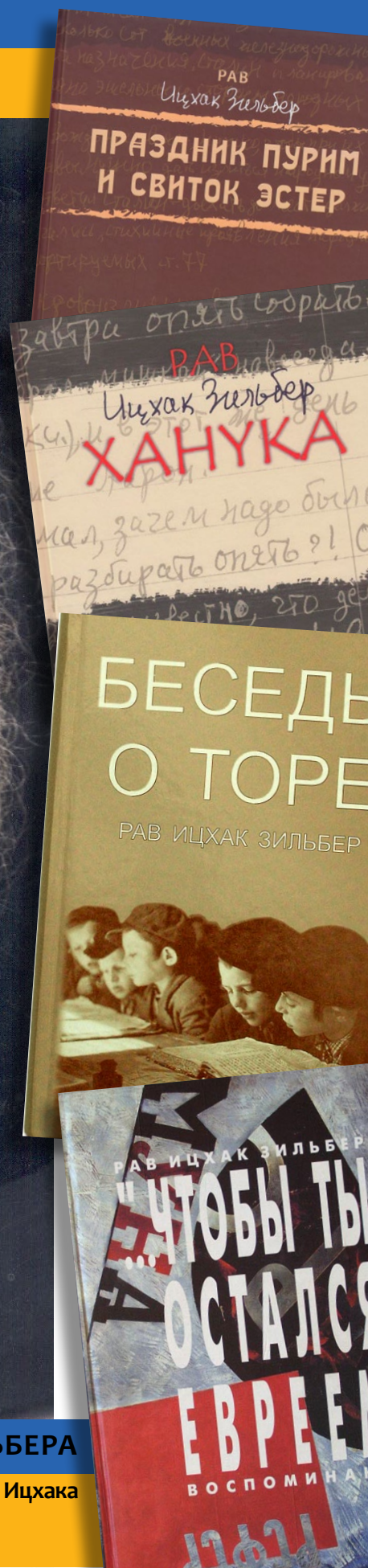

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ТЕЦАВЕ» 277 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТЕЦАВЕ.....	3
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	13
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	15
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	23
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	25
КНИЖНАЯ ПОЛКА	26
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД.....	28
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	31

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

Сынам Израиля велено доставить чистое оливковое масло для зажигания храмового светильника в Мишкане (Шатре Откровения).

Далее следуют указания по изготовлению восьми служебных одежд для Первосвященника: хошен – нагрудник из ткани, в который вправляли двенадцать драгоценных камней с именами колен Израиля; эйфод – декоративный фартук на лямках; мели – длинная мантия без рукавов с золотыми колокольчиками и гранатами на подоле; ктонет – клетчатая рубаха из льна; мицнефет – льняной тюрбан; авнет – длинный вышитый пояс; циц – золотая пластина для ношения на лбу, и михнасаим – короткие штаны.

Когда наряд будет готов, Моше должен провести семидневный обряд посвящения в должность Аарона и его сыновей-коэнов, включая жертвоприношения, облачение священников в новые одежды и помазание Аарона маслом.

Б-г повелевает дважды в день – с восходом и перед заходом – приносить в жертву годовалого ягненка.

Это жертвоприношение, совершаемое в Мишкане, дополняется хлебным даром и возлияниями вина и масла. В конце раздела дано указание изготовить жертвенник для воскурения благовоний; приводятся конструктивные детали жертвенника. Обслуживать его поручено также Аарону и его потомкам.

Недельная глава Тецаве

11-12 Февраля

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	4:46	6:01
Хайфа	4:51	6:01
Москва	5:06	6:25
Ст. Петербург	5:21	6:48
Одесса	4:58	6:04
Киев	4:50	6:01
Рига	4:57	6:17
Берлин	4:53	6:06
Сидней	7:34	8:31
Нью Йорк	5:08	6:10
Атланта	6:00	6:58
Бостон	4:53	5:56
Торонто	5:24	6:28
Лондон	4:53	6:02

МАГАЗИН ЕВРЕЙСКОЙ КНИГИ ТОЛДОТ TOLDOT.RU/STORE

220.00
~~\$71.15~~

Вашитомский талмуд - Трактат Мегила в двух томах
Иерусалимское издание "Шарей Мוסра"

\$59.00
~~\$18.08~~

Цекнее жемчуга - Практическое руководство по шлом
Секретное издание

\$25.00
~~\$8.08~~

Царица Суббота - Законы Субботы
Рав Моше Пайманот

\$55.00
~~\$17.78~~

РЕВНОСТЬ ВСЕВЫШНЕГО ВОИНСТВ и СЛОВО ОБ ИЗБАВЛЕНИИ

\$70.00
~~\$22.65~~

Мусар ешныи Новаарок
Сифе на Новаарок раб Йосиф Шайт Пондич

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТЕЦАВЕ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОДЕЯНИЯ ДЛЯ СЛУЖБЫ В ХРАМЕ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

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

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

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

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

Теперь попробуем представить себе, как выглядели дополнительные одеяния первосвященника.

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

На меил надевался эфод.

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

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

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

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

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

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

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

второй лунке — зеленый топаз с именем Шимона, в третьей — изумруд с именем Леви.

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

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

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

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

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

Во времена Храма каждый еврей дарил на нужды Храма полшекеля в год, и на эти деньги покупались и жертвы искупления, и ароматические травы, и масла, т.е. все евреи — и богатые, и бедные — имели одинаковую долю во всех службах.

Поэтому, облачаясь в свои одеяния, священнослужитель должен был сосредоточиться на мысли-молитве о том, чтобы Б-г простил грехи (всем тем, кто покаялся и сожалеет о сделанном): надевая штаны — чтобы Б-г простил разврат, надевая рубашку — чтобы Б-г простил пролитую кровь (это связано с тем, что, продав Йосефа, братья окрасили его рубашку кровью козленка, и с тем, какой крови стоило Яакову взглянуть на эту рубашку!), надевая головной убор — чтобы Б-г простил гордыню, надевая пояс

— чтобы Б-г простил нехорошие мысли в сердце (пояс надевался под сердцем), надевая хошен — чтобы Б-г простил ошибочные решения судей, надевая эфод — чтобы Б-г простил отступнику, служившему идолам (поскольку эфод напоминает ритуальные одежды язычников). Надевая меил с окантовкой из звенящих при ходьбе колокольчиков — чтобы Б-г простил сплетни и злоречие, надевая налобник — чтобы Б-г простил наглость (твердолобость).

Какую роль играли хошен и эфод в жизни еврейского народа?

Бывают моменты, когда очень трудно решить, как поступить: воевать или уклониться от столкновения, покинуть какое-то место или остаться и т.п. Если вопрос касался всего народа или руководителя всего народа (например, царя Давида, когда он скрывался от Шаула), ответ узнавали при помощи букв хошена.

«И известили Давида, сказав: вот, филистимляне воюют против [города] Кеилы и грабят гумна. И спросил Давид Г-спода: идти ли мне, и побью ли я филистимлян? И сказал Б-г Давиду: иди, ты победишь филистимлян и спасешь Кеилу» (Шмуэль I, 23:1—2).

«И сказал Давид: предадут ли руководители Кеилы меня и моих людей в руки Шаула? И сказал Б-г: предадут. И поднялся Давид и его люди, около шестисот человек, и вышли из Кеилы, и пошли кто куда...» (Шмуэль I, 23:12, 13).

Как же практически это происходило?

Первосвященник становился лицом к Ковчегу завета, а спрашивающий — позади священника, и задавал вопрос: «Пойти мне или не пойти?» — не громко и не беззвучно, но тихо. И святой дух овладевал первосвященником, и некоторые буквы на камнях хошена начинали особо выделяться в его глазах, и он составлял из них слова (Рамбам. Законы о предметах Храма, гл.10). Теперь вы понимаете, зачем на хошене нужны все буквы алфавита.

Дар читать ответы хошена ниже дара пророчества. Пророк — это человек, которого Б-г посылает говорить с людьми от

Его имени, а дар чтения ответов хошена кратковремен. Прочитанное на хошене решение — окончательно, тогда как предсказанное в пророчестве бедствие можно отворотить раскаянием и добрыми делами. Если первосвященник был недостойн такого дара, то он не мог дать ответа и его сменяли.

Начертание имени Всевышнего, которое помещали внутрь хошена, делало ясным (освещало) ответы хошена, поэтому все это вместе называлось урим ветумим (урим — дающие свет, тумим — дающие исчерпывающий ответ, от корня там, что значит «полный», цельный).

Во времена Второго Храма уже нельзя было получить ответ через урим и тумим. Мы не будем говорить о причинах, но приведем отрывок из книги пророка Нехемьи, который указывает на этот факт.

Случилось так, что в начале периода Второго Храма сложилась ситуация, когда о некоторых семействах, вернувшихся в Эрец-Исраэль из вавилонского изгнания, нельзя было точно сказать, являются ли они потомками Аарона, т.е. коhanим-священнослужителями, имеют ли они право есть жертвы и служить в Храме, или нет. В книге Нехемьи, в седьмой главе, об этом сказано: «А из священников: сыны Хавайи, сыны Акоца, сыны Барзилая... Искали они запись родословной своей, но не нашлась она, и они были отстранены от священства. И сказал им Тиршата (Нехемья), чтобы не ели они от святого святых до тех пор, пока не встанет священник с урим и тумим» (Нехемья, 7:63—65), т.е. пока не будет построен Третий Храм.

Дай Б-г, поскорее, в наши дни.

ВАЖНОЕ КАЧЕСТВО ПЕРВОСВЯЩЕННИКА

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Б-г говорит Моше повелеть сынам Израйля принести чистейшего оливкового масла для зажигания светильника «постоянного горения», который Аарон будет зажигать в Святилище, чтобы тот горел «от вечера до утра».

Всевышний также дает подробные предписания о семидневной церемонии посвящения в коэны Аарона и его четырех сыновей и об изготовлении Золотого Жертвенника для воскурения благовоний — кторет.

Большая часть нашей главы посвящена особым одеждам коаним и коэна гадоля — первосвященника. Сказано: «А ты приблизь к себе Аарона, брата твоего, и сыновей его с ним из среды сынов Исраэля для его священнослужения Мне... И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для почета и благолепия» (Шмот 28; 1, 2).

Как известно, обычный коэн облачался в четыре одежды, а первосвященник — в восемь, добавляя четыре особых одеяния, и среди них — хошен. Хошен — особое украшение напротив сердца, «нагрудник» с двенадцатью драгоценными камнями в четыре ряда, на которых выгравированы имена двенадцати колен. А внутри нагрудника были урим вз-тумим. За какие заслуги Б-г сделал Аарона первосвященником?

Б-г назначил Моше Своим посланником, чтобы вывести евреев из Египта. До этого Аарон был пророком, посланником Б-га к еврейскому народу. Именно поэтому Моше так долго отказывался выполнить волю Всевышнего: он не хотел занять место старшего брата. А как реагировал Аарон? Тора пишет об этом так: «...и вот, он выйдет навстречу тебе и, как увидит тебя, возрадуется в сердце своём» (Шмот 4, 14). Т.е. Аарон всем сердцем радовался величию брата, у него не было ни капли зависти к Моше, который стал главным посланником Б-га к еврейскому народу и как бы занял его место.

Мидраш говорит об этом так: Сказал раби Шимон бен-Йохай: сердце, которое радуется величию брата, пусть наденет урим вз-тумим: «И вставь в наперсник судный урим и тумим, и они будут на сердце Аарона...» (Шмот 28, 30).

РАВ Хаим Шмулевич зачал говорил: на сердце, которое способно радоваться радости другого, можно поместить урим вз-тумим. И продолжал: потому что оно может чувствовать сердце каждого еврея и сердце всего еврейского народа.

Человек, у которого был вопрос, задавал его первосвященнику. Буквы на камнях хошена начинали светиться, и из сочетания

этих букв складывался ответ, который давал Всевышний. Это определенный уровень пророчества. Но надо уметь правильно прочесть сочетание букв. И для этого надо иметь «широкое сердце» — чувствовать весь еврейский народ и чувствовать другого еврея. Хана, будущая мать пророка Шмуэля, молилась в Храме с большим чувством, чтобы Всевышний послал ей детей. Первосвященник Эли посчитал её пьяной: «И вот, так как она долго молилась перед Господом, Эли следил за устами её. Хана же говорила в сердце своём: только губы её шевелились, голоса же её не было слышно; и Эли счёл её пьяною. И сказал ей Эли: доколе будешь ты пьянствовать? Вытрезвись от вина своего! И отвечала Хана, и сказала: нет, господин мой, я жена, скорбящая духом, вина

же и шейхара не пила я, а излила душу мою перед Господом» (Шмуэль I, 12-15).

