

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «БЕАЛОТХА» 142 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕАЛОТХА	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ.....	12
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	15
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ.....	17
ТАЙНА ВОСЕМНАДЦАТИ БЛАГОСЛОВЕНИЙ.....	26
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	29
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	31
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	32
НАШИ МУДРЕЦЫ	33
КНИЖНАЯ ПОЛКА	34
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ.....	40

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 разъясняет правила зажигания храмового светильника-семисвечника, говорит о некоторых обязанностях коэнов и о подготовке левитов к работе в Храме. Глава излагает законы праздника Песах, рассказывает о недовольстве в стане евреев и о том, как Всевышний наказал евреев, удовлетворив их желания. Глава завершается рассказом о прегрешении Мирьям, сестры Моше и Аарона, и о полученном ею наказании.

Излагая законы праздника Песах, Тора указывает, что евреи, которые оказались ритуально нечисты к дню праздника, принести в этот день праздничную жертву и участвовать в праздничной трапезе не могут.

В первый же раз, когда евреи по исходе из Египта праздновали Песах, такие люди среди них оказались. Есть мнение, что это были те, кто нес из Египта останки Иосефа, чтобы похоронить их в Земле Израиля. Как известно,

контакт с мертвым телом делает человека нечистым. Выше сказано — нечистый человек совершить пасхальное жертвоприношение не может. Неприятно. «Не может» — это, что ни говори, ограничение. Но стоит сформулировать иначе, не менее, если не более точно, — он освобожден от заповеди приношения пасхальной жертвы — и дело обернется другой стороной, гораздо более привлекательной. «Освобожден» — значит, одной заботой меньше. И даже не одной. Ягненка определенного возраста, без единого порока, еще найти надо. Побегаешь, пока найдешь. И платить за него надо. И если евреи не в пустыне, а уже в Эрец-Израэль, в Иерусалим с ним идти надо, в Храм нести, там его заколоть и так далее. Избавиться от всех этих забот, ни в чем не нарушая закона, по праву, предоставленному самой Торой, не так уж, пожалуй, и плохо.

Однако люди, оказавшиеся в тот первый раз свободными от выполнения заповеди пасхального жертвоприношения, отнюдь не обрадовались и не испытали облегчения. Сказано в Торе: «И подошли они к Моше и Аарону в тот день (т.е. тотчас же). И сказали те люди ему: мы нечисты от [прикосновения] к трупам человеческому; за что же мы будем лишены [права] принести жертву Г-споду в назначенное для нее время в числе сынов Израиля?» (Бемидбар, 9:6-7). Как видим, они испытывали не облегчение, а чувство утраты, потери какой-то очень высокой возможности — приблизиться к Всевышнему путем выполнения заповеди и увеличить число своих заслуг перед Ним.

Моше обратился к Всевышнему с вопросом о том, как быть этим людям, и Всевышний ответил: «... всякий, кто будет нечист из-за усопшего, или [будет] в дальнем пути (т.е. не успеет прийти в Иерусалим к 14 нисана), из вас или из ваших потомков, и должен принести [жертву] песах Г-споду, — во втором месяце (т.е. в следующем за нисаном месяце, ияре), в четырнадцатый день... принесет ее» (9:10-11). Так мы получили заповедь о Втором Песахе.

Диаспора - недельная глава
Насо

Израиль - недельная глава
Беалотха

14-15 июня

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	7:10	8:29
Хайфа	7:19	8:33
Москва	8:56	10:58
Ст. Петербург	10:02	
Одесса	8:32	9:52
Киев	8:52	10:22
Рига	10:00	12:18
Берлин	9:12	10:50
Сидней	4:34	5:34
Нью Йорк	8:10	9:20
Атланта	8:31	9:34
Бостон	8:04	9:16
Торонто	8:42	9:56
Лондон	9:03	10:34

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕАЛОТХА

В ТОРЕ НЕТ НИЧЕГО СЛУЧАЙНОГО

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Глава «Беаалотха» («Когда возжигашь») разъясняет правила зажигания храмового светильника-семисвечника, определяет действия, исполнение которых заповедь, данная в главе «Тцаве» книги «Шмот» (27:20,21), возлагает на коhanим, и рассказывает о подготовке левиим к работе в Храме. Мы узнаем подробности о порядке движения евреев по пустыне и о том, где располагались при этом левиим, которые несли принадлежности Мишкана. В главе приведены заповеди праздника Песах. В ней сообщается, что в стане евреев возникло недовольство. Его истинной причиной было желание сойти с путей, предначертанных Всевышним, а предлогом — усталость, отсутствие мяса, воспоминания о якобы благополучной жизни в Египте. Глава описывает, как Всевышний покарал нечестивцев именно тем, что удовлетворил их прихоти. Конец главы рассказывает о прегрешении Мирьям, сестры Моше и Аха-

рона, и о наказании, которому Всевышний ее подверг.

Как мы знаем, в Торе нет ничего случайного — ни лишних слов, ни лишних букв, ни даже точек (в десяти местах в Торе над буквами стоят точки). И конечно же, не случайна последовательность законов и эпизодов. Обратим внимание на два уже знакомых нам отрывка, которыми заканчивается глава «Насо». Один из них говорит о благословении коhanим, второй — о приношениях от глав еврейских колен к открытию Мишкана, точнее — к обновлению жертвенника. (В главе «Насо» мы этого не сказали, но теперь — для дальнейших объяснений — надо отметить, что Ахарон, глава колена Леви, единственный из всех не принес в те дни жертвы и подарки в Храм.) Отрывки эти следуют один за другим и предшествуют главе «Беаалотха». Начинается она с деталей, уточняющих порядок зажигания лампад храмового светильника.

Как связаны между собой заповедь о благословении коhanим, повествование о подарках глав колен Храму и правила зажигания светильника? Почему подробности этого действия содержатся именно здесь, в четвертой книге Пятикнижия? Ведь сама заповедь о нем (см. аннотацию к главе) дана во второй книге — «Шмот»?

Мидраш объясняет: Аhарон был весьма озабочен тем, что все колена Израиля отметили открытие Мишкана принесением жертв и подарками и только колено Леви не принимало в этом торжестве активного участия. «Наверно, из-за моих грехов я не додумался сделать хорошее дело», — печалился Аhарон (великий человек прежде всего ищет свою вину).

Поэтому Всевышний велел передать Аhарону: «Не огорчайся. От тебя ждут дел более великих, чем подарки. Ведь что принесли главы колен в эти дни? Жертвы. Настанет время, когда не будет Храма и жертв не будет. Но лампы будут гореть вечно, и благословения, которые станут произносить твои дети, будут звучать вечно» (Мидраш раба, Бемидбар, гл. 15).

Итак, с благословениями ясно. Впервые они произнесены при открытии Храма, и потому заповедь о них предшествует эпизоду с дарами, а с темой светильника они связаны тем, что вечны, как и его огни.

Но вот относительно вечности светильника полной ясности все еще нет. Ведь если нет Храма, то нет не только жертвоприношений, но и храмового светильника. О каких же вечно горящих лампадах идет речь?

Рабейну Нисим говорит, что, согласно мидрашу, Всевышний велел Моше передать Аhарону: «Кроме открытия Мишкана в пустыне будет и обновление Храма с зажиганием лампад. И тогда Я руками твоих потомков сотворю для еврейского народа чудеса, и спасение, и обновление, которое будет называться их именем».

Что здесь имеется в виду? «Обновление Храма в эпоху Макабим», — объясняет Рамбан в комментарии к мидрашу.

Страну захватили греки. Царь государства Селевкидов Антиох Эпифан издал ука-

зы, требовавшие от евреев отказа от веры в единого Б-га. Эти указы предписывали приносить жертвы идолам, запрещали обрезание, соблюдение субботы и правил кашрута. Неподчинение каралось смертью.

Большинство еврейской молодежи воспитывалось в эллинистическом духе. Лидеры еврейской общины, в том числе и многие священнослужители, были ставленниками греков. Храм был осквернен, и служба в нем прекратилась. Города и села Земли Израиля кишели агитаторами, пропагандировавшими «великую греческую культуру». Они пытались убедить народ, что иудаизм устарел и неминуемо отомрет. Почтенных людей, известных своей ученостью и благочестием, заставляли нарушать еврейский закон публично: есть запрещенную пищу, работать в субботу, поклоняться идолам (вспомните пример с Эльазаром, который мы приводили в главе «Эмор» книги «Ваикра»). Тех, кто отказывался, зверски убивали. Гибель еврейства казалась неминуемой.

И тут вдруг разразилось восстание, организованное горсткой людей, во главе которых встал Матитьяhu Хашмонай со своими сыновьями (тогда они и получили прозвище Макабим, под которым известны в истории, представляющее собой аббревиатуру ивритских слов, составляющих утверждение о превосходстве Творца над всеми высшими силами; она была девизом Хашмонаим). Восстание завершилось полной победой над великолепно обученной армией греков. Вся страна была освобождена от идолов. Храм обновили и очистили от мерзости, восстановили в нем службу. И в доказательство того, что избавление пришло свыше, Б-г явил народу чудо: масло в светильнике, которого должно было хватить лишь на одну ночь (храмовый светильник зажигали вечером с тем, чтобы он горел до утра), горело восемь ночей — до тех пор, пока не доставили в Храм новое масло.

«Дела отцов — знак для детей». События, происходившие с нашими праотцами, — прообраз событий, которые произойдут с их потомками.

Связывая описание торжественного открытия Храма в пустыне с правилами о том, как потомки Аһарона должны зажигать светильник, Тора подчеркивает: так же, как Аһарон зажиганием светильника обновил Храм в пустыне, так же обновят Храм его потомки — Матитьяһу Хашмонай с сыновьями. Зажигание светильника представлено здесь как особое действие, в котором заключается обновление и спасение. Мидраш, как вы помните, так и говорит: «От

тебя [Аһарона] ждут дел более великих, чем подарки...» Так комментирует мидраш Рамбан.

Храмовые светильники символизируют свет Торы, озаряющий наш жизненный путь. И свечи, зажженные Макабим, уже более двух тысяч лет горят в наших домах в дни праздника Ханука. Сколько огней погасло за это время! А они горят вечно, и вечны благословения коһанам.

НЕ ДАВАТЬ Б-ГУ СОВЕТЫ...

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

В нашей главе ближе к концу рассказывается о том, как евреи стали плакать: «Кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую мы в Египте ели даром, огурцы и дыни, и зелень, и лук, и чеснок. А ныне душа наша высохла, нет ничего, только ман пред глазами нашими» (Бемидбар 11, 4:6). А сейчас только ман, ман, ман... А ведь ман был и вкусным, и полезным. Чем он им так помешал?

Вы знаете, что ман имел особые духовные качества. Сказано: когда на стан спускалась роса, люди выходили собирать ман. Некоторым приходилось идти далеко, другие собирали ман вблизи своего шатра. Как говорит нам Гмара в трактате Йома (75а), для праведников ман опускался прямо у входа в шатер, обычным людям надо было пройти некоторое расстояние, чтобы собрать ман, а злодеи должны были хорошо потрудиться, «погулять», пока не соберут. Т. е., было три уровня. Далее сказано: для праведников ман выпадал в виде готового хлеба, для обычных людей — в виде теста, которое надо еще испечь, а злодеям надо было ман еще и перемалывать. Тогда было явно видно, что Б-г управляет миром, все видели Его удивительные чудеса. С каждым человеком Б-г поступал в соответствии с его духовным уровнем.

А теперь представьте себе такую ситуацию. Духовный уровень человека не всегда

один и тот же. У каждого бывает, что он поднимается духовно, а бывает, что и опускается. Представим: у отца семейства ман всегда опускался в виде теста, оставалось только испечь. А сейчас вдруг — надо перемалывать. И жена, и дети это видят. И ему очень неприятно перед всей семьей.

Или, например, у человека раньше выпадал готовый хлеб, а сейчас — только тесто или даже надо еще перемалывать. Очень неприятно. Но это еще как-то можно проглотить. А представьте себе: всегда ман выпадал у входа в шатер, а сейчас надо выходить и собирать, и, если человек опустился на обычный уровень, собирать близко, а если стал злодеем, то выходить далеко. Это не только жена и дети видят, это видят соседи и все окружающие. Очень неприятно...

С одной стороны, это дисциплинировало и воспитывало людей. Каждый мог проверить и ощутить свой духовный уровень. Ман ясно показывал, что происходит с человеком. С другой стороны... Те, кто пришел жаловаться на ман, не могли этого вытерпеть. Так официально прийти и сказать: «Дорогие товарищи, я не хочу, чтобы все видели, как я себя веду». С таким заявлением кто-то выступит? Вот они и говорили: мы хотим овощи, рыбу, мясо. А на самом деле они хотели избавиться от мана: «Ой, тут как-то все прозрачно. У меня нет сил быть

таким прозрачным». Но сказать «мы не хотим, чтобы про нас знали» никто не решался. Поэтому они называли совсем другие причины, искали в мане какое-то несовершенство. А в действительности ман был очень вкусным, в нем ощущался любой вкус, который человек хотел.

Итак, евреи, как мы упомянули, просили мяса. Что Б-г сказал на это Моше? — «Народу же этому скажи: приготовьтесь к завтрашнему дню и будете есть мясо, так как вы плакали в слух Господа, сказав: “Кто накормит нас мясом?..” И даст вам Господь мясо, и будете есть... пока не выйдет оно из ноздрей ваших...» (Бемидбар 11:18-20).

Это надо помнить: когда человек на что-то жалуется и что-то просит у Б-га, он должен хорошо подумать, на что он жалуется и что просит. Иногда может быть, что Б-г наказывает человека — знаете, чем? Он дает ему то, что тот просит. Вспоминаю, как-то много лет назад просили Б-га о дождях, произносили особые молитвы и добавили молитву в «Шма колейну». И пошел дождь, и были наводнения. Я как-то думал: значит, то, что мы просили, это было нехорошо!?

Интересно, обратите внимание, как в молитве о дожде подчеркивается — как мы говорим? — дай росу и дождь благословенные. Если просить, то просить в такой форме, чтобы это было к добру. А, по-настоящему говоря, мы до конца не можем знать, что для нас хорошо, а что для нас не хорошо. До конца мы это не знаем. Человек может просить Б-га: «Мне кажется, это мне на благо, сделай мне это», но быть уверенным в этом кто-то может? Мы знаем, что нам кажется хорошим сейчас, а что по-настоящему хорошо — этого мы не знаем. Мы прилагаем усилия, старания и просим Б-га, чтобы это было нам на благо.

Рав Яаков Каменецкий зацаль как-то рассказал о себе. Он говорил, что ему и его семье во Вторую мировую войну спасла жизнь его неудача. Его бедность и неудача. Он был раввином в очень маленьком городке в Литве. У него, слава Б-гу, родились дети, и он был в очень стесненном положении. Что делать? Он решил приложить уси-

лия, постараться, чтобы его пригласили на должность раввина в более крупном городе, который может предоставить лучшие условия. Он не искал богатства, а только то, что необходимо для жизни. Он попытался. И потерпел неудачу. Раввином стал другой кандидат. И что получилось? Он поехал по каким-то делам в Америку, в результате остался там и стал там на какое-то время раввином в одном американском городе. Послал письмо, чтобы жена и дети приехали. Он это сделал не только ради воссоединения семьи, но и потому, что увидел: тучи собираются над Европой, начинается война. Написал, чтобы семья срочно приезжала, без всяких других расчетов. Рав Каменецкий — из тех единиц, которые спаслись вместе со всей семьей.

Это мы должны помнить — что по-настоящему мы не знаем, что нам на благо. Как Б-г наказал просивших мясо? Послав им то, что они просили. Просите мяса? — Я вам дам мясо, и будете есть. «Не один день будете есть и не два дня, и не пять дней, и не десять дней, и не двадцать дней. А в продолжение месяца, пока не выйдет оно из ноздрей ваших и не станет для вас отвратительным за то, что вы презрели Господа, Который среди вас, и плакали пред Ним, говоря: “Зачем же мы вышли из Египта”» (там же, 19, 20). Просить можно, а вот жаловаться... «Б-г, а почему Ты мне не даешь этого?» Так делать не надо... Это мы узнаем из главы Бэалотха. Мы не знаем, что нам на благо, и не знаем расчетов Б-га, поэтому от жалоб определенно лучше воздержаться. Именно потому, что они жаловались, Б-г исполнил их просьбу и это стало наказанием...

