушавшим. И вот как-то за столом между ними произошел знаменательный разговор.

- Послушай-ка, уважаемый Гольд (так звали отца моего соседа), - задумчиво произнес еврей, работавший по субботам, – как это так получается? Субботы и праздники – это примерно шестая часть года. Значит, в год я зарабатываю на две месячных зарплаты больше тебя. За шесть лет – на целый год больше! За тридцать лет, что мы работаем вместе, я получил на пять годовых заработков больше! А я денег не вижу. Питаемся мы примерно одинаково, одеваемся тоже. Единственная разница – по субботам ты сидишь и поешь песни, а я вкалываю. Где деньги за мои субботы?
- Говорят, отвечал его собеседник, у того, кто нарушает Субботу, деньги уходят на врачей да адвокатов...

Есть браха (благословение) на деньгах, заработанных без нарушения субботы. Вот так и надо понимать слова «благословил Бог Субботний день и освятил его». «И освятил его» – это означает, что в тот дом, в котором дети знают: на деньги Суббота не меняется, и какие бы ни были денежные потери, их родители не будут работать по Субботам, – входит святость. У таких людей и в том доме, где даже дети знают, что есть вещи, которые не меняются на деньги, есть нечто святое!

Субботний выпуск портала www.toldot.ru

ТОРА И НАУКА

происхождение жизни

ДОКТОР ДЖЕРАЛЬД ШРЕДЕР

Происхождение жизни — загадка, которую наука не в состоянии разрешить. Каким образом энергия Большого взрыва воплотилась в живой разум? Возвышению души Эни, дочери Давида и Фрейды Спектор, посвящается...

Три факта, которые не отрицают ни скептики, ни верующие, так и взывают к объяснению: существование нашей Вселенной; существование жизни, возникшей из, казалось бы, неживой, инертной материи, построенной из протонов, нейтронов и электронов; возникновение сознания, способности ощущать, осознания себя в этой жизни, которая возникла из, казалось бы, неживой, инертной материи.

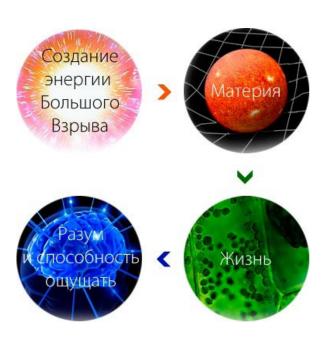
Последние два факта настолько невероятны, что Ричард Докинз, один из самых цитируемых и откровенных скептиков, объясняет происхождение жизни и сознания «удачей» («Бог как иллюзия», Бантам Пресс 2006, Лондон, стр. 141). Его заключение о причине такой удачи: законы природы прекрасно приспособлены для обеспечения жизни (там же, стр. 145, 146). Действительно, законы природы идеально подходят для поддержания жизни, но ведь это ничего не говорит нам об условиях, необходимых для ее возникновения.

Тора, очевидно, объясняет все три факта, а также точную отлаженность законов природы волей и мудростью нашего Б-жественного Творца. Наука предпочитает везение. Стоит также напомнить, что покойный Френсис Крик, который разделил с Уотсоном и Уилкинсом Нобелевскую премию за расшифровку структуры ДНК, считал возможной причиной зарождения жизни на Земле преднамеренный посев на Земле этой жизни — настолько невероятным и настолько быстрым было появление на Земле жизни. Он назвал этот процесс направленной панспермией. Крик незадолго до смер-

ти определил свою жизненную философию как агностицизм с предубеждением против атеизма. По Крику, как и по Докинзу получается, что никакого логического решения загадка происхождения жизни не имеет.

Рассмотрим: что требуется, чтобы сотворить жизнь в нашей великолепной Вселенной?

Наше космическое происхождение в упрощенном виде это:

Как энергия Большого взрыва стала живым разумом? Исследование о происхождении разумной жизни начинается не с поиска разгадок на планете Земля.

Об этом речь в саге пойдет гораздо ниже. Исследование начинается, как и Тора, с са-

мого начала, с возникновения Вселенной в результате Большого Взрыва. Основополагающим в дебатах за/против существования Б-га является вопрос существования Вселенной. Мы бы правильно поступили, если бы задумались над загадкой: почему Вселенная вообще существует? К сожалению, к настоящему моменту мы уже слишком взрослые, чтобы даже задумываться о чуде существования.

Мы здесь находимся так долго, что привыкли просто принимать факт существования как само собой разумеющийся. Но только подумайте об этом: почему что-либо существует? Почему существует Вселенная, в которой жизнь, имевшая шансы как зародиться, так и не зародиться, все-таки развилась, а не осталась ничем? Как уже было абсолютно верно сказано, дистанция между ничем (состоянием до Большого Взрыва) и чем-то (существование нашей Вселенной) бесконечна.

«Даже если мы, ученые, в конечном итоге постигнем "теорию всего", перед нами по-прежнему останется вопрос "почему?"».

Лауреат Нобелевской премии, физик-теоретик (и удивительный человек) Стивен Вайнберг, заядлый атеист, который откровенно заявляет, что «влияние религии на нравственность было ужасно» и, далее, что любые «признаки существования доброжелательного Творца довольно хорошо спрятаны», также говорит нам: «Даже если мы, ученые, в конечном итоге постигнем "теорию всего", перед нами по-прежнему останется вопрос "почему"... Получается, что неизбежно существует тайна, которую наука, кажется, не в силах раскрыть». (Что подтверждает его интеллектуальную честность).

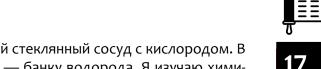
Миновав эту головоломку, или, говоря откровеннее, решив игнорировать столь глубокие тайны, мы можем сосредоточиться на результатах Большого Взрыва. Так что же произвел Большой Взрыв?

Наука утверждает, что Большой взрыв был началом времени и пространства. Но что же с материей? Это гораздо более поучительно, в буквальном смысле. Большой Взрыв не произвел ни материю, как мы ее знаем, ни любой из девяноста двух элементов, таких, как углерод и кислород, ни протоны, нейтроны и электроны, которые, в конечном счете, соединятся, чтобы создать атомы этих элементов. Через доли микросекунды после своего возникновения основной материальный продукт Большого Взрыва являлся насыщенным сосредоточением интенсивной энергии. Есть много видов энергии, но форма, наиболее ярко проявившаяся через микросекунды после создания, — это электромагнитное излучение, простыми словами, что-то вроде сверхмощных световых пучков. Затем, в течение первых нескольких минут после создания, когда Вселенная вырвалась наружу, растягивая пространство, произошло изменение (переход), смысл которого был понят Альбертом Эйнштейном и выражен количественно самым известным из всех уравнений: Е = mc2. Энергия конденсировалась в материю. Малая часть этих световых пучков энергии изменила форму и стала, в первую очередь, самыми легкими из элементов, газами водородом и гелием. За долгие эры гравитационные силы объединили те изначальные газы в звездные галактики. Огромное давление в звездных сердцевинах спрессовало вместе ядра атомов водорода, смешивая их и, в результате, образуя более тяжелые элементы, высвобождая, таким образом, огромное количество энергии, которую мы видим, как свет звезд. Эта энергия слияния в сочетании со звездными взрывами — сверхновыми звездами — произвела девяносто два элемента, которые, в конечном итоге, на планете Земля стали живыми и разумными. Все это построено из светоподобной энергии творения. Вот это действительно повод для удивления.

Световые лучи ожили и не только стали живыми, но и получили возможность задуматься, осознать себя. Удивительно не то, сколько времени это заняло — шесть дней, или четырнадцать миллиардов лет, или даже вечность. Удивительно, что это вообще произошло. Об этом факте никакой дис-

Субботний выпуск портала www.toldot.ru

куссии в научном мире нет. В соответствии с самым глубоким нашим пониманием Вселенной и, в равной степени, с древнейшими комментариями к Книге Бытия, имело место только одно физическое Творение. Наука относится к нему как к Большому Взрыву. Тора называет его Творением. Каждый физический объект в этой огромной Вселенной, в том числе наши человеческие тела, построен из света Творения.

Чтобы лучше представить себе удивительные и ошеломляющие последствия этого невероятного перехода света в живое, рассмотрим следующий более наглядный «переход». В одной руке я держу про-

зрачный стеклянный сосуд с кислородом. В другой — банку водорода. Я изучаю химические свойства этих газов и обнаруживаю, что при определенных условиях они могут объединиться и образовать воду, H2O.

Вода не выглядит как кислород и водород, не обладает их свойствами, но она ими является.

Когда мы пьем воду, мы пьем водород и кислород в особой комбинации. Подобно этому, мы, люди, и вся материя, которую видим вокруг себя, можем и не выглядеть как конденсированная энергия, возникшая в результате Большого Взрыва, но мы ею являемся.

ХРОНИКА ПОКОЛЕНИЙ

ПРАОТЕЦ ЯАКОВ.ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

РАВ АЛЕКСАНДР КАЦ

В 2255 году /1505 г. до н.э./, почувствовав приближение смерти, Яаков стал просить у Творца, чтобы его смерть не была внезапной и чтобы ей в течение нескольких дней предшествовала болезнь. Тогда вокруг него соберутся все дети, и в том числе, Йосеф, постоянно занятый государственными делами, и Яаков успеет передать им самые сокровенные тайны, связанные с будущим их потомков, и благословить их перед смертью.

Вскоре Яаков заболел, и, узнав об этом, к нему прибыл Йосеф со своими сыновьями. Яаков благословил внуков, положив правую руку на голову младшего — Эфраима, а левую — на голову старшего, Менаше. А поскольку Йосеф подумал, что отец из-за слабости и слепоты их перепутал, Яаков объяснил ему, что потомки Эфраима достигнут большего величия, — и, действительно, из колена Эфраима вышел Йеошуа бин Нун, под руководством которого сыны

Израиля завоевали Святую Землю. Затем Яаков сказал Йосефу: «Вот я умираю, но Б-г будет с вами и возвратит вас в землю ваших отцов».

В последние минуты жизни Яаков подозвал к себе всех сыновей, сказав: «Соберитесь, и я возвещу вам, что случится с вами в грядущие времена, подойдите и слушайте, сыны Яакова!». Яаков намеревался сообщить детям о грядущем конечном освобождении, которое произойдет в дни Машиаха, но в этот миг дух пророчества оставил его.

Яаков с тревогой предположил, что Шехина оставила его потому, что кто-либо из окружающих его сыновей тайно отвернулся от Б-га и недостоин пророчества, — ведь и от его деда Авраама произошел нечестивый Ишмаэль, а от его отца Ицхака — нечестивый Эсав. И тогда, чтобы рассеять его тревогу, сыновья произнесли: «Шма Исраэль... — Слушай, наш отец Израиль! Г-сподь

Недельная глава Мишпатим

— наш Б-г, Г-сподь един! Как для тебя Он един, так и для нас един!». И Яаков с благодарностью ответил: «Барух шем кевод мальхуто леолам ваэд — Благословенно славное имя Его царства во веки веков!».