В чем была ошибка первосвященника Эли? Приводят пшат от имени Виленского Гаона: На нагруднике Эли засветились буквы хоф, шин, рейш, эй. Сочетание букв можно прочитать по-разному. Можно составить из них слово шикора («пьяная»), а можно — кэ-Сара — «как Сара», «подобная Саре», просившей Б-га о детях. В этом была ошибка Эли: он не прочувствовал, кто перед ним. Чтобы правильно прочитать ответ, надо правильно ощущать человека, задающего вопрос. Нужно иметь «широкое сердце», чувствующее другого еврея и всех евреев.

В сердце Аарона не было ни капли зависти, оно радовалось величию брата, поэтому Б-г избрал его и сделал его первосвященником.

СИМВОЛИКА ОДЕЖД ПЕРВОСВЯЩЕННИКА

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Первосвященник, одетый в свои восемь одежд, символизировал весь мир в целом: ведь мир, подобно человеку, украшен и соразмерен, и все его части гармонично сочетаются друг с другом. И каждая из одежд первосвященника имела свой, особый смысл.

Циц, золотая табличка на лбу первосвященника, символизировал мир духовных сущностей, не связанных ни с чем материальным. Поэтому на нем было написано: «Святой для Б-га», поскольку духовные сущности «все они святые, все они ясные», тем более, что первым среди них является абсолютно святой Б-г благословенный.

Мицнефет, шапка, символизировала небесные силы: при надевании она окружает голову. А циц накладывался на нее сверху, чтобы показать, что движущим элементом небесных сил являются духовные сущности. Кроме того, два этих одеяния символизируют тот факт, что и небесные силы, и духовные сущности расположены высоко над материальной природой, которая неизме-

римо ниже их. Поэтому оба они надевались на голову, на большом расстоянии от остальных частей тела.

А эфод, нагрудник с поясом, хошен, украшение эфода, и другие одеяния первосвященника символизировали элементы материального мира — возникающие и исчезающие. Эфод соответствовал всем тем предметами материального мира, которые состоят из нескольких стихий. Поэтому он был изготовлен из сплетенных вместе четырех видов нитей: голубой шерсти, пурпурной шерсти, алой шерсти и льна. И в этом указание на четыре первичных стихии и четыре структуры. И еще в них была вплетена золотая нить, символизирующая человеческий разум, проявляющийся только в самой сложной из всех структур материального мира. И на это же намекает способ изготовления материала эфода, который называется «тканьем», на Святом языке — хошев, что созвучно слову «размышление» и говорит о постижении через мысль и изучение. Два наплечника эфода с двух его

сторон символизировали два края мира — западный и восточный. А два камня, укрепленные в этих наплечниках, с выгравированными на них именами сыновей Израиля, символизировали особый вид высшей человеческой структуры, то есть, народ Израиля. И поскольку эта структура — лучшая и высшая из всех явлений материального мира и больше подходит для принятия влияния свыше, чем любые другие люди и народы, имена сыновей Израиля помещены на наплечниках эфода, то есть, на самом высоком месте тела первосвященника, ближе всего к голове. Эти имена были выгравированы на двух камнях, слева и справа, чтобы первосвященник, воздевая руки для благословения народа, поднимал и эти имена.

Эфод завязывался сзади, а не спереди, и в этом тоже сохранился важный символ: материальный мир, включая человека, располагается как бы позади первосвященника, но не впереди него, то есть, остается позади как нечто незначительное. Однако это относится не ко всему миру. В нем содержится некая особая часть: народ Израиля после принятия Торы. Б-г все время наблюдает за ним, «глаза Его и сердце Его на нем» во все дни. Этот символ заложен в хошен (нагруднике). Поэтому он прочно закреплялся на эфод, что должно было указать на некоторую общность народа Израиля и остальных народов: все они относятся к нижнему, материальному миру и имеют человеческий облик. Кроме того, сыновья Израиля, как и все остальные люди, построены из четырех первичных стихий, объединенных с постигающим духом. И это единство символизирует материал эфода: золото, алая, пурпурная и голубая шерсть и лен. Поскольку народ Израиля после дарования Торы был разделен на четыре стана, хошен тоже должен быть квадратным, с четырьмя углами, и на нем должны быть укреплены четыре

ряда камней с вырезанными на них именами сыновей Израиля. А поскольку народ Израиля объединяла Тора, полученная им через Моше-рабейну, и пророчество, которым они обладали, в хошен, символизируя это, должны были быть вложены урим и тумим. Слово урим происходит от корня ор, «свет» на Святом языке. Урим символизирует заповеди Торы, согласно сказанному (Мишлей 6): «Ибо заповедь — свеча, а Тора — свет». А слово тумим происходит от корня там, выражающего твердую уверенность в словах Б-га, без сомнений и двоедушия, «цельность». Поэтому тумим символизирует пророчество, о котором сказано: «Цельным (без порока) будь с Б-гом твоим». (И оба эти подарка народ Израиля получил через Моше-рабейну).

Поскольку первосвященник просил у Б-га искупления для народа Израиля, молился за него и рассказывал ему о будущем с помощью урим и тумим, Б-г повелел, чтобы он надевал меиль, верхнюю одежду, на полах которой должны укрепляться золотые гранаты и золотые колокольчики. О них Тора говорит: «И будет раздаваться звук, когда он будет входить в эйхал (помещение Святилица)», и этот звук символизирует слова первосвященника, то есть, его молитву.

Кроме того, Б-г повелел первосвященнику надевать рубашку, ктонет. Она символизировала служение первосвященника в Храме: он должен всегда быть готовым служить самоотверженно и расторопно, как будто он гол и бос и ничто его не стесняет. А еще он должен был надевать штаны, михнасаим, которые подчеркивали требование скромности и пристойности. И последней одеждой был пояс, авнет, указывающий на готовность первосвященника всегда бороться, препоясавшись, подобно богатырю, со своим злым началом. И теперь ты знаешь символику всех одежд первосвященника.

ЯЗЫК ЗА ЗУБАМИ

НАХУМ ПУРЕР

Евреи пользовались колокольным звонком еще задолго до появления церковных звонниц, Царь-колокола и американского колокола Свободы. В сегодняшнем разделе Б-г повелевает пришить к подолу мантии, которую носит Первосвященник, гранаты и золотые колокольчики: "И будет она (мантия) на Аароне во время служения, и слышен будет ее звук (звон колокольчиков), когда он будет входить в святилище к Б-гу и когда будет выходить, – и не умрет" (28:35).

Лет сорок назад телевизоры в некоторых западных странах были оснащены особым устройством для стирания из титров непристойных или бранных слов. Трудно сегодня поверить, но некоторые еще помнят, что в Советском Союзе штрафовали за матерщину в общественном месте. Теперь словесный мусор свободно печатают в газетах, передают по телевидению. Грязная, хамская речь стала нормой – не только в израильском Кнессете, но и на улице, в семьях, школах, кинофильмах и даже в учреждениях. Непарламентских выражений практически не осталось.

Нормы речи, предписываемые Торой, кардинально отличаются от того, что мы слышим и читаем сегодня, – как день от ночи. Еврею запрещено плохо отзываться о ближнем, даже если он говорит правду. Исключения возможны лишь в тех случаях, когда требуется предостеречь потенциальные жертвы обмана или подлости. Сама Тора может служить образцом языковой чистоты. Ее Автор потратил девять дополнительных букв, чтобы избежать вполне невиновного для наших ушей слова «нечистые», заменив его на «которые не есть чистые».

Мантия, которую носил Первосвященник, искупала грех злоречия – сплетен, клеветы, непристойностей. Она была окрашена в синий цвет, как синее море, которое знает свои береговые границы, и как синий небосвод, на котором планеты движутся

только по заданным орбитам. Так и человек должен строго следовать тем законам и правилам, которые установил ему Творец, в том числе, уметь держать язык за зубами, избегать словесной нечистоты.

Колокольчики были пришиты к подолу мантии и звенели, когда Первосвященник вступал в пределы Храма. Этот звон напоминал евреям, что слова бывают разные: разрешенные и запрещенные, которые нельзя говорить и слушать, которые необходимо стереть из "титров".

Сказка – быль

"И будет Аарон воскурять на нем (малом жертвеннике) благовония каждое утро...и в послеполуденное время – ежедневное воскурение перед Б-гом" (30:7,8).

Реклама – краеугольный камень современного общества. Искусство рекламы состоит не в том, чтобы продать товар, а в умении продать человеку представление о себе самом – каким он будет, купив этот товар. Новую зубную пасту с синими полосками на тюбике (под американский флаг) раскупают не для того, чтобы иметь ослепительно белые зубы, как у мужчины, красующегося на рекламном плакате. Эта паста привлекает не обещанием белозубой, лучезарной улыбки, а образом жизни, который ведут люди с такой улыбкой. Все мы знаем, что белозубые люди, смотрящие на нас с глянцевого проспекта, рекламных газетных полос и с телеэкрана, не ведают печали. Они никогда не бывают несчастными. Вся их жизнь – сплошной праздник. Они разъезжают на "ролс-ройсах", пьют шампанское в шикарных ресторанах, летают в сверхзвуковом авиалайнере на Лазурный берег, не думая ни о машканте (ипотечной ссуде), ни о минуса в банке. Такая жизнь доступна каждому из нас. Только не пожадничайте и купите тюбик в синюю полоску.

В наш век иллюзия и реальность поменялись местами. Сказка становится былью.

«У евреев есть особое чутье на подлинное величие. Когда человек излучает внутреннюю чистоту и святость, когда его устами говорит сама Тора, ему не нужна белозубая агитация....»

Когда по ходу действия многосерийной мыльной оперы умирает герой и его имя исчезает из титров, продюсеры получают траурные венки от безутешных зрителей. Юные девочки насмерть влюбляются в звезду поп-музыки, давно скончавшуюся от СПИДа (Фредди и теперь живее всех живых), чья слава создана умелыми руками и богатым воображением высокооплачиваемых постановщиков видеоклипов.

И лишь правда не ищет рекламы и чурается публичности. Рав Шломо-Залман Ойербах, благословенна память о праведнике, жил в Иерусалиме, в маленькой, старой двухкомнатной квартире, унаследованной от родителей жены. Он не появлялся на телеэкране и не давал интервью, не делал скандальных заявлений и не ругался до хрипоты в модных ток-шоу. И вообще, он был очень скромным, даже стеснительным человеком, избегал всяких почестей. Но к его дому не зарастала народная тропа. Тысячи

евреев приходили, приезжали и даже прилетали к нему из-за океана за советом и помощью, за алахическими решениями. Ибо рав Ойербах был Гадоль а-дор, величайшим мудрецом и праведником поколения, авторитетнейшим знатоком Торы, учителем учителей. Когда он умер, проститься с ним пришли не то 300, не то 400 тысяч человек, хотя о времени его похорон даже не было объявлено по радио.

Воскурение благовоний проводилось на жертвеннике, описываемом в настоящем разделе, уединенно, вдали от любопытных глаз. Но об этой процедуре знали все, потому что запах воскурений разносился на десятки километров вокруг – до самого Иерихона. У евреев есть особое чутье на подлинное величие. Когда человек излучает внутреннюю чистоту и святость, когда его устами говорит сама Тора, ему не нужна белозубая агитация. Его и так отыщут и признают.

ДВЕНАДЦАТЬ ТАЙН

РАВ МЕНДЕЛЬ АГРАНОВИЧ

Камни, которые находились на одеянии первосвященника, были выбраны не случайно

«И заполни его наполнением камня — четыре ряда камней — первый ряд одэм, питэдо и ворэkes. Второй ряд — нофех, сапир и ялом. Третий ряд — лэшем, шво и ахломо. Четвертый ряд — таршиш, шоам и йошфэ. И камни будут по име-

нам сыновей Израиля — двенадцать по именам их...» Книга Шмот, гл. 28, 17.

Одним из основных одеяний первосвященника был Хошен Мишпат — нагрудник, на котором были размещены двенадцать драгоценных и полудрагоценных камней с именами сыновей Израиля, именами праотцов и словами «колена Б-га». Рабейну Бахья говорит о соответствии каждого из камней

одному из колен Израиля. Он сообщает, что в научной литературе его времени утверждалось: эти двенадцать камней являются основами всего неживого мира и обладают особыми свойствами и силой. Он говорил о соответствии этих сил природы определенным коленам Израиля.

Итак, первый камень — Одэм — и колена Реувена.

