

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ТЕЦАВЕ» 124 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТЕЦАВЕ	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ	9
ТОРА И НАУКА	12
ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЕН ИЗРАИЛЯ	16
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	19
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	26
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	27
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	28
НАШИ МУДРЕЦЫ	29
КНИЖНАЯ ПОЛКА	30
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	35
КАЛЕНДАРЬ	38

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

Глава продолжает изложение указаний об устройстве Мишкана («И ты [Моше] повели сынам Израиля...»), говорит о порядке службы в нем и объясняет, как должны быть одеты коэны (священнослужители) во время служения в Храме и какое посвящение в сан они должны пройти.

Одеяние рядового коэна состоит из четырех предметов, одеяние первосвященника — из восьми («И сделай священные одеяния Аарону, твоему брату, для славы и для великолепия»). Нарушение «формы одежды» или ее неопрятность делают службу недействительной

Одна из деталей одежды первосвященника — хошен, нагрудник с двенадцатью (по числу колен Израиля) драгоценными камнями. На камнях были выгравированы имена сыновей Яакова, родоначальников колен. На первом камне, с именем Реувена (отсюда —

рубин), дополнительно были написаны имена трех наших праотцев: Авраама, Ицхака и Яакова. На двенадцатом камне — яшме — с именем Биньямина были начертаны слова «шивтей Иешурун» — «колена Иешуруна» (одно из имен народа Израиля). Хошен содержал все двадцать две буквы еврейского алфавита.

Первосвященник — если он был достоин такого дара — мог читать на хошене ответы на вопросы, касавшиеся принятия решений, важных для жизни народа. Если коэн гадоль был недостоин такого дара, его смещали.

Недельная глава Тецаве

15-16 февраля

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	4:50	6:04
Хайфа	4:55	6:04
Москва	5:15	6:32
Ст. Петербург	5:31	6:57
Одесса	5:03	6:09
Киев	4:56	6:07
Рига	5:05	6:25
Берлин	5:00	6:13
Сидней	7:30	8:27
Нью Йорк	5:12	6:14
Атланта	6:03	7:01
Бостон	4:58	6:01
Торонто	5:29	6:33
Лондон	4:59	6:08

ПРОСИМ МОЛИТЬСЯ ЗА РАНЕННЫХ В АВТОКАТОСТРОФЕ

В воскресенье, 10 февраля, в Израиле, на 443 шоссе в районе Бейт-Хорона произошла страшная автокатастрофа с участием двух легковых автомобилей, микроавтобуса и пассажирского автобуса. Погибли две молодые женщины: Рахель Гутман из Модииин-Элита и Рухама Розен из Иерусалима. 41 человек ранен. Пострадавшие госпитализированы в иерусалимские больницы Адаса Эйн-Карем и Адаса Ар а-Цофим.

Просим наших читателей молиться о скорейшем выздоровлении раненых. На сегодняшний день опубликовано лишь несколько имен пострадавших в этой автокатастрофе, чьи родные просят молиться за них:

Исраэль Ноах бен Эстер Хана, Бенаю бен Анат, Моше бен Хана Хэндель (77גה), Йонатан бен Шуламит Этель, Нир бен Аяла, Итамар Шимон бен Ури (10-месячный малыш), Давид бен Батья, Авраам бен Дона, Ариэль бен Натали, Ариэль бен Ривка, Масуди бен Эстер, Шалом Хай бен Кочик, Пинхас бен Флора, Эфраим Фариж бен Васи, Хана бат Сара, Эфраим бен Рахель

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТЕЦАВЕ

ОБЛАЧЕНИЕ КОЭНА РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

В недельной главе «Тцаве» («Прикажи») говорится о священной службе в Храме и, в частности, о том, что первосвященник Аһарон, брат Моше, и его сыновья-коһены должны служить в Храме только в специальном одеянии.

Рядовой священнослужитель обязан во время службы надевать четыре одеяния из льняной ткани: штаны до колен, поверх них — рубашу до пят, пояс с вплетенными в него шерстяными нитями и особый головной убор — именно это, не больше и не меньше. Если коһен наденет еще что-то, например талит катан, и в таком виде будет выполнять службу, вся его работа окажется напрасной и ее надо переделать. То же происходит, если он не надел что-то из предписанных четырех одеяний.

Первосвященник должен дополнительно надеть еще четыре одежды: хошен (нагрудник), эфод (нечто вроде фартука), меил (верхнюю рубашу) и циц (налобную пластину), т.е. всего восемь одеяний. Если первосвященник надел не восемь одеяний, а, скажем, семь или девять, вся его служба недействительна. Если одна из одежд была разорвана или испачкана, мала ему или велика, служба считается недействительной и

ее надо повторить. Ибо сказано: «И сделай священные одеяния Аһарону, твоему брату, для славы и для великолепия» (28:2). А когда одежда не в порядке, нет в этом ни чести для носящего ее, ни красоты. В Храме же все должно быть прекрасно, и это правило обязательно и для первосвященника, и для рядового коһена.

Теперь попробуем представить себе, как выглядели дополнительные одеяния первосвященника.

Меил — верхнее одеяние целиком из голубой шерсти — надевался на нижнюю рубашу. По подолу меила шли 72 золотых колокольчика между шариками из голубой, пурпурной и красной шерсти, сотканными вместе в виде плодов граната.

На меил надевался эфод.

Эфод похож на фартук, но надеваемый сзади, так что впереди оказывались пояс и наплечники (вроде эплет). Эфод ткали вместе с поясом. Получался цельный кусок ткани, только пояс, шедший по верхнему краю эфода, выступал с обеих сторон «фартука». Наплечники были сотканы отдельно и прикреплялись к поясу. Ткань для эфода, его пояса и наплечников ткали особым образом. Одну золотую нить скручивали с ше-

стью нитями голубой шерсти, еще одну — с шестью нитями пурпурной шерсти, еще одну золотую нить скручивали с шестью нитями красной шерсти, потом еще одну — с шестью льняными нитями. Все 28 ниточек соединяли в одну нить и ткали из нее ткань.

Священник надевал эфод со спины, опоясывался поясом и таким образом поддерживал эфод, а наплечники перекидывал через плечи, так что они свисали впереди немного ниже плечей. В золотую лунку на каждом из наплечников был вставлен драгоценный камень оникс. На камнях были выгравированы имена двенадцати сыновей Яакова в порядке их рождения — по шести на каждом.

К наплечникам эфода прикреплялся хошен — нагрудник. Через два золотых кольца на его верхнем крае пропускали золотые цепи, крепившиеся — двумя концами каждая — в золотые ячейки на наплечниках спереди, а через два золотых кольца на его нижнем крае пропускали две нити голубой шерсти, которые крепились к золотым кольцам на нижних концах наплечников, т.е. сзади.

А как был сделан хошен? Из такой же нити, как у эфода (напомню еще раз — в одну нить из 28 составных соединили 1 золотую нить плюс 6 нитей голубой шерсти, 1 золотую нить плюс 6 нитей пурпурной шерсти, 1 золотую нить плюс 6 нитей красной шерсти, 1 золотую нить плюс 6 нитей льна), соткали ткань длиной в локоть и шириной в пол-локтя, сложили пополам и получился двойной квадрат со стороной в пол-локтя. Внутри вложили пергамент с Именем Высшего.

Снаружи в хошен вставили 12 золотых лунок, в четыре ряда по три лунки в каждом (три — по числу наших праотцев: Авраама, Ицхака и Яакова и четыре — по числу наших праматерей: Сары, Ривки, Рахели и Леи).

В каждую лунку помещался драгоценный камень. В первой лунке первого ряда находился рубин (камень красного цвета). На нем было выгравировано имя Реувен (отсюда и название камня — рубин). Во вто-

рой лунке — зеленый топаз с именем Симона, в третьей — изумруд с именем Леви.

Во втором ряду располагались карбункул, сапфир и алмаз с именами Йеһуды, Исахара и Звулуна.

В третьем ряду помещались яхонт, агат и аметист с именами Дана, Нафтали и Гада.

В четвертом ряду на хризолите, ониксе и яшме были выгравированы соответственно имена Ашера, Йосефа и Биньямина.

Однако требовалось, чтобы на камнях были выгравированы все 22 буквы еврейского алфавита, в именах же двенадцати сыновей Яакова отсутствуют буквы хет, тет, куф, цади. Поэтому на первом камне были дополнительно начертаны имена Авраама, Ицхака и Яакова, а на двенадцатом — слова «шивтей Йешурун». Потом мы с вами поймем, зачем на хошене нужен весь алфавит.

На голову, помимо обязательного для всех священников головного убора, первосвященник надевал циц — золотую налобную пластину шириной в два пальца и длиной от виска до виска. На ней были выгравированы два слова — «Свято [для] Б-га». В отверстия по краям и в центре пластины продевались нити голубой шерсти, которые завязывались на голове, поверх головного убора, ближе к затылку.

ЦИЦ И ЭФОД

ПО КНИГЕ «СЛОВО ТОРЫ» РАВА ПИНХАСА ГОЛЬДШМИДТА

Одной из восьми одежд великого коэна (первосвященника) был золотой налобник. На этом украшении было написано «Святая для Б-га», что намекало коэну на то, что все его намерения должны быть направлены на служение Небесам. На сердце первосвященника находился эфод и хошен, на котором были написаны имена всех двенадцати колен Израиля.

Религиозный лидер народа Израиля должен обладать не только интеллектуальными способностями: приверженностью Всевышнему и познаниями в Торе, — но и трепетным сердцем — сердцем, способным на любовь и способным объединить в себе весь народ Израиля.

В наши дни народ Израиля претерпевает кризис лидерства. Уже ушло поколение, основавшее Израиль, и граждане государства всё меньше довольны своим руководством.

Люди ощущают, что лидеры предыдущего поколения со всеми их недостатками и ограниченностью были готовы на самопожертвование ради своей земли, и поэтому заслуживали общественного доверия, имевшего далеко идущее влияние. Для того, чтобы удостоиться доверия еврейского народа, лидеру необходимо продемонстрировать, что в прошлом он был готов на самопожертвование ради общества. Еврейскому народу присуща критичность и скептицизм, и народ этот, в отличие от других народов, не готов принимать чью-либо власть над собой, как саму собой разумеющуюся.

Возвращаясь к теме гиюра...

В трактате «Авот де-рабби Натан» приводится следующая история:

Случай с одним неевреем, который проходил мимо синагоги и услышал, как ребёнок читал (Шмот 28:4) [следующий отрывок]: «И эти одежды сделают: хошен, эфод и меиль».

Пришёл [человек этот] к Шаммаю [и] сказал ему:

«Раби, весь почёт этот — кому?»

Сказал ему [Шаммай]: «Первосвященнику, который стоит и служит на жертвеннике».

Сказал ему [нееврей]: «Сделай мне гиюр для того, чтобы назначить меня первосвященником».

Сказал ему [Шаммай]: «[Разве] нет коэнов в Израиле? И [разве] нет у нас первосвященников, чтобы стоять и служить, как подобает первосвященникам? [Разве] лишь никчёмный пришелец, пришедший лишь с посохом и котомкой, [будет единственным, кто] сможет пойти и служить, как подобает первосвященнику?» Отчитал его и выгнал с позором.

Пришёл [человек этот] к Гилелю [и] сказал ему:

«Раби, сделай мне гиюр с тем, чтобы назначить меня первосвященником, чтобы я стоял и служил на жертвеннике».

Сказал ему [Гилель]: «Садись, и скажу тебе одну вещь. Тот, что хочет повстречаться с царём из плоти и крови, разве не должен [прежде всего] научиться, как входить [к царю] и как выходить [от него]?»

Сказал ему: «Да».

— Ты тот, кто хочет повстречаться с царём, [царствующим над] царями царей, Святым, благословен Он, разве не должен ты [прежде всего] научиться, как будешь ты входить в Святую Святых, как будешь подготавливать свечи [Меноры], как будешь приносить жертвы на жертвеннике, как будешь накрывать стол [в Храме], как будешь раскладывать дрова [на жертвеннике]?»

Сказал ему [нееврей]: «Делай, как считаешь нужным».

Прежде всего написал ему [Гилель] Алеф-Бет, и [затем] научил его законам коэнов (книга Ваи-кра), и так учил его, пока не дошёл до [сказанного] (Бемидбар 3:10): «А

посторонний, приблизившийся, умерщвлён будет». Выучил этот прозелит от простого к сложному [следующим образом]. Если даже евреи, называющиеся сыновьями Всевышнего, о которых сказало Б-жественное присутствие (Шмот 19:6): «И вы будете мне царством коэнов (священников) и народом святым», были предостережены Писанием: «А посторонний, приблизившийся, умерщвлён будет», тем более меня, никчёмного пришельца, пришедшего лишь с котомкой, [предостерегает Писание].

Немедленно успокоился (отказался от своей идеи стать первосвященником) этот прозелит сам по себе.

Пришёл он к старцу Гилелю [и] сказал ему: «Все благословения Торы спустятся на твою голову: ведь если бы ты был, как старец Шаммай, я бы не вошёл в общину Израиля. Строгость старца Шаммая хотела лишить меня и этого мира, и будущего, а твоя терпимость даровала мне жизнь и в этом мире, и в будущем».

Сказали, [что] у этого прозелита родились два сына, одного из которых он назвал Гилель, а второго — Гамлиэль. И называли их «прозелитами Гилеля». (Авот де-рабби Натан 15, 3)

В чём же была разница в подходе Гилеля и Шаммая? В целом, Шаммай был прав, прогнав пришедшего к нему нееврея: ведь его желание пройти гиюр и стать евреем проистекало из желания личной выгоды.

Гилель, однако, несмотря на всю абсурдность желание этого человека стать коэном, принял его из-за заключённого в нём потенциала, убедившись, что тот твёрд в своём намерении стать евреем.

По имеющемуся у нас приданию в большинстве случаев, когда Гилель и Шаммай расходятся во мнениях, Алаха устанавливается именно согласно мнению Гилеля.

Но если это так, то как же тогда следует понимать слова Талмуда (Йевамот 109б):

Как сказал рав Ицхак: «Что означает сказанное (Мишлей 11:15): «Зло за злом, если вмешается чужой»?

Несчастье за несчастьем постигнет принимающих прозелитов... Как сказал рав Халбо: «Тяжелы прозелиты для Израиля, как лишай для кожи».

Тосафот (Тосафот Йевамот 109б со слова «раа»), комментируя этот отрывок, стараются объяснить, что слова раби Ицхака и раби Халбо не противоречат и мнению Гилеля.

Сказал раби Ицхак, что это именно тогда, когда убеждают его принять еврейство, или если принимают его немедленно. Однако если они прикладывают усилия, чтобы принять еврейство, то необходимо принимать их: ведь мы находим, что Авраам, Ицхак и Яков были наказаны за то, что не приняли Тимну, которая пришла обратиться в еврейство. [Которая из-за этого] пошла и стала наложницей Элифаза, сына Эсава, и от неё произошёл Амалек, который притеснял Израиль, как рассказывается об этом в [Талмуде] (Санэдрин 99б). И также Йеошуа обратил в еврейство Рахав, а также Наама и моавитянку Рут.

...А то, что Гилель обратил в еврейство того, кто сказал: «Обрати меня в еврейство с тем, чтобы значить меня первосвященником», и того, который [сказал]: «При условии, что научишь меня всей

Торе, [стоя на одной ноге]» — и это даже несмотря на то, что они не прикладывали усилий, чтобы принять еврейство, [это поскольку] знал Гилель о них, что, в конце концов, станут они полноценными евреями, как и произошло.

Раввинская традиция не поощряет прозелитизма основывается на этих словах Тосафот. Мы никого никогда не убеждаем принимать иудаизм. Только если человек сам на деле доказывает нам серьёзность и искренность своих намерений, мы принимаем его в наши ряды. Принимаем того, кто действительно достоин.

Но в Талмуде приведена и противоположная точка зрения.

(Шмуэль II 21:1-9):

И был голод в дни Давида три года, год за годом, и спросил Давид Бога... И сказал Бог: за Шауля и за кровожадный дом, за то, что умертвил он Гивонитян. (2) И призвал царь Гивонитян, и сказал им, а Гивонитяне же не из сынов Израиля они, а только из остатка Эморийцев, а сыны Израиля поклялись им, и захотел Шауль перебить их в ревности своей за сынов Израиля и Йеуды.