Будущее было скрыто от сыновей Яакова потому, что, если бы его потомки узнали, какой долгий и трагический путь предстоит пройти народу Израиля до конечного избавления, то многие отчаялись бы, не выдержав груза предстоящих грозных тысячелетий.

Лишившись возможности приоткрыть тайну, Яаков использовал свои последние мгновения, чтобы напутствовать каждого из сыновей по отдельности. Он лишил права первородства своего старшего сына Реувена за его неуважение к ложу отца. Это право перешло к Йосефу, которому Яаков завещал дополнительный надел первенца в земле Кнаан: в будущем при разделе святой земли потомки сыновей Йосефа получат такую же долю, как и потомки сыновей самого Яакова. В Талмуде объяснено, что право первородства было изначально предназначено для сына Рахели, но затем вследствие обмана, совершенного Лаваном, оно перешло к первенцу Леи, — а теперь Яаков реализовал первоначальный замысел Б-га.

В качестве правителя над всем своим родом Яаков поставил Йеуду, предсказав: «Не отойдет скипетр от Йеуды» — и действительно, из колена Йеуды выйдут великие цари Израиля Давид и Шломо, а затем и царь-Машиах, который будет править в эпоху конечного избавления и которому, как предсказал Яаков, «будут повиноваться народы». А особые права первенца при служении Творцу Яаков передал Леви, потомки которого станут коэнами, несущими служении в Храме.

В заключение Яаков завещал сыновьям похоронить его в стране Кнаан, в наследственной усыпальнице праотцев — пещере Махпела. Затем он выпрямился на постели, и его душа покинула тело, — ему было 147 лет. Все сыновья в знак скорби разорвали свои одежды, а Йосеф припал к безжизнен-

ному телу отца и целовал его, взывая: «Ави! Ави! — Мой отец! Мой отец!».

Яаков был одним из шести величайших праведников всех времен, умерших особой смертью, которую знатоки тайного учения называют «поцелуем Шехины». Тела людей, умерших подобным образом, неподвластны тлению.

По приказу Йосефа искусные мастера умастили тело Яакова благовониями. Йосеф возложил на голову отца золотой венец и вложил в его руку золотой скипетр, и ему были оказаны прощальные почести, как умершему царю. В течение семидесяти дней жители Египта прощались с Яаковом и скорбели о нем.

Затем, выполняя последнюю усопшего, золотой саркофаг с его телом перевезли в страну Кнаан — его провожали в последний путь все его потомки, а также знатные вельможи Египта и конная гвардия фараона, которая следовала впереди процессии. Согласно завещанию Яакова, почетное право нести саркофаг было предоставлено лишь его сыновьям и внукам: Йеуда, Иссахар и Звулун располагались с восточной стороны, впереди саркофага, Реувен, Шимон и Гад — с южной, Эфраим, Менаше и Биньямин — с западной, а Дан, Ашер и Нафтали — с северной, и в таком же порядке колена Израиля располагались впоследствии в Синайской пустыне вокруг Шатра Откровения. Леви не прикасался к саркофагу отца, потому что в будущем его потомкам предстояло переносить ковчег завета и служить в святом Храме. А Йосефа заменяли два его сына, так как он, согласно завещанию отца, был освобожден от переноса саркофага из почтения к его сану правителя.

В земле Кнаан, в месте, называемом Горен аатад, была устроена величественная траурная церемония, в которой приняли участие все кнаанские цари. И, когда они увидели, как Йосеф возложил свою корону правителя на саркофаг отца, они также сняли свои короны и украсили ими саркофаг Яакова — всего тридцать шесть корон. К этой скорбной церемонии присоединил-

Субботний выпуск портала www.toldot.ru

Наконец, траурная процессия достигла Хеврона, однако путь к усыпальнице праотцев преградили сыновья и внуки Эсава, которые утверждали, что право на погребальную пещеру принадлежит старейшине семьи Эсаву. А когда Йосеф напомнил, что Яаков еще при жизни купил у Эсава право на пещеру и на всю страну Кнаан, тот возразил: «Ты лжешь! Я не продавал ничего из того, что принадлежит мне в этой стране». Чтобы мирно разрешить этот спор, один из сыновей Яакова, Нафтали, поспешил обратно в Египет, чтобы принести хранившуюся там купчую грамоту на пещеру, на которой были подписи свидетелей. Но, не дожидаясь его возвращения, Эсав и его потомки напали на семью Яакова. В этой схватке один из внуков Яакова, Хушим, сын Дана, пробился к тщательно охраняемому Эсаву и отсек ему мечом голову, — благодаря этому сыновья Яакова одержали решительную победу.

На пятнадцатый день месяца тишрея 2256 года /1505 г. до н.э./, в первый день праздника Суккот, тело Яакова было с почетом погребено в пещере Махпела, рядом с Леей. Таким образом, захоронения в пещере были расположены в следующем порядке: Адам, его жена Хава, Сара, Авраам, Ицхак, Ривка, Лея и Яаков — захоронение мужчин рядом с мужчинами, а женщин — с женщинами. И после Яакова в этой пещере больше никого не хоронили.

После смерти Яакова в Египте продолжились годы засухи и голода, прерванные в его заслугу: два года голода миновало до его прихода, а затем еще пять после его смерти — ведь «когда из мира уходит праведник, уходит и благословение».

И хотя Яаков скончался на глазах своих сыновей, его тело набальзамировали, а затем погребли в пещере Махпела, наши мудрецы утверждают, что «праотец Яаков не умер», — а тем, кто совершил поминальный обряд и похоронил Яакова, «только ка-

залось, что он умер, но он был жив, ... и он останется живым навсегда».

Знатоки сокровенного учения поясняют, что души праведников могут облачаться во «второе одеяние» — некую оболочку, имеющую форму земного тела, но состоящую из более тонкой материи. В этом «втором одеянии» они имеют возможность появляться в нижнем мире, среди живых, чтобы выполнить какое-либо поручение Творца, — а по возвращении в Мир Душ они, как правило, «снимают эти одеяния и остаются обнаженными». Но душа праотца Яакова постоянно облачена в тело из тонкой материи — и поэтому мудрецы сказали, что «праотец Яаков не умер». Но его «первое одеяние» — т.е. тело, состоящее из грубой материи, действительно, было набальзамировано и погребено, как и указано в соответствующих строках Торы.

Величайший знаток сокровенного учения Маараль из Праги указывает, что «Яаков был более свят, чем все другие праведники». Лик Яакова — самого совершенного из людей — был «высечен на престоле Славы Всевышнего». Ангелы, которые «поднимались и спускались» по лестнице, показанной Яакову в пророческом сне, «поднимались, чтобы посмотреть на его изображение наверху», у престола Славы, «и опускались, чтобы посмотреть на его облик внизу», т.е на самого спящего Яакова — настолько сильно их притягивали его святость и духовное совершенство. Творец сказал праотцу Яакову: «Ты настолько Мне дорог, что Я поместил твое изображение на престоле Своей Славы, и ангелы прославляют Меня твоим именем, говоря: Благословен Г-сподь, Б-г Израиля, извечно и во веки веков».

Более того, в Талмуде указывается, что Всевышний назвал Яакова «владыкой» (эль), сказав ему: «Я — Владыка высших миров, а ты — владыка земного мира».

Маараль из Праги поясняет, что Всевышний передал сотворенный Им нижний мир людям, как сказано: «А землю Он отдал сынам человеческим», — чтобы они «властвовали над рыбами морскими и над птицами небесными, и над скотом, и над

всей землей...», а всех людей Творец отдал под власть народа Израиля, ведь написано: «... Поставит тебя Г-сподь, твой Б-г, главою всем народам земли». И поскольку народ Израиля произошел от праотца Яакова и зовется его именем, Творец провозгласил Яакова «владыкой земного мира» — ведь все обитатели нижнего мира отданы под его власть.

Однако эта власть была дана на определенном условии: в мидрашах подчеркивается, что реализация благословения «Станешь ты господином над твоим братом», которое получил Яаков от отца, будет зависеть от степени преданности потомков Яакова законам Торы.

Ведь Эсав тоже получил от отца благословение: «Своим мечом будешь жить», и сила «меча» Эсава будет зависеть от заслуг Яакова: если потомки Яакова сбросят с себя ярмо Торы и заповедей, тогда потомки Эсава приобретут власть над ними и станут «карающим бичом», возвращающим заблудившихся сынов Израиля к своему еврейству и Торе.

Таким образом, по свидетельству наших мудрецов, основную канву истории человечества составило противостояние между потомками Яакова и Эсава.

В мидраше указано: «В заслугу того, что Эсав уступил землю Кнаан своему брату Яакову, ему было дано во владение сто стран от Сеира до Рима» — т.е. именно потомки Эсава правили Древним Римом, и они разрушили Иерусалимский Храм и изгнали потомков Яакова из святой земли.

Маараль из Праги объясняет, что события этого последнего изгнания, которое называют галут Эдом (т.е. изгнание среди потомков Эсава), закодированы в Торе, в первую очередь, в судьбе праотца Яакова, — ведь каждый из праотцев олицетворяет определенную эпоху в истории народа Израиля: Авраам — начальный период, Ицхак — период двух Храмов, а Яаков — эпоху последнего изгнания и конечного избавления.

И в том, что, готовясь к встрече с Эсавом, Яаков разделил свой караван на «два стана», наши мудрецы находят указание на то, что он знал: всё его потомство никогда не погибнет от рук Эсава, и в любом случае «другой стан спасется». Но хотя потомки Эсава никогда не смогут стереть имя Израиля с лица земли, они принесут много горя сынам Израиля, рассеянным по их странам, уничтожая целые общины и захватывая их имущество.

Этот принцип «двух станов» оставался в силе на протяжении всего последнего галу-

Сохранилось удивительное предсказание р. Хаима Воложинера, одного из ближайших учеников Виленского Гаона:

«Наступит время, когда духовные центры европейского еврейства будут разрушены, а ешивы искоренены, — но они будут восстановлены в далекой Америке, которая станет последним станом еврейского народа на пути к геуле (конечному избавлению)», — и это предсказание передавалось из уст в уста на протяжении полутора веков.

А Хафец Хаим однозначно связал подступающую трагедию европейского еврейства с многовековым противостоянием потомков Яакова и Эсава.

В 5693 /1933/ году, когда к власти в Германии пришел вождь нацистов и во всеуслышание заявил, что его главная цель — бороться против «мирового еврейства», один из ближайших учеников Хафец Хаима спросил мудреца, какая судьба ожидает евреев Германии и Восточной Европы.