Поэтому, когда мы молимся и что-то просим у Б-га, думаю, не стоит просить Его: сделай мне именно так, помоги мне в этом и в этом. Допустим, человек хочет заработать. Можно молиться: «Помоги мне, пошли нормальный заработок». Но «Устрой меня именно на эту работу» или «Пошли мне успех именно в этом бизнесе» — не стоит. Не нужно давать Б-гу советов. «Помоги мне с заработком, помоги с воспитанием де-

тей» и т. д. А дальше — пусть Б-г решает, каким путем Он поможет.

Есть интересный комментарий Рамбана к концу главы. Моше говорит так: «... шестьсот тысяч пеших — народ, среди которого я нахожусь, а Ты сказал: “Я дам им мяса, и они есть будут месяц времени”. Если мелкий и крупный скот будет зарезан для них, будет ли этого им достаточно? Если бы все рыбы моря собраны были для них, будет ли этого им достаточно?» (там же, 21, 22). Что Моше тут говорит? А что Б-г ему отвечает? — «Разве Рука Б-га коротка? Теперь увидишь, сбудется ли тебе слово Мое, или нет» (там же, 23). Непонятно, что тут говорит Моше. Не усомнился же он в том, что Б-г сделает так, как сказал! О Моше ведь сказано в нашей главе: «доверенный он во всем доме Моем» (там же, 12:7). Моше, конечно же, знал величие Б-га. Что, он не знал, что Б-г творит чудеса? Рамбан объясняет это так. Моше знал пути Б-га, знал, как Б-г ведет мир и, конечно, знал, что у Б-га — безграничные возможности делать чудеса. В этом у Моше не было никакого сомнения. Что же он спросил? Моше знал: бывает, что Б-г делает чудеса и это добро, бывает, что Б-г наказывает. По тому, как Б-г сказал, что мясо

выйдет у людей из ноздрей, понятно, что это будет наказание. И по форме высказывания Моше понял, что Б-г в данном случае не собирается совершить чудо. Мясо придет естественным путем — без чуда. Тогда Моше спрашивает: «Откуда, как это может быть естественно? Как это возможно?»

Что же Б-г ему отвечает? — Ты думаешь, Моше, что возможности Б-га творить чудеса безграничны. Это так. Но Его возможности достигать целей естественным путем так же безграничны. И Рамбан объясняет: то, что сделал Б-г, не было чудом. Он просто послал ветер, как обычно, не какой-то особый ветер, и принес перепелов со стороны моря. Перепела не были специально созданы для этого случая, они уже были, и ветер их принес. Мясо было доставлено естественным путем. Возможности Б-га безграничны и без чудес. Это нам надо хорошо помнить: Возможности Б-га творить чудеса безграничны, и возможности Б-га помогать и достигать любых целей естественным путем тоже безграничны. Мы далеко не всегда можем представить, какими путями тут Б-г что-то изменит, даже естественными путями. Его возможности безграничны.

О ПЕРЕПЕЛАХ И САНЭДРИНЕ

ПО КНИГЕ «СЛОВО ТОРЫ» РАВА ПИНХАСА ГОЛЬДШМИДТА

Глава Бэалотха повествует о цепочке наименее славных событий истории народа Израиля. В этой главе кризис следует за кризисом: кризис веры евреев во всемогущество Б-га, кризис лидерства Моше, выражающийся в том, что он готов передать бразды правления народом обратно Всевышнему и, наконец, кризис веры самого Всевышнего в народ Израиля.

Удивительным является то, что кризисы эти не были результатом какой-то серьезной халатности или недосмотра. Они не были вызваны, подобно описанному в главе Шлах, поражением в войне или опасностью такого поражения. Не были они и следстви-

ем греха всей общины, наподобие греха золотого тельца. Нельзя также говорить и о

нехватке еды и грозящем в связи с этим голодом, как о причинах происшедшего.

Кризис начинается с незначительной, казалось бы, вещи.

И стал народ как бы роптать зло в услышанье Б-га, и услышал Б-г, и воспылал гнев Его, и возгорелся среди них огонь Б-га, и поглотил край стана.

И возопил народ к Моше; и помолился Моше Б-гу, и утих огонь. И было названо имя места этого Тавэра, поскольку горел среди них огонь Б-га. Но сброд, который был среди них, вожделем вожделение, и вновь заплакали также сыны Израиля и сказали:

«Кто накормит нас мясом?! Помним мы рыбу, которую ели в Египте даром, огурцы и дыни, и зелень, и лук, и чеснок. А теперь душа наша иссохла, нет ничего, только к ману глаза наши». А ман, как семя кориандра, и выглядит, как выглядит хрусталь. Бродил народ, и собирали, и мололи его на жерновах, или толкли в ступках, и варили в котле, и делали из него пироги, и был вкус его подобен вкусу лепёшки масляной. И когда выпадала роса на стан ночью, выпадал ман на неё. И услышал Моше, как народ плачет по семям его, каждый — у входа в шатёр его, и воспылал гнев Б-га очень, и в глазах Моше — это зло. И сказал Моше Б-гу: «Почему ты сделал зло рабу Твоему, и почему я не обрёл милость в глазах Твоих, взвалив ношу всего народа этого на меня?! Разве я выносил весь народ этот? Разве я родил его, чтобы говорил Ты мне: «Неси его в объятых твоих, как несёт воспитатель младенца к Земле, о которой Ты поклялся праотцам его? Откуда у меня мясо дать всему народу этому, что плачут мне, сказав: “Дай нам мяса, и будем есть”. Не смогу я один нести весь народ этот, ибо чересчур тяжёл он для меня. И так Ты делаешь мне, убей меня, убей, если обрёл я милость в глазах Твоих, и не увижу я зло моё». (Бемидбар 11:1-15)

Народ недоволен меню. Народ хочет деликатесов, он требует блюда французской и итальянской кухни. Пусть так, но в чём же здесь грех, и как такая, казалось бы, мелочь

вдруг переросла в бунт против Моше и против Б-га? Как это привело к всенародному плачу и экстренным семейным собраниям?

С другой стороны, непонятно также и то, как сам Моше готов был оставить свой пост и «выйти на пенсию» из-за разногласий, касающихся гастрономии? Разве это является достаточной причиной для того, чтобы сказать Всевышнему: «Почему ты сделал зло рабу Твоему, и почему я не обрёл милость в глазах Твоих, взвалив ношу всего народа этого на меня?!» Тем не менее из сказанного в Торе совершенно очевидно, что кризис этот действительно заставил Моше серьезно усомниться в правильности своего пути и положить на чашу весов свою позицию руководителя народа Израиля.

Мне кажется, что понять эту ситуацию можно с помощью следующей притчи.

Советские войска на подступах к Берлину. От города их отделяет сто километров и три дня боёв. Перед строем солдат стоит командир, свистят пули, грохочут пушки, ревут танки, всё вокруг в дыму и огне. Командир обращается к своим измождённым и закопчённым солдатам и даёт им последние указания перед входом в столицу врага, он настраивает их на великую победу, которую так ждали на протяжении всех лет войны. И вдруг посреди речи командира один из солдат говорит: «Товарищ генерал, еда у нас очень плохая, пока еда не станет лучше, воевать я не буду».

Представим себе реакцию других солдат и командира на подобное заявление. Солдаты вне всякого сомнения лишь усмехнутся, услышав это, и решат, что только глупец захочет пойти под трибунал и пожертвовать своей жизнью ради такой ерунды.

Командир, с другой стороны, будет вне себя от гнева только из-за того, что солдат на линии фронта может думать о вкусе пищи: ведь это значит, что он думает не о войне и победе, а о своём животе. Это значит также, что командир не справился со своей основной задачей — обеспечить высокий боевой дух солдат, сделать так, чтобы они были готовы приложить все усилия ради победы в войне.

В корне всех военных поражений лежит отсутствие мотивации.

От земли Израиля еврейский народ отделяет всего лишь три дня пути. С момента выхода из Египта еврейский народ прошёл через цепочку великих чудес: «рассечение» Красного моря, дарование Торы, облачный столп, идущий во главе стана днём, и огненный — ночью. После всего этого единственным стремлением сынов Израиля должно было быть стремление к входу в землю обетованную. Готовность к тому, чтобы перестать быть народом рабов и стать избранным народом, создать государство, основанное на справедливости и свободе, в соответствии с общими и частными правилами, полученными на горе Синай.

В самом разговоре евреев о еде Моше видел свидетельство своей несостоятельности как лидера. Вместе того, чтобы вести народ от рабства к свободе, он довёл дело до того, что иначе как «детским садом» и не назовёшь. И, на самом деле, сам Моше выражается именно так:

Разве я выносил весь народ этот? Разве я родил его, чтобы говорил Ты мне: «Неси его в объятях твоих, как несёт воспитатель младенца к Земле, о которой Ты поклялся праотцам его? (Бемидбар 11:12)

Разница между младенцем и взрослым состоит в том, что младенца интересует только то, что он может получить сегодня, сейчас. Если, например, отец пообещает ребёнку, что через десять дней он подарит ему что-то замечательное, ребёнок будет каждый день спрашивать отца, не пришло ли уже время получать подарок. Ребёнка занимают только его личные проблемы и страдания, и только то, что происходит здесь и сейчас, у него нет способности понимать и заботиться о будущем. Взрослый человек устроен иначе. Взрослый может иногда пожертвовать своим удобством ради чего-то. Ради того, чтобы достигнуть желанной цели, он готов ждать и идти на лишения.

В связи с этим понятна реакция Всевышнего на кризис лидерства Моше: И сказал Б-г Моше: «Собери Мне семьдесят чело-

век из старейшин Израиля, о которых знаешь ты, что они — старейшины народа и смотрители его, и возьми их к шатру собрания, и предстанут там с тобой. И снизойду Я, и буду говорить с тобой там, и выделю из духа, который на тебе, и возложу на них, и будут нести они с тобой ношу народа, и не будешь нести её ты в одиночестве». (Бемидбар 11:16-17) «О которых знаешь ты, что они — [старейшины народа и смотрители его]» — те, о которых известно тебе, что были назначены судьями в Египте во [время] тяжкого труда и жалели их (евреев), и терпели побои из-за них, как сказано: «И побиты были судьи сынов Израиля», сейчас будут назначены [на этот пост] во [время] величия их (евреев), подобно тому, как страдали во [время] страдания их. (Раши Бемидбар 11:16 со слов «ашер ядата»)

Семьдесят человек этих были надсмотрщиками в Египте, «капо», назначенные египтянами, чтобы притеснять евреев. Вместо этого, люди эти были теми, кто поддерживал и защищал евреев, и поэтому они были избраны Всевышним поднять дух народа и наделить их новой, сильной мотивацией.

Совершенно очевидно, что среди евреев в Египте надсмотрщиков было гораздо больше, чем семьдесят, однако эти семьдесят человек, вероятно, были именно теми, кто не позволил египтянам использовать их, чтобы преследовать сыновей Израиля.

Откуда люди эти черпали душевные силы, необходимые для того, чтобы пройти через побои и страдания, лишь бы не стать причиной страдания других? Как может человек стать способным пойти на такое?

И во времена Холокоста находились единицы, способные отдать последний кусок хлеба, пожертвовать последним имуществом и молчать под ужасными пытками ради того, чтобы не сделать чего-либо, противоречащего нормам морали.

Мне кажется, что такая сила духа появляется у человека от ощущения, что сегодняшний день — не последний и не единственный. Все страдания, муки, лишения и гонения человека — это лишь настоящее, но рано или поздно придёт день, когда мир

изменится, и злодеи понесут заслуженную кару. Если человек способен отвлечься от сиюминутного и смотреть шире, он понимает, что и ему, в конце концов, придётся дать ответ за свои поступки, даже совершённые им под давлением.

Когда человек видит перед своими глазами будущее, он способен возвыситься над своим личным страданием и вести себя в соответствии с нормами морали и Торы даже в самых тяжёлых условиях.

Эта идея лежит в основе связи между рассказом о ропоте и семидесяти старцах Израиля. Основание Санэдрина стало исправлением греха ропщущих, которые, как маленькие дети, забыли и прошлое, и будущее, и смотрели только на настоящее. Исправление это заключалось в создании органа, поддерживающего нормы морали и состоявшего из старцев Израиля. Старцы эти, бывшие надсмотрщиками в Египте, уже прошли через испытания трудностями. Они смогли продемонстрировать самим себе, общине и Всевышнему свою способность подняться над временными трудностями, высокую степень мотивации и способность поддержать народ в дни бедствий.

Этой способностью подняться над настоящим и измеряется величие человека с исторической перспективы.

Приведём здесь рассказ о раби Акиве. В начале своей жизни раби Акива был простым пастухом, но, в конце концов, смог стать одним из величайших мудрецов Торы. Об этом перевороте в жизни раби Акивы рассказывается следующее. Сорокалетним был и никогда не учил ничего. Однажды стоял он у колодца и спросил: «Кто вытесал [полость] в камне этом?» Сказали ему: «Вода, которая постоянно падает на него изо дня в день». Сказали ему: «Акива, разве не читал ты, «камни точит вода» (Ийов 14:19)? Немедленно сказал сам себе: «Если мягкое проникло в твёрдое, слова Торы, твёрдые, как железо, тем более смогут проникнуть в моё сердце из плоти и крови». Немедленно начал учить Тору.

Пошёл он вместе с сыном, и сели они у учителя детей. Сказал ему: «Раби, научи

меня Торе!» Взаялся раби Акива за один конец доски, а сын его — за другой, и написал им (учитель) Алеф-Бет, и обучил ему их. Так он учил и учил, пока не выучил всю Тору. Пошёл и сел у раби Эльазара и раби Йеошуа. Сказал им: «Раввины мои, раскройте мне смысл Мишны». Когда сказали ему закон один, пошёл и сел сам по себе и сказал: «Буква алеф эта зачем была написана? Буква бет эта зачем была написана? Вещь эта зачем была сказана? И снова спросил их и разобрался в этом. ... Сказал ему раби Тарфон: «Акива, о тебе говорит Писание (Ийов 28): «Течение потоков сдержал, и сокровище вынес к свету». Раби Акива пролил свет на вещи, сокровище от людей.

И ещё раз было, что восходили они (рабан Гам-лиель, раби Эльазар бен Азария, раби Йеошуа и раби Акива) в Иерусалим, когда достигли горы Скопус, разорвали на себе одежду. Когда достигли Храмовой горы, увидели лисицу, которая вышла из Святая Святых. Начали они плакать, а раби Акива смеяться. Сказали ему: «Почему ты смеёшься?» Сказал им: «Почему вы плачете?» Сказали ему:

«Место, о котором сказано (Бемидбар 1:51): «А чужой, приблизившийся, умерщвлён будет», лисицы ходят по нему, как нам не плакать?» Сказал им:

«Поэтому я и смеюсь, ведь сказано (Йешаяу 8:2): «И взял я себе свидетелей верных, Урию козна и Захарию сына Йевахия». Разве есть связь между Урией и Захарией? Урия был в Первом Храме, а Захария — во Втором. А только связало Писание пророчество Захарии с пророчеством Урии. В Урии написано (Миха 3:12): «Поэтому из-за вас Сион, как поле, будет распахан, [и Иерусалим руинами станет, и гора дома (Б-га) — высотами лесистыми]», в Захарии написано (Захария 8:4): «Ещё будут сидеть старики и старухи на улицах Иерусалима». Пока не исполнилось пророчество Урии, я боялся, что не исполнится пророчество Захарии, сейчас, когда исполнилось пророчество Урии, несомненно, исполнится и пророчество Захарии. Так сказали ему: «Акива, утешил ты нас. Акива, утешил ты нас».

Раби Акива постоянно побеждал его (Турнус-Пу-фуса, римского наместника в Израиле) перед кесарем с [помощью] писаний и всячески досаждал ему. Однажды пошёл [тот] домой, удручённый и сердитый. Сказала ему жена его: «Почему сегодня у тебя угрюмое лицо?» Сказал ей: «Из-за раби Акивы, который каждый день досаждает мне». Сказала ему:

«Б-г их ненавидит разврат, разреши мне, и я склоню его на грех». Пошла, нарядилась и пришла к раби Акиве. Когда увидел её раби Акива, плюнул, засмеялся и заплакал. Сказала ему: «Каков [смысл] этих трёх вещей?» Сказал ей: «Две объясню, а третью не объясню. Плюнул я, поскольку произошла ты из смердной капли. Плакал я об этой красоте, которая пропадёт в земле. А смеялся он, поскольку предвидел духом святости, что в будущем она сделает гиюр и выйдет за него замуж, но не хотел сообщать ей об этом. Сказала ему: «Разве есть раскаяние (Будет ли принято моё раскаяние)?» Сказал ей: «Да». Пошла, сделала гиюр и вышла за раби Акиву замуж, и принесла ему большое приданое.

