

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ВАЯКЕЛЬ - ПКУДЕЙ» - 231 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЯКЕЛЬ-ПКУДЕЙ	3
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	10
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	12
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ.....	16
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	19
НАШИ МУДРЕЦЫ	20
КНИЖНАЯ ПОЛКА	22
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ.....	26
ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕК.....	30
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	33
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД.....	34
КАЛЕНДАРЬ.....	38

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

Перейдем к главе «Ваякгхель» («И собрал»). Спустившись в Йом-Кипур с горы Синай, назавтра, 11 тишри, Моше собрал (ваякгхель) всю общину Израиля, чтобы передать повеление о строительстве Скинии. Разговор почему-то начался с заповеди о соблюдении субботы. Почему? Дело в том, что даже выполнение столь важной заповеди, как строительство Храма, т.е. места, где Б-г будет говорить с Моше и где будут приноситься жертвы для очищения всей общины от грехов, отодвигается из-за субботы. В субботу нельзя делать никакую работу, даже для Храма.

Недельная глава «Пкудей» («Исчисления») начинается с отчета Моше о том, сколько золота поступило на строительство Храма и на что оно ушло, то же самое — относительно серебра и т.д.

Раби Танхума бар Аба, говоря об отчете Моше, приводит слова из Мишлей (28:20): «...иш эмунот рав брахот» («человек верный [честный], будет [у него] много благословений»).

Моше-рабейну, о котором Б-г сказал: «Мой раб Моше, во всем Моем доме он доверен» (12:7), отчитывается перед всем народом в том, сколько ценностей получено для Храма и как они использованы! Это безусловный урок поведения для каждого, кто занимается общественными делами.

АНОНС!

НОВОЕ ИЗДАНИЕ КНИГИ ФОНДА НАСЛЕДИЯ
РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

**ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЕН ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА.
РАБАНИТ ХАВА КУПЕРМАН**

Эта книга начинает серию публикаций записей уроков рабанит Хавы Куперман, посвященных возникновению и формированию еврейского народа. Отличительной чертой ее уроков является не только богатство информации, они наполнены важными и глубокими мыслями, свежими идеями и красивыми выводами, способными оказывать на аудиторию огромное влияние, приближая каждого слушателя и читателя к Богу и Торе. После первого издания книги рабанит Куперман добавила много дополнений, многие главы были практически переписаны заново.

Недельная глава Ваякгхель - Пкудей

12-13 Марта

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	5:09	6:22
Хайфа	5:15	6:24
Москва	6:09	7:24
Ст. Петербург	6:36	7:58
Одесса	5:40	6:45
Киев	5:39	6:48
Рига	6:02	7:20
Берлин	5:47	6:58
Сидней	6:59	7:54
Нью Йорк	5:41	6:42
Атланта	6:25	7:21
Бостон	5:29	6:31
Торонто	6:02	7:05
Лондон	5:45	6:52

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЯКЕЛЬ-ПКУДЕЙ

СОБЛЮДЕНИЕ СУББОТЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО МИШКАНА

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

«И собрал Моше всю общину сынов Израиля, и сказал им: “Вот то, что повелел Г-сподь делать: шесть дней пусть делается работа, а седьмой день будет для вас святыней, отдых из отдыхов во имя Г-спода; всякий, выполняющий в этот [день] работу, умерщвлен будет. И не зажигайте огня во всех местах проживания вашего в день субботний” (35:1—3).»

Интересно, почему Тора выделила в качестве примера зажигание огня?

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

Иногда люди, которые очень любят опираться на «здоровый смысл», недоуменно

рассуждают: «Разумеется, я не буду в субботу пахать, косить, плавить металл. Но подогреть молоко ребенку? Затопить печь, чтобы не сидеть в холоде? Это работа?» В том-то и дело, что мы очень часто пользуемся огнем — для удобства или для удовольствия. Поэтому он и выделен здесь, чтобы подчеркнуть: зажигание огня считается работой, даже если это делается исключительно для удобства.

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

Мишна называет тридцать девять видов запрещенных в субботу работ. Сразу за рассмотренной нами частью главы следует отрывок, рассказывающий о строительстве Мишкана. Такое расположение отрывков, их «сопряженность» говорит об особой связи между ними. Поэтому мудрецы указывают, что в субботу запрещены именно те работы, которые производились при постройке Скинии.

«И пришли мужи с женами: все, побужденные сердцем, принесли браслеты, и носовые кольца, и перстни... все [виды] золотых украшений. И каждый человек, кто принес приношение [из] золота во имя Г-спода... И всякая женщина, мудрая сердцем, своими руками пряла, и принесли они пряжу: синету (голубую шерсть. — И.З.) и пурпур, червленицу (красненую шерсть. — И.З.) и лен. И все женщины, каких вознесло их сердце в мудрости, пряли козий [волос]» (35:22, 25, 26).

Интересна роль еврейских женщин в строительстве переносного Храма. Они проявили здесь необыкновенную активность. Мы уже говорили, что Моше-рабейну передал приказ о строительстве скинии 11 тишри, и в течение двух дней люди доставили столько приношений, что уже 14 тишри было объявлено: всего достаточно, больше приносить не надо. Назавтра евреи приступили к строительству.

«И сделал сосуд для омовения из меди, и подножие его из меди, из зеркал толпившихся [женщин]» (38:8).

Рассказывается, что Моше не хотел брать для Мишкана зеркала — так сказать, орудие тщеславия и суетности. Но Всевышний сказал ему: это приношение женщин мне дороже всего. Все эти женщины — праведницы. Когда мужья их надрывались на тяжелой работе, но ничего не зарабатывали и ничего не приносили в дом (а семьи тогда были многодетные — 10-13 детей как минимум), женщины ловили рыбу, кормили себя и детей, да еще относили еду мужьям и, идя к ним, глядели в зеркала и наряжались, чтобы им понравиться. И не было, согласно преданию, ни одной попытки прекращения беременности, ни одной измены (помните, мы говорили об этом в главе «Шмот»?).

Поэтому у евреев существует обычай — в начале каждого месяца, в Рош-ходеш, женщины откладывают все трудоемкие домашние дела. Они отдыхают в награду за то, что на сооружение золотого тельца женщины не хотели давать своих украшений, а

на переносной Храм спешили отдать даже зеркала, «толпились», стояли в очереди...

25 кислева строительство было закончено. Но открытие Храма было назначено лишь на первое нисана — месяц Исхода из Египта.

Безупречное исполнение

Мы уже говорили о том, с какой тщательностью было продумано поведение кохена, выносившего корзину с монетами на расходы Храма. Оно не должно было давать ни малейшего повода для подозрений.

Но при всей тщательности возможна забывчивость. Ее не избежал и величайший из пророков. Давая свой отчет, Моше забыл, на что ушли 1775 серебряных шекелей, и молился Б-гу, чтобы Б-г помог ему вспомнить. Когда Моше вспомнил, что эти шекели ушли на крючки, прикрепленные к столбам, и на серебряные нити, которыми столбы были обвиты, он вознес Б-гу пятнадцать хвалений. Интересно, что в каждой из трех молитв: «Барух шеамар», «Иштабах», «Эмет взяцив» (после слова «эмет») — следует пятнадцать хвалений.

Согласно Мидраш Раба, в Йом-Кипур Моше было сказано «Салахти» («Я простил [грех золотого тельца]») и в подтверждение этому приказано построить Скинию. Выше уже говорилось, что на следующий день после Йом-Кипур Моше объявил о приказе построить Мишкан, изготовить Ковчег завета для скрижалей и т.д. Не было отбоя от желающих помочь в строительстве, и за семьдесят дней дело было сделано. А Всевышний все не отдавал приказа собрать Мишкан. Все чувствовали себя неловко. И наконец в 23 день месяца адар Всевышний велел, чтобы священнослужители — Ахарон и его сыновья — семь дней готовились к службе. В течение этих семи дней ежедневно приносились жертвы, чтобы Б-г простил им все грехи, причем Моше совершал службу, а Ахарон и его сыновья выступали в качестве прихожан.

И в каждый из этих семи дней Моше должен был собирать Мишкан, вносить туда Ковчег завета, стол, жертвенники, светиль-

ник. Потом приносить жертвы, зажигать лампы светильника, совершать воскурение, а потом разбирать Мишкан, чтобы завтра собрать его снова.

На восьмой день Моше собрал Мишкан уже навсегда (т.е. до следующего перехода по пустыне), и в этот день к священнослужению приступил Аһарон.

Всю жизнь я не мог понять, зачем надо было семь дней собирать и разбирать Мишкан. Что это значит? Известно, что дела отцов — знак для детей. И вот, просматривая записи к Торе р. Авроома Мордхая Алтера — Герер ребе, я нашел удивительно четкое объяснение. Мишкан простоял в пустыне 39 лет, затем он находился в Гилгале 14 лет. Потом его внесли в город Шило — там он простоял 369 лет. После этого его перенесли в город Нов (13 лет), затем — в Гивон (44 года). Первый Храм в Иерусалиме простоял 410 лет, затем через 70 лет был построен Второй Храм, простоявший 420 лет. Всего

семь раз еврейский народ устанавливал Храм, который потом был «разобран».

В первый день нисана Моше собрал Мишкан и больше не разбирал его. То же будет с Третьим Храмом — он останется навечно. Пророк Йехезкель говорит от имени Б-га (37:26—28): «И заключу с ними завет [о] мире, завет вечный... и помещу мой Храм среди них навечно... И буду им Б-гом, а они будут мне народом. И узнают народы, что Я — Б-г, освящающий Израиль [тем], что будет Мой Храм среди них навечно...»

Итак, в недельных главах «Трума» и «Тцаве» книги Шмот (25—28) указывается, что Б-г заповедал евреям построить Мишкан, и объясняется, как именно он должен быть построен. В последней главе книги «Шмот» — «Пкудей» (40) — Тора сообщает, что евреи приказ выполнили. Но как? «Как повелел Г-сподь Моше», т.е. безусловно. И это сказано о каждой детали Мишкана.

БЕЗ ЧЕГО НЕВОЗМОЖНО СУЩЕСТВОВАНИЕ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Спустившись в Йом-Кипур с горы Синай, где он молил Всевышнего простить евреям грех золотого тельца и добился прощения, назавтра «собрал Моше все общество сынов Израиля» и передал им заповедь о субботе, а затем — предписание принести для строительства Мишкана и для служения в

Храме кто что пожелает: драгоценности, шерсть, кожи, оливковое масло и т.п.

Глава подробно описывает детали Мишкана и работы, которые предстоит выполнить при его строительстве.

Что значит суббота для еврейского народа? Почему всякий разговор о евреях не минует этой темы?

Бейт а-Леви замечает такую интересную деталь. И в главе «Трума», и в главе «Китиса» (о которых мы уже говорили) присутствует тема строительства Мишкана. В конце главы «Китиса» появляется тема субботы. Наша сегодняшняя глава — «Ваакхель» — содержит обе темы.

До эпизода с тельцом темы эти идут в такой последовательности: сначала о Мишкане, потом — о субботе, а после эпизода с тельцом — наоборот, сначала о субботе, потом о Мишкане. Почему?

Отвечая на этот вопрос аналогией, Бейт а-Леви приводит житейское наблюдение. Когда сын собирается жениться, отец заботится обо всем необходимом для семейной жизни сына и, кроме того, дарит ему праздничные подарки. Так вот. Отец, очень любящий сына, радуясь его счастью, начинает с подарков, являющихся предметом роскоши (золотых часов, драгоценностей и т.п.), а потом переходит к необходимому. Отец, относящийся к сыну ровно и без восторгов, обеспечивает сына необходимым и добавляет к этому что-то из «излишеств».

Исходя из этой аналогии и сказанного выше о порядке заповедей — что для еврейского народа — необходимость, а без чего он «и так проживет»? Необходимое — это суббота. Для еврейского народа нет существования без субботы. Без Храма еврейский народ существовать может.

Порядок заповедей в нашей главе (суббота и Мишкан) связан и еще с одной темой, с темой запрета на работу в шабат. Поставив приказ соблюдать субботу перед приказом построить Мишкан, Тора говорит нам: в субботу — не строить, суббота важнее. Подробнее об этом можно прочесть в книге «Беседы о Торе» рава Ицхака Зильбера, моего отца и наставника, благословенна его память. Добавлю только несколько слов.

Для определения понятия «работа» в иврите, лашон а-кодеш, существует два слова: мелаха и авода. Авода — слово, однокоренное с эвед, раб. Мелаха одного корня с малах — ангел, посланец, уполномоченный выполнить определенную задачу. Авода — занятие утомляющее, несущее усталость. Мелаха — превращение чего-то во что-то, могущее служить выполнению определенной задачи. Мелаха — создание нового, творчество. Говоря о рабском труде евреев в Египте, Тора пользуется только словом «авода», ни разу — «мелаха».

В субботу запрещена именно мелаха. В перечислении работ по строительству Мишкана мы находим те 39 видов мелахи, на основе которых мудрецы установили, чего мы не должны делать в субботу. Все они

представляют собой создание нового, зажигание огня, например, — дело не трудоемкое, но меняющее состояние вещества. За одним исключением. Запрещенный в субботу перенос вещи из дома на улицу под это определение не подпадает. Это не изменение состояния вещи, а только перемена места. Поэтому, чтобы запрет переноса прозвучал совершенно четко, Тора в нашей главе называет принесение даров для Мишкана мелахой.

Тора проводит параллель между нашим субботним отдыхом и «отдыхом» Всевышнего от дел Творения в день седьмой. О чем говорит эта параллель? Б-г ведь не устает и не отдыхает. Значит, предписанное нам в субботу поведение не имеет отношения ни к усталости, ни к отдыху. Дело не в том, что в субботу мы не должны утомляться, а в том, что в субботу мы не должны делать мелахот.

Мы знаем, что в день шестой Всевышний завершил создание материального мира. А создание духовных явлений? Например, создание тех духовных особенностей субботы, что дарят нам субботнее наслаждение (онег шабес)? Оно, по-видимому, происходило. Поэтому духовные находки (хидушим), которые открываются нам в разговорах за субботним столом или за изучением Торы в субботу и освещают для нас какие-то вопросы в новом, неожиданном ракурсе, — вполне в духе субботы.

Соблюдению субботы Тора придает исключительное значение, сравнивает его с выполнением всей Торы. По серьезности прегрешения Тора приравнивает нарушение субботы к поклонению идолам: сказано, что нам «нельзя пить вино еврея», который поклоняется идолам и который публично нарушает субботу.

Так почему же все-таки суббота — это так важно? Говоря о предыдущей главе («Ки тиса»), Хафец Хаим указывал на стих Торы: суббота — это вечный знак между Б-гом и Израилем о том, «что в шесть дней создал Г-сподь небо и землю» (Шмот, 31:17) — и объяснял, что, соблюдая субботу, евреи распространяют по всему миру мысль

о том, что мир сотворен и что Творец существует.

Говорит мидраш: если среди множества торговых лавок в субботу одна закрыта, каждый спросит — почему? И ему отвечают: хозяин — еврей, он верит, что в шесть дней Б-г сотворил мир. К этому мидрашу Хафец Хаим добавляет: пока над мастер-

ской сапожника висит вывеска «Здесь чинят сапоги», то — даже если сапожника в какой-то момент нет на месте — все знают: здесь ремонтируют обувь. Суббота — «вывеска» еврея. Пока он соблюдает субботу, хотя бы только публично, он — еврей, т.е. человек, свидетельствующий о Творении и Творце.

ЛЕНИН — МЕССИЯ?