(3) И сказал Давид Гивонитянам: что сделать для вас и чем искупить (содеянное), чтобы благословили вы наследие Божие? (4) И сказали ему Гивонитяне: не надо нам ни серебра, ни золота от Шауля и дома его, ни человека, чтоб умертвить его в Израиле, и сказал (Давид): то что скажете, я сделаю для вас. (5) И сказали они царю: человек, который губил нас и воображал нас уничтоженными, чтобы не стало нас в пределах Израиля. (6) Пусть выданы будут нам семь человек из потомков его, и мы повесим их пред Богом на горе Шауля, избранника Божьего. И сказал, царь: я выдам. (7) Но пощадил царь Мефивошета, сына Йеонатана, сына Шаула, из-за клятвы пред Богом, которая была между ними, — между Давидом и Йеонатаном, сыном Шаула. (8) И взял царь двух сыновей Рицпы, дочери Айи, которых родила Шаулу, — Армения и Мефивошета, и пятерых сыновей Михали, дочери Шаула, которых она родила Адриелу, сыну Барзилая из Мехолы. (9) И выдал он их в руки Гивонитян, и они повесили их на горе пред Господом, и пали они, семеро вместе; а были они умерщвлены в дни жатвы первые, в начале жатвы ячменя.

И спрашивает на это Талмуд (Йевамот 79а):

Но ведь написано (Дварим 24:16): «Не умрут сыновья за отцов»? Сказал рабби Хия бар Аба, [что] сказал рабби Йоханан: «Лучше пусть будет вырвана одна буква из Торы, чем будет Имя Небес осквернено публично». (Шмуэль II 21:10): «И взяла Рицпа, дочь Айя, мешковину, и натянула до скалы, от начала жатвы и до тех пор, пока вода не пролилась на них с небес, и не давала птице небесной садиться на них, (повешенных), днём, и зверю полевому — ночью». Но ведь написано о казнённом (Дварим 21:23): «Не позволяй трупу его ночевать на дереве»? Сказал рабби Йоханан от имени раби Шимона бен Йеоцадака: «Лучше пусть будет вырвана одна буква из Торы, чтобы освятилось Имя Небес публично! Чтобы идущие мимо путники говорили: “Кто эти?”»

Царские сыновья они! Что они сделали?

— Простерли руки свои на пришельцев прозелитов.

И скажут: “Нет другого народа, к которому так подобало бы присоединиться, как к этому! Ведь если даже царским сыновьям делают так, тем более простолюдинам, и если за пришельцев прозелитов так, то тем более за обычных евреев.” Немедленно присоединились к Израилю сто пятьдесят тысяч, как сказано (Млахим I 5:29): “И было у Шломо семьдесят тысяч носильщиков и восемьдесят тысяч каменотёсов”».

Раши объясняет сказанное (Раши Йевамот 79а со слов «ве- аль итхалель»):

«И не будет Имя Небес осквернено публично», — поскольку будут народы говорить: «Народ этот не стоит того, чтобы присоединяться к нему: ведь [были те, кто] простёрли руки их на прозелитов, чтобы лишить их пропитания, и не свершили над ними возмездия.

Из этого можно сделать вывод, что народ Израиля, в сущности, должен поощрять тех, кто желает к нему присоединиться. Сказанное здесь в Талмуде никак не согласуется со словами Тосафот, приведёнными выше. Постараемся объяснить смысл сказанного.

В молитве Рош а-Шаны и Йом-Кипура говорится:

И так пошли трепет Свой, Господь, Бог наш, на все Твои создания, и страх Твой на всё, что Ты сотворил, и убоятся Тебя создания Твои, и преклонятся перед Тобой творения Твои, и станут все связкой одной исполнять Волю Твою сердцем полным. Как знали мы, Всевышний, Б-г наш, что власть — перед Тобой, мощь в руке Твоей и сила в деснице Твоей, и Имя Твоё грозно для всех Твоих творений.

И потому — дай славу народу Твоему, и песнь — боящимся Тебя, и надежду добрую — ищущим Тебя, и слово в уста — надеющимся на Тебя. Радость Земле Твоей, и ликование — Городу Твоему, и произрастёт луч Давида, слуги Твоего, и зажжётся свеча сына Ишая, помазанника Твоего, вскоре, в наши дни.

И потому — праведные увидят и возрадуются, и прямые (сердцем) — возликуют, и самые праведные — песнь воспоют, и всё нечестие закроет уста, и всё зло полностью,

как дым, рассеется, ибо истребишь Ты царство зла с Земли.

И воцаришься Ты, Всевышний, Б-г наш, вскоре над всеми созданиями Своими, на горе Сион, обители Славы Твоей, и в Иерусалиме, Святом Городе Твоём. Как сказано в словах святых Твоих: «Воцарится Всевышний навеки, Б-г твой, Сион, на все поколения — славьте Всевышнего!»

Остаётся лишь выяснить, относится ли то, о чём говорит молитва, лишь к дням машиаха, или это то, к чему мы должны стремиться сегодня?

Известно, что во времена Давида и Шломо не принимали прозелитов. Не будут их принимать и после прихода машиаха, как сказано в Талмуде (Йевамот 24б):

Учили мудрецы: «Не принимают геров в дни Машиаха, подобным образом не принимали геров ни в дни Давида, ни в дни Шломо. Сказал рабби Элиэзер: «Где об этом написано? «Вот придёт к тебе не от меня, тот кто придёт к тебе, на тебя падёт» (Йешаягу 54:15). [Таких принимай,] а других — нет.

Объясняет Раши (Раши Йевамот 24б):

«Вот придёт» — тот, кто приходит принять еврейство. «Не от меня» — пока я ещё не с вами (во время «Сокрытия Лица») — будет обращён в еврейство. Имеется в виду в наши дни.

«Тот, кто придёт к тебе, на тебя падёт» — тот, кто придёт к тебе в бедности твоей, как сказал ты.

«На тебя падёт» — в мире грядущем, «падёт» — обретёт покой... (разделит с тобой мир грядущий).

Другими словам, принимать в еврейство следует только тех, кто хочет присоединиться к еврейскому народу во время, когда Всевышний удалился от него, и он прозябает в нищете.

Поэтому необходимо найти другой ответ на наш вопрос.

Действительно, мы хотим, чтобы весь род человеческий стал «одной связкой», чтобы всё население Земли знало, что миром властвует один лишь Творец. Для этого народ Израиля должен стать светочем для народов — так, чтобы все народы мира

сами захотели бы прийти и учиться у евреев Б-жественной мудрости. С другой стороны, однако, нам нельзя заниматься «миссионерством», убеждать представителей других народов и вероисповеданий переходить в иудаизм.

Из истории известно множество примеров того, как даже в самые тяжёлые для еврейского народа времена находились те, кто искренне желали стать частью народа Израиля, Общины Завета. Один из примеров тому — это Онкелос — автор перевода Торы на арамейский язык, который был племянником одного из римских императоров.

Сегодня в Израиле активно обсуждается вопрос о том, следует ли автоматически давать право на репатриацию всем, кто прошёл гиюр?

Сразу после создания Государства Израиль такой вопрос просто не существовал. В ту пору каждого, кто был готов оставить свой дом и приехать в бедную, только что образовавшуюся страну, встречали с распростёртыми объятиями: ведь заставить человека решиться на такой шаг могли только твёрдые убеждения.

Но сегодня, когда из страны третьего мира Израиль превратился в развитое государство, необходимо выяснить, не является ли гиюр лишь средством для получения желанной «корзины абсорбции»? В этом нет ничего нового: ведь, как мы видели выше, и во времена Давида и Шломо, в «золотую эпоху» Израиля, многие желающие стать евреями были движимы именно этим.

Истинность намерений претендующих на право репатриации можно проверить лишь одним способом — выяснить, насколько была крепка их связь с еврейской общиной, с еврейской традицией в странах исхода до переезда в Израиль.

При этом ни в коем случае нельзя огульно закрывать ворота Земли Израиля перед всеми герами.

Земля Израиля открыта для всех потомков Авраама, Ицхака и Яакова, в том числе и для геров — сыновей и дочерей праотца Авраама и праматери Сары.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ОТНОШЕНИЕ К КОЭНАМ И ЛЕВИТАМ

РАВ ИЦХАК СИЛЬВЕР

«И это есть то, что ты сделаешь им, чтобы освятить их на служение Мне» (29:1)

Козны всегда были ответственны за службу в Храме. Уже во времена Аарона был совершен особый ритуал посвящения, после которого каждый коэн ввиду своей особой святости принимал на себя специальные ограничения и, в тоже время, получал много привилегий. И даже в наше время, в отсутствие Храма, коэна первым вызывают к Торе, дают ему первому произнести благословения, выбрать лучшую часть при разделе имущества и т.д..

1. У каждого еврея есть заповедь уважать коэнов, и как сказано в Торе в отношении коэнов: «И освящай его, ибо хлеб Бога твоего приносит он (в жертву), свят пусть он будет для тебя, ибо свят Я, Господь, освящающий вас» («Ваикра», 21:8). Выразить это нужно не только действиями, но и словами. Во всем, что касается Торы и святости, коэны имеют право первенства. Поэтому всегда перед особой церемонией или

произнесением благословений (например, на свадьбе или брит-миле) нужно выяснить, есть ли среди присутствующих коэн, и если есть — оказать ему соответствующий почет.

2. Даже коэн, который получил увечье, и поэтому не может служить в Храме, не теряет своего особого статуса. Так что и к нему тоже необходимо относиться с уважением. Вопрос остается только относительно совсем юных коэнов (до 13 лет). Мнения мудрецов последних поколений разошлись в данном вопросе, поэтому желающим избежать сомнения, следует проявить особое уважение и к маленьким коэнам.

3. Коэн, который женился на запрещенной ему женщине, теряет свою прежнюю святость и, соответственно, все привилегии коэна. Вернуться к службе он сможет только после того, как разведется с ней и полностью раскается.

4. Если человек нашел на улице две вещи, одна из которых принадлежит коэну, а вто-

рая — левиту, в первую очередь нужно вернуть то, что потерял коэн. В таком случае на первом месте стоит коэн, на втором — левит, на третьем — израэль (обычный еврей), и на последнем — мамзер (рожденный от запрещенной связи — например, рожденный замужней женщиной не от ее мужа). То же касается и заповедей выкупа пленных и цдаки.

Точно также в благословениях до и после трапезы необходимо отдать предпочтение коэну, а в отсутствие коэна у левита есть предпочтение перед израэлем.

Но эта иерархия сохраняется лишь в том случае, если они равны по степени знания Торы. Если же этот коэн неуч, а другой человек — мамзер, но при этом — мудрец Торы, ситуация в корне меняется: в таком случае мамзер-мудрец Торы на первом месте.

5. Если среди присутствующих есть коэн, необходимо ему первому предложить сказать двар-Тора (принято, что во время трапезы просят одного из присутствующих рассказать толкование из Торы) или выступить на общественном собрании.

6. Если происходит раздел какого-то имущества, и каждому нужно взять свою часть, коэну предоставляют возможность выбрать первому, даже если речь идет о равных частях.

7. Коэн может отказаться от некоторых привилегий, если считает, что рядом с ним находится более достойное лицо. На больших трапезах, организованных в честь брит-милы или свадьбы, коэн может отказаться от своего права благословлять первым в пользу другого человека.

Но к чтению Торы в любом случае первым вызывают только коэна, а за ним — левита.

8. Если нет особой необходимости, коэна не просят нести вещи или подавать на стол, тем более, если это связано с нечистой работой. Однако если коэн захотел

оказать помощь по собственной инициативе, в этом нет запрета.

Есть мнение, что мехила (законная уступка коэна, соглашающегося выполнить ту или иную работу, не имея никаких претензий) относится только к той ситуации, когда у него есть какая-либо выгода от выполняемой работы, например, если он получает за нее деньги, или когда к нему обращается близкий человек, которому он всегда рад помочь. Изначально желательно следовать этому мнению.

9. По мнению некоторых знатоков закона Торы, тот, кто просит коэна-неуча выполнить ту или иную работу, не нарушает повеление «уважать коэнов». Но и в данном случае не допускается привлекать его к участию в грязной работе (например, собрать мусор и выбросить его).

По возможности, данным правилом следует руководствоваться и в отношении маленького коэна, который не достиг тринадцати лет. Но сам коэн всегда может попросить другого коэна помочь ему перенести вещи или выполнить другое поручение.

10. Тот, кто пренебрегает коэном или позорит его, нарушает повеление «освятить его». Все те, кто выслушивают сплетни о коэне, сами распространяют их или оскорбляют и, тем более, бьют коэна, тоже нарушают этот запрет. Известно также, что оскорбив коэна, обидчик платит больший штраф, чем за оскорбление левита.

11. Перед благословениями на молитве левиты всегда помогают коэнам омыть руки, и это считается мицвой, даже если коэн — неуч.

12. Заповедь уважать коэна не ограничена временем или местом. Все евреи обязаны уважать и поддерживать потомков Аарона даже после разрушения Храма. Необходимо приучать к этой заповеди и детей, рассказывая им о Храме и особом статусе коэнов.

НОВЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ В ДРЕВНЕМ ИЕРУСАЛИМЕ

АРЬЕ ПАРНИС

В последнее время в дренажном туннеле 2000-летней давности возле Стены Плача были найдены потрясающие находки, возвращающие нас в период Второго Храма.

Этот туннель проходит под центральной улицей Иерусалима того времени, соединявшей бассейн Шилоах, Город Давида и подножие Храмовой Горы. Во время разрушения Храма здесь прятались от римлян жители Иерусалима.

Раскопки проводятся Ведомством Древностей, совместно с Ведомством Природы и Парков, с поддержкой и финансированием организации ЭльАд – Городом Давида.

Две недели назад в туннеле, возле арки Робинсона, был найден редкий золотой колокольчик в конце которого небольшая петля. Руководители раскопок, археологи Эли Шукрун и профессор Хайфского университета Рони Райх говорят: "Очевидно, что колокольчик был пришит к одежде высокопоставленного человека в Иерусалиме, конца времен Второго Храма (первый век н.э.)". Наверное, колокольчик, оторвавшийся от одежды этого человека, шедшего по центральной улице Иерусалима у подножия Храмовой Горы, упал в дренажный канал под улицей.

Из еврейских источников известно, что первосвященники, служившие в Храме, надевали одежду, на краю которой были золотые колокольчики. В главе "Тецаве" в книге Шмот упоминается описание меиля (мантии / плаща) первосвященника Аарона: "И сделаешь меиль эфода целиком из тхелета. И будет отверстие головы в середине его, край будет для отверстия его вокруг изделием ткача, как отверстие брони будет у него – не порвется. И сделаешь на подоле его гранаты тхелета и аргамана, и червлёницы – на подоле его вокруг, и колокольчики золотые между ними кругом. Золотой колокольчик и гранат, золотой коло-

кольчик и гранат на подоле меиля кругом. И будет на Аароне, чтобы служить, и будет слышен голос его при входе его в Кодеш (Святилище) пред Б-гом, и при выходе его – и не умрет". (Шмот, 28, 31-35).

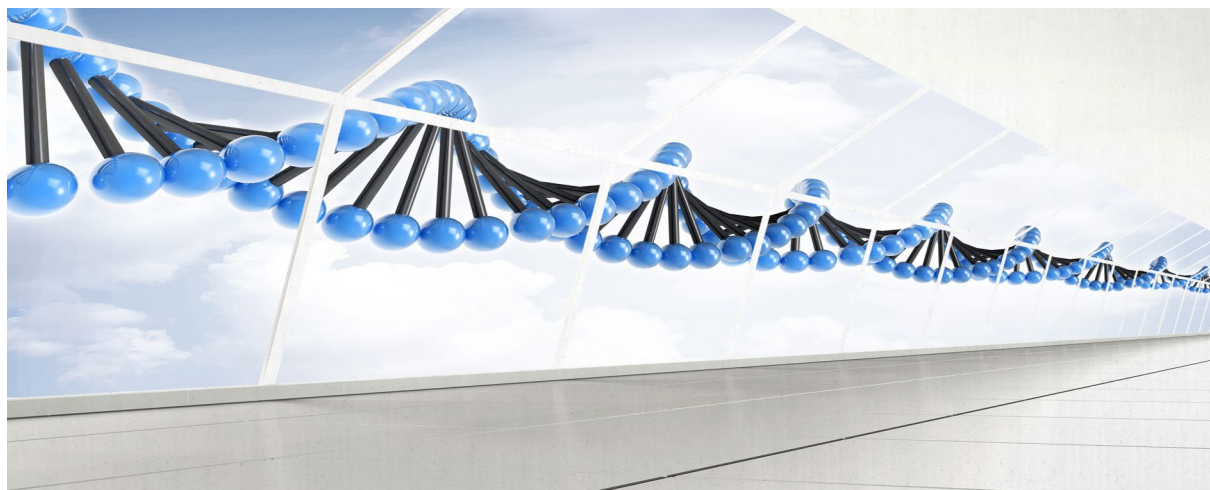
Перед 9-м Ава в этом же туннеле был найден римский меч. По словам археологов "меч принадлежал, наверно, римскому солдату римского гарнизона в Земле Израиля во время начала Большого Еврейского восстания в 66 г. Поражает не только состояние сохранности меча длиной около 60 см., но и сохранность кожаных ножен (материала, сохранность которого обычно плохая) с остатками украшений".