Раби Акива — один из величайших мудрецов Мишны, светило народа Израиля, начавший свой путь бедняком и невеждой. В чём же заключались тайна его исключительного величия и невиданного духовного уровня?

Мне кажется, что есть одна идея, которая красной нитью проходит через все истории о раби Акиве.

Нищий пастух Акива, потомок пришельцев, пришёл как-то к колодцу и увидел выемку в камне, которую капля за каплей выбила в нём вода. Каждый день, десятки, а может быть и сотни человек видели тот же самый родник и тот же самый камень, и не обратили на это внимания. Каждый день миллионы человек сталкиваются с подобными природными явлениями, и это не производит на них абсолютно никакого эффекта. Чем отличался от них раби Акива, в чём заключалась его уникальность?

Особенность раби Акивы заключалась в том, что, посмотрев на камень у родника,

он немедленно задумался о том, как этот камень выглядел вчера, неделю назад, год и тысячу лет назад, а также, как тот же самый камень будет выглядеть через сто или тысячу лет? Он обладал способностью охватить одним взглядом прошлое, настоящее и будущее, и именно поэтому он смог вынести из увиденного урок для самого себя.

Другие истории о раби Акиве снова демонстрируют его особенность в более поздние периоды его жизни. Почему смеётся раби Акива при виде разрушенного Храма? Сегодня Храм лежит в руинах: разве это причина для смеха? Все мудрецы Израиля видят Храмовую гору во всём её запустении и бегающих по ней лисиц (аллюзия на Эйха 5:18). Раби Акива же, способный видеть и прошлое, и настоящее, и будущее, видит перед собой одновременно и второй Храм, и его развалины, и третий Храм. Он способен смеяться, поскольку он стоит выше времени, выше настоящего.

Также и захватывающая встреча раби Акивы с женой римского наместника, пришедшей соблазнить его, и его тройная реакция на неё. Сегодня человека, который в ответ на одну и ту же вещь и сплёвывает, и плачет, и смеётся несомненно послали бы на осмотр к психиатру. Раби Акива, однако, видит перед собой не только саму женщину, но и каплю, из которой она была зачата, и гору костей, в которую она превратится после смерти. Способность видеть и прошлое, и настоящее, и будущее — это способность смотреть выше времени, которая отличает раби Акиву от его товарищей и от прочих смертных.

Мы далеки от уровня раби Акивы. Тем не менее мы должны понимать, что разница между великим человеком и остальными заключается в способности подняться над сиюминутным и смотреть не только на настоящее, но и на прошлое, и на будущее. В способности перестать уподобляться ребёнку, а быть человеком, в котором заключена возвышенная частица Б-га, дающая ему бессмертие и приводящая его к вечной жизни.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

СТРЕМЛЕНИЕ

РАВ АРЬЕ КАРМЕЛЬ

«и вновь заплакали также сыны Израэля и сказали: Кто накормил бы нас мясом!» (11:4)

Человек жаждет и стремится не только к тому, чего недостаёт ему именно сейчас, но жажду порождает в нем и боязнь, что чего-то не будет ему хватать в будущем

Люди высоко ценят в человеке стремление и стараются воспитать в своих детях стремление и энергичность. Один из мыслителей даже написал, что стремление — это жизнь. Но так ли это? Ведь стремление — это голод, жажда. Как голодный стремится к еде, так и человек стремится к тому, чего он жаждет. Поэтому тот мыслитель допустил грубую ошибку, сказав, что стремление — это жизнь. Голод не жизнь, он существует, лишь пока человек не насытился. Голод был дан Б-гом, благословен Он, творениям, чтобы напоминать им о действиях, необходимых для существования их тел.

Так и остальные наши устремления суть различные виды голода, жажды, страсти,

побуждения наших сердец к добру или к злу.

Известно, что голодное животное, поев и насытившись, не будет больше есть, пока не проголодается снова. Только свинья ест беспрестанно, потому что никогда не насыщается. Так и у людей, любящих деньги: не насыщаются они и вечно жаждут их. Такой человек тяжело болен. И не только жажда денег владеет человеком постоянно и неизменно, но и влечение ко всему материальному, ибо чем больше насыщается человек материальным, тем больше и больше жаждет его. Творец пожалел свинью, проявил к ней милосердие, увеличив ей чувство голода, но одновременно Он расширил ей возможности питания: она находит еду в любом месте и ест всё, чем брезгают другие создания. Поэтому свинья не испытывает от голода никаких невзгод. Наоборот, она всегда полностью удовлетворяет эту свою страсть, и жизнь её — нескончаемое удовольствие. Не так человек в его жажде,

в желании удовлетворить свой йецер ара: он очень далёк от такого удовлетворения, ведёт тяжёлую борьбу, с огромной энергией борется за то, чтобы достичь хоть части своих целей, своих стремлений. И даже если проживёт много лет, не достигнет и половины желаемого. Как сказали наши мудрецы: «Не бывает, чтобы человек ушёл из мира, обладая (хотя бы) половиной желаемого им».

И мы видим, что человек жаждет и стремится не только к тому, чего недостаёт ему именно сейчас, но жажду порождает в нем и боязнь, что чего-то не будет ему хватать в будущем. И мы иногда наблюдаем, как растёт в нем этот большой голод, эта великая жажда из-за опасения перед настоящим и будущим, хотя очень сомнительно, доживет ли этот человек до того будущего. Если понимает его голод, то из опасения, из боязни такого же голода у детей его, этот великий голод будет принуждать его каторжно работать, чтобы подготовить для них всё необходимое и с запасом, дрожать и беспокоиться, огорчаться и опасаться возможности потери, или воровства, или убытков. И чем больше он накапливает богатств и продолжает готовить и запасать, тем больше растут его заботы и беспокойства, огорчения и страхи, растёт и увеличивается жажда донельзя.

Много лет тому назад, скитаясь по дорогам северных стран, я наблюдал стаю голодных волков в погоне за едой. По дороге они нашли падаль — мёртвого маленького зверька. Все волки враз набросились на него, но схватить его не могли: каждый мешал другому, стремясь вперёд, отшвыривая остальных, кусая их, да так, что вскоре все были сплошь покрыты кровоточащими ранами. Так дрались они, пока не свалились без сил на снег. И лишь одиночки, самые сильные из них дорвались до падали. Но грызня пошла и между ними, из рваных ран текла кровь, пока не победил один из них. Он схватил падаль и ушёл.

Победитель бежал, оставляя за собой кровавый след: кровь хлестала из его многочисленных ран.

И я сказал себе: он весь в крови, но утолил свой голод. О нём сказано: «Душой (жизнью) своей добыл пропитание себе». Я вернулся посмотреть на оставшихся волков и увидел, что они все изранены, обессилены потерей крови. А какую пользу получили из всей этой драки? Ощущение стыда побеждённых, когда победитель забрал еду, а они сыты по горло лишь ранами, болью и неутолённым голодом: он-то остался прежним, а то и более сильным после драки, когда стремились утолить его. И сейчас, когда я размышляю над жаждой стремящихся к материальному, всплыла в моей памяти эта картина как пример и назидание для людей. Ведь и победивший в том кровавом соперничестве ушёл израненный, истекающий кровью, смертельно усталый. И победа практически ничего не дала ему: голод свой он никогда не насытит, голод этот будет расти и умножаться. Но если такова судьба победителя, какова же участь побеждённых? А большинство в мире — побеждённые в соперничестве.

Итак, мы узнали, что человек, обуреваемый желанием, стремлением, голодом — самое несчастное существо на свете.

ДОБАВЛЕНИЕ АВТОРА К ГЛАВЕ

Спрашивают: почему стремящийся не насыщается, когда всё же достигает желаемого?

Эта тема глубокая и удивительная.

Разве не стремление является той силой, которая тянет человека к тому, что вне его? Эта тяга не похожа, например, на естественный голод — на ощущение необходимости наполнить брюхо, чему есть мера, предел. Но обуреваемый, к примеру, жаждой денег не стремится к тому, что имеет предел и меру. Им владеет неутолимая страсть, не естественная, а искусственная: расширить пределы, захватить то, что вне его, и именно потому, что оно находится вовне. Следовательно, не из-за важности самой вещи он домогается её, а лишь из-за непреодолимого чувства — вещь вне его.

И само собой понятно (и это знак, что так оно и есть): достигнув того, к чему стремился, человек уже не придаёт этому зна-

чения, оно уже не может насытить его страсти, его тяги. И видя, что жажда не утолена, стремится утолить ее погоней за новым вожделием и домогается этого. (Ведь большинство «богачей» стремились к деньгам, вкладывая в это всю жизнь, всю душу свою; недаром говорится: у кого есть сто, хочет двести, у кого есть двести, хочет четыреста). Так всякий раз он испытывает разочарование в своих надеждах.

Не только о прельщении деньгами сказано здесь. Так оно и в любой страсти к материальному. Сказано в Талмуде (в конце трактата Недарим):

«Любовник спрятался, услышав, что пришёл муж. Но когда тот захотел съесть еду, которую перед этим пробовала ядовитая змея, закричал любовник из своего укрытия и спас жизнь мужа».

Обсуждая этот факт, сказал Раба, что спрятавшийся, вне всякого сомнения, развратник, ибо в противном случае он дал бы мужу умереть. Это непростой ответ, и понять его нелегко, поэтому здесь, в Талмуде, приводится аргументация. Видимо, тот человек действительно развратник. Однако ему выгодно, чтобы муж был жив и здоров: тогда жена будет для него «краденой пищей, которая слаще, и запретным хлебом, который милее».

И всё же пока здесь остается трудность: действительно ли всё это так? Там же есть добавочные объяснения, согласно которым развратнику вообще неведомо понятие «сладо́сти краденой пищи». И в этом следует хорошо разобраться. Дело в том, что охваченный страстью человек не знает, что ему так срочно, экстренно, безотлагательно хочется удовлетворить свою страсть именно потому, что вожделенное ещё не далось ему в руки.

Но если достигнет желаемого, да ещё без особых трудностей, оно сразу потеряет для него смысл, и удовольствия от него будет мало. Такому человеку представляется, что всё счастье его зависит от получения именно того, чего ему сейчас хочется, и если заполучит это, счастлив будет до конца своих дней! Знал бы он, сколько каприз-

ной фантазии есть во всём этом, так и не гнался бы за своим воображаемым, надуманным счастьем. И так, раскрывается перед нами истина: нет удовлетворения в погоне за материальным, потому что человек стремится к несуществующему и обретает лишь пустоту.

Поражало наших мудрецов одно явление: почему человек не учится на собственном опыте, всю жизнь следуя за влечениями этого мира, хотя и не получает удовольствия, достигнув вожделенного? Почему не сделает нужных выводов и не прекратит эту гонку? Если уж, обретя первые желаемые вещи, почувствовал тщету этой погони, почему не осознал, что и последующие «достижения» будут такими же? Где тот разум, которым гордится человечество?

Об этом сказал мудрейший из людей (Коэлет 1:2):

Суета сует, — сказал Коэлет; Суета сует, всё суета.

Суета, тщета — страстное стремление к «прелестям» этого мира, ибо то, что вне его, — зачем ему оно? Ведь тщета всё то, чего домогался, ибо не насытился этим. Знамением должно было быть это человеку, что, несомненно, всё, к чему будет стремиться в дальнейшем, такая же суета, тщета. И должен он понять: имущество называется «приобретением» лишь в воображении, так как не может человек приобрести нечто материальное, с которым мог бы органически слиться, что смогло бы стать частью его тела, не говоря уж о душе. Владеет он лишь тем, что предназначено для его пользования, и никто у него этого не отнимет.

Горе тому, кто стремится прилепиться к тому, к чему прилепиться-то нельзя: страсти своей он не утолит, а обретет лишь горе. Счастлив стремящийся к приобретениям духовным, ибо ничто не может помешать осуществлению его желания. И нет в мире никакой причины, по которой у него могло бы быть отнято это приобретение, и он счастлив и уверен в мире этом и в мире грядущем.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

УЧИМ ЗАКОНЫ СУББОТЫ

С РАВОМ БЕН ЦИОНОМ ЗИЛЬБЕРОМ

БОЙЛЕРЫ И ДРУГИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Электрический бойлер

Электрический бойлер бывает устроен так, что, когда открывается кран горячей воды, в бак автоматически начнет поступать холодная. В таком случае нельзя открывать кран горячей воды, если вода в баке нагрета до температуры яд соледет бо: она является содержимым «первого сосуда», и в ней сварится поступающая в бак холодная вода. Закон этот действует даже в случае, если нагреватель был выключен до наступления Субботы.

Кран-смеситель с одной ручкой

Если в кране-смесителе только одна ручка, то надо проследить, чтобы она была направлена только на холодную воду, так, чтобы при открытии крана горячая вода не начинала поступать вовсе.

Водонагреватель

Некоторые нагреватели устроены так, что при открытии крана горячей воды автоматически включается электрический нагревательный элемент, а при закрытии крана автоматически выключается – или автоматически зажигается и тушится огонь. Понятно, что такой кран нельзя открывать в Субботу, но даже в случае, когда кран был по ошибке открыт, его нельзя закрывать в Шабат, ибо в результате будет выключен нагревательный элемент или потушен огонь.

Солнечный бойлер (дуд шемеш)

Солнечный бойлер состоит из двух основных элементов: 1) солнечной батареи (колет) – коллекторов, вакуумных трубок,

покрашенных в черный цвет и покрытых стеклом; 2) бака (дуд), в который перетекает вода, нагревшаяся в коллекторах. Сверху от бака отходят трубы, по которым нагретая вода поступает в дом, а снизу в бак поступает вода из водопровода, которая затем поступает в солнечные коллекторы. Нагревшись в них, вода сама перетекает в бак, а на ее место в коллекторе поступает холодная вода из бака. А когда нагретая вода переходит далее из бака в дом, на ее место в баке поступает холодная вода из водопровода.

Нарушения запрета на варку здесь могут быть следующие:

- 1) Когда в доме открывают кран с горячей водой, она поступает из бака, а на ее место в баке поступает холодная вода из водопровода. И если горячая вода в баке в результате нагрева достигла температуры яд соледет бо, то холодная вода, поступающая в бак и смешивающаяся с ней, в результате варится. [В данном случае горячая вода, в которой варится холодная, была нагрета на солнце и имеет статус производной солнца (толдот хама). Такая варка не запрещена Торой, но мудрецы ее запретили.] И хотя, открывая кран с горячей водой, человек не намеревается смешивать и варить таким образом воду в баке, это является неизбежным результатом его действия (псих рейшей), и потому это действие запрещено.
- 2) Дополнительный вопрос, возникающий в рассматриваемом случае, связан с тем, что даже если холодная вода, поступаю-

щая из водопровода, не нагреется от воды в баке, в конечном итоге она перейдет в коллектор, где нагреется от трубок, что тоже расценивается как варка от производной солнца. [Варка на самом солнце не запрещена, но в данном случае вода варится уже от нагретых солнцем трубок, когда поступает в них.] С другой стороны, здесь варка является лишь косвенным результатом действия человека, открывшего кран (грама). Также играет роль тот факт, что в данном случае варка является не целью действий человека, а только их неизбежным результатом.

- 3) Если сначала открыли кран с горячей водой, а затем с холодной, то холодная вода попадает под струю горячей и может свариться в ней.

В свете сказанного, нельзя открывать в Шабат кран с горячей водой, поступающей из солнечного бойлера, поскольку в результате в бойлер поступает холодная вода из водопровода и варится в нагретой воде.

Если же в баке нет воды, нагретой до температуры яд соледет бо, то поступаю-

щая из водопровода холодная вода может свариться, только поступив далее в коллекторы, нагретые на солнце (см. пункт 2). Поскольку эта варка станет лишь косвенным результатом действия человека, открывшего кран, а также лишь неизбежным результатом его непреднамеренного действия, кроме того, такая варка запрещена только постановлением мудрецов, – в случае необходимости можно полагаться на тех законоучителей, которые разрешают данное действие.

В последнее время был изобретен солнечный бойлер, в котором холодная вода не поступает в бак, когда открывают кран с горячей водой. При использовании такого бойлера не существует первых двух вопросов, упомянутых выше.