РАВ АРЬЕ КАЦИН

Умеем ли мы ждать? Каждому из нас приходится ждать: сделали предложение любимой девушке и в трепете ожидаете ее решения, прошли интервью в компании и с нетерпением ждете ответа, вы прошли медицинское обследование и в страхе ожидаете результатов.

Чего стоят все богатства человека, если душа его трепещет в страхе перед будущим, а сегодняшний день погружен в предчувствие будущей тьмы? Впрочем, ожидание совсем не обязательно должно быть мучительным. Вы можете предвкушать радость семейной жизни, визуализировать успех вашей карьеры, надеяться на выздоровление.

Как бы ни было человеку трудно сегодня, но если ему удастся сохранить надежду и ожидать чего-то хорошего в своей жизни, то эта вера дает ему силы преодолевать препятствия, являясь «светом в конце туннеля». Думаю, не будет преувеличением сказать, что от умения ожидать, надеяться

и верить во многом зависит наша судьба. Это верно и относительно судьбы народа. Еврейский народ пережил тысячелетия преследований и гонений, потому что никогда не терял веры в установление мира, справедливости, в приход Машиаха! Впрочем, наша способность хранить веру не раз подвергалась испытаниям.

Помню, как мой 90-летний прадедушка сказал мне, еще ребенку: «Ленин — это и есть Машиах!» Сегодня эти наивные слова вызывают у вас улыбку, но в начале прошлого века российские евреи изнемогали от погромов и нищеты. Отчаявшись, они не хотели больше ждать Машиаха, подменяя веру надеждами на лжемессию.

Неумение ждать Машиаха оборачивалось трагедиями в еврейской истории. После разрушения иерусалимского Храма и поражения антиримского восстания Бар-Кохбы некоторые евреи начали утверждать, что Машиах уже пришел. Возникшее среди евреев христианство начало пропо-

ведовать ненависть к не принявшим их мессию евреям.

В 1648 году сотни тысяч евреев Украины погибли в погромах Хмельницкого. В том же году Шабтай Цви объявил себя Машиахом. Целые общины продавали свои дома и готовились к возвращению в Землю Израиля. Вскоре, по требованию турецкого султана, этот лжемессия принял ислам. Страстное желание увидеть в Шабтае Цви Машиаха обернулось глубоким разочарованием, которое привело к массовому отходу от еврейства.

Родившийся в 1726 году в Галиции Яков Франк объявил себя перевоплощением Шабтая Цви. Секта франкистов насчитывала десятки тысяч членов, которые повсюду, где только можно, вредили евреям. Почти все они впоследствии приняли христианство.

Не спеши!

Почему первый человек, Адам, совершил первородный грех и съел плод древа познания добра и зла? Потому что проявил нетерпение и не подождал прихода субботы, объясняет глава иешивы «Тора Вадаат» в Бруклине рав Моше Вольфсон в своей книге «Эмунат Итеха».

Мудрецы утверждают, что древо познания добра и зла было виноградной лозой, из которой Ева выжала сок и напоила Адама. Сотворенный в пятницу должен был подождать прихода субботы, но не выдержал испытания и вкусил запретный плод раньше времени.

«И заповедал Всевышний человеку: от всякого дерева сада ты можешь есть, и от древа познания добра и зла — не ешь от него...» (Берешит 2:16—17).

Добро и зло существовали и до первородного греха человека, однако эти понятия были вне его: Адам мог отличить добро от зла, как свет от тьмы. Однако, вкусив плод древа познания добра и зла, человек позволил злу, смешанному с добром, проникнуть внутрь себя. Теперь человек не видит зла внутри себя. Более того, он смотрит на мир субъективно, и вместо того чтобы

спросить, что объективно хорошо, а что плохо, говорит себе: «Это хорошо для меня, даже если это плохо для всех остальных».

В субботу человек получает особые силы в виде «дополнительной души». Если бы Адам подождал и выпил виноградный сок в Шаббат, он нашел бы силы души отличить добро от зла даже внутри себя. Тогда та же заповедь запретного плода читалась бы с другими знаками препинания:

«От всякого дерева сада ты можешь есть, и от дерева познания добра. И зло, — не ешь от него».

Когда наступает Шаббат, евреи поднимают бокал вина или виноградного сока и произносят благословение, освящая приход субботы. Мы проявляем терпение и пьем вино не в подворотне, а за праздничным субботним столом. Мы ждем наступления субботы и этим мистически исправляем первородный грех Адама.

Золотой телец

Почему евреи совершили грех золотого тельца? Из-за нетерпения, не дождавшись прихода Моисея!

«И увидел народ, что медлит Моше спуститься с горы, и собрался народ против Аарона, и сказали ему: Встань, сделай нам божества, которые пойдут пред нами; ибо этот человек, Моисей, который вывел нас из Египта, не знаем мы, что стало с ним» (Исход 32:1).

Мудрецы объясняют, что Моисей не просто находился сорок дней на горе Синай. Принимая Тору, еврейский народ должен был пройти испытание и доказать, что он умеет ждать. Тогда евреи исправили бы ошибку Адама. Грех золотого тельца явился следствием того же самого неумения ждать.

Пир отчаяния

Почему, несмотря на запрет лидера народа Мордехая, евреи пошли на пир Ахашвероша? Потому что не хотели больше ждать возвращения в Израиль! Ахашверош пригласил их на пир, потому что хотел

«Для того чтобы ощутить покой, еврей должен осознать, что, кроме его планов, есть также план Всевышнего, с волей которого он должен соизмерять СВОЮ ВОЛЮ...»

окончательно сломить их волю и веру. Не случайно на этом пиру вынесли на всеобщее посмешище священные сосуды иерусалимского Храма, захваченные Навуходоносором. Евреи ждали исполнения древних пророчеств о том, что через семьдесят лет после изгнания Всевышний вернет свой народ в Землю Израиля и отстроит Храм. «Хватит ждать, ведь 70 лет уже прошли! — утверждал Ахашверош. — Евреям надо ассимилироваться в Персии!»

Когда евреи не послушались совета Мордехая и пошли на пир Ахашвероша, они вновь проявили неумение ждать. Но осознав свою ошибку и объединившись вокруг Мордехая и вместе с ним ожидая спасения, они тем самым исправили грех золотого тельца и удостоились, как говорит Талмуд, принять Тору.

Исправление

«Моисей собрал всю общину Израиля и сказал им: ...Шесть дней будет делаться работа, а седьмой день будет для вас святым Шаббатом» (Исход 35:1—2).

Наша недельная глава повествует о том, как после греха золотого тельца Моисей собирает народ и говорит о соблюдении субботы и строительстве Храма. Мудрецы объясняют, что этим евреи исправляли грех золотого тельца. Те, кто в прошлом собрались и сотворили тельца, сегодня собираются для соблюдения субботы и строительства Храма. Понятно, что те, кто давали золото на тельца, а сегодня дают золото на строительство Храма, исправляют этим свой грех. Но почему соблюдение субботы

является исправлением греха золотого тельца?

Покой

Соблюдение субботы — это выражение веры в Творца, который сотворил мир за шесть дней и отдыхал в седьмой день и потому заповедовал и нам отдыхать в Шаббат. Однако, что не менее важно, соблюдение субботы является также «упражнением» веры.

«Помни день субботний, чтобы освятить его, — говорится в Десяти заповедях. — Шесть дней работай и сделай всю свою работу, а день седьмой — суббота Всевышнего» (Исход 20:8—10).

Вы видели человека, которому удалось за шесть дней сделать всю его работу? Что же Тора имеет в виду?

«При наступлении субботы представь себе, как будто вся твоя работа выполнена, чтобы не помышлял ты о работе», — объясняет Раши, приводя слова Талмуда. Даже если человек выполняет самую важную работу, которую он жаждет закончить сейчас, он должен научиться расслабиться и ощутить, «будто вся работа закончена».

Когда наступает суббота, человек может сказать себе: «Я сделал все, что должен был сделать на этой неделе. А если какая-то работа осталась незаконченной, то я сделаю ее на следующей неделе». Для того чтобы ощутить покой, еврей должен осознать, что, кроме его планов, есть также план Всевышнего, с волей которого он должен соизмерять свою волю.

Есть также планы, желания и воля других людей, с которыми он должен жить в мире,

соизмеряя свои желания с их желаниями. Не случайно люди желают друг другу «Шаббат Шалом» — субботнего мира. Соблюдение субботы помогает человеку освободиться от стресса, гнева и установить мир с окружающими людьми.

Это ощущение субботнего покоя и гармонии с окружающим миром проникает в душу человека и распространяется на все дни недели — ведь заповедано помнить о Шаббате всегда, не только в субботу. Как только заканчивается суббота, еврей про-

вожает ее, делает Хавдалу, с удовольствием вспоминая о приятно проведенном Шаббате. С этого момента начинается ожидание и предвкушение следующей прекрасной субботы. Вся жизнь человека превращается в воспоминания и предвкушение добра. В этом секрет жизни и веры в приход Машиаха, как его сформулировал Маймонид: **«Я верю полной верой в приход Машиаха, несмотря на то, что он медлит, несмотря ни на что, каждый день я буду ждать его прихода!»**

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАКОНЫ О «МУКЦЕ» В СУББОТУ И ПРАЗДНИКИ. ДЕЙСТВИЯ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРЫХ ПРЕДМЕТ СТАНОВИТСЯ ЗАПРЕЩЕННЫМ В СУББОТУ

РАВ ЛЕЙБ-НАХМАН ЗЛОТНИК

Запрет совершения действий, в результате которых предметом станет запрещено пользоваться в Субботу («битуль кли ме-эйхано»)

Существует специальное постановление мудрецов, согласно которому запрещено совершать такие действия, в результате которых пользование предметом в Субботу становится более ограниченным («битуль кли ме-эйхано»). Существует два варианта действий такого рода. Первый — допустить попадание «мукце» в Субботу на разрешенный предмет или внутрь его, в результате чего этот предмет будет запрещено перемещать. Второй — пользоваться предметом так, что в результате этого он сам становится «мукце», как, например, в случае если одеждой вытерли грязь, в результате чего ею невозможно продолжать пользоваться и она становится «мукце махмат гуфо». Причина постановления о «битуль кли ме-эйхано» состоит в том, что совершение действий, в результате которых изна-

чительно разрешенный предмет будет запрещено перемещать, выглядит так, как будто этот предмет прочно прикрепили к определенному месту или вывели из строя, что строго запрещено делать в Субботу.

Запрет допускать попадание «мукце» на разрешенный предмет или внутрь него в Субботу распространяется не на все ситуации. Если сразу после попадания предмета «мукце» на разрешенный предмет «мукце» можно стряхнуть, это не считается «битуль кли ме-эйхано». Если для того, чтобы устранить «мукце» с разрешенного предмета, необходимо выждать некоторое время, в обычной ситуации запрещено допускать попадание на него «мукце». В случае, когда вероятен значительный ущерб, это разрешено. Если человеку важно, чтобы предмет «мукце» находился именно на данном разрешенном предмете, допускать попадание «мукце» на него запрещено в любом случае.

Разрешено допускать попадание «мукце» на предмет, на котором находятся разрешенные вещи, если предмет-«мукце» менее важен хозяевам, чем разрешенная вещь, ибо предмет, на котором находится «мукце» вместе с разрешенными вещами, не меняет своего статуса, если разрешенные вещи более важны, чем «мукце».

После того, как предмет, статус которого «мукце махмат гуфо», предназначили к использованию в Субботу, запрещено допускать попадание на него «мукце», т.к. из-за этого его будет запрещено перемещать.

С разрешенного предмета, на котором в начале Субботы лежали разрешенные вещи и «мукце», разрешено в Субботу брать разрешенные вещи, даже если на нем останется только «мукце» и его будет запрещено перемещать. Так, например, если до начала Субботы на столе лежали халы и горели свечи, разрешено в Субботу пользоваться халами, хотя после этого на столе останется только «мукце».

Постановление о «битуль кли ме-эйхано» не распространяется на ситуацию, когда на разрешенный предмет кладут «кли ше-млахто ле-исур», ведь как только захотят воспользоваться разрешенным предметом с него сразу смогут устранить «кли ше-млахто ле-исур», который разрешено перемещать «ле-цорех мекомо».

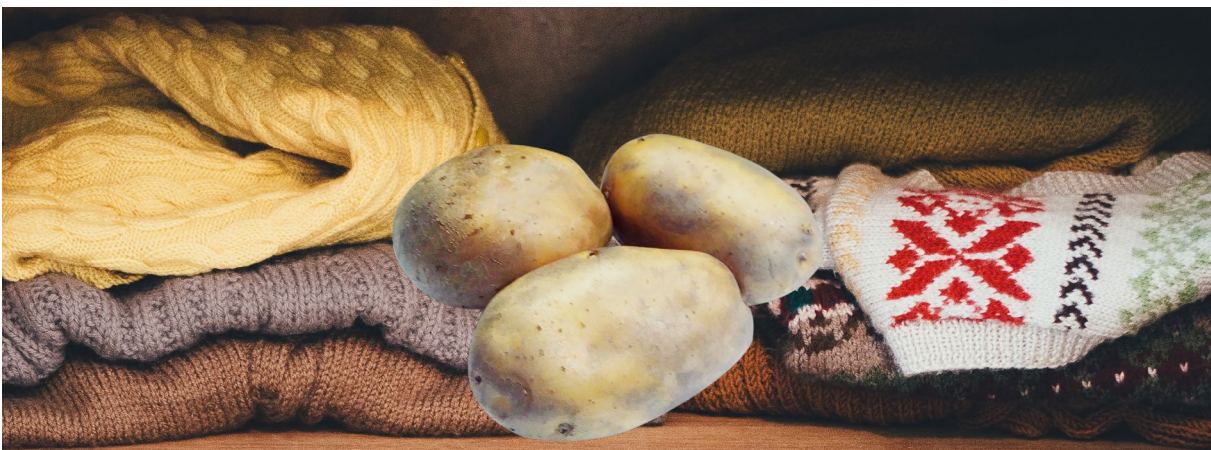
Запрещено допускать попадание «мукце махмат гуфо» на «кли ше-млахто ле-исур», т.к. в этом случае происходит ограничение возможностей перемещения «кли ше-млахто ле-исур». Если до попадания на него

«мукце махмат гуфо» его разрешено было перемещать «ле-цорех гуфо» и «ле-цорех мекомо», то после попадания на него «мукце махмат гуфо» его запрещено будет перемещать вообще.

В мусорное ведро или пакет для мусора, которые и без этого являются «мукце махмат гуфо», разрешено класть мусор в Субботу, т.к. при этом не происходит ограничения возможностей их использования и перемещения. В одноразовую посуду и обычные пакеты, согласно многим законоучителям, разрешено класть мусор, хотя после этого их будет запрещено перемещать, поскольку они изначально созданы для одноразового использования. В том случае, когда мусор будет разрешено перемещать согласно законам о «граф шель рэи», его разрешено класть на любые предметы, т.к. при этом предмет, на который положили «мукце», разрешено перемещать.

Как уже упоминалось, постановление о «битуль кли ме-эйхано» распространяется и на ситуации, когда разрешенный предмет становится «мукце» в результате такого использования, для которого этот предмет не предназначен.

Поэтому запрещено сознательно способствовать тому, чтобы тот или иной разрешенный предмет испачкался или промок в Субботу до такой степени, что им будет невозможно пользоваться. Разрешено воспользоваться тряпкой для того, чтобы вытереть грязь или устранить лужу с пола т.к. она специально предназначена для такого использования.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

КАКОВО ЗНАЧЕНИЕ ДВУХ СТАТЕЙ ОДЕЖДЫ, ПОЧЕМУ ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОЕДИНЕННЫМИ, И ЧТО ТАКОЕ УРИМ И ТУМИМ?

