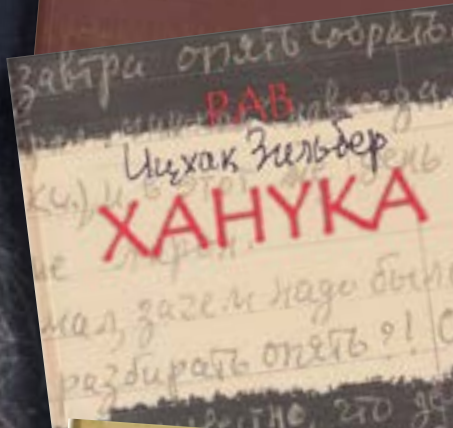
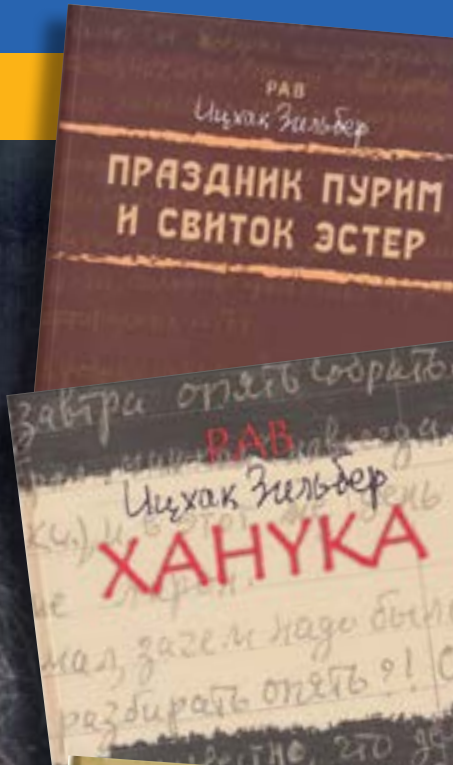

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ВАЭРА» 173 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЭРА	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ	8
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	10
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ	11
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	20
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	21
ЭЗРАТ ГВАРИМ	22
НАШИ МУДРЕЦЫ	24
КНИЖНАЯ ПОЛКА	25
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ.....	30
ЕВРЕЙСКИЕ ОБЩИНЫ.....	31
WWW//TOLDOT.RU/LIMUD/TALMUD	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

Всевышний снова посылает Моше и Аарона к фараону с требованием отпустить еврейский народ, чтобы он служил Б-гу. В доказательство, что Моше действительно послан Б-гом, Всевышний велит ему явить фараону чудо: превратить свой посох в змея. Фараон отказывается выполнить требование Всевышнего.

За этим следуют десять ударов по Египту, которые должны заставить фараона подчиниться требованию Б-га. О каждом из них Моше заранее предупреждает фараона. Каждый из них представляет собой чудо, совершаемое Моше и Аароном.

В нашей главе говорится о семи из этих десяти ударов. Сначала вода во всем Египте превращена в кровь — это первая «египетская казнь». Затем землю Египта и жилища египтян заполняют лягушки. Третьей казнью стало нашествие вшей на людей и скот. После этого удара египетские маги признали в действиях Моше перст Б-га, но фараон остался непреклонен.

Четвертой казнью было нашествие на Египет хищных зверей, пятой — мор среди домашнего скота, шестой — воспаление кожи, переходящее в язвы, у людей и у скота, седьмой — град, уничтоживший растительность, скот, не угнанный с пастбищ, и египтян, которые после предупреждения не сочли нужным укрыться в доме. Сказано, что после шестой казни Всевышний «ожесточил» сердце фараона, т.е. придал ему упорство.

При всех семи казнях евреи находились в особом положении: для них вода осталась водой, лягушки, вши, мор скота и язвы их не беспокоили. Особо оговорено, что две казни: нашествие хищных зверей и град — не коснулись земли Гошен, где жила основная часть евреев, как будто между Гошеном и остальным Египтом стояла невидимая стена.

Недельная глава Ваэра

24-25 Января

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	4:30	5:45
Хайфа	4:34	5:45
Москва	4:27	5:50
Ст. Петербург	4:34	6:07
Одесса	4:30	5:39
Киев	4:18	5:31
Рига	4:15	5:40
Берлин	4:18	5:35
Сидней	7:47	8:47
Нью Йорк	4:45	5:48
Атланта	5:42	6:41
Бостон	4:29	5:34
Торонто	4:59	6:05
Лондон	4:19	5:32

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЭРА

ЛИЧНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

В недельной главе «Ваэра» («И Я явился») рассказывается, как Б-г снова посылает Моше и Аарона к фараону с требованием отпустить еврейский народ, чтобы он служил Б-гу, и предупредить фараона, что если он не отпустит евреев, то...

«И сказал Б-г Моше: Отягчено сердце Паро, он противится отпустить народ. Иди к Паро утром... И скажи ему: Г-сподь, Б-г евреев, послал меня к тебе сказать: “Отпусти Мой народ, и пусть служит Мне в пустыне”; но ты не послушался до сих пор. Так сказал Б-г: Из этого узнаешь, что Я Б-г! Вот, я ударю посохом, что в моей руке, по воде, которая в реке, и [вода] превратится в кровь. И рыба, которая в реке, вымрет, и зловонной станет река, и не в силах будут египтяне пить воду из реки» (7:14—18).

Это был первый удар. Всего на Египет было послано десять «казней». Второй было нашествие лягушек из реки. Они проникали в дома, забирались в постели, в печи, в горшки с едой. Следующим бедствием стали вши, от которых страшно страдали и люди, и скот.

Потом неожиданно дикие звери покинули леса и стали бродить по всей стране. Затем начался мор у скота. Затем и на людях, и на скоте появились жуткие нарывы, потом сильный град истребил урожай... Казни осуществлялись избирательно — евреев удары не коснулись...

Эту информацию нам передали шестьсот тысяч взрослых мужчин, бывшие свидетелями всего случившегося. Она переходит из поколения в поколение, и каждый год в ночь пасхального седера отец рассказывает детям о египетских казнях.

Интересно, что записи об этих событиях есть и у египтян. В 1828 году Лейденский музей в Голландии приобрел древний доку-

мент (его номер в музейном каталоге — 344). Впоследствии этот документ получил название «Папирус Ипувера» (по имени его автора-египтянина). Расшифровка «Папируса» потребовала больших усилий. В 1909 году он был переведен на английский язык Гардинером. Позже проф. Э.Великовский сумел доказать, что «Папирус» представляет собой хронику бедствий именно того периода, о котором мы сейчас говорим.

Ниже сопоставлены отрывки из «Папируса Ипувера» и из книги «Шмот».

Книга «Шмот» И была кровь по всей земле Египетской... (7:21)

Папирус Бедствия по всей стране... Всюду кровь... (2:5—6)

Книга «Шмот» И превратилась вся вода, что в реке, в кровь (7:20)

Папирус Река превратилась в кровь (2:10)

Книга «Шмот» И воссмердела река (7:21)

Папирус Люди не решаются пить. Сыны человеческие жаждут воды (2:10)

Книга «Шмот» И копали все египтяне во круг реки, (чтобы найти) воду для питья, потому что не могли пить воду из реки... (7:24)

Папирус И это наша вода! И это наше счастье! Что делать? Все рушится... (3:10-13)

Книга «Шмот» То вот, рука Г-спода будет на скоте, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на крупном и на мелком скоте, — язва весьма тяжелая... (9:3)

Папирус Все животные — сердце их плачет, коровы мычат... (5:5)

Книга «Шмот» И простер Моше посох свой к небу; и произвел Г-сподь грохоты грома и град, и огонь разливался по земле... И был град и огонь, пламенеющий среди града...

Папирус Да, ворота, колонны и стены поглотил огонь... (2:10) Плачет Египет. Царский дворец без изобилия, без плодов, без хлеба, а ведь ему принадлежат они: пшеница и ячмень, гуси и рыбы... (10:3—6)

Книга «Шмот» И побил град по всей земле Египетской все, что было в поле от человека до скота, и всю траву полевую побил град, и все деревья поломал (9:23—25)

Папирус Да, уничтожено все, что еще вчера было видно. Земля осталась пустой и утомленной, как после уборки льна (5:12)

Книга «Шмот» И не осталось никакой зелени на деревьях и на траве полевой во всей земле Египетской (10:15)

Папирус Деревья уничтожены... (4:14)

Книга «Шмот» Итак, пошли собрать скот твой и все, что есть у тебя в поле; все люди и скот, которые останутся в поле и не будут убраны домой, — на них низринется град, и они умрут (9:19). Тот из рабов фараона, который убоялся слова Г-спода, загнал рабов своих и скот свой в дома (9:20)

Папирус Смотри, коровы оставлены на произвол судьбы, никто не собирает их вместе, каждый ищет только помеченных его именем (9:3)

Книга «Шмот» И было, в полночь Г-сподь поразил всякого первенца в земле Египетской, от первенца фараона, который сидеть должен на престоле его, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота...

Папирус Да, сыны вельмож брошены к стенам. Тюрьмы разрушены (6:3). И был великий плач в Египте...

Стон слышится по всей земле, перемешиваясь с причитаниями. От мала до велика все причитают: о, если бы только умереть!

Книга «Шмот» И встал фараон ночью, сам и все рабы его и все египтяне, и был великий вопль в Египте, ибо не было дома, где не было бы мертвеца (12:29—30)

Папирус Пришел ли конец роду человеческому, и не будет больше ни беременности, ни родов?... (5—14) Города уничтожены. Верхний Египет разрушен (2:11). Все в развалинах... (3:13). Жилища людей ниспровергнуты в мгновение ока... (7:4)

Книга «Шмот» А Г-сподь шел перед ними днем в столпе облачном, чтобы вести их по пути, а ночью в столпе огненном, чтобы светить им, дабы идти днем и ночью (13:21—22) Смотри, огонь поднимается высоко-высоко, и пламя его идет напротив врагов страны (7:1)

В МИРЕ НЕТ НИЧЕГО, КРОМЕ Б-ГА

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Всевышний снова посылает Моше и Аарона к фараону с требованием отпустить еврейский народ, чтобы он служил Б-гу. В доказательство, что Моше действительно послан Б-гом, Всевышний велит ему явить фараону чудо: превратить свой посох в змея. Фараон отказывается выполнить требование Всевышнего. За этим следуют десять ударов по Египту, которые должны заставить фараона подчиниться требованию Б-га. О каждом из них Моше заранее предупреждает фараона. Каждый из них представляет собой чудо, совершаемое Моше и Аароном. В нашей главе говорится о семи из этих десяти ударов. Сначала вода во всем Египте превращена в кровь — это первая «египетская казнь». Затем землю Египта и жилища египтян заполняют лягушки. Третьей казнью стало нашествие вшей на людей и скот.

После этого удара египетские маги признали в действиях Моше перст Б-га, но фараон остался непреклонен. Четвертой казнью было нашествие на Египет хищных зверей, пятой — мор среди домашнего скота, шестой — воспаление кожи, переходящее в язвы, у людей и у скота, седьмой — град, уничтоживший растительность, скот, не угнанный с пастбищ, и египтян, которые после предупреждения не сочли нужным укрыться в доме. Сказано, что после шестой казни Всевышний «ожесточил» сердце фараона, т.е. придал ему упорство. При всех семи казнях евреи находились в особом положении: для них вода осталась водой, лягушки, вши, мор скота и язвы их не беспокоили. Особо оговорено, что две казни: нашествие хищных зверей и град — не коснулись земли Гошен, где жила основная часть евреев, как будто между Гошеном и остальным Египтом стояла невидимая стена.

В чем заключался смысл действий Всевышнего, которые мы называем египетскими казнями?

Если считать, что цель Всевышнего очевидна и прямо заявлена — освободить еврейский народ из рабства, то исхода можно было добиться более простыми методами, скажем, против воли фараона. Если же Всевышний желал сделать это только с согласия правителя Египта, зачем было «ожесточать сердце» фараона, т.е. вкладывать в него силы стоять на своем?

Основной смысл тех средств, которые Всевышний избрал для освобождения евреев, — продемонстрировать человечеству всемогущество и могущество Б-га. Этой цели служат как сами чудеса, так и обстоятельства, в которых они происходили, т.е. то, что дело было в Египте.

Действительно, маги — знатоки, специалисты, не могли не увидеть разницу в своих действиях и в том, что произошло с посохом Аарона. Он не только превратился в змею, но и, вновь став посохом, поглотил посохи магов. Но только после третьей казни маги признали в чудесах, совершаемых Моше и Аароном, перст Всевышнего. А фараону потребовались для этого все десять казней.

Всевышний хотел продемонстрировать Свои знамения в Египте, потому что Египет, как мы уже говорили когда-то, был не просто мировым культурным центром, но и крупнейшим центром чародейства. Может быть, это одна из причин, почему Всевышний поместил евреев именно в Египет. Произойди подобные чудеса в какой-то другой, менее развитой стране, люди сказали бы: вас, невежд, любым пустяком можно поразить. А признание египтян, способных понять, где колдовство, а где чудо, было убедительно для всех. Противостояние фараона воле Всевышнего должно было только ярче проявить всемогущество Б-га.

Фараон, обладавший в глазах своих подданных неограниченным могуществом, упрямится до последней возможности, однако в конце концов не только сдается и

уступает, но так торопит евреев уйти, что тесто, которое они замесили в дорогу, не успело взойти. В память об этом событии мы едим в Песах пресный хлеб — мацу. И не только едим. Рассказ о маце — обязательная часть пасхальной Агады. Почему? Чем так важна маца? Она напоминает нам о стремительном изгнании евреев из Египта, в сущности же — о всесии Б-га.

Б-г играет упрямством и желаниями фараона. Фараон, говорит мидраш, в этой ситуации подобен приговоренному к наказанию, которому предложили на выбор либо съесть испорченную рыбу, либо получить определенное количество ударов, либо уплатить большую сумму денег. Он предпочел съесть рыбу, но, не доев ее до конца, решил, что пусть уж лучше его накажут палками. Не выдержав положенного числа ударов, он попросил пощады. Кончилось, как вы понимаете, тем, что он уплатил еще и требуемую сумму. Человек испытывает желания и обладает свободой выбора. О фараоне сказано, что после шестой казни Всевышний «ожесточил» его сердце, т.е. укрепил его упрямство, сделал, так сказать, нечувствительным к ударам. Есть мнение, что таким образом Б-г лишил фараона свободы выбора, чего Он обычно не делает. Для чего? Для того, чтобы достичь Своей цели. Целью Всевышнего была не победа над фараоном. В «поединке» между Б-гом и фараоном фараон — не противник для Всевышнего, об этом просто смешно говорить. Но на арене цирка сильный борец никогда не укладывает слабого одним рывком, хотя мог бы. Он демонстрирует публике зрелище. Творец, разумеется, не имел намере-

ния развлечь нас, но — со всей наглядностью продемонстрировать Свое могущество.

Впервые Творец мира проявился так открыто и так широко. В начале следующей недельной главы, которая продолжает рассказ о египетских казнях, Всевышний говорит: «Я отягчил (сделал неприступным) сердце фараона и сердце его рабов, чтобы Мне свершить эти Мои знамения в его среде. И чтобы ты рассказывал во услышание твоего сына и сына твоего сына о том, как Я глумился над Египтом, и о Моих знамениях, которые Я свершил среди них, — и [чтобы] вы знали, что Я Г-сподь» (Шмот, 10: 1-2).