Чтобы решить третий вопрос – о том, чтобы холодная вода не варилась от горячей в смесителе, рекомендуется сначала открыть кран с холодной водой, а затем постепенно добавлять горячую воду, при этом нужно следить, чтобы в конечном итоге вода ни в коем случае не достигла температуры яд соледет бо.

ТРУМОТ И МААСРОТ

РАВ ЭЛИЭЗЕР ВОЛЬФ

и вам не известно, были ли отделены от них Трумойс Умаасройс?

О: Отделите чуть больше 1% от апельсинов и чуть больше 1% от помидоров и положите отделенные части перед собой вместе с остальными апельсинами и помидорами. Необходимо произнести следующее:

«Все отделения и все выкупы, касающиеся этой пищи, да будут отделены и выкуплены согласно формуле, составленной великим раввином, автором книги “Хазон Иш”, которая напечатана в сидуре (молитвеннике) “Артскролл”».

Когда вы произносите эти слова, следует обратить внимание на то, чтобы фрукты и

В: Как поступить, если вы купили апельсины и помидоры, выращенные в Израиле,

овощи находились в недвижимом положении.

К отдельным частям фруктов и овощей (или другой пищи) следует отнести с должным уважением (завернуть в бумагу, и лишь затем опустить в мусор). Если это жидкость, можно вылить отделенную часть в раковину. Для каждого отделения трумфойс и маасройс, выберите монету ценностей, равной 1/40 цены грамма серебра (в США — 25 центов, в Англии — 10 пенсов, в Израиле — 1 шекель и в России — 5 рублей).

Храните эту монету в надежном месте. Можно обратиться к ортодоксальному

раввину и узнать, как стать членом специального фонда, который осуществляет выкуп сельскохозяйственной продукции (особенно, если вы живете в Израиле).

Членство в подобном фонде освобождает от необходимости отделять и хранить монеты для выкупа, так как фонд продельывает эту процедуру от вашего имени.

В случае, если нет возможности присоединиться к такому фонду, необходимо выяснить, сколько раз можно пользоваться одной и той же монетой (в России монетой 5 рублей можно воспользоваться не более 30 раз).

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

КАК ТОРА ОПИСЫВАЕТ СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ЕЕ ДАРОВАНИЯ?

Здравствуйте. У меня такой вопрос. Как Тора была дана Мойше на горе Синай и описывает события, произошедшие уже после дарования Торы, как то грех золотого тельца, скитания по пустыне и др., то есть получают будущее? Заранее спасибо за ответ.

Отвечает рав Натан Агрес

Уважаемый Аарон, спасибо за Ваш вопрос. Дело в том, что, когда мы говорим о Торе, полученной Моше на Синае и о книге (свитке) Торы, знакомой нам, мы подразумеваем не одно и то же, хотя оба понятия принято называть — Торой. Имеется в виду разделение на Устную и Письменную Тору.

Основное значение слова «Тора» происходит от корня «морэ», «леорот» — учить, наставлять. Тора представляет собой свод законов и наставлений, переданных Творцом своему народу. И именно об этом идет речь, когда мы говорим о Синайском откровении. 7 Сивана 2448 года от сотворения мира, на глазах у всего народа Израиля, Всевышний спустился на гору Синай и произнес 10 речений, являющихся квинтэссен-

цией всех остальных заповедей. А затем Моше поднялся на вершину горы и прибывал там на протяжении сорока дней, чтобы получить весь свод указаний в раскрытом виде, но пока еще только в устной форме, и лишь 10 речений были запечатлены Всевышним на двух скрижалях (гораздо позже уже после разрушения Второго Храма, по необходимости была записана значительная часть Устной Торы, — это Талмуд, Мидраши, книга Зоар и др.) Письменная Тора (Хумаш — Пятикнижие) также включает в себя вышеупомянутые законы, но уже не в раскрытом, а в сжатом, или более точно — в закодированном виде. Раби Моше ми-Куци (в предисловии к своей книге заповедей «Смаг») определил Письменную Тору, как краткий конспект Устной. Рав Шимшон-Рефаэль Ирш расширил эту аналогию, пояснив, что как в конспекте иногда достаточно какого-то особого значка или подчеркнутого слова, чтобы возобновить в памяти целый ряд идей и положений, так и в Письменной Торе особый порядок слов или лишняя

буква содержат множество информации, полученной на Синае устно.

Кроме этого Хумаш содержит и исторические данные: историю сотворения мира и развития человечества, родословную наших праотцев, спуск в Египет и исход оттуда, дарование Торы, грех золотого тельца и грех разведчиков, из-за которого поколение выходцев не удостоились войти в землю Израиля, и далее, вплоть до начала завоевания обетованной земли в конце 40 лет скитаний по пустыне. Вся Письменная Тора от первой до последней буквы была продиктована Моше непосредственно самим Всевышним (Рамбан в предисловии к Торе по словам Талмуда в трактате Менахот 30а). Но вот на счёт точного времени Её записи возник спор между мудрецами (Гитин 60а). Согласно одному мнению, все пять книг Торы были даны в целостном виде и Моше записал их в день своей смерти в конце 40 лет своего правления. Тем не менее,

отдельные главы всё же были записаны ранее, но не как книга «Торы», а для особых нужд, например, для заключения союза между Б-гом и народом или в целях учёбы.

Другое мнение гласит, что Тора записывалась постепенно, что называется, по ходу событий (в течении 40-летнего скитания по пустыне). Отдельные главы и отрывки Моше записывал в отдельные свитки, а в конце лишь сшил их в определённом порядке. Согласно этому мнению, пишет Рамбан (там же), первая книга Торы Берешит, а также начало второй книги Шмот, включая повеления о Мишкане — Скинии Завета, Моше записал в день Синайского откровения сразу после получения 10-ти речений.

В любом случае выяснилось, что нет никакого противоречия между дарованием Торы на Синае (в устном виде), и тем фактом, что Хумаш (Письменная Тора) описывает события, происшедшие после этого в течении 40-ка лет скитаний по пустыне.

КАК УВАЖАТЬ РОДИТЕЛЕЙ, ЕСЛИ ОНИ ХОТЯТ В ПРОШЛОЕ?

Шалом, уважаемые раввины. Как практически уважать пожилое или прошлое поколение, если они хотят в прошлое, кто в коммунизм, кто просто стать молодым и снова здоровым? Но в данный момент времени это невозможно без «машины времени», только в мечтах и телевизоре, но не в реальности. Получалось ли у молодежи, рожденной в пустыне после выхода из Египта, почитать отца и мать, которые стремились снова вернуться в Египет, вернуть молодость?.. Сергей

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуй, Сергей! Вы задаете очень хороший вопрос. Действительно, если обобщить: как уважать родителей, если их взгляды и устремления представляются нам неправильными? Ведь уважать кого-то — значит, считать его достойным восхищения и подражания, ставить в пример, не так ли?

Давайте посмотрим, что говорят об этом мудрецы (Кидушин 31 б): «Что значит уважать родителей? — Кормить, поить, одевать, прикрывать, выводить, приводить».

То есть, оказывать всяческую физическую помощь, когда она нужна. Заботиться.

Ибо суть этой заповеди, как объясняет Сефер а-Хинух (33), — благодарность. Родители дали тебе жизнь в этом мире и всё, что для неё необходимо. Когда ты был маленьким и не мог о себе позаботиться, они о тебе заботились: кормили тебя, поили, одевали и водили, куда надо. Вот и ты, когда родителям надо будет, позаботься о них, воздай добром за добро.

Таким образом, речь идет об элементарной благодарности человеку и готовности проявить к нему милосердие. Он тебе как-то помог — помоги и ты ему. И какая при этом разница, что он думает о Сталине или фараоне?

Ведь, если начать разбираться, практически ни с кем из окружающих у человека взгляды полностью не совпадают. Сколько людей, столько и мнений. И одна из типичных человеческих склонностей — думать, что «там лучше, где нас нет». Либо в пространстве, либо во времени.

В другой стране лучше! Например, в Америке или еще где-нибудь на Западе. Там цивилизация и богатство! Или на Востоке, там духовность! В другом городе лучше, например, в столице. Или в другом районе того же города. Например, в центре: там кипит жизнь, ты в центре событий, широкие возможности. Или, наоборот, в провинции или за городом, на лоне природы, на чистом воздухе, без городской суеты. В другую эпоху лучше! Например, раньше: тогда были великие люди, богатыри — не вы, великая мудрость или культура, сейчас такого уже нет. Или, наоборот, в светлом будущем: тогда будет прогресс и новые технологии, которых сейчас еще нет. Тогда сможем полететь на Марс!

Корень всего этого один: в реальной жизни здесь и сейчас у человека существуют конкретные проблемы, которые его тяготят и от которых он хотел бы избавиться. А там, где его нет, он проблем не ощущает (даже если раньше там был и ощущал, теперь уже не ощущает, и память о них выветрилась), а фасад издали может по разным причинам смотреться хорошо. Вот ему и кажется, что там лучше, вот бы туда! Хотя на самом деле это мираж, в другом месте либо те же проблемы и недостатки, либо другие, идеала нет.

Но все мы такие: кто ностальгирует конкретно по СССР или Египту, а кто мечтает рвануть в Америку или куда-то на Восток, или в будущее.

В любом случае, это не единственный тип существующих заблуждений, а также не единственный предмет возможных разногласий между людьми. Полностью, как сказано, наши взгляды ни с чьими не совпадают. А «отцы и дети» — особая известная тема. И что же, из-за этого невозможно испытывать благодарность и помогать? Конечно, можно и нужно.

А вот Вам такой интересный пример: по словам мудрецов (Мидраш Берешит Рабба 65:16, 76:2), особенно отличился в почитании отца... Эйсав! Брат Якова, который в целом был нечестивым и своим поведением немало огорчал родителей, Ицха-

ка и Ривку (Берешит 26:35). И, тем не менее, мудрецы говорят, что заповедь уважения к родителям он выполнял чуть ли не лучше всех в мире! Потому что годами обслуживал отца, подавал ему еду. Относясь к этому серьезно, облачаясь в особые одежды. Это и есть «уважать отца», и это можно делать, даже когда стремления и взгляды на жизнь расходятся.

Однако остается вопрос: помогать и ухаживать — дело, конечно, хорошее, но почему же именно так определяется Торой уважение? Ведь не таково простое значение этого слова в нашем понимании.

Есть, кстати, и другая заповедь: бояться родителей (Ваикра 19:3). Что это значит? Бояться в прямом смысле? Почему? Родители же меня любят, что они мне сделают? А если они уже немощные?

Отвечает тот же Сефер а-Хинух (212): на практике эта заповедь тоже означает обращаться с родителями уважительно. Только «уважать» — это совершать определенные действия: заботиться, кормить, одевать. А «бояться» — это воздерживаться от определенных действий: не сидеть на месте отца, не противоречить ему, вставать, когда он входит.

Не противоречить? Это уже кажется другой крайностью. А если у меня иное мнение, нельзя его высказывать?

Что же такое уважение?

Похоже, что мы слишком привыкли к общепринятому пониманию «уважения», но теперь придется вспомнить его строгое значение.

На еврейском языке «уважать» — лхабэд — одного корня со словом кавед — «тяжелый». То есть уважать — значит, при-давать вес.

Ведь и на русском языке «уважать» — от слова «важный». А это что значит? Всегда правый во всем? С ним необходимо соглашаться и нельзя ему возражать?

Нет, необязательно. Важный — означает весомый. Тяжеловес. Его трудно сдвинуть с места, с его позиции. С ним надо считаться — нельзя просто пройти мимо него

или прямо там, где он стоит, столкнув его с пути.

Например, Б-г говорит Моше (Шмот 7:14): кавед лев паро — «Тяжело сердце фараона». Здесь «сердце» означает его настрой, настроение. Фараон настроен на то, чтобы не отпускать евреев, и его трудно сдвинуть с этой позиции.

В противоположность этому неважный и незначительный человек — легковесный, его легко сдвинуть с места. Его можно отставить в сторону и проигнорировать, пройти мимо своей дорогой.

Уважать кого-то — значит, придавать ему вес и значение, признавать, что его просто так не отставишь, что его мнение — или его нужды — важны. Я не могу просто продолжать идти своей дорогой — он «сидит у меня на пути», и я должен остановиться и позаботиться о нем.

Поэтому уважать родителей — придавать вес их нуждам и заботиться о них. А не отмахиваться, мол, мне некогда, я тороплюсь по своим важным делам. Ведь и у родителей были важные дела, а они о тебе заботились. Хотя тогда, будучи младенцем и ребенком, ты не был важным человеком, для них ты был важен, ради заботы о тебе они оставляли или прерывали свои важные дела. И ты изволь придавать важность заботе о них.

(Есть, кстати, еще одно выражение: лэ-хабэд эт а-байт — буквально «уважать дом», то есть подметать. Потому что это нужно дому. Позаботиться о том, что нужно другому).

Ну, и с места тоже не следует сталкивать уважаемого человека, и не следует сидеть на его месте. Во всех смыслах.

Важный, значимый человек сидит на своем месте и, занимая свою позицию по разным вопросам, говорит то, что считает нужным, и его слушают. Не обязательно соглашаются, но дают ему высказаться и обозначить позицию. А человека незначительного могут согнать с его места или не пустить на него, заткнуть рот и не дать высказать свою позицию. Поэтому, если уважаешь человека, не сиди на его месте и не

противоречь ему таким образом, что у него возникнет чувство, что ему и сказать не дают, не слушают его, не придают значения его словам, не считаются с его позицией. Соглашаться с ним и разделять все его взгляды ты не обязан, но изволь не затыкать ему рот и не перебивать, выслушай.

Кого еще Б-г велел уважать?

Того же фараона! Посылая к нему Моше с миссией убедить его отпустить евреев, Б-г сказал, что, несмотря на все, к фараону надо проявлять уважение, потому что он царь (Мидраш Шмот Рабба 7:3, приводится в комментарии Раши к Шмот 7:13).

Но фараона-то как можно уважать? С его взглядами и действиями уж точно никак нельзя согласиться, тем более — восхищаться ими и ставить в пример. Кормить и одевать его в данной ситуации тоже было не нужно. Более того, ему надо было противодействовать! В чем же заключалось уважение?

Мудрецы объясняют: например, угрожая ему от имени Б-га, следует говорить не напрямую: «А то Б-г тебя поразит», а «обтекаемо»: «А то Б-г нас поразит», хотя имеется в виду сам фараон (Раши к Шмот 5:3). Аналогично, не предсказывать напрямую: «И спустишься ты ко мне, и падешь ниц передо мной», а «и спустятся все твои слуги, и падут ниц» (там же 11:8).

Похоже, фараон обладает определенной «неприкосновенностью», если не на практике, то, по крайней мере, на словах; его нельзя «трогать».

Потому, что он важный. Нет, он не прав. Но он весом, значим. Его нельзя просто так сдвинуть с места — или стереть с лица земли, ликвидировав на месте. Поэтому даже приближаться к его месту и задевать его нельзя, хотя бы на словах. С ним надо обращаться обходительно. Это тоже часть значимости и основательности его места и позиции — вокруг нее как бы «защитная оболочка», «крепостные стены». Нельзя просто так вторгаться в его пространство, нарушать покой, создавать дискомфорт, мешать жить. Даже если в какой-то мере приходится, то мягко, «в перчатках», не со-

всем напрямую, сохраняя некоторую оболочку. С незначительными людьми можно «не церемониться», а с ним так нельзя.

А если важный и весомый человек сдвинется сам, его трудно остановить — сила его инерции велика. Поэтому, если хочешь дать человеку ощутить себя значимым и не создавать ему дискомфорта, не преграждай ему бесцеремонно путь, по возможности где-то сдвинься с места сам — уступи. Дай ему ощущение свободы действия и простора; чувство, что его «оболочка» перемещается вместе с ним и другие перед ней «расступаются». Опять же, не обязательно поступаться своей позицией — принципом и мнением — но можно, по крайней мере, сдвинуться физически: вошел важный человек — встань. Да и мнение свое во многих случаях можно держать при себе или не высказывать, пока не спросят, а если и высказать, то вежливо — «обтекаемо», не напрямую.