Это слово, скорее всего, переводится на русский язык как «рубин», хотя здесь нужно заметить, что все эти переводы только примерные и невозможно однозначно утверждать, что мы действительно знаем, о каких именно камнях идет речь. Рубин — соответствует Реувену, потому что Реувен покраснел от стыда, когда перенес ложе своего отца Яакова из шатра Билхи в шатер Леи после смерти Рахели, чем заслужил гнев Яакова. Реувен признал, что поступил неправильно, то есть был первым бал-тшува (раскаявшимся) в еврейском народе.

Из особых свойств этого камня Рабейну Бахья упоминает следующие:

1. У женщины, которая носит этот камень, не будет выкидыша.
2. Этот камень помогает при тяжелых родах.
3. Если растолочь его и добавить в еду или питье, он помогает забеременеть.

Именно поэтому написано в Торе «Адам», а читается «Одэм» — этот камень помогает в создании человека.

Следующим по порядку было колена Шимона — и камень Питэдо.

О нем рабейну Бахья пишет, что зелен как водоросли и называется на арабском фаршама. В принципе, мудрецы Средних веков называли словом «зеленый» тот цвет, который мы называем желтым, но здесь рабейну Бахья говорит о камне, зеленом как трава.

Многие утверждают, что этим камнем является топаз, но утверждать это однозначно невозможно.

Почему этот камень связан именно с коленам Шимона? Дело в том, что лицо Зимри бен-Салу (главы колена Шимона, вступив-

шего в запретную связь с мидьянской принцессой Козби бат-Цур) «позеленело», как и лица других представителей этого колена, согрешивших с мидьянками. Поэтому, говорит рабейну Бахья, этот камень имеет особые свойства:

1. Останавливает излишнюю страсть и охлаждает пыл.
2. Понижает температуру тела.

Дальше идет колена Леви. Их камень — Барэкет или «карбункул».

Слово барэкет однокоренное с барак — «молния», т. к. он «искрится (сверкает) как молния и светит (мерцает) как свеча».

Именно этот камень Ноах повесил в своем ковчеге. Колена Леви получило в награду за то, что всегда светило своей Торой еврейскому народу. А также в награду за заслуги Моше Рабейну, вышедшего из этого колена.

Из свойств этого камня отметим следующие:

1. Он делает мудрыми даже глупцов.
2. Раскрывает глаза на глубокие вещи.
3. Если растереть его в порошок и добавить в еду — помогает стать мудрее и раскрыть сердце для мудрости.

Второй ряд по горизонтали:

Первым в ряду идет камень Нофех, соответствующий коленам Йеуды.

По-арабски — змура или измаргдин. По звучанию это напоминает «изумруд». Рабейну Бахья утверждает, что этот камень зеленый, что также укладывается в версию об изумруде.

Йеуда заслужил этот камень тем, что признал свою вину, преодолев страх позора, в истории с Тамар, а потом очистился от подозрения в продаже Йосефа и его лицо стало чистым и светящимся, как этот камень.

Особые свойства камня:

1. Враги человека, который его носит, побегут от него, а он будет преследовать их. Военачальники из колена Йеуды всегда побеждали своих врагов.

Дальше — колено Иссахара и камень Сапир.

Голубой камень. Предполагают, что это сапфир.

Сыновья Иссахара заслужили его за великую мудрость в Торе, являющейся отличительной чертой этого колена. Скрижали Заветы также были сделаны из этого камня. Кроме того, Тора говорит, что этот камень находится у подножия престола Славы Всевышнего, как и корни душ людей, связанных с Торой. Голубой же цвет — это не цвет гордости и высокомерия, как зеленый и красный, а цвет скромности, которая приличествует молодым и пожилым.

Особые свойства этого камня:

1. Он улучшает зрение.
2. Просветляет, как Тора.
3. Помогает облегчить боль и снять опухоль в любом месте тела, как и Тора, которая способна лечить все тело.

Следующий камень — Ялом. И колено Звулун.

Предположительно, перламутр. Камень дан колону Звулуна как знак богатства и удачи в торговле. Серебряные монеты самые ходовые. Они схожи цветом с перламутром. Сегодня ялом переводят как «алмаз», однако рабейну Бахья называет этот камень словом пиреле, которое на многих европейских языках обозначает жемчуг.

Особым свойством этого камня является то, что он помогает от бессонницы.

Дальше идёт камень Лэшем и колено Дан.

Сложно определить, что это был за камень. Рав Михаэль Штерн приводит мнение, что его цвет сине-черный. В этом кам-

не, говорит рабейну Бахья, видно перевернутое человеческое лицо. И это связано с грехом колена Дан, которое ставило этот камень на идола Михи, вынесенный им из Египта. Рабейну Бахья называет этот камень «Аштеписис» и ничего не сообщает о его особых свойствах.

Следующий — камень Шво и колено Нафтали.

Рабейну Бахья переводит это как «туркиза». По-видимому, это бирюза. Имя Нафтали имеет значение «связь», и камень Шво был «связующим звеном» между всадником и лошадью, постоянным спутником наездников.

Дальше — камень Ахломо и колено Гад.

Рабейну Бахья переводит это слово как «кристалл» или «глаз телицы». Он красноватого оттенка. Этот камень стал символом колена Гад, т.к. он не является редким, часто встречается, и колено Гад было многочисленно и владело особым «фирменным» боевым приемом.

Особое качество этого камня — помогать людям, идущим на войну, не бояться в бою. Название этого камня связано со словом лильхом — «воевать».

Затем — колено Ашер и камень Таршиш.

В переводе рабейну Бахья — «криолика». Предположительно, хризолит. Это камень с оттенком оливкового масла. По другому мнению, его цвет голубой, так как слово таршиш иногда обозначает «море».

Как известно, земля Ашера славилась маслинами и оливковым маслом, поэтому сыновья Ашера получили камень с таким оттенком.

Особые свойства:

1. Помогает пищеварению
2. Если растолочь этот камень и добавить в еду — помогает прибавить в весе.

Далее — камень Шоам и колено Йосефа.

Перевод рабейну Бахья — «оникле». О Йосефе сказано в Торе, что он вызывал симпатию у всех, кто видел его, его невозможно было сглазить, за всем, что он делал, чувствовалось «Имя» — а-Шем, Всевышний (имеется в виду созвучие названия камня «Шоам» и слова а-Шем).

Особые свойства:

1. Помогает от сглаза
2. Слова того, кто носит этот камень, будут услышаны при дворе царей и правителей.

Следующим идет камень Йошфэ и колено Биньямин.

В переводе рабейну Бахья — «яшфиз». Предположительно, яшма. Он может быть нескольких оттенков — красного, черного, зеленого.

Колено Биньямина получило этот камень в награду за молчание о продаже Йосефа. Стараясь удержаться, Биньямин много раз менялся в лице. Интересно, что на иврите «йеш пэ» означает — «есть уста». То

есть уста есть у того, кто может их вовремя закрыть.

Особые свойства:

1. Останавливать кровь.

Эти двенадцать камней располагались на Хошене по порядку рождения родоначальников колен.

Рабейну Бахья утверждает: то, что именно эти камни были выбраны, есть «чудесная тайна и управление Всевышнего (миром)». Мы не случайно не можем точно определить, что это были за камни. Ведь управление Всевышнего миром скрыто от нас.

Рабейну Бахья говорит также, что не камни обладают особыми свойствами и силой, а Всевышний через них помогает тем, у кого дела и помыслы чистые.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ОТБОР (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

РАВ ЯКОВ-ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

Когда разрешается отделять пищу от несъедобных частей непосредственно перед едой, подразумевается, что мы должны делать это рукой, так как только тогда считается, что мы делаем это «в процессе еды». Отбор же с помощью инструмента не разрешен, так как называется «путем совершення мелахи». Необходимо отметить, что есть случаи, когда сортировка с помощью инструмента входит в «процесс еды», и тогда разрешают выбирать и инструментом. Поэтому разрешается есть вилкой, ножом и ложкой, даже если при этом разделяют съедобное и несъедобное, поскольку понятие «процесс еды» включает пользование этими предметами, и мы не обязаны есть руками. Сказанное выше справедливо только во время еды. Однако перед едой в момент приготовления пищи не следует пользоваться этими инструментами для

отделения съедобного от несъедобного. Например, не следует пользоваться ножом, чтобы отделить мясо от костей перед едой, — это нужно делать рукой (см. ниже). Тот же закон действует, если мы хотим снять сливки с молока, чтобы добавить их в кофе: нельзя для этого воспользоваться ложкой, так как это будет считаться отбором с помощью специального предмета. Но разрешается слить сливки с молока — это считается отбором вручную. Можно даже снять их ложкой, если мы возьмем немного молока вместе со сливками, или, наоборот, оставим немного сливок в молоке способом, описанном в п.п. 8 и 9. (Хотя мы писали выше, что не следует использовать перед едой инструменты даже для отделения съедобного из несъедобного, по этому вопросу нет единого мнения, и некоторые разрешают снять ложкой сливки с молока, чтобы

добавить их в кофе. Согласно этой точке зрения, разрешается также воспользоваться ножом перед едой, чтобы отделить мясо от костей и пр. Поэтому в ситуации, когда невозможно сделать разделение рукой, следует проконсультироваться у раввина).

Только если выбор произведен с помощью предназначенного для того предмета, есть различие, сделано ли это во время еды или непосредственно перед ней. Например, отделение мяса от костей ножом мы разрешили во время трапезы и запретили перед ней. Однако, если нужно только взять что-либо из еды с помощью прибора, к примеру, насадить на вилку один из кусочков и извлечь его из общей массы, поскольку в этом случае нет отбора инструментом, и инструмент лишь помогает достать то, что нам нужно, — такое действие не называется “отбором с помощью инструмента” и разрешается, как и любое отделение съедобного от несъедобного непосредственно перед едой.

Если у нас есть стакан с напитком, на дне которого скопился осадок, например, стакан кофе с гущей, можно перелить сам напиток с тем, чтобы осадок остался в стакане, и это равнозначно отделению рукой. И хотя стакан тоже помогает нам в отделении, но так как отбор не производится инструментом, он считается сделанным рукой, и поэтому его также можно делать перед едой (или питьем). (Сказанное относится к ситуации, когда сливают всю отстоявшуюся часть. Если же часть напитка остается вместе с осадком, это вообще не считается отбором и разрешено даже задолго до трапезы, см выше п. 9.)

Снятие кожуры с плодов

Снимать в шабат кожуру с плодов разрешается, даже если эта кожура не годится в пищу. Когда мы счищаем кожуру, мы как бы отделяем несъедобную часть от съедобной, что в принципе запрещено даже во время еды. Тем не менее поскольку нет другого способа съесть плод, считается, что мы делаем это в процессе еды (и так этот плод едят). И поэтому такое действие

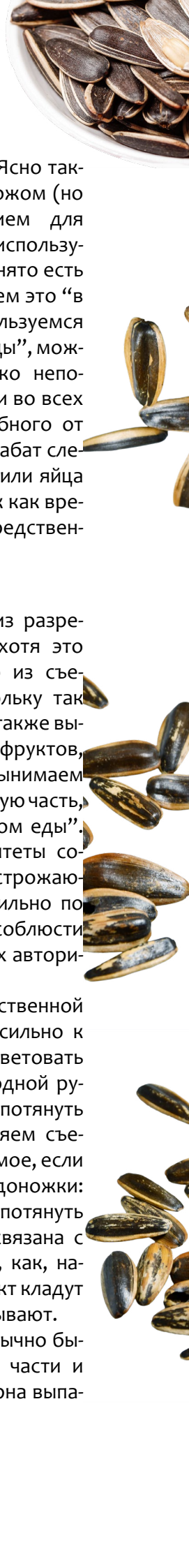
не подобно отбору и разрешено. Ясно также, что можно снимать кожуру ножом (но не специальным приспособлением для чистки), и хотя в этом случае мы используем инструмент, поскольку так принято есть этот плод, считается, что мы делаем это “в процессе еды”. Поскольку мы пользуемся здесь разрешением “в процессе еды”, можно чистить кожуру плодов только непосредственно перед трапезой, как и во всех других случаях отделения съедобного от несъедобного. Поэтому утром в шабат следует воздерживаться чистить лук или яйца до выхода мужчин из синагоги, так как время до этого не называется “непосредственно перед трапезой”.

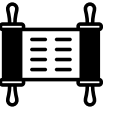
Косточки плодов

Есть авторитеты, выводящие из разрешения чистить кожуру плодов (хотя это фактически выбор несъедобного из съедобного, но он разрешен, поскольку так едят эти плоды), что разрешается также вынимать косточки (зернышки) из фруктов, несмотря на то, что при этом мы вынимаем несъедобное и оставляем съедобную часть, так как и это считается “процессом еды”. Однако поскольку не все авторитеты согласны с этим мнением и есть устражающие в этом вопросе, будет правильно по возможности устрожить, чтобы соблюсти закон по мнению всех алахических авторитетов.