В этой главе мы узнаем о создании священнической одежды. Две наиболее странные одежды называются Хошен Мишпат (нагрудник суждения) и Эйфод. Помимо множества деталей в описании этих двух одежд, упомянута специальная мицва — они должны быть соединены вместе через определенные пояса со специальными камнями. Действительно, это считается одной из 613 заповедей нашей Торы: не отделять Хошен от Эйфода. Тора описывает двенадцать драгоценных камней, используемых для Хошен Мишпат. На камнях были выгравированы имена двенадцати племен и другие слова. Наконец, Тора велит вставить в Хошен какие-то «Урим» и «Тумим». Каково значение этих двух статей одежды, почему они должны быть соединены, и что такое Урим и Тумим?

Отвечает рав Хаим Суницкий

Как мы упоминали в предыдущей главе, детали, описанные в священнической одежде чрезвычайно важны. Мы теперь обсудим две из одежд Первосвященника: Хошен и Эйфод. Хошен был маленькой (9-дюймовой) квадратной тканью, сделанной из шерсти и льна. Он содержал 12 различных драгоценных камней в трех колонках, четыре драгоценных камня в каждой колонке. На камнях были выгравированы названия двенадцати племен, имена Авраам, Йицхак, Яков и слова «Шивтей Йешурун» (Племена Израиля). На этих камнях было в целом 72 буквы, соответствуя семидесяти душам, которые прибыли в Египет с Яковом, и Аврааму с Йицхаком.

Эйфод был длинным предметом одежды, также сделанном из разноцветной шерсти и белого льна. Он походил на передник, надетый сзади. Эйфод имел две лямки с драгоценным камнем в каждом. На этих камнях также были имена двенадцати племен, шесть имен на одном камне и шесть на

другом. Хошен носили на груди, и соединяли с Эйфодом через лямки на плечах. Низ Хошена также соединялся с Эйфодом сзади, через ремни под локтями.

Как мы упоминали в главе Тецаве, Хошен соответствовал Зер Анпин, а Эйфод — Малхут. Это объясняет уникальные отношения между этими двумя одеждами и мицву, держать их соединенными.

Одна из целей Хошена с Эйфодом состояла в том, чтобы получать определенное пророческое вдохновение. Были определенные правила, согласно которым камни могли использоваться, чтобы спросить у Всевышнего. Урим и Тумим были специальными Б-жественными Именами, вставленными в Хошен. ГР"А объясняет, что Урим были 42-буквенным Именем, а Тумим — 72-буквенным Именем Всевышнего.

Когда задавали вопрос, Коэн Гадоль концентрировался на первом Б-жественном Имени и некоторые буквы на камнях, загорались духовным светом. Этого не было достаточно, чтобы понять сообщение, так как те же самые буквы могли составлять различные слова. Коэн теперь концентрировался на втором Имени и был в состоянии соединить буквы в слова и предложения. Слово Урим таким образом происходит от слова «свет» и Тумим от «совершенствования» — составления слов. Вообще использование Урим и Тумим требовало времени и большой концентрации, и не каждый раз Коэн Гадоль заслуживал получить ответ. Так как тайна Урим и Тумим была известна мудрецам поколения, они иногда использовали подобную технику, чтобы получить Б-жественные ответы на их вопросы. Это объясняет то, почему в Израиле, в древние времена, было множество Эйфодов. Даже при том, что в течение периода Второго Храма, Коэн Гадоль все еще имел

все восемь одежд, мы не заслуживали использовать Урим и Тумим. Когда мы заслужим окончательного избавления, Урим и

Тумим будут использоваться снова, как сказано (Эзраа 2:63): «пока не встанет Коэн с Урим и Тумим».

КАК ЧУЖОЙ ОСЕЛ ПОПАЛ В ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ?

Уважаемые раввины, если 10 Речений — это квинтэссенция всей Торы, то ожидается, что они должны говорить о возвышенных понятиях. Почему же туда вошли такие банальные вещи, как не желать дома и осла другого человека?

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо за Ваш вопрос. Безусловно, Десять Речений, полученные еврейским народом во время Синайского Откровения, более чем значимы. Еще большее значение они приобретают в свете комментария рава Саадьи Гаона, согласно которому они включают в себя все 613 еврейских заповедей.

Разумеется, эти Десять Заповедей были выбраны не случайно, и вполне вероятно, что они содержат наиболее значимые и основополагающие принципы. Например, первое Речение (Шмот 20:2), провозглашающее: «Я — Всевышний, Б-г ваш» именно таково. Последующие речения — о запрете идолопоклонства, соблюдении субботы и т. п. — также закладывают основы еврейской жизни.

Но последнее речение (Шмот 20:14), запрещающее желать дом, жену или другое имущество ближнего, в этом плане вызывает недоумение, как Вы верно заметили. Ведь вначале были основы еврейской веры и мировоззрения, почему же потом речь пошла о таких обыденных вещах, как желание заполучить чужого осла?

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте обратимся к комментарию Ибн-Эзры (на Шмот 20:14).

Вполне легитимно спросить: как Тора может предписывать нам, чего желать, а чего нет? Неужели человеческие желания находятся под контролем разума и сердце может не пожелать того, что ему захочется?

Именно это заблуждение и призвана исправить заповедь «Не желай». Ведь после того, как в первых Речениях нам возвестили, что Всевышний создал этот мир и руководит им, и контролирует всё, что в нем происходит, мы должны понять: всё, что человек может приобрести в этом мире, также зависят от Него.

И, значит, нет никакого смысла желать то, что принадлежит другому: если Всевышний решил, что это — имущество другого, а не мое, то желать этого так же бессмысленно, как желать, например, чтобы у человека выросли крылья. Получается, что в этом смысле заповедь «Не желай» является прямым продолжением заповеди «Я — Всевышний, Б-г ваш».

Но если посмотрим на эту заповедь шире, то увидим, что она содержит еще более важное «послание». У Торы как системы ценностей — уникальное стремление исправить человека, поднять его на более высокий духовный уровень.

Иными словами, благодаря заповеди «Не желай» мы понимаем, что конечная цель Торы — это не просто законодательно закрепить, что нам предписано и запрещено делать, а, скорее, изменить и возвысить сам строй наших мыслей, наше мышление. И даже желания человека, в конечном счете, определяются духовной системой Торы.

Законы Торы предназначены не просто для регулирования нашего поведения. И даже если человек, пересилив себя, не нарушит какой-то закон, противоречащий естественной человеческой склонности, это, конечно же, будет похвально, но не идеально.

Воздействие заповедей Торы еще сильнее: они преобразуют личность того, кто их соблюдает.

Например, заповедь «Не убий» не просто запрещает убийство, она формирует

личность, неспособную совершить убийство. Так и заповедь «Не желай» в результате преобразует человека так, что у него не возникает даже мыслей о чужом имуществе. Итак, Тора предъявляет строгие требования к нашему поведению, но еще бо-

лее сложной является конечная цель Торы — сформировать человеческую личность. Заповеди должны повлиять не только на то, что мы делаем, но и на то, кем мы являемся.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО И ЧТО ДАЕТ ВЕРУЮЩИМ СОВМЕСТНОЕ ПОКЛОНЕНИЕ Б-ГУ?

Шалом! Для чего нужно и что дает верующему совместное поклонение Б-гу и Его прославление? Зачем вместе собираться и на молитву, и в синагогу? Ведь, вроде, в изоляции молились, прославляли и общались с Б-гом лично и без других людей — и хорошо было.

Ведь Б-г Вездесущий и Всезнающий. Разве Он не всегда со мной, разве Он не видит меня или не слышит? Разве Он не любит меня и не внимателен к моим нуждам? N.

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуйтесь, N.! Вы задаете важный вопрос.

Действительно, если Б-г Вездесущий и Всепонимающий, то Он находится с каждым человеком постоянно и с Ним можно лично общаться в любую минуту. Особенно в свете того, что мы верим не только в общее, но и в частное Б-жественное Провидение (Ашгаха пратит — «индивидуальный надзор» за отдельными людьми): Б-г постоянно заботится о каждом человеке и «ведет его за руку» по жизни.

Мудрецы действительно говорят, что обращаться к Нему можно — и полезно — в любое время и по любому поводу. Выбатывать ощущение Его присутствия в нашей жизни и заботы о каждом из нас. Рав Шимшон Пинкус в своей книге «Шеарим ба-Тфила» пишет: каждый раз, когда у человека возникает мысль типа: «Вот бы получилось так-то и так-то!», ее стоит превратить в молитву: «Б-же, сделай, пожалуйста, так-то и так-то!» Каждый раз, когда возникает проблема, препятствие, трудная ситуация, можно обратиться к Нему: «Б-же, помоги мне!» Так человек может пройти всю свою жизнь с Б-гом. И зачем тогда собираться

на молитву вместе с другими людьми? И зачем в синагоге?

Ответ такой. Человек — не только индивид. Он еще и член общества.

Для чего существует общество? То есть: для чего вообще люди собираются вместе и организуются в коллектив?

Для того чтобы сообща сделать то, что каждый человек по отдельности сделать не сможет. Один человек, каким бы гениальным и сильным он ни был, не сумеет построить небоскреб или самолет. А вместе люди могут.

И не только в чисто физическом плане они будут обладать большими силами и способностями, но и в духовном. Единство и сплоченность в стремлении людей к общей цели делает их помыслы реальной силой. Поэтому, когда люди затеяли «великую стройку» Вавилонской башни, Б-г счел нужным подорвать их единство — оно придавало им слишком большую духовную силу, которая была направлена не туда.

Поэтому и молитва Б-гу мощнее, когда люди молятся сообща — а это, естественно, духовная сила, направленная туда.

Даже чисто физически: один человек может хорошо и искренне помолиться Б-гу, но он не может, скажем, петь хором. Что, согласитесь, создает особую атмосферу и помогает и каждому участнику молитвы лучше ее проникнуться, вдохновиться. «И, конечно, припевать лучше хором!» — это понятно всем.

А конкретно в Талмуде (Брахот ба) сказано: главным образом, молитва человека принимается Б-гом в синагоге, как сказано (Млахим I 8:28): «... чтобы услышать хвалу и

молитву». Талмуд толкует этот стих так: там где хвала, пусть будет и молитва. Объясняет Раши: т. к. в синагоге люди вместе поют сладкозвучные мелодии и восхваления Б-гу.

Таким образом, когда человек молится вместе с другими, его молитва становится частью большей силы. Но в то же время каждый человек сохраняет возможность личного, сокровенного общения с Б-гом. Поэтому главная молитва — Шмонэ Эсрэ — произносится шепотом.

Каждый человек, слыша только себя, произносит свою молитву Б-гу (в которой при желании в определенных местах может добавлять личные просьбы о чем угодно), но она поднимается вместе с подобными ей молитвами других людей и, таким образом, обладает БОльшей силой. Коллектив личных молитв.

Главный «качественный скачок» происходит, когда молящихся вместе становится десять. Тогда они образуют миньян — коллектив, сила молитвы которого уже иная. Поэтому Тора придает огромное значение молитве в миньяне. И поэтому даже в период изоляции из-за коронавируса религиоз-

ные евреи прилагали все усилия, чтобы всё-таки продолжить молиться вместе, устраивая «оконно-балконные» миньяны. Чтобы не терялась та особая сила, которую имеет молитва сообща.

Более того, в Мишлей (14:28) сказано: «Во множестве народа — величие царя». Б-г не просто Творец и Наставник каждого человека. Он также Царь всего народа (и мира). И чем больше народу собирается на поклон Царю и для служения ему, тем больше проявляется Его величие.

Наконец, синагога — это не просто практический способ организовать совместную молитву где-то под крышей. Помещение, посвященное молитвам, обладает особой святостью, и это тоже помогает. Поэтому, согласно многим мнениям, даже если человек вынужден молиться в одиночестве, лучше это делать в синагоге (Рамбам, Законы молитвы 8:1). Но, конечно, лучше всего — вместе с другими в синагоге.

Поэтому после вынужденной изоляции во время эпидемии мы спешим вернуться в наши святые синагоги и благодарим Б-га за возможность там молиться.

ОТКУДА В ЧЕЛОВЕКЕ ТЯГА К ВЛАСТИ?

Шалом! Уважаемый ребе, у меня такой вопрос:

Тяга или стремление человека к власти... корень... Откуда это в нас растёт? N.

Отвечает рав Элияу Левин

Здравствуйте, N.!

Вы задаете серьезный вопрос, на который трудно ответить коротко.

Как известно, душа человека имеет очень высокий духовный Источник. И когда Тора говорит нам, что человек был создан по образу и подобию Творца, то, само собой разумеется, речь не идет о физических характеристиках.

Создатель сотворил и постоянно поддерживает этот мир со всеми его составляющими. Человек как центральное творение подобен Творцу в том, что у него есть

способность влиять на происходящее; этой способностью его наделил Творец.

В силах человека, с одной стороны, — созидать и строить, а с другой, — уничтожать и разрушать. И не только осязаемые предметы. Видимую часть Творения можно сравнить с кукольным театром: на сцене происходит какое-то действие и детям может показаться, что куклы живут самостоятельной жизнью... Однако взрослые знают, что это не так. Кто-то приводит этих кукол в движение.

Нечто похожее происходит и в нашем мире. Может показаться, что все процессы развиваются сами по себе, но, имея некоторое представление о механизмах Творения, мы понимаем, что всё намного глубже.

Любые действия, слова и мысли человека очень значимы, и, если люди поступают

по Торе, это положительно влияет на высшие миры. Тогда в этот мир приходит благословение. В противоположном же случае человеческие действия разрушительны. Поэтому Тора уделяет так много внимания поступкам человека. Творец передал нам часть полномочий «командовать парадом», и каждый из нас в той или иной мере влияет на всё, что в этом мире происходит. У нас есть «право пользования» миром, и человек подспудно ощущает себя здесь хозяином. Ощущение это в некоторой степени обосновано, разве что, необходимо напра-

вить это в верное русло. Сказали наши мудрецы: «Кто силен? — Владующий собою» (Пиркей Авот 4:1). Научившись владеть своими желаниями, речью и поступками, мы не только сами поднимаемся на более высокий уровень, но поднимаем и весь окружающий нас мир.

Как сказано в древнем мидраше: сказал Всевышний первому человеку: «Смотри, как прекрасны мои творения! Всё, что Я создал, — для тебя создал. Будь осторожен, чтобы не испортить и не разрушить Мой мир».

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ИЗ ЧЕГО ЖЕ... СДЕЛАНЫ НАШИ МАЛЬЧИШКИ?

ИТА МИНКИНА

«Младшему мальчику 3 года, и он постоянно всовывает в розетку вилку от телевизора, от удлинителя, от электрокачалки... То есть, что-то спрятать нельзя, и — только я отвлекаюсь на домашние дела, — он тут как тут, что-то включает. Заглушки для него не преграда.

Я пробовала договориться, что с моего разрешения можно включать пылесос и вместе наводить порядок, это ему очень понравилось, и он не пропускает ни одной уборки. Также он всегда перебегает на кухню, когда

я включаю блендер, и я тоже позволяю мне помогать. Я понимаю этот интерес в его возрасте, но как быть с безопасностью в мое отсутствие и тем, что не слушает запрета?

Мой вопрос: можно ли бить его по рукам? Я била по рукам, но это не помогает, разве что — как воспитательный урок со стороны: его сестричка-двойняшка смотрит, что он наказан за то, что делает, и она к розеткам не лезет. Но я всё время сомневаюсь, правильно ли бить по рукам, а потом учить их, что драться нельзя.

Но оставить без наказания тоже неверно. Он как-то нашёл гвоздь (это, конечно, моя вина) и сунул его в розетку, слава Всевышнему, что она на тот момент не работала.

