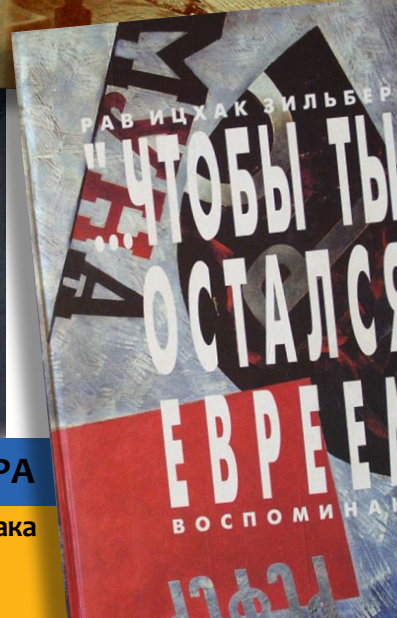
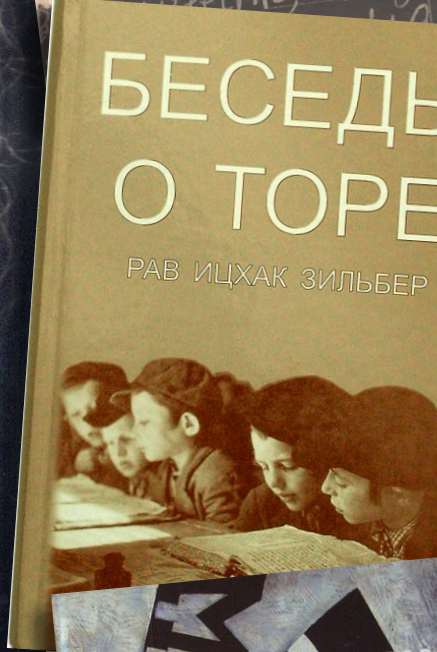
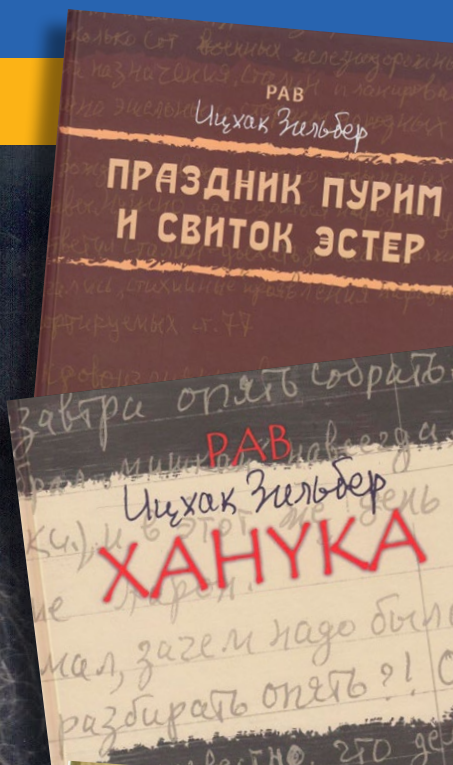

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «БЕШАЛАХ» - 225 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕШАЛАХ	3
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	18
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	19
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	22
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	23
ВРАТА В МОЛИТВУ.....	24
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД.....	27
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ.....	34
КАЛЕНДАРЬ.....	37

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

Глава рассказывает о событиях с момента, «когда фараон отпустил народ»: евреи чудом переходят Красное море, поют хвалебную песнь Всевышнему, получают небесную пищу — ман. Глава сообщает также о первом проявлении евреями недовольства условиями жизни в пустыне и о нападении на них Амалека.

Ту биШват — 15-е число еврейского месяца Шват, (в этом году четверг - 28.01.2021) день, который в еврейской традиции принято называть «Рош аШана аИланот» — т.е. «Новый год деревьев». Название «Ту биШват» связано с понятием гематрии — числового значения ивритских букв: «ту» — так читаются буквы «тет» и «вав», совместная гематрия которых равна 15. Дата 15 Швата определяла порядок отделения десятин (маасрот) от плодовых деревьев в эпоху Храма: плоды, созревшие до 15 Швата относились к прошедшему году, а созревшие после Ту БиШват — от них десятин отделялась уже как от урожая следующего года. Сегодня в Ту БиШват принято есть плоды земли Израиля; многие устраивают особую трапезу с фруктами. В современном Израиле также распространился обычай в этот день сажать деревья.

Недельная глава Бешалах

29-30 Января

	Зажигание свечей	Окончание субБешалах-ты
Иерусалим	4:35	5:50
Хайфа	4:39	5:50
Москва	4:39	6:00
Ст. Петербург	4:48	6:19
Одесса	4:38	5:46
Киев	4:27	5:40
Рига	4:28	5:51
Берлин	4:29	5:44
Сидней	7:44	8:43
Нью Йорк	4:52	5:55
Атланта	5:47	6:46
Бешалахстон	4:36	5:41
Торонто	5:07	6:12
Лондон	4:29	5:41

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

среда, 27 января

6:00PM Р-т Мира Вайсбин: «О манне и полагании на Творца. По главе Бешалах»

7:00PM Рав Реувен Хаскин: «Евреи Магриба — от пунических поселений до Исхода»

8:00PM р-т Эстер Офенгенден: «Женщинам о Женщинах»

9:00PM Рав Шимон Грилюс: «Пора знакомиться с собой»

четверг, 28 января

10:00AM Утреннее женское Зум ток-шоу: «В гостях у р-т Иты Минкин»

7:00PM Рав Ариэль Тригер: «Секреты агады Талмуда и мидрашей»

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

9:00PM Рав Исраэль Якобов: «Как привлечь благословение и удачу в нашу жизнь?»

пятница, 29 января

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

суббота, 30 января

8:00PM Р-т Кармела Райз «Всё предопределено, но свобода дана...»

9:00PM Р-т Рика Гдалевич: «Семья на изломе прожитых лет»

воскресенье, 31 января

6:00PM Р-т Хава Куперман: «Хумаш и актуалия»

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

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕШАЛАХ

УРОКИ ВЕРЫ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Вспоминаю Шестидневную войну 1967-го года. Советские газеты тревожились о судьбе египетских солдат: случись им отстать от своих частей — они обречены на гибель. Безжалостная жара, ни деревца, ни тени, ни капли воды, никакой возможности раздобыть пищу.

Какое-то время Синай находился в руках Израиля, и евреи, служившие там в армии, прекрасно знают, что это такое. Раскаленное небо без единого облачка, жара градусов за сорок-сорок пять — и никаких источников воды, и никакой растительности... А пить здесь надо много, иначе — смерть от обезвоживания. И еще мне помнятся путевые заметки советского дипломата Майского о Синайской пустыне. Майский писал: «Проезжая Синай, я понял слова “великая и страшная пустыня”. Я бывал в Каракумах и других пустынях Союза. Но такого не видел. Как будто идешь по полу раскаленной печи...»

Как же могли жить там евреи? Многодетные семьи с маленькими детьми, 603 550 мужчин в возрасте старше двадцати лет? А ведь они пробыли там не день, не два, не месяц, а сорок лет!

В этой неразрешимой, казалось бы, ситуации Израилю является чудо мана, падающего с неба (ман — это особые питательные крупинки), чудо колодца, чудо облачного столпа впереди стана днем и огненного столпа — ночью, чудо облаков, окутывающих стан евреев, чтобы защитить их от жары.

Чудо мана явилось тогда, когда кончились запасы пищи, взятой с собой из Египта.

«И сказал Б-г Моше: “Вот Я дождем ниспущу вам хлеб с небес, и выйдет народ, и будет собирать ежедневно, сколько нужно на день в этот день... И будет в шестой день, и приготовят они то, что принесли, и окажется вдвое больше, чем собирали каждый день” (16:4—5).»

И сделали так сыны Израиля, и собирали — кто больше, кто меньше. И измерили омером (омер — около 2,5 литра), и у того, кто собирал много, не было лишнего, и не было недостатка у того, кто собирал мало. Каждый собрал столько, сколько надо для еды.

И сказал им Моше: «Пусть никто не оставит от этого до утра». И не послушались люди, и оставили от мана до утра, и завелись в нем черви, — он стал зловонным, и рассердился на них Моше.

Люди всегда «собирают» по-разному: одному хочется принести в дом как можно больше, а другому достаточно необходимого на день. Но после «усушки и утруски» у каждого остается ровно столько, сколько надо, чтобы прожить.

«Не гонись за многим».

Сорок лет учились евреи верить в то, что Б-г «даст день, даст и пищу». Для нас это значит: надо трудиться честно, сколько можешь, надо работать, чтобы прожить. Но там, где кончаются твои возможности, неожиданно является помощь свыше. Такое отношение к жизни называется «битахон» — уверенность в помощи Б-га. Нельзя быть лентяем, бездельником. Но если ты сделал все, что в твоих силах и что должен сделать по закону, ты можешь рассчитывать на помощь свыше.

Поэтому ман не оставался на утро. Привыкай верить, что Б-г даст. Ман был легкоусвояемой, очень питательной пищей и обладал одной интересной особенностью: каждый чувствовал в нем вкус того продукта, какого ему хотелось.

Утром появляется роса, начинает выпадать ман, и на мане оседают капли росы. Ман как бы упакован в росу — и сверху, и снизу. Поэтому в субботу и праздники принято класть на стол скатерть, две булки и сверху на булки — еще одно покрывало. Две булки — потому что в пятницу собирали две нормы мана, а «упаковка» булок — потому что на мане сверху и снизу была роса.

В пятницу все главы колен пришли к Моше и сообщили: Все собрали сегодня

двойную порцию мана! — Говорит им Моше: Об этом и сказал Б-г — покой, святой покой во имя Б-га завтра. Что хотите печь — пеките, что хотите варить — варите, а что останется — оставьте на утро. — И люди оставили ман до утра, и ман не испортился. Моше предупредил людей: «Шесть дней собирайте [ман], а в седьмой день — суббота, не будет в этот [день ничего]» (16:26).

Почему не будет? В субботу нельзя выносить вещи из дома и вносить с улицы в дом там, где нет эрува (особого ограждения), и поэтому нельзя вынести из дома посуду для собирания мана и вносить ее с маном в дом. Пророк Ирмеяһу обличал евреев Йерушалаима за то, что они носили ношу в субботу, и говорил, что это угрожает безопасности страны.

«Так сказал Г-сподь: Берегите души ваши и не носите ноши в день субботний... и не делайте никакой работы, а святите день субботний, как Я заповедал отцам вашим... И будет, если вы послушаете Меня, — сказал Г-сподь, — и не будете вносить ношу в ворота этого города в день субботний, и будете святить день субботний, не делая в этот [день] никакой работы, то войдут в ворота этого города [Йерушалаима] сановники и цари, сидящие на престоле Давида... и город этот будет обитаем вечно. И будут приходить из городов Иудеи и из окрестностей Йерушалаима, и из земли Биньямина, и из долины, и с гор, и из Негева, принося всесожжения и [другие] жертвы, и хлебное приношение, и ладан, и благодарственные жертвы в дом Б-га. А если не послушаетесь Меня... то Я зажгу огонь в воротах... и пожрет он дворцы Йерушалаима, и не погаснет» (Ирмеяһу, 17:21—22, 24—27).

Таким образом, нарушение субботы было одной из причин разрушения Иерусалима.

Выпадение мана в пятницу на два дня показывало, что необходимое для питания и существования Б-г обеспечит без работы в субботу. Наоборот — говорят у евреев, что заработок во всю неделю посылается, чтобы в субботу отдыхать. Еврей, прекращаю-

щий работу в субботу, заявляет всему миру: «Я верю, что Б-г сотворил мир, что Он вел нас из Египта и в память об этом велел не работать в субботу».

В разгар обличений «агрессоров-сионистов» в Союзе газеты, очень стараясь быть «объективными», делили евреев на злодеев-сионистов и на добропорядочных советских граждан. И вот, помнится, Хрущев в одной из своих речей обмолвился: «Есть плохие евреи (имея в виду сионистов. — И.З.), а есть и хорошие. На заводе, где я работал, был один еврей, который выходил в субботу на работу, но ничего не делал. Так вот, это — хороший еврей».

Неожиданный для советского вождя подход к делу, но совершенно верный. Я и сам семь лет трудился в Союзе на одном предприятии и отдавал половину заработка за то, чтобы, приходя в субботу в цех, не работать. Я был счастлив. Рядом точно такой же рабочий — работал и в субботу, и даже сверхурочно. У меня четверо детей, у него — трое. Я покупал кашерное мясо по пять рублей за килограмм, а он некашерное мясо — по три рубля. И вот мы встретились в Израиле. Кто у кого берет в долг? Он у меня. Спрашиваю: А где же деньги за работу в субботу? — Ответ: Что сгнило, что пропало, что на врачей ушло. И точно то же я слышал от моего нынешнего соседа, американского еврея, совершенно такую же

историю. Его отец, строго соблюдавший заповеди тридцать лет работал вместе с евреем, неизменно их нарушавшим. И вот как-то за столом между ними произошел знаменательный разговор.

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

— Говорят, — отвечал его собеседник, — у того, кто нарушает субботу, деньги уходят на врачей да адвокатов...

Есть браха (благословение) на деньгах, заработанных без нарушения субботы.

Вот так и надо понимать слова: «И благословил Г-сподь седьмой день и освятил его» (20:11).

«И освятил его» — в семье, где соблюдают субботу, даже дети знают, что есть вещи, которые не меняются на деньги. Есть нечто святое!

Б-Г И ЕВРЕИ: ИСТОРИЯ НЕРАЗРЫВНОЙ СВЯЗИ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Одним из ключевых моментов нашей недельной главы является погоня египтян за евреями. Рабы, которые обрели долгожданную свободу и опасались войск фараона, воочию увидели, как Всевышний утопил казавшиеся непобедимыми колесницы и их грозных всадников. О корнях отношения Б-га к еврейскому народу пишет раби Йо-сеф-Дов Соловейчик в книге «Бейт а-Леви». Он обращает внимание на следующие слова в главе «Ваигаш», которые Творец произ-

нес, обращаясь к Яакову: «Не страшись спуститься в Египет, ибо народом великим сделаю тебя там. Я спущусь с тобой в Египет и Я возведу тебя, также возведу» (Ваигаш 46:3).

Чего именно опасался Яаков? Он ведь знал, что евреям уготовано изгнание, а потому нет смысла бояться неизбежного. Наш праотец боялся не изгнания, а его результатов: Египет был страной идолопоклонников и колдунов. Присутствующие там силы ду-

ховной нечистоты могли нанести потомкам Авраама невосполнимый ущерб. Поэтому Яков предпочитал, чтобы изгнание произошло в другой, менее испорченной стране.

Всевышний обнадежил его — Я Сам спущусь с еврейским народом в Египет. Твои опасения небеспочвенны: там сыны Израиля могут пасть духовно до такой степени, что еще миг — и выводить будет некого. Ведь выводить надо потомков наших праотцев, связанных с праотцами духовно. А они могут утратить эту связь. И поэтому Я выведу их оттуда раньше срока, если в этом будет необходимость.

Но они должны были находиться в изгнании определенное время. А если они деградируют и их надо будет вывести раньше срока? Что же будет с теми годами изгнания, которые они должны были пройти, но не прошли? Те годы они «восполнят» в последующих изгнаниях. На это, согласно «Бейт а-Леви», намекает повторение: «возведу тебя, также возведу» — «выведу» дважды.

Так оно и случилось. Вместо положенных 400 лет рабство длилось 210 лет. Этот 400-летний период можно было отсчитывать буквально, с момента прихода евреев в Египет. Но Всевышний начал отсчет с момента рождения Ицхака. Когда Творец увидел, что евреи находятся на низком духовном уровне и, если оставить их в Египте и дальше, некого будет выводить, Он освободил их от пут фараона раньше срока. А оставшиеся годы изгнания и страданий они «наверстают» в последующих изгнаниях.

Обещание спуститься в Египет вместе с народом Израиля Б-г дал не частному человеку, а целому народу. Всевышний незримой цепочкой соединил Свою славу и Свой статус со статусом евреев. В Иерусалимском Талмуде в трактате «Таанит» приводится следующая аналогия — человек боялся потерять ключ и, чтобы этого не произошло, привязал к нему цепочку.

Слава Б-га и знание о Нем в этом мире прямо связано с еврейским народом. Когда евреи на высоком уровне, Б-г совершает для них чудеса и Его слава видна всему

миру. А когда евреи унижены, то и слава Б-га проявляется в этом мире не так явно. Связав Свою славу с положением еврейского народа, Б-г обеспечил евреям вечное существование.

Когда евреи расположились у Пи а-Хирот, Всевышний предупредил Моше о том, что произойдет в дальнейшем: «И крепким сделаю Я сердце фараона, чтобы он преследовал их, и Я Мою славу явлю через фараона и через все его войско, и узнают египтяне, что Я Господь» (Бешалах 14:4).

Фараон заранее подготовил армию для погони, сделал все нужные приготовления и позаботился об организационной части. Но после череды сокрушительных казней фараон колебался, выходить ему на войну или нет. И тогда Творец ожесточил его сердце, чтобы он выступил на войну.