Поэтому для плода с единственной косточкой, которая не слишком сильно к нему прикреплена, можно посоветовать следующее решение проблемы: одной рукой взяться за косточку, а другой потянуть плод, и получится, что мы отделяем съедобное от несъедобного. То же самое, если мы хотим отделить плод от плодоножки: нужно взяться за плодоножку и потянуть плод. Если же косточка крепко связана с плодом или есть много косточек, как, например, в винограде, то такой фрукт кладут в рот целиком, а косточки выплевывают.

Арбузы или дыни, в которых обычно бывает много зерен, разрезают на части и встряхивают их с силой, чтобы зерна выпа-

ли сами. Оставшиеся же зернышки следует вынуть изменённым способом. Если по каким-то причинам это трудно сделать, можно опереться на мнение “облегчающих” закон, но, само собой разумеется, только непосредственно перед едой.

Отделение костей от мяса

К этой же группе законов относится и положение об отделении мяса от костей: мясо рассматривается здесь как съедобное, а кости как несъедобное. Мясо и рыбу, из которых не вынули кости заранее, до начала шабата, следует есть очень осторожно, так как легко нарушить запрет отбора. Поскольку есть правило, разрешающее отделять съедобное от несъедобного перед трапезой, можно также снять мясо с костей незадолго до еды. И если принято это делать вилок и ножом, то и в данном случае можно использовать эти приборы, однако только во время еды. (Можно ли это делать перед трапезой, зависит от обстоятельств, о которых мы писали в п.11.)

В случае, когда трудно снять мясо с костей, например, если косточки очень мелкие, разрешается вынимать кости из мяса, оставляя при этом на них немного мяса, которое собираются съесть. Совсем мелкие косточки, на которых нет мяса, после того, как их отделили от мяса, нужно обсосать. (Если мясо находится вокруг всей кости, разрешается удалить кость вместе с мясом

вокруг, даже если не собираются есть мясо, как было описано в п. 9.) Все сказанное выше справедливо только в процессе еды, когда можно положиться на взятие с костью небольшого количества мяса или мелких косточек, предназначенных для обсасывания. Но перед едой, при подготовке к трапезе, правильнее отделять мясо от костей, то есть съедобное от несъедобного, причем рукой, а не прибором. То есть в этом случае нельзя использовать нож, чтобы снять мясо с костей, как объяснялось выше (см. начало этого раздела). Если же трудно отделить мясо от кости без ножа, тогда, возможно, по мнению всех авторитетов разрешается взять для этой цели нож.

В ситуациях, когда вышеописанное трудно выполнить и когда крайне необходимо это сделать, например, при приготовлении еды для маленьких детей, можно положиться на мнение тех, кто разрешает вынимать кости из мяса также перед едой. Но и тогда необходимо делать это рукой, а не прибором и пр., и прежде следует спросить раввина.

И возможно отсюда берет свое начало обычай, принятый во многих семьях, есть в шабат фаршированную рыбу. Так как все кости уже удалены, мы уверены, что нет никакой опасности нарушить шабат.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ГРЕХОМ МОЕ НЕЖЕЛАНИЕ СОЗДАВАТЬ СЕМЬЮ?

Является ли грехом мое нежелание создавать семью из-за материальных опасений, опасения того, что может родиться больной ребенок, и развода, со всеми вытекающими последствиями?

Я сам на инвалидности, временно не работаю, что тоже является поводом стыда

моего положения. Профессия есть (техник по обслуживанию и ремонту компьютеров). Я знаю, что мне будет крайне трудно дальше жить, понятно, что родители не вечные, а мне 40 лет. Боюсь бедной старости. Довериться Всевышнему я не могу ввиду своего характера и склада личности (не могу верить

в то, что не видел). Что делать? Как жить дальше? N.

Отвечает рав Элияу Левин

Вы правы. Действительно, одна из заповедей Торы — «плодиться и размножаться» (Берешит 1:28), а для этого необходимо жениться.

Кроме того, этот шаг очень важен для духовной и психологической целостности человека. Как известно, Адам изначально был един и лишь позже был разделен на мужчину и женщину. Таким образом, всегда, когда человек одинок, он далек от целостности и эту целостность приобретает, лишь найдя свою пару. Мудрецы Талмуда говорят (Йевамот 62 б), что неженатый мужчина лишен радости, благословения и всякого блага... Тора — это, своего рода, план этого мира, и невозможно рассчитывать на счастье, не следуя этому плану.

А что касается опасений — вряд ли это должно стать препятствием на пути к созданию семьи. Если человеку положено в этом мире пройти через трудности, то у Творца есть достаточно путей привести их и другими путями. Человеку, не имеющему семьи, долгая и беззаботная жизнь вовсе не гарантирована. Если мы будем следовать этой логике и пытаться уберечься от всех напа-

стей, то не будет возможности выйти даже на улицу — ведь там можно опасаться дорожных происшествий, бандитов или падающих сосуллек...

В конце концов, Творец любит каждое из Своих творений и заботится о нашем благе даже больше, чем мы сами о себе заботимся. Известно, что есть особая помощь Свыше тем, кто исполняет Его Волю. Это относится и к тем, кто решил построить семью, и многие семейные люди это подтвердят.

Не стоит стесняться своего положения. Есть достаточно женщин, для которых личные качества, порядочность и доброта мужа важнее его финансовых успехов. Конечно, свадьбой дело не заканчивается. Работа над построением отношений в хороших семьях длится всю жизнь. Имея общие цели и общие интересы, муж и жена со временем могут превратить свой дом в настоящий оазис. Когда в доме царит дружба и взаимопонимание, всё остальное отходит на второй план. Вы еще достаточно молоды, и шансы найти себе достойную пару велики.

Желаю Вам построить хорошую семью и обрести настоящее счастье!

СМОТРУ НА ИНДУСОВ И БУДДИСТОВ... ВСЕ УБЕЖДЕНИЯ СТАЛИ ПОДКАШИВАТЬСЯ...

Я давно в силу своих религиозно-философских интересов изучаю религии Востока. Особенно последнее время меня занимают мистико-аскетические практики индусов (йога и медитация). Честно говоря, у меня все убеждения стали подкашиваться. Я в смущении. Все мы знаем, что только знание истинного Б-га, только истинная вера, жизнь по заповедям преображают человека, позволяют ему бороться с грехами, с дурными склонностями, наполняют его радостью, светом и покоем. Но очевидно, что жителям Индостана на протяжении более 4 тысяч лет не был открыт истинный Б-г и подлинный путь к Нему, но это несколько не лишило их

духовного развития, прозрений, дарований. Индийские йоги-аскеты могли по 300 раз в день восхвалять Кришну или Шиву (по сути, несуществующих богов), могли от юности своей отказаться от вступления в брак и загубить свой дар любви к женщине, они творили бескорыстные дела милосердия и любви, они посредством медитации могли исцелять свое тело от болезней, не собираясь смиряться со своими недугами как наказанием за что-то или как полезным благом для того, чтобы человек поменьше грешил. И самое пугающее, что всем известны феноменальные способности йогов останавливать сердце и отключать мозг на какое-то

время! Знаете, я в жизни не видел никогда, даже среди праведных евреев и многих христиан, таких просветленных сияющих лиц, как у йогов-аскетов, как будто они вообще уже не в этом мире... Чем это обусловлено? Не могу понять. И в отличие от нас они не мучаются своими житейскими вопросами, не молятся, не просят Всевышнего о помощи. Они все, что нужно, берут сами, используя силу «бога» внутри себя. Значит, получается, можно и без Б-га свою жизнь преображать?! Вы меня извините за такой накал эмоций, но меня просто измучили эти вопросы. Я привык жить в своей монолитной однополярной идеологии, я всю жизнь иудей и всегда считал, что истина только такова, какой ее рисует моя религия. А когда посмотришь на индусов, на буддистов, джайнов и шаманов, у которых и без Б-га удивительные достижения, и без Торы, и без наличия семьи, то естественно встает вопрос: а для чего вообще мы восприняли один единственный религиозный путь, когда путей к преобразению и общению с Всевышним много? Давид

Отвечает рав Ашер Кушнир

Вы поднимаете непростой вопрос, который «подкосил» уже не одного еврея. Действительно, на первый взгляд, достижения индусов восхищают и очаровывают, как, впрочем, и все остальные духовные практики Востока.

Прежде, чем дать Вам ответ, поделюсь личными наблюдениями. Несколько лет назад в нашу йешиву пришёл новый парень. Он приехал прямо из Индии, выглядел не совсем обычно, и, естественно, всем стало интересно, что именно побудило его поменять взгляды и вернуться к своим духовным корням. И вот такую историю он рассказал.

Как и многие израильтяне, он приехал в Индию после армии, и близкое знакомство с практикой йоги привело его в полный восторг. Его, как и Вас, поразили просветлённые лица аскетов, их полный контроль над своим телом, способность остановить биение сердца и т.д. Он решил остаться и стал у них учиться, подражать, и так прошло несколько лет, пока он однажды не столкнулся с уникальным случаем: одному из йогов

удалось не сдвигать палец со стола в течение трёх недель. Это его поразило! Какое самообладание!

Но, по-видимому, еврейская критичность у него осталась, и вдруг изнутри всплыл вопрос: а для чего!?! Для чего надо было месяцами держать палец на столе, со всеми сопутствующими неудобствами и проблемами!?! Когда он не получил вразумительного ответа, у него пробудился вопрос и по поводу остальных достижений в сфере власти над телом. Ну, хорошо, добился. Молодец! Доказал себе и другим, что могу остановить сердце, ну и что? Для чего это необходимо?

И вдруг в один момент он осознал всю бессмысленность этих занятий. А для чего себя изводить аскетизмом? Для чего и кому надо это доказывать? Ведь самоконтроль, сам по себе, как самоцель, смысла не имеет. Если впрок, то есть, к примеру, готовить себя всю жизнь к возможности самоизлечения, то как расценивать ситуацию, когда такой йог так ни разу и не заболит? Так неужели только этому надо посвятить всю жизнь?

И тут он задумался и над общей идеей практики не только индуизма, но и всех остальных восточных «религий»: буддизма и его видоизменений, конфуцианства, даосизма и т.д. Что они в конечном итоге предлагают человеку? Разные возможности избавления от «страдания», и указывают на путь к «спасению».

Но ведь на Западе решают те же проблемы совершенно по-другому, без аскетизма и самоконтроля, а как раз наоборот. Во избежание телесных страданий были приняты все усилия, чтобы пищи было в полном достатке, жизнь проходила в безопасности, условия жизни были максимально комфортабельны и т.д. Во избежание душевных страданий была создана целая индустрия развлечений. Для кого же этого окажется недостаточно, была построена система здравоохранения, психологическая служба, изобретены эффективные лекарства. Кому и это не поможет, сможет заглушить свои страдания спиртными

напитками, в крайне случае наркотиками, работает безотказно.

Так почему я должен следовать рецептам с Востока, а не с Запада? Верно, что духовности на Востоке больше, а вот веселья и удовольствий больше на Западе.

И на Востоке, и на Западе люди придумали много путей, как облегчить себе жизнь, но какой из этих путей верен, ведь у каждого своя относительная истина?

И тут он сделал ещё один шаг в рассуждениях. Конечно же, жизнь по-индусски преобразует человека, меняет, но для чего? Индусы, как и приверженцы остальных восточных «религий», не считают это бесцельным и объясняют это тем, что следующее рождение (перевоплощение) будет лучше, с последующим освобождением от круговорота рождения и смерти. Но кто сказал, что это действительно так, что это истинно? Только потому, что какие-то люди в глубокой древности поведали это в Ведах? Почему я должен верить им и всем, кто следовали этой идее?! Ведь ни Будда, ни Лао-Цзы, ни Конфуций не утверждали, что были пророками и что получили эти знания от Высшего Разума...

После подобных рассуждений этот парень первым же самолётом вернулся в Израиль и сразу приехал в йешиву. Вот такая история, и это отчасти поможет дать ответ и Вам.

Вы задаете правомерный вопрос: как может быть, чтобы человек сам, своим умом дошел до желания себя изменить, стать более духовным и, более того, чтобы это ему удалось гораздо лучше, чем тем, кто утверждает, что получил подобное повеление от самого Б-га?!

Чтобы Вам ответить, надо немного расширить и прояснить рассказ того парня.