Когда еврейский народ странствовал по пустыне, его со всех сторон окружали «облака Славы/Уважения» (ананэй а-кавод). Их функция — защищать от непогоды и врагов, а также устранять препятствия и опасности на пути: разглаживать горы и овраги, убивать змей и скорпионов. То есть эти облака были в буквальном смысле защитной оболочкой, перемещавшейся вместе с евреями, перед которой «расступалось» всё, что создает дискомфорт. И дополнительный комфорт они создавали: сохраняли в чистоте одежды людей в пустыне. Это и есть уважение. По словам Торы (Шмот 13:21), Сам Б-г тогда как бы шел перед евреями, чтобы показать, насколько они Ему дороги, чтобы другие народы их уважали (Мехильта, там же). Таким образом, в целом

«уважать родителей» означает «придавать вес их нуждам и позициям» во всех смыслах. Обеспечивать им комфортную жизнь и оберегать от дискомфорта, как физического, так и морального. Ведь всё это они делали для тебя, своего ребенка. Вне зависимости от того, как ты себя вел или какой дорогой собирался идти в будущем.

Не обязательно соглашаясь, стараться сохранять их защитную оболочку, не уязвлять и не ранить их, не нарушать покой, не мешать жить. Разумеется, если видишь, что их действия могут привести к пагубным последствиям, то не следует сидеть, сложа руки, но и если необходимо их как-то переубедить, остановить, надо постараться делать это мягко, «не снимая перчатки».

Другими словами, заповедь уважать родителей касается не столько того, что думать о них, сколько того, что делать. Надо обращаться с ними уважительно. Ибо главная цель Торы — воспитать из нас хороших людей, которые на практике творят добро. Всякие есть на свете люди, и думать о них можно, что угодно, но, при всем при том, добро делать надо — да, тем самым несовершенным людям, каким же еще? Совершенных-то нет.

А особенно — родителям, которые, вне зависимости от того, какие у них могут быть заблуждения, сделали нам много добра и обеспечили нам комфортную жизнь, когда мы тоже были, мягко говоря, не идеальными. Поэтому элементарная логика диктует, что им надо делать добро и с трепетом относиться к их комфорту.

Это, конечно, не всегда так просто на практике, как в теории, но постараться можно.

В ОДНОЧАСЬЕ УДОСТОИТЬСЯ ЖИЗНИ В БУДУЩЕМ МИРЕ?

Скажите, а есть ли в иудаизме возможность в одночасье удостоиться жизни в Будущем мире?

Отвечает рав Яков Шуб

Вы затрагиваете очень интересную тему. Действительно, бывают ситуации, когда у

человека есть возможность в один момент заслужить себе долю в Будущем мире.

Обычно, когда мы говорим о таких ситуациях, в памяти всплывают последние минуты жизни Раби Акивы (Брахот б1 б). Когда перед смертью его тело терзали железны-

ми гребнями, он сказал: всю жизнь, вспоминая слова Торы: «И люби Всевышнего, Б-га твоего, всем сердцем твоим и всей душой твоей...» (Дварим 6:5), что означает любить даже тогда, когда у тебя забирают душу, он страдал, ожидая, когда же у него будет возможность выполнить эту заповедь...

Или другой пример. Раби Элазар бен-Дордаи всю жизнь нарушал заповеди Торы и, когда осознал это, раскаялся так глубоко, что его душа покинула тело (Авода Зара 17а). В обоих этих случаях раздался глас с Небес (бас коль): «Удостоился жизни в Будущем мире!» Понятно, что подобные ситуации не являются частью повседневной рутины обычного человека.

Приведем еще одну историю, рассказанную известным американским лектором равом Песахом Кроном:

Реб Нафтоли был распорядителем городской кассы помощи беднякам. Однажды он вернулся домой после тяжелого дня, в течение которого ему пришлось обойти весь город, собирая деньги для одного бедняка, который находился в очень тяжелом положении. Вдруг раздался стук в дверь: на пороге стоял еще один бедняк с экстренной просьбой о помощи: ему были срочно необходимы 20 рублей. Поскольку все собранные деньги были уже отданы и реб Нафтоли в тот день уже обошел всех жителей, у которых была возможность дать пожертвование, он был вынужден ответить отказом.

Однако скорбное лицо бедняка не оставило реб Нафтоли равнодушным. Остался только один человек, к которому можно было обратиться, — это был известный городской гуляка, который обычно грубо отказывал реб Нафтоли. Тем не менее, реб Нафтоли решил испытать судьбу.

Как раз в это время в городе был проездом Ребе из Цанза, автор «Диврей Хаим». Он сказал своим попутчикам, что чувствует запах Ган Эдена из дома реб Нафтоли. Когда они вошли в дом и увидели реб Нафтоли, лежавшего на кровати в глубокой депрессии, Ребе из Цанза указал на шкаф, где была

поповская ряса, и сказал: он чувствует, что оттуда исходит запах Ган Эдена... После долгих уговоров реб Нафтоли неохотно рассказал о случившемся. А Ребе из Цанза постановил: реб Нафтоли должен быть похоронен в этой рясе — поскольку своим великим самопожертвованием он заслужил долю в будущем мире...

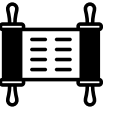
Получается, благодаря этому событию, которое, с точки зрения реб Нафтоли, было самым страшным в его жизни, о котором невыносимо вспоминать, он в один момент заслужил долю в будущем мире.

Самоотверженность реб Нафтоли вызывает восхищение, но, тем не менее, мы видим, что сам он не рассматривал свой поступок как самопожертвование и, более того, находился из-за него в тяжелой депрессии. Без помощи Ребе из Цанза он так никогда бы и не узнал о величии своего поступка.

Таким образом, мы видим, что иногда даже повседневная жизнь предоставляет уникальные возможности в один миг удостоиться Будущего мира. Но люди не обращают на них внимания, полагая, что это не может сравниться с уникальным самопожертвованием раби Акивы во имя Творца. Ошибочно считая, что только самопожертвование такого уровня имеет значение, человек может пропустить уникальную возможность, которую предоставляет ему его обыденная жизнь.

Чтобы глубже разобраться в этой теме, давайте обратимся к комментарию Рамбама на известную мишну (Макот 23 б), где приводятся слова раби Хананьи бен-Акашья о том, что Всевышний хотел дать евреям возможность заработать заслуги и для того дал им множество заповедей.

С одной стороны, логика этой мишны не совсем понятна. Ведь логично было бы совсем наоборот: если бы Всевышний хотел помочь евреям, то дал бы им всего несколько заповедей, чтобы они могли сосредоточиться на их выполнении и исполнять их совершенным образом. Вместо этого евреи получили множество предписывающих и

запрещающих заповедей, что значительно усложняет их задачу.

Это объясняет Рамбам: одна из основ нашей веры — понимание того, что, если человек исполнит хотя бы одну из 613 заповедей должным образом, то удостоится жизни в Будущем мире. Но при условии, что исполнит эту заповедь только во имя Всевышнего и из любви к Нему, без примеси личной заинтересованности и корысти. Именно поэтому Всевышний дал нам столько заповедей: чтобы у каждого человека было возможность хотя бы раз в жизни исполнить заповедь на таком уровне.

Слова Рамбама дают нам представление о том, что означает удостоиться будущего мира в один момент. Значимость и сложность исполнения заповеди — это вовсе не

самое главное, главное это правильное намерение (кавана) при исполнении заповеди. Поэтому нет необходимости искать возможность совершить что-то грандиозное и впечатляющее, подобное самопожертвованию раби Акивы.

В нашей жизни много испытаний и, соответственно, много возможностей исполнить заповедь. Это может быть возможность просто помочь ближнему, сдержаться и не ответить грубияну и т.п. Если человек попытается хотя бы на один момент преодолеть свой естественный инстинкт добиваться личной выгоды, отвлечется от своих эгоцентричных стремлений и исполнит то, что от него требуется, во имя Всевышнего, он сможет немедленно заслужить жизнь в Будущем мире.

«КИЦУР ШУЛХАН АРУХ» НАРУШАЕТ ОБЩЕПРИНЯТЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ НОРМЫ?

... ваш «Кицур Шулхан Арух» переполнен расовой, национальной и религиозной нетерпимостью, шовинистическими, нарушающими общепринятые человеческие нормы законами ... к примеру, в главе 187 «Законы потерь и находок» говорится, что делать, если находка принадлежит еврею. При той детальности, с которой расписана вся жизнь еврея, странно, что ничего не говорится о том, что делать, если находка принадлежит нееврею. Можно только догадываться...

Отвечает рав Ашер Кушнир

«Кицур Шулхан Арух» — это краткий свод законов еврейской жизни. Чтобы поглубже разобраться в Вашем вопросе, надо обратиться к более обширным источникам. Там можно найти более подробную информацию, к примеру, по теме «потерь и находок». Что же там написано?

Как Вы и догадываетесь, еврейский закон обязывает возвратить пропажу еврею, а нееврею не обязывает возвращать.

И хотя это закон, а не инструкция к действию, как будет далее объяснено, надеюсь, сказанного достаточно, чтобы удовлетворить Ваши подозрения. Вот то, что

многие ищут и находят: еврейский «расизм и шовинизм»!

Вполне возможно, что Вам достаточно этого ответа, но всё же позвольте объяснить, что стоит за подобной «расовой дискриминацией других народов».

Приведу образный пример. Предположим, Вы и ещё несколько Ваших знакомых договорились между собой о взаимопомощи. То есть, если один из вас нуждается в какой-то сумме денег, то все сбрасываются поровну и дают ему эту сумму займа без процентов. Теперь представьте, что один молодой человек, который не относится к этому кругу друзей, попросил дать ему в долг определённую сумму денег на тех же условиях. Дадите? Нет! Он не заключал с вами союз взаимопомощи! Или заключай союз с его правами, но тогда появятся и обязанности, или ищи заём на общепринятых условиях.

Является ли подобное отношение к этому человеку «шовинистическим, нарушающим общепринятые человеческие нормы»? Надеюсь, Вы согласитесь, что нет.

Так и с законом о возвращении пропажи. Еврей обязан вернуть находку только тому, с кем он заключил Б-огом данный договор о возвращении: своему брату. А с кем не заключил — не обязан.

А есть ли подобный закон у народов мира? Представьте, что Вы идёте по улице Москвы и находите на тротуаре кошелёк. Внутри — 100\$ и другие личные принадлежности хозяина. Подняв кошелёк, Вы взяли на себя ответственность за его сохранность. Теперь Вы придёте домой, напишете на нескольких листках объявления, сообщаящие о найденной вещи, возвратитесь на то же место, расклеите эти объявления по всей окрестности, включая подъезды ближайших домов, и когда Вам позвонят, попросите назвать точные признаки пропавшей вещи, чтобы быть уверенным, что Вы возвращаете кошелёк его настоящему хозяину. Ждёте его, изменив свои планы и, наконец-то, благополучно отдаёте пропажу её хозяину. (Это краткое описание еврейской обязанности возвращении находки).

Может быть, Вы так и поступите. Но все ли поступят так вокруг Вас?! Скорее всего, нет. Даже обрадуются удаче. Почему? Потому что нет никакого принятого ими закона, который обязал бы их это сделать. Нет ничего, кроме личной совести, что могло бы заставить человека вернуть найденное.

Поэтому Тора предписывает отнестись к неевреям в соответствии с принятыми у них нормами и законами.

Это было объяснение сухого духа закона. Это программа-минимум, и это то, что записывается в своде законов. Но Творец хочет от нас большего. На самом деле, если религиозный еврей Иеруслима углубится в галахическую литературу или спросит у Раввина непосредственную инструкцию к действию, то ответ он услышит обратный: возврати пропажу, даже если это имущество нееврея. И не потому, что еврей обязан так поступить по закону, как мы упоминали, по закону не обязан, а по другой причине: так прославляется имя Творца в этом мире. И имя его — Шалом — Мир.

МОЖНО ЛИ В СУББОТУ ПРОВОДИТЬ ПЛАТНЫЕ ТРЕНИНГИ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ — ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ЛЮДЯМ?

Если человек проводит тренинги по субботам на платной основе — для пользы людям, опять же — и это является дополнительным заработком или основным, это запрещено?"

Отвечает рав Моше Сытин

Здравствуйте!

Прежде чем перейти непосредственно к ответу на Ваш вопрос, оговоримся: даже если вывод будет, что, в принципе, сам сеанс тренинга не является нарушением, важно убедиться, что проведение тренинга не связано с другими нарушениями субботы. Например, писанием (если Вы собираетесь что-либо писать на доске или в компьютере), зажиганием электричества, поездкой, переносом предметов там, где нет эрува, и т. д. Если проведение тренинга невозможно без таких действий, то Ваш вопрос отпадает сам собой: в субботу придется брать выходной.

Но, если можно обойтись без нарушений, мы «переходим на следующий уровень» и задаем вопрос: а есть ли вообще проблема зарабатывать деньги в субботу, если ничего запрещенного для этого делать не надо? Или же само по себе зарабатывание денег в субботу, даже с помощью выполнения разрешенных действий, уже запрещено?

Этот вопрос обсуждается в Талмуде и в книгах, посвященных еврейскому Закону (Галахе). Он актуален при таких видах заработка, как: преподавание и чтение лекций, проведение молитв кантором в синагоге, работа официанта, бебиситтера (няни) и т. п. Галахическое решение о тренинге будет актуальным решением и для этих работ.

Для начала обратимся к источникам. В Талмуде (Бава Меция 58а) сказано, что запрещено сидеть с ребенком в субботу за

плату, поскольку запрещено получать деньги за работу в субботу. Раши объясняет, что этот запрет является постановлением мудрецов — «дэ-рабанан» — частью общего постановления, запрещающего любую финансовую деятельность в субботу.

Тем не менее, в том же обсуждении указывается возможность «облегчить» этот закон: если плата за работу, выполненную в субботу, является частью общей зарплаты за несколько дней, среди которых есть и будние дни, то выполнять эту работу за плату разрешено. Например, если человек работает на полную ставку официантом (и при этом не должен совершать никаких запрещенных в субботу действий, а только подать, убрать, помыть и т. п.), а в конце месяца получает зарплату за весь месяц, ему работать в субботу разрешено. Поскольку плата за работу в субботу включена в общую сумму, получаемую в конце месяца.

Тот же закон — и в случае, если человек получает общую сумму за неделю работы или за несколько дней работы (например: четверг, пятница, суббота), или даже за несколько часов, проработанных в субботу и в будни. Например, если работник был нанят на час до наступления субботы и на час после, работать ему разрешено. Главное, чтобы плата выдавалась общей суммой за всю работу, проделанную в будни и в субботу. Это разрешение называется «авлаа» — включение платы за работу, сделанную в субботу, в общую сумму.

Этим галахическим разрешением пользуются профессиональные канторы, которые получают плату за проведение праздничной молитвы: они специально договариваются с главой синагоги, чтобы кроме проведения праздничных молитв в их обязанности входило проведение одной или нескольких будничных молитв, это часть соглашения о найме. Тогда плата за работу кантора в праздники будет совмещена с платой за его работу в будни.

Тем не менее, чтобы это разрешение имело силу, должны соблюдаться определенные условия.

Разрешение не «сработает», если взять общую плату по двум не связанным друг с другом трудовым договорам. Например, если человек был нанят одним работодателем два раза, один раз в будни и один раз в субботу, это не считается «авлаа». «Авлаа» имеет место только тогда, когда работа в будни и в субботу совершается по одному трудовому договору и работодатель не может отменить работу в будни без того, чтобы не отменить также работу в субботу. Т. е. работа в субботу и в будни должна совершаться по одному «неделимому» соглашению.

Разрешение не «сработает», если брать за работу в субботу плату выше, чем за работу в будни. Поскольку тогда будет очевидно, что работник получает деньги за работу в субботу.

На основании сказанного можно сделать следующие выводы:

Если Вы проводите тренинг, состоящий из нескольких встреч, и берете плату с участников за серию встреч, а не за каждую встречу в отдельности, можно проводить тренинги в субботу, соблюдая несколько условий:

Не совершаются никакие действия, запрещенные в субботу (такие, например, как писание, включение-выключение компьютера, поездки на транспорте и т. д.).

Один из тренингов проводится в будний день или хотя бы частично в будний день.

Участники тренинга платят за серию тренингов целиком, без возможности оплатить только часть тренинга. Иначе это считается отдельной оплатой каждой встречи.

Если каждая встреча оплачивается отдельно или тренинг состоит из одной встречи, то, если часть тренинга проходит до наступления субботы или же после исхода субботы, это также считается «авлаа» и можно получать плату за тренинг в субботу. Если время начала и окончания устанавливаете Вы, то рациональным выходом будет рассчитать время тренинга так, чтобы его часть проходила до наступления субботы или после исхода субботы.