Во время просеивания земли из того же туннеля был найден предмет из камня, на котором редкая резьба меноры. По словам Шукруна и Райха, "несмотря на то что речь идет о семисвечнике, здесь только пять свечей. Большое значение имеет форма основы меноры, ибо она проясняет как выглядела основа меноры Храма, которая, наверно, была похожа на штатив". Этот предмет был найден совсем близко от Храмовой Горы. Исследователи полагают, что прохожий, видевший менору и восхищенный ее красотой, вырезал ее на камне, а после выбросил на обочину, не предполагая, что его произведение будет найдено спустя 2000 лет.

ТОРА И НАУКА

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ ДОКТОР ДЖЕРАЛЬД ШРЕДЕР

И если материалистический взгляд на мир верен, это произошло при посредстве случайных реакций. Мы уже обсуждали слишком натянутые допущения, необходимые для (хотя бы) расплывчатого объяснения начала жизни. Начало жизни, скорее всего, требует совершенно иных физических и химических условий, чем те, которые необходимы для поддержания жизни после ее возникновения. Могут ли случайные мутации на самом деле привести к возникновению упорядоченной сложности жизни или хотя бы жизнеспособного белка в нашей Вселенной, которая так хорошо оборудована для поддержания жизни?

Но давайте будем консервативней в своих исследованиях и признаем, что, так или иначе, жизнь началась. И теперь нам нужно, чтобы ранние формы жизни мутировали и поднялись шаг за шагом на знаменитую «гору Невероятность».

Мутации, которые необходимо передать следующему поколению, должны произойти в генетическом материале, то есть в ДНК репродуктивной линии. В результате мутации должен возникнуть измененный (мутированный) белок, способный произ-

вести новый эффективный орган, скажем, систему, превращающуюся в почку, или первичный насос, который может развиваться в сердце. Неодарвинистская концепция эволюции утверждает, что развитие жизни произошло в результате случайных мутаций в ДНК, благодаря которым возникли все разнообразные органические структуры.

Некоторые изменения были полезными, некоторые нет. Суровые условия окружающей среды «поддержали» полезные изменения и устранили те, которые были вредны.

Это убедительно разработанная теория, но давайте тщательно рассмотрим этот процесс, особенно в свете молекулярной биологии.

Строительными блоками всей жизни являются белки. Белки, в свою очередь, являются четко организованными цепочками аминокислот. Информация, содержащаяся в ДНК, определяет, какие аминокислоты и в каком порядке образуются, чтобы получился конечный продукт, белок. Если ДНК мутирует, мы получаем различные аминокислоты, а следовательно, и различные белки.

И тут возникает проблема случайных мутаций в теории неodarвинистской эволюции.

Генетическая система всего живого полностью зашифрована. Примером такого кода могут служить сигналы азбуки Морзе. Например, сигналы «точка, точка, точка, тире»: они совсем не похожи на букву V, которую кодируют, и звучат совершенно непохоже на звук [в]. Если вы не знаете, что эта последовательность звуков, «точка, точка, точка, тире», означает V, вы не сможете уловить даже намек на ее значение. В этом одна из целей кодирования. То же самое происходит с информацией, закодированной в хромосомах ДНК. Данные на цепочках ДНК (хромосомах) в наших клетках содержат эту важнейшую информацию о строении аминокислот и белков, записанную с помощью комбинации из четырех нуклеиновых кислот. Нуклеиновые кислоты не имеют абсолютно никакого физического сходства как с аминокислотами, так и с белками. Эта информация полностью закреплена.

В природе это отсутствие сходства между кодом и конечным продуктом гарантирует полное отсутствие логической обратной связи между белком или аминокислотой и предположительно случайными мутациями в ДНК. Информационный поток движется только в одном направлении: от ДНК к аминокислоте и к белку. Новые мутационные изменения белков возникают в результате мутаций (изменений) последовательности нуклеиновых кислот ДНК без какого-либо физического намека на конечный продукт — белок. Эти случайные, неуправляемые мутации являются определяющими факторами «прибыли» или «убытка» в следующем поколении.

Во всех известных формах жизни есть, в первую очередь, двадцать различных аминокислот. Набор этих двадцати аминокислот вместе в различных последовательностях производит разнообразные белки, подобно тому, как разумное связывание двадцати шести букв английского алфавита в различных последовательностях производит разнообразные предложения и со-

неты. Научная литература показывает, что все живое состоит из различных сочетаний нескольких сотен тысяч белков. Люди — из порядка 80 000 белков. (Предполагаемое число белков варьируется по данным лабораторий, сообщающих о своих результатах). Другие формы жизни — из различного количества белков. Но все живое, будь то животные, растения, микробы или грибки, опирается на один и тот же «пакет» функциональных белков. Поэтому неудивительно, что мы, люди, содержим некоторые из белков, обнаруженных в растениях и животных, которые очень отличаются от нас. Белки, отличные от тех, что входят в группу жизнеспособных, строящих все живое, могут возникать из-за мутаций в последовательности нуклеиновых кислот ДНК. Клетки, на самом деле, обладают очень сложным механизмом проверки наличия мутаций в начале молекулярной прогрессии, приводящей к формированию белка. Если обнаруживается мутация, молекулы либо направляются на реконструкцию, либо уничтожаются. Но некоторые мутации проскальзывают через этот контрольно-пропускной пункт. Эти мутации могут быть либо бесполезными, нейтральными, не добавляющими селективного преимущества для выживания, либо летальными. Примером мутации, ведущей к образованию летального белка, будет мутация, которая становится предшественницей рака.

Так что у нас — эти несколько сотен тысяч белков, которые являются жизнеспособными. Остальные таковыми не являются. Но давайте предположим, что мы ошиблись в своей оценке. Вместо нескольких сотен тысяч жизнеспособных белков пусть будет 100 миллионов или миллиардов и даже триллионов жизнеспособных белков.

А сейчас перейдем к решающим числам.

Позвольте мне сделать свои выводы полностью прозрачными. Я не обсуждаю, как плавник может мутировать и стать, в конце концов, ногой. Плавники и ноги имеют множество общих элементов конструкции, особенно костей. В полете фантазии мы мо-

жем представить себе ряд изменений, таких, как последовательность повторов, требуемых для превращения плавника в стопу. Но как случайные мутации первоначально произведут генетическую информацию, которая приведет к созданию молекулярной структуры любого рода кости? Или мышцы, которая, в конечном итоге, станет насосом, являющимся прелюдией к сердцу?

Общее число возможных комбинаций есть 20 на 20 на 20, повторенное 200 раз. В результате получим 10260, т.е. единицу с 260 нулями после нее.

Белки различаются по длине цепочки — от нескольких сотен до нескольких тысяч аминокислот. Рассмотрим относительно короткие белки, такие, как в 200 аминокислот длиной. В каждое из 200 «звеньев» белка может попасть любая из 20 аминокислот, существующих в природе. Это означает, что общее число возможных комбинаций есть 20 на 20 на 20, повторенное 200 раз. В результате получим 20 в степени 200 или 10260, т.е. единицу с 260 нулями после нее, или миллиард миллиардов миллиардов, повторяющийся 29 раз. Из этого огромного биологического мешка вариантов, уверяют нас, природе путем случайных мутаций удалось сформировать несколько сотен тысяч белков, полезных для земной жизни, на которые природа смогла бы оказать давление отбора.

Допустим, что вся гидросфера, все примерно 1,4×10²¹ литра воды во всех океанах, и айсбергах, и озерах на Земле были бы напичканы биологическими клетками, каждая из которых весит одну миллиардную грамма. Мы бы имели 10³³ клеток воспроизводящихся, мутирующих и активно продвигающих этот грандиозный процесс эволюции. Если каждая клетка после появления жидкой воды на Земле около четырех миллиардов лет назад делится каждую секунду, общее количество мутаций или, иначе говоря, количество эволюционных попыток будет 10⁵⁰. Каким бы огромным ни было это число, оно меркнет по сравнению с 10260 потенциальными провальными вариантами для одного белка. Нажатие на полезные

комбинации не могло, не может и не сможет в будущем быть случайным. И каждый биолог, очарованный неodarвинистской теорией эволюции, знает эту истину.

Первая форма жизни, микроб, мутирует и либо продвигается вперед, либо погибает, начиная подниматься на «гору» случайных мутаций в ДНК, — чтобы со временем это продвижение привело к появлению почек, костей, печени, сердца, глаз, мозга, разума, чувствительности. Он, микроб, должен выбирать случайным образом из огромного гиперпространства биологически возможных комбинаций, небольшая часть которых являются полезными, или, по крайней мере, нейтральными. Очевидно, что должны быть другие факторы, ограничивающие типы мутаций, которые могут возникнуть. Они существуют, но не настолько случайно, насколько этого хотелось бы биологу-материалисту. Вот в этом-то вся и суть. У природы — неравномерное распределение в пользу жизни.

И это именно то, что утверждает один из наиболее широко используемых учебников биологии, «Биохимия» Д. Воета и Дж. Воета, хотя и в более тонких формулировках. «Имейте в виду, что лишь небольшая часть из мириад возможных пептидных последовательностей, вероятно, имеет устойчивую структуру. Эволюция, конечно, выбрала именно такие последовательности для использования в биологических системах». Только каким же образом «эволюция» стала настолько умной, что она может «конечно, выбрать» из «мириад» провалов немногие функционирующие последовательности?

В журнале Scientific American (март 2008) Джон Сегер, профессор биологии в Университете штата Юта, говорит нам, конечно, придерживаясь центральной догмы сторонников дарвинизма и пренебрегая статистической невероятностью объяснения жизни случайными мутациями: «Среди популяции, у каждого отдельного индивида мутация встречается крайне редко... Но огромное количество мутаций может происходить каждое поколение во всем

виде в целом. (Это потому, что у каждого члена популяции может быть только несколько мутаций, но при умножении на общее число членов популяции общее число мутаций на поколение может быть очень большим)... Подавляющее большинство мутаций безвредны или, по крайней мере, терпимы, и очень немногие из них действительно полезны. Эти последние проникают в популяцию в чрезвычайно редких версиях альтернативных генов, в которых они встречаются... Оказывая очень малое влияние на выживание и размножение, они могут существенно повлиять на долгосрочные показатели накопления различных мутаций в определенных генах. Они просто накапливаются там, где это необходимо: сначала одна, потом еще и еще на протяжении многих поколений. Хотя получение двух или более новых мутаций, сотрудничающих в одном геноме, может занять некоторое время, они в конечном итоге найдут друг друга у двуполовых видов животных, если мы предположим, что они не исчезли из популяции. (И поскольку, скооперировавшись, они получают преимущество по сравнению с предыдущей конфигурацией, организм с этим новым преимуществом будет процветать — по сравнению с организмом менее приспособленного соседа)».

Все, что написал профессор Сегер, в значительной степени верно. Действительно, «подавляющее большинство мутаций безвредны или, по крайней мере, терпимы», хотя многие из них могут быть летальными. Но даже если бы ни одна не была летальной, задача, в настоящий момент, не состоит в окончательном «естественном отборе» под давлением суровой окружающей среды, выборе между хорошим и лучшим, сильным и более сильным, плодородным и более плодородным. Эти выборы появляются на заключительном этапе процесса. Доказательство тому мы получаем каждый раз, когда сильный лев побеждает и убивает слабого конкурента в борьбе за право оплодотворить самых лучших самок. Но сначала природа должна произвести эти полезные изменения с помощью случайных

мутаций нуклеиновых кислот генома, которые поменяют цепочки аминокислот, образующих белок, который изменяет жизнеспособность «животного».

То, что возникновение жизнеспособных белков с помощью неуправляемых случайных мутаций статистически невероятно, просто игнорируется. То, что жизнь развивалась от простого к сложному, на мой взгляд, очевидно. Что инициировало это развитие — вот центральный вопрос дискуссии.

Саймон Конвей Моррис занимает пост профессора эволюционной палеобиологии Кембриджского университета и является членом Королевского общества Англии. Он, вероятно, ведущий палеонтолог жизни в мире. В своей книге «Решения жизни» Конвей Моррис дает отличную формулировку этой головоломки: «Число потенциальных “тупиков” настолько велико, что, в принципе, всего времени с начала Вселенной будет недостаточно, чтобы найти в триллионе триллионов решений именно то одно, которое на самом деле работает... Жизнь попросту слишком сложна, чтобы быть смонтированной в любом правдоподобном масштабе времени... У эволюции есть сверхъестественное умение находить короткие пути через многомерное гиперпространство биологической реальности»...

То, что жизнь развивалась от простого к сложному, это, на мой взгляд, факт, раскрытый как в Книге Бытия, глава 1, так и с помощью данных, содержащихся в летописи окаменелостей. Но как именно природа открыла короткие пути, которые привели к развитию жизни, сам переход от простого к сложному, скрывается от нас эффективностью случайных мутаций в генетическом материале.

Нобелевский лауреат, профессор биологии Гарвардского университета покойный Джордж Уолд, возможно, приоткроет нам завесу чудесного происхождения жизни в своем эссе «Жизнь и разум во Вселенной», написанном для Симпозиума по квантовой биологии (1984):

«В последнее время для меня стало очевидно — я должен признаться в этом с некоторым шоком, который впервые ощутил в своей научной деятельности, — что оба вопроса (происхождения сознания человека и жизни из неживой материи) могут быть в некоторой степени приведены в соответствие. Для этого потребуются предположение, что разум, вместо того, чтобы появиться в конечном итоге эволюции жизни, существовал всегда, как матрица, источник и условие физической реальности: материал, из которого состоит физическая реальность, — это материал разума. Разум сочинил физическую Вселенную, которая порождает жизнь и так, в конечном счете, развивает существа, которые знают и создают: животных, создающих науку, искус-

ство и технологию. Посредством их Вселенная начинает познавать себя».

Первое слово Торы, БэРешит, содержит решение загадки жизни и разума во Вселенной. БэРешит в простом смысле переводится как «в начале». Но в первом стихе еврейского текста Книги Бытия после сочетания «в начале...» какое-то слово «опущено». Мы читаем: «В начале сотворил Б-г небо и землю». В начале чего? Греческий и латинский переводы просто удалили предлог после слов «В начале» (на этих языках там должен был стоять предлог, указывающий: речь идет не просто о «начале», а о «начале чего-то», прим. пер.). Что, конечно, смешно и граничит с ересью, как если бы эти древние переводчики считали, что могут лучше изложить факты, чем Тора.

ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЕН ИЗРАИЛЯ

ШИМОН

РАВ АЛЕКСАНДР КАЦ

Шимон бен Яаков (2313—2193 ;יחמש г. /1567—1447 г. до н.э./) — второй сын праотца Яакова, один из родоначальников народа Израиля.

Родился в Харане 28 тевета 2193 года. По свидетельству Торы, полученное им имя было связано со словами, которые произнесла после родов его мать Лея: «Б-г услышал (שמע — шама)..., и Он дал мне этого сына».

В 2205 году /1555 г. до н.э./ семья переселилась из Харана в страну Кнаан и расположилась станом возле города Шхема.

А в конце 2206 года /1554 г. до н.э./ произошло несчастье: сын шхемского царя похитил семилетнюю сестру Шимона — Дину, которая вместе со своей матерью пришла в город на женский праздник. Надругавшись над девочкой, он явился со своим отцом в

стан Яакова, чтобы попросить Дину в жены. Следуя совету Шимона, братья с хитростью отвечали: «Мы не можем отдать свою сестру необрезанному — ведь это для нас позор! Только если все мужчины у вас сделают обрезание, мы будем вправе отдавать за вас своих дочерей — мы поселимся с вами и станем одним народом».