Хафец Хаим ответил, что нацисты не сумеют уничтожить весь еврейский народ, ведь уже предопределено в Торе: «Если нападет Эсав на один стан и поразит его, другой стан спасется».

Спрашивающий понял, что опасность очень близка, и задал другой вопрос: если «фюреру» удастся, не дай Б-г, поразить наш стан, то где будет «стан спасения».

Хафец Хаим ответил: «Это тоже сказано в Писании (Овадья1:17): "И на горе Сион будет спасение, ... и получит народ Яакова во владение свое наследие" (Маасей лемелех).»

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

первый, второй и третий сосуды.

РАВ ЭЛИЭЗЕР ВОЛЬФ

Что означают термины "первый, второй и третий сосуд"?

Первый сосуд (кли ришон) - это тот сосуд, который был нагрет непосредственно на огне. Если содержимое первого сосуда вылили в другой сосуд, последний будет вторым сосудом (кли шени). Если из второго сосуда содержимое перелили в следующий сосуд, этот последний будет третьим сосудом (кли шлиши).

Например, посуда, в которой грели молоко на огне, - первый сосуд. Если из кастрюли молоко налили в стакан, то стакан - это второй сосуд. Если же из кастрюли молоко перелили сначала в кувшин, а потом - в стакан, то стакан - это третий сосуд. Когда из первого сосуда во второй, а затем - в третий переливают жидкость, стенки сосудов остужают эту жидкость, В случае же нежидкой пищи перекладывание не влият на ее температуру столь существенно.

Молочной ложной помешали молоко в стоявшей на огне кастрюле, после чего ложку вымыли. Чуть позже ту же самую ложку по ошибке сунули в стоящую на огне мясную кастрюлю.

Если между этими событиями прошло менее 24-х часов, то закон таков: Если объем мясной еды в кастрюле не превышает в 60 раз объем той части ложки, которая была опущена в кастрюлю, мясная

еда должна быть выкинута, так как она имеет вкус молока; этим мясом нельзя накормить даже бродячую собаку. Кастрюлю и ложку нужно кашеровать.

Если объем мясной еды в кастрюле в 60 раз больше объема той части ложки, которая была опущена в кастрюлю, мясную еду и кастрюлю можно использовать, а молочную ложку нужно кашеровать.

Если между двумя событиями прошло более 24-х часов, мясную еду и кастрюлю можно использовать, а молочную ложку нужно кашеровать. Замечание: термин "горячий" обозначает, что это настолько горячо, что не терпит рука (более 45° по Цельсию).

Молочной ложкой помешали горячее молоко в стакане, потом ее вымыли. Через некоторое время (менее 24-х часов) ее по ошибке сунули в стоящую на огне горячую кастрюлю с мясом.

Мясо и кастрюлю можно использовать, а ложку нужно кашеровать.

Этот ответ отличается от ответа на предыдущий вопрос, так как в предыдущем случае горячее молоко находилось в кастрюле, стоящей на огне, то есть в первом сосуде.

В нашем же вопросе рассматривается ситуация, когда молоко находится во втором сосуде - в стакане, куда оно было налито из стоявшей на огне кастрюли.

Недельная глава Мишпатим

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕКУ ТРУДНО СОБЛЮДАТЬ СУББОТУ, ЗНАЧИТ, ЭТА ДУША РАНЬШЕ НЕ СОБЛЮДАЛА СУББОТУ?

Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я слышал, что, если, к примеру, человеку трудно соблюдать субботу, значит, душа эта раньше не соблюдала субботу. И вообще слышал такую вещь: в тех областях, где человеку трудно, — там и заключается его исправление.

К примеру, мне трудно что-то даётся: или с девушками знакомиться трудно, или даже тот же пример с субботой. Я вот только не знаю, каким именно образом искать исправление? Или со временем оно придёт? Либо нужно что-то стараться делать для этого? Хотя и так стараюсь, не знаю, какие варианты ещё могут быть. Александр

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуйте, Александр! Когда мудрецы говорят, что выполнение заповеди, которая человеку трудно дается, является его «исправлением», они имеют в виду: выполнение такой заповеди станет его истинным достижением и именно за это достижение человек получит самую большую награду.

Ведь понятно: чем бОльше усилий приложено, тем ценнее результат. Так оно и по логике, и так гласит мишна в «Пиркей Авот» (5:23): «По страданию и награда». А человек создан для того, чтобы трудиться, совершенствовать себя и мир и зарабатывать награду. Поэтому, если что-то дается слишком легко, значит, он создан не для этого, а для чего-то более трудного. Ведь если, например, человек с легкостью решает задачки по математике или физике, значит, ему надо не продолжать заниматься этим всю жизнь, а развивать свои способности и переходить к более сложным задачам, даже если с ними справиться будет труднее. Вот и с заповедями так: если чтото дается слишком легко, это, конечно, значит не то, что ему не следует эту заповедь выполнять вообще, а что основная награда будет не за нее, а за нечто более сложное.

В то же время это не значит, что человеку непременно надо стремиться делать то, что противоречит его природе и естественным наклонностям. Ведь, если задачки по математике даются легко, но музыкальный слух не очень хороший, это не значит, что нужно оставить математику и пытаться учиться пению, преодолевая себя, — здесь результат, скорее всего, будет неудовлетворительным и свое призвание человек не исполнит. Кто-то все равно будет петь лучше него, а того математика, каким он мог бы стать, не будет.

Поэтому, как сказано, речь скорее о том, чтобы каждый осуществлял свое естественное призвание, но при этом стремился к выполнению задач, которые трудны даже для него — способного или талантливого в этой сфере человека. Стихи Пушкина, казалось бы, льются легко, тем не менее, известно, что он их помногу переписывал — то есть на самом деле было нелегко, пусть он и был гением. Даже для гения задача может быть трудной, и именно в ее преодолении заключается его истинное достижение. Вот и с заповедями так.

С другой стороны, если речь идет о запретах Торы, то их, вне зависимости от способностей и наклонностей, все в равной степени обязаны соблюдать. Возьмем Ваш пример с субботой: ее должны соблюдать все евреи, выбора тут нет. Но и здесь действует принцип: чем труднее соблюдать, тем бОльшим достижением станет преодоление трудностей и успешное соблюдение — и тем больше будет награда. Это и значит, что для Вас это будет «исправлением».

«Исправлением» (тикун) это называется потому, что изначально созданный Б-гом человек — Адам — представлял собой все человечество и вмещал в себя души всех людей, которым предстояло от него прои-

зойти. Если бы он выдержал испытание, то уже тогда добился бы полного совершенства той всеобъемлющей души. Но он не выдержал и нарушил запрет, «загрязнив» и «испортив» ту душу, и ей понадобилось «исправление».

Но сам Адам, не сумев усовершенствовать и удержать свою душу от падения, исправить ее тоже был уже не в состоянии. Поэтому она была разбита на множество составляющих — каждый из потомков Адама в течение истории получил частицу его души, которую он теперь должен «исправить» и усовершенствовать. А это значит, исполнить свое предназначение, свою роль в общем деле человечества — коллективного Адама. Общее предназначение было трудным, но выполнимым, поэтому такой должна быть и каждая его составляющая, роль каждого человека.

Таким образом, речь идет не о том, что есть какое-то особое «исправление», которым Вы можете добиться улучшения в трудном для Вас деле, а о том, что усилия и успех в этом деле и станет для Вас истинным достижением — исправлением и совершенствованием доставшейся Вам частицы души человечества.

То, как именно стараться и преодолевать трудности, — зависит уже от конкретных обстоятельств и причин, по которым Вам сложно, например, соблюдать субботу. Трудно воздержаться от той или иной запрещенной работы-мелахи — их

ведь много типов? От какого-то развлечения, которым привыкли себя радовать в выходной? Или сложно прекращать работу, которой зарабатываете на хлеб, опасаетесь убытков? Или просто не можете отлучиться? Или синагога далеко от дома и трудно туда ходить, а не ездить, как в будни? В каждом из этих случаях проблема несколько иная, и, соответственно, решение надо искать соответствующее. Это Вы, конечно, можете более конкретно спросить и обсудить с раввинами.

Что касается утверждения, что «душа раньше не соблюдала субботу», возможно, это значит, что возвращение души в этот мир (гильгуль)совершается с целью исправить то, что в предыдущей жизни исправить не удалось. Поэтому, если исполнение той или иной заповеди в этой жизни трудно дается, значит, как сказано, оно и является целью пребывания человека здесь. А это, в свою очередь, означает, что в предыдущей жизни, возможно, он недостаточно хорошо выполнял эту заповедь, и ему недостает этого аспекта совершенства и полноценности души. Поэтому он и был вновь послан сюда, чтобы это доработать.

Но на практике это мало что меняет: так или иначе, Вам сейчас надо добиться успешного выполнения этой заповеди, а для этого — определить причины, по которым это сделать трудно, и найти способы преодоления препятствий.

ДЛЯ ЧЕГО Б-Г НАДЕЛИЛ МОШЕ СИЯНИЕМ ЛИЦА?

Шалом! Для чего Б-г наделил Моисея сиянием лица после посещения горы Синай? Это было сделано, чтобы народ боялся его? (И боялись сыны Израиля подойти к нему). Что на этот счёт говорят наши мудрецы? Спасибо за ответы! Элимелех

Отвечает рав Эльяким Залкинд

Уважаемый Элимелех, Раши пишет (комментарий к Шмот 34:29): от лица Моше исходило сияние потому, что Всевышний «покрыл» его Своей защитой и благослове-

нием, как сказано (Шмот 33:22): «И покрою тебя рукою Моею» (Таргум — арамейский перевод: «Своим речением»).

В другом месте Раши объясняет, что сияние было светом всех тех «корон» (сияний), которые ангелы возложили на головы сынов Израиля, когда те выразили готовность принять и исполнить все, что заповедует им Всевышний в Торе. А после греха создания тельца они вынуждены были «сложить» с себя короны, и тогда Всевышний увенчал всеми этими коронами Моше.

Еще одно объяснение: длительная близость к Шхине на горе Синай «осветила» лицо Моше.

Вы спрашиваете: для чего? Пишет Раши (там же, 34:30): «Посмотри, насколько велика сила греха. Ведь до того, как они простерли руки для нарушения (создания тельца), сказано: "А вид славы Всевышнего — как огонь пожирающий на вершине горы, пред глазами сынов Израиля" (Шмот 24:17) — и не боялись, и не содрогались. А после того, как сделали тельца, отпрянули и содрогались даже от лучей сияния (лица) Моше». Значит, действительно, и для того, чтобы боялись — греха, познав его силу и опасность. И еще — чтобы осознали: тот, кто остается верен истине, будет благосло-

вен и возвысится, и тот, кто приближается к великому и святому, изучает слова Б-га, — освящается.

И чтобы узнали, что, когда люди приближаются к святому, их охватывает трепет, и научились богобоязненности, благоговению перед беспредельным величием Всевышнего. И трепету перед Его слугами — праведниками и пророками, перед мудрецами Торы.