Это и было целью Всевышнего, когда Он вершил расправу над Египтом, — чтобы мы знали, что Он — Г-сподь. Это был момент, когда закладывались основы еврейского народа. Это момент строительства народа, и Всевышний со всей силой показывает, что такое Б-г и что такое человек.

Рав Хаим Фридландер говорит: человек может освятить Имя Всевышнего и по своей воле, и вопреки своему желанию. По своей воле — активно, вопреки своему желанию — пассивно. Можно освятить Имя Всевышнего так, как это делал Моше, а можно так, как это получилось у фараона. В жизнь претворяются только и исключительно цели и намерения Творца. В любых случаях. Свобода воли человека определяет лишь, в какой роли он в этой ситуации выступит.

Незабываемыми и величественными событиями в Египте Б-г открыто показал всему человечеству, что в мире нет никакой другой силы, кроме Него.

ВАЭРА ПО-ХАСИДСКИ

РАВ ЯАКОВ ДОКТОР

Галут, рабство в Египте и Исход, Освобождение. Изучив, что Тора нам об этом сообщает, мы сможем лучше понять и наше положение — то, что происходит с нами сегодня. Что такое галут? Определение это-

му понятию мы находим у Раши. Обычно недельная глава начинается с «параша птуха», иначе говоря, с абзаца. Но недельная глава Ваехи, в Книге Берешит, начинается в середине строки, посреди сплошного текста,

что называется «параша стума». Объясняя это необычное построение, Раши пишет: "Поскольку скончался наш отец Яков, закрылись глаза и сердца евреев от страданий, и начали их порабощать". Рабство, порабощение, галут – это внутреннее ощущение, состояние души человека, а не просто изменения в политике страны. Начало галуту положила именно кончина Якова, когда "закрылись глаза и сердца евреев", а изменения в Египте и новые указы против евреев это уже последствия. Во-вторых, здесь написано само определение галута – "закрылись глаза и сердца евреев". Галут – это тьма, тьма разума, сердца и воли. Человек, который чётко знает, для чего живёт, какие у него цели в жизни, что для этого нужно и как этого достичь, способен преодолеть любые трудности и страдания. Галут начинается тогда, когда внутри темно. Нет ясности видения, "закрылись глаза", нет ясности и в желаниях и устремлениях, в сердцах евреев. Всё смутно, неясно, запутанно и страшно. Когда нет ясной веры, сокрыт и цельный, гармоничный, мудрый мир Б-га. Его место занимает в сознании мир разбитый на множество осколков жизни, каждый из которых никак не связан с другим. В таком состоянии человек барахтается, стремится бежать, не зная куда, мечется из стороны в сторону. В его сердце нет спокойной уверенности и радости жизни. Вместо этого опустошённость, раздражение, цинизм и страх. Он переходит от одного осколка жизни к другому, находясь в рабстве у множества мелких божков, хозяев положения в каждой конкретной ситуации. Это состояние называется галутом. Физическое порабощение, рабство ещё не началось, только "начали их порабощать", египтяне превратили евреев в своих рабов с помощью нескольких хитрых уловок, которые стали применять, но галут уже начался. Мы видим, что проявлялся он у евреев в разной степени. Колено Леви, например, не было занято на рабских работах. Ясность видения у них была больше, а поэтому они не поддавались на уловки и были свободны. Как происходило Освобождение? С помо-

щью Десяти Казней. Написано в книгах, что Десяти Казням в Египте соответствуют десять сфирот. Так поэтапно, шаг за шагом Б-г раскрывал в сознании евреев Своё присутствие, проливал свет на мир, в котором мы живём. Это происходило до тех пор, пока в ночь Казни первенцев не были сняты все завесы. Евреи увидели ясно и чётко, что живут в мире, где всё наполнено присутствием Всевышнего, они потянулись за своим Творцом и вышли на свободу.

Моше Рабейну пришёл в Египет, евреи поверили в его посланничество и в скорое освобождение. Он приходит к фараону и от имени Всевышнего требует отпустить наш народ. Фараон отказывается, и рабство становится ещё тяжелее. После этого Моше уходит из Египта. Наступает самый тяжёлый период рабства, через несколько месяцев по приказу Творца Моше возвращается и начинаются Десять Казней, начинается Освобождение. Рамбан и рабейну Бехаи пишут, что по этому сценарию будет развиваться и наше Освобождение. Избавитель покажется, а потом исчезнет. Наступят самые тяжёлые времена. Геула придёт неожиданно, когда её перестанут ждать, – как тогда, в Египте.

Отцом Моше, Аарона и Мирьям был Амрам, а матерью – Йохевет. Йохевет была дочерью Леви, то есть тётей Амрама. Почему Всевышний допустил, чтобы именно от такого брака, который впоследствии запрещён Торой, вышел Моше Рабейну, тот, через кого нам дарована Тора? "Меор вашемеш" объясняет следующее. По закону Торы можно жениться на племяннице, но брак с тётей запрещён. Связано это с тем, что во всех мирах есть начало дающее, мужское и начало принимающее, женское. Начало мужское, чтобы иметь возможность передать свою силу, должно стоять на уровне выше, чем начало женское, принимающее. Так же и в человеческих отношениях. Поэтому разрешён брак с дочерью сестры или брата, но запрещён с тётей, так как сторона дающая, мужская, должна принадлежать к более старшему поколению, которое находится на ступень выше. Так

это во всех вещах, кроме Торы. Для того, чтобы удостоиться знания Торы, нужно быть готовым учиться у всех, в том числе у того, кто ниже тебя. Как говорит пасук в Те-илим: "От всех учивших меня умудрялся я". Чтобы открыть нам этот принцип, Всевышний сделал так, что Моше, передавший нам Тору, произошёл именно от брака Амрама с тётёй, которая была выше его по уровню.

"И говорил Б-г Моше, и сказал ему: "Я Г-сподь". Рабби Исруэль из Рижина открывает нам в этой фразе два намёка. От Всевышнего никогда не исходят беды. А то, что мы видим в мире суды и несчастья, это из-за нас, стороны принимающей, которая к этому приводит. Поэтому: "И говорил Б-г" (Б-г – Эло-ким, Имя, символизирующее Суд), "Моше" – причина появления Суда именно человек. "И сказал ему: "Я – Г-сподь" (это Четырёхбуквенное Имя, кото-

рое символизирует Милосердие). Я, от Меня не исходит никакого несчастья, Я – это только Милосердие. Ещё намёк. Мы видим, что когда человек со своими несчастьями, спаси нас от этого Б-г, приходит к цадику, он просит помощи и спасения. Излив перед праведником душу, он этого удостоивается. Почему так происходит? Дело в том, что праведник, слыша о несчастьях другого еврея, начинает сам испытывать его боль и страдание. А поскольку цадик не заслуживает таких страданий, Б-г принимает его молитву и убирает эти страдания. Так к еврею приходит спасение. Поэтому "И говорил Б-г" – когда человек испытывает суд, он бежит к цадику поделиться с ним своей бедой. Это приводит к тому, что "и сказал ему: "Я – Г-сподь" – к человеку приходит милосердие для того, чтобы избавить праведника от этих страданий.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ДЕМОКРАТИЯ

«ОЦАРОТ»

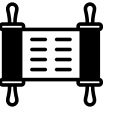
«Вот главы отчих домов... Это те самые Моше и Аарон» (Ваэра, 6:14—27)

Уинстон Черчилль сказал, что демократия — наихудшая форма правления, если не считать всех остальных». Что-то вроде «меньшее из зол». Чтобы проиллюстрировать это, приведем рассказ из жизни.

Около трехсот лет назад прославилось имя удивительного мальчика из семьи Вормсер, а звали его Ицхак Арье. Его мудрость, сообразительность и острота ума стали известны аристократу из Михлштата, и он захотел встретиться с мальчиком. По-

просил он, чтобы послали мальчика одного в его замок в четыре часа после полудня.

Хотел аристократ убедиться в сообразительности мальчика и велел всем жителям замка и слугам спрятаться в своих комнатах. А сам стоял возле окна зала и наблюдал за ним через щель между двумя занавесями. В назначенный час вошел мальчик в ворота и удивленно остановился на пустынном дворе. Поднял он голову и осмотрел темный замок, его башни и бойницы, вышки и окна. После этого он уверенно пошел вперед. Через минуту он уже стучался в дверь зала.

Аристократ открыл дверь и ввел его в зал: «Как ты нашел эту комнату?» — спросил он.

Мальчик ответил: «Место сторожа было пусто, никого во дворе не было. Это показалось мне странным. Я понял, что его превосходительство желает проверить, смогу ли я самостоятельно найти дорогу. И еще понял, что он следит за мной из укрытия. Я осмотрел замок и увидел, что только в одной комнате подняты жалюзи, а занавесы опущены. Я понял, что его превосходительство наблюдает за мной, стоя позади них. Я рассчитал, где находится комната, и пришел сюда»...

Удивился аристократ мудрости ребенка. «А что бы ты делал, если бы жалюзи были закрыты», — спросил он. Мальчик ответил: «Я стал бы стучаться в двери, пока не нашел бы кого-нибудь, и спросил бы его».

Продолжил аристократ спрашивать: «А если бы ответ был противоречивый?»

Ответил мальчик: «В этом случае я исполнил бы пасук из Торы — “за большинством идите”.» Искра злодейства мелькнула в глазах аристократа, и он сказал: «Ты ведь знаешь, что нас, христиан много, а вас, евреев, мало. Почему ты не исполняешь этот пасук и не присоединяешься к нам?»

Маленький мальчик оправдал свою репутацию сообразительного ребенка и тут же ответил: «Разве не понимает его превосходительство, что если я сейчас выйду из зала и встречу группу слуг, которые все вместе скажут мне, что его честь находится сейчас на верхнем этаже, я не поверю их

словам. Потому что я знаю точно, где находится его честь. За большинством идут только в случае сомнения, а не в достоверных случаях. Творец благословенный открылся на глазах у всего народа и передал нам нашу Тору через Моше рабейну, и Тора точно в наших руках! В таком случае не идут за большинством».

Так ответил мальчик, и лицо аристократа поникло.

Но вернемся к нашему вопросу: демократия — перевес большинства. Но всегда ли большинство право, разве у каждого гражданина есть необходимые знания, чтобы принимать решения в соответствии с его мнением. Умение взвесить, чувство ответственности, понимание того, что главное, а что второстепенное, умение предвидеть и прогнозировать — конечно, нет. Тогда что позволяет рядовым людям принимать судьбоносные решения с сокрушительными последствиями. Только то, что нет лучшей системы власти. А доказательство — человек не может предложить членам семьи голосовать, сделать ли необходимую операцию. Голосование оставит профессора в меньшинство. Все понимают, что знание, опыт, и оценка ситуации — это его прерогатива. И так же человек не предложит провести опрос в классе относительно домашних заданий и изгнать учителя в пустыню оппозиции. Все согласны, что его оценка ситуации более зрелая и всеобъемлющая, результат знания и опыта. Поэтому указала нам Тора слушать мудрецов Торы: «И поступай по слову, которое они скажут тебе... и делай так, как они укажут тебе... и не отклоняйся от слова, которое скажут тебе, ни вправо, ни влево (Дварим, 17:10)». Их мнение — это мнение Торы, их взгляд широк и всеобъемлющ, они лишены корысти, далеки от интриг, наделены сильным чувством ответственности, преданы своим общинам и желают им добра. А главное: возвышаются они над народом, и о них говорят, что они — как ангелы по сравнению с людьми, и как люди — в сравнении с животными. Другая суть, и все человечество несущественно в сравнении с ними.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

УЧИМ ЗАКОНЫ СУББОТЫ. ДРОБЛЕНИЕ ЛЬДА

С РАВВОМ БЕН ЦИОНОМ ЗИЛЬБЕРОМ

В Талмуде (Шабат 51б) говорится, что в Субботу запрещено дробить лед или крошить снег с целью получения воды.

По мнению Раши, это действие запрещено как создание (молид) качественно нового вещества – воды. По мнению же Рамбама, Рашбы и Рана, это – часть запрета на выжимание жидкости из фруктов: в этом случае тоже из твердого вещества производится жидкость.

Автор «Сефер а-Трума» пишет, что полученная таким образом вода запрещена как качественно новое созданное вещество (нолад). Его мнение интерпретируется по-разному: согласно одним законоучителям, он имеет в виду то же, что и Раши – нарушен запрет на создание нового вещества, которое в этом случае запрещено к употреблению. Согласно же другим, он имеет в виду, что созданная вода запрещена, так как относится к одному из типов мукце – нолад. По мнению этих законоучителей, запрет на воду распространяется даже на случай, когда лед растаял сам.

Также в «Сефер а-Трума» написано, что запрещается растапливать затвердевший

жир, и по этой причине нельзя разогревать у огня пищу, в которой содержатся куски такого жира, ибо в результате он превращается в жидкость.

Но другие комментаторы пишут, что запрещено лишь растапливать жир собственноручно, подобно дроблению льда, но ставить у огня и лед, и жир разрешено, даже если они растопятся, поскольку процесс таяния происходит сам по себе, и это уже не считается действием поставившего их там человека. На практике Шульхан Арух (Орах Хаим 318:16, 320:9) разрешает класть лед и жир в месте, где они могут растаять. Но Рама (318) пишет, что некоторые придерживаются более строго мнения, и что на практике не принято ставить лед и жир в месте, где они могут растаять. В случае же крайней необходимости можно полагаться на облегчающее мнение.

Добавление кусков льда в воду

Разрешено класть кусочки льда в воду или в другую жидкость, несмотря на то что он там растает, ибо растает он уже сам по себе.

Дробление и перемешивание льда в воде

Есть разные мнения относительно того, распространяется ли запрет на дробление льда, превращающее его в воду, также на случай, когда кусок льда уже опущен в жидкость: одни авторитеты запрещают это, другие разрешают. На практике желательнее воздержаться от такого дробления.

Однако разрешается размешивать ложкой сахар, положенный в чай, ибо сахар, в отличие от льда, не тает и не превращается в воду, а только растворяется в ней.

Разморозка жидкости у огня

Сосуд с замороженной жидкостью, которую человек хочет растопить, не следует

ставить у огня, чтобы ускорить разморозку, ибо надо учитывать вышеупомянутое мнение, согласно которому это считается превращением ее в жидкость собственными руками.

Но в случае крайней необходимости так делать разрешено. Только не следует ставить сосуд настолько близко к огню, чтобы жидкость могла нагреться там до температуры яд соледет бо и свариться – даже с намерением забрать ее оттуда до того, как она нагреется до этой температуры, как сказано выше в законах варки. Но если жидкость уже была поставлена у огня и разморожена подобным образом, то постфактум ее разрешено употреблять.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ОБЯЗАННОСТЬ ПОЧИТАТЬ ДЕДУШКУ?

У Вас на сайте много говорится о заповеди уважать и почитать отца и мать. А есть ли такая же заповедь по отношению к дедушке и бабушке?

Отвечает рав Яков Шуб

Известно, что в иудаизме большое значение придается преемственности поколений. Уважение к старшим общепринято. Кроме того, в иудаизме каждое поколение рассматривается как своего рода звено в длинной цепочке передачи еврейской Традиции. Поэтому существуют отдельные заповеди: уважать отца и мать, старшего брата, родителей жены и т.д.

В этом плане Ваш вопрос очень актуален: существует ли также отдельная заповедь уважать дедушек и бабушек, подобная заповеди уважать отца и мать, или же это часть более общего повеления уважительно относиться к пожилым людям?