Замысел Шимона заключался в том, чтобы в случае, если жители Шхема откажутся от обрезания, попытаться забрать сестру и уйти подальше от этого города; ну, а если они сделают обрезание, то можно будет воспользоваться их слабостью после болезненной операции и, внезапно явившись в город, перебить всех мужчин. Так и произошло: на третий день после того, как по приказу своего царя все мужчины Шхема сделали обрезание, тринадцатилетний Ши-

мон и его младший брат Леви осуществили задуманное, не оставив в живых ни одного мужчины.

А когда Яаков, считавший, что следовало убить только совершившего насилие сына царя, с горечью упрекнул двух своих сыновей: «Вы меня погубили, сделав ненавистным для жителей этой страны...», — то Симон и Леви непримиримо ответили: «Никому не позволено поступать с нашей сестрой, как с блудницей! Пусть люди судачат не о том, как необрезанные идолопоклонники осквернили дочь Яакова, — пусть они говорят о том, как необрезанные идолопоклонники были перебиты за дочь Яакова!».

Когда Симон пришел во дворец шхемского наследника за сестрой, она была в отчаянии, так как боялась, что никто не захочет жениться на обесчещенной. Тогда Симон, проявив великое милосердие, поклялся вступить с ней в брак, а затем уже он не мог отступить от клятвы. Второй его женой стала юная Буна, которая находилась среди плененных в Шхеме женщин и девушек. С течением времени у Симона родилось пять сыновей от Дины: Йемуэль, Ямин, Оад, Яхин и Цохар, а также сын от Буны — Шауль. Некоторые говорят, что и Шауль был сыном Дины.

Не менее важную роль Симон сыграл и на суде над Йосефом, которого братья подозревали в стремлении незаконно захватить власть над всем родом Яакова. Этот суд состоялся недалеко от Шхема в 2216 году /1544 г. до н.э./, и именно Симон потребовал для Йосефа смертной казни. А когда братья решили, не убивая своими руками, сбросить Йосефа в глубокую яму, именно Симон столкнул его вниз.

Комментаторы подчеркивают, что Симон и другие братья действовали исключительно во имя Небес, так как опасались, что Йосеф своими «доносами» отстранит их от духовного наследия отца, и они не смогут стать родоначальниками народа Израиля. И, кроме того, братья хранили пророческое предание, что в будущем еврейский народ объединится вокруг царей из рода Йеуды, а не из рода Йосефа. И поэтому они

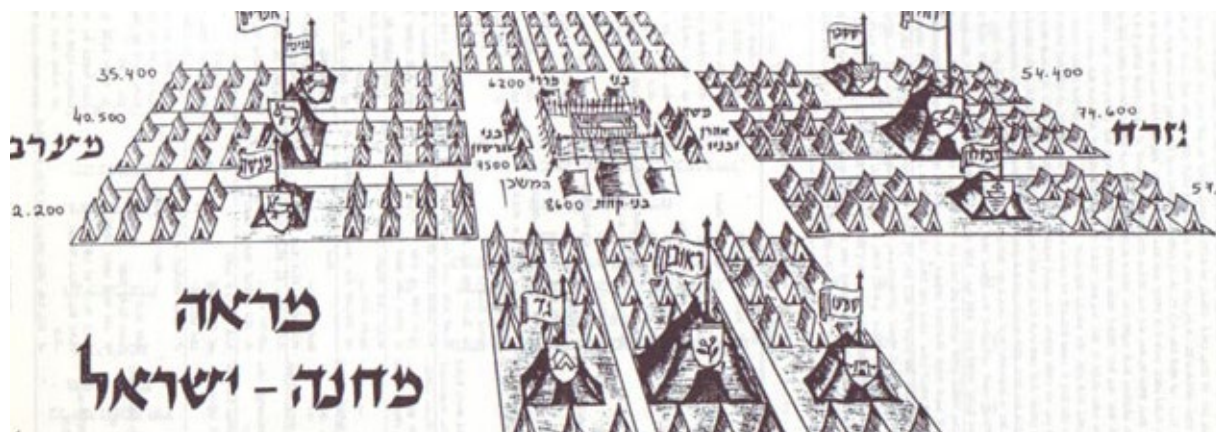
судили его как бунтовщика, восстающего против законного царя Израиля.

А когда проходившие мимо мидьянские купцы извлекли Йосефа из ямы, именно Симон остановил их и потребовал вернуть пленника, чтобы привести в исполнение смертный приговор. Но купцы уговорили братьев продать им Йосефа, и по настоянию Йеуды, которого поддержали остальные братья, эта сделка состоялась вопреки воле Симона: так осуществился план Б-га, не желавшего, чтобы сыновья Яакова убивали своего брата.

В 2236 году /1524 г. до н.э./ в земле Кнаан начался голод, вызванный засухой и неврожаем, и Симон вместе с девятью братьями отправился в Египет, где по слухам было зерно. В столице Египта их внезапно схватили стражники и привели к правителю страны, который обвинил их в том, что они засланные из Кнаана согладатаи. На допросе им пришлось рассказать, что они оставили в стране Кнаан старого отца и младшего брата Биньямина, — и тогда правитель, взяв Симона в заложники, повелел остальным вернуться на родину, чтобы привести к нему в подтверждение своего рассказа младшего брата.

Правитель Египта (а это был Йосеф) взял под стражу именно Симона, потому что Симон сбросил его в яму. Вместе с тем, Йосеф стремился отделить Симона от Леви, так как эти братья, истребившие вдвоем мужчин Шхема, представляли вместе слишком большую силу.

Узнав, что выбор правителя пал на него, Симон упрекнул братьев: «Как вы когда-то продали Йосефа, так теперь бросаете и меня!». Но они ответили: «Что мы можем поделаться? А иначе наши семьи умрут от голода!» «Поступайте, как знаете», — горько сказал Симон. А когда его попытались схватить, Симон оказал такое сопротивление, что египетские стражники отпрянули, и с ним смог справиться только сын правителя по имени Менаше, который обладал богатырской силой. На глазах у братьев Симона заковали в цепи и увели в темницу. Но как только братья покинули город, Симона

выпустили на свободу, и он жил в доме правителя как почетный гость, а не как пленник.

А когда через два месяца братья возвратились вместе с Биньямином, правитель отпустил вместе с ними и Шимона. Но тогда же египетские стражники схватили Биньямина, обвинив его в краже. Сначала правитель Египта повелел оставить пойманного «вора» рабом, а остальных братьев отпустить. Но после того как они отказались уходить без младшего брата, правитель неожиданно выгнал из своего тронного зала всех египтян и, будучи не в состоянии сдерживать рыдания, сказал: «Я — Йосеф, ваш брат, которого вы продали в Египет».

В 2238 году /1522 г. до н.э./ Шимон вместе со всей семьей отца переселился в Египет.

В 2255 году /1505 г. до н.э./ году, когда Яков перед смертью напутствовал сыновей, он вновь укорил Шимона за грех юности — расправу над жителями Шхема: «Шимон и Леви — братья, им свойственны орудия разбоя. В сговор с ними я не входил и в их замысле не участвовал, ибо в своем гневе они убили людей! ... Проклят их гнев, ибо силен, и их ярость, ибо тяжела. Разделю их в Якове и рассею их в Израиле». А затем Яков благословил Шимона вместе со всеми братьями.

Выполняя последнюю волю отца, Шимон и его братья перенесли саркофаг с телом Якова в страну Кнаан и погребли в семейной усыпальнице — пещере Махпела. А затем все братья вернулись в Египет.

Шимон умер в Египте в 2313 году /1447 г. до н.э./ в возрасте 120 лет. Впоследствии

саркофаг с его телом также был перенесен из Египта и погребен в городе Мегада, находившемся в наделе его колена.

Потомки Шимона составили одно из двенадцати колен народа Израиля, и наряду с коленами Реувена и Леви, они не служили в Египте идолам.

В синайской пустыне, на второй год после выходы из Египта, колено Шимона составляло 59 тысяч 300 мужчин в возрасте от двадцати лет и старше, и было одним из самых больших. Вместе с коленами Реувена и Гада, оно входило в стан Реувена, располагавшийся к югу от Шатра Откровения. Знамя колена Шимона имело зеленый цвет, и на нем была изображена стена города Шхема.

Около 24 тысяч мужчин из колена Шимона погибли во время мора, начавшегося из-за греха одного из вождей этого колена Зимри бен Салу. И перед вступлением в Землю Израиля это колено оказалось самым малочисленным — всего 22 тысячи 200.

При разделе Земли Израиля потомки Шимона получили «надел среди надела сынов Йеуды». Их города располагались по всей территории колена Йеуды и были удалены друг от друга — в соответствии с предсмертным предсказанием праотца Якова: «Рассею их в Израиле».

Среди потомков Шимона было особенно много учителей и переписчиков Торы (софоров). По одной из версий, из колена Шимона происходил раби Шимон бар Йохай (Рашби), написавший основополагающую книгу кабалы Зоар.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ВЫКУПИТЬСЯ САМОМУ?

Мне 31 год, и мне не делали «выкуп первенца». Что мне нужно делать сейчас? Овадья, Торонто, Канада

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Уважаемый Овадья! Так сделайте Ваш выкуп сейчас. Это большая мицва.

Её выполнение продлевает жизнь человека. Сефер Хасидим рассказывает историю: один человек почти умирал и сказал людям, которые его окружали: «выкупите меня».

Никто не мог понять, что он имеет в виду. Один мудрец предположил: наверное, он имеет в виду, что ему ещё не сделали «выкуп первенца», и просит сделать. Сделали ему выкуп, и он жил ещё долгие годы. Найдите коэна и выполните эту мицву.

Надо выяснить несколько вопросов:

1. Не было ли у Вашей матери выкидыша до Вашего рождения. Выкидыш считается после сорокового дня беременности. Если был выкидыш, посоветуйтесь с раввином на месте, сообщив ему всю информацию.
2. Были ли роды обычными? Если ребёнок родился с помощью кесарева сечения, то выкупа не делают.
3. Был ли Ваш отец из семьи коэнов или левитов? Семейство считается по отцовской линии, т. е. если Ваш отец отца и т. д. был левитом, то и Ваш отец левит. В случае, когда отец левит или коэн, выкупа не делают.
4. Был ли отец Вашей матери левитом или коэном? Если да, то и в таком случае выкупа не делают.
5. Если всё указанное будет выяснено, т. е.: что не было выкидыша перед Вашим рождением, роды были естественными, известно досконально, что Ваш отец не левит и не коэн и мать — не дочка левита или коэна, то сделайте Ваш выкуп и произносите две брахот — на выкуп и Шээхеяну.

Если невозможно досконально выяснить, является ли Ваш отец коэном или левит, или это невозможно выяснить об отце Вашей матери (очень часто трудно это установить), всё равно сделайте выкуп.

Произносить ли эти две брахот на выкупе или не произносить? На этот счёт есть разные мнения раввинов. Из-за сомнения лучше делать, не произнося брахот.

КАК ЛЕГЧЕ ЗАПОМНИТЬ, КОГДА НОВОМЕСЯЧЬЕ ОДИН ДЕНЬ, А КОГДА — ДВА?

Как легче запомнить, в каком месяце один день или два дня Рош Ходеш (Новомесячье)?
Анна

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Уважаемая Анна! Как правило, в еврейском календаре один месяц — 30 дней, другой — 29. Ведь наши месяцы построены на основе новолуния, а между одним новолунием и другим в среднем 29 суток, 12 часов, 44 и 1/18 минуты. Как правило, Талмуд учит, что «ты считаешь дни в месяце, а не часы в месяце», поэтому обычно чередуются месяцы из 30 дней и 29: один — 30, следующий — 29 и т. д. Месяц, состоящий из 30 дней, называется «мале» — «полный», а состоящий из 29 дней — «хасэр» — «неполный».

Есть интересное правило: месяцы, в которых есть праздники, — они из 30 дней. В Тишрей есть праздники — Рош а-Шана, Йом-Кипур, Суккот — и в нем 30 дней. Нисан — в нем Песах, и в нем 30 дней. Сиван — в нем Шавуот, и в нем тоже 30 дней.

Начнем с начала года, с месяца Тишрей. Он состоит из 30 дней, он — «мале». Сле-

дующие два месяца — Хешван и Кислев — единственные «не установленные», неоднозначные месяцы.

Есть три возможности:

— Могут быть оба полные, из 30 дней. Такой год называется «шлема» — «полный».

— Могут быть оба неполные, из 29 дней. Такой год называется «хасэра» — «неполный».

— Может быть Хешван из 29, а Кислев — из 30. Такой год называется «кэ-сидра» — «идущий обычным порядком», т. е. в нем чередуются месяцы из 30 и 29 дней.

За ними месяц Тэвет из 29 дней, следующий за ним месяц — из 30 дней, и т. д. месяцы чередуются до конца года — Элула из 29 дней.

И так все месяцы, установленные однозначно, чередуются: из 30 и 29 дней. А число дней в Хешване и Кислеве намеренно варьируют для установления Рош а-Шана в определенные дни. Ведь день Рош а-Шана не должен быть ни воскресеньем, ни средой, ни пятницей. В високосном году, когда добавляют еще месяц, порядок такой: первый Адар из 30 дней, второй Адар — из 29.

КАК ЕВРЕЙСКИЕ МУДРЕЦЫ ОБЪЯСНЯЮТ ДУХОВНЫЙ СМЫСЛ ПОДНОЖИЙ ПОД БАЛКИ МИШКАНА (СКИНИИ)?

Здравствуйте! Как еврейские мудрецы объясняют духовный смысл подножий под балки Мишкана, под его столбы и под столбы его двора?

Отвечает рав Натан Агрес

Спасибо за интересный вопрос.

На эту тему есть много материала. Разберем здесь основные положения.

Действительно, подножья Переносного Храма (адней а-Мишкан) занимают особое место среди всех его частей. Как известно, материалы для строительства Храма были добровольно пожертвованы еврейским народом. Это относится ко всем материалам за исключением серебра — в этом случае,

помимо обычного добровольного пожертвования, там было еще и обязательное (см. Шмот, гл. 25 и Раши там).

Об этом сказано в Торе (Шмот 30, 11-16): «И сказал Господь Моше так: Когда будешь делать поголовное исчисление сынов Израиля... пусть каждый даст выкуп за душу свою... и не будет мора среди них при исчислении их. Вот что давать им: половину шекеля... Богатый не больше и бедный не меньше половины шекеля должны давать... И возьми серебро выкупа от сынов Израиля, и отдай его на устройство шатра соборного; и будет это для сынов Израиля память пред Господом, для искупления душ

ваших». Здесь Творец повелел Моше пере- считать еврейский народ (мужчин с 20-ти лет), а из полученного «выкупа» были изго- товлены сто серебряных подножий: 96 для балок здания Храма (два подножия для ка- ждой из 48-ми балок) и еще четыре для че- тырех столбов завесы (парохет), разделяю- щей Храмовый зал и Святая Святых (Шмот 26, 19-30).

Подножья двора и столбов входной за- весы (шеар петях а-Мишкан) были сделаны из меди, пожертвованной добровольно.

Возникает вопрос, почему из сере- бра (полушекелей), полученного в каче- стве обязательного выкупа, были сделаны именно подножья Мишкана, а не какие-ни- будь другие его части. (Правда, все осталь- ное делалось из золота, меди и др. но Все- вышний мог бы предписать давать «выкуп» золотом или медью).

Чтобы понять это, следует разобраться, почему исчисление народа может, не дай Б-г, привести к морю и каким образом «вы- куп» в полшекеля предотвращает это. Да и почему именно половина, не лучше ли дать целый шекель?

Объясняет Мальбим: все время, пока народ остается единым, заслуги общества защищают каждого его члена. Ведь даже если на личном уровне к человеку есть ка- кие-то претензии, он имеет право на суще- ствование как член коллектива, несущий часть общей ноши. Но во время поголов- ного исчисления как «внизу», так и «навер- ху» рассматривают каждого в отдельности, раскрывают его «личное дело» и Мера пра- восудия требует своего. Что, понятно, мо- жет очень пагубно отразиться на его жизни.