С тех пор Моше, обучая Торе народ Израиля, снимал покрывало с лица, и они принимали учение из уст Моше как продолжение того, что получили у горы Синай, при свете сияния, напоминающего об откровении Шхины — прикосновения Всевышнего и Его присутствия в мире.

ЕВРЕИ ИСКАЗИЛИ ТОРУ? ИЗНАЧАЛЬНО ТОРА БЫЛА СОВЕРШЕННО ДРУГАЯ?

Шалом алейхем! Мухаммад, пророк и основатель Ислама (7-й век), сказал, что мы (евреи) исказили Тору, изначально Тора была совершенно другая. Объясните эти моменты?.. Тода рабба!.. Игорь

Отвечает рав Даниель Маршальский

Здравствуйте, Игорь. Спасибо за интересный вопрос. Чтобы понять, исказили ли евреи Тору, важно сначала понять, что такое Тора.

Каждому, кто когда-либо внимательно читал ее, совершенно ясно, что ее невозможно понимать без устного пояснения. Ведь ни одна заповедь в Письменной Торе не дополнена указаниями — как её выполнять. Например, заповедь построить сукку — каких размеров и из каких материалов? А что за четыре вида растений нам нужны для службы в праздник Суккот? Талмуд посвящает несколько страниц уточнению, что именно это за растения. Так и все остальные заповеди, приведённые в Торе. Мезуза, тфилин, шофар в Рош а-Шана, мацот в Песах. И так далее. Все эти мицвот, как и многие другие, не разъясняются в Письменной Торе, только называются, и

без знания устной традиции их невозможно выполнить вообще. Даже такая всем известная заповедь, как обрезание: какую именно часть надо обрезать? В Письменной Торе не поясняется. Каждый, кто попытается исполнить хоть одну заповедь, основываясь только на том, что сказано в Торе, не поймет, что именно от него требуется.

Поэтому нам совершенно очевидно, что еврейский народ не мог принять на себя исполнение заповедей Торы без устных пояснений. Эти устные пояснения и есть то, что мы называем Устной Торой. Сама Тора дала мудрецам полномочия решать, как ее толковать и выводить из нее законы: «И приди... к судье, который будет в те дни, и расспроси, и скажут они тебе судебное решение. И поступи по слову, какое они скажут тебе с того места, которое изберет Господь, и бережно исполняй все, как они укажут тебе. По закону, которому научат они тебя, и по суждению, которое они изрекут тебе, поступи; не уклоняйся от слова, которое они скажут тебе, ни вправо, ни влево» (Дварим 17; 9-11). Когда Моше спустился с горы Синай со Скрижалями Завета, он передал нам и тринадцать принципов выве-

дения законов Устной Торы из Торы Письменной. Так он дал мудрецам пути ее толкования и полномочия делать это. Мудрецы выводят законы, придерживаясь тринадцати принципов толкования Торы. И, как заметил Виленский Гаон, Устный Закон обладает большей силой, чем писаная заповедь (Адерет Элияу к главе Мишпатим). Похожее мнение высказал рав Арье-Лейб а-Коэн в предисловии к своей книге «Кцот а-Хошен».

Поэтому нам понятно и очевидно, что сама Тора — это именно Устная Тора, а не текст. Текст Торы — как бы материя, форму которой «лепят» мудрецы, придерживаясь 13 методов толкования. Всевышний дал нам Тору в «подарок», и с тех пор она — «наша» Тора. И законы, выводимые из неё, если они правильно выведены, — это

законы Торы. Поэтому мы благодарим Всевышнего за то, что Он дал нам Тору — то есть дал ее на наше усмотрение и на наше понимание и толкование — опять же, если придерживаемся правильных методов толкования.

Подведем итоги. Нам открывается новое представление о том, что такое Тора. Как мы видели, Тора — это не текст, а именно его толкование мудрецами. Поэтому утверждение, что мудрецы отошли от текста Торы и исказили его, совершенно абсурдно. Ведь в этом и есть весь смысл передачи нам Торы — чтобы мудрецы ее толковали и учили по своему усмотрению. Только человек, который не понимает смысла выполнения мицвот и не стремится жить по ним, не понимает истинного значения Устной Торы.

В БУДУЩЕМ С РАЗВИТИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ НАС ЖДЕТ ВОЙНА РОБОТОВ ПРОТИВ ЛЮДЕЙ?

Добрый день. Сейчас модно говорить о том, что в будущем с развитием технологий нас ждет война роботов против людей. Что роботы, мол, станут продвинутыми настолько, что рано или поздно «осознают себя», а потом и идентифицируют человека как угрозу себе. Скажите, с точки зрения иудаизма возможно, вообще, чтобы роботы получили сознание, чтобы у них была подлинная свобода воли, как у человека? Или это все сказки из отдела фантастики?

И еще: нет ли в иудаизме какого-то намека на то, что в истории мира будет момент, когда человек создаст робота и между ними возможен будет конфликт? Я так понимаю, что, если это действительно могло бы быть, то иудаизм об этом где-то бы намекнул, как о важном будущем событии, так? N.

Отвечает рав Меир Мучник

В точности знать, что будет, может только Б-г или пророк, которому Б-г это будущее открыл. Особенно в области развития технологий, где многое из того, что сегодня стало былью, вчера даже в качестве сказки никому в голову не приходило.

Но Вы правильно подозреваете, что, даже если представить появление у машин и роботов какого-то сознания (что само по себе вопрос), это еще не будет означать появления у них свободы выбора.

Ведь разум и свобода выбора — это не одно и то же. Разум — способность понимать. Свобода выбора — способность решить и заставить себя действовать в соответствии с пониманием, а не с желанием. Делать то, что надо, а не то, что хочу.

Такой способностью Б-г наделил только человека. Даже по мнению тех, кто считает, что изначально и змей обладал разумом и даром речи, свободой выбора он, тем не менее, не обладал.

Вот и машины ею обладать не будут. То есть, даже если они в теории что-то поймут, действовать они будут машинально, в соответствии со своим пониманием, а не по выбору.

Поэтому, если они и будут представлять угрозу, то не как злые люди, а, скорее, как опасные дикие звери или стихийные бедствия.

Это еще не значит, что такой поворот событий невозможен — ведь дикие звери и стихийные бедствия действительно существуют. Но, как и со стихийными бедствиями, воевать с машинами и роботами на равных будет крайне сложно, а победить их — практически невозможно (по крайней мере, в таком духе представляют себе это фантасты).

Ведь вулкан или ураган невозможно «победить», от них можно только эвакуироваться. А от роботов и машин, которые не будут ограничены каким-то одним регионом, спасения не будет практически нигде. Только временно от них можно будет както укрыться, но, по большому счету, согласно самим фантастам, спастись можно будет лишь фантастическими же способами.

Например, самим людям, сражающимся с ними, надо будет обладать какими-то сверхъестественными способностями, быть того или иного рода суперменами, из тех, что выдумали фантасты.

Или того круче: возвратиться во времени и изменить курс истории так, чтобы обретение роботами «сознания» изначально не произошло. Понятно, что и то, и другое — чистейшая фантастика. Особенно «временные петли», столь популярные среди фантастов. Такие сценарии никогда не стыкуются логически.

А применительно к войне роботов против людей «решение» подразумевает, что подобный поворот истории стал бы ее трагическим тупиком, потому лучше его вовсе избежать.

А поскольку ход истории определяет Б-г, Который создал человека с целью облагодетельствовать его, наполнить его жизнь смыслом и привести к какой-то позитивной цели, вряд ли Он повернет историю в таком направлении.

То же справедливо и в отношении большинства других антиутопий. Цель подобных произведений — обратить внимание на уже существующие в обществе проблемы или потенциальные угрозы. Но то, что Б-г фактически направит историю по такому руслу, маловероятно. По крайней мере, если естественного выхода из ужасной ситуации нет.

(В отличие, скажем, от тоталитарных режимов и мировых войн, которые тоже в какой-то мере предчувствовали некоторые авторы, например, Достоевский в «Бесах». К подобному состоянию мир пришел, но и выйти из него мог без помощи каких-либо суперменов или игр со временем).

А направит Б-г историю в русло борьбы с человеческим злом, совершаемым по выбору или по неведению.

С ним должно сражаться человеческое же добро, с Б-жьей помощью: либо наказать, если оно зло по выбору, либо просветить, если оно по неведению. Так или иначе, рассеять тьму и распространить свет. На каждом этапе истории по-своему, а в конечном итоге — полностью и повсеместно.

Мы связываем это будущее с приходом Машиаха, о котором в Торе действительно много пророчеств. Этого и будем с нетерпением ждать.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

СЕМНАДЦАТИЛЕТНИЙ СЫН ДУМАЕТ, ЧТО ИЗ-ЗА ЕГО ГРЕХОВ Б-Г ЕГО ЧУТЬ ЛИ НЕ ОТВЕРГ...

ЦИПОРА ХАРИТАН

«Был разговор на днях с сыном. Он верит в Творца, порой делится размышлениями своими на тему. И вот вчера заявил, что из-за своих грехов он думает, что не может прийти к Творцу (в молитве), что из-за грехов, якобы, Б-г его чуть ли не отверг!

Я в шоке, попыталась в который раз объяснить, что как раз это удобный случай прийти к Нему, поделиться наболевшим, излить Ему свое сердце, попросить помощи в том, чтобы Он помог ему стать лучше. Объяснила также, что без позволения Всевышнего в его жизни не было бы тех испытаний и искушений, которые он сейчас проходит! Что человек растет только от боли.

Как (нормальный) отец, Всевышний заинтересован в том (на мой взгляд), чтобы его дети росли как духовно, так и физически, поэтому происходит то, что происходит. Говорю ему, что Б-г нам ничего не должен, что Он нам уже ВСЕ дал. И как-то логично приходить к Нему в молитве с просьбой о том, чтобы Он помог нам с необходимым для жизни (чтобы достичь определенных результатов).

Вот, примерно, смысл того, что я ему попыталась сказать. Он местами с интересом послушал, а в другой раз игнорил вовсе. Я сникла оттого, что, по его виду, ему ничем не помогла.

Где я здесь неправа? Как с ним говорить о грехе, объяснить, что есть грех. На мой взгляд, грех — это неверие в Б-га, а остальное (курение, наркотики, эгоизм и пр.) — «побочные эффекты».

Второй вопрос (т. к. сын вырос без отца): как сделать так, чтобы сын захотел иметь хорошие цели (учиться, подрабатывать и всерьез относиться к работе — ему 17), т. к.

у меня создается впечатление, что он просто плывет по течению и его привлекают лишь гулянки с друзьями и удовольствия?»

Хочу сказать Вам, что была глубоко тронута тем, что Вы говорили сыну, и, в принципе, согласна со сказанным.