Вполне легитимно задать вопрос: какая разница, является это отдельной запове-

дью или нет? Это различие как-то отражается на практическом выполнении? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте обратимся к другому галахическому вопросу, обсуждавшемуся нашими законодателями. Известно, что существует заповедь произносить Кадиш по умершему, что очень важно для его души. Чтение Кадиша — это проявление уважения к умершему, поэтому в первую очередь эта заповедь возлагается на сына покойного, ведь у того есть обязанность уважать отца. И, хотя посторонний человек может также произносить Кадиш по умершему, он не обладает такими полномочиями, как сын.

Сегодня во многих общинах принято читать Кадиш всем вместе. Однако существуют общины, где Кадиш читает только один человек, и так было принято раньше. Если в такой общине один человек должен прочесть Кадиш по отцу, а другой — по человеку, который не является его отцом, то предпочтение отдается сыну и он читает Кадиш.

И здесь возникает вопрос: какое решение будет принято в ситуации, когда внук должен прочесть Кадиш по бабушке, а другой человек — по тому, кто не является его отцом или дедом. Если существует отдельная обязанность уважать бабушку, то внуку отдается предпочтение перед другим человеком, если же такой обязанности нет, то и у внука, и у другого человека будут одинаковые права и им придется поделиться.

В Торе напрямую не упоминается отдельная заповедь уважать бабушку. Поэтому некоторые галахические авторитеты считают, что такой заповеди нет (Маарик 44, см. Рамо, Йорэ Дээ 240:24). А то, что сказано в Талмуде («Внуки — как сыновья», Йевамот 62 б), не является доказательством, поскольку там речь идет об исполнении заповеди плодиться и размножаться. Т.е., например, если у человека умер сын, который оставил после себя детей, то считается, что этот человек (бабушка) выполнил заповедь плодиться и размножаться «через внуков». Но там не обсуждается заповедь уважения к деду. Понятно, что даже по этому мнению внук не освобождается от обязанности уважительного отношения к бабушке, но, тем не менее, это не является отдельной заповедью.

Однако большинство галахических авторитетов считает, что есть отдельная заповедь уважать и почитать бабушку (Рамо, Йорэ Дээ 240:24, Арух а-Шулхан 240:44). В качестве источника часто цитируют Мидраш Рабба (94:5, упоминается также у Раши, см. его комментарий к Ваи-гаш 46:1), где сказано: когда праотец Яков со своими сыновьями переселялся в Египет, он сделал остановку в Беэр-Шеве и принес там жертвы. Тора (Ваи-гаш 46:1) говорит, что Яков принес жертвы Б-гу отца своего Ицхака. Возникает вопрос: почему не упоминается, что это также Б-г его деда Авраама, который первым обратился к Творцу. Мидраш отвечает: отсюда следует, что обязанность сына уважать и почитать отца выше, чем обязанность внука уважать деда. Тем не менее, мы видим, что существует и обязанность уважать деда, просто заповедь уважать отца «сильнее».

Поэтому в первую очередь человек обязан оказать уважение отцу, а уже потом — деду. Но — обязан оказать уважение деду прежде, чем другому человеку (раби Акива Эйгер, Йорэ Дээ 240:24). Кроме того, если у человека нет возможности заботиться об отце, но у его сына есть такая возможность, то внук обязан позаботиться о бабушке (Бах, Шах, Йорэ Дээ 240:23).

А ЧТО, ПО ТОРЕ НАДО УВАЖАТЬ НЕ ТОЛЬКО РОДИТЕЛЕЙ, НО И СТАРШЕГО БРАТА ТОЖЕ?

Подскажите, пожалуйста, а что — по Торе надо уважать старшего брата тоже? Михаэль

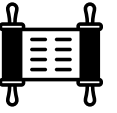
Отвечает рав Яков Шуб

К сожалению, этот вопрос не получил широкого освещения в трудах наших мудрецов. Более того, существуют разногласия, каковы точные рамки этой заповеди, и на какие случаи она распространяется.

Поэтому, чтобы прояснить вопрос, давайте, как обычно, попробуем обратиться к Вавилонскому Талмуду и трудам наших мудрецов, которые упоминают эту заповедь.

Обязанность уважать старшего брата — из Торы или это постановление мудрецов?

Обязанность уважать старшего брата упоминается в Талмуде (Ктубот 103а). Раби перед смертью заповедал своим детям тщательно выполнять заповедь почитания матери. Это вызывает недоумение, ведь уважение к матери предписано в Торе прямым текстом и не нуждается в дополнительном «укреплении» со стороны Раби. Талмуд объясняет такое завещание Раби тем, что речь шла о жене, которая не была матерью его детей, поэтому Раби по-

считал необходимым напомнить детям об уважительном отношении к ней.

Но и это объяснение не является удовлетворительным, поскольку, если проанализировать стих о почитании отца и матери с помощью 13 принципов толкования Торы, мы увидим, что обязанность детей уважать жену отца, даже если она им не мать, также выводится из Торы. На иврите стих «Почитай отца твоего и мать твою» (Итро 20:12) звучит так: «Кабед эт авиха ве-эт имэха». Использование дважды дополнительного предлога «эт» пришло нас научить, что, кроме биологической матери, надо уважать и жену отца, а кроме биологического отца — и мужа матери.

В конечном итоге Талмуд находит объяснение странного повеления Раби: по Торе дети обязаны уважать жену отца, даже если она не их мать, только при жизни отца, а после его смерти — не обязаны. Именно поэтому Раби счел нужным повелеть детям уважительно относиться к его жене даже после его смерти — ведь это не является обязанностью по Торе.

Анализируя стих об уважении к отцу и матери «Кабед эт авиха ве-эт имэха», Талмуд упоминает, что соединительный союз «вэ» указывает, что существует обязанность уважать также старшего брата.

На этом основании многие законодатели считают, что обязанность уважать старшего брата — заповедь Торы (Радбаз, Кесэф Мишнэ, Илхот Мамрим 6:15; Минхат Хинух). Так же считает и Хафец Хаим (Введение, заповедь 10). Он пишет: тот, кто злословит о своем старшем брате, нарушает, кроме запрета злословия, и заповедь Торы уважать старшего брата. Некоторые, однако, полагают, что заповедь уважать старшего брата все-таки не из Торы, она является постановлением мудрецов, а стих — всего лишь напоминание об этом, асмахта (Меири, Ктубот 103а).

Есть ли обязанность уважать старшего брата после смерти родителей?

Из того, что сказано в Талмуде, можно сделать вывод: упомянутое ограничение (обязанность уважать жену отца, даже если

она не мать, существует только при жизни отца) действует только в этом случае. Однако в уважении к старшему брату такого ограничения не существует (Минхат Хинух). Соответственно, можно предположить, что уважать старшего брата — это отдельная заповедь, а не часть заповеди уважать родителей. Поэтому старшего брата надо уважать и после смерти родителей.

Однако Рамбан (Сефер а-Мицвот 2) считает, что заповедь об уважении к старшему брату — это часть заповеди об уважении к родителям, а не отдельная заповедь. Поэтому он считает, что нет обязанности уважать старшего брата после смерти родителей. От ответа на этот вопрос зависит также ответ на другой вопрос: могут ли родители заранее простить неуважительное отношение к старшему брату? Если это отдельная заповедь — нет, если это часть заповеди об уважении к родителям — да.

Мы обязаны уважать только самого старшего брата или и других старших братьев тоже? Есть ли обязанность уважать старшую сестру?

Мнения галахических авторитетов по этим вопросам разделились. Швут Яков (респонс 1:76) считает, что есть обязанность уважать только старшего брата, который является первенцем и получает большую часть наследства, но нет обязанности уважать старшую сестру или других старших братьев.

В то время как Хида (см. его комментарий Биркей Йосеф) считает, что есть обязанность уважать как старшую сестру, так и других старших братьев.

В доказательство того, что обязанность уважать старшую сестру существует, можно привести мидраш (Берешит Рабба 74:4). Там сказано, что Рахель умерла раньше Леи в наказание за то, что заговорила раньше старшей сестры. Это произошло, когда они услышали о том, что Яков хочет покинуть дом тестя и вернуться в Эрец-Исраэль, как сказано (Берешит 31:14): «И ответила Рахель и Леа, и сказали они ему: есть ли нам еще доля и наследство в доме отца нашего?»

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕ МОГУ ПОКАЯТЬСЯ ПЕРЕД ТВОРЦОМ ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА?

Шалом! Что делать, если не могу покаяться перед Творцом от чистого сердца? Вот сделал я грех. И я осознаю, что сделал плохо, и готов исправиться и взять обязанность это больше не делать! Но сердечного сокрушения так и не было. Значит, я не полностью сделал покаяние. Как добиться этого сердечного сокрушения??

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуйте!

Судя по Вашим словам, Вы все-таки полностью покались. Вы осознаете, что поступили неправильно, и обязуетесь больше так не поступать. Значит, наверное, Вы также сожалеете о содеянном. Если да, то все условия выполнены. Главное — вернуться к Б-гу, а это Вы делаете. Искренне и серьезно, не притворяясь, — а это и есть «от чистого сердца».

Что значит, нет «сердечного сокрушения»? Что у Вас не темнеет в глазах и не вырываются вопли отчаяния? Что Вы не рыдаете, не катаетесь по полу и не пребываете на грани инфаркта (так, чтобы было «сердечное»), а просто искренне сожалеете о содеянном? Думается, что этого вполне достаточно.

Да, по некоторым источникам может сложиться впечатление, что сокрушаться надо «на полную катушку». Но те же источники Вам скажут, что служить Б-гу надо с радостью — даже если естественным образом настроение у Вас не очень. И вообще радоваться жизни. В период между Песахом и Лаг ба-Омером, а также между постами 17 Тамуза и 9 Ава мы не слушаем музыку, но формальный запрет — на танец, который не заповедан (рэкида шель ршут). То есть танец не по случаю праздника, например, свадьбы, а просто так. Так как в «нормальном» состоянии еврей вполне может взять и пуститься в пляс, потому что он по жизни должен быть таким радостным. Ну, или, по крайней мере, после наступления месяца Адар, когда надо увеличивать ра-

дость, и до наступления Ава, когда ее надо уменьшать, — почти полгода. А мы с Вами такую радость испытываем? И если нет, то почему?

Возможно, дело в известном феномене «деградации поколений», то есть измельчания людей. В прошлом люди были более «масштабными», полными жизни и энергии. Поэтому и диапазон эмоций у них был более широкий, и чувствовали они острее. У таких людей могли быть великие искушения, но они также могли сердечно сокрушаться — или радоваться.

У нас же всё более «мелко». Мы спокойнее, что имеет свои преимущества, но нам может не хватать того «огня». Однако Б-г поставил каждое поколение на свое место в исторической схеме, значит, Он требует от нас только того, что мы можем.

В самом нашем поколении тоже могут быть более и менее эмоциональные люди. Некоторые действительно рыдают в голос на похоронах или скачут от радости на свадьбах. Но не все. Каждый выражает свои эмоции так, как для него естественно.

Это главное — быть искренним. Чувствовать, но не переигрывать. У кого естественным образом выступают слезы — пожалуйста, но у кого нет, а он искусственно выжимает слезу, у того она, скорее, крокодилова. Б-г прекрасно видит, что у каждого человека внутри, и человеку не стоит беспокоиться о том, как всё выглядит внешне, и пытаться что-то изобразить. Если внутри есть сожаление о содеянном и решимость измениться, то всё в порядке.

Более того, даже если говорить о прошлом, стоит упомянуть сыновей Кораха, поднявшего бунт против Моше и Б-га, и в наказание поглощенного землей. Мудрецы говорят (Раши к Бемидбар 26:11), что его сыновья изначально к нему примкнули, но потом, когда их уже поглощала земля, у них мелькнула мысль о раскаянии. Этого было достаточно, чтобы Б-г остановил их падение и позволил жить дальше. Полно-

стью раскаяться они в то мгновение не могли, но одна только мысль о том, что надо бы, оказалась решающей. Так что, даже если нет полномасштабного «сердечного сокрушения», а есть только мысль о раскаянии, это уже засчитывается. Как сказал один знакомый мне раввин, достаточно желания раскаяться — или даже «желания пожелать».

Такое желание у Вас явно есть, так что об этом можете не беспокоиться. Главное теперь — действительно обязаться больше не поступать неправильно и стабильно придерживаться нового курса.

Это самое трудное. И, если сумеете, Вам гарантировано засчитается полноценное раскаяние.

ПОЧЕМУ Б-Г ХОЧЕТ, ЧТОБЫ МЫ, ЛЮДИ, СТРОИЛИ С НИМ ОТНОШЕНИЯ?

Почему Б-г хочет, чтобы мы, люди, обращались к Нему, строили с Ним отношения?

Отвечает рав Зеев Урман

Вы задали один из основополагающих для еврейского мировоззрения вопросов. Попробую коснуться лишь некоторых аспектов этой обширной темы.

Связь человека с Творцом не просто желанна для Творца. Она составляет суть всего замысла Творения и абсолютно необходима для существования мира, является непременным условием его существования.

Целью творения, как следует из наших священных книг, было — дать человеку благо. И это заключается в том, что Он даёт Своим творениям приобщиться к Нему в той мере, в какой это для них возможно. Все творения в мире, кроме человека, получают благо от Б-га, не прося Его об этом, без поиска связи с Ним. Поэтому их возможность приобщения к Нему ограничена.

Но именно человеку Творец дал возможность максимально приблизиться к Себе, возложив на него величайшую задачу — стать участником Творения. Для этого Творец наделил человека Б-жественной душой, созданной по Своему образу и подобию, в которую изначально была заложена глубокая потребность единения со своим Источником.

И дал человеку способность влиять на мир не только своими действиями, но и молитвой, которую он обращает к Всевышнему.

Яркий пример этому мы встречаем уже в самом начале книги Берешит (2:5). Сказано, что до сотворения человека в шестой день «Никакого кустарника полевого еще не было на земле и никакая трава полевая еще не росла, ибо дождя не слал Господь Б-г на землю...» (В третий же день, о котором сказано: «И извлекла земля поросль...» — там же, 1:12, они еще не взошли, а ждали «на выходе» до шестого дня — Хулин 60 б).

Почему Всевышний не посылал дождя? Объясняет Раши: «Ибо не было того, кто мог бы осознать благотворность дождей. Когда же явился на свет Адам и понял, что они необходимы миру, он стал молить о них, и пошли дожди, и выросли деревья и травы». И сказано: «Это учит нас тому, что Всевышний жаждет молитв праведников». Здесь раскрывается одна из основ мироздания: всё духовное и материальное изобилие, приходящее в мир, должно пройти через Врата Молитвы. И если эти Врата не будут открыты, к нам не придет даже то, что было приготовлено и предназначено для нас изначально.

Об Ицхакке сказано: «И внял его мольбе Господь, и зачала Ривка, жена его» (Берешит 25:21). Хотя Аврааму уже было обещано, что в Ицхакке наречется ему потомство (там же, 21:12), без молитвы Ицхака это обещание не могло быть осуществлено.

Всевышний поклялся Якову: «Я сойду с тобой в Египет, и Я выведу тебя обратно» (Берешит 46:4). И тем не менее: «... И стенали сыны Израиля от тяжкой работы, и гром-

ко взывали, и вознесся к Б-гу их вопль от работы. И услышал Б-г их стон, и вспомнил Б-г Свой завет с Авраамом, Ицхаком и Яковом» (Шмот 2:23, 24). Если бы они не взывали, не удостоились бы избавления. И так — во многих местах в Торе.