2. Старшему сыну 7 лет, и он очень увлечен всем, что связано с войной, с оружием, хотя ни мультиков, ни фильмов он до 5 лет не смотрел, а потом — только со мной и всё избранное. Когда смотрит мультики про Хануку, фильмы про Моше, Давида, Йосефа, то акцент делает только на военных. Даже когда ел мацу, получился из кусочка мацы пистолет и он начал им «стрелять»...

Я была настроена категорически против всего, что связано с оружием. Я считаю это злом и не одобряю никаких игр даже с игрушечными пистолетами, может, потому что я выросла с сестрами и никогда в такие игры не играла.

Я ему запрещала играть в игры, связанные с оружием, но он всё равно постоянно играл, складывая пистолет то из кубиков, то из Лего, или просто брал палку. Тогда я поняла, что мой запрет не действует и получается, что я создаю такие условия, что он не может послушаться, хотя в остальном он послушный мальчик.

Я долго боролась сама с собой и своим неприятием этого увлечения сына, но, когда я смотрела на царя Давида через призму Тэлим, я понимала, что есть то, чего мы не можем изменить: это войны. И кто знает, где и кем будет мой сын, когда вырастет...

Я смирилась с его играми. Но, когда начали подрастать его брат и сестричка, двойняшки (им исполнилось три года), они начали брать игрушки, направлять на младшую сестренку (ей полтора года) и выдавать звуки, как будто стреляют, и всё мое возмущение опять проявилось. Объяснения, что так не надо делать, не действуют.

Я уже просила, чтобы старший сын играл в такие игры только в своей комнате, но он всё равно играет и говорит: «Я охранник, я охраняю» или: «Я полицейский» и постоянно ходит с пистолетом, который сам собрал из Лего. На просьбу купить игрушечный пистолет отвечаю категорическим отказом.

Скажите, как быть? Может, я не права? Я ему задаю вопрос: «Когда братик и сестричка пойдут в садик, возьмут кубики и будут

«стрелять» по деткам, как это объяснить воспитательнице?»

Спасибо за Ваши вопросы, из них видно, какая Вы хорошая мама! Как много Вы вкладываете в своих деток! Многие мамы могли бы поучиться у вас заботе о воспитании детей, об их будущем, о том, чтобы они выросли хорошим людьми. Дай Б-г Вам сил!

Повторю Ваши вопросы вкратце:

Как отучить трехлетнего мальчика от электрических розеток?

Как отучить семилетнего мальчика от игр с «оружием» и от увлечения всем, что связано с «войной»?

Возможно, Вы найдете в ответе что-то, что и так уже делаете, но ведь и другие мамы читают...

- Что делать с тягой ребенка к розеткам?
- У мальчика сильная тяга ко всему, что связано с электричеством, и даже то, что Вы наказываете его за опасные игры с розеткой, бьете по рукам, не помогает... Такое поведение — признак, что у ребенка в этой области талант или большие способности.
- Конечно, не нужно бить его по рукам, Вы правы: как потом говорить ему, что драться — нехорошо?
- Но, конечно же, это увлечение очень опасно для него. Поэтому разделим вопрос на две части:
- Как отучить от того, что опасно?
- Как совладать со страстью ребенка к электроприборам?

Начнем со второго вопроса: не надо запрещать ему то, что связано с электричеством, но не опасно. А наоборот — поощрять! Например:

Дать ему старые электроприборы (для безопасности можно заранее отрезать электрический шнур), если у Вас будет время посидеть над этим с ним вместе, то дать и отвертки: пусть разбирает прибор на части, смотрит, как он устроен. Это для ребенка очень увлекательно. И, если он будет увлечен тем, что разрешено, то будет меньше пытаться делать то, что запрещено! Это один из важных законов воспитания.

Если Вы уже включили какой-то электроприбор в сеть, но еще не нажали кнопку включения, позовите ребенка, чтобы он нажал. И договоритесь с ним так: я буду включать в розетку, а ты будешь нажимать на кнопку. На кнопку лучше нажимать, чем включать в розетку, кнопка включает и делает шум!

Если Вы используете электроприбор, например, закладываете белье в стиральную машину, зовите его. И тогда Вы — закладываете белье, а он нажимает, и не просто нажимает, а именно на те кнопки, которые Вам нужны: режим работы, время и т. д. Скажите ему строго, что это можно делать только с мамой!

Если Вы, например, режете овощи с помощью кухонного комбайна, то, во-первых, он тоже может в Вашем присутствии нажать на пуск, а, во-вторых, закладывать овощи в отверстие и нажимать специальной штукой, чтобы они проходили вовнутрь. Это, конечно, — только под Вашим руководством.

Это примеры, а не рекомендации, обязательно делать то, что здесь написано, но Вы можете подумать, что из этого Вам может подойти. Основная мысль такая: если Вы привлекаете его к тому, что можно делать, сами зовете его, то ему не надо будет делать это тайком от вас. Не верите? Попробуйте несколько дней — и увидите...

Теперь возвращаемся к первому вопросу: как отучить от того, что опасно (связанного с розетками)?

Во-первых, когда Вы приучаете его к тому, что можно, ему меньше хочется того, что нельзя.

Во-вторых, скажите ему: когда мне нужно будет включить что-то в розетку, ты будешь включать, но без мамы — нельзя! И честно звать его. У детей есть чувство честности, он будет держать обещание, если увидит, что и Вы зовете его, как пообещали. (Иногда он будет забывать, не наказывайте его за это, просто напоминайте и продолжайте соблюдать ваше соглашение).

Одновременно с этим можно подумать, как сделать безопасными некоторые розетки. Несколько примеров:

— в электросчетчике есть фьюзы (предохранители), которые связаны с определенными розетками. Есть возможность отключить некоторые розетки, вырубив их. Тогда и Вы тоже не сможете ими пользоваться, но для мальчика они будут безопасны.

— В те розетки, которыми Вы хотите пользоваться, вставьте удлинитель, и его конец повесьте высоко, чтобы ребенок не смог достать.

Можно вставить тройник в розетку, но до этого отломать в тройнике тот зубчик, который втыкается в правую дырку розетки, там, где находится фаза. Тогда, когда Вы вставите такой тройник в розетку, в нем уже не будет тока и туда безопасно будет что-то засовывать. (Но, конечно, мальчик не должен этого видеть).

Теперь постараемся ответить на вопрос о старшем сыне: как отучить семилетнего мальчика от игр с «оружием» и от увлечения всем, что связано с «войной»?

Сказал царь Шломо: ханох ла-наар альпи дарко... — «Наставь юношу на путь его...» (Мишлей 22:6). Т. е. воспитывай ребенка в соответствии именно с его, ребенка, путем, по свойствам его души. И еще, сказано в Талмуде (Шабат 156а): тот, кто родился под планетой Маадим (Марс) будет проливать кровь. Но родители могут воспитать его так, что это будет кровь обрезания (брит-мила), или если он будет шохетом (резником). Или он может стать врачом-хирургом и т. д.

То есть, наши мудрецы учат родителей так: от того, к чему ребенок тянется по своему характеру, по врожденной склонности (в частности, на это влияет созвездие, под которым он родился), его невозможно отучить, но можно направить эти склонности в правильное русло. Тогда его способности принесут пользу ему и другим людям. И важно приучать его к тому, чтобы его пристрастие, его любимая игра шли на пользу, «работали на добро».

Какую пользу может принести владение оружием и военным искусством?

Например, защитить евреев от врагов. И царь Давид, и другие праведные цари вели войны с врагами евреев, нападавшими на них. Можно читать ребенку рассказы про царя Давида, про царя Шауля в изложении для детей. Есть детские книжки о них. И говорить ему: «Ты будешь праведник, как царь Давид».

Хашмонаим (Маккавеи) тоже воевали с греко-сирийцами. И про них можно ему рассказывать. Что делали они это ради великой цели — чтобы евреи могли соблюдать заповеди.

Берем то же действие — вооруженную защиту или нападение, рассказываем об

этом — и попутно о том, что эти люди были праведниками и выполняли желание Б-га. Как и он. Точка.

И своих братьев и сестер Ваш сын тоже хочет и может защищать! А Вы говорите ему: «Ты — как царь Давид!» или: «Ты — как праведные Хашмонаим!»

Не беспокойтесь о том, что воспитательница не поймет. В этом возрасте многие мальчики любят играть в оружие, и опытные воспитательницы к этому привыкли. Если попадется молодая и неопытная, то объясните ей, что дети играют в защитников евреев от врагов. Например, в Хашмонаим. Так и можете сказать: им нравится, они всех евреев защитят, в случае чего — обращайтесь.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

СТРЕМЛЕНИЕ К ГАРМОНИИ, КРАСОТЕ И МОДЕ

ЦИПОРА ХАРИТАН

«у меня есть постоянное стремление к красоте, гармонии и моде. Я сама и мои дети, муж одеваемся кошерно, но я слежу, чтобы это было модно и гармонично. Одна моя соблюдающая подруга сказала, что так недалеко и до греха. Она права?»

По-моему, гораздо легче довести человека до греха, когда он ощущает себя уродливым, неполноценным, когда его внешний вид отталкивает мужа/жену и на него даже смотреть не хочется. Вот тогда и возникают грешные мысли о поисках чего-то лучшего. Сам факт, что даже в период, когда женщина запрещена мужу, ей разрешено нарядно одеваться (при условии полной скромности в одежде) и носить украшения, показывает, что наши мудрецы гораздо больше боялись того, что жена оттолкнет мужа неприятным видом, чем того, что она окажется для него слишком привлекатель-

ной и это приведет к греху. Корни подхода Вашей подруги — в христианстве, где считается, что красота — это дьявольское искушение. Это совершенно нееврейский подход.

Кстати, о знаменитом стихе из Мишлей «Обманчива прелесть и суетна красота; жена, боящаяся Господа, прославлена» (31, 30), которым так любят размахивать, доказывая теории, подобные теориям Вашей подруги. Речь идет о том, что прелесть и красота не имеют ценности, если у женщины отсутствует трепет перед Всевышним. Конечно же, если женщина одевается нескромно для того, чтобы ощущать себя красивой, это действительно грех. Но если она стремится и к скромности, и к красоте (конечно — для мужа, а не для улицы), она поступает абсолютно верно с точки зрения иудаизма.

Желаю Вам и в дальнейшем быть скромной, нарядной и женственной и радовать взор мужа, а также радоваться самой, глядя на мужа и детей.

«Раньше я очень сильно комплексовала из-за своего носа, потому что он, скажем так, не очень аккуратный и совсем не как с обложки журнала. Мне было ужасно некомфортно, когда я видела свои фотографии в профиль, да и когда на меня просто смотрели. В общем, мечтала сделать ринопластику и изменить полностью свой нос. Могу ли я вообще позволить себе сделать операцию по изменению внешности? Где-то читала, что, если тяжело в себе такое принять, то можно.»

Вы правы, если проблема внешности мешает Вам относиться к себе с любовью и принимать себя такой, как Вы есть, можно сделать операцию и внести необходимую, по Вашему ощущению, коррекцию.

Вопрос только — единственная ли это Ваша проблема с собой? Или же, если можно так выразиться, это символ проблемы?

То есть, если Вы чувствуете, что это изменение Вас внутренне успокоит, то, безусловно, стоит сделать операцию и ощущать себя красивой полноценной женщиной.

Но если потом Вы начнете искать в себе другие «недостатки», то подумайте, какого рода помощь Вам нужна — косметическая или психологическая.

Потому что, к сожалению, очень часто женщины внутреннее недовольство собой переносят на свою внешность, а на самом деле их мучает что-то другое.

Так как Вы пишете, что на некоторое время перестали переживать из-за «проблемы носа», то у меня и возникло это подозрение: не является ли желание сделать ринопластику «ширмой», за которой прячется что-то более глубокое.

А так как я Вас совершенно не знаю, то рекомендую проверить это с психологом прежде, чем решаться на операцию.

НАШИ МУДРЕЦЫ

НА ЧТО ИДУТ ПОЖЕРТВОВАНИЯ?

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

В связи с главой — «Ваякель» — мы уже размышляли о том, какие качества нужны людям, взявшимся за сложное дело строительства переносного Храма.

Мы отмечали, что никакими художественными ремеслами евреи, занятые в Египте на самых примитивных работах, не владели, что овладеть мастерством им позволили, как сказано в Торе, «побуждение духа» и «влечение сердца».

А что такое «Б-жий дух» и при чем здесь он? Слова «Б-жий дух» означают в Торе дар пророчества, способность видеть скрытую суть вещей. Зачем нужен такой дар ремесленнику, даже самому искусному? И что та-

кое «помышлять замыслы» (а если перевести буквально, то — «мыслить мысли»)?

Рав Хаим Воложинер в ответ на этот вопрос рассказывал историю, которой был очевидцем и даже участником (реб Хаим из Воложина жил во второй половине 18 — начале 19 века, он ученик Виленского гаона и основатель и руководитель знаменитой ешивы «Эц Хаим» в Воложине на территории нынешней Белоруссии, тогда — Польши).

Воложинер рав рассказывал, что человеку, который занимался сбором пожертвований для их ешивы, приходилось посещать для этого разные города и местечки. Добирался он в нужное место обычно пешком, иногда брал по дешевке извозчика. Однажды он обратился к раву Хаиму с таким предложением:

– Хорошо бы нам завести свою телегу с лошадей, чтобы мне не тратить столько времени на дорогу пешком или ожидание возчика. За это время я мог бы побывать в других местах и собрать еще денег. И помощник-возчик мне бы пригодился. Да и одежду мне надо поприличнее, чтобы я не так жалко выглядел, когда захожу в богатые дома.

Реб Хаим Воложинер подумал и согласился на эти приобретения.

Вот что из этого вышло. Приезжает сборщик в какой-то городок, а человек, который обычно раз в год жертвовал для ешивы пятьдесят рублей, немалые деньги по тем временам, на этот раз дать пожертвование отказывается.

– Не дам, — говорит он, — вы деньги транжирите. Не хочу, чтобы мои деньги шли на овес для лошадей. Жалею даже, что раньше давал.

Вернувшись в Воложин, сборщик вручил раву Хаиму собранные деньги и список жертвователей. Рав Хаим заметил, что в списке нет имени прежнего жертвователя и спросил, в чем дело. Сборщик объяснил, что этот человек отказался помогать ешиве, как он его ни уговаривал.

– Ладно, — сказал реб Хаим, — когда поедешь туда снова, возьми меня с собой.

Приезд рава Хаима в то местечко было большим событием, и бывший жертвователь с большой радостью и уважением принял у себя великого мудреца поколения.

В разговоре рав Хаим спросил хозяина дома:

– Изучал ли ты Гемару? Или Мишну?

– Нет, — ответил тот.

– А что ты учил?

– Я учил Хумаш (Пятикнижие).

– Помнишь, что сказано о Бецалеле, сыне Ури? Сказано, что Ашем дал ему Б-жий дух и умение работать по золоту. Б-жий дух, говорят наши мудрецы, — это особое знание, как сочетать буквы, которыми сделаны были небо и земля. Спрашивается, какое отношение он имеет к ремесленным навыкам, даже самым искусным? Почему эти два совершенно разных качества стоят в Торе в одном списке? И дальше говорится об умении «помышлять замыслы» («мыслить мысли»). По мнению наших мудрецов это значит: понимать мысли каждого человека. Зачем это Бецалелю?

Дело в том, что средства на строительство Мишкана давали разные люди и по разным мотивам.

Одни — с самыми высокими намерениями, именно ради Храма, другие — потому что все дают и уклониться неудобно, третьи — из тщеславия.