Проблема в том, что это слышится как лекция раввина, а не разговор с мамой. Разговор включает в себя не только выкладывание тезисов по правильной духовной работе над собой, но и проявление интереса к внутреннему миру сына. То есть: а почему ты считаешь себя таким закоренелым грешником? Что привело тебя в этот «угол»? Где бы ты хотел найти себя? И т. д.

Если вопросы остаются без ответов (а подростки не раз отвечают родителям: «Прекрати копаться у меня в душе!»), можно попробовать говорить о себе или о знакомых в подростковом возрасте. О серьезности искушения, с которым Вы сталкивались, об ощущении потерянности и совершенных ошибках и т. д. И таким образом проявить эмпатию к сыну.

Вероятно, если есть религиозный знакомый, которого сын уважает, можно попросить его поговорить с сыном на эту тему, потому что к посторонним легче прислушаться, чем к родителям.

Что касается Вашего второго вопроса, опять-таки, поведение Вашего сына очень характерно для подростков в современном обществе, где в 17 лет люди еще совершенно не чувствуют ответственности за будущее.

Это можно обсуждать вместе, но не давить и не настаивать. Если материальное положение требует от него ответственности, например, необходимы подработки, надо

думать о приобретении специальности, которая позволит хорошо зарабатывать и т. д., есть больше шансов, что сын «проснется» пораньше. Если же его жизнь материально легкая, рекомендую выражать Вашу веру в то, что он найдет свой путь. Но набраться очень большого терпения, потому

что пока что Ваши цели — это не его цели. А ему действительно больше всего хочется кайфовать со сверстниками. В мире, который дает этому полную легитимацию, очень трудно привить подростку другое отношение к жизни. И для этого нужна масса доверия и терпения.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

СУТЬ ИУДАИЗМА В ДВУХ СЛОВАХ

«ОЦАРОТ»

«Когда купишь еврейского раба» (21:2).

Если бы нас попросили дать пример заповедей Торы, мы бы тут же припомнили заповедь шаббата, молитву, тфилин. Если бы нас спросили, какие заповеди самые важные, мы бы назвали Йом Кипур и Песах, законы супружеской жизни, запреты на некоторые виды пищи. В предудыщей главе мы читали о подготовке народа Израиля к дарованию Торы, о трех днях ограничения, о великом огне и дыме, словно из печи, о молниях и звуке шофара. «Голос Б-га в силе, голос Б-га в великолепии, высекает языки пламени и сотрясает пустыню». Это было дарование Торы. Мы ждем, какие же законы нам заповедуют, и вдруг читаем о правах раба и рабыни, о законах о нанесении ущерба и охране имущества, о том, что нельзя причинять страдания пришельцу, сироте и вдове, нельзя никого проклинать и искажать правосудие. Это законы, действующие между человеком и его ближним, которые, на первый взгляд, не являются исключительными характеристиками иудаизма. Это не цицит и тфилин, не мезуза, не шаббат и не праздники. Почему так?

Возможно, ответ кроется в следующей истории. Ее рассказал тот, с кем она произошла, — рав Ицхак Яаков Рудерман, глава ешивы Балтимор, автор книги «Мибейт

Леви». Некогда он учился в ешиве Слободка и считался одним из ее выдающихся представителей. Однажды он трудился над разрешением одного трудного вопроса в Талмуде. Товарищи не сумели помочь ему, и он решил спросить гаона раби Лейба из Вилкомира.

Раби Лейб, зять рава из Поневежа, много лет был главой еврейской общины Вилкомира, но к старости ушел с этой должности и поселился в городе Ковна, чтобы без помех погрузиться в Тору. Слободка была пригородом Ковны, и раби Ицхак Яаков Рудерман пересек мост над рекой, чтобы добраться до дома раби Лейба и изложить перед ним свой вопрос.

Раби Лейб выслушал вопрос, достал Гмару и углубился в соответствующий раздел. Но вопрос действительно был твердым, как железо! В итоге рав проводил своего молодого гостя наружу, предупредив быть осторожнее в темноте — на улицах полно ям, и ничего не видно.

Раби Ицхак Яаков благополучно добрался до своей комнаты, обессиливший от целого дня умственной работы и длинной прогулки. Он прочел Шма Исраэль и погрузился в сон.

Когда он проснулся, за окном уже было утро. Он открыл глаза и увидел раби Лейба,

которому тогда было 86 лет, стоящим терпеливо рядом с его кроватью и смотрящим на него.

Раби Ицхак Яаков тотчас стал омывать руки и с трепетом спросил: «Что рав делает здесь?»

«Жду, пока проснешься, — добродушно ответил пожилой учитель, — Когда ты ушел, я продолжил размышлять над вопросом и пришел к решению. Я сразу же направился сюда, выяснил, где ты живешь, и вот я здесь. Когда благословишь на Тору, я дам тебе ответ...»

Рав Ицхак Яаков взволновался: «Вы, верно, ожидаете уже долгое время! Почему не разбудили меня?»

Старец содрогнулся: «О чем ты думаешь? Ведь это означало бы украсть у тебя сон! Тогда моя заповедь совершилась бы через нарушение!»

Так было и на скрижалях: на одной — заповеди между людьми и Б-гом, на другой — между одним человеком и другим. Другие народы не понимают, что соблюдение прав ближнего — тоже заповедь; что совершение добра есть тоже служение Б-гу; что Тора освящает материальную жизнь; что «половина вам» — это тоже «половина Б-гу» (выражение, используемое применительно к законам праздника). Вот почему Творец возвестил нам в первую очередь законы об имуществе, права рабов, заботу о сироте и вдове. Это чтобы мы укоренили в своих сердцах, что совершенное служение Б-гу — это соединение обеих скрижалей обязанностей перед Б-гом и обязанностей перед нашими ближними! (Майян а-Шавуа)

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

САЛАТ «МИМОЗА»

БАРУХ ФЕЛЬДМАН

Знаете ли вы, что красить скорлупу яиц — вполне себе еврейский обычай? Я до недавнего времени не знал, а вот сосед, родители которого прибыли в Страну Израиля из Афганистана, рассказал. Афганские евреи используют крашеные яйца в Пурим. Среди них ходит легенда о том, как Аман хотел максимально навредить Мордехаю и его родне: увидев, что евреи к субботе покупают яйца, запретил это делать.

Евреи огорчились, но один купец нашел выход. Всю ночь он «гримировал» куриные яйца, раскрашивая их то под помидоры, то под яблоки, то под другие фрукты и овощи. Утром Аман лично явился на рынок, чтобы проверить, следуют ли евреи запрету. Вместо грустных людей он увидел вполне до-

вольных жизнью обладателей несметного количества помидоров, яблок и т. п.

Есть у меня знакомый, которому страшно повезло — он терпеть не может сладкого. Вообще. Когда знакомый был пятилетним мальчиком, он чем-то долго и тяжело болел, исхудал, и врачи порекомендовали родителям некоторое время закармливать малыша сладким. Чтобы набрал вес на ватрушках, вафлях и шоколаде. Знакомый по сей день худой, как жердь, а благодаря родительским усилиям еще и сладкое возненавидел.

Поэтому к его приходу я готовлю салат в виде торта под кодовым названием «Мимоза». Берем банку любых рыбных консервов, 3 картофелины, 2 морковки, 6 яиц, 1 лу-

Недельная глава Мишпатим

ковицу. Всё, кроме луковицы и консервов, варим. Луковицу мелко режем, заливаем кипятком, через минуту кипяток сливаем, чтобы нейтрализовать горечь.

Консервы тщательно разминаем. В форму для будущей мимозы, желательно, прозрачную, для красивости, выкладываем рыбный слой. Сверху смазываем майонезом. Картофель натираем на крупной терке, солим, выкладываем, смазываем майонезом. Лук солим, перчим, выкладываем сверху, смазываем майонезом. Таким же образом выкладываем белки яиц, смазываем майонезом, а затем завершаем будущую «Мимозу» слоем желтков.

Варианты: без лука, но с зеленым луком поверх желтков, без картофеля, но со свеклой. Приятного аппетита!

НАШИ МУДРЕЦЫ

КАК РАВ ШКОП ВЕСЬ ГОРОД СПАС

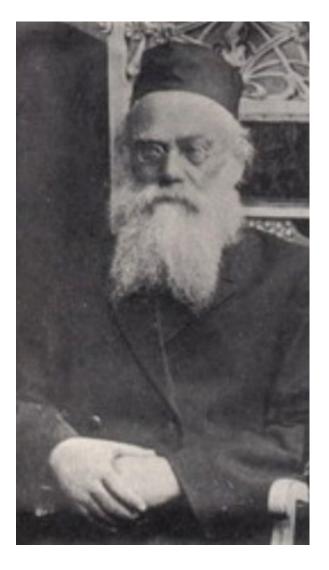
РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Шла Первая мировая война. Немцы выводили войска из польского Браньска (местечко в Мазовецком краю, стоит на полпути между Варшавой и Белостоком: не путать с русским Брянском). Шла передислокация гарнизонов.

Но так случилось, что прозвучал выстрел и какая-то шальная пуля убила немецкого солдата. И поскольку это произошло уже на выходе из еврейского района, его жители испугались. И на то было основание. Дело в том, что немцы в таких случаях наказывали именно местное население, считая, что стреляли из окон одного из домов. Хотя, скорее всего, выстрелило немецкое ружье; такое часто бывает, когда солдаты срочно выходят в поход.

Так или иначе, немцы решили отомстить за погибшего. Они окружили еврейские кварталы и стали палить без разбора по окнам, чтобы никто не смог выйти.

А рядом с тем местом, где убили их пехотинца, на той же площади, подожгли еврейский постоялый двор - вместе с людьми, находящимися в нем, и не давали его потушить, хотя рядом стояла исправная водокачка. Окрестные жители пытались приблизиться к водокачке, но их отгоняли выстрелами в воздух или прикладами.

Представьте себе картину: вокруг суматоха, вопли, бестолковые команды, как это оычно бывает при фронтовой эвакуации частей, беготня вестовых, ругань. Немцам явно не до старика-раввина. Ему не дают даже войти. Он рвется в двери, стучит в окна, кричит. Но его гонят прочь и даже грозятся пристрелить. Жуткая ситуация.

А надо заметить, в те годы у рава Шкопа развилась болезнь сердца, которая не позволяла ему активно двигаться и даже учиться, ибо большую часть времени врачи советовали ему проводить в кровати. Он в мирной-то жизни не очень слушался врачей, а тут в момент опасности и вовсе перестал думать о себе.

Известно, что человеку, который заботиться не о себе (а у нас на том уроке тема была, повторяю, Самоотверженность), помогают небеса. На его крики – а кричал он по-немецки – из окна высунулся немецкий офицер и спросил у часовых, что нужно этому странному человеку.