К сожалению, в наше время большинство людей уже не осознают огромного потенциала своей молитвы. Может быть, и слышали об этом, но не очень-то верят тому, что это имеет отношение и к ним. Что их молитва тоже может изменить ход событий, изменить реальность. Но начинают воспринимать молитву просто как религиозную обязанность, которую необходимо периодически выполнять. Теряют понимание того, что, прежде всего, это — их потребность. Уникальная возможность взывать к Всевышнему и приблизиться к Нему. Иногда это непонимание вызвано не совсем верным представлением о том, что такое молитва.

В чем может быть ошибка? В самом простом и естественном восприятии. Молитва — это наше обращение к Всевышнему, в котором мы стараемся выразить и донести до Него то, что беспокоит нас, что является для нас самым важным и насущным в данный момент. Мы знаем: Всевышний — Первопричина всего и избавление может прийти только от Него. Поэтому обращаем к Нему наши просьбы изменить положение к лучшему, избавить нас от бед, исцелить от болезней. Согласно этому пониманию, наши проблемы и переживания являются ПРИЧИНОЙ нашего обращения к Всевышнему. А наша молитва является СРЕДСТВОМ избавления от этих невзгод.

Несомненно, в какой-то мере это верно. Потребность в помощи Небес всегда возрастает в час испытаний. И избавление приходит именно от Него. Но если это останется нашим единственным представлением о том, что такое молитва, то рано или поздно это поставит перед нами ряд серьезных вопросов, на которые будет трудно найти правильный ответ. Выделим три основные проблемы, которые может породить подобное понимание:

1. Проблема чувства. Если, приложив усилия во время молитвы, мы удостоиваемся желанного избавления, то, конечно же, сердце переполняется любовью и благодарностью к Всевышнему за Его милость, проявленную к нам. Вместе с тем, мы ощущаем, что огромное душевное и даже физическое усердие, которое мы проявили в молитве, не прошло даром: наши старания увенчались успехом и принесли свои плоды. Но если мы молились, просили, умоляли, а в ответ не получили желаемого, то, скорее всего, мы ощутим определенное разочарование.

Ведь, если молитва является для нас всего лишь средством избавления от бед, то наши ощущения в этом случае будут подобны ощущению человека, который бросил монету в автомат для продажи Кока-Колы и не получил баночку напитка взамен. По своей природе мы очень рациональны. Мы готовы подчас приложить достаточно серьезные усилия, но при условии, что это даст какой-то результат. А если желаемого результата нет, то нам остаётся только спрашивать себя: на что ушли все наши старания? Ради чего было затрачено столько сил?

2. Проблема логическая. Для чего мы должны подробно рассказывать Б-гу о своих невзгодах? Неужели Он не знает, что нас волнует? Что нам необходимо? Для чего слёзно умолять? Ведь Он может дать нам всё необходимое и без наших молитв. Точно так же, как Он даёт всё необходимое остальным творениям — животным и растениям — без малейшей просьбы с их стороны. Ведь сказано: «Открываешь руку Твою и насыщаешь всякого живущего благоволением» (Тэилим 145:16). В конце концов, Он является единственным Источником милосердия и изобилия!

Более того, не показывает ли наша просьба, что мы недостаточно уповаем на Него? Ведь, жалуясь, мы выражаем нежелание проходить те испытания, которые Он нам посылает? Ведь, по логике, слуга, который хочет доказать свою преданность господину, не станет просить, чтобы господин его не испытывал. Наоборот, он будет ис-

каты возможность доказать, что покорно всё принимает!

3. Проблема каждодневного повторения. Каждый день три раза. Те же слова, те же просьбы. Для чего? Мы уже сказали вчера и позавчера, что признаем: Он велик, бесконечен, могуч. Неужели со вчерашнего дня в наших представлениях что-то изменилось?

Чтобы прояснить эти вопросы, обратимся к одному ключевому моменту в Торе. К рассказу о том, как Авимелех забрал Сару у Авраама и поместил ее в свой дворец. Всевышний явился к Авимелеху во сне и сказал: «Теперь же возврати жену этого мужа, ибо пророк он, и помолится о тебе, и ты будешь жив; а если ты не возвращаешь, то знай, что умрешь ты и всё твое» (Берешит 20:7).

Мы задали вопрос, почему нужно молиться, если Б-г и так всё знает. В истории с Авимелехом мы видим, что молитва Авраама не должна была стать отчетом Всевышнему о случившемся: ведь Всевышний Сам, наставляя Авимелеха, повелел ему просить Авраама, чтобы тот помолился о его исцелении: «И молился Авраам Б-гу, и исцелил Б-г Авимелеха и его жену, и его рабынь, и разрешились они» (там же, 17). Видно, что «информирование» Всевышнего не является центральной целью молитвы. Тогда что же?

Сказано (Авот 1:2): «На трёх вещах держится мир: на Торе, на служении и на добрых делах». Сегодня служение — это молитва. Разговор с Творцом. Почему человек назван «медабэр» — «говорящий» (в иерархии творений ниже его «домэм» — неживые объекты, «цомеах» — растения, «хай» — живые существа)? Потому что именно через разговор с Творцом, через желание понять, что Он от нас хочет, проявляется то единственное качество, которое принципиально отличает нас от других творений! Дает нам возможность влияния на духовные и материальные миры, делая нас участником творения.

Даже когда мы не просим о чем-то, а просто говорим кому-то слова любви и при-

знания, мы не передаем информацию. Мы ищем путь приближения, мы активно строим и укрепляем наши отношения. Тем более — когда обращаем свои просьбы к Творцу. На самом деле молитва — это связь! Наша активная связь с Творцом, которая неслучайно называется служением — исполнением некоторой работы. Поскольку в результате этой связи рождается новая духовная реальность, а в мир приходит материальное изобилие.

И здесь начинаются ответы на наши вопросы. Молились и не получили ответа? — Молитва сама по себе, даже если не принесла видимых результатов, приближает нашу душу к Создателю мира и поднимает нас на более высокий уровень в мироздании! И не нужно уже спрашивать о результате. Представьте себе, что кто-то вернулся из интересного кругосветного путешествия. Неужели мы спросим его, что он от этого выиграл, сколько заработал? Само путешествие было одновременно и целью и результатом!

Мы спросили, не показывают ли наши постоянные просьбы об изменении ситуации, что мы недостаточно уповаем на Б-га. Нет, они не вызваны недостатком веры. Но Всевышний, желая нашего участия в изменении мира к лучшему, дал нашей молитве силу изменять реальность и даже отменять уже вынесенные приговоры! А каждодневное повторение, подобно воде, точащей камень, в конце концов, может преодолеть все преграды. 515 молитв произнес Моше, чтобы Творец принял его просьбу, разрешил ему войти в Землю Израиля. И на 516-ой, которая стала бы решающей, был остановлен.

Итак, нам часто кажется, что, поскольку в жизни нас постигают всяческие беды и проблемы, мы обращаемся к Творцу, чтобы Он избавил нас от них. То есть, воспринимаем молитву как средство для достижения цели. Но на самом деле сама молитва, наша связь с Всевышним — и есть настоящая цель! Нам посылают проблемы Свыше для того, чтобы у нас возникла потребность искренне обратиться к Творцу.

Т. е., разрешение трудностей, с которыми мы сталкиваемся, является не целью, а средством! Ведь до тех пор, пока всё идёт гладко, мы как-то обходимся без обращения к Б-гу. Когда мы вспоминаем о Нём и берём в руки Сидур? Когда у нас возникают проблемы.

А когда Творец не желает контакта с кем-то, он решает все его проблемы. Где мы это можем увидеть? Змею был вынесен приговор: «прах будешь есть во все дни жизни твоей» (Берешит 3:14). Пропитание, пища, которая всегда имеется в изобилии! Разве это проклятие? Это же благослове-

ние?! Сказал Творец: у тебя больше не будет проблем в этом мире. Я прерываю с тобой всякую связь! Это и есть самое большое проклятье!

У каждого из нас свои заботы и проблемы. Каждый день приносит новые тревожные новости. Всегда есть о чем молиться. «Мне нужна постоянная связь с вами» — словно говорит нам Всевышний. Поскольку без наших молитв, которые подобны первой молитве Адама о дожде, Творение никогда не достигнет цельности и не придет к своему завершению, а весь мир — к конечному Избавлению.

ПОЧЕМУ ТОРА НАЗЫВАЕТ МОШЕ — ТРЕХМЕСЯЧНОГО МЛАДЕНЦА — ЮНОШЕЙ?

Шалом, уважаемые раввины! У меня вопрос по стиху из главы Шмот: «И открыла она, и увидела его, младенца (йелэд); и вот, дитя (наар) плачет» (2:6). О младенце Моше здесь сказано, что он наар — юноша (хотя это слово переведено как «дитя»). Как можно разрешить это явное противоречие? Спасибо!

Отвечает рав Нахум Шатхин

В Мидраше Мишлей мудрецы Мишны спорят о том, до какого возраста человек считается нааром. Раби Меир говорит — до двадцати четырех лет. Раби Акива — до тридцати лет. Раби Ишмаэль считает, что молодой человек зовется наар только до двадцати.

Рав Вертхаймер добавляет, что у людей до двадцати пяти лет разум (миросозерцание) еще не окончательно сформирован. Так, например, левиты начинают служить в Храме только по достижении двадцати пяти лет. А Рашба в одном из своих ответов (§ 415) пишет, что не должно человеку, не достигшему двадцати пяти лет, изучать «греческую мудрость» (науки). Потому что только по достижении этого возраста сознание человека становится достаточно зрелым, чтобы по-настоящему разграничить предметы и понятия.

«Когда же вскормила его, то поднялась с ним, (взяв) трех быков и одну эйфу муки и

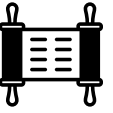
мех вина, и привела его в дом Господа в Шило; отрок же был еще юным (вэ-а-наар наар)» (Шмуэль I 1:24). Что означают слова вэ-а-наар наар (а отрок был юн)? И, вообще, всегда ли слово наар означает «юноша»?

Ведь Хана привела Шмуэля в Мишкан Шило, когда ему было всего два года. В таком возрасте детей называют не юношами, а мальчиками. Почему же Шмуэль назван здесь нааром?

Видимо, это слово не всегда обозначает возраст. Более того, в Танахе оно употребляется в применении к людям совершенно разных возрастов. Значит, есть еще причина, по которой используется именно это слово. Батья находит трехмесячного младенца — Моше, а он назван нааром. Вы цитируете: «И открыла она, и увидела его, младенца; и вот, дитя плачет (наар бохэ)» (Шмот 2:6).

Йосеф продан в Египет в возрасте семнадцати лет, и он наар (Берешит 41:12). А вот стих, в котором вообще фигурируют три наара, один старше другого. «И сказал Авраам отрокам своим (эль нэарав): сидите здесь с ослом, а я и этот отрок (вэ-а-наар) пойдём туда и поклонимся, и возвратимся к вам» (Берешит 22:5). По одному из мнений, Ицхаку во время жертвоприноше-

ния было тридцать семь лет. А двое юношей, что остались с ослом, были не кто иные, как Элиэзер и Ишмаэль.

Моавитянка Рут приходит в Землю Израиля в возрасте сорока лет, но Боаз почему-то называет ее наара. «И сказал Боаз слуге своему, приставленному к жнецам: чья это девица (а-наара)?» (Рут 2:5).

А вот еще один «юноша», который к этому времени уже водил народ Израиля на войну с Амалеком. «И говорил Господь с Моше лицом к лицу, как говорит кто с другом своим; и он возвращался в стан; а слугитель его, Йеошуа, сын Нуна, юноша (наар), не отлучался от шатра» (Шмот 33:1). Здесь Йеошуа пятьдесят шесть лет.

Еще пример: далеко не молодые Калев и Пинхас названы нэарим: «И пошли юноши (а-нэарим) соглядатаи, и вывели Рахав, и отца ее, и мать ее, и братьев ее, и всех, кто у нее, и всех родных ее вывели...» (Йеошуа 6:23).

Пророк Ирмия говорит о себе, что он наар: «И сказал я: увы, Господи Б-же, ведь я не умею говорить, ибо я (еще) отрок (ки наар анохи)» (Ирмиюу 1:6).

А здесь перед нами «противоречие» прямо внутри одного стиха. «Арамейцы выходили бандами и взяли (однажды) в плен из земли Израильской маленькую девушку (наара ктана); и служила она жене Наамана» (Млахим II 5:2). Как может быть девушка «маленькой»? Если она маленькая — ктана (несовершеннолетняя, до 12 лет), то почему названа девушкой — наара!? Если же она девушка, то ей точно должно быть больше двенадцати!?

Комментаторы разрешают это противоречие следующим образом. Та еврейская девочка, действительно, была несовершеннолетней. Однако она была не по возрасту мудрой, почему ее и назвали девушкой. Благодаря своей мудрости она смогла распознать в болезни Наамана особую проказу, которая порождается не инфекцией, а духовными причинами. Поэтому она и послала Наамана не к врачу, а к пророку, чтобы тот указал на духовный корень проблемы и пути ее решения.

Из приведенных примеров абсолютно ясно только то, что слово наар может указывать практически на любой возраст. Значит, в этих случаях оно обозначает не возраст, а что-то иное. Поэтому нужен еще один пример, который поможет разобраться, что же оно означает. Сказал пророк Ошеа (11:1): «Ибо отрок (ки наар) — Израиль, и полюбил Я его, и со (времен) Египта назвал Я сыном его». Видно, что наар — это особый статус. И неслучайно, поясняет Радак (Шмуэль I 1:24), слово наар одного корня со словом лэнаэр — «трясти», а также — «веять», подбрасывать обмолоченное зерно, чтобы очистить его от мякины и сора. Наар — тот, кто достиг способности отличать добро от зла и может добраться до духовных вершин.

Слово наар, поясняет Рамбан, выражает особую близость, как сказано: «И сказали отроки царя (наарэй а-мелех), прислуживавшие ему: пусть бы поискали для царя молодых девиц, красивых видом» (Мегилат Эстер 2:2). В царском дворце можно встретить разных людей. Есть должностные лица — министры, военачальники, а есть нэарим — юноши (поверенные, «адъютанты»). Нэарим, хоть и не занимают высокого положения в государственных структурах, являются самым близким окружением царя. Именно с ними царь делится своими личными проблемами и переживаниями. И они значительно ближе царю, чем многие государственные мужи.

Тора свидетельствует о Моше, что он наар (Шхина была с ним). Это значит: уже с рождения он обладал таким духовным потенциалом, что Всевышний всегда был рядом с ним.

Народ Израиля, несмотря на все свои грехи, является единственным, кто неизменно следовал путем своих праотцев, с верой во Всевышнего. Народ Израиля, всегда был самым близким к Творцу. Поэтому и говорит Он через пророка Ошеа: «Ибо отрок (ки наар) — Израиль, и полюбил Я его...»

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КАК ОТУЧИТЬ РЕБЕНКА ОТ ПАЛЬЧИКА ВО РТУ?

ИТА МИНКИНА

«Подскажите, пожалуйста, как отучить ребёнка от пальчика во рту. Говорят, это «ригши» («эмоциональное»). Уже и систему «3 мемадим» пробовали — не помогает. Девочке почти 4, и еще сестричка годовалая — с той же проблемой. Старшие справились с соской — и все нормально».