И Бецалель умел уловить эти мотивы, когда брал принесенное людьми золото и серебро. Для арон а-кодеш — ковчега завета, для Святой Святых он брал золото, которое принесли люди с самыми чистыми намерениями, а для подножий, крючков, скажем, завес двора — приношения, сделанные не с таким высоким настроением.

Сегодня, в наших поколениях, такого Бецалеля у нас нет. Б-г сам распределяет наши приношения в соответствии с чистотой наших намерений. Что-то идет на овес, что-то — на одежду, а что-то — на самих ешиботников.

Так что ты не беспокойся, все попадает туда, куда надо. И если твои помыслы чисты, твои деньги пойдут на ешиботников, а не на лошадей.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВРАТА В МОЛИТВУ

РАВ ШИМШОН ПИНКУС

Тот, кто желал чего-либо добиться, делал желаемое жизненно важной целью, то, что в народе называют «переворачивать миры», то есть, молиться очень много раз.

«А ты не молись за этот народ, и не возноси ради них ни восхваления, ни молитвы, и не проси Меня упорно...» (пророк Ирмеяу, 7:16)

Пгиа — это многократное упорное повторение просьб, с целью добиться чего-то очень важного. Раши объясняет сказанное в «Мегилат Рут» (гл.1) — «не проси меня упорно». Таким образом, пгиа — это повторение просьбы снова и снова, еще и еще, до такой степени, что человек как бы не дает покоя Всевышнему, пока Тот не выполнит его просьбу. Такова была молитва Моше рабейну, который чрезвычайно приумножил просьбы и приводил различные доводы, чтобы Всевышний позволил ему войти в Землю Израиля. Он молился 515 раз (что по гиматрии соответствует слову — умолял). Сказано в недельной главе «Китаса», о молитве Моше: «(Сказал Всевышний) А теперь оставь Меня». Мудрецы объясняют («Брахот», 32): «Сказал раби Абау: если бы это не было написано в Торе, такое невозможно было бы и произнести! Ведь мы учим из этого, что Моше “ухватил” Всевышнего, как человек хватает товарища за подол, и сказал Ему: “Властелин мира! Я не отпущу Тебя, пока ты не простишь их и не отпустишь им грехи”». О нашем праотце Ицхаке тоже сказано: «приумножил молитвы», и Раши объясняет: упрашивал в молитве вновь и вновь. То же самое — Хана, которая чрезвычайно много молилась, пока Всевышний не ответил на ее просьбу, и о ней сказано: «и было, поскольку очень много молилась...» Мудрецы (Иерусалимский Талмуд, трактат «Брахот», гл.4, алаха 1) учат

отсюда, что каждый, кто очень много молится о чем-то — его просьба удовлетворяется. А также из сказанного у пророка Йешаяу (1): «Даже если вы приумножите молитвы — Я не буду слушать вас», наши мудрецы (Иерусалимский Талмуд, трактат «Таанит», гл. 4, алаха 1) учат, что каждый, кто приумножает молитвы — его просьба выполняется. Так делали все наши святые праведники, когда желали добиться чего-либо: молились снова и снова до тех пор, пока Всевышний не удовлетворял их просьбу. Это подобно ребенку, любимому сыну своего отца — если он только будет беспрестанно упрашивать отца снова и снова, нет ничего, чего он не сможет добиться, даже последнюю рубашку отца. Так Всевышний ведет себя с нами: если мы только приумножим молитву и будем упрашивать Его без остановки, даже если мы, в соответствии со своими деяниями, недостойны, чтобы наша молитва была принята, все равно Всевышний исполнит все наши пожелания, если, конечно, это не будет нам во зло.

Сказано в трактате «Таанит» (8): «во времена раби Шмуэля, сына Нахмани, был голод и эпидемия. Мудрецы задумались, что делать: просить избавить и от голода, и от

эпидемии, невозможно, поэтому решили молиться об эпидемии, а голод придется терпеть. Сказал им рабби Шмуэль, сын Нахмани: наоборот, давайте просить о голоде (и тогда эпидемия сама по себе пройдет — РаШИ), ведь, если Всевышний дает пропитание, то, конечно же, Он дает его для живых (ведь какой смысл давать пропитание тому, кто вот-вот умрет), как сказано (Теилим, 145): “раскрываешь Свою ладонь и насыщаешь все живое по воле (Своей)”. Откуда мы учим, что не просят о двух вещах одновременно? Как сказано (Эзра, 8): “будем же поститься и просить Б-га нашего (именно) об этом”. Отсюда видно, что было еще о чем просить. Мудрецы Земли Израеля говорят, что раби Хагай выводит эту же идею из книги Даниила (2): “будем просить о милосердии нашего небесного Царя раскрыть нам эту тайну” — следовательно есть и другое (о чем просить)».

На первый взгляд, непонятно, почему сказано, что нельзя просить о двух вещах. Ведь в Амиде, которую мы говорим трижды в день, есть тринадцать различных просьб (в средних благословениях), не считая того, что мы молим и просим на протяжении всей молитвы. А объяснение таково: в трактате «Таанит» шла речь, что мудрецы собирались установить пост по определенному поводу, и именно об этом сказано, что не просят в молитве о двух вещах одновременно, поскольку это особый вид молитвы — настойчиво просить об определенном деле, требующий концентрации всех сил молитвы именно в том деле.

Написано о праотце Аврааме (Берешит, 18): «и подошел Авраам». Объясняет РаШИ: «Здесь мы находим подход к войне, к умиротворению и к молитве: все это включено в выражение “и подошел Авраам” — говорить резко, ублажать и молиться». Мы видим, что здесь упоминаются три способа молитвы, и один из них — это война, а именно — пгиа. Однако форма молитвы-«войны» — это не только резкие слова, а, скорее, общая идея войны — концентрация абсолютно всех сил на том, чтобы захватить определенную позицию. Ведь на войне

всегда есть четкая цель, и невозможно завоевать ее, стреляя во все стороны, и не замечая, где находится место, которое нужно захватить. Так не ведут войну. Наоборот, сосредотачивают всю военную силу на цели, и так захватывают желаемое. Именно такова эта форма молитвы — пгиа: концентрация всех сил человека на определенной теме, за которую он молится, до тех пор, пока он не достигнет своей цели: что его молитва будет услышана, и его просьба будет удовлетворена.

Это и практическая алаха, и важнейший совет каждому человеку, так поступали евреи в каждом поколении: тот, кто желал чего-либо добиться, делал желаемое жизненно важной целью, то, что в народе называют «переворачивать миры», то есть, молиться очень много раз, и все — в одном и том же направлении: по поводу того, что ему нужно добиться. Это совершенно особый вид молитвы.

Мне довелось понять это из того, что видел собственными глазами: одна пара немолодого возраста, оба — с хорошими профессиями, которые сделали тшуву, и начали отправлять своих еще неженатых детей в религиозные учебные заведения. Они добились успеха: их сыновья стали настоящими учениками ешив, и их зять тоже сделал тшуву, а отец семейства начал участвовать в уроках по Торе. Однажды я встретил его уже через пять лет после начала их тшувы, и выяснилось, что постепенно он оставил свою работу и стал учиться в колеле, и сейчас он учится весь день, с усердием и большим желанием. Когда я узнал об этом, то был просто поражен: как произошел такой великий переворот? Подобного этому я еще никогда не видел! Мы видели молодых ребят, которые, сделав тшуву, начинали серьезно учиться. Но чтобы еврей, который начал учить Тору в возрасте почти пятидесяти лет, бросил все и сел учиться, как молодой аврех, такого я в жизни не видел! Тогда я спросил человека, хорошо знакомого с этой семьей, и он рассказал мне, что произошло. Жена этого еврея упрямо решила, что ее муж должен сесть и учиться, и,

хотя она сама понимала, насколько это далеко от реальности, и практически не говорила с ним об этом, начала молиться об этом множество молитв и читать множество Теилим, и все с одной целью: чтобы ее муж стал настоящим знатоком Торы, талмид хахамом. Прошли годы, и постепенно это стало действительностью, как я видел своими глазами: он усердно и с большим постоянством учит весь день Гемару, тосафот и ришоним, и не теряет попусту ни одного мгновения!

Этот случай раскрыл мне новое понимание этого вида молитвы, того, что называется на идиш «ойсбитен», то есть — безостановочно молиться об определенном деле, до тех пор, пока не получишь желаемое. Это очень практическая вещь — как, например, просить об успехах в Торе и Б-гобязненности, о себе или о ком-то другом, или о воспитании детей — чтобы они выросли Б-гобязненными, стали мудрецами Торы. Или, скажем, просьба иметь детей, или о зарплате — следует выходить на «войну молитвы» днями и ночами, не оставлять ее, и не расслабляться, пока Всевышний не сжалится и не даст человеку то, о чем он просит.

Однако нужна большая осторожность при использовании этого вида молитвы, чтобы из-за большого количества слов не попасть под правило «каждый, кто умножает речи — навлекает грех». Кто был более великим праведником, чем Хони а-меагель, а ему сказали (Таанит, 19): «Если бы ты не был Хони, я бы наложил на тебя нидуй (отдаление от общины)», поскольку посчитали, что он непочтительно разговаривал с Равом.

Здесь есть два момента. Во-первых, мы очень далеки от того, чтобы знать, что для нас по-настоящему хорошо, поэтому человеку не следует слишком упорствовать по поводу какого-либо дела, например, о богатстве и т.п., и даже о слишком большой мудрости, ведь мы прекрасно знаем, сколь о многих вещах мы просили, а со временем выяснилось, как хорошо было для нас, что мы их не получили.

Совет здесь таков: во-первых, просить нужно всегда в общем (а не конкретно), и в форме, смысл которой таков, что вся просьба и желание человека, чтобы все было по воле Творца. Например, тот, кто молится о нахождении пары — пусть попросит, чтобы Всевышний дал ему такую пару, которая будет угодна Ему; а тот, кто молится о пропитании — пусть просит, чтобы Всевышний дал ему именно такой заработок, который, как Он знает, будет человеку на благо. Также человеку следует просить, чтобы его грехи и ангелы-обвинители (созданные из-за этих грехов) не помешали желанию Творца облагодетельствовать его.

А во-вторых, даже когда мы просим ради Имени Всевышнего об Избавлении, и об исполнении Его обещания о конце дней, и обо всем том, что наши мудрецы постановили, что эти просьбы угодны Всевышнему, здесь тоже нужно быть очень осторожными, чтобы не задеть Его честь, как сказали мудрецы по поводу молитвы («Брахот», 34): «Кто может назвать себя “приятелем” по отношению к Творцу?»

Кроме того, когда мы молимся, восхваляем и прославляем Всевышнего, и обращаемся к Нему во время молитвы напряженную, и обращаемся к Нему, как обращаются к близкому, например, говоря: «Отец наш, Царь наш», нам следует всегда очень хорошо помнить, что Святой, благословен Он, — не наш друг или приятель. Ведь «насколько выше небеса, чем земля, настолько выше Мои пути ваших путей, и Мои мысли — ваших мыслей», и если бы не анава Творца, и Его безграничное желание дать нам благо, у нас не было бы никакой возможности установить с Ним связь. У нас не было бы никакой возможности разговаривать с Ним, а тем более — постичь глубину Его единства и всемогущества, которые вообще невозможно постичь и назвать каким-то именем или дать им какое-то определение. Поэтому, несмотря на ощущение величайшей близости, нельзя ни на мгновение отвлекаться от обязанности трепетать и страшиться Его величия и грозности. Хотя мы и видели великих праведников (и даже в по-

следних поколениях), которые молились Творцу, как бы предъявляя Ему претензии разными способами, мы не можем брать с них пример, ведь они все обладали духом святого постижения (руах а-кодеш) и знали, посредством своего незамутненного разума, что все их слова желанны и любимы Всевышним. Так что не нам, ничтожным по сравнению с ними, полным проступков и грехов, приумножать такой способ молитвы. О подобных вещах сказал царь Шломо (Козлет, 5): «Ведь Всевышний — на Небе, а ты — на земле, поэтому пусть будут твои слова немногими».

Конечно, когда у человека случилась беда, или есть какое-то важное дело, и он хочет молиться именно этим способом (способом пгиа — прим.пер.), ему следует читать как можно больше Теилим или другим вариантов молитвы, установленных нашими святыми мудрецами, ведь приумножать чтение Теилим — это всегда к лучшему, а также молиться этим способом — взывать к Всевышнему из глубины сердца, очень сильно и настойчиво прося Его, еще и еще, чтобы желаемое Творцу осуществилось через него. И мудрый человек должен хорошо понимать, быть очень осторожным, чтобы не пренебречь, не дай Б-г, честью своего Творца, и тогда его молитва поднимется, будучи угодной Ему, чтобы привести человеку благословение во всем, о чем он попросит.

Также нужно быть осторожным еще в одном: бывает, что человек очень много и преданно молится, а спасение — далеко от него; тогда, по природе вещей, в его сердце может пробудиться недовольство, и он начинает предъявлять претензии: «К чему мы постились, а Ты не видел, изнуряли свою душу, а Ты не знал?» (Йешаяу, 48:3)

См. трактат «Моэд катан», лист 18б, где мудрецы нас предостерегают: «нельзя молиться и просить конкретно, чтобы Всевышний дал тебе (в жены) именно эту женщину. Ведь вдруг она тебе не предназначена, и тогда (ты ее не получишь, и) восстанешь против Всевышнего». Раши объясняет: что человеку покажется, не дай Б-г, что его мо-

литва бесполезна. Нужно очень остерегаться, чтобы не оступиться в этом, и следует помнить основы, которым нас учат наши учителя: у человека не может быть претензий к Всевышнему, и все, что Милосердный делает — Он делает к добру, и т.д. и т.п. — все основы Торы.

Тебе, читатель, кажется сейчас, в момент, когда ты читаешь эти строки, что это совсем нетрудно. Но на самом деле, когда доходит до практического «экзамена» — это очень тяжелое испытание: когда человек просит о какой-то вещи великое множество раз, просит искренне и со всей силой, и на наш, человеческий взгляд, кажется, что все это бессмысленно — это очень тяжкое испытание, и нужна большая осторожность, чтобы выстоять в нем и не поддаться сомнениям о Всевышнем, Б-же упаси! И у этого есть два аспекта: во-первых, не сомневаться в Рае (т.е. в управлении Творца), а во-вторых — ради Б-га, не переставать просить, как сказано: «Надейся на Б-га, крепишь в сердце своем, и надейся на Б-га». Продолжать просить еще и еще — бесконечное количество раз.

Давайте задумаемся, в чем разница между Моше-рабейну и Менаше, царем Йе-уды? Ведь Менаше, когда оказался в большой беде и раскаялся и вернулся к Творцу — помолился такой сильной и великой молитвой, что Всевышний «прорыл ему подкоп» под Престолом Славы Своей. Что он сказал в тот момент? «Вот, я призываю Его. Если Он ответит мне — хорошо, а если нет — Он такой же, как все остальные идо-лы!» («Ялкут Шимони» на книгу «Млахим-2») То есть, поскольку все другие идо-лы ему не спасли его от беды, из этого следует, что нет в них никакой самостоятельной силы. Поэтому Менаше утверждал, что если Всевышний тоже ему не ответит, то Он как будто ничем не отличается от них, не дай Б-г. Конечно, я недостойн критиковать Менаше, но он помолился лишь одну, хотя и грандиозную по своей силе, молитву, и демонстративно требовал увидеть результат. А Моше-рабейну молился 515 молитв, причем каких молитв! Рассказывают наши му-

дрецы в мидраше, что каждая его молитва была подобна мечу, так она пронзала и разрезала Небеса, ни на секунду не останавливаясь, ведь его молитва была подобна тайному Имени Творца, и от нее сотрясались небо и земля, и все неизменные законы природы. И вот так он молился 515 раз. В Мидраше на книгу «Дварим», в конце, мож-

но посмотреть подробно, насколько грандиозна была молитва Моше. Но когда Моше увидел, что его молитва не принимается, в тот момент он сказал: «Он — Твердыня, цельны Его деянья!» («Дварим», 32:4) Вникни в этот урок, чрезвычайно необходимый для того, кто желает воспользоваться данной формой молитвы.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

РЕЛИГИЯ ПРОТИВ СТРЕССА

БАТШЕВА ЭСКИН

Дэвид Росмарин в 1999 году учился на втором курсе университета, в который так мечтал поступить. Университетские годы представлялись ему веселой чередой интересных дней, полных приятного общения с сокурсниками, новых открытий, книг, погружения в науку — но что-то ему все время мешало почувствовать удовольствие от учебы.