Каким же образом «искупление души» решает эту проблему? Одна из важнейших особенностей еврейского народа — его единство! Об этом свидетельствует само Писание (Шмуэль II, 7:23): «Кто как народ Твой Израиль, единый народ на земле?...». Поэтому, даже будучи разрозненными внешне, в глубине души евреи всегда оста- ются в полном единстве друг с другом. Именно эту идею и выражает приношение половины шекеля. Дав вместо себя полови-

ну шекеля, еврей заявляет: когда я сам по себе, я всего лишь половина целого, моя целостность — только вместе со всем наро- дом. Осознание такого единства помогает на Высшем Суде, ведь, даже стоя отдельно, каждый воспринимает себя неотделимым от общины.

По этой же причине серебро выкупа, вы- ражающее это единство, пошло на изго- товление подножий Мишкана, именно оно было положено в его основу и фундамент. Ведь главное условие раскрытия Творца в этом мире среди еврейского народа — наше единство. Как сказано в Торе (Дварим 33:5): «И был в Йешуруне (еврейском наро- де) Царь (Всевышний), когда собирались главы народа вместе с коленами Израиля».

Это помогает нам понять еще один, бо- лее глубокий аспект назначения подножий. Серебряных подножий было ровно сто (см. выше), что соответствовало ста видам бла- гословений, ежедневно спускающимся в наш мир и поддерживающим его существо- вание. Тора «намекает» на это в рассказе о праотце Ицхаке, который сжал (буквально) «сто врат» урожая (Берешит 26:12). Это сто небесных ворот — каналов, через которые сходят все созидательные воздействия в этот мир.

В Мишкане, являвшем собой духовную модель мироздания, воздействие Небес на землю «отражают» балки. Они как бы со- единяли крышу Храма (прообраз Небес) с его основой (землей). Каждая балка за- канчивалась двумя штырями, входившими в полости подножий, — отражение влияю- щей и воспринимающей сторон (по тому же принципу устроены и половые органы человека). Как говорят наши мудрецы, нет лучшего сосуда для сохранения блага, чем мир и единство. Поэтому подножия, прини- мавшие все сто видов воздействия, были изготовлены из серебра полушекелей, сим- волизовавших целостность и единство нашего народа. Они служили надежными сосудами для восприятия Высшего блага, откуда оно распространялось на земле.

Кроме того, балки, покрытые золотом красного оттенка, олицетворяли Мериу суда

(как и вино красного цвета), а серебряные подножия, белого оттенка (как и вода), — Меру милосердия. Т.е., хотя изначально воздействие Творца ограничено заслугами принимающего, опускаясь в наш мир, оно «смягчается» и расширяется. И доходит даже до тех, кто не совсем этого заслуживает.

Значение медных подножий столбов двора и входа также разъясняет Мальбим. «Медь» на языке Торы — нехошет, однокооренное слово — нахаш — «змея». Это «намок» на Змея в Ган-Эдене, который сумел повлиять на человека и «внести» зло внутрь человека и всего мира. Поэтому, начиная с момента греха, наряду с положительным воздействием в наш мир посылаются и негативное. Цель его — служить человеку испытанием. Однако власть сил зла ограничена, в частности, им нет доступа в Храм. Подножия столбов входа и двора специально были сделаны из меди, они как бы обозначали границу нечистоты. Если человек хочет очиститься и избавиться от дурных качеств, которые находит в себе, первый его шаг должен быть в направлении Храма — сконцентрировать все свои силы для служения Всевышнему. А в наше время — исполнение Его заповедей и изучение Торы.

В заключение. В соответствии со ста видами благотворного воздействия (их

олицетворяют подножия Мишкана) наши мудрецы постановили ежедневно произносить как минимум сто благословений (Шульхан Арух 46:3). Тот, кто исполняет это предписание, — как будто каждый день устанавливает Шатер Всевышнего. Такой человек удостоивается всех благ.

Мишна Брура подсчитывает, что в будние дни в любом случае набирается даже больше ста благословений (с учетом трех установленных молитв и как минимум двух трапез с хлебом). И только в субботу и праздники, когда молитвы короче, надо помнить, что следует «дополнить» около 13-ти благословений. Это несложно сделать, отведав различные виды пищи, на которые произносят различные благословения, — мучные изделия, плоды деревьев, овощи и др. а также произнеся благословение после туалета.

Законы и правила благословений довольно просты, но требуют изучения. Благословения приносят материальное благо, но главное — наполняют повседневную жизнь постоянной живой связью со Всевышним. Ведь каждое благословение, по сути, это прямое обращение к Творцу, выражение благодарности Ему и путь ощутить Его заботу.

КАКОЙ ТОРТ БЫЛ ВКУСНЕЕ — БЕСПЛАТНЫЙ ИЛИ ТОТ, ЗА КОТОРЫЙ ПРИШЛОСЬ ПОПОТЕТЬ?

Шалом! Помогите разобраться!.. Неужели Творец полагает, что идея сотворения мира поможет нам оценить какие-то там сотворенные Им для нас блага по достоинству и больше, чем те, которые мы когда-то недооценили? Что значит в Его понимании «оценить по достоинству»?

В чем это выражается?

Приведу сравнение. Вы много работали, вам было тяжело и — вот результат: небольшая сумма денег, позволяющая вам получить какое-то наслаждение.

Вы заходите в магазин и — вау! — выбираете тортик. Рассчитались. К вам подходит

кондитер и начинает «заливать», как он старался весь этот кулинарный шедевр сотворить именно для вас.

Он даже раскрывает вам тайну: мол, тортик он и раньше вам делал и дарил, но вы не смогли его по достоинству оценить.

Поэтому он сделал свой торт и принес в магазин, где вы его и купили.

Какой торт был вкуснее — тот, который когда-то получили бесплатно и недооценили? Или тот, за который вам пришлось попотеть? То да! (Спасибо!)

Отвечает рав Меир Мучник

Эту идею — то, что человек заработал, попотев, ценится больше, чем то, что он получил бесплатно, — мы действительно находим у мудрецов. Только находим как ответ на следующий вопрос: если Б-г желает облагодетельствовать человека, почему Он сразу не поместил его в Будущий мир и не дал ему райское блаженство? Почему сначала человек должен прожить жизнь в этом мире — с его проблемами, страданиями, несправедливостью и злом?

На это дается ответ: если бы человек сразу получил все блага Будущего мира, они были бы незаработанной подачкой. А больше ценится именно то, что заработано. Поэтому человек должен сначала побыть на этом свете, преодолевая его проблемы, борясь со злом, совершенствуя мир и себя, — и тогда блага Будущего мира будут им заработаны и даны в награду. Точнее, награда в Будущем мире — это не какие-то пряники с тем самым тортиком в придачу, а совершенство и полноценность самой души, которое и является результатом деятельности человека в этом мире: он сам строит свой Будущий мир, кует свое счастье.

А цель сотворения ЭТОГО мира, в свете сказанного, — не столько наделить человека благами (хотя и они имеются), сколько дать ему материал для работы. Цель его жизни здесь — совершенствование мира. Вот ему и дан мир, который можно совершенствовать, вместе с инструментами, которые он может для этого использовать.

Этот мир прекрасен и до начала работы с ним — чтобы у человека были достойные условия труда, а также — чтобы он полюбил этот прекрасный мир и ЗАХОТЕЛ его охранять, — но его можно совершенствовать.

Поэтому Тора пишет (Берешит 2:15): Б-г поместил человека в Ган-Эден, «чтобы возделывал и охранял его». Мудрецы говорят (Мидраш Коэлет Раба 7:1), что Б-г показал Адаму все деревья в саду и сказал: посмотри, как все красиво. И все это Я создал для тебя. Постарайся же не испортить Мой мир.

Вот в чем заключалось сообщение Б-га человеку о сотворении мира: Он назначил человека «садовником» в Своем прекрасном мире-саду (или «городе-саду», выражаясь языком Маяковского) и сделал его ответственным за возделывание и поддержание сада.

Таким образом, главное, что человек должен ощущать, глядя на сотворенный Б-гом мир, — это ответственность за него. Обязанность совершенствовать его и не портить.

Но и благодарность тоже: ведь и этот несовершенный мир полон таких благ и красот, получать истинное наслаждение от которых может только человек.

Все красоты природы, вся созданная человеком с Б-жьей помощью архитектура и искусство доставляют наслаждение человеку и могут быть оценены только им — животным это не дано и не надо. Даже еда, которой и животные питаются, может быть деликатесной, такой, что только человек ее оценит, животным это не нужно.

Таким образом, все эти прелести мира явно были созданы Б-гом специально для человека. А раз так, то, конечно, мы должны испытывать благодарность — да у нас есть и своего рода ОБЯЗАННОСТЬ наслаждаться.

Ведь, если что-то прекрасное или вкусное просто лежит себе, а мы нашли, то можем насладиться, а можем и не брать. Но если кто-то специально это для нас приготовил, то НАДО взять — иначе получится, что хозяин зря старался. И поблагодарить надо — он заслужил. Такова элементарная логика.

Так что будем наслаждаться теми благами нашего мира, которые Б-г создал специально для нас, а главное — ответственно относиться к этому миру, стремиться его совершенствовать и беречь от вреда. И так зарабатывать себе награду в Будущем мире, которой сможем насладиться как честно заработанной.

МУДРЕЦЫ ПРЕДПИСЫВАЮТ ПОБОЛЬШЕ МОЛЧАТЬ. А КАК ЖЕ ТОГДА БЫТЬ С ДРУЖБОЙ?.

Здравствуйтесь. Я не один раз слышал, излучал, что человеку лучше побольше молчать. У меня не особо много людей, с кем можно говорить. Но, поскольку я соблюдаю Тору, хотел бы знать, где эта граница — молчания и говорения — по Торе? Я бы не хотел обсуждать ничего такого, что не настолько важно, чтобы я тратил на это слово. Нет, я не настолько много молчу, но, тем не менее, хотел бы знать, как можно иметь друзей, если основная суть их разговоров — как раз не о Торе, а о чем-то далёком от неё. Как выполнить постановление мудрецов и всё-таки молчать, не говорить лишнего, имея друга? Спасибо.

Отвечает рав Моше Сытин

Вы правы, во многих наших книгах можно найти высказывания мудрецов, которые, на первый взгляд, можно расценить как призыв побольше молчать. С первого взгляда может вообще сложиться впечатление, что, с точки зрения иудаизма, лучше не разговаривать без острой необходимости. Однако, как при изучении любой другой темы в Торе, мы не можем делать поспешные выводы и воплощать их на практике, пока не разберем материал подробно и с комментариями. Но прежде, чем перейти к разбору источников, где, якобы, сказано о том, что еврею приличествует молчание, давайте спросим себя: неужели может быть такое, что еврейские мудрецы требуют от нас подавить в себе естественное желание общаться с друзьями? А ведь известно, что нормальное построение дружеских отношений основано именно на легких, неформальных разговорах — не обмене информацией, а, скорее, эмоциональном контакте. А если нужно молчать, то как тогда заводить друзей, общаться с женой, поддерживать контакт с родственниками т. д.?

Конечно же, этого не может быть. Тем более, что замкнутость и асоциальность может привести еще и к личностному расстройству. Так что уже только по этой при-

чине можно смело заявить, что мы что-то не так поняли.

Но давайте обратимся все-таки к источникам и попробуем разобраться, действительно ли мудрецы призывают нас все время молчать? И так, сказано в Мишне из трактата Авот (1:17):

«Шимон, сын (Рабана Гамлиэля), говорил: “Всю жизнь я рос среди мудрецов и не нашел ничего лучше молчания... Всякий, кто умножает разговор, приходит к греху”». О каком грехе идет речь? Объясняют комментаторы, что речь идет прежде всего о грехе лашон а-ра — злословии. Т.е. если много говорить, то можно с легкостью перейти к злословию.

Маараль в своем комментарии к Пиркей Авот пишет: раби Шимон предостерегает только от крайности, от «умножения разговора» — многословия, поэтому сказано «всякий, кто умножает разговор», а не просто «всякий говорящий». Понятно, почему многословие приводит к греху: если не держать речь под контролем, в потоке пустой болтовни очень легко перейти к обсуждению других людей, их недостатков и поступков. Поэтому слова раби Шимона следует понимать так: в простом разговоре или беседе нет ничего дурного, но, если собеседники впадают в крайность и начинается бесконтрольная болтовня, в особенности, обсуждение других людей, — тогда молчание, конечно же, лучше. Но говорить в меру, даже не о Торе, — это вполне нормально и такое поведение не осуждается.

В другом месте Маараль приводит следующую притчу (на основе мидраша): однажды поспорили два мыслителя: что лучше — говорить или молчать? Для решения этого вопроса был организован публичный диспут в присутствии императора Адриана. Первым изложил свои доводы защитник речи: если бы не речь, то люди не могли бы делать комплименты, не могли бы вступать в деловые отношения, не могли бы вместе работать и т. д. Затем наступила очередь

защитника молчания изложить свои доводы. Но только он собрался что-то сказать, как предыдущий оратор дал ему пощёчину со словами: «Я доказал пользу речи с помощью слов, а ты докажи пользу молчания с помощью безмолвия...»

Маараль пишет, что для великих мудрецов есть определенная польза именно в умножении молчания. Это он выводит из первой части той же мишны — «Всю жизнь я рос среди мудрецов и не нашел ничего лучше молчания». Однако Маараль считает, что это уже относится к уровню «мидат хасидут», т. е. к очень высокому уровню духовности, не предназначенному для большинства людей (и для нас...)

В принципе же, в простом разговоре, даже не о Торе или делах, — нет ничего плохого. Но мне кажется, что даже в рамках «мидат хасидут» беседа с целью поддерживать дружественные отношения только приветствуется. Ведь, как сказано в книге Коэлэт (4:9): «Вдвоем лучше, чем одному...» (речь идет о пользе дружбы). Т. е. человеку следует приобрести себе друга (это повторяется и в Пиркей Авот) — а как приобрести себе друга, если с ним не разговаривать или разговаривать только по делу?

Вообще, к этой мишне существует немало комментариев, согласно которым сказанное в ней вообще не относится к теме нашего обсуждения. Например, Раши объясняет, что раби Шимон как бы дает совет тому, кто оказался в обществе людей более умных, чем он. В такой ситуации раби Шимон советует больше молчать, по принципу: «Больше молчишь — умнее кажешься». Согласно этому комментарию, мишна говорит о пользе молчания не вообще, а только в конкретной ситуации.

Бартанура в своем комментарии объясняет, что мишна (по крайней мере, ее первая часть) говорит о ситуации конфликта, когда в результате словесного ответа на унижение может разгореться острый конфликт. В такой ситуации, говорит раби Шимон, лучше всего промолчать и не отвечать обидчику. А вот еще одно объяснение, касающееся первой части мишны: Раби Ши-

мон советует — в среде мудрецов настроиться на восприятие и обучение, а не на демонстрацию собственных знаний. Таким образом можно получить максимум пользы от каждого мгновения, проведенного с мудрецами. Этот комментарий объясняет, почему раби Шимон говорит здесь и о своей жизни, что всю жизнь он рос среди мудрецов. Так он хотел подчеркнуть, что его совет основан на личном опыте и молчание не раз доказывало свою эффективность.

Здесь хотел бы привести другое высказывание мудрецов, из которого понятно, что человеку следует стремиться как раз быть более «компанейским». Вот что сказано в Талмуде (Ктубот 17а): «Пусть человек всегда будет частью общества» (перевод приблизительный). Быть частью общества означает: сказать комплимент, когда надо, поддержать разговор и т. п. В Талмуде это приводится в следующем контексте: невесту нужно хвалить перед женихом на свадьбе, даже если комплименты не совсем соответствуют действительности. То же самое нужно делать, когда друг нам демонстрирует новую покупку.

Итак, как примирить необходимость молчать и желание говорить, где проходит граница? Думаю, учитывая всё сказанное, можно ответить так: среди друзей следует вести себя в первую очередь естественно. Понятно, что это зависит во многом от личности человека, есть люди более коммуникабельные, а есть менее. Но, с точки зрения иудаизма, все время, пока разговор не выходит за рамки дозволенного законом и не превращается в бесцельную болтовню, ограничения должны быть минимальными.

Сообщают, что Хофец Хаим, написавший книгу о злословии, много говорил. Когда его спросили, почему он это делает, Хофец Хаим ответил: люди думают, что, если строго соблюдать законы правильной речи, то говорить будет не о чем. Своим примером он хотел разрушить этот стереотип, доказав, что можно быть «душой компании» и интересно говорить, не нарушая при этом законов чистоты речи и не впадая в злословие.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

МУЛЬТИКИ – ЭТО РАДОСТЬ?