Вопрос, как отучить ребенка от пальчика во рту, беспокоит многих мам. И, как показывает опыт, чем меньше озабоченности и беспокойства мы, родители, проявляем, чем меньше усилий прилагаем, отучая детей от вредных привычек, тем быстрее достигаем результата.

То есть, если девочке постоянно говорить, напоминать, наказывать ее, уговаривать расстаться с какой-то вредной привычкой, угрожать, тем больше шансов, что привычка перерастет в «ригши», даже если так не было раньше...

К тому же, не исключено, что девочка испытывает ревность к годовалой сестре и беспокойство из-за сомнения в любви родителей, и многое в ее поведении можно назвать «ригши».

Ребенку нужно сосание пальца, когда он испытывает ревность, страх, неуверенность, голод и скуку... То есть, достаточно большой спектр отрицательных эмоций. Сосание — это способ успокоиться... Так что это очень сложно — отучить ребенка и, по сути, отнять у него что-то очень важное и даже необходимое ему для повседневной жизни...

Если вы хотите отучить, то до лета вообще оставьте эту тему. (Но не до осени: осенью девочка окажется в новом детском коллективе и будет сложнее). А до лета — не трогайте и не говорите ни о чем, связанном с сосанием пальца. А потом стоит действовать в двух плоскостях:

Когда она отправит палец в рот, предложите ей что-то, что ей нравится: конфетку

или вафлю. Если Вас беспокоит, что это вредно, то конфету такому маленькому ребенку можно заранее разрезать на маленькие кусочки, давать по чуть-чуть. Но нужно что-то дать взамен. Невозможно у ребенка что-то забрать, не предоставив альтернативу.

И параллельно с этим давайте ей физическое успокоение, когда ей плохо. То есть, когда Вы видите, что она удручена чем-то и расстроена, дайте ей минуту внимания, обнимите. Это даст ей почувствовать, что сосание пальца — не единственный способ успокоиться. В этом возрасте объятия родителей — главное успокаивающее.

На ночь можно воспользоваться неприятной на вкус мазью, ее продают в аптеке. Мазать, когда она заснет. Вас, возможно, ждут несколько беспокойных ночей, но потом она привыкнет. При условии, что Вы не будете сердиться на нее, раздражаться и в течение дня дадите ей максимум ласки.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

КЛЮЧ

«ОЦАРОТ»

«Я тоже услышал стон сынов Израиля... и вспомнил Мой союз» (6:5). Согласно комментарию «Сфорно», существовало три причины для избавления сынов Израиля из Египта. Первая — это «заслуги отцов», вторая — «союз отцов». Об этом Всевышний заверил Авраама во время видения, и об этом говорит предыдущая фраза: «И также заключу Мой союз с ними, чтобы отдать им землю Кнаан». Третья причина выражается словами: «Я тоже услышал стон сынов Израиля, которых поработают египтяне, и вспомнил Мой союз».

Вопрос в том, зачем понадобилась третья причина, если уже есть заслуга отцов и обещание, данное в видении Аврааму? Почему так важен был стон сынов Израиля под игом рабства и их молитва, идущая из глубин сердца?

Сфорно объясняет, что, поскольку евреи погрузились в сорок девять врат нечистоты, они были так далеки от возможности получить избавление и называться «народом Б-жым», что даже ангелы при рассечении Тростникового моря высказали обвинение: «Эти служат идолам, и те служат идолам — почему же Ты спасаешь одних и губишь других?»

В таком состоянии, даже если бы евреи освободились, никак нельзя было ожидать от них, что они примут Тору и вступят на святую землю. Их приближение и возвышение произошло только в результате их стонов и молитв, когда им стало неведомо. Лишь так они сделались достойными, и Б-г припомнил для них Свой союз, как сказано: «И увидел, когда стало тяжело им, услышав их голос, и вспомнил для них Свой союз» (Теилим 106:45).

У святого Бааль Шем Това был обычай, окутанный покровом таинственности. Каждый раз на исходе шаббата он устраивал поездку в какое-то неизвестное место и

брал с собой несколько учеников, не звавших цель и причины этого мероприятия. Извозчик сидел наготове днем и ночью в ожидании всего, что прикажет ему праведник. Он был согласен ехать ночью в снежную бурю точно так же, как и днем в страшный летний зной.

Однажды после шаббата Бааль Шем Тов сказал своим ученикам присоединиться к нему в поездке. После длительной езды они достигли дома одного еврея-крестьянина. Увидев гостей, входящих к нему в дом, он засиял от радости. Это был благочестивый богобоязненный еврей, который не каждый день мог видеть у себя гостей.

Он поспешил и приготовил для них стол к трапезе «проводов царицы». Но поскольку он был беден, ему ничего не оставалось подать, кроме блюд, оставшихся с шаббата.

К великому удивлению, Бааль Шем Тов обратился к крестьянину и сказал с недовольством: «И это все? Этого мало! Нужно добавить еще еды...» Ученики были удивлены, но зная своего наставника, поняли, что за таким поведением скрывается нечто большее.

Крестьянин в смятении пошел на кухню искать еще еды, но вернулся с пустыми руками. Он не находил себе места и от печали забился в угол дома и стал плакать и молиться из глубины сердца: «Владыка мира! Дай мне то, что я смогу дать моим гостям».

По завершении скудной трапезы Бааль Шем Тов и его ученики поблагодарили еврея-крестьянина и поехали обратно.

На следующий год Бааль Шем Тов снова взял их в гости к тому же еврею. Когда приехали, они были поражены, увидев, что готовая рухнуть хижина превратилась в просторный терем, окруженный садом, а внутри была дорогая мебель и красивая посуда. Хозяин поспешил им навстречу и в их

честь приготовил трапезу полную всяких блюд. За столом он рассказал, что в прошлый свой визит они оставили ему благословение, и с тех пор успех сопутствовал ему во всем. На обратном пути ученики устремили взгляд к своему святому наставнику, чтобы он объяснил им, в чем здесь секрет. «Знайте, — сказал Бааль Шем Тов, —

с Небес хотели дать этому еврею богатство, но он всегда довольствовался тем, что имел, и не молился о большем. Не хватало лишь маленькой молитвы, чтобы к нему пришло все, что вы сейчас видели. Год назад, потребовав у него еще еды, я подтолкнул его к молитве, и судьба его изменилась».

ЭЗРАТ ГВАРИМ

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ МУЖЧИНА?

ЕХЕЗКЕЛЬ ЛЯЙТНЕР

«Если мужчина — достойный человек, жена будет ему помогать; если мужчина — недостойный человек, она будет ему противостоять». Многие современные мужья, пытаясь прислушаться к высказываемым, порой — противоположным, мнениям о том, каким должен быть мужчина, приходят в замешательство. Примерно, каждые два-три года в средствах массовой информации появляется на этот счет какая-либо новая идея. Например, некоторое время назад считалось, что мужчинам следует развивать «женскую» сторону своей личности.

Рискуя утонуть в море идей, я решил во что бы то ни стало выбраться на твердую почву и понять, какие именно качества надо иметь настоящему мужчине.

Я прочел несколько светских книг о браке. К сожалению, никакой существенной информации почерпнуть в них мне не удалось. Прочел я и несколько еврейских, посвященных супружеству книг. Мой кругозор, благодаря этим книгам немного расширился, но и они так и не ответили на мучившие меня вопросы.

Тогда я обратился к еврейским первоисточникам. И начал изучать супружеский опыт Адама — первого мужчины на земле. Сначала Адам чувствовал себя одиноко и захотел иметь жену. Тогда Всевышний создал для него Хаву (Еву), которая стала для него, как написано в Торе — эзер кенегдо («помощницей, противостоящей Адаму»).

Как понимать смысл выражения — «помощница, противостоящая Адаму»?

Я заглянул в комментарий и прочел разъяснение из Талмуда: «Если мужчина — достойный человек, жена будет ему помогать; если мужчина — недостойный человек, она будет ему противостоять».

Если сложить вместе все книги о браке, прочитанные мной до этого момента, придется признать, что из них я узнал гораздо меньше, чем из этой фразы Талмуда. Одна-единственная фраза полностью изменила мой взгляд на отношения между мужчиной и женщиной. Значит, вот в чем дело! Все зависит от мужчины. Ответственность за то, как выстроятся отношения в семье, целиком и полностью лежит на его плечах. Отсюда следует, что мы, мужчины не должны винить в своих неудачах других людей. Если мужчина будет работать над собой и развивать свои хорошие качества — чтобы стать достойным человеком, женщина превратится в его партнера. Если он не будет этим заниматься, она начнет ему «противостоять».

Итак, что же произошло в браке первого мужчины на земле с первой женщиной?

Адам и Хава наслаждались жизнью в Эдеме. И только один запрет существовал для них — Творец мира предупредил их, чтобы они не ели плоды Дерева Познания.

Но Хава пробует плод, и дает его Адаму. Он тоже пробует, а потом прячется от Гнева Всевышнего в кустах. Всевышний спра-

шивает его: «Адам, ел ли ты плод от Древа Познания, на которое Я наложил запрет?».

И что же делает Адам? Он отвечает: «Женщина, которую Ты создал для меня, дала мне этот плод, и я его попробовал».

Я не верил собственным глазам. Получается, что Адам поддался соблазну, а потом обвинил во всем свою жену. А я-то думал, что такое свойственно исключительно современным мужчинам.

Удалось ли Адаму, свалив вину на Хаву, избежать наказания за проступок? Разве Творец сказал ему: «Да, Адам, Я все понимаю, она тебя заставила вкушать плод, и поэтому ты не несешь ответственности за содеянное?»

Нет, Творец наказывает Адама не только за то, что тот вкусил плод, но и за его нежелание самостоятельно оценить ситуацию. Тот факт, что первая глава книги Берешит учит нас, какая роль отведена мужчине в его отношениях с женщиной, кажется мне чрезвычайно важным.

Мои поиски раскрыли передо мной сокровищницу Мудрости, передаваемой от отца к сыну, из поколения в поколение — Мудрости, которая для современного мужчины имеет особое значение. Из этой сокровищницы я извлек для себя пять основных жизненных правил:

Научитесь брать ответственность на себя

Помните об Адаме. Старайтесь не совершать заведомо неправильных поступков. Но, если вы все же поддались соблазну, не перекладывайте вину на других. Если вы совершили ошибку, не бойтесь взять на себя ответственность за нее. Будьте не только мужем, но и хозяином — человеком, умело руководящим своим домом и хозяйством. Руководитель — в ответе за все, что происходит на вверенном ему участке. Адам на собственном опыте убедился, что мужчине, обвиняющему женщину в неудаче, не приходится ждать снисхождения. Все равно именно его будут считать виновным. Именно его спросят: «Почему же ты ничего не предпринял?»..

Будьте лидером

Если мужчина хочет стать достойным человеком и наладить прочные отношения с женщиной, он должен научиться быть лиде-

ром. Когда он сталкивается с какими-либо трудностями, он обязан проявить инициативу и преодолеть их. Люди восхищаются теми, кто хочет и умеет преодолевать препятствия. Те же, кто прячет голову в песок и ждет помощи от других, не вызывают сочувствия.

Некоторые мужчины боятся брать на себя роль лидера, потому что не любят критику в свой адрес, боятся ее. И принимают эту боязнь — за осмотрительность. Мужчина обязан сказать: «Я решу эту проблему». И — тут же взяться за поиски выхода из создавшегося положения. Если у мужчины нет полной уверенности в том, что решение, которое он собирается принять — самое правильное, ему следует, по примеру известных ему достойных лидеров, воспользоваться доступными источниками информации или посоветоваться с уважаемым и мудрым человеком.

Проявляйте решительность

Решительность — ценное качество настоящего мужчины. И это означает, что каждый из нас должен научиться принимать решения и нести ответственность за последствия. Способность принимать решения подразумевает умение учитывать точку зрения другого человека и, если это необходимо, проявлять гибкость. Жена, как правило, не хочет, чтобы муж постоянно ее контролировал. Но и такой мужчина, который абсолютно все решения перекладывает на ее плечи, ей не нужен. Следует помнить: никто не застрахован от ошибок. Но, совершив ошибку, нужно сделать все возможное, чтобы исправить ее.

Будьте сильным

Сильным мы называем человека, — ставляет Талмуд, — который умеет контролировать свои эмоции. Мужчина, способный обуздывать свой гнев, гораздо сильнее и достойнее воина, покоряющего вражеские города. Вспышки гнева способны серьезно навредить отношениям между мужем и женой. Если мужчина полагает, что не в силах владеть собой и своими эмоциями, я посоветовал бы ему представить такую ситуацию. Он, допустим, разговаривает с человеком, на которого очень зол, и которому, не «выбирая выражений», намерен сказать все, что о нем думает. И вдруг

звонит телефон. Он (весь, казалось бы — во власти эмоций) берет трубку. И — слышит голос своего начальника. Сможет ли он успокоиться и по-деловому поговорить с боссом? Разумеется, сможет — в противном случае он рискует потерять работу. И это, конечно же, означает, что в принципе каждый человек способен сдерживать дурные эмоции — просто в каких-то ситуациях он не считает нужным делать это. И — зря... Жена в большинстве случаев прощает мужу «эмоциональные всплески».

Но в ее душе может оставаться неприятный осадок, разрушающий доверие между супругами. Умение сдерживать гнев и другие негативные эмоции отнюдь не подразумевает готовность терпеть плохое с тобой обращение.

Это, скорее — проявление силы и уверенности мужчины в том, что он в состоянии спокойно определить границы отношения окружающих к себе.

Будьте мужественным

Мужественность не определяется внешностью или «грубоватостью». Это — собирательное качество, включающее в себя несколько положительных черт.

В их числе — решительность, приверженность собственным убеждениям и принципам и умение их отстаивать, наличие высоких моральных ценностей, уверенность в своих силах, надежность, дисциплинированность, честность и целостность.

Мужественному человеку всегда хватает смелости и решимости для того, чтобы, столкнувшись с трудностями, опасностями или болью, победить их.

Мужественность — одна из самых ценных добродетелей.

И в заключение советую мужчинам прочесть эту статью жене и спросить ее, что она обо всем этом думает. Сразу предупреждаю: не исключено, что ее реакция на данный текст может сильно вас удивить.

НАШИ МУДРЕЦЫ

ЦЕНА КОПЕЙКИ

«ОЦАРОТ»

Власти объявили о том, что раввины должны собраться на съезд в Петербурге, и Хафец Хаиму нужны были листы бумаги, чтобы вести записи. У него их не оказалось, а магазины в тот день были закрыты.

Предприниматель раби Зелиг Персиц сказал ему, что у раби из Любавича (адмора Рашаба), несомненно, есть бумага. Он остановился в той же гостинице, и когда услышал просьбу, тотчас предложил взять тетрадь для письма.

Хафец Хаим протянул ему в ответ копейку. Раби из Любавича усмехнулся и отказался ее принять. Тогда Хафец Хаим отложил в

сторону тетрадь и не брал ее, пока его собеседник не согласился взять за нее плату.

Раби Зелиг удивился: «Разве вы не знаете, что для раби ваша медная копейка ничего не стоит?»

На это Хафец Хаим дал объяснение: «Я установил для себя нерушимый принцип: ничего не брать бесплатно.