Как известно, Б-г наказывает грешников по принципу «мера за меру». Египтяне топили в водах Нила еврейских младенцев, поэтому и им самим была уготована та же участь. Всевышний мог наказать преступников «конвенциональным» образом — при помощи мощного наводнения. Однако Творец избрал иной путь для того, чтобы освятить Свое Имя и так повысить духовный уровень народа Израиля. Вместе с тем, такой путь был более «мягким» и для египтян, при наводнении они пострадали бы существенно больше. Наши мудрецы отмечают, что чудеса, которые сотворил Всевышний у Красного моря, превышали по своей значимости все египетские казни вместе взятые. Море расступилось и евреи благополучно прошли по суше.

Конница фараона бросилась следом за ними и утонула. После разгрома египетского войска евреи получили в подарок невиданный по своей мощности пророческий дар. Мидраш рассказывает, что простая рабыня у вод Красного моря видела духовным зрением больше, чем Йехезкель, один из величайших еврейских пророков. «И узрел Израиль великое деяние, которое совершил Господь над Египтом, и устрасился народ Господа, и поверили они в Господа и в Моше, Его раба» (Бешалах 14:31).

СМЫСЛ ВЫРАЖЕНИЯ «ВЕЛИКАЯ РУКА»

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Писание рассказывает, что когда евреи увидели великое чудо, которое Б-г сотворил в Египте, они поверили в Б-га и в Его пророка Моше. Это случилось потому, что Б-г, задумав и явив египетские чудеса, преследовал две различных цели. Во-первых, Он намеревался спасти евреев от египтян, чтобы они могли исполнить свое предназначение. А во-вторых, Он хотел научить Израиль пониманию истинных путей Б-жественного управления, возвестить Свое всемогущество и дать им понять, что именно перед Ним следует трепетать. Пророк говорит об этом (Цфанья 3:6-7): Истребил Я народы, опустошены углы (башен) их, разрушил Я площади их, никто не проходит (по ним), разорены города их — нет человека, нет обитающего (в них). Думал Я: «Верно, будешь бояться Меня, примешь назидание...»

О Песне на море и о различии между духом святости (руах акодеш) и обычным пророчеством. Пророчество, которое Б-г благословенный посылает людям, существенно отличается от духа святости, руах акодеш, с помощью которого пророчествуют совершенные в вере евреи. Пророчество — это определенное воздействие на разум пророка и на его воображение. В момент, когда он произносит свое пророчество, его собственная сила погружается в сон, его чувства перестают действовать и душа его занята только постижением пророчества. Теперь он сообщит людям то, что увидел или услышал, независимо от того,

хочет ли он этого. Его рассказ будет вынужденным и не будет результатом осознанного решения. Пророк Йешаяу говорит об этом: «То, что услышал я от Б-га Воинств, я сообщил вам», — а пророк Амос даже дважды засвидетельствовал: «Именно это показал мне Б-г».

А дух святости, руах акодеш, действует не так. Через него не передаются образы и притчи, знание принимается не во сне, и чувства не отключаются. Пророк сам выбирает, о чем он хочет поговорить: желает ли он произнести слова мудрости или прославления Б-га, наставить или предостеречь евреев или выбрать какую-то другую тему. А поскольку в своих речах этот человек опирается на дух Б-га, получая прямую помощь Свыше, эта ступень и названа духом святости, руах акодеш. Ее можно считать подготовительной ступенью перед истинным пророчеством.

Великий Рамбам в Морэ невухим, говоря об уровнях пророчества, указывает, что один и тот же человек временами получает пророчество одного типа, а временами — другого, более низкого уровня. Никто ведь не пророчествует все время: получив пророчество, пророк высказывает его, а затем связь с Б-гом прерывается и пророческая сила на какое-то время оставляет его. То же самое относится и к уровням пророчества: иногда пророк может удержаться на высшем уровне пророчества, а иногда пророчествует на более низком уровне или

даже спускается еще ниже, на уровень духа святости.

Теперь ты можешь сам понять и осознать, что любая Песнь, которую ты находишь в книгах пророков, — это текст, который они сами составили, опираясь на дух пророчества, а вовсе не получили от Б-га в готовом виде. Этим Песни разительно отличаются от пророческих видений, которые представляют собой истинные пророчества и стоят гораздо выше уровня руах акодеш, согласно определению, которое дает Рамбам. Песнь же всегда есть произведение самого пророка, созданное им сознательно с помощью духа святости, когда чувства и сознание продолжают работать. Я уже объяснил, как действует пророчество этого типа: пророк иногда получает истинные видения, а иногда пророчествует, не засыпая, и связывает слова в красивые и гладкие фразы с помощью духа святости.

Вот, например, пророк Шмуэль. Он соиздал и свою книгу, и книгу Шофтим путем истинного пророчества, и именно поэтому они помещены в Танахе среди книг Пророков. И, тем не менее, он же написал свиток Рут, не содержащий пророчества и относящийся не к Пророкам, а к Писаниям! Пророк Йирмеяу тоже оставил нам пророческие книги: свою книгу и книгу Мелаким, — и, помимо этого, написал книгу Эйха, вошедшую в Писания.

Итак, Песнь представляет собой продукт личного творчества пророка, созданный с помощью определенной ступени пророчества, называемой «духом святости», руах акодеш. Поэтому Писание все время связывает Песнь с ее автором: «Тогда запел Израиль...», «И запела Двора и Барак, сын Авинаама...», «Песнь Песней, которую создал Шломо...» И пророк Йешая сказал: «Воспою я другу моему...» Он счел произнесенную им Песнь своей, потому что сочинил ее, а не получил готовой в пророческом видении.

И такими же словами начинается и Песнь на море: Тогда воспели Моше и сыновья Израиля эту Песнь и провозгласили: «Воспою Б-гу...», — поскольку они сами сочинили ее,

а затем сами пропели. Поэтому в ней уместна и молитва о будущей победе: «Да падет на них ужас...», «Введи нас и насади нас на горе Твоего удела...»

Возможно, ты хочешь задать вопрос: а как же тогда Песнь Аазину, «Слушайте, Небеса...», которую Б-г передал Моше и Йешуа уже готовой? Ответ таков: она потому называется Песнью, что Б-г повелел Моше прочесть ее как свое собственное произведение, как будто она родилась на его собственных устах, а не была получена от Б-га. Поэтому Б-г сказал о ней: «А сейчас запишите себе эту Песнь...» И сам текст доказывает это: он ведь написан от первого лица! «Послушайте, Небеса, и я буду говорить...», «Когда я возглашу Имя Б-га...» и многие другие выражения, указывающие на Моше-рабейну как на автора. А завершил Моше словами: «Положите на сердце ваше все слова, которые я говорю вам ныне... ибо это не пустое для вас». Ведь все эти фразы доказывают, что Моше-рабейну произносил слова Песни, как если бы сам сочинил ее.

Те слова, которые получены через истинное пророчество, никогда не называются Песнями, поскольку созданы не самим пророком, не его желанием и не с помощью духа святости, а получены через пророчество в уже готовом виде. Но притчи, которые пророки создали сами, сами сочинили их, воспользовавшись духом святости, руах акодеш, — эти произведения как раз и называются Песнями. Именно такой была Песнь на море, созданная Моше-рабейну ради восхваления и прославления Б-га, ответившего ему в час бедствия, и ради этого же создала свою Песнь его сестра Мирьям и исполнила ее с танцем и под бубен, о чем тоже рассказывает Писание.

Однако эти Песни — не просто стихи. Они вошли в Писание: и в Тору, и в другие разделы Танаха, поскольку Б-г принял их и повелел внести их в Б-жественную Тору. Таким образом, в конечном итоге получается, что составил эту Песнь сам Моше-рабейну, а в Тору ее поместили по прямому указанию Самого Б-га.

ШАБАТ ШИРА

Чем Шабат Шира — суббота недельной главы Бешалах — отличается от других суббот? Шабат Шира (буквально «Суббота Песни») — суббота, в которую в синагогах читают недельную главу Торы Бешалах («Когда отпустил»). Называется она Шабат Шира потому, что знаменитая Шират аЯм, Песнь Красного моря — песня, которую пели сыны Израиля, когда перед ними расступилось Красное море, входит именно в эту главу Торы и читается в эту субботу.

Несмотря на то, что глава Бешалах содержит описание многих других важнейших событий (в том числе — выхода из Египта, перехода через море посуху, дарования многих законов, историю выпадения мана (манны) и историю колодца, шедшего за евреями по пустыне), мы называем эту субботу Шабат Шира.

Наши мудрецы объясняют это так: все другие части Торы были даны Вс-вышним Израилю в одностороннем порядке — Вс-вышний говорил, а Израиль слушал. Однако в тот час, когда евреи, воодушевленные совершившимся чудом — море расступилось перед ними и пропустило их, а затем сомкнулось и поглотило египтян — запели песню, произошло обратное: Израиль пел, а Вс-вышний слушал их песню. В этот момент сыны Израиля достигли духовной высоты, превзойти которую невозможно; их сердца стали источниками, из которых забила живая вода Торы, их голос стал как бы голосом Вс-вышнего...

Более того — произнесенные ими слова Торы как бы предшествовали тем словам и законам, которым научил их Вс-вышний на горе Синай. Как это могло произойти?

Песня радости и веры

Радость, с которой сыны Израиля пели эту песню, была так велика, что она передавалась евреям всех времен и поколений, так что всегда, когда Вс-вышний избавлял их от их врагов, они начинали петь благодарственную песню.

Эта песня — песня, которую сыны Израиля пели, перейдя Красное море, — была выражением глубокой веры во Вс-вышнего, а не минутного воодушевления, вызванного чудесным спасением от рук египтян. Такое воодушевление проходит, ибо человеческое сердце знает приливы и отливы; однако глубокая вера, захватив сердце человека, остается в нем навсегда.

Сыны Израиля запели эту песню только после того, как поняли с абсолютной ясностью, что все то, что произошло с ними с того момента, как началось освобождение от египетского рабства, равно как и все то, что ждет их в будущем — это милость, оказанная им Вс-вышним.

Поэтому в Книге Псалмов сказано (Теилим, 97): «Радость — для тех, у кого ясно в сердце», а в самой песне говорится: «И они поверили во Вс-вышнего и в слугу Его Моше — и тогда Израиль запел...»

Сыны Израиля правильно выбрали час для своей песни. В этот момента все ангелы, живущие в Небесах, пели хвалебную песнь Вс-вышнему, вновь проявившему Свое могущество и заставившему море расступиться перед Израилем. И как только Вселенная наполнилась хвалой Творцу, запел и Израиль — ни минутой раньше, ни минутой позже.

Если бы они запели позже — мир не подхватил бы их песню, ибо его восхваление уже было бы закончено.

Если бы они запели раньше, например, сразу после выхода из Египта, весь мир мог

подумать, что в глубине души они благодарят не только Вс-вышнего, но и царя Египта, не ставшего их преследовать. Но теперь, когда их самый страшный и могущественный враг — египтяне — погиб у них на глазах от Руки Вс-вышнего, они могли запеть песню, обращенную только к Нему, Царю царей: «Пою Г-споду, ибо высоко вознесся Он; коня и всадника вверг Он в море... Г-сподь будет царствовать во веки веков!»

Песнь о Вселенной — из уст Изра- иля

«Пою Г-споду», — сказано в песне. Только Ему — и никому другому.

«Ибо высоко вознесся Он».

Все величие мира принадлежит Ему неотъемлемо. Самый могущественный человек легко может лишиться своего могущества; иногда он рвется к небесам, а вместо этого падает в бездну.

«Коня — символ земной красоты и мощи — и всадника — человека, гордого своей силой, — вверг Он в море».

Но что сила и мощь человека, когда Вс-вышний обращает против него мощь моря — одного из своих творений? Он бросил египтян в море так, как бросают легкий предмет — поднял их вверх и только потом швырнул в море.

Но даже мощь моря ничто, если Вс-вышний не хочет, чтобы оно вредило Его сыновьям. По первому Его слову воды моря «стали неподвижно, как стена», «как глыбы льда».

При этом море не пересохло даже на минуту — в «сердце моря» образовался проход, ограниченный с двух сторон «окаменевшей водой». Выше и ниже этого прохода море продолжало бушевать.

Все эти чудеса Вс-вышний совершил только из любви к Израилю! Как ничтожны величайшие наши деяния в сравнении с ними! Мы вошли в море, чувствуя себя гордыми, сильными и свободными, и вышли из него, умудренные новым знанием. Все свое «могущество» мы возвращаем Вс-вышнему — ведь оно и так Ему принадлежит — и впервые по-настоящему понимаем, что мы

— только слуги Г-спода, а «Г-сподь будет царствовать во веки веков!»

Никогда еще никто не пел Вс-вышнему такой прекрасной песни. Поэтому мы читаем ее каждый день в утренней молитве и один раз в году — в синагоге, всему народу. Ее поют на красивый мотив, в приподнятом настроении, и в праздничной атмосфере.

Награда птицам

Существует обычай в Шабат Шира выносить на улицу остатки субботней трапезы, чтобы накормить диких птиц и животных, живущих неподалеку. Вот каково происхождение этого обычая.

В главе Бешалах рассказывается о том, как народ Израиля получил в пустыне ман. Как известно, ман необходимо было съесть в течение дня, за исключением пятницы, когда выпадала двойная доза мана и половину его надо было сохранить на субботу. В субботу ман не выпадал, да его и нельзя было собирать.

В Торе (Шмот, 16) говорится: «И сказал Моше: Ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота и вы не найдете его в поле», и далее: «И вот, в седьмой день вышли некоторые из народа собирать — и не нашли».

Наши мудрецы рассказывают, что только злодеи вышли собирать ман в субботу. Они знали, что ман не выпадает в субботу, но тем не менее хотели доказать, что Моше сказал евреям неправду. Они заранее разбросали ман неподалеку от лагеря и намеревались собрать его и на глазах у всех принести в лагерь. Однако у них ничего не вышло. Их опередили птицы, специально прилетевшие издалека, чтобы еще раз подтвердить святость субботы и не позволить злодеям оклеветать Моше.

Разумеется, птицы заслужили награду. Поэтому мы и наделяем их пищей в тот самый день, когда Тора напоминает нам об их заслуге.

Существует мнение, что мы награждаем птиц, поскольку они изо дня в день славят Вс-вышнего своим пением. И в этом случае Шабат Шира — самое подходящий день для такой награды.

ПОЧЕМУ МОШЕ НЕ СКАЗАЛ ФАРАОНУ ПРАВДУ?

МЕИР МУЧНИК

Ну что за вопрос! О чем ты?

А вот о чем. С самого начала, когда Б-г открылся Моше и назначил его на миссию, какой была цель?

Вывести евреев из Египта, чтобы получить Тору на Синае, а затем прийти в Землю Обетованную, где основать свое государство на базе соблюдения Торы. Как Б-г сразу и сказал (Шмот 3:8-10): «И снизошел Я, чтобы спасти [народ] от руки Египта и вывести его из этой страны в землю хорошую и обширную, землю, текущую молоком и медом, место [где проживают сейчас] кнаанеи... А теперь иди, и Я пошлю тебя к фараону, и выведи Мой народ из Египта».

И так много раз.

Но когда Моше приходил к фараону, то для какой цели он требовал отпустить евреев? Это Б-г тоже ему сказал (там же 3:18): «И придешь ты... к царю Египта, и скажешь ему... позволь нам пойти на три дня в пустыню и принести жертвы Г-споду, нашему Б-гу».

Что Моше и делает. Тоже много раз.

О том, что евреи собираются покинуть Египет насовсем - ни слова. Ни о получении Торы на Синае, ни о завоевании Земли Израиля и построении там государства. Только о трех днях служения Б-гу в пустыне - подразумевая, что после этого вернутся в Египет. На службу. Повторяя многократно от имени Б-га: «отпусти Мой народ, чтобы

служили Мне» - с точки зрения фараона, Моше имеет в виду те самые три дня в пустыне. И только. И каждый раз, когда фараон вроде бы готов был идти на уступки, это было именно в этом плане. «Идите, принесите жертвы вашему Б-гу в земле Египта... И сказал Моше: не должно делать этого... на три дня уйдем в пустыню и принесем жертвы Г-споду... И сказал фараон: «Я отпущу вас... только далеко не уходите» (там же 8:21-24). «Идите, служите Г-споду, вашему Б-гу. Кто [в списке собирающихся] идти?» (там же 10:8) То есть понятно, что не весь народ пойдет служить на эти три дня: женщинам и детям, и всему скоту зачем? Но Моше отвечает: а затем! Они тоже пойдут.

Так продолжалось до последней казни, первенцев, после которой фараон окончательно сдался (там же 12:31-32): «Выходите из среды моего народа и вы, и сыны Израиля, и идите, служите Г-споду, как вы говорили. И мелкий, и крупный скот берите, как вы говорили, и идите». На три дня, то бишь.