«Религии» Востока появляются как реакция на стремление человека найти путь к спасению и освобождению. Так, кропотливым трудом незаурядных личностей, были созданы воззрения буддизма, конфуцианства, даосизма и их многочисленных видоизменений и разветвлений, как то дзэн-буддизм, джайнизм, синтоизм и тому

подобные. В Индии древние Веда указывали на подобные же цели. И на пути к ним каждая из «религий» развила колоссальные учения о духовном строении мира и человека, разработала изощрённые и подробные методы духовной практики, исполненные величайшей человеческой мудрости. Но ни в одной из них не присутствует:

Творец, ясно и строго требующий от человека осуществления той цели, для которой Он его и сотворил.

Пророк, обращающийся к народу от имени Творца.

Попытка доказать и отстаивать свою истинность, даже относительную. Хотите — принимайте, хотите — не принимайте.

Другими словами, духовную практику Востока придумали люди, поэтому она никак не может претендовать на абсолютную истинность.

Поэтому и поставленная ими цель — освобождение человека от страдания — истина относительная. Это не более чем мнение неординарных людей прошлого, которые полагали, что этому стоит посвятить свою жизнь.

Страдания человеку приносят неосуществлённые желания тела и души. Поэтому подавление, в каком-то смысле, умерщвление телесных инстинктов и исчезновение душевных потребностей является центральной задачей этих «религий», где вершина — освобождение от всех желаний, достижение так называемой нирваны. То есть, человек понял, что телесные и душевные желания — это зло, которое надо подавить.

По-видимому, это вершина того, что человек может сам придумать, в то время как Творец, через пророков, указал на совершенно другой путь и смысл человеческого существования. Телесные и душевные желания следует не подавлять, а силой разума контролировать, чтобы быть способным направить их на Добро.

В мире нет зла самого по себе. Материальный мир, телесные желания, человеческое общество не являются злом, который надо подавлять или от которого надо устра-

няться, уходя в горы, леса и монастыри. Творец — абсолютное Добро, и от Него может исходить только Добро. Всё, что есть в мире, было сотворено для Добра, и только человеку, ради его свободного выбора, была дана возможность использовать всё и для зла. Это и составляет испытание человеку, чтобы он сам захотел свои приземлённые желания контролировать и направлять не на зло, а на Добро.

В соответствии с этим, в еврейской жизни жизненный путь устанавливает не желание человека, а повеление Творца. Только Творец может указать на цель Своего творения, «для чего жить», и требовать её реализации. Эта цель записана в Торе, сообщена через пророка Моше. Для её достижения Тора обязывает еврея соблюдать заповеди, цель которых — исправление человека. Только они ведут к истинному совершенству, а не то, что придумает себе человек.

Только Творец может повелеть не жить в уединении, в лесах и пещерах, а жить среди людей, где гораздо сложнее сохранить человеческий облик. Только Творец мог повелеть жить в мире материальном, но при этом строго блюсти границы его использования, предоставляя, тем самым, человеку возможность духовного совершенствования. Только Творцу дано определить, какую пропорцию духовного и материального мы должны выдерживать в жизни.

Человек, конечно же, может свою жизнь преобразить и без Б-га. Но это произойдёт только согласно его же выдумке, без каких-либо ориентиров проверки истинности усилий и их конечного результата.

Духовная практика Востока впечатляет, но в перспективе поиска смысла жизни — бессмысленна. Если власть над своим телом превращается в самоцель, то, в конечном итоге, это ни к чему не приводит. Ведь все действия человека направлены не на альтруистичное выполнение Воли Творца, а на удовлетворение своих же эгоистичных желаний. Живя в уединении, можно добиться удивительных достижений в области контроля над телом, но от этого высокомерное Эго может только раздуться.

Да, их лица духовнее, но глаза бессмысленнее...

А Вам как еврею надо знать, что соблюдать повеления и учить Тору по-настоящему, как Творец требует, гораздо сложнее, чем вся духовная практика Востока. Произносить мантры неизмеримо легче, чем сосредоточенно молиться каждый день.

Поэтому тот, кто удостоился жить полной духовной жизнью по Торе, не испытывает никакого восторга перед успехами восточной духовности.

Это вкратце ответ. Всех Вам благ.

Я НЕ ВИЖУ РАЗНИЦЫ МЕЖДУ СЛОВАМИ ДРУЗЕЙ ИЙОВА И СЛОВАМИ Б-ГА...

Давно интересует вопрос спора Иова с Б-гом, а точнее — вины друзей Ийова, но не перед ним, а перед Б-гом.

Сказано: «не говорили обо Мне так (же) правдиво, как раб Мой Иов». Однако я не вижу разницы между словами друзей и словами Б-га в последних главах.

В частности, общий мотив Элифаза: «Разве как первый из людей родился ты и прежде холмов создан? (8) Разве совет Б-жий подслушал ты и забрал себе мудрость? (9) Что знаешь ты, чего не знаем мы? Что понимаешь,

чего бы не было у нас? (10) И седовласый меж нами, и старец, днями превышающий отца твоего. (11) Разве недостаточно тебе утешения Б-жьего и слова кроткого к тебе?» кажется мне очень схожим с «Где был ты, когда основал Я землю?.. Обозрел ли ты всю земную ширь?»

На протяжении всего разговора друзья Иова говорят о том же, о чем и Б-г в конце: «нечестивым недоступен свет, и мышца высокая сокрушена». Так в чем же несогласие Б-га и друзей Иова? Спасибо! Елизавета

Отвечает рав Арье Гальчук

Книга Иова очень сложна, она написана особым образным языком, и не так-то просто ее понять и объяснить. Кроме того, она затрагивает очень сложный и болезненный вопрос: «почему праведнику плохо?», вопрос, на который не могли найти ответа многие мудрые люди.

И, всё же, если мы посмотрим на книгу «просто», то сможем утверждать: Б-г разгневался на троих друзей Ийова за то, что они не верили в его безгрешность и убеждали раскаяться в несуществующих грехах, провоцируя на горькие и резкие слова в отношении Б-жественной справедливости.

В словах же Элиу, сына Барахэля, как и в словах Всевышнего, превалирует совсем иной мотив: верно, ты безгрешен и не можешь понять, за что тебя постигли несчастья. Но знай, что существуют вещи, которые ты не понимаешь. Ты не можешь осознать всю глубину Б-жественного замысла и не тебе обвинять Творца в несправедливости.

Мы же с Вами с самого начала книги прекрасно осведомлены, по какой причине Ийова постигли несчастья. Причина эта — испытание. Б-г испытывал Ийова на прочность, проверял, действительно ли он полный праведник — «непорочен, справедлив и богобоязнен» — или просто бизнесмен, который удачно торгует своей праведностью, получая взамен почет и жизненное благополучие.

Истина же состоит в том, что каждого праведника в жизни ожидает испытание, как сказано (Тэилим 11:5): «Господь испыты-

вает праведника...» Испытания закаляют человека и поднимают его на новый духовный уровень. И Ийов в конце книги удостоивается откровения Всевышнего — как утешение за все страдания. Нужно также понимать, что все испытания рано или поздно заканчиваются. А Ийов получает обратно свое, теперь уже заслуженное, благоденствие, еще большее, чем было у него когда-то.

Так сказано об Аврааме, вся жизнь которого была испытанием (Берешит 25:8): «И скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелый и сытый днями». И об Ийове сказано (42:10-17): «И возвратил Господь прежнее Ийову, когда он помолился за друзей своих; и умножил Господь всё, что было у Ийова, вдвое. И пришли к нему все братья его, и все сестры его, и все прежние близкие его, и ели с ним хлеб в доме его, и жалели его, и утешали его за все злоключения, какие навел Господь на него, и дали ему каждый по кесите и каждый по кольцу золотому. И Господь благословил последние (дни) Ийова больше, чем прежние: и стало у него четырнадцать тысяч мелкого скота, и шесть тысяч верблюдов, и тысяча пар волов, и тысяча ослиц. И стало у него семь сыновей и три дочери. И нарек он имя одной: Йемима, имя второй — Кециа, и имя третьей: Кэрэн Аппух. И не найти было женщин столь прекрасных, как дочери Ийова на всей земле. И дал им отец (их) наследство, как братьям их. И жил Ийов после этого сто сорок лет, и видел сыновей своих и сыновей сыновей своих (до) четвертого поколения. И умер Ийов старцем, насытись днями».

ПОЧЕМУ Б-ГА НАЗЫВАЮТ «НЕБЕСНЫМ»? ОН ЖЕ НЕ ЗАВИСТИ ОТ НЕБА...

Здравствуйтесь. Почему, говоря о Б-ге, называют его «Б-гом Небесным»?

Ведь Пятикнижие начинается со слов: «В начале сотворил Бог небо и землю». То есть Б-г самодостаточен и не зависит от неба. Почему именно «Небесным»? Федор

Отвечает рав Меир Мучник

Насколько понимаю, Вы имеете в виду выражения вроде Элокейну ше-ба-шомаим — «Б-г наш, Который на небесах», или Авину ше-ба-шомаим — «Отец наш, Ко-

торый на небесах». И тому подобные выражения, встречающиеся в наших молитвах.

Хотя, действительно, не только сказано, что Б-г сотворил небо и землю, но и подчеркивается во многих местах Его связь как с небом, так и с землей. Например, в Пасхальной Агаде, в известной песне: «Один — Б-г наш, Который на небесах и на земле».

А ключ к пониманию, представляется, находим в словах праотца Авраама. Наставляя своего слугу Элиэзера, он сказал (Берешит 24:3 и 7): «И я заляну тебя Господом, Б-гом небес и Б-гом земли, что не возьмешь сыну моему жены из дочерей кнаанейца... Господь, Б-г небес, Который взял меня из дома отца моего и из страны рождения моего... пошлет ангела Своего пред тобою».

Мудрецы спрашивают: почему вначале Авраам упоминает «Б-га небес и Б-га земли», а потом — только «Б-га небес»? И отвечают (Раши[ⁱ], комментарий к этому стиху): когда Б-г взял меня из дома отца моего и из страны рождения моего — то есть, в начале моего пути — Он был только «Б-гом небес», потому что на земле Его не знали. Но теперь, к концу моей жизни, после того, как Я всем о Нем поведал, Он — Б-г небес и Б-г земли».

То есть, хотя Б-г сотворил весь мир, а не только небеса, и находится повсюду, не всегда и не везде очевидно Его присутствие.

Здесь важно подчеркнуть, что «небеса» — это необязательно физическое небо. (Ведь оно, строго говоря, начинается прямо от земли, да и планета круглая, поэтому «верх» для одной ее части — это «низ» для антиподов). Нет, «небеса» — это духовные миры. По словам мудрецов, наш мир и все его объекты и явления — лишь нижний уровень системы, «оболочка» по отношению к более глубоким и возвышенным духовным мирам. В тех мирах всё чище и благороднее, там обитают ангелы. И в тех сферах присутствие Б-га очевидно всегда. Поэтому Он в полной мере «Б-г небес».

В отличие от «земли» — нашего с вами мира. Здесь далеко не всегда очевидно, что

Он есть, что Он присутствует, что Он всем управляет. Многие здесь Его не знают. Поэтому в этом плане Он не всегда «Б-г земли», а только — когда такой человек, как Авраам, говорит людям о Нем. Показывает, как можно Его обнаружить в простом восходе и закате солнца, в других явлениях природы, в событиях истории и нашей жизни. Во всё, что нам кажется «естественным».

Мудрецы также говорят: изначально Б-г создал этот мир для того, чтобы в нем присутствовать так же, как и на Небесах. Но после греха Адама мир был осквернен и Б-жественное Присутствие покинуло его. Так земля была оторвана от Небес. Дело еврейского народа, начатое его праотцем Авраамом, — восстановить утраченную связь и вернуть Б-жественное Присутствие на землю. Это во многом удалось лично Аврааму, а потом и его потомкам после дарования Торы: Б-г пребывал в специально построенном для этой цели Храме в среде еврейского народа.

Наконец, хотя физическое небо — вовсе не обязательно «наверху», в человеческом восприятии оно именно там — и это не случайно. Ведь и духовные миры мы выше естественным образом назвали «возвышенными», хотя они тоже необязательно физически «выше». Просто в человеческом восприятии «высокий» — значит «лучший» в том или ином смысле. «Высокий уровень» — значит, хороший, желанный. Такой, к какому следует — и хочется — стремиться.

Вот и о Б-ге мы говорим как о Том, Кто «на небесах», имея в виду, что с Ним связано всё «возвышенное» — духовность, утонченность, благородство. Что к Нему и ко всему этому следует — и стоит — стремиться.

Чего нам всем и желаю.