Раввину разрешили приблизиться – и он сказал, что ему нужна справка.

Справка?! В такой час? Что еще за справка?

Обычная справка о том, что можно накачать воды из водокачки.

Да, какая еще, доннер-ветер, водокачка?!

Там, за углом, господин офицер, горит дом, в нем люди, а рядом вода, но ее нельзя взять без разрешения. Распорядитесь,

пожалуйста, чтобы не было неприятностей – ни людям в горящем доме, ни мне.

Ох, матер-брутер, дайте этому ненормальному справку.

И чтобы с печатью, господин офицер. С печатью!

В результате таких переговоров получил раввин справку на немецком, где было написано "дайте ему воды", стояла кривая подпись и был оттиснут круглый абрис полковой печати.

Тут же раввин побежал со всех ног обратно. Схватился за ручку насоса и стал качать воду в корыто. Подбежали немецкие солдаты и снова стали прогонять этого неугомонного старика. Он, не прекращая качать, крикнул, что у него есть разрешение.

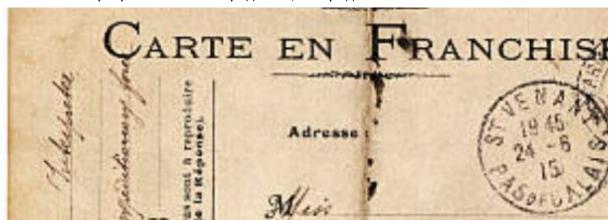
Какое еще разрешение?!

А вот оно. И он протянул им мокрый лист бумаги. Те схватили, стали изучать. Печать, вроде, их полка, а подпись неразборчива. Но, видно, настолько в немецкой натуре велика любовь и почтение ко всякого вида справкам и приказам, особенно письменным, что они на всякий случай оставили его в покое.

Тут и другие евреи подбежали к своему раву. Вместе быстро накачали воды, стали поливать тот дом, пока не потушили ворота, а там и людей смогли вывести. Все были спасены.

А когда немцы окончательно вывели войска, рав Шкоф – так передают – бегал по всему Брянску и помогал тушить многочисленные пожары.

Потом говорили, что их раввин спас весь город.

Недельная глава Мишпатим

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ОСНОВА ПОНЯТИЯ «ВЕРА»

ПО КНИКЕ «УРОКИ ВЕРЫ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

Вопрос вопросов в отношении веры – это значение самого этого понятия. Невозможно сказать, что «вера» – это инструмент превращения того, во что верит человек, в истину для него. Хотя, несомненно, именно таков результат веры, ведь именно это называется «полной верой», но сам переход утверждения в состояние, когда оно воспринимается как истина, это не действие веры. Есть множество иных способов подтверждения истинности чего-либо, и большинство из них относятся не к вере, а к сознанию.

Например, утверждение, что «один плюс один равняется двум», на котором основана вся истинность математики, воспринимается как истина не благодаря вере, а благодаря разуму. И нет нужды доказывать, что человек, осознающий невозможность существования мира без «Управляющего» так же ясно, как он осознает, что один плюс один равняется двум, не может быть назван верующим.

Подобным образом, истинность может быть подтверждена опытом. Например, человек может наверняка знать, что он найдет у себя дома, когда вернется туда, или тот факт, что огонь заставит воду кипеть, а холод превратит ее в лед. Такого рода подтверждения, конечно, не связаны исключительно с сознанием. Разумеется, мы не говорим о случайных опытах, когда, например, одетые в платье определенного цвета люди совершают в определенных ситуациях определенные поступки. Такого рода опыты ничего не говорят об истине, о ней свидетельствует только настоящий опыт, раскрывающий связь между кипением воды и жаром огня, между твердостью льда и холодом, и, тем не менее, один только разум, без опыта, не мог бы раскрыть эту связь. Хотя к подобным случаям больше подходит определение «вера», ведь здесь нет стопроцентного знания, что конкретный данный огонь доведет конкретную данную воду до кипения – опыт только создает уверенность, что, если так было до сих пор, так будет продолжаться и дальше. Это подобно вере в то, что завтра взойдет солнце, мы ведь не воспринимаем это как «веру»! Хотя тот факт, что солнце всходило до сих пор, сам по себе не обязывает его взойти завтра, все же уверенность в этом мы не называем «верой» – это мы тоже причисляем к знанию.

Есть еще вещи, воспринимаемые как истина сами собой, но и они не имеют отношения к вере. Таким образом, очевидно, что способность к познанию истины и способность к вере – это два разных качества, и недаром для «веры» есть отдельное название, ведь она может быть крепкой даже «вопреки» тому, что считается «истиной». В благословении после вечернего чтения Шма сказано: «Истинно и верно» (Брахот 12а), это опирается на стих (Теилим 92:3): «И верность Твою ночами...» В утренней молитве тоже, кроме слов «истинно и надежно», сказано и «верно», как видим, отсюда следует, что истина и вера - это отдельные понятия.

Поэтому следует понять, что такое «вера», посредством которой истина устанавливается не теми способностями души, которые делают это обычно; что за сила души названа «верой», благодаря которой Авраам пришел к выводу, что «мир не может существовать без Управляющего». Очевидно, что он понял это не как «один плюс один равняется двум». Может быть, он пришел к этому опытным путем? И тогда его вывод, как мы говорили, было бы вернее

назвать «верой», подобно тому, как человек верит, опираясь на прошлый опыт, что завтра взойдет солнце. Но на самом деле, ведь и это трудно назвать «верой», это все же называется «знанием».

Понимание любой заповеди начинается с выяснения, что собственно заповедано. И во всех остальных заповедях абсолютно ясно, что именно мы должны сделать, чтобы исполнить их, например, съесть определенное количество мацы и тому подобное, но в заповеди веры, прежде всего, непонятно, что мы должны делать. Понятно, однако, что вера должна привести нас туда же, куда приводит и «истина», то есть нечто должно стать для нас очевидной истиной. И это похоже на то, как мы знаем, что делать с мацой после того, как она уже испечена, или даже скорее это похоже на то, как, съев мацу, мы знаем, что нас ждет великая награда. Но как именно исполнять эту заповедь, все еще неясно.

Нет сомнения, что весь народ Израиля – это «верующие и потомки верующих», а когда мы верим во что-то, это находится в нашем сознании как истина, но все еще непонятно, к какой именно стороне души обращена заповедь верить и каким образом можно прийти к этому. Если мы узнаем, как прийти к этому, то узнаем и как исправить ситуацию, когда вера слаба, – как углубить веру, как сделать ее реальнее, как выстоять, когда нашу веру испытывают. И, как нам известно от древних комментаторов, испытанием веры является упование.

Очевидно, что нам не заповедано углублять наши знания о мироздании и исследовать мир так, чтобы доказать бытие Создателя. Во-первых, это очевидно из того факта, что ради этого нам потребовалось бы новое, совершенно иное сознание, совершенно иной, куда более развитый разум, ведь тогда мы должны были бы заниматься вещами, которыми сейчас мы не занимаемся вообще. Кроме того, нет никакой возможности доказать бытие Создателя так, как можно доказать, что один плюс один равняется двум, ведь тогда «вера» окажется очевидной и обязательной, и наш

мир перестанет быть тем, чем он является. И хотя очевидно, что во время Синайского откровения вера была ясна абсолютно, даже яснее, чем «один плюс один равняется двум», тем не менее, это не может быть доказано, как один плюс один. Только во время самого Откровения мы находились на уровне «видения» того, во что нам заповедано верить, но после Откровения, когда это снова перестало быть видимым, нам было заповедано держаться той же ясности веры.

Но поскольку мы не можем доказать истинность веры на основании самой реальности, так, как можем доказать «один плюс один равно двум», возникает вопрос: как же можно верить с той же ясностью, какой она была во время Синайского откровения!? Недостаточно заявить, что поскольку мы «видели это своими глазами», то теперь это ясно само собой. Истинность утверждения «один плюс один равно двум» не зависит от видения, и даже когда перед глазами нет двух предметов, все время, пока наш разум здоров, мы знаем это с той же ясностью, как и когда видим своими глазами. Но если нечто зависит от видения, то с течением времени память о нем стирается. Если же Тора, несмотря на это, говорит нам: «Глаза ваши видели...», разве мы можем сказать, что «забыли»!? Следовательно, все полученное на Синае должно передаваться от поколения к поколению, а для этого уже требуется разум и осмысление, например, для того чтобы сказать: «Не может быть такого, чтобы множество людей свидетельствовало о событии, которого не было...», и, хотя подобное утверждение верно, какое отношение к нему имеет вера? Почему тогда Тора говорит о вере? Тем более, что это сказано и о самом Создателе: «Бог верный, без обмана» (Дварим 32:4), это же сказано и об Аврааме: «И поверил во Всевышнего...» (Берешит 15:6), как мы видим, сказано именно о заповеди «веры».

Известно (это передается по традиции от Виленского Гаона и от имени древних мудрецов), что корень каждого явления раскрывается в том месте, где оно впер-

вые упомянуто в Торе. Это касается даже самих букв, как сказано в Талмуде (Бава кама 55a): «Если человек видит во сне букву тет (v) – это добрый знак. Почему? – Потому, что Писание впервые употребило ее для добра, ведь в книге "Берешит" буква тет не появлялась до тех пор, пока не было сказано: "И увидел Властелин свет, что он хорош (טוב, тов)». Поэтому, если мы хотим постичь смысл понятия «вера», мы должны рассмотреть отрывок, в котором оно впервые появляется в Торе.

А впервые она упомянута в истории Авраама, после описания его участия в войне царей (Берешит 15:1-6): «После этих событий говорил Всевышний с Аврамом в видении и сказал: "Не бойся Аврам, Я защищаю тебя и награда твоя весьма велика. И сказал Аврам: "Всевышний, Властелин, что Ты дашь мне? Ведь я ухожу бездетным, а управитель дома моего – Элиэзер из Дамаска". И сказал Аврам: "Вот, мне Ты не дал потомков, и управитель дома моего наследует мне". И вот, было слово Всевышнего к нему: "Не он наследует тебе, а тот, кто выйдет из чресл твоих, будет тебе наследовать". И вывел его наружу, и сказал: "Посмотри на небо и сосчитай звезды, сможешь ли ты сосчитать их!?" И сказал: "Таким будет твое потомство". И поверил он Всевышнему, и засчиталось это ему как подаяние». Именно здесь содержится начало понятия «вера», поэтому мудрецы назвали Авраама «главой (началом) верующих».