ТАЙНА ВОСЕМНАДЦАТИ БЛАГОСЛОВЕНИЙ

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ВТОРОЕ

РАВ ДАВИД ШТАЙНОЙЗ

Не проще ли было сделать так, чтобы цветы росли без дождя, а человек рождался с запасом энергии на 120 лет?

Твоё могущество неизменно, Предвечный! Ты оживляешь мёртвых, Ты — великий избавитель, Посылаешь ветер и даруешь дождь, Питаешь по доброте своей живых, По великому милосердию оживляешь мёртвых. Поддерживаешь падающих. И лечиваешь больных, И освобождаешь узников, И исполняешь обещание (возвратить жизнь) спящим в земле! Кто подобен тебе, Всевышний, и кто сравнится с Тобой, Царь, умерщвляющий и оживляющий, И возвращающий спасение! И верен ты (обещанию) оживить мёртвых! Благословен ты, Предвечный, оживляющий мёртвых!

От признания добра мы переходим к провозглашению гвур — Могущества Творца.

Открывается благословение перечислением явлений, не слишком сочетающихся с Милосердием. Мы говорим о смерти. Мы вспоминаем о дожде, который не всегда на радость.

Кстати, зачем вообще понадобилось существование живого обуславливать наличием воды? Почему счастье в нашей жизни подчинено заботе о хлебе насущном? Не проще ли было сделать так, чтобы цветы росли без дождя, а человек рождался с запасом энергии на 120 лет?

Дальше — больше. О падших, больных, томящихся в тюрьме. Всё это — добро Всевышнего? И, наконец, если Всевышний — гибор, если Он Могуч, — то как это могущество проявляется в этом море страданий?

Называя человека «гибор», мы имеем в виду умение превозмочь сиюминутные желания ради поставленной цели. В этом — разгадка. Всевышний ограничил «промежу-

точное» добро, чтобы одарить нас абсолютным добром Будущего мира.

Чтобы стать таким, добро должно быть «заработано». Всевышний создал наш мир с ограниченным добром, как «рабочее» место для нас, чтобы одарить безграничным благом в Мире Грядущем.

Мать и отец должны обладать упомянутым качеством для воспитания ребёнка. Желание матери — только давать и любить. Но, порой, видя, что ребёнок портится, она ограничивает своё желание баловать и целовать его. Зачем? Ради него самого. Ограничение помогает правильно воспитать. И в этом — гвур. Та самая, что лежит в основе мироздания. Та самая, что скрывается за ограничением Добра. Отсюда — павшие, больные и узники.

Гвур — отличительная черта нашего праотца Ицхака. Он просил у Всевышнего страданий перед смертью. Он знал, что без страданий человек судится по всей строгости Небесного суда. И Всевышний ответил. Не было до Ицхака страданий и болезней, связанных со старостью. Теперь же: «Когда состарился Ицхак, ослабло его зрение». Всё принял Ицхак, чтобы прийти в будущий мир чистым и совершенным. Но много ли людей видят в своих бедах проявление добра Всевышнего, как видел это Ицхак? Много ли детей просят у мамы не лакомств, но строгости в воспитании?

Множество событий в жизни как бы не вмещаются в понятие добра. Хотя бы потому, что выглядят, как полная ему противоположность. Список нескончаем: болезни, природные катаклизмы, несчастные случаи. А уничтожение евреев Европы? А страдания детей?

Только постепенно, ступень за ступенью, осознавая, Кто такой Всевышний и что за

мир Он создал, мы поймём: всё происходящее с нами — не что иное, как Добро. Залог тому — воскрешение мёртвых, раз за разом упоминаемое в этом благословении. Абсолютное, неограниченное добро Грядущего мира скрывается за могуществом Всевышнего.

Если приведённая программа Мироздания с философской точки зрения вполне постижима, прочувствовать и принять её в повседневных делах — составляет работу всей жизни. Требуются постоянные усилия, чтобы наслаивающиеся проблемы не заслонили чувства, что Всевышний добр. Впрочем, осознать это до конца невозможно. Мы способны верить, но ощутить в полной мере, что «плохое» — это хорошо, а боль — это лекарство, в этом мире нельзя.

Услышав дурные вести, мы не благословляем: «Благословен Всевышний, Добрый и Творящий добро», но: «Благословен справедливый Судья». Провозглашая в молитве «Шма», что «Г-сподь — наш Б-г, Г-сподь — един», мы закрываем глаза, так как в этом мире это утверждение порой выглядит противоречащим реальности. Можно приблизиться к нужному чувству, но не овладеть сполна. Если душа болит, нет смысла этого отрицать. Мы не совершенны. Нужно лишь всегда помнить: вынести все тяготы этого мира — значит, заложить фундамент Мира Грядущего. Сегодняшние проблемы — не побочный продукт Творения, но причина и смысл создания мира.

Как же убедить себя, что падающие на голову беды происходят не из желания Творца наказать, но, напротив, для нашего же блага. Где та печать благоволения Всевышнего, что укажет путь во тьме?

Её, эту печать, нужно просто научиться видеть. Как увидел Йосеф в самую тяжёлую минуту своей жизни, когда, сидя в яме, ожидая смерти, был продан братьями в рабство не дурнопахнущим погонщикам скота, но торговцам благовониями. Караван с изысканным запахом — звёздочка Благоволения среди безлунной ночи. Это звёздочка словно сказала: «Ты не забыт. Всевышний здесь».

Испытания не для того, чтобы создать лишнюю боль, они — средство продвижения к цели, средство достижения абсолютного Добра.

Ощутить добро недостаточно. Нужно увидеть его в каждом событии нашей жизни. В этом — главное наполнение рассматриваемого благословения.

Твоё могущество неизменно, Предвечный...

Имя η отражает милосердие Всевышнего — суть Мироздания. Но в нашем мире это скрыто. Творец прячет себя, прячет своё неограниченное добро. Слово « η » переводится не только, как «вечный, неизменный», но и «вселенная», а ещё — «сокрытый». Другими словами, наш мир — место сокрытия настоящего Лица Всевышнего. Это сокрытие и является могуществом, ибо сдерживает главное желание Творца — одаривать необъятным благом. Но зачем? Следующие слова благословения отвечают на этот вопрос.

Оживляющий мёртвых Ты, Великий Избавитель...

Привести нас в будущий мир — цель Всевышнего. Для её достижения Творец использует Могущество. Он не только ограничивает своё милосердие, но и сметает все препятствия. Ничто не остановит Его в достижение этой цели. Только Могущество Всевышнего способно выволить человека из топкой трясины, в которую последний сам себя порой загоняет. Всевышний незримо снимает все препятствия, стоящие на пути человека к добру. Могущество Творца выручает даже в ситуации безнадёжной. Потому и называем его: Великий Избавитель.

Более того, не просто впоследствии Всевышний «воскресит мёртвых», Он уже здесь и теперь «оживляет» их. Каждый шаг, каждая боль, каждая возникающая проблема — словно ключ к духовному выздоровлению. Он «оживляет мёртвых», подводя их ближе и ближе к будущему спасению.

А средства? Средства перечисляются дальше. Они — Его боль, они не вяжутся с Милосердием, но они — единственное ле-

карство против духовных увечий, а значит, благо.

Бедность и болезни, падения, физические и духовные, тюрьма и смерть — вот эти средства. Могущество Всевышнего ещё и в том, чтобы, с одной стороны, создать эти проблемы, а с другой — позаботиться, чтобы они не превысили возможностей человека и не помешали достижению цели.

Возвращаешь ветер и спускаешь дождь (или росу)

Говорит Гемара: дождь и ветер — часть глобального процесса, задействованного Всевышним, чтобы пропитать всё живое.

По доброте питаешь живых

Неспроста Всевышний создал мир, в котором человек вынужден питаться. Необходимость изыскания средств для пропитания — одно из ограничений этого мира.

Средства даются по милосердию, а не по заслугам. Даже человек, не «заслуживший» пропитания, всё равно получает пищу, так как и он может и должен идти к назначенной Всевышним цели. И в этом — дополнительное благо.

По великому милосердию оживляешь мёртвых

Смерть, смущающая рациональнейшие из интеллектов, тоже служит достижению цели: возвращению к жизни в Будущем мире.

Поддерживаешь падающих, и излечиваешь больных, и освобождаешь узников,

В нашем мире, как это не прискорбно, никто не застрахован от падений: духовных, и физических; есть люди больные и с ограниченной подвижностью.

Но и посреди этого моря страданий и боли, Всевышний всегда рядом. Поддерживает, лечит и освобождает. Всегда в самой гуще жизненных невзгод, зримо или нет, присутствует Его Милосердие.

Исполняешь своё обещание (возвратить жизнь) спящим в земле.

Между нашим миром и миром грядущим, есть ещё один мир, где души существуют вне тела. И в том, промежуточном, мире, согласно обещанному, Всевышний подчиняет всё общему плану — достиже-

нию абсолютного добра. Слово «спящие» означает, что, подобно выпавшему человеку, встающему с новыми силами, в будущем, после «сна во прахе», душа, возвратившись в тело, будет готова к идеальной жизни в обновлённом мире.

Кто подобен тебе, Всевышний, и, кто сравнится с тобой

Ничто в мире не может помешать Всевышнему после воскрешения из мёртвых привести нас к цели — будущему миру.

Царь, умертвляющий и оживляющий

Всё, что нам представляется смертью — это смерть тела для оживления души. Невозможно, чтобы смерть в этом мире не приводила к жизни в другом мире. Умершему в этом мире говорят «Мазаль тов» в мире ином.

И возвращающий спасение

Спасение произрастает, подобно растению, из зерна, кажущегося сухим и безжизненным.

И верен ты (своему обещанию) оживить мёртвых...

Всегда, что бы не происходило в жизни, в радости или горе, можно спокойно положиться на Всевышнего, ибо во всём, что Он делает, — одна единственная цель — привести нас в будущий мир. Существование мира, вместе со всем его содержимым, подчинено только одной этой цели.

Благословен, ты, Всевышний, оживляющий мёртвых.

Мы благодарим Всевышнего, за то, что, создав, Он наделил нас своей изумительной программой, цель которой — наслаждение будущего мира.

Какой же образ соответствует второму благословению?

Представим комнату. На одной из стен — портреты родных и близких, отголоски всех радостных событий. На другой стене — следы печальных происшествий. Работа всей нашей жизни — осветить лучом пугающие картины второй стены, понять, что и это было к добру. Всё, что совершил с нами Всевышний, в конечном счёте, — для нашего же блага, и — не что иное, как преддверие необъятной радости будущего мира.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ЕСТЬ ЛИ В НАШЕЙ ТРАДИЦИИ СКАЗКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ?

ИТА МИНКИН

Вопрос о детских сказках — есть ли в еврейской традиции какие-нибудь сказки для детей? Или детям читают исключительно истории из жизни (из Торы)? Мне понятно, что сказки «про Иванушку-дурачка» совсем не к месту в религиозном обществе, но ведь есть и поучительные сказки. Можете ли Вы порекомендовать книгу на русском языке для чтения с ребёнком — с такими поучительными историями?

Если Вы имеете в виду сказки типа «Курочки Рябы», то их в еврейской Традиции, действительно, нет и быть не может.

Еврейское воспитание (в чтении для маленьких) ставит перед собой три цели: подготовить ребёнка к взрослой жизни, точнее, привить ему навыки творческого нравственного поведения в разных ситуациях — это первое. Познакомить с еврейской Традицией — это два. Создать тёплую

связь между родителями и ребёнком во время чтения — это три. У детей достаточно развито воображение и внутренний мир, и отточенная тысячами еврейской воспитательной традицией помогает ребёнку гармонично войти в мир, заселённый другими реальными людьми (а не выдуманными порхающими персонажами), и понять закономерности и многоликость мира взрослых.

На иврите есть огромное количество книг, составленных из адаптированных для детей историй из Талмуда. Это и «Раби Акива и Рахель», «Невеста и змея», «Камца и Бар-Камца», и «Йосеф, любящий Субботу», «Император Онкелос и раби Йеуда» и многие, многие другие. Они выпускаются отдельными изданиями, с прекрасными иллюстрациями, иногда в стихах, или в сборниках, например: Ко асу хахамейну

(несколько томов), «Золотой голубь» (Йонат а-захав) и др.

Из современных изданий важно отметить серию книг реб Гадди Поллака, книги Менухи Бекерман, Менухи Фукс — для детей разного возраста.

Если чтение на иврите проблематично, то тут мы, действительно, сталкиваемся с вопросом, который волнует многих родителей.

Проблема в том, что часто, к сожалению, сказки на русском, мягко говоря, мало отвечают задачам, стоящим перед еврейскими родителями. Уже упомянутый Вами «Иванушка-дурачок», скорее, прививает детям известный тип мышления: «Авось, как-нибудь вывезет» или «Вы, дураки, пашите, а мне и так повезёт!», чего понимающим родителям не хотелось бы... Ну, и т.д.

И вместе с тем можно утверждать, и специалисты по библиотерапии подтвердят это (не от «Библия», а от библиа — книга, библиотерапия — терапия через чтение), практически 90% понимания ребёнком текста зависит от комментирования взрослого. Один и тот же текст под разными углами комментирования может содержать разнообразные, порой противоположные смыслы. Это верно и когда речь идёт об адаптации книг для еврейских детей, при условии, что текст не несёт противоречащих Торе постулатов.

Чтобы ответить на Ваш последний вопрос, нужно лучше знать рынок современных книг на русском языке, но возьмём классику. Например, стихотворение Маршака «Где обедал, воробей?» при некоторой «еврейской» адаптации можно превратить в рассказ о хеседе, о гостеприимстве, где каждый из животных зоопарка приглашал воробья-бедняка «подкормиться» из своих запасов. Или «Наша Таня громко плачет» Агнии Барто при желании можно превратить в рассказ о возвращении пропажи (нельзя сказать, что мяч там пропал, он только в воду упал, но что мешает развить тему?). Сказка Андерсена «Гадкий утёнок» — замечательная история о том, что нельзя строить отношение к человеку, основыва-

ясь только на его внешности. В каждом классе или группе детского сада может быть ребенок, внешне отличающийся от других: полный или маленького роста, и даже если он не превратится потом в прекрасного Лебеда, это не значит, что его можно обижать.

С другой стороны, я бы не стала рекомендовать популярного «Рассеянного с улицы Бассейной» в качестве еврейского чтения... Почему? Да потому, что над этим бестолковым «Рассеянным» насмеются без видимой попытки помочь... И в «Федорином горе» — то же. Но, если родители возьмут на себя труд прочитать это детям так, чтобы ребёнок понял: надо помогать людям, попавшим впросак, конкретными действиями или толковым советом, тогда и эти книжки превратятся в релевантное чтение. Но тогда имейте в виду: чтение для ребёнка — это труд, требующий от Вас воображения и находчивости.

И в заключение — избегайте фантастических текстов и нескромных картинок. Но если вы нашли подходящий текст, то не будет никакого святотатства в том, чтобы фломастером нарисовать девочке юбочку или удлинить рукавички, а мальчикам и папам — соответствующие головные уборы. Можно это даже сделать вместе с маленькими детьми, превратив в урок: «Раньше эти детки не знали, что нужно скромно одеваться, а потом узнали, и теперь они скромно одеты». Но иногда лучше это сделать до того, как дети впервые откроют книжку.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЗВУКИ МУЗЫКИ ПРОБУЖДАЮТ

«ОЦАРОТ»

«Трубите в трубы над всесожжениями Вашими» (8:8). 384-я заповедь — трубление в Храме и на войне. В «Книге Воспитания» написано так: «Корень заповеди — поскольку во время жертвоприношения нужно было тщательно направлять мысль... было заповедано трубление, так как человек, будучи материальным, нуждается в сильном побуждении к делу, а ничто не побуждает так сильно, как звуки музыки. Тем более — звук трубы, самого сильного из музыкальных инструментов».

Рассказывает рав Ицхак Зильберштейн: как известно, музыка также помогает пробудить сердце из состояния тьмы и в бедственные моменты. Могу подтвердить это из того, что видел у главы ешивы «Слободка», гаона раби Айзика Шера.

Помню, как я стоял однажды у двери в его комнату и слышал, как он ходит из угла в угол и сам себе напевает слова «Не хлебом единым жив человек».

Это было в тот период, когда в ешиве даже хлеба не было. Рав Шульман поехал за границу собирать средства, но все это не помешало главе ешивы возносить песнь Б-гу именно в тот момент, когда он чувствовал страдания, а ученикам было нечего есть.