Он переживал то по поводу экзаменов и сроков сдачи письменных работ, то из-за отношений с однокурсниками, то из-за антисемитских высказываний преподавателей, то из-за родителей, которых не мог часто навещать.

В какой-то момент Дэвид понял, что тревожность просто стала его постоянным

спутником, который даже по ночам не оставляет его. Дэвид уже собирался пойти к врачу и попросить «каких-нибудь таблеток от нервов и бессонницы».

Но прежде чем назначить очередь в поликлинику, Дэвид решил посоветоваться с равом, у которого он учил Тору раз в неделю. «Рабби, я вот думаю, не пойти ли мне к психологу или к психотерапевту — может, мне какие-то лекарства попринимать?»

Рав повел себя странно. Он встал со своего места и выбежал в коридор. Когда через пару минут он не появился, Дэвид выглянул из комнаты и увидел рава возле копировальной машины: «Я с удивлением смотрел, — вспоминает Давид, — как рав методично поднимает крышку копироваль-

ной машины, переворачивает страницу, закрывает крышку, нажимает на кнопку... Я и понятия не имел, как эти страницы изменят мою жизнь!»

Наконец рав отвернулся от аппарата и протянул Дэвиду стопку еще теплых листов. На первой странице было написано: «Врата доверия к Б-гу». Страницы оказались выдержкой из книги «Обязанности Сердце», чей автор, рабейну Бахие ибн Пакуда жил... в XI-м веке! «Я не знаю, стоит ли тебе поговорить с психологом о своем беспокойстве, — сказал рав Дэвиду, — но я знаю, что чтение этих страниц поможет тебе. Учи их по 10-15 минут каждую ночь перед сном и глубоко вникай в то, что здесь написано».

Давид последовал «рецепту» рава: «К моему удивлению, через два месяца почти полностью исчезла тревожность, мучившая меня весь последний год, а о бессоннице я вообще забыл. Самое странное было то, что в моей жизни ничего не поменялось, все тревожащие меня факторы остались на своих местах, а что-то даже ухудшилось, например, график экзаменов и предвзятое отношение ко мне одного из преподавателей! Изменилось мое отношение к трудностям и к жизни в целом. Я стал больше доверять Богу и получил духовное чутье, необходимое для того, чтобы пробираться через этот мир тревожности».

Сдав экзамены на бакалавра, Дэвид поступил в магистратуру по специальности «психология». Когда пришло время подумать над темой диплома, Дэвид вспомнил свой собственный опыт борьбы с тревожностью и начал перечитывать «Врата доверия к Богу», на этот раз анализируя текст с психологической точки зрения.

«Я понял, что текст этой книги можно понимать как полную психологическую теорию этиологии человеческого беспокойства. В этом труде 1000-летней давности содержался секретный метод устранения человеческой тревоги, основанный на духовной мудрости. Я представил материал своим научным руководителям, которые,

как и я, были впечатлены пронизательностью рабейну Бахие».

Религия против стресса?

Та сфера, которую стал изучать Дэвид, существует довольно давно и называется «психологией религии». В последние три десятилетия на эту тему было опубликовано несколько тысяч работ, в которых исследуются такие вопросы, как:

Могут ли религиозные убеждения/практики быть источником выживания во время стресса?

Связано ли еженедельное посещение религиозных служб с уровнем тревоги и депрессии?

Зависят ли от уровня религиозности пациентов результаты терапии?

Можно ли интегрировать духовность и религиозность в клиническую практику для лечения психологических проблем?

В одном исследовании, проведенном в университете Торонто, ученые измеряли активность в передней поясной коре головного мозга, которая регистрирует стресс. Испытуемым было предложено выполнить стрессовое упражнение, так называемый «тест Струпа», где нужно читать названия цветов, которые напечатаны цветом, отличным от значения слова.

Изначально исследователи просто пытались понять, какие факторы будут активировать эти мозговые волны, а не исследовать религиозные убеждения. Когда испытуемых делили на группы «либералы» и «консерваторы» или «с высокой самооценкой» и «низкой самооценкой» — результаты в группах были одинаковые.

Когда же людей поделили на «верующих» и «атеистов», ученые наблюдали следующий эффект. Совершив ошибку, религиозные люди реагировали на нее в ключе «ошибся, с кем не бывает», а атеисты начинали испытывать стресс и тревогу. Ни один атеист в том исследовании не показал низкий уровень тревожности и ни один религиозный человек не показал высокий уровень.

Научная правда о религии и психологии

Фрейд настаивал на том, что религия обратна пропорциональна хорошему психологическому здоровью. Известный психолог Альберт Эллис, которого коллеги считают вторым по влиятельности психотерапевтом в истории, в 1980-х годах утверждал, что люди, которые имеют сильные религиозные убеждения, менее терпимы к неопределенности, менее устойчивы, больше страдают от беспокойства и более склонны к неврозам.

В 1990-х годах психолог Кеннет Паргамент предложил проверить утверждения этих столпов психологии научными методами, проводя фактические психологические эксперименты без религиозной или анти-религиозной проблематики. Исследования д-ра Паргамента, автора многочисленных книг и научных работ, показали, что духовность является важным ресурсом для людей во время стресса, и что связь с Б-гом может уменьшать симптомы стресса, беспокойства и депрессии. После рассмотрения исследований д-ра Паргамента, д-р Альберт Эллис публично отказался от своих заявлений и вынужден был признать, что, с психологической точки зрения, религия «не обязательно плохая штука».

На самом деле, по мере роста секуляризации общества, уровень тревоги и депрессии растет. Роберт Лихи, клинический профессор психиатрии в Корнельском университете, написал об этом так: «Сегодня средний ребенок в возрасте от 11 до 13 лет испытывает тот же уровень тревоги, как в 1950-х — средний пациент психиатра!»

Дэвид Росмарин продолжал свои исследования, публикуя статьи в научных журналах и участвуя в конференциях. Если о влиянии христианства на уровень тревожности исследования проводились и раньше, то Росмарин является пионером исследований в еврейской общине. Его исследование показало, что люди, испытывающие доверие к Б-гу, а также практикующие молитву, учебу Торы, посещение синагоги — ис-

пытывают более низкий уровень психологического стресса, чем атеисты и формально религиозные люди.

Книга вместо лекарства?

Современным пациентам доступны разного рода лекарства против плохого настроения и тревожных расстройств, и для людей, страдающих от химического дисбаланса в организме, они необходимы. То, чем занимается Дэвид Росмарин — это помощь людям, тревожность которых не связана с химией, а проистекает от других причин: перфекционизма, большого количества дел, плотного графика, непомерного чувства ответственности за свою семью — и общего ощущения, что «жизнь выходит из под контроля».

Вместе с равом Лейбом Келеменом, равом Ноахом Орловеком и доктором Паргаментом Дэвид Росмарин разработал программу лечения стресса и беспокойства в еврейской общине, которая основана на тех же самых «Вратах доверия к Б-гу» Рабейну Бахие, которые помогли ему самому, когда он был нервным студентом, а также на других классических еврейских текстах.

Почему это помогает? Труд Рабейну Бахие издавна считается «книгой для всех», которую можно изучать без предварительной подготовки. Душевность, ясный язык, отсутствие сухих нравоучений, а главное — искренность автора всегда привлекали к ней читателей. Раби Бахие не корит, не указывает, но поддерживает и подбадривает человека, постоянно напоминая, что цель Вс-вышнего — процветание и счастье человеческого рода. Нужно только крепко верить Ему.

Вера в Б-га и Исход из Египта

Понятие «доверие к Б-гу» состоит из трех ключевых компонентов:

Вера в то, что Б-г знает всё (и поэтому знает, что вам нужно).

Вера в то, что Б-г может всё (и поэтому может изменить физическую реальность).

Вера в то, что Б-г любит вас (и поэтому действует в вашу пользу).

«Когда мы искренне отдаем руль в руки Того, Кто рулит на самом деле, — мы можем без стрессов и волнений заниматься тем, чем должны....»

Когда человек достигает понимания этих трех концепций и начинает жить ими, его беспокойство, тревожность, нервозность отступают естественным образом.

Представим такую ситуацию. Профессиональный водитель со стажем едет в такси на переднем сиденье. Он мог бы использовать это время на то, чтобы любоваться видами из окна, слушать музыку или лекцию, говорить по мобильному телефону, узнать мнение таксиста о предстоящих выборах или продумать план завтрашнего дня. То есть существуют настоящие дела, которыми он может заняться.

Вместо этого наш водитель-пассажир вдавливая то одну, то другую ногу в пол, нажимая на воображаемые педали, смотрит поочередно во все зеркала, краем глаза следит за автомобилями справа и слева — и если бы под рукой оказался тонометр, то он бы наверняка зафиксировал у него повышенное давление и учащенный пульс. Из машины в конце поездки он просто выпадает наружу, обессиленный пережитым стрессом.

Все мы, нервничающие из-за экзаменов, дедлайнов, не пришедших автобусов, призывок — немного похожи на этого водителя. Но когда мы пересаживаемся на заднее сиденье, предоставив возможность рулить тому, у кого в руках руль... Когда мы искренне отдаем руль в руки Того, Кто рулит на самом деле, — мы можем без стрессов и волнений заниматься тем, чем должны.

Если это так просто — почему же мы нервничаем? Обычно потому, что мы готовы поверить во Всеведущего, Всемогущего и любящего Б-га, Который создал мир — но при этом нам сложно поверить, что Ему есть дело то того, что одно из его мельчай-

ших созданий потеряло работу, жильё или здоровье... Вот здесь необходимо сказать про Исход. Как заметит любой наблюдатель, иудаизм просто одержим Исходом! Спасение от геноцида Амана упоминается только один раз в год в Пурим, спасение от греков — только один раз в год в Хануку. А про выход из Египта мы вспоминаем не только в Песах, но и каждый шабат во время кидуша, и даже каждый день в утренних молитвах. Вспоминать каждый день об Исходе — это особая заповедь.

Еврейская вера в Б-га состоит из двух основных частей:

Б-г создал мир.

Б-г вмешивается в человеческую историю.

Так же, как первый принцип означает, что Б-г создал не только Гималаи, но и ваши ногти, так и второй принцип означает, что Б-г вмешивается не только в эпические глобальные события, но и в повседневные обстоятельства вашей жизни. Упоминание об Исходе — это как некое кодовое слово, которое должно вызывать у каждого еврея в сознании целую концепцию: Б-г управляет миром не только на макроуровне, но и на микроуровне, и Ему есть дело до всего, что происходит с каждым Его творением.

Ничто не говорит о доверии человека к Б-гу красноречивее, чем Исход. Чтобы решиться на это долгое путешествие по пустыне, наши предки должны были поверить, что Бог не только совершит для них открытые и потрясшие мир чудеса во время Исхода, но и в дальнейшем будет каждый день заботиться об их благополучии.

Песах — это не только праздник свободы, но и праздник веры в Б-га. Маца — это и «хлеб скорби», и «хлеб свободы». Пасхаль-

ный седе́р полон символов как страданий, так и искупления. Страдания и искупление неразрывно связаны: Б-г дает нам страдания, чтобы сделать нас духовно пригодными для получения искупления. В ночь седе́ра мы поднимаемся до такого уровня веры, где каждый из нас утверждает: «Ты знаешь наши страдания, Ты можешь спасти нас, и я верю, что, поскольку Ты любишь нас, Ты бу-

дешь делать то, что необходимо для нашего конечного блага».

Сможем ли мы сохранить приобретенный в пасхальную ночь уровень доверия к Творцу, когда нас начнут одолевать ежедневные проблемы, — или мы снова предпочтем дать место тревоге и нервозности в своей жизни?

ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕК

ГИЮР ШПИОНА

СИМХА ГОРЕЛИК

Ибрагим Ясин родился в 1962 году в Ливане, в долине Бекаа неподалеку от сирийской границы, в семье, которая формально относилась к мусульманам-шиитам, но религиозной не была. В 1975-м году Ливан охватила гражданская война, и на глазах у подрастающего мальчика его родина начала превращаться из райского уголка в настоящий ад. К 1980-му году Ливан представлял из себя сплошное поле боя разных вооруженных группировок: сирийцы-христиане, шииты, сунниты бились за власть, а мирные люди пытались сохранить свою жизнь.

Он вспоминает, какой ужас наступил в стране, когда там начали орудовать вооруженные сирийские и палестинские банды. Могли привязать живого человека к двум машинам,двигающимся в разные стороны и наслаждаться его криками...

Семья Ясин поддерживала про-западное ливанское правительство, но оно было в ту пору очень слабым, и фактически Ливаном управляли палестинские террористы, преследуя и наказывая ливанцев всех других конфессий и вообще — всех несогласных.

В 1982-м году в Ливан вошли израильские войска, выгнали из страны палестин-

ских боевиков и заняли южные районы Ливана. Жители юга страны восторженно встречали израильские части, веря в то, что они защитят их от произвола и насилия.

Да, с ООП в Ливане с приходом израильской армии было покончено, но на ее место пришла «Хезболла» — ливанская военизированная шиитская организация, поддерживаемая Ираном, которая тут же приступила к осуществлению своей главной цели: изгнанию из страны оккупантов (то есть израильтян) и установлению исламского режима.

Ибрагим всегда восхищался Израилем. Иногда он смотрел на холмы северного Израиля из Ливана и мечтал попасть туда — они казались такими мирными, совсем не как в Ливане. А тут израильская армия и в его стране начала восстанавливать порядок. Постепенно у людей появлялась работа, деньги. Казалось, что мирная спокойная жизнь не за горами.

«У моей жены начались роды, и вокруг не оказалось никого, кто мог бы нам помочь: в деревне не было ни одной акушерки, ни больницы, ни даже автомашины. И тут я увидел израильский патруль, совершающий рейд по улицам нашей деревни».

Ибрагим обратился к ним за помощью, и командир патруля охотно согласился помочь. Израильский командир вошел в дом, позвал своих солдат, тут же был вызван вертолет, роженицу положили на носилки и отправили в хайфскую больницу «Рамбам».

После этого случая Ибрагим познакомился с некоторыми израильскими солдатами, начал общаться с ними. Он видел, как они были добры к ливанцам, и хотел отплатить им добром. Если он оказывался свидетелем каких-то подготовок к терактам, он сообщал об этом солдатам, так что можно сказать — стал их добровольным информатором. В глазах террористов Ибрагим был предателем и шпионом. Наверное, это так и было: он действительно хотел помочь своей стране избавиться от них.

«Хезболла» не только постоянно планировала и совершала теракты против Израиля, но преследовала недовольных, в том числе и семью Ибрагима. В 1985 году «Хезболла» предприняла попытку убить всю семью Ясин, поэтому они бежали в город на юге Ливана, который находился рядом с израильской военной базой, контролировавшей этот район.