И только после того, как вышли, «было сообщено царю Египта, что бежал народ» (там же 14:5). Как объясняет Раши (там же), фараон послал с евреями своих шпионов, и они доложили. Но до этого совсем не было речи о том, что евреи уйдут насовсем. Только выйдут в пустыню и послужат Б-гу, и вернутся. Фараон, конечно, не очень этому до-

верял, особенно после того как ему сказали, что и женщины, и дети, и животные пойдут, и внедрил шпионов. Но все-таки формально отпускал именно для этого - ибо только это от него и требовали.

Но почему? Почему не сказать правду? Отпусти народ насовсем. Потому что его место - не в египетском рабстве, а на свободе, в Земле Израиля. Потому что он избран Б-гом для Дарования Торы.

Так фараон не отпустит?

Почему? Ведь в конечном итоге он отпустил евреев под давлением Десяти казней. Под таким прессингом на что угодно можно согласиться. Наоборот - как-то странно, что все эти казни, обрушившиеся на Египет, все чудеса и знамения были лишь для того, чтобы фараон отпустил евреев... на три дня! Намереваясь потом сохранить их в качестве рабов! Неужели?!

И еще задают вопрос: фараон, наверняка имел шпионов среди евреев не только после того, как они вышли из Египта, но и когда они еще там находились.

Неужели эти шпионы не донесли, что между собой у евреев разговоры вовсе не о трех днях службы в пустыне, а об Исходе навсегда? Получается, Моше говорит фараону одно, а своему народу - совсем другое! Неужели фараон не был об этом осведомлен?

Я слышал такое объяснение.

В каком состоянии был тогда еврейский народ?

Мягко говоря, в плачевном. Они уже два века были порабощены. Это не шутки. Достаточно почитать, например, русскую классику 19 века, когда еще было крепостное право, чтобы увидеть: рабы или крепостные - совсем другие люди. То есть психологически даже не совсем люди. Полное отсутствие своей воли и подчинение господам, которые могут их по своей прихоти высечь или продать. Вызвать звоном колокольчика, а потом сказать: «Пошел вон!», и так по сто раз. Самый жалкий Хлестаков или Подколесин - и тот барин своего слуги, и может грубить ему и помыкать, как захочется, по настроению.

И духовно, по словам мудрецов, евреи к тому моменту пали почти на самое дно, к 49-ым «воротам нечистоты» (из 50-ти).

Что делать с такими людьми?

Дать свободу?

В таком состоянии?!

Они же совсем не готовы к жизни в качестве свободных людей. Подавлены и лишены всякого достоинства, обезличены. Они во многом как дети, не самостоятельны, не умеют ничего решать, брать инициативу и ответственность, иметь свое мнение, выбирать свой путь. Это в теории свобода хорошая штука. А на практике, когда освободили тех же рабов в Америке, реальная картина была гораздо мрачнее той радужной, что нарисовали победители. Бывшие рабы не были готовы к свободной жизни, многим оказалось некуда податься, миллионы умерли от болезней.

Поэтому сама Тора, устанавливая законы, вовсе не спешит отменять рабство вообще. В ту эпоху, в отличие от нашей, рабство было нормой повсеместно, и это было бы слишком радикальным шагом. Люди не поняли бы.

И фараон не понял бы, если бы Моше сказал ему что-либо в этом духе о евреях.

- Дай мне вывести их из страны и привести к Синаю, где они получают Тору и станут «царством священников и святым народом».

- Кто? Эти рабы?! Священниками и учеными?!

- А потом они придут в Землю Кнаан, которую они отвоюют у местных царей.

- Кто, они?! Эти совсем подавленные и безвольные холопы, которые собственной тени боятся, и дают любому надсмотрщику себя высечь? Они станут воевать против царей и могучих великанов, населяющих ту землю? И победят?!

Тут фараон без лишних слов покрутит пальцем у виска и велит отправить Моше в ближайшую психушку, в компанию остальных «пророков», которые чего только «от имени Б-га» не вещают.

А разрешение фараона было необходимо. Иначе вообще вопрос, зачем вся эта

история с походами к фараону и требованиями отпустить, и давлением казней. Б-г всемогущ, может просто вывести евреев, и ничего фараон не сможет сделать. Но нет, целью было не только практическое освобождение евреев, но и демонстрация им и всему миру господства Б-га над всеми могучими силами мира: ангелами, звездами и законами природы.

И признание Его таковым теми, кто поклонялся этим силам и превратил их - или самих себя - в идолов, как фараон. Поэтому он должен был сам признать Б-га и решить Ему подчиниться, сам дойти до этого сознания.

А не думать, что все злая шутка и безумие, но что поделаешь, он бессилен против этих сумасшедших религиозных фанатиков, которых почему-то поддерживает какой-то странный бог.

Поэтому не так надо было начинать разговор с фараоном.

Даже с самими евреями не так уж просто было. Моше представил этих планов громадьё - старейшинам (там же 4:29). Они еще могли переварить. Но остальной народ - с трудом. Им самим не верилось.

Поэтому, согласно мудрецам, большая доля народа вообще не захотела выходить из Египта. Как, лучше оставаться в рабстве?! Да, лучше, чем выходить в пустыню, где нет пищи и воды, и идти куда-то далеко, в неизвестность. Здесь, в рабстве, по крайней мере, все известно и предсказуемо. Есть пища и ночлег. А там?

Поэтому и среди тех, кто все-таки поверил и решился, после Исхода не раз, и не два раздавались голоса: давайте, вернемся в Египет! А то Моше непонятно куда завел нас, Сусанин этакий.

Настигли египтяне у моря - говорили же тебе, не надо от них бежать. С ними хотя бы жили, а теперь умрем! В крахе, то бишь в пустыне нет воды - нет, не Моше, конечно, ее выпил, но в Египте она была! Наконец, приблизились к границе Земли Обетованной - ой, а там же страшные великаны, как отвоюем у них землю, они же нас перебьют! Лучше обратно в Египет.

И приходилось Моше их убеждать, с помощью чудес и знамений от Б-га, и они тоже не всегда помогали, быстро улетучивалась их память, когда на пути вставали очередные испытания.

Так что евреям того поколения тоже с трудом верилось. Потому что идея действительно была радикальная и неслыханная. И весь Исход - не только физический, но и психологический - воистину чудесным.

Как уже обсуждали, потребовалась особая сила «быка», чтобы преисполниться духом и вырваться. Дерзнуть и совершить скачок.

Моше сумел придать эту силу евреям в достаточной мере, чтобы вырвались, но путь был воистину непростым, и уверенности, что «поднимется бык», было не больше, чем уверенности, что человек сможет преодолеть силу гравитации, оторваться от земли и полететь в космос.

Поэтому и агенты фараона не могли улучшить его осведомленность о планах евреев. Евреи сами мало о них говорили, считая их скорее нереальными фантазиями, которыми лучше не тешиться. А если и говорили, и фараону доносили, то он тоже не принимал всерьез. Да ну, какие-то там сумасброды болтают о полете на луну. Мечтать не вредно.

А если серьезно, то начинать разговор с фараоном надо было так, как Моше и начал, по указаниям Б-га. Ни о какой свободе и независимости сейчас речь не идет. А идет - об элементарном соблюдении прав. Даже не равноправии - рабы и есть рабы, на данный момент истории это норма.

А о соблюдении прав тех самых рабов. Это не сокрытие правды - это вся правда, которую на тот момент можно было донести.

У этих рабов есть Б-г - дай им послужить Ему три дня в пустыне. Признай, что Он могуществен, и Ему подчинены все сильные мира сего - включая и тебя.

Только об этом с фараоном и можно было говорить всерьез. И на его реакцию - «Кто такой Г-сподь? Не знаю я Его» - ответить: так узнаешь!

ТУ БИШВАТ – НОВЫЙ ГОД ДЕРЕВЬЕВ

РАВ ЭЛИЯГУ ВУГЕНФИРЕР

Народ Израиля пел песню на море — «шир шель ям», после того, как спаслись, пройдя между частями моря, а египтяне, преследовавшие народ, утонули в нём. В конце есть такие слова: «приведи их и посади их (как саженцы, в значении: посели их так, чтобы укоренились), на гору наследия Твоего, подготовил Ты место для жительства Твоего — Храм Б-га изготовили руки Твои. Всевышний воцарится во веки веков». (Шмот, Бешалах 15:17-18).

«Посадка», «корни» и «рассеяние».

Раши поясняет, что в этом месте песни Моше и Израиль пророчествовали о том, чего сами не знали, т.е. пророчество было вложено в их уста не намеренно с их стороны. Поскольку не сказано: «приведи нас и посади нас», а сказано: «их», пророчествовали о том, что сами они — поколение, вышедшее из Египта, не войдут в Землю Израиля, а только их дети, и поэтому сказано «их», а не «нас».

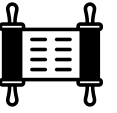
Необходимо понять, что они сами думали, когда говорили таким образом. Поясняет Бейт-алеви, что они вкладывали другой смысл в эти слова, но не осуществилось то, что они имели в виду, а только это пророчество, которое они произнесли ненамеренно. В геморе (трактат Псахим 87) поясняется сказанное в стихе: «и посеял вас в земле» — цель рассеяния и изгнания еврейского народа в том, чтобы присоединились к нему достойные люди из других народов. И, точно так же, как человек сеет, чтобы получить больший объём зерна, чем тот, что посеял, так же и евреи были рассеяны Б-гом, чтобы добавились к ним достойные люди из других народов. Гемора имеет в виду, что несмотря на то, что изгнание они заслужили в наказание за их грехи, но, тем не менее, они могли бы получить это наказание в своей земле. Поэтому то, что наказание было именно в такой форме, преследовало цель присоединения к ним других

людей. И если бы не согрешили, то не было бы причины быть рассеянными, и тогда бы те, кто должен был присоединиться к ним, пришли бы сами в Землю Израиля. Но вследствие того, что согрешили и заслужили наказание — стали униженными в глазах всех, поэтому стало невозможным, чтобы пришли к ним. И поэтому, ради достижения этой цели, стало необходимым изгнать и рассеять еврейский народ среди других народов. И оказалось, что им самим теперь нужно идти за герами, чтобы собрать их. И это то, что имели в виду проходящие через разверзшееся море в своей песне: что те достойные люди, которые должны присоединиться к нам, «приведи их и посади их на гору наследия Твоего», что они придут к нам, а нам не потребуется идти за ними. Однако, их намерения не исполнились, и «приведи их и посади их» оказалось сказанным об их детях, которые придут, но не они сами — поэтому пророчествовали о том, чего не знали. Таким образом, получается, что они просили, чтобы приход в землю стал для них таким, чтобы поселившись на ней, они были бы посажены в землю, и пустили корни, однако, вместо этого им пришлось быть посеянными среди народов.

Молитва о том, чтобы пустить корни.

В дополнительной молитве — «мусаф в субботу», есть просьба: «да будет желанным перед Тобой..., чтобы поднял нас с радостью на землю нашу, и посадил в границах наших», т.е. мы просим быть посаженными, другими словами, укорениться в наших границах. А в дополнительной молитве на праздники — «мусаф в Йом-тов», мы произносим обратное: «и из-за грехов наших мы были изгнаны из страны на-

шей, и отдалились мы от земли нашей», т.е. даже находясь в стране, мы отдалены от земли — не пустили корни.

Наши корни и связь с Землёй Израиля в изгнании.

О святости Земли Израиля пишет Рамбам (законы Царей 5:9-11) следующее. «Каждый, пребывающий в Земле Израиля — грехи его прощаются. И даже тот, кто прошел по ней 4 локтя — удостоился жизни в мире грядущем. Каждый, кто похоронен в ней — его грехи искупаются, а место, на котором он похоронен, как будто является искупающим жертвенником. Однако, не подобен тот, кого она приняла при жизни, на того, кого она приняла посмертно. И несмотря на это, великие мудрецы отвозили туда своих умерших для того, чтобы похоронить в ней. Это можно выучить из просьб праотца Якова и праведника Йосефа похоронить их там, уже после смерти, и не оставлять в Египте». Каждый свой тезис Рамбам подтверждает стихами из Танаха.

О синагогах и домах изучения Торы — «бейт кнесет» и «бейт мидраш», находящихся за границей Израиля, сказано в геморе (трактат Мегила 29): в будущем те, что находятся в Вавилоне, станут частью Земли Израиля. Это учится из стиха: «И как Тавор среди гор, и как (гора) Кармель в море — придут». Талмуд утверждает, что даже если горы Тавор и Кармель (а точнее, их ангелы, по объяснению комментаторов), которые пришли только на небольшое время, в момент дарования Торы на горе Синай — станут частью Земли Израиля, то тем более, те места, где постоянно собираются евреи для совместной молитвы, изучения и распространения Торы, станут частью Земли Израиля.

«Питание» — потребление святости.

В благословении «Мезэйн Шалаш» мы произносим следующие слова: «И отстрой Иерушалаим,

этот город святой, поскорее, в наши дни, и подними нас на неё, и обрадуй нас восстановлением зданий её, и поедим от плодов её, и насытимся от блага её. И благословим Тебя на ней, в святости и чистоте».

Существует спор законоучителей о правильности и правомочности произнесения в тексте благословения слов: «и поедим от плодов её, и насытимся от блага её». По мнению «Смаг» — неправильно произносить эти слова, и их не должно быть в тексте. Однако «Бааг» и «Рош» считают, что следует произносить эти слова. «Смаг» считает, что неправильно произносить эту просьбу, поскольку неправильно жаждать Землю Израиля из-за её плодов и блага, а только ради заповедей, связанных с ней. И доказательство этому из сказанного в геморе (трактат Сота 14), о Моше. Спросила гемора: из-за чего Моше так страстно желал войти в Землю Израиля? Разве он нуждался в том, чтобы поесть её плодов? И отвечает гемора: Моше хотел войти в землю только из-за того, что хотел исполнить заповеди, связанные с этой землёй, которые возможно выполнить только на ней.

«Байт хадаш» в своём комментарии реабилитирует позицию «Баага» и «Роша», считающих, что следует произносить эти слова в тексте благословения. Он поясняет это следующим образом. Изобилие святости Земля Израиля получает от прототипа этой земли, находящегося в высших мирах. Это изобилие изливается также и на плоды, произрастающие на ней и питающиеся от Б-жественной святости, покоящейся внутри этой земли. И поэтому верно и обратное: существует предостережение в стихе (Бемидбар 35:34): «не оскверняйте землю, на которой вы живёте, ибо Я покоюсь в ней, потому что Я Б-г, пребывающий в народе Израиля». Здесь имеется в виду, что если

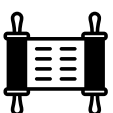
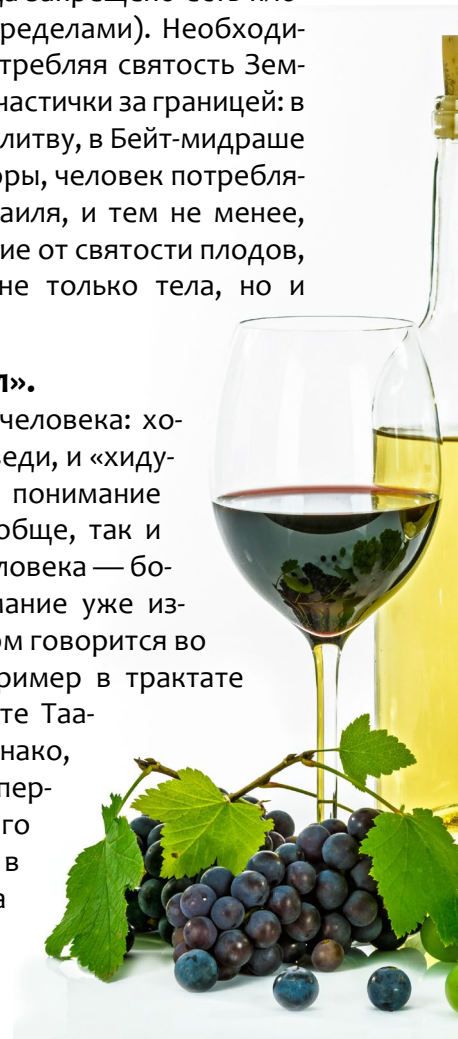

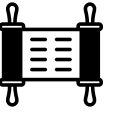
оскверните землю, то Б-г покинет землю, в которой он пребывает — в буквальном смысле, в самой земле. Следствием этого станет то, что плоды, получающие питание из земли, также наполнятся скверной от земли. Это, в свою очередь, приведёт к тому, что Б-г перестанет пребывать в народе Израиля. Поскольку Б-жественная святость на самом деле находится внутри народа, но теперь, при поедании ими плодов, получивших скверну от земли, питающей их, покинет и людей Б-жественная святость. Так как скверна зайдёт в их тела с плодами. И настолько, насколько заходит скверна, настолько уходит святость из них. В соответствии с вышеизложенным, становится понятным присутствие в тексте благословения просьбы «и поедим от плодов её, и насытимся от блага её, и благословим Тебя на ней, в святости и чистоте» — мы просим, чтобы поедая плоды, мы питались святостью земли и её чистотой, и насытились бы благом её. То есть — это абсолютно духовная просьба. «Элияу раба» (в комментарии на Шулхан арух, п.208,п.16) поясняет в соответствии с этим сказанное в геморе о Моше. Это то, что имелось в виду в вопросе: «разве Моше нуждался в том, чтобы поест её плодов?» — Поскольку Б-жественная святость всегда прибывала в Моше (как об этом пишет Раши в главе «Беалотха»), поэтому не нуждался в потреблении святости посредством плодов, и поэтому отвечает гемора, что Моше хотел войти в землю только ради того, чтобы исполнить заповеди, которые возможно выполнить только на ней. Подводя итог сказанному выше, необходимо сказать, что существует два способа потребления святости Земли Израиля.