Я также помню песнь Торы моего тещи рава Элияшова, который вставал каждое утро в ранний час, и весь дом слушал его пение, как рассказывала моя жена:

«Дом, где я росла, был очень маленьким, и мы в детстве спали по две девочки на одной кровати. Не нужно и говорить, что в этом доме всегда царил атмосфера света и радости из-за постоянного изучения Торы нашим отцом.

Мой отец, — продолжила рассказывать рабанит, — вставал очень рано утром, брал

меня на руки и переносил на свою кровать. Я снова засыпала, а его голос, произносивший слова Торы, звучал у меня в ушах».

В США однажды объявили от лица правительства и Белого Дома, что человек, который своими талантами послужит американской нации, заработает себе особый подарок: президент почтит его своим визитом в течение 10 минут.

Один еврей заслужил это и в награду за свой вклад на благо американской нации удостоился визита президента. Рассказывали, что этот еврей стал размышлять, какое бы удовольствие стоило преподнести столь уважаемому гостю. Он сразу понял, что вкусный обед не подходит для того, кого по три раза в день кормят лучшими блюдами в Белом Доме. Он придумал нечто более оригинальное.

Он выяснил, какую песню президент больше всего любил, когда служил в армии. Затем нанял группу профессиональных музыкантов с оркестром, и когда президент пересек порог его дома, они заиграли эту песню.

Действительно, президент стоял очарованный и наслаждался каждой секундой. Когда музыканты закончили, он произнес: «Этот еврей, в отличие от остальных, у кого я бывал в гостях, сделал не то, что радует его, а то, что порадовало меня. Это качество, по правде говоря, присуще именно евреям, которые делают добро друг для друга и всегда стараются на благо ближнего». Это был момент, когда Имя Небес освятилось.

Мы узнали, что нужно сделать, чтобы почтить американского президента, но главное — как почтить Всевышнего! Главный почет — выполнять то, чего Всевышний хочет от нас! (Мицвот бе-Симха)

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

НЕ ПОЧИТАЮ И НЕ УВАЖАЮ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ

ИТА МИНКИН

Проблема моя такая: я не почитаю и не уважаю своих родителей. Страшно писать, что я им говорю и как мы с ними ссоримся. Очень сильно мучаюсь от этого, и мне стыдно и страшно. Что делать с таким поведением? Как избавиться от этого, и как очиститься от такой злой черты?

Этим вопросом мучается не одна сотня и даже не одна тысяча людей. В наше время это стало обычным — спорить с родителями, и всё сложнее по-настоящему уважать и почитать их... Судя по Вашему письму, даже такому короткому, Вы — человек умный и, скорее всего, не делаете ничего без причины.

Конечно, проще всего сказать: вне зависимости от причин — уважайте родителей и обращайтесь с ними со всем возможным почтением!! Но так это не работает, и наверняка Вы сама уже говорили себя что-то похожее.

Так давайте задумаемся: что может быть причиной Вашего неуважения? Приведем для примера несколько возможных причин, и Вам решать, что подходит, а что нет, и что применимо для Вас...

Обиды. Это очень часто встречающаяся причина неуважения. Возможно, это одна из причин и Вашего поведения. Сын или дочь чувствуют обиду на родителей, например, за то, что те вели себя неправильно, когда дети были маленькими, не вложили больше в них, в их развитие, становление. И тогда, полагают дети, их жизнь была бы другой, у них был бы больший потенциал. Если это и Ваше чувство, то составьте список того, что родители сделали для Вас в младенчестве, в детстве, юности. И отдельно — список реальных причин, по которым родители НЕ СДЕЛАЛИ того, что Вы бы хотели: у них не было финансовой базы, не

было опыта, не было нужных связей, душевных сил, столкнулись с другими проблемами и т.д.

Тирания родителей — одна из возможных причин неуважения и отсутствия мотивации их почитать. При этом сын или дочь позволяют себе неуважительное отношение, но это является реакцией на тиранию родителей. В таком случае всё сложнее потому, что сыну или дочери придется справиться с силами и выяснить для себя, что именно они не согласны терпеть по отношению к себе. Преувеличенная опека тоже может быть средством тирании. В этом случае следует поговорить с родителями уважительно, но непреклонно, о том, что Вы считаете важным или недопустимым по отношению к себе. И стоять на своем, подчеркивая свое уважение к ним — выбирая слова и проявляя внимание к их словам. Это не так просто, но, если есть решимость, возможно. И это может быть трудно для обеих сторон. Но, если пройти через это и родители усвоят, что «ребенок» настроен серьезно и не поддается на угрозы, уговоры, слезы и жалобы, то они примут это и перестанут его «мучить». Они могут наказать его отдалением: подчеркнутой холодностью и т.п. Это естественная реакция, и не нужно ее пугаться. Это проверка. Продолжайте демонстрировать свою вежливость, уважение, но не отступайте от того, что для Вас принципиально важно. Родители со временем смирятся, и Вы, если справитесь с острым чувством тревоги, которым сопровождается разрушение тирании, выиграете. И личную психологическую свободу, и условия, более подходящие для проявления уважения к родителям.

Проблемы в другой области взаимоотношений, например, на работе. Человек

так устроен, что переносит неразрешенные конфликты из одной сферы отношений в другую. Путем простого переноса. Но часто объясняет свое поведение вполне логично, обосновывает. Если Вы подозреваете, что именно это мешает Вам наладить отношения, построенные на уважении, то спросите себя: где и в чем, в каких отношениях я страдаю? Что я могу сделать? Как помочь себе? Очень часто помогает вообразить не реальный на самом деле, но вполне реальный для эмоционального равновесия разговор, в котором человек, принесший Вам страдания, просит прощения. Объясняет свое поведение, признает свою неправоту. Попробуйте в тишине и покое проиграть такой разговор в голове. Если у Вас непроизвольно вырвется вздох или Вы потянетесь, или пройдет по телу озноб, значит, Ваше тело освободилось от отрицательной энергии — в какой-то мере. Сделайте это еще несколько раз. Вы почувствуете, что напряжение в отношениях с родителями снизилось. Вы можете и с ними провести воображаемую беседу, если хотите услышать от

них слова, которые они не в состоянии произнести в реальной жизни.

Еще методы:

Минимум два раза в день говорите родителям что-то хорошее. Слова благодарности или слова любви, уважения. Отмечайте какую-то черту их характера, которая Вам нравится, или какой-то их поступок, или обратитесь к приятным совместным воспоминаниям. Когда мы заняты тем, что говорим хорошее, нам проще не говорить плохое.

По тому же принципу: старайтесь один или два раза в день сделать им что-то приятное: подать чай, газету, тапочки, прочесть что-то, что написано мелкими буквами. Конечно, Вы делали это и раньше, и намного больше, чем два раза в день. Но теперь делайте это ради того, чтобы доставить им удовольствие, а для себя — в качестве как бы... упражнения. И подумайте — что доставит удовольствие Вам? Чем Вы себя порадуете за то, что так стараетесь? Просто за то, что Вы есть?

НАШИ МУДРЕЦЫ

РЕДКИЙ СЛУЧАЙ

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Как-то (в не столь давние времена) к Хатам Соферу, главному раввину венгерского города Пресбурга, пришел один состоятельный человек, попавший в затруднительное положение. Он сказал, что в последнее время дела у него идут плохо, а тут еще приходится возвращать ссуду вместо человека, за которого он дал гарантию, и это приводит его к полному разорению.

— Кто-нибудь знает о твоей беде? — спросил Хатам Софер. — Пока нет. Даже домашние не знают. Но если я не поеду на

ярмарку в Лейпциг, это все заметят, — отвечал купец. — Мне останется только объявить себя банкротом.

Хатам Софер предложил купцу нужную ему сумму в долг, и тот поехал на ярмарку. На ярмарке купцу улыбнулась удача. Возвращаясь в свой город, он, не заходя даже домой, первым делом пошел к равву, чтобы вернуть долг. Вместе с деньгами он подал равву подарок — редкой красоты перстень с бриллиантом. Рав пришел в прекрасное настроение и долго любовался перстнем, го-

воря, что никогда не видел такого красиво-го кольца. А потом вернул его дарителю:

— Если бы ты подарил мне его до того, как я одолжил тебе денег, я бы мог взять. А теперь — нельзя. (По еврейским законам всякий, даже самый незначительный подарок, даже услуга, при возвращении ссуды считается процентом, а взимание процентов на ссуду Торой запрещено.)

По уходе купца ученики спросили рава, почему же он так долго любовался перстнем и так радовался.

— Ну как же? — объяснил Хатам Софер. — Ситуация-то редкая. Когда же это раввину дают проценты на ссуду, чтобы он мог выполнить заповедь и отказаться!

А потом Хатам Софер рассказал ученикам, что научился этому у своего учителя, реб Носона Адлера из Франкфурта, где Хатам Софер родился и учился. Как-то Хатам Софер с учителем на исходе субботы ехал в маленький городок Аденвальд, на еврейскую общину которого был сделан навет. Рав Носон Адлер был знаком с правителем того края, Дальберга, и ехал, чтобы просить его о заступничестве. Дело было зимой. Ехали, сами понимаете, не в карете — в те-

леге. Снег. Сугробы. Дорогу замело. Лошади устали, и ямщик решил взять замену одной из них в деревне, через которую они проезжали. Коня не нашел — впряг в телегу быка.

Только ямщик впряг быка, как реб Носон прыгнул с телеги, да так резко, что ботинки, которые были ему велики, свалились у него с ног. А реб Носон, человек немолодой, слабый и болезненный, даже не поглядел, и давай отплясывать на снегу в одних носках какой-то веселый танец.

— В чем дело? — растерялся Хатам Софер. — Что случилось?

— Ну как же? Разве ты не видишь, кого он впряг в телегу? (По еврейскому закону, животных разных пород нельзя запрягать в одну упряжку.)

Хатам Софер слез с телеги и спрашивает:

— Ну хорошо, понятно, почему рав прыгнул. А с чего тут танцевать, да еще босиком?

— Где бы я еще получил возможность выполнить такую заповедь? Я же в поле не работаю. И подумать только, что меня евреи не хотели отпускать в дорогу из-за плохой погоды!

КНИЖНАЯ ПОЛКА

«ОТКРЫВАЮТ ЕМУ ВРАТА ГАН ЭДЕНА»

ПО КНИГЕ «УРОКИ ВЕРЫ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

В Талмуде говорится: «Сказал Рейш Лакиш: "Каждому, кто отвечает Амен в полную силу (то есть с полным осознанием, как объясняют там Тосафот), открывают врата Ган Эдена, как сказано: «Раскроют ворота, и придет народ праведный, хранящий веру» (Йешаяу 26:2); читай не «хранящий веру», а «говорящий Амен» (Шабат 119б). Здесь, как и всякий раз, когда мудрецы говорят «читай не...», они говорят о том, что следует

понять «внутри» читаемого слова – благодаря тому, что народ Израиля отвечает Амен, он называется «народом, хранящим веру». Подобно тому, как человек хранит веру (верность) другому тем, что исполняет то, в чем тот на него полагается. То же самое и здесь – заповедь веры, кроме собственно обязанности верить, исполняется тем, что человек отвечает Амен. Отсюда следует, что обязанность отвечать Амен

важнее, чем обязанность благословлять. Так пишут об этом законоучителя: «Человек обязан отвечать Амен с полным намерением, а без этого он как будто ничего не сделал». И, хотя не следует тараторить благословения, не задумываясь, тем не менее, поступивший так исполнил обязанность благословить. Но с ответом Амен иначе – здесь вся суть в отношении, а не просто в произнесении некоей формулы. Ведь когда мы говорим Амен, мы заявляем, что верим в то, что произнес благословляющий. Но если само слово Амен не относится ни к чему, и сказавший его не верит в произнесенное благословение, он не сказал того, что должен.

Отсюда понятно, почему отвечать следует «в полную силу», как объяснили комментаторы – «с полным намерением и в полный голос». Это значит, что человек должен вложить весь свой собственный потенциал в веру, провозглашаемую им тем, что он отвечает Амен. Мы уже объясняли, что «место» веры в душе человека – там, где «потенциал» человека соединяется с его «реализацией», и тот, кто считает, что сам реализует заложенный в нем потенциал, отрицает веру. Это объясняют Тосафот, говоря от имени Иерусалимского Талмуда: «Вера – это раздел "Посевы", ведь человек верит в вечную жизнь и поэтому сеет» (Шабат 31а). Другими словами, вера занимает место между севом и прорастанием семян. Сеятель завершает «свою» работу, опустив семя в землю – создав потенциал, но реализует этот потенциал вовсе не он. Подобным образом человек должен верить, что все его дела и слова – не более чем «посев». Но если он воображает, что реализует нечто и доводит до завершения, он не верит. Поэтому Талмуд использовал именно это выражение: «Отвечающий в полную силу», а не с «полным намерением» или «в полный голос». И Маараль уже спрашивал об этом («Нетив а-авода», глава 11).

Ответом является то, о чем мы и говорили. Формулировка мудрецов намекает, что дело не в громкости голоса, и не в «намерении», как таковом. Речь о том, что человек

должен вложить в ответ весь свой «потенциал» и верить, что реализация всего, что должно быть осуществлено, зависит только от веры. Все, что делает человек, даже когда он делает «все» необходимое – пашет и сеет, например – это только потенциал, но реализовано это может быть только Создателем. Такова истинная вера. Именно поэтому вера имеет особенное отношение к благословениям. Ведь каждое наше благословение обращено к одному из качеств Всевышнего, например, «Лечащий больных Израиля» или «по слову Которого все возникло». А качества эти являются качествами «Благословения», которое уже дано, ведь именно так (этим благословением) Всевышний правит миром, и, отвечая Амен изо всех сил, мы показываем, что все наше существо вызывает к этому качеству.

В этом суть раскрытия врат Ган Эдена. Ган Эден – это реализация всего потенциала, созданного человеком в нашем мире. Это на самом деле «сад», в котором прорастает все, посеянное здесь, в материальном мире – это и есть все «деревья» Райского Сада и их плоды. Врата этого сада раскрываются перед тем, для кого весь этот мир – только посевы. Тот, кто верит в будущую жизнь и сеет в этой – будет собирать там урожай в будущем. Но для того, кто проедает семена здесь, и превращает потенциал в «реализацию» уже здесь, нечему будет взрасти в Ган Эдене. Из «еды» не вырастет еда. Прорасти может потенциал, но не то, что уже реализовано. Для таких людей нет места в Ган Эдене, и врата для них не откроются. Таким образом, мы видим, что слова мудрецов «отвечающему Амен в полную силу открывают врата Ган Эдена» отсылают нас к другому утверждению: «Вера – это раздел "Посевы"» – верующий в вечную жизнь в этой жизни «сеет», и в этом заключается истинная вера.

Есть еще один пассаж в Талмуде (Тамид 32б) с очень похожим смыслом. Там рассказывается об Александре Македонском. После того, как он вышел из страны под названием «Африка», что за «горами тьмы», он пришел к ручью, который, как он понял, вы-

«Доля каждого в Торе – это источник его жизни, и в нем он будет жить до бесконечности...»

текал из Ган Эдена, тогда он отправился туда и возвысил голос, требуя открыть ему врата. Но оттуда ему ответили: «Это врата к Всевышнему, праведники войдут сюда» (Теилим 118:20). Очевидно, что здесь не идет речь о событиях, происходивших в нижнем мире. Как можно понять из намеков Мааралья, речь здесь вот о чем. Александр увидел, что ему было дано совершенно невиданным ранее образом завоевать весь мир, до самого его «края». Об этом сказано и в пророчестве Даниэля. А «край» этого мира – это его место соединения с высшими мирами, то есть именно там, в нижнем мире присутствует нечто от высших миров. Там Александр постиг, что мог бы «завоевать» и больше, но ему сказали: «Досюда, но не далее». Ведь «откройте мне врата справедливости» относится только к тем, кто соответствует сказанному: «Войду в них, возблагодарю Всевышнего» (Теилим 118:19). Но Александр заявил: «Я царь, важнейший из важных!» – тот, кто требует так, не получит ничего, ибо проявляет полное отрицание благодарности.

Очевидно, что эту «историю» рассказывают про Александра потому, что она относится ко всему греческому царству – это царство не входит в Ган Эден. Народ Израиля, напротив, входит туда, ибо соответствует сказанному: «Откройте мне врата справедливости, войду в них, возблагодарю Всевышнего». Именно в этом, в «благодарности Всевышнему», основа победы над эллинизмом, поэтому «установили эти восемь дней Хануки для благодарности». Ранее мы объяснили, что «каждому, кто отвечает Амен в полную силу, открывают врата Ган Эдена, как сказано: "Раскроют ворота, и придет народ праведный, хранящий веру"». А здесь сказано, что это происходит в награду за то, что «войду в них, возблагодарю

Всевышнего». Теперь очевидно, что благодарность и вера – две стороны одной медали.