ЧТО ПОМОЖЕТ МНЕ СТАТЬ ХОРОШИМ ВРАЧОМ И НЕ ТОЛЬКО?..

Здравствуйте. В этом году я заканчиваю медицинский университет и начинаю стажировку в больнице. Всегда замечаю, что в иудаизме есть особенный взгляд даже на повседневные вещи. Скажите, что с точки зрения иудаизма может помочь мне стать хорошим врачом. N.

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо, что обратились к нам. В Торе и Талмуде рассматриваются разные аспекты работы врача. Но давайте попробуем сфокусироваться на одном из них.

В Торе (глава Мишпатим) сказано, что человек, который нанес телесные повреждения другому, должен выплатить пять различных компенсаций, одна из которых — оплата расходов пострадавшего на лечение: «Если ссорятся люди и один человек ударит другого камнем или кулаком, и тот не умрет, а ляжет в постель, То, если он встанет и будет ходить по улице на костыле своем, то ударивший не будет повинен (смерти), только пусть заплатит за остановку в его работе и совершенно вылечит его» (Шмот 21:18-19).

Талмуд (Бава Кама 85а) делает отсюда вывод, что врачу дано право лечить больных. Шулхан Арух[i] (Йорэ Дэа 336:1) приводит этот закон и говорит, что лечить людей означает — выполнять заповедь спасения человеческой жизни и тот, кто может вылечить другого, но не делает этого, — как будто проливает кровь.

Далее автор Шулхан Аруха делает интересное замечание, основанное на Иерусалимском Талмуде (трактат Нэдарим): врач обязан лечить больного, даже если есть другой человек, который может исцелить его, поскольку человек не может быть успешно вылечен любым врачом.

Это замечание можно понять по-простому: не все врачи равны — у них профильная подготовка в разных областях. Кроме того, жизненный и врачебный опыт разных врачей заставляет их формулировать диагноз по-разному, и это может оказаться решаю-

щим фактором для спасения жизни пациента.

Сегодня это выглядит вполне логично, и принято обращаться за вторым или третьим медицинским заключением, потому что у каждого врача — свой подход к лечению. Таким образом, врач обязан лечить пациента и не может освободить себя от этой обязанности, даже если у пациента есть возможность обратиться к другому врачу.

Однако вернемся к замечанию Шулхан Аруха о том, что человек не может быть успешно вылечен каждым специалистом. Это напоминает другую ситуацию, о которой говорится в Талмуде (Макот 10а): ученик ешивы, совершивший непреднамеренное убийство, должен укрыться в городе-убежище. Талмуд говорит: учитель обязан последовать за своим учеником в город-убежище и продолжать преподавать ему там, если нет других учеников, которые не смогут учиться без учителя.

Один из комментаторов Талмуда, Ритва[ii], говорит, что этот закон действителен, даже если в городе-убежище есть ешива, и объясняет это тем, что человек не может успешно учиться у любого учителя.

Это также можно понять по-простому: может быть, в ешиве города-убежища изучают тему, которая не подходит данному ученику, или стиль преподавания значительно отличается от того, к которому он привык.

Однако, возможно, существует и более глубокое объяснение. Иногда связь ученика с учителем основывается не только на простой передаче информации. Зачастую учебный процесс включает в себя гораздо больше и ученик учится многому из самой манеры преподавания и поведения учителя. Иными словами, кроме формальной передачи информации, существует эмоциональная связь, которая является неотъемлемой частью обучения.

На основании этого мы сможем по-другому взглянуть и на упомянутое замечание

Шулхан Аруха — о том, что человек не может быть успешно вылечен каждым врачом. Возможно, дело не только в том, какими знаниями обладает врач.

Разные врачи могут назначить одну и ту же процедуру или выписать одно и то же лекарство. В чем же различие? В том, как они относятся к пациенту. Когда врач видит не просто еще одного пациента, а человека, страдающего каким-то недугом, и стремится ему максимально помочь, между ними возникает особая эмоциональная связь. Иногда теплое отношение и заинтересованность врача могут оказаться решающим фактором в процессе лечения.

На практике это действительно так. Моя жена работает в районной поликлинике, она рассказывает: многие пациенты заранее звонят и узнают, кто из медсестер работает в этот день, потому что они хотят даже такие стандартные процедуры, как анализ крови или кардиограмма, делать у сестер, с которыми знакомы и которым доверяют.

Интересно, что это отражено даже в современной формулировке клятвы Гиппо-

крата, которую приносят в американских университетах: «Я буду помнить, что медицина — это не только наука, но и искусство, и что тепло, симпатия и понимание могут быть более эффективны, чем хирургический нож или аптечное лекарство».

На самом деле это актуально не только для врачей, но и для каждого из нас. Многие из нас общаются по работе с другими людьми, есть стандартные операции, которые мы выполняем по отношению к другим. Но иногда деловое формальное общение не дает положительных результатов, а тепло, забота и желание понять другого делают профессионально общение гораздо более эффективным.

Это также касается и отношений в семье: невозможно быть «формальным» супругом или родителем, не заботиться об эмоциональном аспекте отношений. Иногда царапину на коленке ребенка требуется всего лишь заклеить пластырем. Но проявление сочувствия, теплое слово и объятие помогут в этой ситуации выполнить родительскую задачу действительно эффективно.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ДЛЯ ЧЕГО Б-Г СОЗДАЛ СОСУЛЬКИ?

ИТА МИНКИНА

«Ребенок 4-х лет спрашивает: «Для чего Б-г создал сосульки?» Как правильно ему ответить с точки зрения иудаизма? И будет ли ответ: «Б-г сделал (придумал и сотворил) сосульки для того, чтобы наказывать плохих людей (сбрасывая их сверху)» слишком грубым или не отражающим действительность?»

Давайте сразу договоримся: ни Вы, ни я, ни главный Раввин России или Израиля в точности не знаем, для чего Б-г создал сосульки. И поэтому, если ребенок задал этот

вопрос (а таково большинство вопросов, касающихся Б-жественного механизма мироздания), перед нами стоит не задача дать исчерпывающий ответ (так как у нас его все равно нет), а пробудить в душе ребенка желание докопаться до истины и понять Пути Творца.

Ведь понимание Путей Творца — одна из величайших задач души. Рамхаль[і] в книге «Даат Твунот» ставит ее, если не ошибаюсь, второй причиной создания человека — тем, ради чего душа спускается в этот мир.

И вот, разбирая вместе с ребенком этот вопрос — «для чего Б-г создал сосульки?», — мы и воспитываем его в этом направлении — на его детском уровне, так как только на этом уровне он и может разобраться (а не с помощью философских лекций).

И еще момент важный для воспитания (и вообще по жизни): если человек проявил инициативу — задал вопрос, вложил что-то от себя, эта тема для него станет своей, близкой. И разве это не наша родительская задача — чтобы Творец стал для ребенка «Своим» и «Близким»?

Поэтому на вопрос ребенка можно ответить так:

— Ты задал прекрасный вопрос! И знаешь, честно сказать, я не знаю в точности, но мы с тобой можем попробовать понять! А как по-твоему: для чего Б-г их создал? Выдвигай свою версию!

Если ребенок затрудняется, можно предложить, что вы оба по очереди будете выдвигать свои версии. Тут важно не отвергать версии ребенка, даже если они покажутся вам глупыми, если только они не противоречат принципам веры, но и тут делать это деликатно, только тактично направляя, чтобы не отбить у ребенка охоту размышлять о Творце.

Версии могут быть остроумными, практичными, фантастичными, деловыми, какими угодно. Главное, чтобы Вы и ребенок (особенно ребенок, конечно!) получили удовольствие от этого разговора и у ребенка осталось и укрепилось желание размышлять о Творце и о том, какими путями Он управляет миром.

Среди возможных версий (только как отправные точки) могут быть следующие:

Творец создал сосульки для того, чтобы:

— Дать награду людям, которые не ходят под крышами домов, выполняя тем самым заповедь «Берегите же очень души ваши...» (Дварим 4:14; заповедь, повелевающая оберегать жизнь и здоровье).

— Напоминать нам о злодее Амане: как он шел под окнами своего дома и угодил под помои, которое выплеснула из окна его дочь.

— Напоминать людям носить зимой шапки (чтобы амортизировать удар сосульки по голове).

— Например, какой-то человек очень торопится и может поскользнуться и упасть, а тут как раз из-за угла вылетает машина на большой скорости, но тут этому человеку — бац! — большая сосулька падает под ноги! Он останавливается благодаря этому не попадает под машину!..

— Может быть, что какой-то человек должен обязательно в это время встретить другого человека, но он идет слишком быстро, а тот, наоборот, идет медленно. Но Б-г хочет, чтобы они обязательно повстречались, и тогда под ноги или на голову тому, кто идет быстро, падает сосулька (не смертельно), он притормаживает и через пару минут встречается с тем, с кем нужно.

— Например, какой-то человек думает о чем-то, думает, но никак не может додуматься. Идет себе, идет, и тут — хоп! — ему под ноги или на голову падает небольшая сосулька и у него — раз! — возникает идея! (Как у Ньютона с яблоком).

— Радовать детей видом. Ведь это очень красиво — свисающие сосульки, как в сталактитовой пещере, только изо льда и в ряд.

— Чтобы человек помнил о том, что всё создал Б-г (кстати, давай вспомним, в какой из шести дней Творения Б-г создал воду? — Во второй день).

— Чтобы напоминать нам, что когда сосульки начинают подтаивать и капать, то это начало весны и уже скоро Песах!

Вот такие примеры, и конечно, они одни из многих. Главное — втянуть ребенка в обсуждение этого вопроса, чтобы ему было интересно. Как Вы уже написали, сосульки падают для наказания грешников. Но может быть, что и хорошему человеку сосулька упадет на голову, может быть, для того,

чтобы он вспомнил, что перед кем-то забыл извиниться... или ему нужно сделать важный звонок, и тут он вдруг об этом вспоминает!

Желаю много нахат (родительской радости) от детей и от процесса воспитания.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

КАК ПРЕВРАЩАТЬ ДРУГИХ В ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ГИТЕЛЬ ИТАХОВА

Жил один человек по имени Натан. Он был большим грешником. Однажды ему предоставилась возможность совершить грех, но он сдержал себя. Через несколько дней его повстречал Рабби Акива. Рабби Акива увидел, что его лицо сияет, как полуденное солнце, и над головой светится аура. Рабби Акива спросил своих учеников:

- Кто этот человек?

— Это Натан-грешник, - ответили ученики.

- Вы видите что-нибудь над его головой?

– спросил Рабби Акива. Они ответили:

- Нет, мы ничего не видим.

Рабби Акива сказал:

- Быстро приведите его ко мне.

Рабби Акива сказал Натану:

- Сын мой, над твоей головой сияет аура.

Поэтому я знаю, что ты удостоишься Олам Аба. Скажи, какое великое дело ты совершил?

Натан рассказал, как не поддался искушению и не совершил тяжкий грех. Он совершал много подобных грехов в прошлом, но на этот раз сдержался.

Рабби Акива поразился его силе воли.

- Ты совершил великий поступок, и Всевышний спустил ауру на твою голову. Это твоя награда в этом мире. В Будущем Мире тебе наверняка полагается намного боль-

ше. Теперь, сын мой, послушай меня. Садись передо мной, и я буду учить тебя Торе.

Натан стал учеником Рабби Акивы. Его сердце открылось к Торе, и через короткое время он стал большим мудрецом Торы, святым тана, Натаном Цуцита.

Эта история - не притча, она произошла на самом деле. Тем не менее, тот, кто рассказывает, и выводит нимшалъ, мораль.

Итак: в каждой истории есть главные герои и герои-победители. Искусный рассказчик все время делает слушателей победителями.

Например, вы рассказываете эту историю «Натану» - подростку на скользком пути, человеку, погрязшему в зависимости, жертве физического или эмоционального насилия, или кому-либо, которого засасывает в воронку неудач. Вы можете сказать ему: смотри, тут ты смог, тут у тебя получилось, тут ты преуспел. Так же, как Натан из

большого грешника превратился в великого мудреца, нет границ тому, кем ты можешь стать.

Когда разговариваете с «раби Акивой» - с преподавателями, спортивными тренерами, родителями, то можете сказать так: вы видите что-то хорошее в человеке, протяните ему руку. Так же, как Натан-грешник

превратился в великого мудреца, учась у раби Акивы, нет границ тому, кем этот человек может стать благодаря вашему наставлению и поддержке (даже если вы не на уровне раби Акивы).