Днем мужчины их семьи работали в своей деревне, а ночевать ехали в безопасный город на юге страны, где их ждали жены, сестры и дети. Так продолжалось, пока однажды Хезболла не устроила засаду в их доме. Ибрагима, его отца и двух братьев похитили и заперли в подземном бункере.

Их держали там целый год. Их пытали и резали ножами, сожгли девятимесячного сына Ибрагима на его глазах, приговорили и его самого к расстрелу за измену.

«Солдат навел на меня винтовку и нажал на курок — произошла осечка, еще раз — еще одна осечка. Тогда он направил оружие в воздух и раздался выстрел. Он снова направил на меня ружье — опять осечка! И тут я понял, что есть Всевышний, который управляет всем в мире».

В течение этого года у Ибрагима было много времени, чтобы подумать. Он вырос в нерелигиозном доме и даже никогда не был в мечети. В их деревне и мечети не

было. В семье никто не читал Коран, так что о религии они все имели мало представления. В бункере Ибрагим нашел Коран и начал его читать — хотел понять, во что верит Хезболла.

К своему огромному удивлению, он не обнаружил в Коране ничего из того, что проповедовали террористы. Там не оказалось ни слова о мученической смерти или о борьбе с евреями. Ибрагим понял, что все это было изобретением экстремистов, а на самом деле, согласно исламу, тот, кто совершает самоубийство, не может быть даже похоронен на мусульманском кладбище! «Хезболла» просто узурпировала Имя Аллаха, сделав Его частью своего названия!

Ибрагим прочитал в Коране о еврейских патриархах, об Исходе из Египта, о даровании Торы... И начал верить, что Аллах присматривает за ним и не хочет, чтобы он умер. Он внезапно осознал, что его жизнь была в руках Всевышнего.

После года в бункере похитители освободили Ибрагима и его семью, полагая, что они «исправились» и теперь стали истинными ревнителями дела Хезболлы. Первое, что Ибрагим сделал, выйдя из заточения, — пошел в мечеть. Но там он услышал то же, что говорили террористы, только теперь из уст шейха: «Если ты совершишь самоубийство и станешь шахидом, тебя перевезут через огненную реку, и ты попадешь в рай». Ибрагим подумал тогда: «Если там все так прекрасно, почему шейх сам туда не спешит отправляться?» После года в тюрьме Ибрагим знал, что ни за что не будет следовать увещеваниям этого шейха.

Но пленом «Хезболлы» дело не закончилось: через некоторое время Ибрагима похитили сирийцы.

«Меня опять пытали, обливали водой, оставляли на снегу, постоянно избивали ... Самое приятное из всего, что было, это когда меня подвешивали за руки — можно было отдохнуть».

Каким образом удалось ему выйти из плена «Хезболлы» и сирийцев живым?

«Я не герой, и все, что было, — не моя заслуга. Это Всевышний, только он даровал

мне силы, успех и возможность сделать то, что нужно было сделать».

Ибрагим решил предпринять что-то невероятное: попытаться войти в «первый круг «Хезболлы»» и, действуя изнутри, помочь Израилю избавиться от террористов, чтобы в Ливане люди получили возможность свободно исповедовать истинный ислам. Сначала в «Хезболле» ему, конечно, не поверили, но он представил им целую теорию о своем «исправлении» и вскоре был принят.

«Я жил среди них. Я видел все. В какой-то момент я даже вошел в отряд террористов, которые планировали атаковать израильскую военную базу. Это был мой шанс, которого я так ждал». Ибрагиму удалось незамеченным выскользнуть из лагеря. Ловя попутки, переходя с бега на ходьбу, а потом снова на бег, он в конце концов добрался до базы израильской армии на юге страны. С некоторыми солдатами он был знаком — и передал им информацию о готовящемся теракте. Тогда же он поговорил с одним израильтянином и сказал ему, что хотел бы работать на Израиль из «Хезболлы».

— Они уже сожгли твоего ребенка. Если они поймают тебя, они сожгут всю твою семью! — отговаривал тот.

— Посмотри, что они сделали со мной, — возражал Ибрагим. — Разрешите мне работать с тобой. Я ненавижу их и хочу отомстить за моего ребенка.

Конечно, израильская армия не нанимает просто так любого ливанского мусульманина, который утверждает, что хочет быть израильским шпионом. В ШАБАКе существует строгая система проверок и личностных тестов. Но после нескольких месяцев разнообразных тестов Ибрагим был принят и, работая в «Хезболле», в течение 14 лет, с 1986 по 2000 год, мешал ее планам, предотвращал нападения и спасал жизни израильских солдат.

Каждый раз Ибрагиму приходилось преодолевать ночью 60 километров, чтобы встретиться с израильтянами и передать им информацию.

В 1997 году некоторые члены группы стали подозревать Ибрагима. Он понял, что его время в Ливане подходит к концу: «Один неверный шаг, и я буду убит. Настало время реализовать мою мечту и переехать в Израиль».

Ибрагим Ясин получил вместе с женой детьми разрешение на переезд в Израиль.

«Они мне предлагали жить где угодно, хоть в Рамат-Авиве. Но я увидел Цфат, и сердце подсказало мне: я должен жить здесь». Ибрагим продолжал еще три года работать на израильские силы безопасности, но уже с другой стороны границы. Накануне дня Йом Кипур в 2000-м году его жизнь снова изменилась, но на этот раз переворот был духовный. Ибрагим сидел на крыльце своего дома с женой, увидел, что все его соседи собираются в синагогу, и сказал жене: «Мечеть — это Божий дом, и синагога — это тоже Божий дом. Я хочу пойти туда». Потом он спросил своего соседа, разрешается ли ему, нееврею, заходить в синагогу, и тот ответил утвердительно. Раввин синагоги, конечно, не узнал Ибрагима и дал ему кипу, решив, что перед ним просто светский еврей.

На следующий день после Йом Кипура Ибрагим вышел на работу и рассказал там своему приятелю, что накануне был в синагоге и что чувствовал себя там очень желанным гостем. Приятель-еврей начал смеяться: «Что ты там делал?»

Ибрагима такая реакция не слишком смутила. Он стал чаще заходить в синагогу, разговаривать с религиозными евреями, читать книги... «Я чувствовал, что это часть моей веры, моей правды. Я решил пройти гиюр — но никто не шел мне в этом навстречу».

Наконец, после больших усилий и долгой учебы, Ибрагим прошел гиюр у главного раввина Цфата — рава Шмуэля Элияу — и поступил в цфатскую ешиву «Ор Якар». Теперь он зовется Авраамом Синаем, а его жена Саида — Зивой.

Сегодня они обычная религиозная семья. Любопытно, кто видит Авраама или его детей, никогда не догадается об их прошлом.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ТЕРПЕНИЕ

Умению терпеть и не гневаться мудрецы уделяют очень много внимания в своих сочинениях, ведь долготерпение — одно из тринадцати качеств (мидот) Творца.

Терпение — одно из важнейших качеств личности, мидот, заключающееся в способности безропотно, стойко переносить страдания и бедствия. Наши мудрецы учат нас воспитывать в себе терпение и удаляться от гнева.

Терпение — одно из качеств Вс-вышнего

В недельном разделе Торы Ваэра (Шмот, 6 глава 13 стих) написано: «И говорил Господь Моше и Аарону, и дал им повеление о сынах Исраэля и о Паро, царе Мицраима, — (чтобы) вывести сынов Исраэля из страны Мицраима». Объясняет Раши: «Дал им повеление относительно их, чтобы обращались с ними (с сынами Исраэля) бережно и терпеливо [Шемот раба 7]».

Вс-вышний назван в Торе долготерпеливым. Терпению, как и многим другим возвышенным качествам, надо учиться у Вс-вышнего. Каким образом Он поступает с нами — так и мы должны проявляться в отношениях между собой. Он прощает нам прегрешения — и мы должны научиться прощать друг другу. Он незлопамятен — и мы не должны помнить обид, Он негневлив — и мы должны быть такими же. Вс-вышний ведет себя с нами как отец. Его задача не наказывать нас, а научить, воспитать, помочь стать людьми. Если мы что-то нарушили — он дает нам возможность исправиться.

Гневаться или терпеть?

Терпение, терпеливость — по сути, обратная сторона несдержанности, гневливости. Гнев — это всегда трата нервов, времени, источник чувства вины, путь к обидам — высказанным или невысказанным. Гнев

— неконструктивен и разрушителен. Умению терпеть и не гневаться, «эрех апаим» мудрецы уделяют очень много внимания в своих сочинениях, ведь «долготерпеливый лучше богатыря, и владеющий собой лучше завоевателя города» (Мишлей 16:32). И долготерпение (эрех апаим) — одно из тринадцати качеств (мидот) Вс-вышнего. Существует очень мало ситуаций, когда допускается проявлять гнев, но даже тогда он должен быть контролируемым.

Терпение как обезболивание

Рав Мендель Лефин из Сатанова в своем труде «Хешбон Нефеш» (Анализ души), посвященном исправлению человека и обретению им возвышенных духовных качеств, пишет об основных 13 принципах мусара (еврейской этики): покой души, терпение, порядок, усердие, чистота, скромность, справедливость, бережливость, расторопность, умеренность в речи, спокойствие, истина, отделенность.

Рав Мендель Лефин предложил новый метод, призванный облегчить работу по лечению души, научить ценить каждую минуту времени и направить сынов Израиля к возвышенному и трепетному служению Вс-вышнему.

Рав Лефин пишет, что в отношении тяжелых несчастий, которые случаются с нами так, что мы не можем от них спастись или защититься, Вс-вышний подготовил нам лекарство — качество терпения, предназначение которого — принятие душевного страдания. Терпение ослабляет ощущение боли, действуя как обезболивающее средство, которое влияет на всю нервную систему.

Если с нами случится несчастье, мы должны применить качество терпения — эту особую дарованную нам милость, дабы облегчить свое страдание и с любовью при-

нять наказание от руки любящего нас и милосердного Б-га, и не терять уверенности в том, что испытание было ниспослано нам для нашего же блага.

Человек, который с детства не был приучен к терпению, воспринимает боль и страдание гораздо острее, чем большинство людей. Но без страданий в этом мире невозможно прожить, а сетующий на страдания, ниспосланные Вс-вышним, и выражающий недовольство Его качествами получает за свой грех двойное наказание.

Рав Исраэль Салантер, основатель Учения Мусар, считал качество терпения основополагающим: «... вначале необходимо исправить свои душевные качества и, в первую очередь, обрести терпение — тогда человек удостоится мудрости и его исполнение воли Б-га увенчается успехом» (Рав Ицхак Блазер, Свет Израиля, гл. «Врата света»).

Стерпеть всё?

Никакое самое прекрасное качество нельзя доводить до абсурда. Терпение тоже должно проявляться в меру. Тора не позволяет никому терпеть оскорбление и издевательства, если есть возможность защитить себя, так же как не даёт разрешения человеку наносить самому себе раны или порочить собственное имя, распуская о себе дурные слухи.

Это требование хранить собственное достоинство становится самоочевидным, если вспомнить, что любовь к человеку базируется на том, что он сотворён по образу Вс-вышнего. Поэтому для Торы неприемлемо, а для всех, кто хранит традицию, отвратительно, предложение подставить вторую щеку, если тебя уже ударили по одной. Поскольку любовь к человеку проистекает из того, что он создан по образу Вс-вышнего, то понятие «ближний твой» относится только к тому, кто бережёт этот облик и не позорит его.

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

ДИКТАТУРА ХАРЕДИМ ИЛИ ВЕРХОВНОГО СУДА?

О ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ И РЕФОРМИСТКОМ ГИЮРЕ

Абба Эвен, министр иностранных дел Израиля в эпоху премьерства Голды Меир, как-то заметил: если бы одна из арабских стран ввела в ООН резолюцию: Земля плоская, и расплющил ее Израиль, - она была бы принята 164 голосами, с 113 против и 26 воздержавшимися.

Примерно такого же рода постановление принял на днях уважаемый Верховный суд - к сожалению, того же Израиля. Он решил, что государство должно признавать «реформистский» или «консервативный» гиюр и предоставлять новоиспеченным та-

ким образом евреям право репатриации, какое имеют все евреи мира.

Проблема в том, что едва ли не каждое слово в предыдущем предложении должно быть в кавычках. Потому что «реформистский иудаизм», равно и как «консервативный», на самом деле «иудаизмом» не является.

Нет, вообще-то я либерал. Я за равноправие и против дискриминации. Стремлюсь, насколько возможно, понимать всех людей и все точки зрения. Если надо, признавать, что и оппоненты могут быть в чем-

то правы, что могут по факту ощущать ущемление, несправедливость и т.д.

Ну и почему бы тогда не признать другие, более «либеральные» течения иудаизма? Почему не убрать кавычки? Ведь требуют их признания именно на основании принципов либерализма и плюрализма.

Да, но всему есть предел. Плюрализм не предусматривает право всерьез заявлять, что Земля плоская или дважды два пять, и совершать на основе этого мнения какие-то действия, реально влияющие на жизнь.

То же относится к «иудаизму», который считает, что Тора не дана Б-гом на Синае на все времена, и что целый ряд ее заповедей больше не актуален, и что нет больше запрета смешанных браков, и вообще большая часть свода «Шульхан Арух» больше не обязательна для исполнения.

Нет, последователи этого течения вполне могут быть хорошими и порядочными людьми, не о том речь.

А о том, что это просто другая религия. Во многом смахивающая на христианство ближе к его начальным стадиям, когда оно было еще «еврейским», но уже выходящим за рамки еврейства. А в чем-то уже на современный либерализм, формально не религиозный, но метко названный одним журналистом «христианством без Христа». Пожалуйста, верьте, во что хотите, и поступайте, как считаете нужным, только не называйте это «иудаизмом».

И, соответственно, не думайте и не внушайте другим, что обращение в эту веру делает человека евреем. Нет, он не в большей степени еврей, чем тот, кого обратил в свою веру христианский священник. Даже если ему по какой-то неведомой причине пришло в голову сказать, что это «иудаизм». Он может быть прекрасным человеком, этот священник, заботиться о своей пастве, давать ей какую-то духовность, но это будет не иудаизм, а другая религия.

И изменить это Верховный суд может не больше, чем изменить тот факт, что Земля круглая, или что Волга впадает в Каспийское море.

Конечно, сразу кинулись хвалить Верховный суд такие политики, как Яаир Лапид и Авиغدор Либерман: да, не должны «ортодоксы» иметь монополию на определение иудаизма! Но позвольте, сами-то вы совсем не религиозные. По какому же праву вы вообще имеете и высказываете мнение о том, какой должна или не должна быть религия? Любая. Это все равно, что я стану читать лекции о том, каким должно быть христианство или ислам. Не ваша религия - не ваше дело.

Меньшинство в большинстве

Но вот что еще интересно. Один собеседник спросил меня: как же удалось принять такое постановление? Почему пропустили? Где партия «пейсатых»?

То есть. «Всем известно». Что «эти пейсатые», «ультраортодоксы» имеют чрезмерное влияние на политику в Израиле. Что захватили власть и держат под своим контролем все. И как же могло пройти такое решение, идущее вопреки тому, что для них свято?

Пришлось объяснять: «эти пейсатые» во все не всесильные. Да, у них партии - в Кнессете, законодательной власти. А поскольку Израиль - парламентская республика, они часто включаются в правительственную коалицию и занимают министерские посты. Но Верховный суд - судебная власть, и над судьями нет у харедим никакого контроля, они в основном из других групп общества, особенно леволиберальной интеллигенции. Которая харедим не жалуется. И в вопросах, касающихся харедим и вообще религии, Верховный суд в большинстве случаев выносит решения не в пользу харедим.