ИТА МИНКИН

Шалом! Мой вопрос про мультки. Я сказала дочке (ей 3 года), что мультик в компьютере больше не работает. У нас постоянно были истерики из-за этого, она часами может их смотреть. А моя мама говорит, что я лишая ребенка радости. Кто прав? Н.

В наше время у кого компьютер, у кого телевизор — стали самыми настоящими бэбиситтерами для маленьких (и взрослых) детей. Это дает развлечение детям, покой родителям на некоторое время, но это ли радость? Если говорить о развитии ребенка: то, что приносит ему настоящую радость — это то, что он сделал сам. Чему-то научился. Мультки приучают его к получению пассивного удовольствия. Это, конечно, развлекает, но радость ли это?

Поиграть с мамой или бабушкой в какую-то игру, погулять, построить что-то самой, помочь в чем-то взрослым и почувствовать себя при этом «большой» — приносит ребенку радость, и не просто радость, а большее понимание жизни, дает активно в ней участвовать. Дети, которые активно участвовали в жизни, которых взрослые привлекали по мере сил к своим занятиям, а потом хвалили их за участие, как правило, вырастают в активных взрослых. Во взрослых, более уверенных в себе, уверенных в своих способностях и силах, потому что уже с раннего возраста у них была возможность их проявить! А у ребенка, сидящего за компьютером, — какая возможность проявить свои таланты и способности? Сидеть, уткнувшись в экран?..

Бабушки, конечно, обожают внуков и хотели бы видеть их довольными и счастливыми. И Вы, как мама, можете объяснить, что настоящая радость для ребенка — это участвовать в жизни семьи, чему-то учиться, чувствовать себя любимым. И радость от

общего дела — это радость, которая останется с ребенком на всю жизнь и всегда будет для него дорогим воспоминанием.

Хочу сказать несколько слов о том, как отказывать ребенку. Маленькие дети в возрасте Вашей доченьки обычно очень упрямые. Не только в этом возрасте, но три года — это такой как бы пик. Ребенок из малыша превращается в девочку или мальчика, и это превращение сопровождается проявлениями упрямства — для того, чтобы оставить за собой немножко личной свободы.

Поэтому резкие и неожиданные родительские НЕТ! будут почти всегда вызывать истерику. И дело тут не только в мультиках или конфете, которую запретили. Дело в ощущении свободы, к которому стремится ребенок. Конечно, это не значит, что ему надо ради этой свободы все разрешать.

Хотите знать, как отказывать, чтобы ребенок Вас послушался? Есть секретная фраза: «Еще НЕМНОЖКО— и хватит...» И дать ребенку это «немножко» перед тем, как забрать / выключить / увести с качелей.

Чуть попривыкнув к этой форме Ваших отказов, ребенок научится принимать их спокойно. Еще пять минут, еще одно печенье, еще одна ложечка варенья (и после этого — хватит) — куда приятнее, чем сразу оборвать удовольствие... Меньше плача, и больше послушания. Желаю здоровья и радости всей Вашей семье.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

НЕ ТОРОПИСЬ ОСУЖДАТЬ

«ОЦАРОТ»

«И понесет Аарон правосудие сынов Израиля на сердце своем» (28:30). Аарон любил мир и стремился к нему. Он мог принимать каждого таким, какой он есть, поскольку всех оправдывал.

Слова «понесет Аарон правосудие» можно понять, — говорит «Рвид а-Заав», — как то, что Аарон будет терпеть все поведение сынов Израиля и не замечать их пороков.

Рав Ицхак Айзик Рот, родственник ребе из Цанза, отличался умением оправдывать других. Он никогда в своей жизни не говорил дурного о другом еврее. Однажды с помощью этого качества он в буквальном смысле спас жизнь еврея.

Его дом напоминал постоянный двор, где гости получали горячую пищу и ночлег в случае необходимости. Однажды перед Рош а-Шана в его дверь постучал молодой еврей по фамилии Кротамер, который был дезертиром из русской армии, и попросил убежища.

Дело грозило большой опасностью, поскольку, если солдаты придут и отыщут дезертира в доме у раби Айзика, они обвинят его в пособничестве. Но раби Айзик привык никогда не расследовать, что происходит у его гостей. Он приглашал их в дом, несмотря ни на какие опасности. И хотя в тот момент свободного места не было, хозяин не мог отказать дезертиру. Он уложил его в задней части дома на соломенную подстилку.

На следующий день члены семьи взволновались, узнав, что многие ценные вещи были украдены. Воры обчистили дом, и вместе с вещами пропал также и молодой еврей, спавший ночью у раби Айзика.

Члены семьи были полностью уверены, что он и есть вор. Ведь в ту ночь он был у них в доме и видел, где лежит каждая вещь.

Видимо, в удобный момент он прихватил все добро и убежал. Главным доказательством было то, что он и сам исчез вместе с украденными предметами.

Некоторые предлагали раби Айзику позвать полицию и пожаловаться на ограбление, но раби Айзик настойчиво отказывался. Он не был убежден, что его гость оказался вором. Хотя тот действительно выглядел нищим и, скорее всего, сильно нуждался в деньгах (а значит, причина украсть у него была), все же раби Айзик отказался от подозрений и решил не выдавать его полиции.

Спустя восемь месяцев, полицией был задержан один из соседей раби Айзика. Сидя в тюрьме, он подслушал беседу воров, которые рассказывали друг другу о том, как ограбили дом раби Айзика. Сосед тотчас сообщил об этом полицейским, и в течение короткого времени было доказано, что именно эти воры виновны в краже.

Услышав об этом, раби Айзик радовался от всей души! Он указал своим родным на нравоучительный вывод, который можно сделать из этой ситуации — насколько нужно воздерживаться от подозрений в адрес ближнего, и как велика возложенная на нас обязанность оправдывать каждого еврея, даже если поверхностные соображения «доказывают» обратное (Бархи Нафши).

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ТРЕНЕРУЕМСЯ ЗАРАНЕЕ И ПЕЧЕМ «УШИ АМАНА», ИСПОЛЬЗУЯ МОЛОТОК

БАРУХ ФЕЛЬДМАН

Когда я был маленький, имя бабушки всякий раз вызывало у меня неподдельное удивление. Соседку снизу звали Анна Васильевна. Соседку сверху — Лидия Константиновна. Имена как имена. И только в паспорте моей бабушки (а читать я научился рано) стояло странное сочетание: Эсфирь Борух-Мордуховна.

Попав в Израиль, я понял, что Эсфирь — это Эстер, героиня пуримских событий, а также что двойное отчество бабушки произошло от двойного же имени Барух-Мордехай. Которое, в свою очередь, является скрытой цитатой из «пюта», стихотворного произведения, посвященного надвигающемуся на всех нас Пуриму: ברוך מרדכי ויהיה, да будет благословенен Мордехай-еврей!

Речь сегодня пойдет не столько о моей бабушке, сколько о «гоменташен», они же «озней-Аман». Бабушка была в нашей семье единственной, кто умел управляться с непослушными советскими дрожжами. «Уши Амана» бабушка пекла не из песочного, как в Израиле, а из дрожжевого теста. Так ее научили в детстве.

Тесто

Берем 500 г муки (пол-пачки, то есть), просеиваем. Добавляем две чайные ложки быстродействующих дрожжей, полстакана сахара, куриное яйцо (не забыть проверить его на отсутствие кровавых пятен!) четыре ложки растительного масла и щепотку соли. Потихоньку-полегоньку подливаем теплую воду и замешиваем упругое, не прилипающее к пальцам тесто.

Кастрюлю, в которой мы месили тесто будущих Амановых ушей, накрываем целлофановым пакетом и отправляем в отпуск на 2 часа. А пока что готовим начинку.

Начинка

Здесь я позволю себе отступить от бабушкиного рецепта. Разводить мак молоком, добавлять мед, а потом варить всё это дело, выпаривая жидкость, - вещь для кулинару-мужчины невозможная. Во-первых, в процессе выпаривания треть начинки он попросту съест... и не говорите мне, что это называется «дегустация». Во-вторых, даешь парвенные, то есть, не молочные «гоменташн»: в Пурим полагается делать

праздничную трапезу, а в Талмуде сказано, что «Нет радости без вина и мяса».

Берем **ד'רמל פרמ**, то есть, готовую финиковую пасту. Подогреваем в микроволновой печи на протяжении минуты-трех. Выдавливаем сок лимона, добавляем лимонную цедру этого самого лимона. Мужчины, если кто не в курсе, цедра — это когда берут лимон и натирают кожуру на терке.

В отдельную миску высыпаем стакан изюма, заливаем водой и промываем, удостоверившись в отсутствии жучков-паучков. Изюм подсыпаем к финикам и лимону, сдабриваем щепоткой корицы.

Молоток

Ах, да, я ж обещал вам кашу из топора, точнее «уши Амана» из молотка. В стандартных рецептах часто пишут: «Измельчите орехи при помощи блендера». Поскольку среди моих и, наверное, ваших знакомых нет ни одного человека по фамилии Блендер, измельчать орехи — грецкие ли, миндаль ли, любые другие ли — мы будем вручную: стакан орехов пересыпаем в

целлофановый пакет, водружаем на него другой такой же пакет и колошматим, простите за некулинарный термин, по орехам молотком.

Измельченные без всякого гражданина Блендера орехи подсыпаем к финикам и т. д., смесь тщательно перемешиваем.

От мертвого Амана уши

Два часа прошло? Достаем тесто, раскатываем на предварительно присыпанном мукой столе, широким стаканом вырезаем круги. Края кругов смазываем взбитым яйцом.

На каждый круг кладем ложку начинки и при помощи больших и указательных пальцев обеих рук формируем треугольное ухо. Выкладываем на противень, смазываем взбитым яйцом, оставляем в покое в ближайšie 30 минут.

Разогреваем духовку до температуры 180 градусов и выпекаем «уши Амана» по рецепту моей бабушки (смотрите, не перепутайте порядок слов) 20 минут, пока не зарумянятся.

Финита ля комедия!

НАШИ МУДРЕЦЫ

МАГНИТНАЯ ТЕРАПИЯ

«ОЦАРОТ»

Швея-еврейка пришла к праведнику, раби Аарону из Садигуры, благословенна память праведника. Рассказала, что игла вонзилась ей в руку и сломалась. Осколок иглы вошел в систему кровообращения и протыкает сухожилия и органы, через которые проходит. Швея постоянно чувствует колющую боль в разных местах. Ее боли ужасны, и она испытывает огромный страх. Врачи не могут помочь. Даже если они определят место, где находится осколок иглы, то пока они приготовятся к операции,

она перемещается в другое место. Что делать?! Она просит, чтобы рав благословил ее, и игла выйдет сама.

«Раз ты швея, — сказал рав, — у тебя, конечно, есть сильный магнит для случая, если булавки или иглы упадут на пол, чтобы ты смогла их быстро собрать» Швея подтвердила, что есть у нее сильный и хороший магнит. Но какое это имеет отношение к ее делу.

Ответил ей рав: «Возьми магнит, и когда почувствуешь укол от иглы, приставь к это-

му месту магнит, который притянет иглу, и она не изменит места. Так приходи к врачу, и он легко вытащит ее».

Сделала она, как сказал раби, и игла была извлечена в ходе непродолжительной операции.

Совет раби вызвал уважение врачей, и все говорили о его сообразительности.

Сказал рав: «Я не открыл ничего нового, это старый способ — ведь и наша душа заключена в рамки качеств и страстей. Но, несмотря на это, когда открывается свет Шхины, она стремится навстречу ей и прилепляется к ней, как та игла, притянутая к магниту. И об этом сказано: “Влеку меня, и

за тобой побегу”». Чувствует она влечение Творца благословенного, Его любовь, и тотчас бежит Ему навстречу» (Месилот).

Однажды спросил Сараф из Коцка, благословенна память праведника: «Где находится Святой, благословен Он?» Удивились его вопросу: что значит, где Он находится, ведь всю землю наполняет Слава Его. И ответил сам себе: «Он находится во всяком месте, куда дают Ему войти!»

Ибо «Голос любимого зовет: открой Мне! Сестра Моя, подруга Моя, голубка Моя — открой Мне!»

Разве мы не откроем?! (Мааян а-эмуна)

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВЕРА – ЭТО АБСОЛЮТНАЯ ПРОСТОТА

ПО КНИГЕ «УРОКИ ВЕРЫ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

Поскольку «вера» – это обязательная Основа Торы, мы должны снова объяснить себе, что же такое вера на самом деле. Вера – это когда нечто «верно» для нас, а мы тоже «верны» этому. Но вопрос в том, как посредством способности к вере в целом прийти к вере в Создателя мира, так, чтобы это было верным для нас без тени сомнения! Эта вера должна быть полной, и на первый взгляд это выглядит очень и очень труднодостижимым.

Понятно, что, если бы мы могли доказать существование Бога разумом, если бы это можно было постичь как аксиому, подобно тому как мы постигаем истину «один плюс один равняется двум», тогда мы смогли бы прийти к этой истине, а дальше это уже воспринималось бы как нечто простое и самоочевидное, как постулаты математики. Но в таком случае это было бы доказано и не требовало бы веры. Кроме того, такое доказательство недостижимо – такого никог-

да не было и не будет. Это просто невозможно – Создатель этого мира просто не открывается нам подобным образом. Его бытие невозможно прояснить или доказать, как «один плюс один равняется двум». Уровень истинности Его бытия должен быть для нас именно таким – это должно быть нам, как минимум, также ясно и очевидно.

Разумеется, мы обязаны со всей очевидностью осознавать, что Создатель мира существует и связан с нашим миром. В истинности всех тринадцати Основ веры мы должны быть убеждены так же, как мы убеждены в том, что один плюс один равняется двум, и даже с еще большей степенью уверенности. Но путь к достижению этой уверенности никоим образом не связан с разумом и рассуждениями.

Правда в том, что нам никогда не прийти к прояснению факта существования Создателя как очевидного разуму, подобно тому как нам очевидно, что один плюс один рав-

няется двум. Очевидность и доказуемость утверждения, что один плюс один равняется двум, такова, что любой, нормально функционирующий разум принимает это как аксиому. Но свое бытие Всевышний не «открыл» в Творении так, как Он открыл «один плюс один...». Поэтому нет никакой возможности указать на бытие Создателя в мире так, как указывает реальность на то, что один плюс один равняется двум. В лучшем случае в мире можно «увидеть» Создателя, с определенной степенью логичности. Но нет никакой возможности представить веру в существование Творца в такой форме, чтобы любой разумный человек был вынужден признать это непреложным фактом. Будь так, у человека не было бы выбора, подобно тому, как вне выбора лежит необходимость признать, что один плюс один равняется двум, ведь признание этого не зависит от человека, и это не связано с «весами» разума, а является «объективной» истиной. Будь так с верой, она тоже не была бы объектом выбора, а этого просто не могло бы быть. Тем не менее, мы обязаны выбрать веру сами, и она должна стать для нас абсолютной истиной, большей истиной, чем то, что доказано логикой; настолько ясной и надежной, что на ней можно будет построить здание, ведь именно на ней мы строим все здание нашей жизни.

Таким образом, «вера» говорит нам, что есть особенная истина, которая должна восприниматься как истина, но самой системы познания истины недостаточно, чтобы в полной мере ее прояснить. Для признания этой истины необходима способность к вере. И мы должны задуматься о том, как можно прийти к познанию такой истины, и какая именно способность в душе человека делает человека «верующим».

Ответ заключается, в частности, в том, что понятие «вера» – совершенно новое понятие, не имеющее никакого отношения к понятию «логика». Поэтому то, что относится к вере, невозможно разложить перед человеком, «как накрытый стол». Важность и глубина темы требует еще и веры, и тот, кто захочет это понять, должен углубиться

в размышления всеми силами своего сознания, и, одновременно с этим верить, и тогда, с Божьей помощью, он увидит в этом свет.

Прежде всего следует знать, что само понятие «логика» является частью системы, которая выше логики. В сознании каждого человека есть нечто, что в его системе мышления намного выше, чем логика, и это – само восприятие реальности. То, что человек воспринимает себя как «сущего», не имеет отношения к логике и рассуждениям. Себя он воспринимает не так, как явления окружающего мира, его восприятие себя – это восприятие в чистом виде. Нет никакой возможности спросить человека, откуда он знает, что он «есть», это бессмысленный вопрос, отрицающий сам себя. То, что существует другой, человек знает, опираясь на логику – он видит его, или ощущает еще как-либо, но для объяснения, откуда человек знает, что существует он сам, нет никаких слов – нет предварительных понятий. Мы не собираемся утверждать, что свое собственное существование невозможно постичь логикой, но лишь хотим подчеркнуть, что это постижение не нуждается в логике. Это просто исходное осознание, абсолютно истинное, то есть нет никакого другого знания, которые было бы более истинным. «Один плюс один равняется двум» является истиной только потому, что любой другой вывод в этом вопросе отрицает весь образ понимания человека, но осознание собственного бытия не нуждается в разуме вообще. Это – постижение, очевидное само по себе.