Вот так... Делайте своих слушателей победителями.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

СТРЕМИСЬ К ИСТИНЕ. ОБ УПРЯМСТВЕ И ИЗЛЕЧЕНИИ ОТ НЕГО

РАВ АРЬЕ КАРМЕЛЬ

Если сосредоточиться на поисках истины, то можно найти её даже в путанице связей и отношений. Правдивое видение очень близко нам, хотя нельзя сказать, что его легко достичь. Если очень захотим, нам будет дано увидеть правду, но достичь этого нелегко, так как путь нашему желанию видеть истину преграждает наше упрямство.

Что такое упрямство (кшиют аорэф)? Есть люди, которые, даже увидев истину своими глазами, не сойдут с дурного пути. Мудрецы Талмуда говорят об этом так: «Грешники не раскаиваются даже на пороге ада. И даже если уже видят зло своих преступлений и поджидующее их первое наказание, к которому пришли, уже будут ими ощущаемо, — всё-таки не могут раскаяться и отречься от зла, вернуться на путь истины. И все из-за чего? Из-за своего упрямства» (трактат Эрувин).

Сфорно, объясняя слова «так как ты — народ упрямый» (Дварим 9:10), пишет: «Справедливость и сердечная честность несовместимы с упрямством... Упрямство же является следствием произвола человеческого сердца... Даже если сообщить ему... совершенно ясно, что замысел его... приведёт к провалу, к утрате... не обратится назад... как будто затылок его твёрд, как же-

лезная жила, которая не может повернуть ни туда ни сюда».

А объясняя слова «вот упрямый народ он» (Шмот 32:9), Сфорно раскрывает тайну этой злой силы: «Это как если бы жилы затылка стали железными, и он не в состоянии повернуть...», то есть не обратятся ни в коем случае, чтобы вернуть истину в свои сердца, и нет надежды на раскаяние. Вдумаемся в то, что уже не раз было писано и говорено: всякое наказание человеку от Благословенного дается лишь с целью научить его и повернуть к лучшему; смертный же приговор означает, что такого человека уже невозможно повернуть к раскаянию и единственное исправление для него — истребление (души).

В истории с золотым тельцом сказал Святой, благословен Он, Моше: «Увидел Я этот народ, и вот народ упрямый он. А сейчас оставь Меня, и возгорится гнев Мой на них, и уничтожу их». Объясняя эти слова, Сфорно подчёркивает: так как нет надежды на их раскаяние, то очевидно, что нет для них иного решения, кроме истребления, упаси Б-г.

Из сказанного видно, как далеко всё это может зайти: упрямец может лишиться самой возможности естественным путём от-

«Открывает нам Тора, что есть лекарство даже от упрямства: очень сильное, предельное возбуждение, потрясение...»

вернуться от зла и выбрать добро. И действительно не было никакого выхода, пока Святой, благословен Он, не открыл его словами «оставь Меня». Объясняя это место, Раши* говорит, что, благодаря масштабу величия Моше-рабейну, его самоотверженная молитва могла защитить их. В талмудическом трактате Брахот сказано: «Схватил Моше Святого, благословен Он, как человек, хватящий друга за одежду... тем, что был готов умереть ради них (евреев)... [тем], что стоял в молитве, пока не задымились его кости... пока не упросил». И Раши здесь поясняет: «... упросил Его», т.е. он так много просил, что рисовалось человеку, будто склонил упрямством.

Но не так молитва помогла, как то, что произошло потом. Вот как объяснил это Рамбан*: «Что привело их всё же к исправлению? Что такого сделал Моше, что, вопреки их упрямству, всё же раскаялись? Первое, что он сделал ещё перед тем, как сжечь золотого тельца, — разбил скрижали, как сказал об этом в Торе: “И схватил я обе скрижали, и бросил их с рук, и разбил на ваших глазах” (Дварим 9:17)». Вот это и привело к тшуве народа: сам Моше-рабейну на глазах у всего народа бросил скрижали, написанные Б-гом, и буквы улетели в Небеса. Увиденное так потрясло людей, что пробило и разбило их упрямство, и тогда стала возможной тшува — возвращение к путям Б-га Израиля. Так открывает нам Тора, что есть лекарство даже от упрямства: очень сильное, предельное возбуждение, потрясение. Из этого мы делаем вывод, что если человек пожелает исправить себя, свой путь в жизни, он должен произвести в себе сильнейшее, прямо-таки шоковое возбуждение и после этого углубиться

в изучение мусара, что усилит его пробуждение, и он должен много и крепко вдумываться в изучаемое и всматриваться в себя, пока не разлетится вдребезги его упрямство. И это единственный путь, который приведёт его к истинным, действительным изменениям.

Наше поколение поразила рука Г-спода. Враг, жестокий, как Аман*, разрушил целые страны, где жили наши братья, истребил большую часть всего дома Израиля. Погибли очень многие богобоязненные люди, и знатоков Торы осталось совсем мало. Разбил Святой, благословен Он, остатки Торы на наших глазах. И кому, как не нам, необходимо пробудиться, воспрянуть, изменить все наши понятия, пути и дела и вернуться к Творцу накрепко и навечно, и Он явит милосердие Своё к остатку спасшихся.

Пути небес

Эта статья была написана в 5700 (1939-1940) году вскоре после начала Второй мировой войны. Члены кружка учеников р. Деслера в Англии оказались рассеянными по разным странам. Статья была написана в качестве «письменного урока» для поддержания контакта с учениками, и её отправляли по частям. (Р. Деслер сам печатал эту статью на пишущей машинке, стараясь закладывать максимальное число листов). В то же самое время составлялись и распространялись уроки по алахе, построенные на разъяснении различных тем Талмуда.

Статья была задумана как дискуссия на тему о природе и значении Б-жественного Провидения и критериев применения качеств «справедливости» и «милосердия». В ходе широкого исследования выявляются многие глубокие психологические тонкости, в частности, относящиеся к природе и

сущности иудаизма, а также тонкие моменты действия йецера атов и йецера ара и природы свободного выбора. Рассматриваются проблемы чистой и нечистой мотивации и другие факторы, влияющие на возникновение трудных ситуаций в жизни людей вообще и евреев в частности.

Как и в других статьях, центральной здесь является мысль о реальности и первичности духовной жизни. Грядущий мир для р. Деслера — это яркий, сияющий мир. Духовный опыт нашей жизни здесь и сейчас содержит лишь намёк на этот грядущий мир. В духовной вселенной свои законы, отличные от того, что имеют место в физическом мире. Например, существуют законы духовного наследования; в этой вселенной (но не в той) приобретённые свойства могут наследоваться лишь при условии, что они глубоко укореняются в душе, как бы «гравированы» в ней в пламени проб, испытаний и в преодолении искушений.

Ещё одна идея, впервые появляющаяся здесь, а позднее часто встречающаяся в

размышлениях р. Деслера: смерть не приводит к фундаментальным изменениям в личности человека. Основные черты характера и склонности, приобретённые за годы жизни, сохраняются после смерти тела и остаются базой будущих впечатлений и переживаний личности в духовном мире. В Талмуде имеются серьёзные доводы в пользу такой идеи, и из неё вытекает ряд интереснейших следствий. Оглядываясь назад, можно сказать, что этот урок стал пророческим: в нём подчёркнута способность еврея принять от Б-га даже великие несчастья с непоколебимой верой. Катастрофа ещё не предстала взору потрясенного человечества, но р. Деслер уже тогда писал, что «такая пылкая вера требуется сейчас больше, чем когда бы то ни было, поскольку на нас обрушилось огромное количество бед и преследований, каких не бывало за всю длинную историю нашего галута». Эти слова — проявление непоколебимой веры еврея в доброту Б-га, веры, сохранённой даже перед лицом Катастрофы.

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

ПОЧЕМУ В ЭТОЙ ЖИЗНИ ОДНИМ — ВСЁ И СРАЗУ, А ДРУГИМ — НИЧЕГО?

РАВ МЕИР МУЧНИК

Этот вопрос остро стоит для очень многих людей, которым в этой жизни нелегко. И хотя лично я на жизнь в целом не жалуясь, мне тоже не раз приходила в голову мысль: ну почему вот у них этой проблемы нет и они могут не волноваться о том, что так давит на меня, или делать то, о чем я могу лишь мечтать?

Но. На самом деле, если только задумаемся, достаточно быстро осознаем давно известную истину: «богатые тоже плачут». Как раз за прошедшую неделю некоторые

из богатейших людей планеты дали нам пару примеров.

Билл Гейтс с женой объявили о разводе. Так что если для Вас семья — это важно и ценно, то вот, у Вас есть то, чего у Билла Гейтса больше нет.

А Илон Маск рассказал, что у него синдром Аспергера. Как раз на его примере видно, что такого рода проблема вовсе не обязательно лишает человека всех возможностей. В то же время некоторые сложности это, безусловно, создает. И если Вы,

не дай Б-г, не из людей с подобным синдромом, получается, у Вас есть то, чего у Илона Маска нет. Причем — сразу! С рождения. Чем Вы и я это заслужили?

Ну и в целом то, что у кого-то в этом мире «всё и сразу», — во многом иллюзия. То есть, у них может быть больше денег и возможностей, но это не значит, что в целом их жизнь лучше и они чувствуют себя более счастливыми.

Богатство (или успех другого рода) обычно приходит не просто так, а как результат деятельности в зоне повышенного риска. Бизнесмен может хорошо заработать, но может и крупно погореть, там и ставки выше. Жестокая конкуренция, вызывает сильнейший или просто везучий. Тем более, если бизнес связан с властью и/или с криминалом: там, как известно, свои разборки, схватки кланов, часто не на жизнь, а на смерть. И даже когда удается выжить, угроза и беспокойство остается.

Успешные политики, актеры, звезды шоу-бизнеса, спортсмены тоже дорого платят за свой успех: и у них постоянная конкуренция, безумный график, приставание журналистов, потеря приватности. Неслучайно многие знаменитости умерли рано, часто из-за наркотиков — а на них садились не от хорошей жизни.

У их детей может быть в материальном плане «всё и сразу», но они могут вырасти избалованными, «золотой молодежью» или стать жертвами всех тех опасностей, которые в том мире подстерегают. Некоторые даже охрану для них нанимают — с чего бы?

А сочувствуют им меньше! В отличие от бедных, которых могут пожалеть и которым могут как-то помочь. Но богатым и успешным никто не сочувствует. В чем проблема, у них есть деньги/связи, им всё доступно! Наоборот, все ожидают от них сочувствия и помощи, они должны всему миру! Им никто не обязан сочувствовать и помогать, а они должны всем.

Таким образом, во многих аспектах их жизнь не легче, чем у других, а тяжелее.

Действительно, я слышал пару раз, как такие люди говорили: «Хорошо, хоть деньги не проблема!» Для них деньги — это не роскошь, которой можно наслаждаться, как хотел бы я, а просто отсутствие еще одной проблемы, благодаря чему их жизнь... сносна. А то со всеми другими проблемами, которые у них есть, если бы еще вдобавок не было денег, было бы невозможно справиться. А так — хотя бы деньги не проблема и справиться можно. Как я могу сказать: по крайней мере, здоровье не проблема, — и волноваться по поводу тех проблем, что есть.

Обратите также внимание: практически во всех художественных произведениях, даже со счастливым концом, главный герой должен пройти через какие-то страдания, столкнуться с препятствиями, испытать несправедливость. В реальной жизни тоже: те, кто хочет красиво себя подать, — даже те, у кого «всё есть», — находят способ представить свою историю как какую-то борьбу, как бег с препятствиями, а то и падениями, и только потом — успех «несмотря на всё это». Иначе — сюжет неинтересный и лишенный смысла. Осуществление конечной цели должно быть заработано, подъем к ней должен быть крутым. Другое известное понятие: «от страдания к радости». Радость ценится только потому, что она контрастирует со страданиями.

Если же всё в жизни гладко, то это жизнь не человека, а животного. Ведь только проблемы вызывают у человека эмоции и побуждают его к размышлению и поиску новых решений. А когда всё хорошо, то и думать не о чем. Да, можно научиться и на чужом опыте. Но чаще, как известно, люди учатся всё-таки на своем.

И не просто учатся, но и обретают себя. Известно, что в экстремальных ситуациях человек может оказаться способным на действия, о которых никогда не думал, что они ему по плечу: чрезвычайно быстро бежать, очень высоко прыгать и т. д. Потому, что крайняя необходимость его мобилизует и выявляет давно заложенные силы, ко-

торые до сих пор дремали. А теперь настало время их использовать.

Поэтому на самом деле всем людям, даже «успешным», Б-г посылает те или иные трудности и испытания, через которые они должны пройти — и только так реализоваться и заработать свой успех.