Это не значит, что последние не могут ничего сделать вообще - имея те самые партии в Кнессете, они могут повести очередной виток борьбы между законодательной и судебной ветвями власти. В этом у них в Кнессете есть союзники из других правых партий, которые тоже недовольны Верховным судом, и могут поддержать идеи об ограничении его юрисдикции. Исход, одна-

ко, не предрешен, это уже давнее противостояние.

Но тем, кого не устраивают харедим, реально кажется, что они обладают огромным влиянием и чуть ли не всемогущи. Почему?

Потому что в любом противостоянии разных групп, воспринимающихся, соответственно, как «свои» и «чужие», естественно чувство, что они создают проблемы нам. «Мы» - хорошие люди. Мы же знаем себя: желаем всем добра, выступаем за все хорошее, стараемся его добиваться. А «они» нам противостоят, настаивают, что надо по-другому. Почему же?! Ведь очевидно, что мы правы, что именно наша позиция представляет добро, и они это знают! Должно быть, у них корыстные или иные побуждения. Хотят денег или власти. Злодеи!

Значит, мы должны им героически противостоять. В этом и состоит наша цель - бороться за добро и против зла. А то иначе в чем проявится наше добро?

А герой - на то и герой, что борется в ситуации, когда бороться сложно. То есть против более сильного противника. Иначе это не героизм - легко сильному бить слабого. Значит, противник должен быть сильным.

Вот и представляется оппонент всегда могущественным и чуть ли не всесильным - то есть дьяволом. Хотя с поправкой - что его на самом деле всегда можно побороть, если только не спасуем и не уступим, а героически сразимся. (Иначе, если невозможно победить, нет смысла сражаться, лучше заключить с ним сделку. - Нет, ни в коем случае!) Так и получается та самая демонизация. Образ врага, чёрта, которого всегда малюют более страшным, чем он есть на самом деле.

Сильный - значит, превосходящий по численности. Так? Да.

То есть, нет. Ведь враг должен быть злым - иначе, зачем против него бороться. А если на его стороне большинство людей, значит, такова воля народа. А ведь это и есть демократия и добро, не провозглашать же на-

род быдлом (хотя некоторые все-таки не стесняются и провозглашают).

Поэтому на самом деле враг должен быть в меньшинстве. А почему тогда сильным? А потому что имеет чрезмерное, непропорциональное влияние на общество, удерживает всех в заложниках. Обладает властью или прямым влиянием на власть имущих, держит их в зависимости. Или контролирует СМИ, использует мощные орудия пропаганды. Или обладает деньгами. Вот и запугивает, охмуряет, покупает.

Так или иначе - установил свою диктатуру. Вот, теперь понятно. Народ хороший, только враг его удерживает под своей властью и не дает пойти по правильному пути. А мы, значит, представляем интересы народа и боремся за его освобождение из-под власти злого диктатора.

На его стороне сила - все эти инструменты.

А на нашей стороне - правда, мы боремся за правое дело!

Для него «правда в силе», для нас - «сила в правде»!

Победил на выборах он? Это значит, охмурил и оболванил своей пропагандой. Науськал на нас. Надо сопротивляться и разоблачить его!

Победили на выборах мы? Вот!!! Народ сказал свое слово! Наконец-то увидел свет, осознал истину и понял, что мы правы! Враг его пытался охмурить, но мы его просветили!

Кто здесь «мы», а кто «он» или «они»?

Эээ, нужно вписать. Американцы и русские, правые и левые, и прочие силы в любой стране - включая Израиль. Каждая из этих групп примерно так и думает о своем противостоянии с оппонентами.

А также действует уже упомянутый третий закон Ньютона: когда два объекта - или человека, или общества - сталкиваются друг с другом, каждое чувствует давление, а то и удар со стороны другого. И получает впечатление, что «наших бьют». Вот вам и подтверждение того, что «они» нам желают зла и стремятся всячески навредить! Потому что мы добро, а они - и т. д.

Вот и имеем то, что имеем в отношениях между всеми упомянутыми странами и группами.

Защита правильных людей

Так, один, уже покойный левый политик в Израиле, а также кто-то из членов Верховного суда как-то сказал: для них демократия - не столько выполнение воли большинства, сколько защита меньшинства от тирании большинства.

Звучит благородно, хотя в последнее время меньшинства защищаются, известно какие.

Стоп, но ведь харедим - тоже меньшинство. Почему бы не волноваться о защите его прав? И уж по крайней мере не выносить большинство постановлений не в их пользу?

А потому что надо понимать: это неправильное меньшинство. Ведь оно поставило все под свой контроль! Ведь нигде в мире религия не имеет такого влияния, как здесь: под контролем раввинов находятся вопросы брака, развода, похорон - и то самое определение еврейства. То есть это диктатура - меньшинство, которое захватило власть над большинством. Поэтому здесь надо защищать большинство от меньшинства! Потому что демократия - это выполнение воли большинства, правильно?

Кстати, на самом деле в собственном религиозном мире Израиля харедим - правящее большинство, а вот реформистская и консервативная община - меньшинство. Которых ортодоксальные раввины никуда не пускают, не дают принимать участия в решениях. Вот, надо защитить меньшинство!

Да и в Америке, связь с которой Израилю так важна, реформистских и консервативных евреев, вместе взятых, больше, чем ортодоксальных. Поэтому важно позаботиться о том, чтобы большинство было доволно.

Так что все логично.

Конечно, с точки зрения харедим, наоборот, это Верховный суд, который не избран всенародно, а назначен, но идеологически склоняется влево и против религии,

можно обвинить в диктатуре. Как заметил один аналитик, какая тут теократия, тут скорее верховно-судократия!

И СМИ в Израиле с тем же уклоном, и с их помощью леволиберальная интеллигенция, которая сама в меньшинстве, оказывает непропорциональное влияние на умы большинства и генерирует настрой против харедим. Как, конечно, и на всем Западе СМИ такие, и генерируют настрой против Израиля и всех, кто не вписывается в их определения «демократии» и «либерализма», включая половину собственного общества.

Ну и, конечно, деньги! Харедим - грязные дельцы и вымогатели, которые умеют доставать деньги любыми способами: и «шантажом» государства, и сбором из-за границы.

Хотя и левым помогает деньгами та же заграница - ее антиизраильские, пардон, правозащитные организации. Которым важно защитить права меньшинства, то есть палестинцев. Ведь последние гораздо больше заслуживают сочувствия, чем харедимное меньшинство, от них и проблем, и угроз меньше.

Паразиты! Раковая опухоль! Дикари!

Харедим? Правильно!

Нет, палестинцы? Ах ты расист!

Один мой знакомый юноша, не принадлежащий обществу харедим, как-то позвонил мне с просьбой помочь кому-то деньгами - он был уверен, что если я в этом обществе, то деньги у меня точно есть! Или знаю, где достать. Обладаю ключом от квартиры, где они лежат. Ведь знаем мы этих евреев, у них всегда деньги! О, если бы только он был прав...

О собаках и кошках

Так или иначе, важно подчеркнуть: борьба здесь идеологическая, но не личная. Реформистские евреи всегда любили обвинять ортодоксальных в том, что не считают их евреями. Но это не так: никто не спорит, что, если человек родился от еврейки, он стопроцентный еврей. Мы говорим другое: реформистское течение не является «иу-

даизмом». Поэтому его члены - евреи, по факту исповедующие другую религию. Как евреи, которые крестились - есть же такие. Могут быть и евреи-большевики, и евреи, исповедующие другие идеологии. Все эти люди - евреи. Но их религия или идеология - не иудаизм.

А сейчас много шума наделал клип, в котором на собак надели кипы и сказали: по мнению Верховного суда - это евреи!

Ой, как стали кричать: смотрите, харедим сравнивают людей, прошедших гиюр реформистской общины, с собаками! Как антисемиты сравнивали евреев с собаками. Вот где антисемитизм!

Хотя понятно, что так трактует и обижается лишь тот, кто хочет так трактовать и обижаться. Никто не говорит, что люди, прошедшие реформистский гиюр - собаки. Они люди. Вполне возможно, хорошие и стремящиеся к духовному прогрессу и близости к Б-гу. Но они не в большей степе-

ни евреи, чем эти собаки. Ибо их гиюр совершенно не действителен. Ответ на вопрос, евреи ли они, такой же, как ответ на вопрос героя Льва Кассиля: «А наша кошка тоже еврейка?» Поэтому, если они действительно стремились к благу, ситуация воистину трагическая: их попросту надули, представив как «еврейство» то, что им не является. А если те, кто им так «помог», сами в это верили, то и они жертва того же заблуждения. Их всех просто жалко. Но лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Поэтому, если они воистину стремятся к благу и к еврейству, мы искренне им желаем поскорее осознать, что туда они еще не пришли - и что никогда не поздно продолжить путь.

На котором пожелаем им успеха. И в любом случае пожелаем всем - и тем, кто реально евреи, и тем, кто ими не является - всего самого лучшего в жизни!

КАЛЕНДАРЬ

ДЕСЯТЬ БЛИЦ-ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ О БЛАГОСЛОВЕНИИ ДЕРЕВЬЕВ

РАВ ЯКОВ ШУБ

Как известно, месяц Нисан — это время, которое мудрецы установили для благословения деревьев. Поэтому предлагаем вниманию наших читателей десять блиц-ответов на вопросы об этом благословении:

1. Каков текст благословения?

«Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка Вселенной, в мире Которого нет ни в чем недостатка и Который создал творения, приносящие пользу, и прекрасные деревья, дабы доставлять удовольствие людям».

2. В чем смысл этого благословения?

Это благословение помогает нам ощутить трепет перед Небесами. Когда человек видит то благо, которое Всевышний создал для него в этом мире, его сердце наполняется радостью и благодарностью Всевышнему за бесконечную заботу о нем.

3. Когда его произносят?

Как было упомянуто выше, изначально время благословения деревьев — это месяц Нисан. И, как и любую другую заповедь, эту заповедь нужно постараться выполнить как можно раньше, при первой возможности.

Но, если по каким-то причинам не получается произнести благословение в месяце Нисан, разрешено сделать это раньше — в Адаре или позже — в Ияре, Сиване или даже еще позже, в течение всего периода цветения деревьев.

4. С какой периодичностью его произносят?

Мы знаем: благословения при виде тех или иных «объектов» (например, моря, еврейского кладбища, мудреца Торы и т.п.) нужно произносить каждый раз, если не видел их в течении 30 дней. Однако благословение на деревья произносят раз в год.

5. На какие деревья произносят это благословение?

Изначально необходимо произносить благословение на плодовые деревья, которые цветут, ведь именно они полезны человеку в наибольшей мере. Но, даже если произнесли благословение на неплодовые деревья, оно засчитывается и нет необходимости его повторять. Однако, если есть возможность, лучше присоединиться в таком случае к другому человеку, который произносит благословения на плодовые деревья.

6. Сколько должно быть деревьев?

Строго по букве закона разрешено произносить благословение на одно дерево. Но обычно стараются его произнести, когда видят, как минимум, два дерева. Некоторые стараются произнести его в таком месте, где растут два дерева разных видов. А самый лучший способ выполнить эту запо-

ведь — произнести благословение во фруктовом саду.

7. Когда произносят благословение на деревья в Южном полушарии?

В Южном полушарии, где деревья цветут не тогда, когда в Северном, надо произнести благословение, когда деревья фактически цветут, т.е. в месяце Тишрей, Хешван и т.д.

8. Можно ли произносить это благословение в субботу?

Строго по букве закона разрешено это делать и в субботу. Но некоторые мудрецы запрещают так поступать на основании кабалистических принципов: с помощью этого благословения происходит «выбирание» духовных искр. Поэтому не принято специально произносить его именно в субботу.

9. Можно ли произносить это благословение ночью?

Можно произносить его и ночью, главное, чтобы была возможность видеть деревья — с помощью фонаря и т.п.

10. Можно ли его произносить, когда деревья перестали цвести и уже появились плоды?

Все время, пока есть цветы, можно произносить это благословение, даже если уже появились плоды. Если человек видит плодовые деревья первый раз в этом году, можно произнести благословение, даже если цветы уже опали, но при условии, что плоды еще не полностью созрели. Однако если плоды полностью созрели, благословлять уже нельзя.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ АДАРА

РАВ ЭЛИЯУ КИ ТОВ

«Дни подготовки»

Последние семь дней Адара — с 23-го Адара и до Рош Ходеш Нисана — называются «днями милуим (подготовки)», так как именно в эти дни Моше освящал уже изготовленные части Мишкана перед тем, как 1-го Нисана он был собран и воздвигнут, и Агарон и его сыновья вошли в него и впервые стали исполнять обязанности когенов-священников. До этого, в течение семи дней, эти обязанности исполнял один лишь Моше. Он занимался сборкой и разборкой Мишкана, приносил специальные жертвы «дней подготовки», ел определенные части их мяса и вообще, исполнял обязанности первосвященника.

«Дни подготовки» — это, прежде всего, дни освящения Мишкана. Они вернутся к нам, когда придет Машиах и — опять же, к началу месяца Нисан — вновь выстроит Иерусалимский Храм. Поэтому «дни подготовки» — это не только дни памяти об освящении Мишкана, совершенном Моше, но и дни молитвы о приходе Машиаха и восстановлении Храма.

Двадцать восьмое Адара

Двадцать восьмое Адара упомянуто в Мегилат Таанит — «Свитке памятных дат» — как радостный день, в который был отменен антиеврейский указ, изданный римскими властями. Вот что там сказано.

«Наши мудрецы рассказывают, что 28-го числа пришла радостная весть, что римские власти отменяют указ, запрещающий евреям изучать Тору, делать обрезание своим сыновьям и соблюдать субботу.

Вот каким образом был отменен этот указ. Йегуда бен Шамуа и его коллеги попросили совета у одной знатной дамы, хорошо знакомой со всеми высокопоставленными чиновниками. Она посоветовала им:

“Устройте демонстрацию у моего дома поздно вечером, когда у меня соберется вся римская знать”.

Они так и поступили, и, собравшись, стали кричать:

“Во имя Небес! Разве мы не братья? Не сыновья одного отца (ведь Яаков и Эсав оба — сыновья Ицхака и Ривки)? Не сыновья одной матери? Чем отличаемся мы от всех других народов? Почему именно против нас вы издаете эти страшные указы?”

Римляне отменили указ, и этот день был объявлен праздничным» (Таанит, 18).

«Парашат Гаходеш»

В последнюю субботу Адара читается четвертая и последняя из Паршиёт — Парашат Гаходеш, «Глава о месяце». Она получила такое название, потому что начинается со слов: «Этот месяц будет у вас главой месяцев» (Шмот, 11). Эта глава представляет собой отрывок из недельного раздела Бо, входящего в Книгу Шмот.

В эту субботу из Арон Гакодеш достают два свитка Торы. По первому из них семь человек читают недельный раздел Торы, а по второй мафтир читает Парашат Гаходеш. После этого читается отрывок из 45-ой главы книги пророка Йехезкеля, начинающийся словами: «В первый день первого месяца возьмешь ты...» — он тематически связан с Парашат Гаходеш.

Так обстоит дело, если Рош Ходеш Нисана не приходится на субботу. Если же новолуние Нисана выпадает на субботу, то Парашат Гаходеш читается именно в этот день; в таком случае из Арон Гакодеш достают не два, а три свитка Торы. По первому шесть человек читают недельный раздел Торы, по второй, как обычно в Рош Ходеш, читается отрывок из главы Пинхас, посвященный жертвоприношениям этого дня, а по третьей мафтир читает Парашат Гаходеш. Затем, как уже говорилось, читается отрывок из книги пророка Йехезкеля.