Любой способ выяснения, что из себя представляет окружающее нас бытие, основанный на том, что «другой» говорит с человеком, или осязаем им иными органами чувств, не годится для подтверждения бытия Всевышнего. Создатель не проявляет Себя так. По крайней мере, мы не видели Его, мы – только потомки тех, кто стоял под горой во время Синайского откровения. Однако следует помнить, что в свое время существовало целое сообщество философов, считавших, что можно отрицать суще-

ствование всего, кроме них самих, ибо нет никакого доказательства бытия других людей – ведь то, что человек говорит со мной, не является доказательством его бытия, и таким образом они аргументировали свое заявление, что можно отрицать любую реальность.

Но мы не говорим о той вере, когда один человек верит другому, мы говорим о внутренней вере, самой тонкой, той, которую мы должны извлечь из самой глубины своей души, так, чтобы не нуждаться в том, чтобы слышать о ней от других. Это величайшая тайна стиха: «Говорить утром о милости Твоей, и о верности – по вечерам» (Теилим 92:3). Утром все ясно и светло, у нас есть связь со всем окружающим, и все наполнено избытком влияния Всевышнего, но глубокой ночью люди теряют всю связь с остальным миром, каждый остается сам по себе, подобно тому, как это будет с человеком сразу после смерти, а это – самое истинное состояние любого человека. Тогда все, что человек думал и делал на протяжении всей жизни, уже несущественно, тогда у человека нет даже того, что есть у каждого ночью – уверенности, что на завтра солнце снова взойдет, – тогда он на самом деле остается один на один с самим собой.

Как мы видим из стиха, «вера» относится именно к ночи, следовательно, человек может найти ее только внутри себя, ведь ночью ему не открывается ничего, кроме самого себя.

Именно это сделал Авраам, перед тем как он «узнал» Создателя, как и пишет об этом Рамбам (в начале Законов идолопоклонства), что Авраам начал искать в своем разуме, ведь мир был полон мрака, пока он не внес в него искру света.

Именно об этом мы и говорим, именно здесь кроется самое глубокое осознание человеком истины, когда он приходит к ощущению объективной реальности, куда более истинной и более возвышенной, чем любая логика. Только на самоощущение может положиться любой человек, ведь осознание собственного существования – это единственная по-настоящему надежная

точка в сознании человека, фундамент, который ничто не может поколебать. И то самое ощущение несет в себе и более широкое ощущение, не из-за того, что человека убедили в существовании объективной реальности или ему разъяснили это, а именно из-за того, что восприятие человеком самого себя включает в себя и ощущение, что он существует в некоей реальности.

Рассмотрим это глубже. Следует разобратся, как именно человек воспринимает свое собственное существование, внутренним, самым первым восприятием. Ощущает ли он себя единственным существующим, так что все начинается с него и заканчивается им – «Я и ничего кроме...» (Йешаяу 47:8)? Или же человек воспринимает себя сущим как часть некоей реальности, обеспечивающей его существование. Любой, заглянувший вглубь себя, увидит, что воспринимает себя не как «сущее вообще», а именно как сущее внутри большего, чем он, бытия, внутри того, что вне его, внутри другого сущего, которое и есть само существование.

Человек, самоощущение которого включает в себя и ощущение бытия вообще, воспринимает себя как одну из реализаций этого бытия, которому он приходится «частью». Как будто он послан тем самым «Бытием», дабы открыть его. Когда человек осмысливает реальность и осознает, что сам он – не все бытие, а только существует в истинном бытии, тогда он начинает задумываться, «ради чего» он сюда послан. На самом деле, любой человек воспринимает себя именно так. Ведь любой, осознающий себя верно, воспринимает себя сущим, но сущим внутри бытия. А это неизбежно означает, что он «часть» того самого бытия. Именно это подразумевали мудрецы, сказав, что «человек – часть Всевышнего сверху». Правда, эта формулировка относится именно к разуму человека, но она отражает самое глубокое ощущение любого человека, в самом первом восприятии самого себя.

Если человек воспринимает себя именно так, то он полагается на Бога точно так

же, как полагается и на самого себя. Ведь именно таково его изначальное восприятие действительности. Такой человек – верит. Об этом мы и говорим. Таким образом, чистая вера не нуждается в доказательствах и разъяснениях – разве что для того, чтобы выразить ее словами. Но настоящая вера находится в самой глубине сердца, там, где слова абсолютно излишни. Она живет внутри исходного ощущения бытия, которое обязывает человека признать существование общей реальности, частью которой он является.

Именно этим занимался Авраам, как пишет об этом Рамбам (Законы идолопоклонства, глава 1, закон 3): «Так как он узнал и осознал [истину], он начал отвечать на вопросы... встал, воззвал во весь голос ко всему миру, дабы сообщить им... он шел, взывал, собирал народ, от города к городу, от царства к царству... он рассказывал об этом каждому, согласно его разумению, пока не возвращал его на путь истины...» Это требует разъяснения – как вообще возможно привести людей к вере? Но ответ кроется в нашем объяснении – он приводил их к вере точно так же, как привел к ней и себя самого. Как и пишет Рамбам, в том же самом месте, в начале параграфа: «Он начал искать в своем разуме, и, хотя был мал, он думал днем и ночью...» Именно так он и приводил людей к осознанию исходной точки, с которой начинается вера – точно так же, как «существует» человек, существует и его вера.

Соответственно, простое объяснение понятия «вера» подразумевает, что после того как вера открылась человеку, она должна восприниматься как нечто простое. И если некто видит в сказанном здесь некую «новость», значит, он еще не начал понимать, о чем вообще идет речь. Многие великие мудрецы уже спрашивали, как может Тора требовать от ребенка, достигшего 13 лет, ясного понимания того, в чем запутался весь мир, а большинство ученых и вовсе отрицают!? А если ребенок восприимчив к воспитанию, то он обязан сознавать это еще и раньше! Ребенка, который

только начал говорить, учат произносить стихи «Слушай Израиль, Всевышний, Властелин наш, Всевышний Один!» и «Тора, заповеданная нам Моше, – наследие общины Израиля». Как можно обязать его делать то, что он в принципе не способен понять!? Ведь Всевышний не накладывает на людей обязанности, которые заведомо неисполнимы, как сказано об этом в Талмуде (Авода Зара за). Ответ на все эти вопросы прост: осознать веру способен любой – любой, кто осознал себя настолько, чтобы сказать «я», способен и обрести веру, ведь вера находится именно там, где лежит и самоощущение человека. Все премудрости нужны только для того, чтобы победить дурное начало, сбивающее нас с толку изощренными рассуждениями, но без дурного начала любой ребенок Израиля способен прийти к полной вере, вплоть до самопожертвования.

Все, объясненное здесь, имеет место только благодаря тому, что мы потомки Авраама, о котором сказано: «И поверил во Всевышнего, и засчиталось это ему как подаяние». Своей верой он открыл связь между совершенным бытием и нашей реальностью здесь. Как сказали мудрецы, «открылся ему Хозяин замка», и своей верой он открыл в мире явление, называемое «народ Израиля».

Это связь продолжилась и укрепилась тем, что Всевышний даровал его потомкам Тору – все они стояли перед горой Синай, со всеми Он говорил «лицом к лицу» (Дварим 5:4), и Он продолжает учить Торе народ Израиля, раскрывать нам глаза и оберегать нас, и поэтому Талмуд называет нас «верующие, потомки верующих» (Шабат 97а).

Мы сказали, что вера сама по себе абсолютна проста. Но ее ощущение требует особенной тонкости души, большого терпения и осторожности, для того, чтобы научиться жить ею.

Кто был более способен к этому, чем Авраам!? А ведь только «в сорок лет узнал Авраам своего Создателя», как пишет об этом Рамбам (Законы идолопоклонства, глава 1, закон 3).

В наших словах нет никакого доказательства истинности веры, и мы не ставили своей задачей привести кого-либо к вере. Мы только намеревались объяснить заповедь веры и показать путь, как к ней прийти. Уже сказал один из великих мудрецов, что Всевышний сказал Аврааму: «Иди себе», и то же самое Он говорит каждому еврею; ведь если человек не покинет «страну свою, родину и дом отца своего», то есть те представления, на которых он вырос, он никогда в жизни ничего не достигнет. Этот мудрец спросил: если это и есть исполнение заповеди «верить», то где остается место для исполнения заповеди «возлюби Всевышнего...» и подобных ей?

Ведь тот, кто достигает описанного нами уровня веры, без всякого сомнения достигает и любви к Всевышнему, ведь это в самом простом и буквальном смысле становится его реальностью! И ответил: несомненно, обязанность, заключенная во всех подобных заповедях, означает обязанность человека жить верой.

Ведь в ту секунду, когда человек начинает по-настоящему верить, ему открывается весь мир, он освобождается от всех его оков и почти достигает духа святости. Тогда он самым естественным образом исполняет все «обязанности сердца» – он трепещет перед Всевышним, любит Его и причастен к Нему, он свят и отстранен от всей суевы этого мира. В таком состоянии человек может презреть все (преходящее), способен пожертвовать собой ради освящения Имени Всевышнего и войти ради этого в огонь хоть тысячу раз.

Все, происходящее в «Долине плача» (Теилим 84:7) – ничто против этой истины. Но что произойдет в следующую секунду!? Как сделать, чтобы это возвышенное ощущение не исчезло, не растаяло, как дым? Об этом пишет Рамбам в законах «Основ Торы», что путь к исполнению заповедей любви и причастности к Всевышнему лежит через размышления о них самих.

Все должны найти одну и ту же «точку» истины, подобно тому, как все должны есть одинаковую мацу, накладывая одинако-

вые тфиллин и т. п. По отношению к истине не имеет значения утверждение мудрецов, что все люди разные (Брахот 58а). Вера не связана с образом мышления. Несмотря на все различия между людьми, все они находятся в одной и той же реальности, и в том, что касается ее самой, все люди одинаковы. Ощущение бытия, ощущение жизни внутри него, осознание того, что каждый человек – это «часть Бога сверху», – одинаково для всех.

Утверждение многих, что они «не верят», связано с тем, что после греха Адама весь мир стремится вырвать из сердца человека простую веру – самое фундаментальное ощущение реальности.

Мир толкает человека в иные системы, не имеющие отношения к действительности. Этому течению очень трудно сопротивляться. Даже Авраам нуждался в колоссальном усилии, дабы удержаться «на другой стороне» от всего мира. Но благодаря этому он передал нам в наследство силу следовать ему. Есть, однако, колоссальная разница между Авраамом и нами.

Авраам был сыном Тераха, а мы – потому что Авраам, он проложил путь своим потомкам и всем, кто захочет присоединиться к ним (даже если человек желает присоединиться только как «гер тошав», он тоже имеет отношение к дарованию Торы). Вот как говорит об этом Рамбам: «Сказано Аврааму: "Отцом множества народов поставил Я тебя", он – отец всех людей, приходящих под крылья "Божественного присутствия"» (Законы «Бикурим», глава 7, закон 3).

Все проявления дурного начала в этом мире стремятся отвратить наш разум от осознания этого, они не оставляют нас «в ночном одиночестве» даже на мгновение. Но мы должны твердо встать на этот фундамент – на самую твердую в этом мире опору, в которой и находится вера!

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ГАДАНИЕ

Сказано в Торе (Дварим 18, 13): «Будь непорочен пред Господом, Б-гом твоим».

Но есть ли в Торе прямой запрет на гадание и является ли «признаком» порочности перед Всевышним то, что человек гадают, пытаюсь узнать свою судьбу и изменить её в лучшую (в хорошем смысле слова) сторону, исправить свои ошибки, увидеть их, измениться духовно и т.п.?

Действительно, возникает вопрос: разве будет плохо от того, что человек взглянет на свою судьбу и увидит последствия своих деяний, и исправится? Разве может такое быть неугодно Всевышнему?

Великие пророки имели право предсказывать. Также есть разрешение на процедуру с урим-ве-тумим — фрагментов облачения первосвященника — с помощью которой узнавали ответ на жизненно важный для всего народа вопрос. Если только они имеют право предсказывать, то чем отличается любой другой предсказатель/гадатель, при условии, что он будет праведным и чистым перед Всевышним?

Источник запрета в Торе

На первый взгляд этот стих ни словом не упоминает запрет гадания. В нём лишь сформулировано требование быть непорочным (тамим), и в простом смысле речь здесь идёт о непорочности в поступках. Если так, то, действительно, что порочного в том, что человек хочет узнать своё будущее?

Однако известно: чтобы полностью понять смысл стиха Торы, надо рассмотреть его в контексте. Без этого понять его невозможно. Поэтому, чтобы понять смысл приведённого стиха, нам следует рассмотреть его в контексте.

Непосредственно перед этим предложением в главе Шофтим, Тора говорит так (Дварим 18, 9-12):

«Когда ты войдёшь в землю, которую Господь, Б-г твой, даёт тебе, то не научись делать мерзости, какие делали народы те. Да не найдётся у тебя никого, проводящего сына своего или дочь свою через огонь, ни кудесника, ни волхва, ни гадателя, ни чародея, ни заклинателя, ни вызывающего духов, ни знахаря, ни вопрошающего мёртвых...».

Вслед за этими стихами и сказано (там же, 13): «Будь непорочен пред Господом, Б-гом твоим».

Итак, из контекста этого стиха ясно, что требование «непорочности» связано с запретом любых видов гадания для евреев.

Об этом же говорит Талмуд (трактат Псахим, 103 б): «Откуда [известно], что не спрашивают у звездочётов? Из того, что сказано: “Будь непорочен пред Господом, Б-гом твоим”».

Так же постановляет Шулхан Арух (Йорэ Дза 119, а): «Не спрашивают ни у звездочётов, ни у [иных] предсказателей судьбы. Потому что сказано: “Будь непорочен пред Господом, Б-гом твоим”». Далее Шулхан Арух добавляет: «И тем более запрещено спрашивать колдунов, и гадателей, и ворожей».

Итак, мы выяснили, что есть запрет Торы обращаться к гадателям, звездочетам и пр., и также установлено в кодексах Еврейских закона. Но следует теперь попытаться понять, в чем идея этого запрета.

В чем смысл запрета

Вернемся к стиху Торы. Исходя из контекста, Раши объясняет этот стих следующим образом: «Будь непорочен пред Господом, Б-гом твоим — ходи пред Ним непорочно, и полагайся на Него, и не выведывай будущего, но всё, что произойдёт с тобой, принимай непорочно».

В соответствии с этим толкованием, стих требует от нас совершенства (непо-

рочности) в уповании (качество битохон; поэтому сказано «Будь непорочен пред Господом, Б-гом твоим», а не просто «будь непорочен»). Человек должен полностью полагаться на Всевышнего и знать: всё, что произойдёт с ним, — к лучшему, ведь все от Творца.

Это одна из основ жизни человека — приучить себя думать: всё, что происходит — от Всевышнего, Который желает его благо.

Это можно уподобить человеку, который едет в автобусе по незнакомому ему маршруту с опытным водителем. Пассажир видит, что водитель иногда поворачивает направо, иногда налево. Иногда он даже разворачивается и едет в противоположном направлении. Пассажир не будет спрашивать водителя на каждом повороте, почему тот повернул туда и по какой причине — сюда. Потому что он знает: это опытный водитель, который прекрасно знает маршрут и везёт его туда, куда ему, пассажиру, надо.

Каждый человек должен видеть себя как будто он пассажир, мир — это шоссе, а водитель — Всевышний. Поскольку мы знаем, что у нас лучший в мире Водитель, не следует беспокоиться и «выведывать», что находится за каждым поворотом и куда ведёт шоссе. Надо полагаться на Всевышнего, Который приведёт нас к месту назначения.

Разница между пророком, мудрецом Торы и гадателем

Однако, конечно же, иногда Всевышний желает сообщить нам, что произойдёт в будущем, чтобы мы изменили свои дела.