Один — посредством плодов, выросших на ней. Второй — нахождение на ней, или на её частичке за границей — в синагоге и местах изучения Торы, которые в будущем станут, на самом деле, частью Земли Израиля. У каждого из этих способов есть достоинство и недостаток по отношению друг к другу. Находясь на Земле Израиля — человек связан с ней непосредственно, поглощая же святость через её плоды — святость потребляется опосредованно — чрез плоды. Однако, здесь недостаток компенсируется достоинством — поскольку святость потребляется опосредованно, она может стать частью человеческого тела. В отличие от плодов, потребление святости за счет нахождения на земле является только внешним влиянием. И ещё, именно потому, что святость в случае с плодами потребляется опосредованно — она мобильна, и может быть использована даже вне Израиля (кроме плодов, выросших в седьмой год — «шмита», которая выпадает как раз в этом, 2015 году, когда запрещено есть плоды Израиля за его пределами). Необходимо отметить, что потребляя святость Земли Израиля через её частички за границей: в синагоге — через молитву, в Бейт-мидраше — через изучение Торы, человек потребляет святость вне Израиля, и тем не менее, эта святость, в отличие от святости плодов, становится частью не только тела, но и души.

«Плоды» и «ствол».

Основные плоды человека: хорошие дела — заповеди, и «хидушей Тора» — новое понимание Торы, как новое вообще, так и новое для самого человека — более глубокое понимание уже известного ему. Об этом говорится во многих местах, например в трактате Хулин (92), в трактате Таанит (7), и других. Однако, по мнению автора, первоисточником всего служит, сказанное в трактате (Рош-ашана

16): в праздник Шавуот происходит Небесный суд о количестве плодов деревьев, которое вырастет в этом году. И, как известно, этот праздник отмечается в связи с Дарованием Торы в этот день. Какая связь между урожаем плодов и Дарованием Торы?

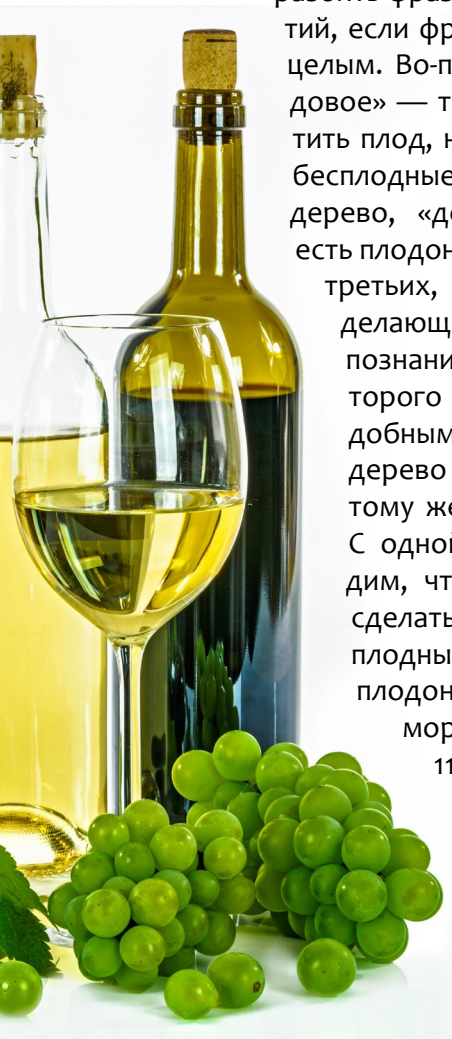
Ответ очевиден: урожай плодов, в аллегорическом смысле означает количество и качество Торы, которую человеку предстоит выучить в предстоящем году. Дело в том, что Тора, хотя и была уже дана всему народу, но сколько её получит каждый, решается каждый год заново. Таким образом находим, что Тора сравнивается с плодами.

«Ор а Хаим» в комментарии на Тору (Брейшит 1:11-12) поясняет, что бесплодные деревья появились, потому что земля, при Сотворении мира, на повеление Творца произрастить «дерево плодовое, делающее плод», произрастила три вида деревьев, то есть все возможные комбинации этого речения. Два вида деревьев, если

разбить фразу на две части, и третий, если фраза, является одним целым. Во-первых, «дерево плодовое» — т.е. способное вырастить плод, но не дающее его — бесплодные деревья. Во-вторых, дерево, «делающее плод», то есть плодоносящие деревья. И в третьих, «дерево плодовое, делающее плод» — «дерево познания добра и зла», у которого сам ствол был съедобным, таким образом, что дерево было плодом, и к тому же производило плод. С одной стороны мы находим, что в руках человека сделать так, чтобы даже бесплодные деревья начали плодоносить. Сказано в геморе (трактат Ктубот 112), что в будущем бесплодные деревья в земле Израиля, покроются плодами. И навер-

няка это будет следствием поступков человека. Как об этом пишет Рамхаль в книге «Месилат йешарим» (гл.1): если человек тянется вслед за материальностью мира, тем самым он отдаляется от Творца. Из-за этого портится и он сам, и весь мир вместе с ним. Если же он связан с Творцом, а мир является средством, помогающим его служению и укреплению этой связи, то поднимается и сам человек, и мир вместе с ним. Таким образом, мир является инструментом, соответствующим уровню человека. Поэтому в будущем, когда все люди будут приносить свои «плоды» — знание Торы и исполнение заповедей, то соответственно, и все деревья будут приносить плоды.

С другой стороны, в Торе мы находим и обратное этому: существование особенно-го дерева дало человеку возможность согрешить. Так же, как и у человека была возможность сделать грех, так и инструмент — мир, полностью соответствовал ему. Как было сказано выше, земля произрастила три вида деревьев, и только одно из них было особенное — «дерево познания добра и зла», у которого сам ствол был съедобным — дерево само было плодом, и к тому же приносило плоды. Поясняет «Ор ахаим» (Брейшит 3:6,3:17), что это послужило причиной греха и предоставило возможность согрешить, поскольку то, на что обратила внимание Хава в первую очередь, было отличие этого дерева от других, поэтому и земля была наказана — проклята вместе с ними, так как послужила причиной греха. В заключение, необходимо сказать, что Творец создал «дерево плод, делающее плод» — «дерево познания добра и зла», у которого сам ствол был плодом, и которое производило плоды. Это служит намёком на то, что цель нашего исправления в том, чтобы с помощью Торы и заповедей - сделать наше тело «съедобным». То есть не только приносить «плоды» — поступками, и пониманием Торы, но и чтобы, в конечном итоге, Тора и заповеди исправили наши качества так, чтобы все они соответствовали желанию Творца, высказанному нам через Тору.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАКОНЫ О МУКЦЕ В СУББОТУ. БАСИС ЛЕ-ДАВАР А-АСУР

РАВ ЛЕЙБ-НАХМАН ЗЛОТНИК

В некоторых случаях, несмотря на то, что «мукце» положили на разрешенный предмет без особого намерения, этот предмет становится «басис ле-давар а-асур»

Общие сведения о «басис ле-давар а-асур»

В некоторых случаях предмет, на который положили «мукце», получает тот же статус, что и «мукце». Даже после того, как на нем уже не находится «мукце», его разрешено перемещать и использовать только в строгом соответствии с законами, относящимися к этому виду «мукце». Так, например, стол, на котором в честь Субботы зажгли свечи, считается «басис ле-давар а-асур» (подставка к запрещенному предмету), и к нему применимы те же законы о «мукце», что и к свечам, даже после того, как свечи погаснут[1].

Если «мукце» положили на разрешенный предмет перед Субботой с тем, чтобы забрать его оттуда до Субботы, но забыли это сделать, предмет не становится «басис ле-давар а-асур». Его разрешено перемещать, предварительно стряхнув с него «мукце». Если «мукце» от падения может испортиться или упасть в место, которым собираются вскоре воспользоваться, то разрешенный предмет разрешено перенести в другое, более подходящее место и сбросить с него «мукце» там, чтобы избежать указанных проблем[2]. Этот же закон действителен и в случае, если «мукце» положили на разрешенный предмет с намерением оставить на нем в течение всей Субботы, а затем, еще до наступления Субботы, передумали и решили убрать оттуда «мукце», но забыли это сделать.

Другими словами, если «мукце» положили с намерением оставить на разрешенном предмете в течение Субботы, то разрешен-

ный предмет приобретает статус «басис ле-давар а-асур». Если «мукце» не собирались оставлять на разрешенном предмете в течение Субботы, то предмет остается разрешенным.

В некоторых случаях, несмотря на то, что «мукце» положили на разрешенный предмет без особого намерения, этот предмет становится «басис ле-давар а-асур». Это происходит если данный предмет предназначен специально для «мукце». В этом случае, даже если человек, кладя «мукце» на такой предмет, не думал о том, что «мукце» будет находиться на нем в Субботу, этот предмет все равно приобретает статус «басис ле-давар а-асур». Ведь поскольку «мукце» обычно находится на этом предмете, то подсознательно человек и теперь намеревался оставить «мукце» на нем и в Субботу тоже. Тем не менее, если перед Субботой человек собирался убрать «мукце» с такого предмета и забыл это сделать, то даже такой предмет не становится «басис ле-давар а-асур».

Согласно мнению ряда авторитетов, если на разрешенный предмет положили «мукце», заранее предполагая, что нееврей заберет оттуда «мукце» в Субботу, то разрешенный предмет не приобретает статус «басис ле-давар а-асур», и когда «мукце» с него устроят, его будет разрешено перемещать. И хотя закон принят в соответствии с более строгим мнением, которое гласит что и в этом случае предмет становится «басис ле-давар а-асур», тем не менее, если существует угроза значительного ущерба, то разрешено поступить в соответствии с первым мнением. Приведем случай, когда таким разрешением пришлось воспользоваться на практике. В одной из гостиц с разрешения администрации зажгли

субботные свечи. В качестве подставки для свечей был использован стул. Как и предполагалось заранее, после того, как свечи догорели, работники гостиницы, которые были неевреями, сняли подсвечники со стула, но этот стул, на котором прежде стояли свечи, смешался с другими стульями. Если этот стул считается «басис ле-давар а-асур», то и этим, и всеми остальными стульями, с которыми он смешался, запрещено пользоваться и нельзя их перемещать.

Поскольку невозможность воспользоваться стульями расценивается как значительный ущерб, законоучителя посчитали уместным в данной ситуации положиться на мнение тех, кто считает, что если заранее планировали, что «мукце» устроят с предмета в течение Субботы, предмет не становится «басис ле-давар а-асур». К подсвечникам данное разрешение не применимо, хотя заранее известно, что свечи догорят, и на них не будет находиться «мукце». Причина в том, что подсвечники являются предметом специально предназначенным

для установки свечей. Поэтому после того, как зажгли свечи, они на всю Субботу стали «басис ле-давар а-асур», и их запрещено перемещать и после того, как свечи погаснут, а также в случае вероятности ущерба.

Если «мукце» положили на разрешенный предмет уже после наступления Субботы, предмет не становится «басис ле-давар а-асур», и после того, как с него стряхнут «мукце», его разрешено перемещать и использовать. Исключением является предмет, который специально предназначен для «мукце» и является «басис ле-давар а-асур» даже в случае, если «мукце» поместили на него уже после наступления Субботы.

Поэтому после того, как в мусорное ведро, даже после наступления Субботы, положили мусор, оно становится «басис ле-давар а-асур».

Тарелка или стол, на которые во время трапезы положили пищевые отходы, не становятся «басис ле-давар а-асур», т.к. тарелка и скатерть не являются специальной подставкой под «мукце».

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

КТО БЫЛА ЖЕНА МОИСЕЯ, ЕФИОПЛЯНКА, И КАКОВА БЫЛА ЕЕ СУДЬБА?

Приветствую Вас! Прошу Вас ответить на мой вопрос. Кто была жена Моисея, Ефиоплянка, которую он взял и за которую его упрекали Мариамь и Аарон, и какова ее судьба? Спасибо. Рубен

Отвечает рав Меир Мучник

Жену Моше (Моисея) звали Ципора. Но происходила она на самом деле не из Эфиопии. Да, в упомянутом Вами эпизоде, где о ней говорят Мирьям и Аарон, ее называют кушит. Буквально — из Куша, то есть Эфиопии. (А в современном иврите этим словом вообще называют любого чернокожего). Но мудрецы поясняют, что в данном случае

имеется в виду другое: как черный цвет кожи эфиопа — очевидный факт, который никто не может отрицать, так и красота Ципоры была очевидна и неоспорима. Еще одно объяснение: как чернокожий выделяется среди белых, так Ципора выделялась своими праведными делами.

А была Ципора дочерью Итро, сановника в стране Мидьян, расположенной к востоку от Земли Израиля (как и ряд других стран — Моав, Аммон, Эдом).

О том, как Моше с ней познакомился, рассказано в главе Шмот (2:15-21). Моше, который вырос в Египте, вынужден был от-

туда бежать после того, как фараон приговорил его к смерти (за убийство египтянина, который избивал еврея).

Сначала Моше оказался (уже действительно) в Эфиопии, где правил много лет, но потом пришлось бежать и оттуда. Об этом говорят мудрецы, но сама Тора этот эпизод опускает и переходит сразу к следующему:

Моше прибывает в Мидьян. Там он видит, как пастухи не позволяют семи девушкам взять воду из колодца (а по некоторым версиям даже пытаются их утопить). Моше спасает девушек.

Они оказываются дочерьми местного сановника Итро, который отказался от идолопоклонства и был за это подвергнут остракизму. Поэтому его дочерей и не пускали к колодцу.

Услышав от дочерей о пришельце, который их спас, Итро велит пригласить его к столу, и в конечном итоге выдает за него одну из сестер — Ципору.

В мидраше приводятся интересные подробности этой истории, которые раскрывают характер Ципоры, и история ее свадьбы с Моше. Уже у колодца Моше увидел, насколько она красива и праведна, и попросил ее руки. Но она ответила: это не так просто. У отца в саду воткнут в землю чудесный посох, созданный еще при Сотворении мира и переданный во владение Адаму. Он переходил из поколения в поколение, был у Авраама, Ицхака и Яакова, а от Яакова перешел к его сыну Йосефу.

После смерти Йосефа (который к тому времени был вторым человеком в Египте) его забрал фараон, а Итро, бывший тогда одним из главных его советников, увидел посох и украдкой забрал. После того, как он воткнул посох в землю у себя в саду, его невозможно было вытащить.

И когда к Ципоре начали свататься, Итро решил, что отдаст ее только тому, кто вытащит этот посох. Но до сих пор это никому не удавалось. Пришел Моше в сад Итро и легко вытащил посох. Итро поразился и сразу понял: наверное, это и есть человек, которому суждено вывести евреев из Егип-

та. Но и испугался — погибнет много египтян, страна будет разорена, хорошо ли это? По другим версиям, Итро также побоялся, что, поскольку Моше беглец, за ним могут прийти египтяне или жители Эфиопии, а тогда и его самого накажут за укрывательство. Поэтому он заточил Моше в темницу и оставил там на много лет.

Но Ципора, которая была впечатлена благородством Моше и полюбила его, подумала: как я могу спасти этого праведника? И нашла способ. Сказала отцу: жены у тебя нет, а дочерей семь.

Пусть шестеро пасут овец, а я буду домохозяйкой. И в течение всех этих лет она тайно носила Моше еду со стола отца. А под конец напомнила отцу о Моше, убедила, что теперь опасаться уже нечего — за ним так и не пришли, и предложила выяснить, что же с ним случилось.

Проверили — оказалось, что он выжил. Это убедило Итро в великой праведности Моше и в том, что с ним Б-г. Поэтому он уже с радостью отдал ему в жены Ципору.

Потом, когда Б-г приказал Моше вывести еврейский народ из Египта, он взял было с собой Ципору и двух сыновей, которых та ему родила.

Но встречавший его Аарон резонно заметил: мы ведь хотим вывести евреев из Египта, зачем же ты приводишь туда новых? Моше принял аргумент и отослал Ципору с детьми обратно к отцу в Мидьян, дожидаться, когда евреи выйдут из Египта.

После этого Итро вместе с Ципорой и ее детьми пришел к Моше уже в пустыню.

Наконец, в упомянутом Вами эпизоде Мирьям и Аарон критикуют Моше за то, что в то время он уже не жил вместе с Ципорой, хотя другие пророки, такие, как они сами, продолжали свою супружескую жизнь: мол, одно другому не противоречит.