Раши объяснил слова «и поверил он Всевышнему...» - Авраам не попросил знака в подтверждение услышанного им, «и засчиталось ему это как подаяние» – вера, которой он поверил Всевышнему. На первый взгляд, объяснение Раши удивительно - что за великое достоинство было в этом! Этот вопрос уже задал Рамбан, относясь к комментарию Раши: «Я не понимаю, какая заслуга есть в этом!? Почему бы ему не поверить "Богу Верному", если он сам является пророком, а не легкомысленным и ненадежным человеком!? Он поверил Всевышнему настолько, что был готов принести в жертву сына, единственного и любимого, да и в остальных испытаниях... Как же ему было не поверить радостному известию!?» И на самом деле, все это звучит удивительно, все испытания, включая жертвоприношение сына, не засчитались как «подаяние», а вера в этом случае, который даже не считается одним из десяти испытаний, засчиталась «подаянием»!

Однако мы видим, что особое внимание Торы к этому событию – «И засчиталось ему как подаяние» – указывает на то, что это не еще одна второстепенная деталь из истории Авраама, а нечто, имеющее отношение к самой сути его веры – ее объяснение. Отсюда мы видим, что «верить» означает давать нечто, ведь только так вера может называться «подаянием»!

Прежде чем мы объясним это, стоит вспомнить нечто общеизвестное, а именно - тот факт, что самое «темное» место может оказаться самым освещенным – если спрятать нечто в сильном свете, его будет невозможно найти. Тот, кто ищет, начинает искать там, где обычно прячут, то есть там, где света нет, а искать внутри самого света мало кому придет в голову. То же самое касается и «веры» – это очень простое понятие, проще некуда, но «насколько оно общеизвестно и доступно, настолько же сильно забвение и тьма, окутавшие это понятие», как сказано об этом в «Месилат Йешарим».

Мы очень далеки от истинной глубины мышления, но нам следует знать, что в своем исковерканном сознании мы утеряли не сложность, а саму простоту. Я часто повторяю, что когда придет Избавитель, и, с Божьей помощью, истина раскроется, как написано: «И раскроется слава Всевышнего и увидит всякая плоть вместе, что уста Всевышнего говорят» (Йешаяу 40:5), мы будем поражены простотой «открытия» и тем, как мы могли не видеть этого! Это будет даже не «просто» – это будет сама простота.

Есть один очевидный, абсолютно простой факт, который невозможно оспорить человек осознает самого себя. И осознание человеком бытия другого человека разительно отличается от осознания им самого

Субботний выпуск портала www.toldot.ru

себя. Других человек воспринимает только органами чувств, а потому его можно убедить, что это восприятие – только сон или воображение. Другими словами, это восприятие и осознание не может быть «полным». Осознание же своего собственного бытия – это «осознание как таковое», этот факт воспринимается каждым как самый первый известный ему факт, и не просто как нечто абсолютно ясное, а как исходная

точка осознания всех остальных фактов.

С исходным «фактом» собственного бытия неразрывно связан и другой факт – человек существует в реальности. Ведь ни один нормальный человек не считает себя единственной реальностью – так, как будто он и есть «сама реальность». Только Создатель существует непреложно, так, что Его можно назвать «самим бытием», но ни один человек не считает себя существующем непреложно. Человек ощущает себя как «живущий в реальности», но не как саму реальность, то есть для него обязательно только бытие внешней по отношению к нему реальности.

В свете сказанного становится понятным то, что на языке Писания называется «из плоти своей узрю Бога» (Иов 19:26) – осознание бытия Создателя мира в той же мере, в какой человек осознает собственное бытие. Поясним еще одно из наименований Создателя мира в устах Израиля - «Я»: как сказано в трактате «Сукка» (45a), слова молитвы «Я и Он, спаси...» относятся к Всевышнему, и как объясняет там Раши, «Я» - это одно из иносказательных наименований Шхины - присутствия Всевышнего в этом мире. А еще яснее сказано далее (там же, 53а): «Сказали о старце Гилеле, что, когда он веселился в праздник, он говорил так: "Если Я здесь, то все здесь... "» И здесь Раши объясняет, что сказанное относится к Шхине. Следует понять, что означает это название – «Я», и почему в приведенных случаях используют именно его.

В комментарии мудрецов (Мидраш Раба) к стиху «Я сплю, но сердце мое бодрствует...» (Шир а-ширим 5:2) мы находим, что Всевышний называется «сердцем Из-

раиля», как сказано об этом и в Псалмах (73:26): «Твердыня сердца моего, и доля моя – Властелин мой навеки». Объяснение этого мы найдем в словах Рамбама, в «Путеводителе растерянных» (часть 1, глава 16), там, где он объясняет, что слово «твердыня» (туру) означает «источник», как сказано у пророка (Йешаяу 51:1): «Узрите источник (хуру), [из которого] высечены вы, и отверстие колодца, [из] которого вышли вы», другими словами, любая вещь, из которой высекают нечто, называется «твердыней», в значении «источник».

Согласно этому, сказанное в стихе – «Твердыня сердца моего, и доля моя Властелин мой навеки» – означает, что Создатель этого мира является «источником» сердец Израиля. Суть в том, что «восприятие сердца» – это самое непосредственное восприятие, подобное осознанию человеком реального существования самого себя. А если себя мы воспринимаем верно, то есть осознаем, что существуем в некой реальности, то наше самосознание включает в себя и осознание существования самой реальности, поэтому Всевышний и называется «сердцем Израиля».

Для нас это должно означать, что верующий человек осознает бытие Создателя точно так же, как он осознает свое собственное бытие. Ведь себя человек осознает, как «сущего в реальности», поэтому, как только он поймет, что сама реальность – это и есть Создатель, то есть Его желание, он осознает, что его собственное бытие возможно только вместе с бытием Создателя. Точно так же, как человек не может отстранить свое осознание от себя самого, он не может отстраниться и от Создателя.

Однако все это верно только в случае, если человек знает, что реальность – это Создатель, если знает, что Даровавший Тору «смотрел в Тору и творил мир», ведь именно это и есть истинная реальность.

Из этого следует, что, если только человек ощущает сущим самого себя, тем самым он ощущает и бытие Создателя. Ведь, как мы говорили, само ощущение себя как сущего – это ощущение себя как части ре-

альности, а если реальность, из которой «высечен» человек, это Желание Создателя, то человек осознает самого себя только одновременно с осознанием бытия Создателя мира.

Но когда человек ощущает только самого себя, а реальность, в которой он существует, занимает его ровно настолько, насколько это касается лично его, это и есть сама суть «отрицания Всевышнего». В самом деле, на такого человека, все интересы которого вращаются только вокруг самого себя, а окружающее его не интересует вовсе, вообще невозможно положиться, ведь сам по себе этот человек – как перышко на ветру, и может измениться в любое мгновение. Это все равно, что забить гвоздь в стену из мягкой глины – самый легкий груз вырвет его с его места.

А на верного человека можно положиться, как объясняют стих «И воткнул кол в место надежное (נאמן, неэман)» (Йешаяу 22:23) – полагаться можно только на «кол», вбитый в твердую основу. Поэтому мы находим, что древние мудрецы, объясняя понятие веры, всегда говорили о верности и надежности.

Верный человек – это человек, о котором ясно, что он не обманет и не подведет, даже если все его «естество» будет против, а это возможно только у человека, осознающего себя вместе с миром, внутри которого он существует. А тот, кто понимает только самого себя и не соотносится с окружающим миром, не может быть надежным.

Таким образом, мы объяснили, что фундаментом всякого самосознания является ощущение своего бытия как сущего внутри окружающей реальности. Именно здесь проходит «водораздел» между «верой» и «неверием». Неверие начинается с того, что человек безразличен по отношению к реальности, в которой он существует.

И хотя и для него эта реальность существует, ведь внутри нее он живет, человек вполне может воспринимать ее существование как нечто, само собой разумеющееся, как факт: реальность «просто существует», а не как неотъемлемую часть его собственного бытия. В этом случае человек не может быть надежным, ведь тогда он это только «он» сам. Но надежным, таким, на кого можно положиться, может быть лишь человек, вышедший за рамки только своего личного бытия, воспринимающий себя как нечто единое с реальностью, в которой он существует, для которого окружающий мир тоже является частью его собственного бытия.

В свете сказанного, важно обратить внимание на то, что вера Авраама началась тогда, когда он «вышел» в мир и начал «всматриваться» в него – «увидел горящий замок». «Горящий замок» – это простейшее объяснение слов мидраша, и следует понять, где это увидел Авраам охваченный огнем замок? Когда некая вещь сгорает, все ее собственное бытие прекращается, и она продолжает существовать только как часть иного бытия.

Это и означает «горящий замок», который увидел Авраам – он увидел, что в окружающем мире нет ни единой детали, которая могла бы продолжать свое бытие как таковое, любая деталь стремится «выйти наружу», она «живет» внутри мира и там «отдает» все свои силы.

Все, что существует в этом мире, в конце концов «сгорает» - перестает существовать как таковое, снова становясь частью внешнего бытия – бытия вообще. Именно так сотворены все сущие в этом мире, как сказано: «Которые сотворил Властелин, чтобы делать» (Берешит 2:3).

И об этом сказал Авраам: «Не может быть замка без хозяина» - не может быть, чтобы «реальность», в которой все сущие перестают быть, в которую каждый «возвращает» свое бытие, не стала частью осознания.

Любое сущее может осознавать себя только вместе с бытием, в котором оно «растворяется», умирая, и оно обязано воспринимать свое отношение к этому бытию как часть своей собственной сущности.

Авраам, наш праотец, размышлял об этом с трех лет, и только в возрасте сорока восьми он «узнал» Создателя.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

СЛЕПОЙ КАНТОР

ШЛОМО КАРЛИБАХ

Все знают, что Храм был разрушен из-за нашей ненависти друг к другу. Когда ты кого-то ненавидишь, ты думаешь, что у тебя есть на это причины, но... Если ты на кого-то сердишься, ты должен ему об этом сказать, потому что чаще всего — это просто недопонимание между людьми. Как часто истина скрыта от нас. Вот моя история.

Однажды в субботу где-то в Европе я вошел в синагогу, там как раз начали: «Шохен ад», и я слышу, ой-вей, у хазана нет голоса, ну совершенно нет голоса, и он явно не читает на иврите, просто не может читать! Думаю себе:

«Он богатый человек, и наверно, сегодня у него йор-цайт тещи, он пожертвовал по этому поводу сто долларов синагоге, и вот они дали ему вести молитву». «Это отвратительно, просто отвратительно», — думаю я. «Это что же — каждый за деньги может вести молитву? Конец света!»

Я решил, что не буду молиться с этим миньяном, помолюсь сам в уголке. Но вот доходит до кдуши, а на кдушу ты должен отвечать вместе с миньяном, деваться некуда.

Сейчас, мои друзья, откройте пошире ваши сердца. Когда приходит время доставать свиток Торы, хочешь ты или нет, ты идешь туда — поцеловать Тору.

Вот я подхожу к биме и вижу: стоит этот безголосый хазан, а два человека поддерживают его. Я спросил у своего соседа: «Почему его двое поддерживают?» Знаете, что он мне ответил?