Ведь один человек никогда не знает, о чем думает сердце другого (Псахим 54 б). Иногда, когда вы что-то просите, вам дают это не от всего сердца. И если берешь такой дар, к этому примешивается крупица воровства...

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЕН ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. ШИМОН И ЛЕВИ

РАБАНИТ ХАВА КУПЕРМАН

Шимон – второй сын Леи, и Лея его родила с тяжелым ощущением. Когда рождается ее первый сын, Реувен, Лея говорит о муках: «Ибо увидел Господь мои муки». Когда же рождается Шимон, Лея говорит о ненависти: «Ибо услышал Господь, что нелюбима я (снua, более точный перевод – ненавидима).

Муки – это менее тяжелое слово, чем ненависть. Что же это за ненависть? Лея не говорит, кто ее ненавидит. Конечно, может быть, она имеет в виду Яакова. Но когда говорится об отношении Яакова к женам, написано, что Рахель он любит больше, чем Лею. То есть здесь идет речь о большей и меньшей степени любви, но никак не о ненависти. Но тот, кого любят меньше, обычно чувствует, что его ненавидят, а не просто «меньше любят».

Устное же предание говорит, что Лея ненавидела в себе ту часть души, которая объединяет ее с Эйсавом. Ведь она должна была стать его женой. Лея говорит об этом именно во время рождения Шимона, потому что она чувствует, что та часть, которая объединяет ее с Эйсавом и которую она ненавидит сама в себе, проявляется в Шимоне. Лея понимает, что рождает сонэ – ненавистника.

Почему слово сонэ относится именно к Эйсаву? Вот как говорится в книге Малахи (1:2, 3): «Я возлюбил вас, сказал Господь. А вы говорите: "В чем (явил) Ты любовь к нам?" Разве не брат Эйсав Яакову – слово Господа! Но возлюбил Я Яакова, а Эйсава возненавидел (санети)». Здесь мы видим, что корень слова санети относится к Эйсаву.

Лея рождает Шимона с самыми тяжелыми эмоциями – и эти тяжелые эмоции будут сопровождать его всю жизнь. Устное пре-

дание говорит, что среди потомков каждого колена Израиля был или царь, или пророк, или судья. У колена Йеуды были, как мы знаем, все три. А от колена Шимона не было ни одного – ни царя, ни пророка, ни судьи. Символика Шимона в Торе – грех. Нет ни единого случая, описанного в Торе, когда колена Шимона что-нибудь сделало правильно, кроме тех случаев, когда представители колена делают что-то вместе с еврейским народом. Когда же они действуют сами по себе, это всегда заканчивается плохо. Когда рождается Шимон, Лея говорит: «Всевышний услышал, что меня ненавидят». Ощущение ненависти со стороны окружающих как будто все время сопровождает колена Шимона. И если слово шим-он поделить на две части, то у нас получится шам и авон – «там грех».

Однако, согласно простому объяснению, имя Шимон связано со словом шмиа – слух, а последняя буква имени – нун – до-

«Когда Яков благословляет своих детей, он благословляет Шимона и Леви вместе, и его слова – это и благословение, и одновременно – выговор...»

бавляется в качестве уменьшительного суффикса (по примеру дов – дубон – мишка, елед – ялдон – маленький мальчик). А Устное предание (Ялкут Шимони) говорит, что имя Шимон образовано от двух слов: шам авон – там грех.

Мы видим в Письменной Торе, что Шимон всегда будет все делать неправильно. И это понятно: если свойство Реувена – видеть (а видеть надо во время изучения Письменной Торы), то особенность Шимона – слышать (а слушание соответствует Устному преданию). И в Устном предании мы увидим совсем другое отношение к Шимону (об этом – ниже).

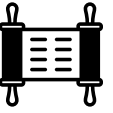
Когда Яков благословляет своих детей, он благословляет Шимона и Леви вместе, и его слова – это и благословение, и одновременно – выговор: «Шимон и Леви – братья, орудия краденые – их мечи. В их тайный (сговор) пусть не войдет душа моя, с их обществом не единись, честь моя! Ибо в гневе своем убили мужа и по воле своей (едва не) подсекли быка. Проклят их гнев, ибо могуч, и их ярость, ибо жестока она. Разделю их в Якове и рассею их в Израэле» (Берешит 49:5–7). Яков говорит (и потом мы это увидим в книге Йеошуа), что Шимон и Леви не получают отдельного удела в Земле Израиля. Но Леви потом получит 48 городов, а Шимон – только «вкрапления», небольшие участки земли внутри колена Йеуды. (Разумеется, Яков не ограничился одной критикой сыновей – тех, которым он сделал замечания, он включил в благословение, данное сыновьям в общем порядке, так что ни один его сын не остался без благословения.)

Моше вообще не благословляет колено Шимона, он его просто игнорирует. Раши комментирует, что в словах благословения колену Йеуды мы видим также кое-что, относящееся к колену Шимона, так как он получил территорию внутри колена Йеуды: «Услышь, Господи, голос Йеуды» (Дварим 33:7). В слове «услышь» (шма) содержится намек на колено Шимона.

Почему же Шимон получил свой надел в Израиле только внутри надела колена Йеуды? Символ колена Йеуды – лев. Если учесть, что, как было сказано, Шимон – символ не очень правильного поведения, то клетка со львом – то самое место, где от неправильного поведения не остается и следа. (Колено Леви тоже не получило своего надела, его разбросали среди всех остальных, но это произошло совсем по другой причине, и нужно сказать, эта причина, наоборот, скорее является проявлением к колену Леви весьма большого уважения.)

Интересно также и положение колена Шимона во время путешествия народа Израиля по пустыне. Во время построения колен Израиля в пустыне с одной стороны был Реувен, с другой Гад, а Шимон был поставлен в середину, братья держали его железной хваткой. При чем здесь Гад? Символика колена Гада – сила. Когда Моше благословляет колено Гада, он говорит о том, что, убивая врага, Гад одним взмахом меча отсекает врагу голову и правую руку. Когда Яков благословлял Гада, он говорил: «Полки идут от Гада и без потерь возвращаются назад». Гад – символ силы, а если человек совершил грех и должен исправиться, ему

нужно очень много сил, чтобы победить свою страсть.

О вождях и именах

Вождь колена Шимона – Шлумиэль, сын Цуришадая.

Имя Шлумиэль, представленное в виде двух слов, переводится как «платил Всевышний».

Всевышний всегда оплачивает Шимону за его неправильные деяния: за то, что инициировал продажу Йосефа, Йосеф сажает его в тюрьму; потомок Шимона, осмелившийся привести мидьянитянку в шатер, убит на месте ревнителем Бога Пинхасом... Расплата наступает быстро, иногда сразу.

Имя отца Шлумиэля – Цуришадай, что можно перевести как «Всевышний, который сказал: "Достаточно!"» То есть «достаточно наказания». В тюрьме Шимон не остается навечно; мор, вызванный поступком его потомка, заканчивается, как только совершено возмездие. Бог не истребляет колена до конца. Цури – «моя скала» (имеется в виду Всевышний), Ша-дай – одно из имен Творца, которым при сотворении мира Он сказал: «Хватит!»

Мы видим в Письменной Торе, как себя ведет Шимон. Первый раз мы встречаем Шимона, когда они вместе с Леви хотят спасти Дину от рук Шхема. Они не только спасают Дину, но и убивают жителей Шхема, и к этому их поступку Яков относится с осуждением. То есть в этой ситуации мы не видим Шимона как человека, поступающего правильно.

Драгоценный камень колена Шимона, который находится на хошене, называется питеда. Мы не знаем точно, что это за камень. По одному из мнений – это зеленый топаз. Онкелос переводит питеда как «зеленый камень». Альших а-кадош и рабейну Бехае, когда объясняют суть каждого драгоценного камня, пишут, что питеда – это камень, который защищает от страстей.

Это дает нам основание рассматривать колена Шимона как колена, у которого есть склонность к страстям. Поэтому мы видим в Писании колена Шимона в тех ситуациях,

когда дело доходит до страстей. Он спасает Дину, так как ее забрал Шхем. Тут нет опасности для жизни – Шхем очень любит Дину. Раши говорит, что Реувен – это тот, кто обычно защищает жизнь (противостоит кровопролитию, шфихут дамим); Леви – это тот, кто противостоит идолопоклонству (авода зара); а Шимон защищает честь, выступает против прелюбодеяния (гилуй арайот).

Красный – это символ крови и жизни (и это символ Реувена, камень которого на хошене – одэм, рубин, буквально – «красный»), а зеленый в иудаизме – символ страстей, удовольствия и спокойствия.

Эти качества вызывают ассоциации с мусульманскими зелеными флагами – и не даром: в имени Шимон есть буквы имени Ишмаэль. Когда мы говорим о страстях, нам кажется, что их суть – это желание человека получать удовольствие, то есть что-то очень тяжелое и отрицательное. Но у каждого качества и свойства всегда есть две стороны. Удовольствие в самой его крайности – это зависимость. Считается, что Шимон склонен к зависимости, с которой его сотворил Всевышний.

Еще одно качество Шимона – кананитская ревность. Шимон – ревнитель. Поэтому мы увидим Шимона, когда Зимри бен Салу, вождь колена Шимона, приводит мидьянитскую девушку, и возникает вопрос, можно ли было Моше жениться на мидьянитке – Ципоре. «Если тебе можно, почему мне нельзя?» – вопрошает Зимри. Все знали, что Моше женился на Ципоре до дарования Торы и что она сделала гиюр, но все это звучало для Зимри как отговорки. Можно видеть, что у Шимона (как, собственно, и у Леви) проявляются качества ревнителя: если кто-либо что-то сделал не так, нужно его не просто наказывать, а уничтожить. Такая ревность свойственна как раз Эйсаву, а не Якову. Когда Яков задевает Эйсаву, реакция того однозначна – уничтожить. Когда братья задевают Йосефа, Йосеф их прощает. Когда Лаван обманывает Якова, у того нет выбора, ему нужно что-то придумать, готовиться к тому, чтобы покинуть

дом обманщика и планировать, как уйти незамеченным. Но мысли о том, что Лавана следует уничтожить, не возникает.

Яков никогда не называет Шимона и Леви своими сыновьями. Он их называет «братьями». Как упоминалось выше, когда приходит время, чтобы Яков благословил своих сыновей, он называет Реувена «ты мой первенец», а дойдя до Шимона и Леви, говорит им, что они – «братья» и что ведут себя очень неправильно, «их орудие – краденое» – то есть они как будто используют орудие Эйсав (Берешит 39:5). И говоря «братья», Яков имеет в виду Эйсав, своего единственного брата.

Здесь возникает вопрос. Если они были такими нехорошими, то почему же именно они, представители колена Леви, стали слушать в Храме?

С точки зрения нашей традиции, нехороший человек – это не тот, кто имеет негативные качества, а тот, кто не может направить то, что дано ему природой, в правильное русло. Представители колена Леви не могли изменить свою природу, они только должны были найти ей правильное применение, задать правильный вектор. Об этом разговор еще впереди.

Вначале Шимон и Леви идут вместе, рука об руку. Вместе участвуют в резне жителей Шхема, вместе злоумышляют против Йосефа. Они – инициаторы в обеих историях. Это легко вычислить.

Когда Йосеф, как им кажется, ставит в опасность семью, они, возревновав, решают избавиться от него. Реувен и Йеуда были против, это видно в Торе; младшие братья вообще не особо влияли на решение... Мы также видим, что годы спустя Шимона выделяет Йосеф. Став правителем при дворе фараона в Египте, Йосеф беспрепятственно отпускает приехавших за продовольствием братьев, лишь одного из них он оставляет в тюрьме – Шимона. Он, очевидно, считает, что Шимона нужно больше исправить или больше напугать, чем всех остальных. Должно быть, это связано с тем, что Шимон вел себя хуже, поэтому ему требуется про-

делать больше работы для своего исправления, чем другим.

Вернемся к рассмотрению качества зависимости. Нам кажется, что это неправильное качество. Но если Всевышний сотворил его, значит, у него тоже есть огромная важность. Зависимость была создана для того, чтобы у нас она проявлялась по отношению к Торе. Не все обладают этим качеством, но те, у кого оно есть, могут проявить его в изучении Устной Торы. Именно Устной, потому что она – безгранична. Письменная Тора – конечна, поэтому от ее изучения не возникает зависимости.

Ор а-Хаим пишет в комментарии к Два-рим, что если бы люди знали и ощущали сладость Торы, они бы пылали желанием ее изучать и сходили бы по ней с ума. В этих словах мы видим точное описание зависимости! Каждый день мы говорим три благословения на изучение Торы: первое – как благословение на заповедь изучения Торы, которую мы исполняем, последнее – как благодарность за то, что нам дали Тору, а в середине есть очень странное, на первый взгляд, благословение: мы просим, чтобы у нас была сладость Торы. Мы не просим о том, чтобы какая-то другая заповедь была нам сладкой – только заповедь изучения Торы! По отношению к Торе у нас должна быть та самая зависимость Шимона и ощущение сладости. Устное предание говорит, что человек должен заниматься тем, чего желает его сердце, и в том месте, где его сердце желает.

Когда мы перейдем к эпохе Устного предания, мы увидим, что было много мудрецов с именем Шимон. Как только заканчивается время пророчества и Большого Собрания (кнесет а-гдола), появляется первый Шимон – последним мужем большого собрания был Шимон Ацадик (он был из колена Леви, но его имя было Шимон).

Конечно, самой яркой личностью в период Устной Торы был раби Шимон бар Йохай. Раби Цадок из Люблина пишет про него, что он тоже был из колена Шимона. Читатель наверняка помнит историю из трактата «Шабат» о том, как раби Шимон

сидел в пещере и только изучал Тору день и ночь напролет, а когда вышел и увидел людей, которые не занимаются Торой, он просто стал сжигать все их поля! Он резко выступал и против римлян.

Считается, что в раби Шимоне бар Йохае проявляется ревность, свойственная его колону, в самой исправленной, в самой позитивной форме.

Четыре мудреца вошли в пардес, то есть достигли высшей мудрости познания Торы, изучив ее на всех четырех уровнях: пшат – простое буквальное объяснение, ремез — намек, драш — толкование, и сод — объяснение с помощью тайн Торы. Двое из этих мудрецов носили имя Шимон: Шимон бен Азай и Шимон бен Зома.

Профессия колена Шимона – обучать маленьких детей. А первое, что делают, когда трехлетним детям показывают буквы Святого Языка, – мажут эти буквы медом. Колону Шимона было призвано передать эту привязанность к Торе своим маленьким ученикам и сделать для них Тору сладкой.

Когда Яаков благословляет Шимона и Леви, во-первых, он их называет братьями, а не сыновьями, а кроме того, он говорит им очень тяжелую фразу: «С их обществом не единись, честь моя», то есть он имеет в виду: «когда вы собираетесь, пусть мое имя не записывается рядом (в связи с тем, что произойдет)». Яаков видит, что у Шимона и Леви есть некая черта характера, которая не от него.

Шимон и Леви всегда все делают вместе, идут вместе: и в Шхеме, и когда они хотят продать Йосефа. Потом, в книге Шмот, Леви исправляется. Это нас должно научить тому, что мы должны не менять свой характер, а правильно пользоваться тем характером, который у нас есть.

Два брата – Шимон и Леви – в книге Берешит были всегда вместе. В книге Бемидбар Шимон и Леви расходятся в разные стороны и оказываются по двум сторонам баррикад. Когда Зимри приводит мидьянитку к Моше, единственный, кто может выступить против – это Пинхас, потомок Леви.