Но их критика признается несправедливой: Моше был уникален тем, что Б-г мог обратиться к нему с указаниями в любую минуту, и он был обязан сохранять ритуальную чистоту, что не всегда возможно при нормальной супружеской жизни.

КАКОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПРОИЗНОСЯТ НА СУШИ?

Отвечает рав Яков Шуб

Существует множество различных видов суши, и общее правило следующее: произносят одно благословение в соответствии с тем, какой компонент составляет большую часть блюда. Если речь идет о наиболее распространенном виде, так называемых «роллах», то, когда в них большую часть составляет рис, перед едой следует произнести благословение Борэ минэй мэзонот («Сотворивший разнообразные виды пищи, которая насыщает»), а после еды (если съели ке-зайт) — Борэ нэфашот работ («Сотворивший множество живых существ и всё, в чём они нуждаются»).

Попробуем рассмотреть этот вопрос подробнее. Особенность данного вопроса состоит в том, что в данном случае закон (галаха) устанавливается в соответствии с тем, как человек относится к этому блюду.

Когда блюдо состоит из нескольких компонентов, благословение выбирается по следующему принципу:

- Если один из компонентов основной, а другие — второстепенные, служат только для улучшения вкусовых качеств основного продукта, то перед едой необходимо произнести благословение на основной продукт, даже если он составляет меньшую часть блюда. Достаточно произнести только одно благословение: поскольку этот продукт является основным, благословение, произнесённое на него, «подразумевает» и второстепенные компоненты (Шулхан Арух 212:1).
- Если блюдо состоит из нескольких основных компонентов, перемешанных между

собой, и человек хочет есть их вместе, то благословение выбирается в соответствии с тем компонентом, который составляет большую часть блюда (за исключением случаев, когда один из компонентов относится к пяти видам злаков) (Шулхан Арух 208:7, Мишна Брура 212:1, 204:57).

Основываясь на этом принципе, можно сделать следующие выводы:

- Если человек видит в рыбе основной компонент, из-за которого он ест суши, а остальные компоненты имеют для него второстепенное значение, только улучшают вкусовые качества рыбы, ему следует произнести благословение Ше-а-коль («... по слову Которого возникло всё!»).
- Если же человек относится к суши как к блюду, состоящему из нескольких равнозначных компонентов, которые он хочет есть вместе, то благословение выбирается в соответствии с тем компонентом, который составляет большую часть блюда. Мы слышали от автора одной из самых авторитетных книг по законам благословений Вэ-зот а-браха рава Александра Мендельбойма, что именно так и следует рассматривать суши. Поэтому когда речь идет о «роллах», то, если в них большую часть составляет рис, перед едой следует произнести благословение Борэ минэй мэзонот.

Надо отметить: если суши едят как часть трапезы с хлебом, то на это блюдо не нужно произносить отдельное благословение, поскольку благословение на хлеб «подразумевает» все остальные блюда, составляющие основную часть трапезы.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ НЕМОТА

ИТА МИНКИНА

«У меня вопрос относительно моей дочери, ей почти 6 лет. Дело в том, что у неё очень редкое заболевание, которое встречается у 1% детей. Это селективный мутизм (избирательная немота). Она может разговаривать только дома, только с членами семьи».

Вы задаёте непростой вопрос. Хорошо, что с ребенком работают специалисты, наверное, можно предположить, что результаты есть, хоть они пока и не заметны. Но вместе с тем важно, чтобы родители мягко и деликатно помогали ребенку.

Важно не давить на ребенка, не заставлять его говорить через силу. Такое иногда случается, если, например, приходят родственники, при которых ребенок не разговаривает, и его заставляют если не прочесть стишок, то хотя бы сказать спасибо за куклу или улыбнуться. Мы должны помнить, что ребенку это практически невозможно сделать, и на него нельзя давить. Это заставит его только еще сильнее замкнуться... Когда приходят родственники или друзья, лучше всего оставить ребенка в покое, предоставить его самому себе, пока (если) он сам не захочет подойти ближе. Но это вряд ли произойдет, ребенок должен привыкнуть к другим людям и полностью доверять им. К тому же, это должно быть в ситуации, которую ребенок очертит для себя как безопасную, например, только дома.

Важно дать ребенку почувствовать, что вы на его стороне. Если вы знаете, что дочь придет из сада полной эмоций, то сначала хорошо обнять ее, посадить на колени, если она это любит, и поговорить с ней о том, что ее волнует, всячески показывая, что вы на ее стороне.

Стимулируйте дочку к общению, меняя среду. Чаще бывайте в тех местах, которые вызывают у нее положительные эмоции.

Сконцентрируйтесь на удовольствии, на приятных впечатлениях, на хороших радостных переживаниях. Научите ее познавать мир в плане его разнообразия: разные вкусы, цвета, формы.

Пусть рассказывает захлеб о просмотренном фильме или поездке в аквапарк. Если она любит животных и вы не против, то чаще посещайте зоопарк, живой уголок или даже обычный городской пруд, в котором плавают утки. Если это не подходит, то домашние питомцы помогут создать массу новых сильных и приятных ощущений.

Играйте с ребенком, балуйте с ней, шалите, научитесь получать положительные эмоции и давать их. Хвалите за общение и игру с другими детьми, но не с нажимом, а в мягкой форме.

Хвалите мягко и деликатно! Дети, страдающие селективным мутизмом, — деликатные и стеснительные, не терпят агрессивного поощрения. Лучше заменить привычную словесную похвалу жетонами или наклейками.

Создайте дома такую систему поощрения, которая будет наглядной для ребенка. Ответила сегодня в садике? — Держи фишку. Сказала «шалом», когда пришла в садик или ушла оттуда? — Держи фишку. Набрала 7 фишек за неделю? — Держи мороженое! Обязательно спрашивайте у девочки, что бы ей хотелось получить в награду за ее труд.

Вы можете простроить систему постепенного овладения речью. Например, слово «шалом»: научиться говорить «шалом» в садике. Или слово «эфшар?» — «можно?»:

- сначала она скажет его только вам дома — перед выходом из дома в садик;
- потом на лестничной клетке — только вам, шепотом и на ухо;

- потом на улице — только Вам шепотом и на ухо;
 - перед воротами садика — только Вам и шепотом;
 - за воротами садика — только Вам;
 - за воротами садика — только шепотом.
- Это только пример, как можно разбить сложную для нее ситуацию на небольшие ступени. Подъем по ним — очень медленный и постепенный. Это делается не для воспитательниц, как, например, слово «шалом», а для нее самой, чтобы она видела: слова могут жить и проговариваться не только дома. Создайте визуальное расписание, чтобы ребенку было понятно, что его ждет в течение дня. Распишите его максимально подробно, уделяя особое внимание тем ситуациям, в которых ребенку сложно.

Старайтесь в описании быть нейтральными, показывая только факты и давая ребенку способы совладания с ситуацией.

Например: если ты не знаешь, можно ли взять, — подойти и покажи это воспитательнице. Обыграйте с ней ситуации, повторяющиеся в саду, чтобы она четко знала, что от нее ожидают и как ей себя вести в них. Можно выйти из этих повторяющихся ситуаций, если вы дома их обыграли, с наименьшим количеством слов и с четко поставленной повторяющейся последовательностью действий.

Стоит попробовать с ней метод «единого мозга» (one brain). Этот метод часто бывает эффективен и при селективном мутизме не требует большого количества посещений.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

К ПРАЗДНИКУ ТУ БИШВАТ КУРИЦА С ЧЕРНОСЛИВОМ И МИНДАЛЕМ

ОРЛИ ТОКМАН

Нам понадобится:

- столько порций курицы, сколько вам нужно. Лучше темные части курицы, но можно и светлые
- на каждую порцию курицы - 1-3 небольшие черносливины без косточек и проверенных на отсутствие незаконного присутствия жучков. Черносливины можно разрезать на четверти или на небольшие полосочки. Количество чернослива зависит от вашего вкуса
- 3\4 стакана красного виноградного сока или вина
- 1\2 стакана миндаля. Не соленого! - натурального.
- соль, перец

Способ приготовления:

Разместить курицу в широкой сковороде с высокими бортиками или в широкой кастрюле с толстым дном так, чтобы она лежала одним слоем. Рядом с ней разместить черносливины и миндаль. Залить виноградным соком приблизительно до половины высоты курицы. Поперчить. Закрыть крышкой и довести до кипения. Убавить пламя до небольшого. Проверять время от времени количество жидкости и, возможно, потребуется повернуть курицу другой стороной, чтобы она равномерно окрасилась в насыщенный коричневый цвет. При желании можно добавить тонкие полоски батата. Варить, периодически проверяя, - 1 ч 15 минут.

ВРАТА В МОЛИТВУ

БИЦУР — ЗОВ О ПОМОЩИ

РАВ ШИМШОН ПИНКУС

«Когда я в беде (ба-цар) — призову Б-га»
(Теилим, 18:7)

Бицур — это зов в момент беды. Это основа и фундамент всех видов молитвы. Наши мудрецы говорят, что когда речь идет просто о молитве — имеется в виду просьба о милосердии, и так принято в качестве алахи, что молиться следует именно в виде мольбы, как нищий, просящий о необходимом. Это основные форма и содержание молитвы.

Ощущение недостатка, нехватки, а отсюда — потребность просить о милосердии, это одна из основ существования человека, и этим человек отличается от всех творений. Ведь у всех остальных созданий естественным путем есть все необходимое, и они не испытывают никакого недостатка. Когда корова наполнила свое брюхо, она становится идеально спокойной, и ни о чем не тревожится. А человек совсем не так. Его разум подсказывает ему, что есть будущее, и поэтому он всегда в беде — из-за того, что тревожится о будущем, и все время чувствует, что ему чего-то не хватает. И чем более человек познает, тем более он знает и чувствует, сколько всего ему не хватает, и в какой большой беде он находится. Если он стремится к материальному, то у него есть представление о богатстве, и он остро ощущает нехватку его; кроме того, он знает, какие природные опасности могут подстергать его каждую секунду, и что нет никакой уверенности в том, что его сегодняшнее спокойствие останется у него и в будущем, ведь этот мир подобен колесу, и в один момент он может оказаться в беде. Тем более, если человек — праведник. Тогда в отношении вопросов материальных он спокоен и умиротворен, как младенец, кормящийся грудью матери,

поскольку он полагается на Творца, но, с другой стороны — у него есть тревоги и заботы, касающиеся мира вечности, как пишет рабейну Йона в книге «Шаарей Тшува», (гл.2, п.9): «Люди, праведные и прямодушные сердцем, всегда рычат, как лев, в своих мыслях, и рыдают о своих грехах, и о том, что недостаточно усердствуют в служении Всевышнему, что за столь малую провинность они винят себя, как за самые суровые грехи, подобно сказанному нашими мудрецами: “Простил Всевышний грех идолопоклонства, и прелюбодеяния, и кровопролития, но не простил то, что отлынивают от изучения Торы”». Получается, что каждому человеку в мире очень много чего не хватает, и он, можно сказать, находится в беде. А ведь по природе человек стремится к спасению — восполнить все, чего ему не хватает, и избавиться от своей беды. Почему Всевышний сотворил его именно таким? Из-за постоянного недостатка он все время ждет избавления, и, поскольку только Всевышний может его спасти, получается, что человек постоянно страстно стремится к Источнику спасения — Творцу. Это и есть основа существования человека: стремиться к постоянной близости к Творцу — через молитву.

На это есть намек в словах наших мудрецов: сказано в Торе «и стал человек живой душой». Онкелос переводит это так: «духом говорящим», а книга «Зоар» (гл. «Тазриа», 4б) добавляет: «духом, говорящим с Творцом в молитве и в Торе». Так что основной смысл названия «говорящий» по отношению к человеку и его изначальное предназначение — способность приближаться к Творцу через речь. Так изначальное и построена его реальность — что из-за

своих постоянных бед он всегда близок к Творцу через молитву.

Намек на это мы находим в начале трактата «Бава Кама»: «Мав'э» — это человек, как сказано у пророка Йешайи (21): «Сказал Страж (имеется в виду Всевышний — прим. пер.): наступит утро, наступит ночь, и будете просить (тавиун)...», т.е. речь идет о просьбе. Это и есть суть существования человека — что он постоянно находится в просьбе и стремлении к Тому, Кому принадлежит все, и естественно, что он постоянно стоит и просит у Творца.

На самом деле, человек мог бы приблизиться к Творцу в молитве, даже и не будучи в горе и несчастье. Ведь прославления и восхваления — это тоже молитвы, но здесь есть большая разница: для того, чтобы петь Всевышнему песни восхваления, человек должен самостоятельно очень сильно пробудить свой дух, поскольку человеку свойственно, что как только он получает блага, он забывает Творца, как сказано в «Мишлей» (30:9): «Вдруг пресыщусь я, и отрекусь (от истины) и скажу: “Кто (такой) Б-г?”». А несчастья совсем не так — им свойственно приближать душу к ее корню, даже против воли человека. Более того, вдохновение и пыл в молитве более всего приходят именно через беды, ведь лишь единицы способны молиться с огромным воодушевлением исключительно из чувства благодарности Творцу. А когда приходят несчастья — мы видим своими глазами, что даже человек с самым каменным сердцем, когда его единственный сын опасно болен, сердце отца шумит и бьется в молитве с такой силой, которой достигают лишь молитвы великих праведников, и то в моменты особого благоволения Небес. Сказали мудрецы (трактат «Йевамот», 64): «Сказал раби Ицхак: почему наши праотцы (и праматери) были бесплодными? Потому что Всевышний страстно желает молитв праведников». Безусловно, все волны морские просто ничто в сравнении с волнением сердца праотца Авраама, которое он изливал бы в благодарственной молитве Творцу, если бы Ицхак родился сразу, но и это не сравнимо

с той бурей, которая бушевала в его душе, когда он ожидал спасения почти сто лет!

Многие части в книге «Теилим» построены на этом принципе молитвы: «Объяли меня пути смерти, и муки преисподней настигли меня — беды и скорбь я обрел. К имени Б-га призову: “Молю Тебя, Б-же, сохрани душу мою!”» (Теилим, 116:3-4). И так во многих местах, поскольку царь Давид всегда видел себя находящимся в огромной, страшной беде, как бы стоящим на краю бездны, и это вынуждало его взывать и молиться Тому, Кто может его спасти.

Мы можем встретить в жизни людей, которые избегают просить помощи и милости у других людей, либо из-за стеснительности, либо из-за гордости и важности, и просить у других — просто недостойно его уровня. Однако все это — только в случаях, когда ему не настолько больно, чтобы унижаться перед другими. Однако если человека настигают огромные, страшные несчастья — он поневоле забывает все свое достоинство и самоуважение, падает ниц перед другими и просит спасти его. Есть даже такие упрямы, которые готовы умереть, но не принимать помощь других людей. Однако, если речь идет о жизни его дорогого сына или его любимого состояния (денег), которое он может потерять, что является для него большим несчастьем, чем потеря жизни — сразу же забываются все гордость и величие, полностью исчезают, и человек готов пресмыкаться перед другими и просить все, что ему нужно. Точно так же и с молитвой: даже если человек, как правило, ленится в молитве, как только он видит, что несчастья настигают его, беды усиливаются, и только шаг остался между ним и гибелью, любая еда станет противна ему, и он уже ощущает себя у врат смерти, он тотчас же забывает всю свою лень и стыд из-за грехов, отбрасывает свою гордость, и падает ниц перед Всевышним в мольбе и просьбе, в молитве, идущей из самой глубины сердца.

Это и есть первый совет преодолеть все варианты небрежности и халатности в молитве: задуматься как следует об этой исти-

не — насколько в большой беде мы на самом деле! Достигнуть этого понимания можно, немного размышляя о словах наших мудрецов, объясняющих нам всю строгость суда в мире вечности, например, как объяснили наши мудрецы в «Пиркей Авот»: что так же, как лучше один час умиротворения в будущем мире, чем все удовольствия этого мира, так же точно — более тяжек один миг наказания в будущем мире за самый легкий проступок, чем все страдания этого мира. Даже если мы сложим вместе все беды и несчастья с момента сотворения мира и до конца всех поколений, они все равно будут весить меньше, чем одно мгновение страданий в будущем мире. А тем более, сколь велико наказание за отлынивание от изучения Торы, вес которого равен наказанию за три самых страшных греха, или наказание за лашон а-ра, которое равняется всем остальным грехам, вместе взятым. Эти моменты изучения слов мудрецов воодушевляют человека к вдохновенной молитве больше, чем все остальное.