— Это слепой хазан из Лемберга. Перед войной у него был прекраснейший тенор, и вся Польша приезжала в Лемберг, чтобы помолиться с ним в миньяне и послушать, как он ведет молитву. Но потом, после пяти лет в Освенциме, он потерял глаза: вместо глаз у него были шрамы. И свой прекрасный

голос тоже потерял. Он говорил: какой же я хазан, я ничего не вижу и не помню слов. Но люди стали просить его:

«Мы помним тебя по Лембергу, пожалуйста, еще только один раз — кто сможет вознести все наши молитвы, все наши мольбы, всю нашу боль к Вс-вышнему, если не ты?..» Мог ли он вообразить, что он будет вести молитву?

Если бы я жил тысячу лет, я бы никогда не смог молиться в Йом Кипур так, как он молился в то субботнее утро. Я сказал себе: «Где были мои уши? Невозможно представить, до каких высот достигла его молитва, а у меня даже не хватило духу молиться с ним!»

Но знаете, мои прекрасные друзья, когда вы на грани, Вс-вышний проникается состраданием к вам, вдруг что-то происходит и вы получаете помощь.

Когда слепой хазан проходил мимо меня со свитком Торы в руках, поддерживаемый двумя людьми, вместо того, чтобы поцеловать Тору, я поцеловал его руку.

Он спросил у тех, что помогал ему идти: «Кто поцеловал мне руку?»

Они сказали ему: «Шломо Карлибах» — и внезапно бедняга повернул ко мне свои невидящие глаза и сказал: «Эй, Шлоймеле, мне нравятся твои песни, они вернули мне мою душу...»

Я остался в том городе еще на неделю, и каждый день мы гуляли с ним подолгу и говорили, говорили... Какой еврей!..

Через несколько месяцев я позвонил ему, взяла трубку его жена: — Разве ты не знаешь?

У моего мужа теперь новая должность: он хазан в Ган Эдене. Он снова хазан — только в Ган Эдене, он там со святыми людьми и праведниками...

Недельная глава Мишпатим

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ЖАЛЕТЬ ДРУГИХ

РАВ АРЬЕ (ЛЕВ) КАЦИН

– Однажды меня попросили выступить перед группой родителей, которых объединило общее горе — смерть ребенка, — этими словами рав Фишел Шехтер начал свое недавнее выступление в Бруклине. — Я пытался отказаться, ссылаясь на то, что не пережил подобной трагедии.

Однако организаторы встречи настаивали, и я в конце концов согласился. Незадолго до моего выступления я обратился за советом к одному человеку, который потерял ребенка.

– Главное — не говори, что тяжелое испытание дается тем, кто может его преодолеть, и что безгрешные души детей спустились в этот мир лишь для того, чтобы унаследовать особое место в мире грядущем, — посоветовал он. – Я как раз хотел это сказать! — воскликнул рав Шехтер. — Очевидно, я не знаю, как облегчить страдания этих родителей. – Поговори с моей женой, — сказал он. — Прошло уже несколько десятилетий с тех пор как умер наш сын. Моя жена очень тяжело переживала его смерть. Сломленная горем, она долгое время не могла общаться с людьми. Может быть, она расскажет тебе, как смогла преодолеть это горе. - Год спустя после смерти сына нас пригласили на свадьбу родственника, — поведала жена. — В то время мне было очень трудно видеть радующихся людей, я не хотела идти на свадьбу. Однако муж очень просил, и я в конце концов согласилась. Когда я вошла в зал, в котором люди танцевали под звуки веселой музыки, то не выдержала и выбежала оттуда. В коридоре я разрыдалась. Для того чтобы люди не подумали, что я сошла с ума, я подошла к телефону и сделала вид, что с кем-то разговариваю. «Ты плачешь, а не говоришь по телефону», — обратилась ко мне пожилая женщина. «Да, у меня умер сын». — «У тебя есть еще дети?» — «Да, есть дети и муж». — «Я потеряла в Освенциме всю свою семью. У меня было пятеро детей, двоих убили у меня на глазах. Приехав в Америку, я должна была начать жизнь сначала. Я перестала жалеть себя и научилась жалеть других. Со временем и ты научишься жалеть не себя, а других людей, сострадать их горю». Услышав рассказ этой женщины, я представила себе ее страдания и разрыдалась, продолжила жена моего знакомого. Сначала я плакала об этой потерявшей всех своих детей матери. Потом плакала о своей семье, о муже и детях, которые потеряли не только ребенка и брата, но и из-за моей депрессии жену и мать. С того момента я начала сострадать другим людям, чувствовать их боль и радоваться их радостям. В тот вечер я начала жизнь сначала. Вернувшись в зал, я танцевала, радуя невесту, как никогда в жизни...

Тора рассказывает нам о том, что Моисей, Аарон и старейшины народа ви-Всевышнего и «кирпич из сапфира и чистое небо» (Шмот, 24:9–10). Кирпич — это символ рабства, который напоминал Всевышнему о бедах народа Израиля, изнуряемого каторжным трудом по выделке кирпичей, а чистое небо — это символ радости и света, которые были перед Всевышним, когда евреи освободились, приводит Раши слова мудрецов Талмуда. Всевышний сострадает горестям и радуется радостям. Потому и сотворенный по образу и подобию Всевышнего человек должен стремиться сострадать горестям людей и радоваться их радостям! Оказавшись во дворце фараона, Моисей не очерствел, а «вышел к братьям своим и

Субботний выпуск портала www.toldot.ru

рода, рассказывают мудрецы Талмуда.

«Зачем же Моисей подставлял свое плечо, ведь в тот момент он не мог облегчить их страдания? — спрашивает рав Лейбович в своей книге «Тора ве-Даат». — Для того чтобы ощутить их боль, разделить их страдания и в конце концов радоваться их радостям».

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

Из слов Танаха совершенно определенно следует, что Ливьятан — это морское существо гигантских размеров (Ишая 27:1, Теилим 104:26, Ийов 40:25, 41:5 и далее). А в Устной Торе сказано, что он является кошерной рыбой, т. е. обладает плавниками и чешуёй (Сифра гл. Шмини 3). Однако в более широком значении этим именем называют всех больших рыб и морских животных, таких как кит и т. п. (Ибн Эзра на Теилим 74:14).

Еще приводится, что Ливьятан обитает в самых глубинных водах, а его длинное тело, напоминающее змею, извивается кольцеобразно, чтобы уместиться на местности. Современной науке это существо явно неизвестно, однако Рамбан (Берешит 1:21) приводит, что древние греки имели о нем представление.

Сотворение Ливьятана мудрецы относят к пятому дню созидания, в который были созданы все морские обитатели, как сказано (Берешит 1:21): «И сотворил Б-г больших таниним и всякое существо живое ползающее, какими воскишели воды, по виду их, и всякую птицу крылатую по виду ее». Комментирует Раши: больших таниним — больших морских рыб. А согласно агаде (Бава батра 746), это Ливьятан и его чета, которых Он сотворил самцом и самкой, и умертвил самку и засолил ее для праведников на грядущее. Ибо если бы те плодились и размножались, мир не мог бы устоять пред ними.

А сказаное в книге Ийов (40:19) «Он — начало творений Б-жьих; только Сотворивший его (может) приблизить (к нему) меч свой», во-первых, не имеет отношения к по-

рядку творения, а во-вторых, вовсе не относится к Ливьятану, упомянутому только впоследствии (40:25), а относится к самому большому животному, обитающему на суше, которого Писание (40:15) называет Беемот (в некоторых переводах, в том числе и на нашем сайте, перевели «бегемот», но из слов Писания и Устной Торы очевидно, что речь не идет о животном, известном нам под этим названием). Слово «беемот» происходит от беема — «скотина», только во множественном числе, т. к. это животное — самое большое и важное среди всех представителей скота.

И именно поэтому о нем сказано «Он начало творений Б-жьих», т. е. среди животных суши он занимает первое место по своей значимости. Опять же трудно сказать что-либо определенное об идентификации этого животного, ясно только, что оно травоядно и обладает рогами, и его габариты явно превышают привычные нам размеры животных (а в Устной Торе он назван диким быком). Выше мы упомянули мидраш наших мудрецов (приведенный в комментарии Раши), что самка Ливьятана была умерщвлена Всевышним уже в самом начале, чтобы они не могли размножаться и разрушить мир, и была «засолена» для праведников до времени праздничной трапезы после прихода Машиаха. Самец также должен присоединиться к ней в то время, но пока у него есть другие функции. Та же участь ожидает и упомянутого выше Беемота! Невооруженному глазу все это, не дай Б-г, может показаться какой-то сказкой, но на самом деле под этим «покровом» скрываются самые сокровенные секреты мироздания, подробно обсуждаемые в каббалистической книге «Зоар». Но это, разумеется, не входит в рамки нашего обсуждения. В целом мы видим, что эти животные были сотворены для «выплаты» награды праведникам в конце дней уже в этом мире (кроме награды в мире душ и в мире грядущем). Само название «Ливьятан» также отражает суть и предназначение этого существа. «Ливьятан» от слова "ливуй", что значит сопровождение или свита. Имеются в виду праведники, которые удостоятся на веки приобщиться к Всевышнему и вечно сопровождать Его, наслаждаясь полноценным благом! А трапеза Ливьятана это как раз не что иное, как промежуточный этап — усилить душу и превознести тело для того, чтобы вместе они смогли достичь желанной духовной ступени в будущем мире (комментаторы уподобляют эту трапезу питанию первого человека Адама от плодов Ган Эдена, обладающим колоссальным духовным потенциалом). Также есть понятие «шалаш (Сука — на иврите) из кожи Ливьятана», в котором, собственно, и будет происходить та трапеза. А в качестве рекомендации упомянем, что «доступ» на эту трапезу, помимо общего духовного совершенства, обусловлен соблюдением правил кашрута (законов о разрешенной Торой пище), а также соблюдением заповеди сукки (жить в шалаше) в праздник Суккот.

МИР В ДОМЕ ЗА ОДНУ МИНУТУ!

Еженедельная рассылка раздела СЕМЬЯ: короткий текст (5 минут на прочтение) и упражнение (1 минута), — помогут кардинально улучшить атмосферу в вашей семье.

Рассылка «Шлом байт за 1 минуту», основанная на успешной англоязычной версии, впервые представлена на русском языке и подходит и мужчинам, и женщинам.

Каждое из еженедельных писем включает в себя раскрытие одной из граней счастливого брака (5 минут на прочтение) и упражнение для самостоятельной работы (1 минута на выполнение). Несколько минут в неделю, в любое удобное время, внесут бесценный вклад в каждую семью, и уже через короткое время вы заметите изменения к лучшему!

Посвятите минуту себе и своей семье — подпишитесь на рассылку «Шлом байт за 1 минуту» - toldot.ru/lp/shlombait.html