Каким должен быть «правильный ревнитель», согласно Торе? У него должна быть очень сильная внутренняя потребность в справедливости, он должен быть согласен во имя этого отдать жизнь. Если человек согласен пойти на компромисс – то он уже не ревнитель. Шимон и Леви готовы идти на смерть, когда они идут спасать Дину – ведь жители Шхема могли их убить. Когда Пинхас идет к Зимри, он понимает, что Зимри может его убить, и никто бы того не наказал, потому что он просто защищался. И третье – ревнитель должен получить разрешение раввина на свой «акт ревности». При этом еврейский Закон говорит, что суд не может заставить кого-то стать ревнителем. Никто не может повелеть человеку отдать свою жизнь. Стать ревнителем – это выбор самого человека.

Леви – первый, кто рождается у Леи с хорошим ощущением – с ощущением надежды. Родив его, Лея сказала: «Теперь, на сей раз прильнет мой муж ко мне». Леви – единственный из сыновей Яакова, про которого сказано «и назвал его...», а не «назвала его». Всем остальным детям давали имена их матери (кроме Биньямина, которому нарекли имя и Яаков, и Рахель). Про Леви же нам говорит мидраш в Дварим Раба, что сам Всевышний дал ему имя.

Леви – третий, и у него в имени три буквы (ламед-вав-йуд). Устное предание связывает с коленом Леви число три. Если два – это противоположность, то три – это объединение и устойчивость, золотая середина. Мужчина и женщина – это две противоположности, но, когда у них появляется ребенок – он их объединяет.

Леви будет объединять все колена, у которых есть свои наделы. Леви не получил территорию в Земле Израиля, а остальные колена – получили. Таким образом, Земля Израиля была поделена на 12 частей, и евреи тоже были разделены, а колону Леви, проживая среди других колен, являлось той «цепочкой», которая объединяла 12 «жемчужин». Своим служением в Храме Леви также объединяли народ. Евреи, которые приходили к Храму, встречали там ле-

витов и коэнов, потомков левитов, – и они объединяли всех евреев со Всевышним. Кроме того, три раза в год (снова число три!) еврейский народ приходил в Храм, и

этим они объединялись и со Всевышним, и между собой – ведь три раза в год все мужчины-евреи встречались.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

А ЧТО ТАКОЕ «ШОВЭВИМ»?

РАВ МОШЕ СЫТИН

«Шовэвим» — это период, на который выпадает чтение первых шести недельных глав из книги Шмот: Шмот, Ваэра, Бо, Бэшалах, Итро, Мишпатим. Название «Шовэвим» — аббревиатура названий этих шести глав:

Шмот (буква «шин»)

Ваэра («вав»)

Бо («бэт»)

Бэшалах («бэт»)

Итро («йуд»)

Мишпатим («мэм»)

Получившееся слово — «шовэвим» — означает «строптивные»; согласно Традиции, это намек на слова пророка Ирмияу (3:22): «Возвратитесь, сыны строптивные (шовэвим), и Я исцелю (=прощу) строптивность (мэшуботэйхэм) вашу».

В високосный год, когда в еврейском календаре появляется второй месяц Адар, период Шовэвим продлевают еще на две недели, включая в него две следующие главы книги Шмот: Трума и Тэцавэ. В такой год этот период называется «Шовэвим Тат».

Согласно Каббале, эти дни благоприятны для исправления грехов, в частности, в сфере семейных отношений. Поэтому во многих общинах распространился обычай устраивать совместные занятия — изучать и повторять законы, посвященные чистоте семейной жизни.

В давние времена на протяжении шести недель Шовэвим было принято поститься, это было частью раскаяния. Сегодня это не

принято, в основном, потому, что пост может помешать нормально работать или учиться. Тому, кто все-таки хочет в большей мере ощутить святость этих дней, советуют следовать мнению Виленского Гаона: он призывал заменить воздержание от пищи воздержанием от пустых разговоров, в особенности, при изучении Торы.

Обычаи, связанные с Шовэвим, возникли в далеком прошлом, их источник — в тайном учении, Каббале. Первое письменное упоминание об особых свойствах этих дней находим у рава Хаима Виталья (ученика Аризаля) в книге «Шмонэ Шеарим» (глава «Шаар Руах а-Кодэш»: «Существует древний обычай поститься в период Шовэвим сорок дней, начиная с (недели) главы Шмот и до (недель) главы Трума и Тэцавэ...»

В книге «Матэ Моше» приводится свидетельство учителя Маария — рава Шалома бар-Ицхака (Маараша) — о том, что этот обычай существовал также на территории Германии и Австрии («обычаи Острих») еще в Средние века.

Но каждая община соблюдала обычаи этих дней по-своему. Маген Авраам (Орах Хаим 685:1) пишет, что там, где он жил, было принято поститься только в високосный год и только один раз в неделю, по четвергам. А При Мегадим (там же) свидетельствует, что в его общине постились и в обычный год.

Самого строгого обычая придерживались последователи Аризаля: они постились все дневное время суток сорок дней подряд.

Сегодня, кроме изучения законов семейной чистоты, некоторые стараются закончить чтение всей книги Тэилим до окончания Шовэвим, а также — воздерживаться от пустых разговоров в течение определенного времени.

В некоторых ешивах и синагогах, придерживающихся каббалистических традиций, в эти дни читают специальные молитвы

о прощении — «Слихот» и «Тикун Шовэвим».

Некоторые каббалисты и лидеры хасидизма сравнивают духовную силу этого периода с силой Десяти дней раскаяния. Поэтому советуют вести себя так же, как при подготовке к Йом-Кипуру: тшува — проанализировать свои поступки и раскаяться в неправильных действиях, тфила — продвигаться в молитве и изучении Торы, цдака — больше жертвовать нуждающимся и на изучение Торы.

ЕВРЕЙСКИЕ ОБЩИНЫ

КОПЕНГАГЕН

МИХАИЛ ФРЕНКЕЛЬ

Синагоги Дании

В ноябре 2019 года мне посчастливилось побывать в сказочном городе Копенгагене и увидеть там не только знаменитый памятник Русалочке (Den Lille Havfrue), но и посетить две еврейские общины и собрать интересную информацию об уникальной трехсотлетней истории евреев Дании и их современной жизни, чем и спешу поделиться с читателями сайта.

Прошло все не без приключений. Прибыв вечером в город Копенгаген (København) и поселившись в гостинице, я сразу же направился искать синагогу, куда утром можно будет прийти на шахарит или хотя бы наложить тфилин.

Как оказалось, ортодоксальных общин во всей Дании всего две, и обе они находятся в Копенгагене. Соответственно, и действующих синагог тоже две: Большая синагога и синагога «Махзикей а-дат».

Большая синагога — Københavns Synagoge расположена по адресу: Кристальгаде, 12 и принадлежит датской еврей-

ской общине (Det Jødiske Samfund i Danmark). Она была спроектирована немецко-датским архитектором Густавом Ф. Хетчем и построена в 1830-33 годах.

Здание представляет собой особую смесь восточного и датского стиля. Дело в том, что архитектор работал в неоклассическом стиле, но также был глубоко вдохновлен древнеегипетским.

Найти здание легко, т.к. оно расположено практически вплотную к одному из самых высоких символов Копенгагена — Круглой башне (Rundetårn), которая знаменита не только тем, что упоминается в известной сказке Г.Х. Андерсена «Огниво» (где клад охраняли три собаки, и у первой глаза, как чайные чашки, у второй — как мельничные колёса, а у третьей, самой страшной, каждый глаз размером с Круглую башню), и не только тем, что по ее винтовому подъему въехал на самый верх Петр I на коне, а за ним Екатерина II на конной повозке, но и тем, что в верхней части ее фасада сверкает позолотой надпись, содержащая эмбле-

му короля Кристиана IV «С4», а над ней — четыре еврейские буквы, выполненные по эскизу самого короля и представляющие четырехбуквенное Имя Вс-вышнего.

Учитывая тот факт, что на датской географической карте 1760-х годов этому месту были присвоены нулевые координаты, можно сказать, что Большая синагога находится в историческом центре Копенгагена.

На табличке синагоги нанесен QR-код. Если отсканировать его смартфоном, то можно попасть в виртуальный тур по синагоге. Мне же хотелось тур реальный, но попасть в синагогу в этот вечер мне не удалось. У входа стоял вооруженный автомат постовой, а по спикерфону мне ответили, чтобы я приходил в четверг, т.к. утренние службы по будням проводятся только по понедельникам и четвергам (дни общественного чтения свитка Торы), а я пришел во вторник. Я объяснил, что хочу хотя бы попасть внутрь и наложить тфилин в среду утром, и мы договорились, что меня будут ждать в 9 часов утра.

Я решил попытаться удачи во второй синагоге, которая расположена по адресу Ole Suhrs Gade, 12 в соседнем здании с Бейт-Хабад, который красиво именуется ChabaDanmark.

Во время Второй мировой войны Бейт-Хабад, который в то время был местной школой, служил одной из штаб-квартир нацистов. ChabaDanmark начал свою деятельность в Дании в 1996 году и работает в этом здании с 2002 года.

Найти эту синагогу тоже было легко — она расположена около знаменитого королевского замка Розенборг (Rosenborg Slot). Это синагога общины «Махзикей а-дат» («Держатели веры»), построенная в 1910 году, и в ней ежедневно собираются миньяны на шахарит и маарив (минха — в зависимости от времени года), а также проводятся службы и трапезы на шабат, еженедельные занятия по недельной главе Торы, Талмуду, еврейской философии и дискуссионные форумы по еврейским вопросам.

Для детей, которые хотели бы дополнить свое еврейское образование, существует хедер.

В настоящее время раввином синагоги и ChabaDanmark является раввин Ицхок Левенталь, который прибыл в Данию как посланник ХаБаД со своей женой миссис Рошель Левенталь.

Я пришел слишком поздно: и синагога, и ChabaDanmark были закрыты. К тому же, на этот раз меня встретил не только вооруженный охранник, но и полицейский, которому очень не понравилось, что я сфотографировал синагогу. У меня потребовали документы, досмотрели все личные вещи, а потом сказали, что я, будучи евреем, должен понимать, что безопасность — это очень важно.

Оказывается, сказано это было неспроста. Дело в том, что неоднократно синагоги Копенгагена подвергались нападениям террористов. Международный террор впервые обрушился на датских евреев в 1985 году. У входа в Большую синагогу взорвалась бомба, и ответственность взял на себя международный джихад. Группа палестинцев была позже осуждена за это нападение. С тех пор еврейская община с командой добровольцев курировала еврейские учреждения, в частности, школу Кэролайн, общинный центр и Большую синагогу. Датские евреи привыкли к присутствию охранников у ворот, и проблема безопасности постоянно поднималась на уровне органов власти.

Иммиграция из арабского мира усилила напряженность, а в сочетании с политическим конфликтом между израильтянами и палестинцами это означает, что все евреи, включая датских евреев, в некоторых радикальных арабских кругах рассматриваются как враги.

Ночью 15 февраля 2015 года Дан Узан, один из добровольцев, был убит, когда террорист напал на Большую синагогу во время празднования бат-мицвы. Шок и горе датских евреев усиливались тем, что атака произошла не в вакууме, а после ряда других нападений на еврейские объекты в Брюсселе, Тулузе и Париже, и власти Копен-

гагена не приняли действенных мер по усилению безопасности, несмотря на многократные просьбы еврейской общины.

Утром следующего дня мне все-таки удалось после тщательного досмотра попасть в Большую синагогу с большим залом, рассчитанным на 414 мест, женский балконом на 300 мест и миквой.

Также удалось получить уникальные информационные материалы для этой статьи — правда, все на датском языке. И вот какие интересные факты мне удалось узнать.

Появление евреев в Дании

Официальную историю евреи Дании могут проследить с XVII века, когда король Дании и Норвегии Кристиан IV (тот самый, при котором построена Круглая башня) назначил первого «придворного еврея» — Альберта Диониса Минта, который с 1619 по 1630 годы занимал должность королевского мастера монет и советника по финансовым вопросам.

Когда доход государства необходимо было увеличивать и были нужны влиятельные финансисты, религиозная принадлежность евреев отошла на второй план — это внезапно стало менее важным.

Как раз в это время король Кристиан IV вложил заемные средства в бюджет королевства и не знал, как расплатиться с кредиторами. Он построил великолепные здания и заставил Данию участвовать в войнах, которые были проиграны и опустошили казну. Ему нужны были люди, которые могли бы создавать богатство, развивая промышленность и одалживая ему деньги.

А потом до короля дошло, что есть евреи, которые хотели поселиться и инвестировать в его землю. Большинство евреев прибыло из северной Германии, особенно из мест Глюкштадт и Альтона (сейчас это район Гамбурга), которые тогда граничили с Данией.

Кстати, на месте Глюкштадта в 1617 году Кристиан IV, сделав его частью своего королевства, построил город с крепостью. А евреи Альтоны, не поселившиеся в Дании, также стали ее гражданами не по своей

воле, когда в 1640 году в ходе Тридцатилетней войны Альтона попала под власть датской короны.

В то время в Дании жили только христиане, а обычный датчанин знал евреев только благодаря церкви, где те выставлялись как некий полудемон, ответственный за все происходящее в мире зло.

Но Кристиану IV нужно было что-то сделать, чтобы исправить финансовое положение, и поэтому он выбрал несколько богатых еврейских семей и позволил им жить в Дании, чтобы они не платили налоги на свое имущество и приносили доходы ему лично. Они также одолжили ему большие суммы для опустевшей казны. За это им было разрешено исповедовать свою религию, но только в частных домах при закрытых дверях и окнах, чтобы это не «провоцировало» христиан.

В послании от 25 ноября 1623 г. Кристиан IV пригласил португальских евреев Амстердама и Гамбурга селиться в Дании, обещая им, кроме других привилегий, свободу вероисповедания, право на проведение частных богослужений и содержание своих собственных кладбищ. Эти евреи имели испанско-португальские корни и говорили на ладино (см. тему Сефарды).

С тех пор евреи стали неотъемлемой частью датского общества, и история датских евреев была отмечена серией исторических событий, которые оказали влияние на еврейскую общину и на жизнь евреев в Дании.

Вновь прибывшие семьи не должны были сами решать, где они хотели жить. Им было разрешено поселиться в определенном городе с так называемым арендным письмом, и они должны были просить у короля разрешения, если они хотели переехать.

За эти годы многие семьи все равно переезжали по стране. Евреи выучили датский, некоторые обратились в христианство. Многие евреи жили в Ютландии, во Фредерисии, Рибе, Раннерсе, Ольборге и Хорсенсе. Только намного позже Копенгаген стал центром датской еврейской жиз-

ни. Во многих провинциальных городах Дании с тех времен сохранились еврейские захоронения.

В 1684 году открылась первая еврейская молитвенная комната в Копенгагене, а в 1766 году возникла первая синагога, и небольшая еврейская община (в это время во всей Дании было около 1800 евреев) стала благополучно развиваться.

Положение евреев Дании в XIX веке

Начало XIX века было периодом больших политических и социальных потрясений. После наполеоновских войн, захвата англичанами датского флота и вторжения шведско-российских войск в южную Ютландию с требованием отказаться от Норвегии, Копенгаген был на грани революции, а сама Дания — на грани банкротства. Ситуация усугублялась тем, что некоторые из финансовых советников короля были евреями. Датское общество единодушно решило, что в несчастье страны были непосредственно виноваты именно евреи.