Поэтому после слов «Будь непорочен пред Господом, Б-гом твоим» сказано в Торе (там же, 14-15): «Ибо народы эти, которых ты изгоняешь, волхвов и кудесников слушают они; а тебе не то дал Господь, Б-г твой. Пророка из среды твоей, из братьев твоих, подобного мне, поставит тебе Господь, Б-г твой, — его слушайтесь».

Народы, которые жили в Эрец Исраэль до евреев, «выведывали» своё будущее, обращаясь к различным духовным

силам. Но у евреев есть пророки. Всё, что Всевышний желает открыть, Он открывает нам через них.

Таким образом, Всевышний установил правила, по которым можно узнать Его волю — и все, что выходит за рамки этих правил, противоречит Его воле.

В наше время, когда нет пророчества, есть возможность узнать волю Всевышнего, изучая Тору, которую Он дал нам. И так сказано в Пиркей Авот (5, 22): «Вникай в неё [Тору] вновь и вновь, ибо в ней — всё». И еще сказали мудрецы (Талмуд, Бава Батра, 12 а): «Мудрец [Торы] предпочтителен пророку».

Не каждый может быть пророком (даже из великих праведников), а только тот, кто прошёл нелёгкие подготовительные этапы — о них подробно говорится у Рамхаля в книге Месилат Йешарим.

Но и после этого человек не может стать пророком, пока не научит его учитель, как правильно принимать пророчество (об этом пишет тот же Рамхаль в другой своей книге Дэрех Ашем — см. Дерех Ашем, 3, 4).

Поэтому несомненно, что никакой предсказатель или гадатель не может владеть пророческим даром, каким праведным он бы не был.

Евреи должны уповать на Творца, не обращаясь к различным предсказателям или гадалкам. А волю Всевышнего еврей узнает, изучая Тору и обращаясь с вопросами к знатокам Торы.

Запрет гадания, астрологии, колдовства: краткие законы

Приведем несколько глав из алахического кодекса Кицур Шульхан Арух, сборника кратких еврейских законов.

1. Сказано в Писании: «Не гадайте и не высчитывайте времена». Что значит «гадать?» Если человек думает так: «Поскольку у меня изо рта выпал хлеб...», или: «Поскольку у меня из рук выпал посох...», или: «Мой сын позвал меня сзади...», «Ворон закричал...», «Олень перебежал мне дорогу...», «Змея появилась справа от меня...», «Лисица появилась слева от меня...» — «...

из-за этого я не отправлюсь в путь, поскольку мне не будет удачи». И также слушать пение птиц и говорить: «Будет то-то, а того-то не случится», «Хорошо бы сделать то-то, а того-то делать не стоит». И также, если человека просят вернуть долг, а он говорит: «Пожалуйста, оставь меня, ведь сейчас утро, а я не хочу начинать день с выплаты». И также если он говорит: «Ведь сейчас исход Шаббата», или: «Сейчас Рош-Ходеш». И также если человек говорит: «Этого петуха надо зарезать, поскольку он кричал вечером», или: «Нужно зарезать эту курицу, поскольку она кричала по-петушиному»; все это и все подобные вещи запрещены. И тот, кто делает что-либо из этого, нарушает запрет из Торы. Некоторые говорят, что если он не объясняет, почему именно должны зарезать этого петуха или курицу, а говорит просто: «Зарежьте эту курицу или этого петуха», — то в этом случае разрешается их зарезать. И принято полагаться на это разрешение.

2. Сказано в Талмуде: «Дом, ребенок и женщина — хотя это не гадание, “это знак”». Имеется в виду, что, если человек построил дом, или у него родился ребенок, или он женился, то, если после этого ему три раза подряд что-то удалось или, наоборот, не удалось, это для него знак на будущее, и он может сказать, например: «Этот дом принес мне удачу». И также разрешается спросить ребенка, какой стих он сейчас изучает, и полагаться на это, решая, что и как следует сделать, поскольку это в какой-то степени пророчество. Некоторые говорят, что разрешается придумать себе знак на основе того, что случится в будущем, как сделал Элиэзер, раб Авраама, или Йехонатан, сын Шауля; некоторые же запрещают это. Человек же, живущий бесхитростно и полагающийся на Б-га — милость Его будет окружать его.

3. Что значит «высчитывать времена»? Этим занимается человек, который определяет подходящие времена, то есть смотрит на положение звезд и говорит: «Такой-то день хорош, а такой-то плох, в такой-то день следует сделать то-то, а такой-то год

или такой-то месяц не подходит для того-то». К обычаю же жениться только в дни, когда луна прибавляется, не относится запрет гадать и высчитывать времена, поскольку это делают только ради доброго знака, точно так же, как помазание царя на царство устраивают около реки, чтобы это было знаком того, что царство его будет продолжаться вечно, как течет вода, также с свадьбу устраивают в дни прибавления луны для доброго знака: в это время луна становится полнее. Но, тем не менее, откладывать свадьбу ради этого не следует, и тем более не следует ради этого устраивать свадьбу слишком рано, пока невеста находится еще в состоянии ницы.

И также принято начинать занятия Торой в Рош-Ходеш. И некоторые оправдывают также обычай, по которому этого не начинают в понедельник и среду.

4. Слово «меонэн», которое мы перевели как «высчитывающий времена», мудрецы наши благословенной памяти переводят еще и по-другому, производя это слово от корня «аин», глаз, и говорят так: «Что такое “меонэн”? Это человек, который отводит глаза».

То есть речь идет о человеке, который как бы закрывает людям глаза, то есть обманывает их так, что им кажется, что он сделал нечто сверхъестественное — а на самом деле он ничего такого не сделал, а просто ловкостью рук и уловками обманул их. И те шуты, которые занимаются такими вещами на свадьбах, нарушают запрет из Торы; те же, кто велит им так сделать, нарушают запрет: «...перед слепым не ставь претыкания».

И поэтому тот, кто в состоянии воспрепятствовать этому, обязан это сделать, и уж тем более запрещено смотреть на них. Если же это делает нееврей, посмотреть на это разрешается.

5. Запрещено обращаться к колдунам. Это можно сделать только в случае смертельной опасности, или если он заболел из-за колдовства или каких-то злых сил, разрешается ему излечиться с помощью колдуна-нееврея.

КАЛЕНДАРЬ

ЧТО И КОГДА ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЕСТЬ ДВА АДАРА

РАВ ЯКОВ ШУБ

Человек родился в месяце Адар. В каком Адаре ему отмечать день рождения, в первом или во вто- ром?

Большое спасибо за Ваш вопрос. Человек, который родился в обычный год в месяце Адар, отмечает день рождения в високосный год во втором месяце Адар. Если человек родился в високосный год в первом месяце Адар, то в високосный год он также празднует день рождения в первом месяце Адар. Если он родился во втором месяце Адар, то день рождения также во втором месяце.

Эти законы важны для определения даты бар-мицвы (совершеннолетия). Шулхан Орух (Орах Хаим 55:10) рассматривает интересную ситуацию: два ребенка, родились в один и тот же год, который был високосным, т.е. в нем есть два месяца Адар. Один родился 29 числа первого месяца Адар, а второй родился 1 числа второго месяца Адар. Через 13 лет, когда оба должны стать совершеннолетними, если этот год будет обычным, т.е. с одним месяцем Адар, то мальчик, который родился позже, а именно 1 числа второго месяца Адар, будет отмечать бар-мицву раньше, т.е. 1 числа месяца Адар. А мальчик, который родился раньше, а именно 29 числа первого месяца Адар, будет отмечать бар-мицву позже, т.е. 29 числа месяца Адар. Т.к. в обычном году есть всего один месяц Адар. Рамо добавляет: если человек родился в обычный месяц Адар, а через 13 лет год будет високосным, то свое совершеннолетие он будет отмечать во втором месяце Адар, т.к. второй месяц является основным — ведь Пурим празднуют именно во втором месяце Адар.

Следует отметить, что обычай определения йорцайт (даты смерти) для ашкеназских евреев отличается от определения дня рождения.

Если йор цайт в месяце Адар, в каком Адаре говорить Кадиш, в первом или во втором?

Если йорцайт в месяце Адар, в этом году, когда два Адара, когда говорят Кадиш? Спасибо заранее.

В данной ситуации обычаи сефардских и ашкеназских евреев различны. Сефардские евреи полагаются на мнение Шулхан Оруха (568:7): в високосный год обычаи, связанные с годовщиной смерти (йорцайт), соблюдают в соответствующий день второго месяца Адар.

Ашкеназские евреи полагаются на мнение Рамо (568:7), который, в свою очередь, также приводит два мнения. В соответствии с первым мнением, в високосный год обычаи годовщины смерти соблюдают в соответствующий день первого месяца. По второму мнению, в данном случае необходимо устроить соблюдение закона и делать всё, что положено в годовщину смерти, в соответствующее число первого и второго месяца Адар.

Мишна Брура (568:42) приходит к заключению: изначально в високосный год следует делать всё, что принято в годовщину смерти, дважды — как в первом месяце Адар, так и во втором. Если человек обычно постится в годовщину смерти родителей и ему тяжело делать это дважды, то лучше поститься в этот день в первом месяце Адар. Если человек скончался в високосный год во втором месяце Адар, то в високосный год его годовщина смерти будет также

во втором месяце Адар — даже по мнению Рамо.

Важно также отметить: если человек скончался в високосный год, либо первая годовщина смерти выпадает на високосный год, то первую годовщину смерти следует «устраивать» дважды. Первый раз по прошествии 12 месяцев со дня смерти, второй раз — как обычно, в еврейскую дату смерти. Например, если человек скончался в високосный год пятого числа первого месяца Адар, то на следующий год обычаи первой годовщины смерти следует соблюдать пятого Швата и пятого Адара. Если человек обычно постится в годовщину смерти родителей и ему тяжело это делать дважды, то лучше поститься в еврейскую дату смерти, т.е. пятого Адара. В последующие годы обычаи годовщины смерти соблюдаются как обычно, один раз в году в еврейскую дату смерти.

К какому из 2-х месяцев Адар относится предписание об увеличении радости, и в чем эта радость должна выражаться?

Как известно, продолжительность периода обращения Земли вокруг солнца — 365 дней, а Луны вокруг Земли — 354 дня. Т.е. мы видим, что солнечный год длится дольше лунного приблизительно на 11 дней. Продолжительность обращения Луны вокруг Земли оставляет 29 дней 12 часов и 793 части часа. Продолжительность еврейского месяца устанавливается согласно обращению Луны.

Талмуд (Сангедрин 13а) сообщает: существует требование, согласно которому устанавливаются еврейские праздники, — праздник Песах должен всегда выпадать на весну, как сказано в Торе (Дварим 16:1): «... помни весенний месяц».

Получается, если мы будем рассчитывать продолжительность месяца по Луне, то месяц Нисан, месяц Песаха, будет постепенно «сдвигаться», ведь времена года определяются по солнцу. И, в конечном счете, Песах не выпадет на весну. Чтобы этого не

случилось, приблизительно раз в три года календарь «корректируют» и добавляют к последнему перед Нисаном месяцу Адару еще один месяц, так называемый «второй Адар», для того, чтобы следующий за ним месяц Нисан был уже весенним.

Сегодня нет необходимости делать корректировку самостоятельно, поскольку мы пользуемся календарем, который был рассчитан мудрецом Второго Храма Гилелем. Гилель, последний президент Сангедрина, внук раби Йегуды а-Наси, составившего Мишну, увидел, что Израиль ждут страшные бедствия, число мудрецов уменьшается, а римляне ставят препятствия освящению нового месяца. Поэтому собрал величайших мудрецов того поколения, и бейт-дин в таком составе рассчитал календарь новомесечий, праздников и других дат вплоть до дня Избавления.

Теперь перейдем непосредственно к Вашему вопросу. О том, что с началом месяца Адар увеличивают радость, сказано в Талмуде (Таанит 29а). Основной комментатор Талмуда — Раши — объясняет: потому что в этот период еврейскому народу посылались чудеса, те, которыми посвящены праздники Пурим и Песах. Основываясь на словах Раши, рав Яков Эмден (Шеилат Явец 2:58) приходит к выводу, что радость связана именно с тем периодом, когда отмечаются праздники Пурим и Песах. По еврейскому закону основным считается «второй» месяц Адар, т.к. Пурим должен праздноваться в непосредственной близости к Песаху, который отмечается в следующем месяце, Нисане. Соответственно, и предписание об увеличении радости относится именно ко второму месяцу Адар, в котором отмечается Пурим. С этим согласны многие современные законодатели.

С другой стороны, мишна в трактате Мегила говорит, что первый и второй месяцы Адар отличаются друг от друга только тем, что чтение Мегилы (свитка Эстер) и подарки бедным (матанот лэ-эвйоним) установлены именно во втором месяце. Отсюда можно сделать вывод, что все остальные «характеристики» месяца Адар, в частно-

сти, увеличение радости, свойственны как первому, так и второму месяцу Адар.

Кроме того, Шулхан Арух (697:1) говорит, что 14 и 15 числа первого месяца Адара, так называемый Пурим катан (малый Пурим), — это особые дни, в них не постятся, не произносят Таханун и поминальные речи. Рамо добавляет, что 14 Адара дни принято также делать трапезу более обильной. Мы видим, что у малого Пурима имеются некоторые признаки праздника и радости. Это относится и ко всему месяцу. Поэтому многие считают, что изначально стоит увеличить радость и в первом месяце Адар (Рав Хаим Каневский, Дерех Сиха).

Талмуд (Таанит 29а) говорит, что поскольку в Адаре надо увеличивать радость, то, если у кого-то есть судебная тяжба с неевреем, лучше назначить разбирательство именно на месяц Адар, поскольку он более благоприятен для евреев.

Кроме того, увеличение радости в Адаре противоположно уменьшению радости в месяце Ав, трагическом для еврейского народа месяце, когда были разрушены оба Храма и произошли многие другие страшные события. В отношении месяца Ав у нас есть четкие предписания: например, не мыться, не стричься, не есть мяса и т.п. Поэтому Хатам Софер считает, что в месяце Адар увеличение радости предусматривает противоположное поведение.

Другие полагают, что увеличение радости — это индивидуально, т.е. человек может делать то, что доставляет ему радость.

Поскольку, как мы видим, определенных правил увеличения радости не существует и к тому же это постановление не упоминается в Шулхан Арухе, многие считают, что стоит просто сконцентрироваться на создании радостной атмосферы в доме.

Раби Йехиэль Мордхе Гордон рассказывал. В ешиве города Ломжа учился один бахур, молодой ученик ешивы. И когда у него были ирусин (вроде помолвки перед свадьбой), он собрал миньян и накрыл стол (слюдат-мицва), чтобы произнести слова благодарения Всевышнему.

В этом благодарении он также назвал имена всех, кому был особо признателен за то хорошее, что они ему сделали. Среди прочих перечислил своих родителей, руководителей ешивы — и учителя в хейдере, который учил его во втором классе.

Спросили — почему именно этого учителя? У тебя там было много учителей — каждый год новый.

Ответил — из-за случая, который однажды произошел.

Оказывается, учился у них в классе мальчик из богатой семьи. В один прекрасный день он пришел в хейдер с золотыми часами: папа подарил. Все ими любовались, а на перемене он оставил их на столе. И, когда вернулись в класс, посмотрели — а их нет. Пропали.

Стали искать — нет нигде. Понятно, что взял кто-то из учеников.

Что сделал ребе? Он попросил детей встать в очередь перед его столом и подходить к нему по одному, чтобы он ощупал им карманы. После чего дети выходили в коридор.

Когда подошла очередь нашего рассказчика (а это именно он украл!) — ребе нащупал у него в кармане часы — и ловко достал их, не дав никому увидеть свое быстрое движение.

Можно представить себе, что испытывал наш воришка, когда приближался к ребе. Он ждал неминуемого позора. И уже был готов умереть на месте. По его признанию, так и молился внутри себя, обращаясь к Всевышнему: убей меня, убей меня.

Все вышли в коридор. Потом вернулись в класс. И ребе объявил, что нашел часы — но не будет называть у кого. Потому что тот, кто их взял, проявил минутную слабость, уступив своему плохому началу (йецер-ара). Но в следующий раз — ребе уверен — он не совершит подобный проступок.

И всю жизнь — так сказал рассказчик — я благодарен своему ребе за то, что не ослабил меня при всех. Уверен, что я тогда не пережил бы позора — и скорее всего отошел бы от Торы