Никто не сможет оспорить, что вся суть эллинизма – в искоренении веры. Маараль («Нер мицва») объясняет, что эллины противостояли Израилю в двух аспектах. Прежде всего, они были против исполнения Торы, но это вынуждало их противостоять и Храму. В целом ряде источников мы видим, что Тора и Храм неразрывно связаны друг с другом. Мы учим (Авот 5:20): «Пусть будет отстроен Храм, в скорости, в наши дни, и дай нам долю в Торе Твоей»; построение Храма – это необходимое условие для получения доли в Торе! Так не раз объясняется в письменной Торе, как написано: «Ибо из Циона выйдет Тора, и слово Всевышнего – из Иерусалима» (Йешаяу 2:3). И, как объясняет Рамбан в начале комментария к главе «Трума», Слава Всевышнего, что была на горе Синай, сосредоточилась затем в «Святая святых», что внутри основного здания Храма, называемого «Эйхаль» («зал», «чертог»), а со всех сторон она была окружена Мишканом. Таким образом, весь Храм построен «вокруг» раскрытия Торы свыше.

На Святом языке гематрия слова «Гречия» (Яван) на единицу больше, чем гематрия слова «Эйхаль». Это намек на самую суть эллинизма, которая состоит в том, чтобы поставить себя выше Храма и осквернить все «масло», которое было в «зале». И, хотя собственно «Святая святых» находилась «глубже» зала, а зал был «лицом», все же в зале находились внутренний жертвенник и семисвечник, от которого исходил свет, «пробивающийся» из «Святая святых». Как написано: «Снаружи от занавеси свидетельства... подготовит его Аарон, от вечера до утра» (Шмот 27:21, Ваикра 24:3, Шабат 22б). И этому противостоял эллинизм, желая по-

глотить и соединение с «высшими» – как человек, стоящий «над» чем-то – он как будто «окружает и поглощает» это. Именно так эллинизм хотел встать над тем, что происходило в Храме, поглотив, тем самым, саму возможность соединения с тем, что выше человеческого постижения, как говорит об этом Рамбан (Ваикра 16:8): «Эллин, отрицавший все, кроме осязаемого им, который сначала сам, а вслед за ним и его нечестивые ученики проявили наглость, заявив, будто все недоступное его рассуждениям не является истиной...». А напротив этого, в Храме все говорит о «Славе» Бога, и суть этой славы – именно то, что не раскрывается и недоступно постижению. И появились греки с намерением вынести все «наружу», поглотить все истинно глубокое и «внутреннее», заявив, что они постигают все, включая самые глубины, и нет для них ничего недоступного – их «мудрость» охватывает все. А это означает разрыв связи Храма с тем, что выше него.

И в этом глубина утверждения «осквернили все масло в Храме». Ибо греки выступили против Храма – места, где сверху исходит Божественное присутствие, против речений, исходящих из Святой Святынь, против всей системы, утверждающей, что все наше постижение возможно настолько, насколько нас учат этому свыше. Они были не согласны с тем, что любое постижение вещей только в рамках того, что они представляют «здесь», не может быть истинным. С тем, что истинное постижение вещей возможно только вместе с их связью с высшими мирами. Именно такое постижение приходит из Торы и из Храма, да будет он отстроен вскорости, в наши дни! В Иерусалимском Талмуде сказано (и это приводят Тосафот в трактате «Сукка», 50б), что «Веселье дома черпания» называется так из-за того, что там «черпали» «дух Святости» (руах а-кодеш) – совершенно особое осознание и глубину мудрости, по сути относящиеся к нижним уровням пророчества. Именно об этом написано: «И будешь черпать воду в радости из родников спасения» (Йешаяу 12:3) – это значит, что мы будем

«черпать» из самого «источника», а не из привычной системы опосредованной подачи.

В этом разница между мудростью Торы и (нельзя путать между ними!) эллинистической наукой. Всякий раз, когда человек выстраивает систему, охватывающую «все», это означает отрыв от источника. Вся суть восприятия источника – в восприятии света по-новому, в постижении глубины, которую невозможно вписать в «систему». «Внесение» самого источника внутрь системы есть отрицание его как такового – «источник» постоянно порождает новый свет. А Рамбан писал: «Любое наше постижение в Торе называется мудрецами "выплеск"» («Путеводитель растерянных», часть 2, глава 12), то есть это подобно роднику. Об этом сказано: «Ибо у Тебя – источник жизни» (Теилим 36:10), и в этом смысл слов: «И родник из дома Всевышнего исходит, и наполняет поток Шитим» (Йозель 4:18). Поток «шитим» – это поток, все воды которого текут по одной линии («линия» – шита) но именно родник постоянно питает – обновляет его. Все, что мы воспринимаем сегодня как «шиту», как нечто постоянное, как ясную и понятную систему, возникает, когда «родник» выходит из Дома Всевышнего и наполняет поток «Шитим». Здесь не место развивать эту мысль далее, но в любом случае, именно таков смысл благословения: «Отстрой Храм вскорости, в наши дни, и дай нам долю в Торе Твоей». Только тогда мы сможем достичь источника и получить свою долю в самой Торе, и тогда продолжим жить до бесконечности.

Доля каждого в Торе – это источник его жизни, и в нем он будет жить «до бесконечности». Но для того чтобы иметь к этому отношение, мы нуждаемся в Храме, ибо без Храма перекрыта сама возможность истинного видения, и мы лишены всякой связи с «нашей» долей в Торе. И тогда все наши постижения в Торе – внешние. Мудрецы сказали, что вся Тора, которую человек может выучить в этом мире – только тень в сравнении с Торой [эпохи] Машиаха. И вот как об этом сказано в комментарии Виленского

Гаона к «Тикуней Зоар» (введение): «"Царь и князя Его [рассеяны] в народах – нет Торы" (Эйха 2:9) – ведь тогда уходит духовность и мы постигаем только "пятку"». Поэтому мы и молимся, чтобы Всевышний «отстроил Храм вскорости, в наши дни, и дал нам долю в Торе Его».

Но сегодня вся наша Тора такова, как об этом сказал рав Йехезкель Ланда в предисловии к книге «Циун ле-нефеш хая», объясняя необходимость изучать Агадот Талмуда, несмотря на то что на самом деле мы ничего в них не понимаем. Он рассказал притчу: «Жил вдали от человеческих поселений, на острове, человек. И был у него сын, очень способный, понимающий все, чтобы ему ни рассказывали. Но у них не было никаких книг, и никакой возможности писать. Ребенок в жизни не видел ни одной буквы. И все же однажды некий человек решил обучить его алфавиту. Для ребенка изучать это было все равно что "крошить зубы о щебень" (Эйха 3:16). Он просил, чтобы его учили тому, что имеет смысл, а от букв он не видел никакого прока. И тогда учитель сказал ему, что буквы эти – ключи ко всем премудростям мира, и когда они вернуться к людям, он сможет читать любые книги». Именно это мы назвали прежде «верить и сеять». Так выглядит сегодня наша Тора – со всеми нашими объяснениями, она стеснена рамками, связанными с реализацией в действии. Такая «Тора» сильно ограничена. Но тот, кто верит в вечную жизнь и «сеет», и понимает, что должен постигать слова Торы (ибо придет день, когда Тора засияет так, что сегодня и вообразить невозможно), – такой человек будет подобен умному ребенку, который не видел в жизни ни одной книги: он и представить себе не может, сколько мудрости можно вложить в написанные слова. В это мы должны верить. Тот, кто не верит, а значит, «не сеет», не получит никаких всходов. Без «деревьев» ему некуда будет войти [после смерти], и само собой, ради такого человека невозможно «открыть врата Ган Эдена».

В этом суть царства эллинов – искоренить само понятие «врата Ган Эдена». Бо-

лее того – если Ган Эден существует, следует опустить его сюда. «Я царь... дайте мне что-нибудь!» – Александр просил дать ему что-нибудь из Ган Эдена, чтобы в этом мире получить представление о происходящем там. Талмуд рассказывает, что ему дали «череп с глазом», весивший больше, чем все его золото и серебро – больше, чем все «ценности» Александра. Это символично выражает следующую мысль: что бы ни дали ему оттуда, это не насытит его глаз – ведь это соприкосновение с «Эйн Соф», с бесконечностью, это – постижение истинной награды. Как объясняет Рамбан, эллины не верили в то, что невозможно увидеть глазами. Для них существует только то, что они видят, а то, чего не видят – нет. Мы же верим, что видимое нами – это только «самый край» истинной реальности, только путь к постижению куда более высоких явлений, «засеянный» потенциал. А Александр видел только то, что уже можно пощупать, и не как «семя», а как «дерево», и поэтому хотел захватить и сам Ган Эден – место «деревьев», и в этом аспекте вся его сущность – «ненасытный глаз».

Таким образом, можно сказать, что глубина различий между верующими и эллинистами в том, что эллинистам не «открывают врата Ган Эдена», а верующим – открывают, в награду за то, что они отвечают Амен в полную силу. Как сказано: «Это врата к Всевышнему, праведники войдут сюда» (Теилим 118:20), а «праведники» – это «народ праведный, хранящий веру» (Йешаяу 26:2), то есть «отвечающий Амен». Ведь в этом заключается вера, суть которой – верить в вечную жизнь и «сеять». Верить, что благодаря нашей самоотверженности на нас свыше снизойдет познание истины, которую невозможно постичь самим, и тогда мы «поймем». В это мы верим, и основываем свое возможное постижение на иной реальности. Это можно назвать «потенциальным» постижением, ведь «реальное» постижение – не в наших руках, но оно придет благодаря вере. Только с таким «постижением» можно накладывать тфиллин, учить Тору, соблюдать Субботу и вообще

«Александр Македонский просил дать ему что-нибудь из Ган Эдена, чтобы в этом мире получить представление о происходящем там...»

исполнять всю Тору. Ведь в обыденной реальности этого мира все перечисленное не имеет никакого смысла. Но если видеть в этом только «семена», не будет места поискам пользы от них сейчас! Сейчас мы живем в период «посева», будь у нас уже готовое «дерево», «сеять» было бы просто невозможно. Деревья возрастут в совершенно ином месте.

Таково наше сознание и такова наша реальность – мы живем верой. Ибо все в этом мире – «посевы», и даже то, что мы учим и понимаем. При всем своем «понимании» мы знаем, что все выученное выучено только ради того, чтобы потом прийти к совершенно иной глубине – до бесконечности – подобно дереву, всегда продолжающему расти. Даже когда плоды его съедены, оно растет и цветет еще, принося все больше и больше плодов – до бесконечности. Именно такова суть Ган Эдена – награда без границы и конца. В Ган Эдене человек будет постигать новое, чего не знал раньше, и это будет длиться бесконечно. Но дано это будет только тем, чье постижение в этом мире – «посевы», тем, кто имеет отношение к Ган Эдену, ведь его деревья растут из посеянного здесь. Но тот, кто воспринимает вещи в материальном мире не как посевы, а как единственную реальность, то есть не ждет, когда свыше дадут этому прорасти, а уверен, что сам может все реализовать – следует путем эллинов, поднявших себя «выше Храма». Такой человек может получить «оттуда» ровно столько, насколько для него существует «бесконечность», и в этом суть человеческого глаза, жаждущего все, что он видит. Только это он может получить «оттуда», ибо это все, чем он может владеть. Но не более этого, ведь он не ве-

рит в то, чего не видят его глаза. В любом случае, его «глаза» происходят из Ган Эдена, ведь сами по себе они «больше» всего этого мира, ибо весь мир не может «насытить» их. Но и глаза имеют свои пределы, как и сказано там в Талмуде, в продолжении, что после того как глаз черепа засыпали прахом, он лишился всей своей силы.

Такова разница, как объясняет Талмуд, между царством эллинов, не входящих туда, куда «войдут праведники», и общиной тех, о ком сказано: «Придет народ праведный, хранящий веру». Тому, для кого в этом мире есть только «реальность», нечего делать в Ган Эдене, он уже здесь «проел» все семена, и поэтому из этих семян уже ничего не вырастет. Так воспринимает мир человек, который «сам» обустроивает себя и сам «постигает» все необходимое. Он считает, что весь мир лежит перед ним как на ладони. Такой человек не считает себя обязанным быть признательным другим, и не способен сказать: «Она права» (Берешит 38:26). Это тоже называется «признанием», и этим тоже исполнилось благословение, данное Йеуде: «Йеуда – ты признаешь [перед] братьями...» (Берешит 49:8). И это помимо объяснения самого имени Йеуды, состоящего в том, что он однажды «будет признателен Всевышнему». Ведь обычный человек может признать за другим большую правоту или праведность, а также и свои ошибки, но, когда он достигает высочайшего могущества и силы, а его постижение становится максимально глубоко, он начинает думать, что «не может ошибаться». Тому же, кто, даже достигнув всего перечисленного, признает свою ничтожность и ограниченность, открывают врата Ган Эдена.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ПОЧЕМУ В НЕДЕЛЕ СЕМЬ ДНЕЙ?

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

Число дней в неделе соответствует семи дням Творения. Но зачем вообще потребовался этот семидневный цикл, состоящий из шести дней Творения и завершающего всплеска под названием Шабат? Почему не достаточно было одного мига, в который бы всё сразу стало на свои места?

Этот последовательный акт Творения, этот подённый ход был нужен для человека, чтобы разобраться, чтобы хоть что-то понять и постичь. Следовало, шаг за шагом, осторожно придать этому миру тон и цвет, какие человек мог бы впоследствии оценить и взять за основу. Нужно было привнести в мир качества и свойства, тождественные некоторым свойствам Творца и необходимые человеку. Каждый день соответствовал определённому состоянию. Шесть дней, а точнее, семь, соответствуют семи уровням Творения или сфирот, - семи качествам, которыми Творец желал наделять этот мир. На самом деле их, сфирот, десять - десять уровней Творения. Первые три - самые высокие, запредельные, далёкие от нашего понимания, нам не доступны, но нижние семь - проявлялись в этом мире последовательно, соответствуя каждому из дней. Каждый день недели - свой уровень, свой цветофильтр, свой характер, благоприятствующий именно этому дню, воплощённый именно в этот день.

Но почему, этот семидневный временной промежуток, этот еженедельный цикл Творения, эти дни, венчающиеся Шабатом, прокручиваются без конца, проигрываются снова и снова, на протяжении всей человеческой истории, почему семиструнный волчок недели всё ещё вращается, всё ещё сохраняется с такой скрупулёзностью до сегодняшнего дня? Дело в том, что духовной энергии для существования миру каждый раз хватает только на шесть дней. Мир изначально так создавался, чтобы прорабо-

тать^[i] шесть дней и вернуться к реликтовому состоянию - небытию. К концу шестого дня недели всё сотворённое подходит к пределу своих возможностей. Ещё немного, и на исходе шестого дня, всё готово исчезнуть. Но приходит Седьмой день, это чудо Творения - Шабат, и всё замирает, начинается сначала. Шабат - это возобновление, восстановление энергии существования. И кто же в этом грандиозном круговороте играет главную роль? Конечно же, человек!

Человек, появившийся на шестой день, а ныне евреи, своим соблюдением Шабата, своим освящением дня, как бы устанавливают стрелку временного цикла заново, на нулевую отметку, и всё закручивается опять. Мир творится заново, начиная с первого дня, переходя на второй, потом - на третий, и так далее, до конца недели. Шабат - этот переключатель времени, рубильник Творения, источник энергии, возобновляемой в этот день, - запускает механизм Бытия с новой силой. Ключиком же этого механизма, его свечой зажигания, является человек. И так это работает с тех пор и до сего дня. В первые дни Творения, до наступления Шабата, мир был неустойчив и нестабилен, но приход Седьмого дня изменил положение. Мир устоялся и окреп. И это потому, что в Шабат миру добавили душу. То есть, в этот день всё на свете получает импульс и стремление^[ii] к дальнейшему существованию.

И это, помимо прочего, - одно из объяснений, почему еврейскому ребёнку делают обрезание именно на восьмой день после рождения. Ведь только после того, как он переживёт Шабат, его существование стабилизируется, его душа укрепляется, и тогда, только тогда, ребёнок готов к настоящей жизни, начинающейся с заповеди обрезания.