К тому же в Данию приехали немецкие евреи и стали проживать как терпимое меньшинство с ограниченными правами. Так было до 29 марта 1814 года, когда королевский указ Фредерика VI «Орден 1814 года» сделал евреев «датчанами Моисеевой веры» и дал им почти столько же прав, сколько и христианским гражданам. Среди исключений, например, было то, что евреи

не могли быть назначены на политические должности.

Эпоха Просвещения и Французская революция с лозунгом «свобода, равенство и братство» проложили путь к совершенно новому менталитету в Европе. Сначала права были предоставлены народу, а затем, постепенно — и религиозным меньшинствам.

Имея гражданские права, евреи получили доступ к профессиям, которые ранее были для них запрещены, но теперь они полностью подчинялись датскому законодательству. Последнее означало, что если раньше споры между евреями разрешал еврейский суд в соответствии еврейским законодательством, то теперь датское законодательство должно было применяться и к евреям.

После более мягких ветров Французской революции и эпохи Просвещения политический климат снова изменился, и стали говорить о лишении гражданских прав евреев и восстановлении старого порядка с королем, дворянством и крестьянством.

Также после окончания наполеоновских войн и «большого голода» в Германии 1816-1817 годов, с августа по октябрь 1819 года по всей Европе прокатилась волна погромов евреев-ашкенази, и в сентябре 1819 из Гамбурга она достигла Копенгагена.

4 сентября 1819 года в Дании произошла так называемая «еврейская вражда» — единственный еврейский погром в истории Дании. Невольным свидетелем событий стал тогда еще никому не известный 14-лет-

ний мальчик, в тот самый день приехавший в столицу — Ганс Христиан Андерсен, позже описавший увиденное в романе «Всего лишь скрипач».

Прошло только несколько лет после того, как евреям были предоставлены гражданские права, но большая часть датского общества не хотела признавать, что евреи могут получить гражданские права, не приняв сначала христианство.

Еврейская вражда в Копенгагене разжигалась развешиванием плакатов на улицах. Евреев называли чумой, их обвиняли в государственном банкротстве. Появились призывы выгнать всех евреев из страны. К удивлению датских властей, король Фредерик VI на этих плакатах был назван «королем евреев».

Яростная толпа разбила окна в принадлежащих евреям магазинах. За несколько ночей многочисленные магазины и частные дома, принадлежащие евреям, были снесены, а хозяина еврейского ломбарда, которого избил неистовая толпа, в последнюю минуту спасли полицейские.

Полиция вообще не была готова к этим волнениям, и правительству пришлось прибегнуть к помощи армии. Впоследствии начальник полиции был вынужден уйти в отставку, а его преемник ввел цензуру на плакаты и отменил право на собрания.

В течение следующих десятилетий нападения на евреев и плакаты с антисемитскими лозунгами были регулярны, но события 1819 года не повторялись.

Полные права были предоставлены датским евреям только после введения религиозной свободы в Конституцию Дании в 1849 году.

В середине XIX века в Копенгагене не было хороших магазинов, кафе, зеленых дворов и хорошо одетых людей. Здесь были плохие домики, плохие условия канализации и много людей, но именно здесь обосновалась большая волна еврейских иммигрантов из Восточной Европы.

Если бы вы были путешественником во времени и попали бы в Копенгаген XIX века, то, гуляя по улицам между Строгетом и

Конгенсом, могли бы подумать, что ошиблись городом, потому что большинство домов Копенгагена были трущобами.

Иммигранты из Восточной Европы спасались здесь от погромов и очень отличались от евреев, которые уже жили в Копенгагене. Они не могли говорить по-датски — только на идиш, отличались от остальных жителей Копенгагена более смуглым оттенком кожи и темным цветом волос.

Восточноевропейские евреи стали проблемой для «датских» евреев, которые уже давно переняли датские привычки и поведение. Как раз в те годы евреи надеялись, что они получат равные с датчанами гражданские права, и нервничали из-за того, что их отождествляли с недавно прибывшими евреями, в среде которых, из-за их крайней нищеты, возникало много социальных проблем.

И хотя некоторые датские евреи были обеспокоены отношениями с окружающим христианским сообществом, другие евреи были потрясены бедностью, в которой жили их единоверцы. Они приняли решение открыть для их детей две школы: для мальчиков и для девочек.

Бедные дети не могли посещать обычную датскую школу. Тогда образование было только для тех, кто мог за него заплатить. Создание школ для бедных было попыткой еврейской общины научить этих детей датскому языку, дать им основы образования и таким образом предоставить им другие возможности, кроме проституции и мелкого воровства.

Члены еврейской общины сами собирали деньги для школ, где в первую очередь изучали датский язык и арифметику, и только во вторую — еврейскую религию. Дети были настолько бедны, что с них не могли требовать, чтобы они посещали школу в школьной форме, как это было принято в то время. Вместо этого их направляли в определенный магазин, где они могли получить набор одежды, уже оплаченный более обеспеченными евреями.

Одним из основателей бесплатной школы для мальчиков и соучредителей школы

для девочек Кэролайн был Менделе Левин Натансон.

Вероятно, не всегда было легко учить детей из бедных семей, чьи желудки были пусты, а головы полны воспоминаний о преследованиях, с которыми столкнулась семья до приезда в Данию.

Также проблема заключалась в том, что еврейских студентов, которые хотели обучаться ремеслу, было больше, чем еврейских мастеров. А христианские мастера не всегда хотели нанимать еврейских мальчиков.

Современная жизнь датских евреев

На сегодняшний день насчитывается около 6000 евреев в Копенгагене и несколько сотен в Орхусе.

Менее половины евреев, проживающих в Дании, являются членами еврейской общины.

Большинство евреев не чувствуют необходимости участвовать в жизни еврейской общины, и внешне их сложно отличить от датчан. Большинство еврейских мужчин не носят кипу (или калоту, как говорят по-датски).

Члены общины платят общинный налог. Существует несколько весьма четких объяснений того, почему евреи Дании хотят быть членами общины: желание отдать своих детей в еврейскую школу, желание быть похороненным в соответствии с ев-

рейскими традициями, или просто люди чувствуют связь с общиной.

Дания имеет давнюю традицию заботиться о своем еврейском меньшинстве, поэтому некоторые датские еврейские семьи имеют здесь свои корни сотни лет. Но есть также семьи, которые являются потомками беженцев из других частей света, особенно из Восточной Европы, которые живут здесь всего несколько поколений.

Кроме синагоги, при еврейской общине имеется мясная лавка, несколько кладбищ, ясли, детский сад, школа для детей Кэролайн, дом престарелых, а также клуб для пожилых людей.

Еврейская община пользуется общественным уважением: когда синагога или еврейская школа празднуют свой юбилей, на праздновании присутствуют члены королевской семьи.

Община выпускает ежемесячный журнал, электронные информационные бюллетени, в штат ее входит несколько сотрудников, которые при поддержке волонтеров решают все проблемы прихожан — от именования новорожденных до захоронения умерших.

Тем читателям, которые хотят подробнее изучить культуру и быт евреев Дании, могу посоветовать Датский еврейский музей (Dansk Jødisk Museum), открытый с 8-го июня 2004 года по адресу Proviantpassagen, 6 — рядом с Королевской библиотекой «Черный бриллиант».

Еврейская школа Кэролайн

Школа Кэролайн является одной из старейших еврейских школ в мире, и она прошла долгий путь от жесткой дисциплины «в галстук» до педагогики 60-х «в сандалиях». В 2018 году началась новая глава в истории школы, когда она переехала в красивый желтый особняк на Страндвейене.

Эта еврейская школа названа в честь принцессы Каролины, дочери Фридриха VI.

Когда школа была основана еврейской общиной более 200 лет назад, от нее требовалось обучить еврейских детей правильному датскому языку и сделать из них сознательных граждан. Большинство детей были бедными беженцами из России, которые должны были учиться самым основным вещам, чтобы не опускаться до дна датского общества. Сегодня родители отправляют своих детей в школу Кэролайн, чтобы те получили широкие знания о еврейской религии и культуре и в то же время стали частью еврейской общины.

Как и многие другие частные школы в Дании, школа Кэролайн утверждена в соответствии с Законом о свободной школе и, таким образом, подлежит государственному надзору. Дети учатся по тем же программам, что и в других школах, а обучение ведется на датском языке.

Тем не менее, есть вещи, которые отличают школу Кэролайн от других школ. Например, между школой и Еврейским обществом Дании существует тесное сотрудничество, и требуется, чтобы хотя бы один из родителей ребенка был членом общины. Школьный совет регулярно обсуждает вопрос о приеме в школу детей, не являющихся иудеями, но пока решение не принято.

В дополнение к обычным предметам преподают иврит и еврейские традиции. Занятия не проводятся в христианские, государственные и еврейские праздники. В самых младших классах поют текст благословения после еды, а по пятницам, особенно в самых младших классах, устраивают «кабалат шабат», то есть совершают

часть субботних ритуалов в школе перед тем, как идти домой: зажигают свечи, произносят благословение на иврите и едят халы.

Другой отличительной чертой школы является то, что это единственная школа в Дании, где детей каждое утро встречают вооруженные полицейские и охранники. Существуют меры безопасности в виде видеонаблюдения, замков безопасности и высоких заборов, и регулярно проводят учения, как действовать в случае нападения.

Школа Кэролайн занимала несколько разных зданий в Копенгагене. Уже в 1805 году в Скиндергаде была основана школа для мальчиков, а пять лет спустя в Пилестронде была открыта школа для девочек. В 1912 году школа мальчиков переехала в Шарлоттсгейд, а после Второй мировой войны две школы слились в общую школу — для мальчиков и девочек. В 1974 году она переехала из города на закрытый чулочный комбинат на Оде Остербро. И в итоге в начале 2017 года школа разместилась в красивом старинном желтом особняке на Страндвейене в Хеллерупе.

Сегодня школу посещают около 150 учеников, а также при ней функционируют ясли, детский сад и система школьного досуга.

Кашрут в Дании

Особенностью кашрута в Дании является тот факт, что шхита крупного рогатого скота и птицы запрещена законодательно с привлечением к уголовной ответственности и грозит заключением на срок до 4 месяцев.

Причиной этого является приказ Датского ветеринарного и продовольственного управления от 14 февраля 2014 года «Об убое и убийстве животных», который дополняет Регламент № 1099/2009 от 24 сентября 2009 года о защите животных во время убоя.

По мнению авторов приказа, животные должны быть защищены от любой предотвратимой боли, умственного напряжения

или страданий во время убийства и связанных с ним действий, и поэтому убой крупного рогатого скота, овец и коз должен быть проведен с предварительным оглушением непроникающим болтовым устройством, а убой бройлеров должен быть осуществлен электрическим током в водяной бане.

Министр продовольствия внес эту поправку со ссылкой на гуманное отношение к животным, что вызвало гнев еврейской общины, против которой, по их мнению, был направлен этот закон, несмотря на тот факт, что сущность еврейского метода убоя заключается именно в том, что животное умирает с наименьшим количеством страданий. А если реальным мотивом было благополучие животных, то почему спокойно существуют меховая промышленность и спортивная охота?

Таким образом, в настоящее время все кошерное мясо импортируется из-за границы, и купить замороженное и свежее мясо и курицу можно в кошерном супермаркете Gils Deli по адресу Lyngbyvej 87 (тел. +454-141-06-3-1). Там же можно купить и кошерное вино. Правда, находится это не в центре города, а в дальнем конце пригорода Эстербро, куда можно добраться на автобусе 184 от станции Nørreport, но при желании можно дойти и пешком — магазин находится на расстоянии 3 км. от синагоги «Махзикей а-дат».

Также в Копенгагене можно купить кошерные продукты в сетях супермаркетов шаговой доступности Netto и Fakta.

Актуальный список продуктов со знаком кашрута, а также не требующих сертификации можно получить в раввинате (тел. +453-929-95-2-0). Продукты, сертифицированные раввином, имеют знак кашрута с надписью «DENMARK. VAAD HAKASHRUS OF BETH DIN KOPENHAGEN».

Также можно приобрести продукты, сертифицированные как пат-Исроэль (еврейский хлеб) — Wasa Crackers и замороженная пита.

Некоторые продукты одобрены раввином как кошерные, хотя изготавливаются не под раввинским надзором. Одобре-

ние основано на руководящих принципах лондонского раввинского суда, примененных конкретно к Дании с учетом технологий изготовления этих продуктов.

Также в Копенгагене имеется доставка кошерных продуктов. Но в службе доставки вас сразу встретит предупредительная надпись: «Обратите внимание, что по сравнению с ценами в США и Израиле это не дешево».

И действительно, стандартная порция, включающая в себя основное блюдо в двойной упаковке, хлеб и соус, стоит 180 DKK (\$27). Если Вы захотите добавить зелень и салат, то это уже будет стоить 280 DKK (\$42). Плюс доставка в черте города обойдется около 100 DKK (\$15), и это еще указано без учета НДС в размере 25%.

Также в Копенгагене под наблюдением р. Ицхока Левенталья на территории Бейт-Хабад функционирует кошерный ресторан «Taim Kosher», где будут рады посетителям с воскресенья по четверг с 17.00 до 20.30 и обещают создать кошерную атмосферу счастья в стиле «хюгге».

«Хюгге» — собственная жизненная философия датчан, которая укладывается в несколько немудреных правил, позволяющих создать атмосферу покоя, тепла и дружелюбия, хотя за окном скверная погода, а день так короток, что его и не заметишь. Не зря в Копенгагене расположен Институт исследования счастья, а в рейтинге стран мира по уровню счастья датчане регулярно занимают первое место.

Шабат в Копенгагене

Если вы решите остаться в Копенгагене на шабат, то провести вы его можете в любой из двух синагог, а трапезу заказать в отель или оплатить в синагоге.

Продуктовый набор, который могут доставить в отель, включает в себя халы, 3 блюда и десерт. Стоимость 300 DKK (\$45) на человека, не включая НДС и доставку.

Если же Вы хотите провести трапезу вместе с членами еврейской общины, то официально плата за питание в шабат не взимается, но существует рекомендуемая цена.

39

Субботний выпуск портала www.toldot.ru
Перепечатка материалов приветствуется со ссылкой на toldot.ru

Недельная глава Ваэра

ПРИГЛАШАЕМ ЖЕНЩИН И ДЕВУШЕК АШДОДА
НА ПОПУЛЯРНЫЙ ЦИКЛ ЛЕКЦИЙ С НЕВЕРОЯТНОЙ

ИТА МИНКИН

ТАЙНА МОЛИТВЫ

Приходи, будет интересно!

КАЖДЫЙ ВТОРНИК В 20:15

УЧАСТИЕ 10 ШЕКЕЛЕЙ

АДРЕС: МАВО А ШАРВИТАН 7 ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ: 058-633-38-30 ЛИОРА

Талмуд онлайн

Программа «Талмуд онлайн» – организация индивидуальных занятий через Скайп или другие программы связи, а также по телефону с раввинами и преподавателями иудаизма на русском языке.

Большинство учащихся нашей программы утверждают, что «Талмуд онлайн» был правильным выбором, который помог начинающим сделать первые шаги в учебе, а продвинутым – углубить знания.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

ЗАЯВКА НА УЧЕБУ

ЗАЯВКА НА ПРЕПОДАВАНИЕ