Одно из самых великих правил управления Творца этим миром (ашгаха) таково: несмотря на то, что Всевышний, конечно же, видит все и знает все, что происходит в реальности, Он создал такой механизм управления этим миром, что, Он, как бы, не видит то, чего Ему не показывают, и не знает того, на что не обращают Его внимание [Т.е. Его знание не влияет на Его управление миром. Прим.ред.]. Это правило распространяется на различные аспекты Б-жественного Провидения, общая основа которых — раскрыть идею схожести человека с Творцом и свободу выбора, что является главной целью создания человека и всех миров. Точно так же и в отношении страданий человека: даже если человек на самом деле находится в большой беде, но при этом он не рассказывает Всевышнему о своих несчастьях, то, в соответствии с правилами Б-жественного Провидения, Всевышний как бы не видит и не слышит этого. И лишь так, как человек рассказывает о своем состоянии Всевышнему, так оно «представляется» на Небесах. Если он кричит «ка-

раул!» о своей душе, спускающейся в Геинном, и о том, что его настигла ужасная, огромная беда — все это поднимается к Престолу Творца и как бы становится видимым Всевышнему. И тогда, как милосердный отец, который волнуется и пробуждается от криков, исходящих из уст сына, и бросает все свои дела, чтобы его спасти, точно так же, когда Наверх поднимаются человеческие крики: «Б-же, спаси меня!», они достигают ушей Всевышнего. И нет ничего, что могло бы помешать им подняться к Всевышнему, как сказано (трактат «Бава Меция», 59): «Все врата заперты, кроме врат обиды и слез». Это подобно отцу, который рассердился на сына, выгнал его из дома, и не соглашается его впустить, даже если слышит его умоляющий и плачущий голос. Но вдруг он слышит страшный крик: «Отец, спаси! Лев уже открыл пасть, чтобы загрызть меня!» В ту же секунду он помчится, как молния, к двери, чтобы открыть и впустить сына, и спасти его от смерти.

Хотя эта притча и верна, по правде говоря, лучше использовать более простой пример: у одного человека был отец-врач, большой специалист по сердечным болезням. Однажды этот человек тяжело заболел, именно сердцем, и вот он лежит при смерти, и его друг спрашивает его: «Как это так, твой отец — великий специалист именно в этой области, и он не приехал к тебе, чтобы тебя вылечить?» «Очень просто, — отвечает сын, — мой отец — не пророк, а я еще не рассказал ему, что я болен. Так что он не знает о моей болезни».

Буквально так обстоят дела, не зря сказано в Теилим (130): «Всевышний, услышь голос мой! Да прислушаются уши Твои к звуку моих молений». Так установлено Свыше, что Всевышний как бы слышит ушами, а не пользуется Своим абсолютным знанием, и если Ему не рассказывают — Он как бы не знает. Осознайте, насколько сказанное здесь следует понимать буквально! Поэтому и исходит голос с Небес, стонет и причитает: «Почему же ты не рассказываешь Мне, что у тебя болит? Ведь Я сразу приду к тебе на помощь!»

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

МОРАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОБЛЮДЕНИЯ ТОРЫ

РАВ АЛЕКСАНДР АЙЗЕНШТАДТ

Полвека назад в Израиле еврейская традиция находилась в определенном «заго-не», во всех ешивах вместе взятых училось не более 500 человек. Некоторые соблюдающие люди, попадая в светское окружение на работе или в университете, немного стеснялись собственной религиозности.

Мои регулярные публикации в «Мире Торы» всегда посвящены вопросам существования человека в религиозном обществе, а не конкретным алахическим или философским вопросам еврейской традиции — этих вопросов я касаюсь лишь вскользь. Как автору мне всегда важно, к какого рода публике я обращаюсь, ведь, насколько мне известно, фактически наше издание читают три основных категории людей. К первой категории относятся люди, которые в той или иной степени интересуются иудаизмом, евреи и неевреи, которые не соблюдают заповеди. Вторая категория — это люди, которые соблюдают Тору в той или иной мере, но в силу занятости, образа жизни, возраста и т.д. они не изучают Тору по оригинальным источникам, а пользуются переводной литературой. К третьей категории относятся серьезно соблюдающие люди, многие из которых учат Талмуд и другие книги на языке оригинала. Поэтому некоторые темы могут оказаться интересны одной категории и совершенно неблиз-

ки другой. В этом маленьком очерке мы затронем именно взгляд первых двух категорий из трех вышеперечисленных на моральные обязанности, которые возложены Торой на еврея. Я постараюсь объяснить некий базовый момент, который интуитивно понятен каждому, кто живет в религиозной еврейской общине.

Еврейское «нормально»

В современном русском языке любят употреблять слова «нормально» и «ненормально». Под «нормой», несмотря на все возможные вариации, понимаются вещи, которые являются для всех современных людей самими собой разумеющимися: личная гигиена, минимальные правила этикета, гражданская позиция, отношения в семье и т.д. Когда современный светский человек оценивает поведение других людей или взвешивает варианты собственного поведения с т.з. морали, то у него должна быть некая неписанная внутренняя доктрина, и именно она, в конечном счете, позволяет говорить о нормальности и ненормальности жизни и поведения. Отдельные части моральной доктрины могут отличаться в зависимости от круга общения, места проживания и т.д., но обо всех вариантах такой моральной доктрины можно с уверенностью сказать, что она не изложена и не при-

нята как некий обязывающий закон. И даже в тех этических вопросах, которые в большинстве демократических государств регламентируются уголовным и гражданским кодексом, на практике люди все же руководствуются не кодексами, а собственным ощущением и представлениями о том, что принято и не принято.

«Обычные» современные люди уже несколько поколений живут в светском обществе. И когда они что-то где-то слышат о религиозных евреях, или сталкиваются с ними в каких-то жизненных ситуациях, то они, стараясь понять и осмыслить этот феномен, неосознанно примеряют соблюдение заповедей на себя. Светский человек видит это так: «Предположим, я решу что Тора это истина (мы не будем сейчас вдаваться в подробности и обсуждать причины, которые могут сподвигнуть такого человека стать соблюдающим) — в этом случае соблюдение законов, связанных с синагогой, кашерностью и Субботой, а также множеством других вещей, как то ношение кипы и цицит у мужчин и обязательное покрытие головы у замужних женщин, и т.д., и т.п. — все это будет мною соблюдаться в рамках вновь обретенной веры и ее идеалов. И это потребует от меня большого самопожертвования на регулярной основе». Но соблюдающий человек, который рос в религиозной семье и среде, который видел своих религиозных дедушек и даже прадедушек, продолжает семейную традицию. Соблюдение для такого человека является не умозрительным идеалом, а единственным «нормальным» образом жизни — для него, для его близких и для всего народа. И то, что какие-то другие люди, в т.ч. евреи, живут по-другому, может вызвать у соблюдающего человека вопросы, но не более того. Конечно, он может «примерить» на себя светскость и даже полностью отойти от Торы, что, к сожалению, случалось с громадным количеством евреев почти во всех поколениях, но этот интерес к нееврейскому образу жизни и отход от Торы всегда сопряжен с некоей «аварией», в то время как соблюдение множества предписаний и за-

претов, наоборот, является для стандартного религиозного еврея поведенческой нормой, также как для светского человека определяющими являются те поведенческие нормы, с которыми рос он.

Изменения морали в израильском обществе

Я живу в Израиле 45 лет, и вижу, что многое, в т.ч. и взгляд многих людей на вопросы морали, претерпевает большие изменения. Например, раньше в светских кругах (и даже у части религиозного общества) уклонение от службы в армии считалось крайне предосудительным, а тот, кто убежал из Израиля жить за границу, рассматривался как предатель. Какой-нибудь писатель, журналист или деятель искусства, который придерживался даже крайне левых, марксистских взглядов, оставался при этом сионистом (что являлось нормой), а значит, должен был разделять данное мировоззрение. Совершенно очевидно, что сегодня все иначе.

Но не только в этой области произошли кардинальные изменения. Полвека назад в Израиле еврейская традиция находилась в определенном «загоне», во всех ешивах вместе взятых училось не более 500 человек. Некоторые соблюдающие люди, попадая в светское окружение на работе или в университете, немного стеснялись собственной религиозности. Среди преподавательского состава ВУЗов религиозными были единицы. Сегодня в израильских ешивах учатся тысячи, никто не стесняется своей религиозности, а соблюдающих профессоров не только на несколько порядков больше, но и само отношение к ним со стороны светского общества изменилось — с отрицательного на безразличное. Кому-то такое изменение может показаться положительным, но с т.з. отцов-основателей Израиля, строителей сионистской государственности 50-60 гг., это моральный крах, потому что в те дни религиозные евреи, с т.з. «новой морали», были определены как явление «нелигитимное»: позиция израильского светского большинства заключалась

в том, что «правильное», «нормальное» израильское общество, имея широкое и доброе сердце, терпит этого «пейсатого ублюдка», мирится с его существованием, ведь в семье не без уroda. Можно было бы назвать еще целый ряд аспектов общественной морали, которые постоянно претерпевают изменения, но читателю может показаться странным мое желание предаваться воспоминаниям о делах давно минувших дней. Однако я всего лишь иллюстрировал моральную трансформацию, произошедшую в светском израильском обществе в течение исторически очень короткого промежутка времени.

Моральная система Торы

Когда мы сравниваем светскую демократическую систему с системой Торы, то видим, что существуют законы государства и моральные нормы, которые в той или иной степени соблюдаются или, по меньшей мере, учитываются. Очень часто светские люди, евреи и неевреи, проявляют высокую степень участия по отношению к ближнему и делают хорошие вещи, которые их никто не заставляет делать. Но в иудаизме есть подробное, разработанное учение о нравственном поведении, которое исходит от Творца. Иудаизм дает очень четкие представления о роли человека в Творении; об отношениях между Творцом и человеком; о взаимоотношениях людей между собой (в т.ч. между мужчиной и женщиной, между родителями и детьми, между компаньонами и соседями, между евреями и неевреями); об отношении человека к собственному телу; о жизни и смерти; а также о том, что касается вопросов поведения во время войны и мира, и многом, многом другом. Из этих базовых принципов в массе случаев вытекают конкретные законы, соблюдение которых обязательно, а в остальных случаях — практические рекомендации, основанные на опыте жизни наших праотцов, пророков, мудрецов Мишны и Талмуда, раввинов. А современная жизнь воспринимается религиозным человеком как поле деятельности, где нужно

воплотить древние, вечные принципы поведения. Однако в светском варианте вечные принципы — это не законы, а понятия типа «нормально» и типа «ненормально».

Тора Всевышнего в Пятикнижии названа словом «Дат». В Свитке Эстер злодей Аман в обращении к императору Ахашверошу обвиняет евреев в том, что они не соблюдают «датеи а-мелех» («законы царя»). Следовательно, значение слова «Дат», применительно к Торе — «Закон», в широком смысле. Закон, помимо непосредственно предписывающих заповедей и запретов, связанных с ритуальными действиями и регламентирующих поведение человека относительно имущества, чести ближнего и т.п., включает в себя очень подробную моральную систему.

Утверждение о том, что Тора содержит в себе моральное учение, требует пояснений. Тору в целом, Письменную и Устную — все наше Учение вместе — можно условно разделить на три части или «этажа»: Возьмем человека, живущего в мире Торы — в среде, где Тору изучают и соблюдают. Возможно, сам этот человек непосредственно изучает Тору меньше, чем кто-то другой — например, женщина, которая больше погружена в дела и заботы, и на изучение книг тратит меньше времени, чем ее муж и сыновья. Но все равно, эта женщина живет в мире, где Тора является основополагающей.

Фундаментальные идеи Торы

Еврей получает из Торы базовые идеи и представления, на которых строит свою жизнь. Тора говорит, что Всевышний создал человека «по Своему образу и подобию», и поэтому в человеке есть духовная часть, которая близка ко Всевышнему, и человек должен превозмочь материальную часть своей сущности, «поднять» свою телесность, приблизиться ко Всевышнему, и, как написано в книгах, «прилепиться к Нему». Когда об этом соединении с Творцом пишут наши учителя, то они говорят не о заповедях, а о том, что нужно «перенимать» качества Всевышнего. Потому что за-

поведи — служение в Храме, запреты убийства, воровства, прелюбодеяния и т.д. — как бы являются условиями существования, они устанавливают необходимые правила, рамки и границы. Но суть человеческого духовного подъема заключается в уподоблении Творцу через исправление качеств.

Все это связано с фундаментальной идеей соответствия человека образу и подобию Всевышнего. Поэтому, когда ты поднимаешь руку на человека, на его тело, на его честь и имущество, то ты поднимаешь руку на образ Всевышнего, который заключен в человеке. Я упоминаю об этом чтобы дать читателю, не знакомому с базовыми принципами еврейской традиции, какое-то отдаленное представление о том, что в иудаизме есть вещи такого рода, и что их значение фундаментально. Когда человек проходит мимо нищего, то ему жалко этого нищего. Если он видит в больнице тяжело больного, то сострадает ему, потому что у человека есть «сердце». Наличие «сердца» очень важно — благодаря «сердцу» человек жалеет других, не проходит мимо того, кому плохо, начинает помогать тем, кто нуждается в помощи. И совершенно очевидно, что какая-то «сухая» этическая система не может заменить собою «сердце». Поэтому я вовсе не хочу сказать, что мы, евреи — люди исключительно «системные», и нам не нужно «сердца». Наоборот, прежде всего, нужно чтобы было сердце. Но это сердце особым образом соединяется с «головой» — с разумом, и «голова» в итоге «кормит» это «сердце», а «сердце», в свою очередь, «кормит» голову.

Морально-правовые основы

Тора открыла ряд «морально-правовых основ», имеющих огромное значение. Она определила, что означает обладание имуществом, что такое вступление в брак, что такое человеческое достоинство и посягательство на него, и еще целый ряд важнейших вещей. И уже из всего этого вытекает объяснение и понимание конкретных заповедей и повелительных заповедей, кото-

рые мы не рассматриваем в рамках данной статьи.

Еврейская мораль

Есть вещи, которые, с одной стороны, служат «дополнением» к заповедям, но одновременно с этим относятся к области морали и нравственности. Я приведу несколько примеров.

Существует такое понятие как «трапеца, которой не хватает самим хозяевам». Имеется в виду ситуация, когда на хозяйском столе лежит тарелка с пирожными, а у хозяина не так уж хорошо с деньгами. Или, быть может, у него и неплохо с деньгами, но в этом городе не так просто достать кашерное пирожное — одним словом, число пирожных ограничено, а у хозяина есть дети. Но тут приходит гость и видит пирожные. Возможно, хозяин должен был заблаговременно спрятать пирожные в холодильник, и тем самым решить проблему, но он этого не сделал, и поэтому пирожные остались стоять на столе. Теперь, будучи человеком воспитанным, хозяин вынужден предложить гостю пирожные. В этой ситуации гость может принять пирожное, равно как и отказаться от предложенного угощения. Съев пирожное, он не нарушит запрет посягательства на чужое имущество. Ведь хозяин сам предложил пирожное — гость его не заставлял и даже не просил. Он всего лишь согласился съесть предложенное пирожное. И все же, гость должен понимать, что если этих пирожных однозначно не хватает самому хозяину и его семье, то тогда в принятии им предложенного пирожного появляется какой-то оттенок воровства. А в ряде важных книг написано, что это даже хуже, чем воровство. Т.е. незаметно стянуть со стола серебряную ложечку и сунуть себе в карман — в определенном смысле, меньшая проблема, хотя это однозначное присвоение чужого имущества, нарушение запрета воровства. Просто вор может раскаяться и вернуть украденное, а в отношении съеденного пирожного гость этого сделать не сможет — он причинил хозяину ущерб, который невозможно возместить.

Как ему вернуть съеденное пирожное, которого не хватало семье хозяина? Пойти в магазин, купить точно такое же, и принести? Но ведь хозяин угощал его, поэтому принести ему теперь такое же пирожное было бы бестактно и неуместно. Таким образом, Тора не просто защищает имущественные права и требует не воровать, а идет дальше. Тора учит еврея: «Ты должен быть предельно осторожен в отношении имущества ближнего, потому что имущество ближнего — это, в определенном плане, сам ближний».

Еще один яркий пример представляет собой описанная в алахе ситуация «гниват даат» — «воровство знания», под которым понимается формирование у другого человека искаженного представления о реальности. Вернемся к вышеупомянутым пирожным. Допустим, хозяин, которого зовут Реувен, накрыл на стол и выставил пирожные, а сделал он все это к приходу важного для него человека, который собирается нанести ему визит. Например, директора школы, где учатся его дети, или врача, в услугах которого он нуждается — назовем его Шимон. А между тем, пока Шимон еще не пришел, неожиданно постучал другой человек, Леви, который тоже редкий гость в этом доме. В принципе, Леви может не понять, что тут происходит. Он может решить, что все это великолепие сейчас накрыли ради него, или что в этом доме на столе всегда стоят ваза с фруктами, тарелка с пирожными и бутылка коньяка. Так или иначе, Шимон не сообщает Леви, что все это приготовлено для господина Реувена — наоборот, он приглашает Леви к столу. Может быть этот Леви тоже важный человек. Возможно даже, что с точки зрения Шимона Леви даже важнее, чем Реувен. Но Шимон не планировал принимать Леви у себя, и он точно не стал бы накрывать такой стол для Леви. Он решил бы свои вопросы с Леви по-другому — подарком или какой-то встречной услугой. Но сейчас Шимон подумал: «А почему бы мне не воспользоваться ситуацией? Ну возьмет Леви одно пирожное, ну съест один мандарин, ну выпьет рю-

мочку коньяку — ничего страшного. А может он вообще не будет есть и пить, посидит и уйдет». В результате Шимон вроде как ничего не украл у Леви — наоборот, он предложил ему сесть за стол и угоститься. Леви, со своей стороны, согласился или отказался, но, в любом случае, ему было приятно, потому что он увидел насколько сильно его уважает Шимон, который хлопочет и тратится ради него. Таким образом, Шимон вводит Леви в заблуждение, не совершая для этого никаких специальных действий со своей стороны, и даже не произнося слов, которые содержали бы в себе обман. И тем не менее, это называется «гниват даат». Т.е. мы снова видим, как один человек забирает что-то у другого, пусть и не так, как это сделал бы обычный вор или грабитель.

Благотворительность, помощь, солидарность, поддержка

Встречая тех, кто нуждается в материальной помощи, человек дает деньги, что вполне естественно. Разумеется, это делают не только евреи. Но в иудаизме все, что касается благотворительности, очень конкретно расписано. Тора всегда имеет в виду, что есть на земле народ, который должен вести себя согласно этой самой Торе. Тору, скажем так, «не устраивает», что среди евреев есть какие-то отдельные хорошие, добрые, очень жалостливые люди — если можно так выразиться, Торе нужно чтобы все без исключения вели себя насколько можно более праведно, и чтобы все они сострадали другим. Поэтому в Письменной Торе и в трудах ее комментаторов (в Устной Торе) подробно разработано учение о морали нравственности. И в том числе, очень подробно рассказано о том, как давать деньги бедным — о разных уровнях и типах помощи, о том, какой вариант является наилучшим, а какой — чуть хуже, но тоже приемлем, и т.д. Например, объясняется, что денежная помощь это — очень хорошо, но даже весьма состоятельный человек в некоторых ситуациях должен помогать ближнему не деньгами, или

не только деньгами, но и другими способами.

В частности, есть обязанность навестить больного («бикур холим»), и любой религиозный еврей понимает, что проведать больного — это не какое-то пожелание сердца, а конкретный пункт, и только из-за этого масса людей посвящает немало времени данному занятию. Не так давно я был вынужден проводить много времени в больнице, где лежал мой сын. Мне доводилось бывать в разных странах и общинах, и я немало разбираюсь в «разновидностях» евреев. В больнице можно встретить много женщин из обеспеченных семей, которые на регулярной основе, раз или два раза в неделю, посещают больных, с которыми они никогда прежде не были знакомы, приносят им булочки и другую еду, а есть среди них и более активные, которые что-то организуют для больных. И неважно, что у этого больного есть какие-то деньги, и что его лечит государство — он все равно нуждается в участии, ему нужна какая-то специфическая помощь, ему нужно «сердце».

Так же точно и подробно расписано участие в утешении скорбящих («нихум авелим»). Когда кто-то находится в трауре по умершему близкому родственнику, другие люди должны прийти чтобы его утешать, и четко сказано, как они должны себя вести, что они должны говорить, о чем они не должны говорить, как они должны сидеть и как смотреть.

Когда у человека радость, потому что он, например, женится, или у него родился ребенок, то другие люди должны разделить с ним эту радость. Казалось бы, ну и что, что у него какая-то радость? У других ведь нет этой радости — у них своя жизнь, рутина, проблемы и планы. Но нет, они не должны оставаться в своей рутине — они должны поздравлять и праздновать.

Ментальность и семья

Человек, который, подобно мне, вырос вне Торы, но стал соблюдающим евреем, не только обязан соблюдать запреты и

предписания Письменной Торы, а в дополнение к ним постановления Санэдрина, решения более поздних законоучителей и какие-то обычаи, принятые в его общине — этот человек должен каким-то образом приобщиться, приобрести некий «стаж» у людей, которые получили эту традицию, чтобы понять сам дух еврейской этики. Например, в алахе в общих чертах сказано о том, как муж должен относиться к жене. Мне доводилось бывать во многих еврейских семьях — очень религиозных — в Штатах, в Англии, в Бельгии, во Франции и в Швейцарии, не говоря уже об Израиле. И у литваков, и у хасидов, и у сефардов, за вычетом крайне незначительного числа патологических исключений, я везде видел очень уважительное отношение мужа к своей жене. Даже когда муж очень важный и уважаемый человек — крупный бизнесмен или раввин большой общины — его отношение к жене остается очень особенным: он очень мягко разговаривает с ней, во всем с ней считается. Мужчина находится в центре, но у женщины есть, фигурально выражаясь, свой отдельный трон. И понятно, что такое отношение к жене не возникает у мужа автоматически — он работает над этим, он прилагает большие усилия. Но у него перед глазами есть пример: он видел это у своего папы, у дедушки и у дяди.

В семьях ассимилированных евреев тоже встречаются моменты, связанные с ментальной традицией: люди, которые не соблюдают заповедей, могут оставаться «еврееподобными». Мои покойные родители были людьми абсолютно светскими, но между ними никогда не происходило скандалов. Во всяком случае, я не слышал никаких криков — никогда, ни единого раза. Я связываю это с качествами личности моего отца. Он был человеком интеллигентным и мягким, но очень выдержанным. И неважно, что происходило — он находил в себе силы промолчать, или даже сказать какую-то фразу, но очень спокойно. И сегодня я понимаю, что это было следствием ментальности, которая была порождена Торой в предыдущих поколениях.

Героизм в повседневной жизни

В завершение нашего разговора о еврейской морали нужно сказать, что Тора пытается сподвигнуть человека стать Большим Человеком с точки зрения нравственности. Обычный человек, который просто живет своей жизнью, никому не вредит и даже делает какие-то добрые дела, — остается, по большому счету, человеком неправильным. Потому что еврей, в принципе, должен быть человеком особенным. Конечно, этого очень трудно достигнуть, и многим людям это не удастся, но данное требование является базовым требованием нашего Учения: даже живя своей обыкновенной, рутинной жизнью, еврей должен проявлять «нравственный героизм».

P.S. Я понимаю, что некоторые читатели, которые продвинулись в Торе и, возможно, даже преподают ее, и могут знать меня лично, в т.ч. по ешиве «Торат Хаим», начнут оценивать эту статью. Они станут судить: правильно я сказал или неправильно. А может, сказано в целом правильно, но нужно было это сформулировать по-другому? И вообще, если подумать, кто дал мне право говорить о таких важных вещах? Я знаю, что такие вопросы возникают у некоторых читателей. Если честно, мне это даже немножко импонирует, и если бы претензий ко мне было больше, то мне было бы еще приятнее, но, к сожалению, тираж «Мира Торы» расходуется медленнее, чем хотелось бы, да и я пока еще не настолько известный человек. Но так или иначе, на протяжении многих лет я объясняю все эти

вещи, преимущественно молодым людям — чаще индивидуально, а иногда группам из двух-трех или четырех ребят. На чем я основываюсь? На жизненном опыте и тех небольших знаниях, которые я успел получить в каких-то ешивах и коллелях, от каких-то людей. Моих знаний часто не хватает, поэтому мне приходится советоваться с другими.

Конечно, мой подход не все разделяют, многим он не нравится, но я считаю, что о важных вещах необходимо говорить, поскольку нет другого выхода. Если бы какой-нибудь другой человек, более образованный, занялся бы разъяснением всего того, о чем я пишу в своих статьях, то я не стал бы их писать. Когда я пишу для «Мира Торы», мною не движет академический интерес. Я не испытываю желания прославиться как «публицист от Торы», поскольку очень серьезно работаю в совершенно иной области, где можно не знать Тору вообще, и при этом действительно прославиться и добиться успеха. Поэтому единственная причина, по которой я пишу свои статьи, заключается в том, что обо всех этих вещах не говорят.

Есть целый ряд людей, которые прекрасно знают русский язык и намного более образованы в Торе, чем я, но они, в силу различных причин, не высказываются на данные темы. Хотя совершенно понятно, что для многих людей эти вещи окутаны туманом, а туман настолько густой, что это приводит к жертвам, без которых можно было бы обойтись.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

НЕГАТИВ ОПАСЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

БАТШЕВА ЭСКИН

У каждого из нас найдется пара таких знакомых, как Петя и Саша. Представим, что эти двое решили провести деловую встречу в кафе. Саше нравится уютная атмосфера — Петя жалуется на плохое обслуживание. Сашин салат оказался вкусным и свежим — а Петя возмущается, что его суп остыл. Саша рад, что кафе в двух шагах от офиса — Петя досадует, что здесь очень дорого.

Сашины претензии обоснованы. Суп на самом деле был недостаточно горячим, и цены могли бы быть более щадящими. И то, что официантами часто работают неопытные подростки, — всем известный факт. А вот другой факт, который пока известен не всем, и уж точно не всегда недовольному Пете: негативность стоит так дорого, что он не по карману ни одному здоровому человеку.

Договоримся о терминах. Негативность — это тенденция критиковать, обвинять, нелестно и неодобрительно отзываться о чем-то или о ком-то. Мы привыкли думать о негативности как о некоторой психологической расположенности: «Некоторые люди просто оптимистичны. А я нет». Это звучит так же нейтрально, как сказать: «Есть люди с карими глазами, и есть — с серыми или зелеными». Но что если посмотреть на негативность как на духовную болезнь? Мы никогда бы не стали говорить с той же легкостью: «У некоторых людей нет рака. А у меня есть». Если человек знает, что болен, он не будет мириться со своим состоянием, а займется поиском лучшего способа излечиться! Но ведь негативное состояние души не менее опасно для нашего духовного и физического здоровья.

Неверное понимание причины инфекционных заболеваний привело к тому, что эпидемии холеры веками косили сотни тысяч людей в Азии и Европе, пока ученые не

обнаружили микроорганизмы и не выяснили, как они работают. Еврейское понимание того, что такое негативность и как она работает — имеет решающее значение для борьбы с этой эпидемией.

Мудрец XX века рав Шломо Вольбе объясняет, что существует два параллельных мира — Мир Единения (олам ха-едидут) и Мир Отчуждения (олам ха-зарут), — и в каждый момент своей жизни мы находимся в одном из этих миров. Мир Единения характеризуется любовью, радостью, спокойствием, оптимизмом, гармонией, щедростью, верой в Б-га и т.д., а Мир Отчуждения — это наоборот, враждебность, гнев, негодование, тревога, грусть, критика, беспокойство, страх и т.д.

Поскольку эти миры параллельны, человек не может находиться сразу в обоих. В то время как жалобщик Петя ищет недостатки в обслуживании кафе, он не может испытывать счастья и радости ни по одному из поводов, которые у него есть: лучший друг только что обручился, бизнес с Сашей идет на лад, дома его ждет любимая жена. Всего этого для Пети не существует. Только после того, как он выйдет из «Мира Отчуждения» — он сможет почувствовать себя счастливым, любящим и оптимистичным. Но в те минуты, когда он критикует (пусть даже справедливо!), он прочно сидит в Мире Отчуждения, как заключенный в своей камере.

Это происходит потому, что негативность — это не чувство или эмоция, которые находятся внутри нас. Скорее — это мир или духовное измерение, и мы находимся в нем. Точно так же, как в Антарктиде нет пальм, в мире отчуждения нет ни любви, ни радости. Поиск недостатков, обвинения, враждебность и гнев — независимо от того, насколько они оправданы, — это билеты на самолет в Мир Отчуждения.

Некоторые из нас посещают этот мир лишь периодически, в качестве туристов. Другие получили там вид на жительство, а то и гражданство.

Иудаизм — религия целостная, и один из его принципов заключается в том, что все, что верно, — верно на всех уровнях. То есть утверждение, верное на духовном уровне, верно и на психологическом, и на эмоциональном, и на физическом уровнях. И действительно, мы находим параллели учению о Мире Единения и Мире Отчуждения в последних научных открытиях.

Ученые давно знают, что в организме есть две различные нервные системы: симпатическая и парасимпатическая. Симпатическая нервная система обеспечивает приспособление организма к изменяющимся условиям среды путём изменения уровня обмена веществ в органах и тканях. Она активизируется при стрессовых ситуациях, поэтому иногда её называют системой "бей или беги".

Под влиянием этого отдела увеличивается скорость обменных процессов в органах и тканях, усиливаются сердечные сокращения, увеличивается количество поступающего к мышцам кислорода и замедляются процессы пищеварения.

А парасимпатическая нервная система, наоборот, работает тогда, когда человек доволен и расслаблен. Парасимпатическая нервная система иннервирует радужную оболочку, слезную железу, подчелюстную и подъязычную железу, околоушную железу, легкие и бронхи, сердце (уменьшение частоты и силы сердечных сокращений), пищевод, желудок, толстую и тонкую кишку (усиление секреции железистых клеток). Сужает зрачок, усиливает секрецию слюнных и других желез, сужает коронарные сосуды, улучшает перистальтику. Состояние «бей или беги», конечно, относится к Миру Отчуждения. Расслабленность и довольство своим состоянием (самеах бе-хелко) — к Миру Единения. Когда человек находится в стрессе, весь его организм нацелен на борьбу и выживание, и такие «мелочи», как пищеварение, зрение, работа легких и челюстей «откладываются на потом». А если человек целыми днями ва-

рится в критике всего и вся, поиске недостатков, негодовании и беспокойстве — когда же его парасимпатическая система будет работать?

Недавние исследования показывают корреляцию между гармоничными отношениями и хорошим здоровьем. Многолетние наблюдения показали, что женатые люди живут дольше. Они менее склонны к пневмонии, им реже оказываются показаны хирургические вмешательства. Даже рак, инфаркт и деменция обходят их стороной чаще, чем их неженатых сверстников.

Однако более поздние исследования показывают, что здоровье женатых людей коррелирует не со «штампом в паспорте», а с уровнем любви и гармонии в браке. А неудачный брак может быть так же вреден для здоровья, как регулярное курение! Крупное исследование, опубликованное несколько лет назад, дает новую пищу для размышлений: одинокие люди, которые никогда не были женаты, обладают лучшим здоровьем, чем те, кто женился, а затем развелся.

Профессора Рональд Глейзер и Ян Киколт-Глейзер, исследователи медицинского колледжа Университета штата Огайо, занимаются темой взаимосвязи между гармоничными отношениями и хорошим здоровьем. Они наняли 76 женщин, половина из которых была замужем, а другая половина — в разводе. Затем ученые провели серию тестов, определивших, какие из замужних женщин несчастливы в браке, а также какие из разведенных особенно злы и обижены на своих бывших мужей.

Далее, используя анализы крови, профессор Глейзер измерил реакцию иммунной системы женщин. Результаты показали, что иммунная реакция тех женщин, которые находились в несчастливых отношениях, и тех женщин, которые продолжали эмоционально зависеть от своих бывших мужей, была гораздо слабее иммунной реакции женщин, которые были в счастливых отношениях (или были в гармонии с собой после развода). Затем Глейзеры приступили к следующему этапу исследований. Работая с 90 парами счастливых, на первый взгляд, молодоженов, они ввели каждому

участнику эксперимента подкожный порт для забора крови. Муж и жена сидели лицом к лицу, а исследователи, скрытые занавесом, наблюдали за парами на видеомониторах. Медсестры приходили через регулярные промежутки времени, чтобы взять образцы крови. В течение эксперимента парам предлагалось обсудить наиболее взрывоопасные темы их семейных отношений. Пары, которые проявили самое негативное и враждебное поведение во время обсуждения конфликта, показали наибольшее снижение функции иммунной системы.

Проживание в Мире Отчуждения, в Округе Негативности, подобно жизни над местом захоронения ядерных отходов. Почему же некоторые умные люди остаются там? Почему бы им просто не переехать в другое место?

После начала иранской революции персидские евреи могли свободно покинуть опасную страну, но только в том случае, если они отказывались от всей собственности, включая ценные вещи. Покинуть СССР евреи могли, оставив почти все свое имущество и сдав партбилет.

Точно так же люди не могут покинуть Мир Отчуждения, держась за свои ценности: свои давние, заветные обиды, свою драгоценную веру в то, что они — лишь невинные жертвы чужих проступков. Такие люди полагают, что являются полноправными владельцами этих «законных оков», но на самом деле, они сами находятся в их власти.

Эта история произошла на самом деле, и имена — подлинны. В течение двух десятилетий семья Вайс жила в Мире Отчуждения. Все началось со спора о наследстве, что привело к вражде между пятью братьями и сестрами, вылившейся в отчуждение среди следующего поколения двоюродных братьев и сестер. Воюющие фракции не приглашали друг друга на семейные праздники, и каждое упоминание о «другой стороне» вызывало не ослабевающие с годами потоки яда. Мир Отчуждения взимает с его жителей непомерно высокую арендную

плату. Трое из братьев и сестер умерли от различных болезней всего лишь на шестом десятке. Другие члены семьи страдали от самых разных проблем: некоторые дети никак не могли жениться, другие развелись, кто-то годами лечился от бесплодия, кто-то связался с наркотиками, а кто-то даже умер в раннем возрасте... Барри, сын одного из «Капулетти» заразился менингитом и впал в кому. Врачи не давали ему никаких шансов.

В этот момент на одного из двоюродных братьев — Йоси — снизошло озарение, он вдруг понял суть духовной реальности: враждебность убивает — и взял на себя обязательство положить конец семейной вражде. Он составил официальный документ о прощении и пошел ко всем 32 двоюродным братьям и сестрам, умоляя: "Барри умрет, если ты не подпишешь". После нескольких дней улаживаний и уговоров у Йоси в руках наконец был документ, подписанный 32-мя двоюродными братьями и сестрами, в котором они прощали все обиды всем родственникам.

Дочь Барри, Этти, принесла документ с подписями в палату реанимации, где ее отец лежал в коме, опутанный трубочками и проводами, и зачитала его вслух. Пока она читала его, в комнату вбежал врач с возгласом:

— Что здесь происходит? Наши мониторы показывают, что мозговая активность вашего отца только что начала нормализоваться! Барри полностью выздоровел. В течение следующего года несколько немолодых одиноких женщин в семье обручились, и у пары, которая 13 лет была бездетной, родился ребенок.

Конечно, жалобы на плохое обслуживание в ресторане не сравнить по токсичности с враждой Монтекки и Капулетти. Но если мы решаем, где жить, мы не выберем даже отдаленные окраины места захоронения ядерных отходов. И если мы действительно заботимся о своем собственном благополучии, не разумнее ли было бы уехать подальше от Округа Негативности и постараться пореже приближаться к его границам?

КАЛЕНДАРЬ

ТУ БИШВАТ. ТРАДИЦИИ ДНЯ

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

Хотя Ту би-Шват и назван «Новым годом», речь идет только об одном специфическом вопросе — вопросе о «возрасте» плодов фруктовых деревьев. Поэтому в этот день можно совершать любую работу (если он не выпадает на Шаббат), и он никак не отражен в молитвах.

Однако в этот день принято привносить что-то от праздника: в него не читают Тахнун (траурную часть молитв), не оплакивают умершего, а если он приходится на субботу — не читают Ав Гарахамим (отрывок, в котором содержатся упоминания о душах усопших). В этот день едят плоды, растущие в Эрец Исраэль, причем стараются отведать хотя бы один новый плод, который еще не подавался к столу в этом году, и произнести на него благословение Шегехеяну («Давший нам дожить»).

В то же время другое «начало года» — 1-ое Элула — вообще никак не выделяется из череды будничных дней. Почему? Чем он «хуже» Ту би-Швата? Дело в том, что Ту би-Шват — это день, прославляющий Страну Израиля, Эрец Исраэль, более того — выбранный с учетом ее природных особенностей. Именно здесь к этому дню как бы возобновляется плодоносящая способность земли, завязываются плоды.

Среди семи растений, которыми особенно славится Эрец Исраэль, пять плодов фруктовых деревьев и две злаковые культуры, как сказано в Торе (Дварим, 8): «Г-сподь Б-г твой ведет тебя... в землю пшеницы и ячменя, виноградных лоз, инжира и граната, землю оливкового масла и финикового сока». Поэтому день, когда Эрец Исраэль начинает, набравшись сил за зиму, давать жизнь новому богатому урожаю, должен стать радостным днем для еврейского народа, и прежде всего — для евреев

Израиля. Насладившись плодами Эрец Исраэль, мы произносим благословение, начало и конец которого посвящены этой земле. В нем мы просим Того, кто сотворил ее и одарил удивительными качествами и богатством, наделять ее и впредь столь же щедро, как наделил Он наших праотцов Авраама, Ицхака и Яакова.

Следует помнить, что Всевышний судит все Свои творения в час их цветения. Это значит, что в Ту би-Шват Он судит плодовые деревья и определяет их будущее, и в этот день нам необходимо молиться за них. Кроме того, сама Тора сравнивает сынов Израиля с деревьями (отсюда и обычай не стричь мальчиков, пока им не исполнится три года, так же как мы не срываем плоды с молодых фруктовых деревьев в течение первых трех лет), и, судя в этот день деревья, Всевышний опосредованно судит и Израиль.

А Израиль всегда радуется в день Суда, какой бы приговор ему не был вынесен, раз судит его сам Всевышний — поэтому он и удостоивается оправдательного приговора.

С НОВЫМ ГОДОМ!

РАВ НАТАН ШУСТИН

Поздравляем вас с неалахическим Новым Годом!

Несмотря на то, что сегодня новый год наступает и по еврейскому календарю, тем не менее он всё-таки считается неалахическим. А когда наступает алахический Новый Год, и с чем же конкретно мы вас поздравляем? Еврейский Новый Год, или по нашему Рош аШана, как всем известно, наступает обычно в сентябре! А сегодня январь, более того, первое января — неалахический Новый Год!

Секрет в том, что у евреев целых четыре Новых Года по алахе, и ещё один неалахический! Как и всё в нашей серьёзной еврейской жизни должно быть где-то написано, так и про Новый Год написано в наших Святых книгах, а именно в Мишне Рош аШана: У евреев есть четыре Новых Года. Новый Год царей, который наступает первого нисана; Новый Год животных, который наступает первого элуля; Новый Год для отсчёта лет и шмиты, который наступает первого тишрея (тот самый общепринятый — Рош аШана); Новый Год деревьев, который по мнению школы Гилеля начинается пятнадцатого швата, а по мнению школы Шамаля начинается первого швата.

Как видно, никаких упоминания о таких названиях как сентябрь и январь в Мишне нет, и в современном Израиле действительно можно подписывать договора, выписывать банковские чеки и осуществлять полноценную социально-экономическую деятельность в соответствии с нашим, еврейским календарём.

Итак, сегодня вечером по нашему календарю начинается месяц Шват. В Новый Год деревьев садоводы напряжённо трудятся, т.к. им нужно понять и отметить, на каких деревьях и где появились завязи будущих фруктов. От плодов, выращенных в Земле Израиля, нужно отделять маасэр. Так, в зависимости от того, когда именно появились фрукты — до Нового Года деревьев или после, считается какой маасэр с этих плодов нужно отсчитывать.

Во всех спорах школ Шамаля и Гилеля алаха идёт по тому, как учили в школе Гилеля — соответственно, Новый Год деревьев будет отмечаться пятнадцатого швата. Но, когда придёт Машиах и будет полное избавление, алаха будет установлена в соответствии с мнением школы Шамаля, поэтому первое швата — это нам всем напоминание о том, что избавление будет, и будем надеяться, что будет оно скоро!

МОЛИТВА О ПРЕКРАСНОМ ЭТРОГЕ

Ту би-Шват — Новый год деревьев, поэтому хорошо в этот день произнести в утренней молитве (но можно и позже) эти стихи и просьбы. Известно, что у ашкеназских мудрецов есть традиция: в Ту би-Шват следует молиться об этроге, перечисляя все его свойства, чтобы всем евреям достались хорошие и красивые этроги в Суккот.

Да будет воля Всевышнего, Б-га нашего и отцов наших, благословить все этроговые деревья, чтобы они принесли плоды свои вовремя и произрастали этроги хорошие, красивые, самые пригодные, свободные от

любого изъяна; и пусть не будет на них пятен, пусть они будут совершенны, без единого недостатка, пусть их даже колючка не уколёт. И пусть они будут доступны нам и всем евреям, братьям нашим, где бы мы ни находились, чтобы мы могли выполнить заповедь о лулаве в праздник Суккот, пусть будет он для нас к добру, к хорошей жизни и к миру, как Ты повелел нам в Торе Своей через Моше, раба Твоего: «И возьмите себе в первый день плод дерева прекрасного (этрога), ветви пальмовые и отростки дерева густолиственного» (Ваикра 23, 40).

И да будет воля Твоя, Господь, Б-г наш и Б-г отцов наших, помочь нам и способствовать нам выполнить эту заповедь о луаве, адасе, ветке ивы и этроге так, как установлено, в надлежащее для этого время в праздник Суккот, который придёт для нас к добрым дням и к миру в радости и спокойствии. И пошли нам этрог прекрасный, и самый пригодный, и совершенный, и в точности такой, как положено по Закону.

И да будет воля Всевышнего, Б-га нашего и Б-га отцов наших благословить все виды деревьев, чтобы они принесли плоды свои во множестве, сочные и хорошие, и благословить все лозы, чтобы они произрастили много сочного и хорошего винограда, чтобы вина, произведённого из него,

хватало всему народу Твоему, Израилю — для выполнения заповедей о Кидуше и Авдале по субботам и праздникам.

И пусть сбудется с нами и со всем народом Израиля, братьями нашими, то, что сказано: «Поди же, ешь в радости хлеб свой и пей с веселым сердцем вино своё, ибо уже благоволит Б-г делам твоим» (Коэлет 9, 7). «Пришёл я в сад мой, сестра моя, невеста, набрал я мирры с бальзамом моим; отведал я соты мои с мёдом, пил я вино моё с молоком. Ешьте друзья, пейте и упивайтесь, любимые» (Шир а-Ширим 5, 1).

Да будут угодны Тебе слова моих уст и помыслы моего сердца. Всевышний — моя опора и мое спасение.

ЧТЕНИЕ ПАРАШАТ А-МАН — ОТРЫВКА О МАННЕ

Парашат а-Ман — это отрывок из недельной главы Бешалах (Шмот 16:4-36), в котором говорится о том, как евреи собирали и ели в пустыне ман, посылаемый Всевышним. Чтение Парашат а-Ман — это сгула для достойного и полноценного достатка в семье.

Когда читают Парашат а-Ман

в Шулхан Арухе (Орах Хаим 1:5) сказано: хорошо каждый день читать Парашат а-Ман. Даже в субботу можно читать Парашат а-Ман, но в этот святой день мы исключаем молитву о парнасе. А Мишна Брура (1:13) обещает: тот, кто читает Парашат а-Ман, может быть уверен, что у него не будет недостатка в пропитании.

Наиболее известный обычай — читать этот отрывок на неделе, когда читают недельную главу Бешалах, особенно — во вторник (йом шлиши). Хатам Софер (Торат Моше 28 б) пишет, что можно читать и в йом рвии (среду), поскольку в эти дни было рассечено Красное море, а обеспечить пропитание — так же тяжело, как рассечь Красное море.

Существует спор о том, можно ли читать Парашат а-Ман ночью. Поэтому изначально лучше читать ее днем (Биркей Йо-

сеф 1:13). Некоторые галахические авторитеты считают, что лучше не читать Парашат а-ман перед утренней молитвой, поскольку нехорошо человеку просить о собственных нуждах до того, как он помолится Всевышнему.

Как читают Парашат а-Ман

Мишна Брура (1:13) пишет, что недостаточно просто прочесть слова, необходимо также понимать текст и внимательно читать о чудесах Всевышнего. Поэтому тот, кто не понимает иврит, может прочесть этот отрывок по-русски.

Текст Парашат а-Ман

Молитва перед чтением Парашат а-ман:
Да будет воля Твоя, Господь, Бог наш и Бог наших отцов, послать пропитание всему народу Твоему, дому Израиля, и пропитание мне, в том числе и моим домочадцам; (и чтобы мы получили его) приятным образом, а не через страдания, достойным образом, а не через унижения, разрешенным способом, а не через нарушение запрета. Чтобы мы могли заниматься служением Тебе и Твоим Учением, так же (как было), когда ты кормил отцов наших маном в пустыне, в земле засушливой и бесплодной.

ПАРАШАТ А-МАН

«4. И сказал Господь Моше: Вот Я дождем ниспошлю вам хлеб с небес; и выйдет народ, и соберут они сколько нужно на день в этот день, чтобы Я испытал его, будет ли он поступать по Моему наставлению или нет. 5. И будет в шестой день, и приготовят они то, что принесут, и будет вдвое против того, что собирают во всякий день. 6. И сказал Моше и Аарон всем сынам Израиля: Вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли Египетской. 7. А утром узрите славу Господню, ибо Он слышит ваш ропот на Господа. Мы же, что (есть мы), что вы возбуждаете ропот на нас. 8. И сказал Моше: Когда даст вам Господь вечером мяса, чтобы есть, а утром хлеба для насыщения, ибо слышит Господь ваш ропот, который вы возбуждаете против Него, — а мы, что (есть мы)? Не против нас ваш ропот, а против Господа. 9. И сказал Моше Аарону: Скажи всей общине сынов Израиля: Подступите ближе пред Господом, ибо Он слышал ваш ропот. 10. И было, как говорил Аарон всей общине сынов Израиля, (и) обратились они к пустыне, и вот — слава Господа зримой стала в облаке. 11. И говорил Господь Моше так: 12. Я слышал ропот сынов Израиля, говори им так: В сумерки будете есть мясо, а утром насытитесь хлебом, и узнаете, что Я Господь, Бог ваш.

13. И было вечером, и налетели перепела, и покрыли (собой) стан, а утром был слой росы вокруг стана. 14. И поднялся слой росы, и вот на поверхности пустыни (нечто) мелкое, без оболочки, мелкое, как иней, на земле. 15. И увидели сыны Израиля, и сказали друг другу: Ман это. Ибо не знали они, что это. И сказал Моше им: Это хлеб, который дал вам Господь для еды. 16. Это есть то, что повелел Господь: Собирайте это каждый, сколько ему съесть, омер на голову (по) числу ваших душ, каждый для тех, кто в его шатре, берите. 17. И сделали так сыны Израиля; и собирали они, кто много, кто мало. 18. И меряли омером, и не было лишнего у (собравшего) много, и у (собравшего) мало не было недостатка; каждый сколько съест собрали они. 19. И сказал им Моше: Пусть никто не оставит от этого до утра. 20. Но не послушали Моше, и люди оставили от этого до утра. И воскишело червями, и стало зловонным; и разгневался на них Моше. 21. И собирали его (ман) по утрам, каждый, сколько съест; (когда же) припекало солнце, он таял. 22. И было, в шестой день собрали они хлеба вдвойне, (по) два омера на каждого; и пришли все князья общины, и уведомили Моше. 23. И сказал он им: Это есть то, о чем говорил Господь: полный покой, святая суббота Господу завтра; что (хотите) печь, пеките; что (хотите) варить, варите; а все оставшееся положите себе на хранение до утра. 24. И положили его (ман) до утра, как повелел Моше, и он не протух, и червей не было в нем. 25. И сказал Моше: Ешьте это сегодня, ибо суб-

бота сегодня Господу. Сегодня не найдете его в поле. 26. Шесть дней собирайте его, а в седьмой день — суббота, не будет в этот (день ничего).

27. И было, в седьмой день вышли из народа собирать и не нашли. 28. И сказал Господь Моше: До каких пор будете отказываться соблюдать Мои заповеди и Мои наставления. 29. Смотрите, вот Господь дал вам субботу, поэтому Он дает вам в шестой день хлеба на два дня. Оставайтесь каждый там, где (сидит), пусть никто не сойдет со своего места в седьмой день. 30. И прекратил народ труды в седьмой день. 31. И дал ему дом Израиля имя «ман»; и он как семя кориандровое (и) белый, и вкус его как лепешка в меду. 32. И сказал Моше: Это есть то, что повелел Господь: Полный омер от него (оставьте) на хранение для ваших поколений, чтобы они видели хлеб, которым Я питал вас в пустыне, когда Я вел вас из земли Египетской. 33. И сказал Моше Аарону: Возьми один сосуд и положи в него полный омер мана, и помести его пред Господом на хранение для всех ваших поколений. 34. Как повелел Господь Моше, так поместил его (сосуд с маном) Аарон пред свидетельством на хранение. 35. И сыны Израиля ели ман сорок лет до их прихода на землю обитаемую; ман ели они до их прихода к пределу земли Ханаан. 36. А омер — десятая часть эфы»

Просьба после чтения Парашат а-ман:

Ты, Господи — Единственный, Ты создал небеса и небеса небес, землю и всё, что на ней, моря и всё, что в них, и Ты поддерживаешь существование всего этого, и Ты — Тот, Кто совершил великие чудеса и удивительные деяния для отцов наших, и в пустыне Ты посылал им, как дождь, хлеб с небес, и из скалы кремнистой выводил им воду, и давал им всё, что им было нужно, одежда их не изнашивалась на них. Так в великой милости Своей и по великой милосердию Своему посылай и нам пищу, и пропитание, и средства к существованию, и обеспечь нам всё то многое, что нужно нам и что нужно многочисленному народу Твоему, дому Израиля, полностью и с избытком, без непосильного и мучительного труда, рукой Твоей чистой, а не рукой человека.

Да будет воля Твоя, Господь Бог мой и Бог отцов моих, дать мне и людям дома моего всё, что нам не хватает, и послать нам всё необходимое для каждого дня из дней жизни нашей — согласно тому, что недостает, и для каждого часа из часов наших — достаточно для насыщения нашего, и каждой кости из костей наших — достаточно пропитания из Твоей руки доброй и щедрой, а не по малому числу дел наших, и не по ограниченной милости нашей, и не по ничтожности заслуг наших. И пусть будет пропитание мое и пропитание людей дома моего, и потомков моих, и потомства потомков моих — в Твоей руке, а не в руке человека.