В целом, мир был создан не для того, чтобы жизнь была хорошей, а для того, чтобы люди были хорошими — а они таковыми становятся, только преодолевая проблемы и зло и помогая в этой другим. Вот Б-г и дает такую возможность — всем. Даже тем, у кого, как нам кажется, есть «всё и сразу».

А как насчет тех, у кого «нет ничего»?

Всё в мире относительно. Какие бы сложности мы ни испытывали, всё равно мы принадлежим к чрезвычайно везучему меньшинству: миллиарды людей в «третьем мире» живут в нищете и вообще в условиях, которых мы бы не вынесли.

А они как выносят всю жизнь?

Похоже, что Б-г дал им нужную для таких условий выносливость. Более того, поскольку для них это не просто тяжелый период, а постоянные условия жизни, Он сделал так, чтобы в их восприятии это было так же «нормально», как мои жизненные условия для меня. Разве они не хотят жить, как я? Они бы не возражали. Это было бы приятно. Но для них это такая же мечта, как для меня — выиграть миллион долларов, жить в вилле и ездить в Швейцарию, когда захочу. Это было бы хорошо, но могу прожить и без этого — и действительно живу.

Так что на самом деле большинство людей не являются ни особенно несчастными, ни особенно счастливыми. Для каждого его жизнь — более-менее «нормальная», умеренно приятная, но не без проблем. У некоторых проблемы и испытания тяжелее — но им в то же время Б-г дает больше сил и выносливости, чтобы справиться с такой жизнью. Это относится в равной мере и к богатым и могущественным людям, и к бедным.

Единственное между ними различие — в восприятии. Люди думают, что те, кому

«хуже», страдают больше, а те, кому «лучше», больше наслаждаются. Богатые думают обо мне так, как я думаю о тех бедняках в «третьем мире», а те, в свою очередь, думают обо мне, как я думаю о богачах.

И хотя и тот, и другой тип восприятия во многом иллюзорный, Б-г создал его с определенной целью. Людям должно казаться, что те, кому «хуже», страдают больше, чтобы это вызывало сочувствие и желание помочь — и так помогало сочувствующим стать хорошими людьми. Также людям должно казаться, что те, кому «лучше», больше наслаждаются, чтобы это давало стимул для труда и стремления к достижениям. Если бы люди в полной мере осознавали, что все старания преуспеть большего счастья не приносят, то махнули бы рукой и вообще ничего не делали бы. А нам всё-таки нужен мир, в котором люди стараются делать свое дело хорошо.

Так что на самом деле наш вопрос скорее надо ставить так: почему у одних такие сложности и страдания, а у других — иные? Почему у одних большой успех — обретенный большой ценой, а у других всё скромнее и менее масштабно: и успех, и плата за него?

И это, конечно, уже совсем другой вопрос. Больше похожий на вопрос, почему у людей разные профессии. Ведь у них тоже разная степень сложности — и они приносят разные доходы. И тут тоже можно было бы спросить: почему один должен трудиться больше другого или зарабатывать меньше?

И ответ такой же: эти различия на самом деле не так уж велики, как может казаться. Большинство из нас находят свое дело более-менее сносным, а многие и откровенно любят свою работу — даже когда другим это непонятно. Врачи любят спасать жизнь — хотя лично я не понимаю, как их не травмирует вид крови, ран, болезней и страданий, с которыми они постоянно сталкиваются.

Многие люди по своей натуре любят борьбу и экстремальные ситуации, такие становятся полицейскими и солдатами,

хотя мои нервы не выдержали бы. А я люблю заниматься изучением и анализом тем, которые другие находят скучными. Так что Б-г создал каждого из нас специально для своего дела, с характером, для которого такая работа будет приятной. А что касается больших заработков, они часто являются лишь одним аспектом в целом более высокого уровня жизни — который означает также и большие затраты. И даже если денег будет достаточно для поддержания высокого уровня жизни, само это станет уже новой нормой и быстро перестанет приносить наслаждение. Кроме того, большие деньги часто зарабатывают те, чья профессия требует непрерывной работы, с безумным графиком, и на практике у них едва остаются время и силы для наслаждения заработанными деньгами. ак что и в разных профессиях фактические трудности и наслаждения распределены более равномерно, чем может показаться.

А вот по какому именно принципу они распределены — Одному Б-гу известно. Почему Он дал Пушкину гениальность в поэзии и позволил реализоваться в том направлении, а Моцарту — гениальность в музыке и дал успех там? Так Он решил, и нет никаких причин полагать, что наоборот было бы лучше. (Да и стоит почитать, какие трудности приходилось терпеть Моцарту при жизни, это сейчас столь многие на нем наживаются, а сам он... Зато кто теперь помнит тех, у кого он отчаянно вымалывал помощь?) В «сценарии» Б-га много ролей, и Он их распределяет — так или иначе, наделяя каждого «актера» соответствующими способностями. Главное — все роли сыграны и спектакль состоялся.

Остается молиться, чтобы каждого из нас Режиссер (Он же — Сценарист) наделил достойной ролью и помог правильно ее сыграть.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

САМОРАЗВИТИЕ

Саморазвитием называют самостоятельный процесс совершенствования себя, который реализуется путем приобретения новых и развития имеющихся навыков, а также за счет преодоления вредных привычек. Религиозные евреи считают самосовершенствование смыслом жизни. В прошлом веке саморазвитие вошло в моду во всем мире: начиналось всё с Карнеги и НЛП, а в последнее время популярны «школы личностного роста» и курсы, обучающие, как стать счастливым, успешным, богатым... В чем же особенность самосовершенствования по-еврейски?

Два подхода к саморазвитию

Саморазвитие в современном обществе обретает популярность среди образован-

ной молодежи и в некоторой степени пытаются заполнить те пустоты, которые неизбежно ощущают люди, оторванные от своих корней. Интернет пестрит призывами изучать иностранные языки, обретать новые навыки, осваивать тайм-менеджмент, овладевать модными профессиями, улучшать память, бороться с вредными привычками. Ничего дурного в этом нет, есть лишь одна проблема, которую признают и сами создатели программ по саморазвитию: отсутствие высшей цели всех этих действий.

Современные психологи исходят из (совершенно верного) постулата: у человека есть только два способа жить: заниматься постоянным саморазвитием или деградировать. И на этой основе они предлагают

сделать саморазвитие смыслом жизни. Почему бы не использовать эту жизнь для того, чтобы выжать в ней из себя все, на что вы способны? — говорят они, — ведь в том, чтобы этого не делать, тоже может не быть никакого смысла.

Еврейский подход — совершенно иной. Мы ничего не делаем «просто так», только для того, чтобы заполнить пустоту своей жизни. Совершая любые действия, мы знаем, для чего мы это делаем: будь то молитва, учеба, добрые дела, занятия физкультурой, изменение своей диеты, изучение иностранного языка или чтение книг.

Смысл жизни и саморазвитие

Смысл человеческого существования состоит в том, чтобы в течение подаренной жизни построить собственное «я», способное удостоиться вечного наслаждения близости к Творцу. Всё предопределено Творцом, и единственное, что в руках человека — его собственное желание искать Того, Кто ему всё это подарил, и понять, для чего именно. Занимаясь саморазвитием ради этой высшей цели, мы не просто делаем свою жизнь насыщенной и интересной, приносящей удовлетворение, но чувствуем ежеминутно, как мы приближаемся к нашей цели.

Маараль в своем комментарии на Пиркей Авот неоднократно повторяет, что человек для достижения совершенства нуждается в трех вещах. Во-первых, он должен достичь гармонии с Б-гом; во-вторых, он должен пребывать в гармонии с другими людьми; и, в-третьих, он должен быть в гармонии с самим собой.

И еще пишет Маараль, что человек создан для движения к совершенству, а не для того, чтобы, достигнув его, упокоиться. Поэтому про человека, единственного из всего сотворенного, Б-г не сказал в конце его творения: «...ибо это хорошо». Ведь все в мире либо совершенно, либо в состоянии достичь совершенства, человек же и несовершенен, и достичь полного совершенства не в состоянии. Его совершенство в том и состоит, что он постоянно развивает-

ся, постоянно раскрывает заложенные в нем возможности.

Три области самосовершенствования

Сказано в «Пиркей Авот» (2:12): Раби Йоси говорит: «Да будет имущество твоего товарища так же ценно для тебя, как твое собственное; и приготовь себя к изучению Торы, которая не досталась тебе по наследству; и да будут все твои поступки во имя Небес».

Объясняет Маараль, что имущество твоего товарища должно быть так же ценно для тебя, как твое собственное, и тем самым совершенными становятся твои отношения с другими людьми. Раби Йоси выбрал именно этот аспект отношений с другими, потому что, если даже имущество твоего товарища ценно для тебя, тем более, ты будешь внимательно относиться к нему самому. Для того, чтобы достичь совершенства в области отношений с другими людьми, человеку следует неустанно работать над своими нравственными качествами (мидот).

Внутреннее совершенство человека возможно лишь через изучение Торы. Только Тора возвышает человека над косной материей и делает его разумным существом. Заповедь изучения Торы дана человеку так, чтобы обязывать его заниматься Торой постоянно, не прерываясь, и таким образом, не прерывается и работа над нашим внутренним совершенством.

Совершенство в третьей области, в отношениях с Б-гом, достигается нашими намерениями: когда все поступки человек совершает ради Небес. Наши Учителя учат нас подводить итоги — делать хешбон нефеш (проверять свою душу) — на исходе каждого дня. Что ты успел сегодня, что не успел, и почему? Что сделал хорошего и плохого; что собираешься делать завтра; что хочешь улучшить в себе, что исправить? Без этой работы невозможно самосовершенствование, ради которого наша душа отправлена в школу жизни, без нее нельзя

достичь цели, которая поставлена перед нами Творцом.

Саморазвитие во имя Небес

Прежде чем приступить к какой-либо области саморазвития, каждый может провести для себя очень простой тест, ответив себе на вопрос.

Я хочу выучить итальянский язык — чтобы понимать, о чем поет Челентано? Или потому что мне предстоит возглавить еврейскую общину в небольшом итальянском городке? Я хочу заняться развитием памяти — чтобы поражать знакомых знанием наизусть поэм Шекспира? Или чтобы продвигаться в изучении Торы? Честный ответ на вопросы: зачем мне курс ораторского искусства, тайм-менеджмента, рисования? Зачем мне вегетарианство, горные лыжи, волонтерство? — поможет расставить правильные ориентиры и заниматься саморазвитием во имя Небес, а не во имя амбиций, моды или острых ощущений.

Это не означает, что в вашем списке целей саморазвития в конце концов не останется ничего, кроме связанного напрямую с учебой или работой. Ведь у каждого человека в этом мире своя уникальная задача, которую никто, кроме него, не может выполнить. Цель каждого из нас — понять, каково наше задание в этом мире и максимально реализовать свой потенциал. Для этого Вс-вышний заложил в каждого способности — творческие, умственные, физические, — и мы обязаны эти способности распознать, развивать и использовать — во имя Небес.

В необходимости развивать свои умственные способности никто не сомневается. В мире ешив в процессе тысячелетней постоянной работы по самосовершенствованию накоплен колоссальный опыт, который передается из поколения в поколение. Подробно об этом говорится, например, в книгах известных раввинов: рава Исраэля Салантера, рава Шломо Вольбе.

Для человека, занимающегося умственной деятельностью, очень важно использовать свои интеллектуальные возможности

максимально. В современном мире отсутствие концентрации внимания стало настоящей проблемой из-за всеобщего пристрастия к телевидению, компьютерным играм и интернету.

Поэтому надо постараться приучить мысль работать направленно, не перескакивая с одного аспекта на другой, и использовать мыслительную способность мозга максимально. Для этого существуют определенные техники и методики.

Если человеку даны творческие способности, то он должен приложить силы и к их развитию. Вс-вышний создал наш мир прекрасным и хочет, чтобы мы множили эту красоту и гармонию, окружая нашу повседневную жизнь эстетикой: будь то архитектура, украшения, мебель, одежда или красиво изданная книга.

Всем нам дано физическое тело — сосуд для души, за которым мы обязаны ухаживать, ведь Вс-вышний повелел: «Берегите же очень ваши души» (Дварим 4:15). Мы не должны включать в цели саморазвития пункт «стать чемпионом по легкой атлетике», но регулярные занятия физкультурой для человека умственного труда несомненно являются одним из способов заботы о своем теле.

Рав Келонимус Калмиш Шапиро в книге Ховот аТалмидим обращается к своим маленьким ученикам: «Мы хотим, чтобы лицо твое осветилось прекрасным светом Шехины, чтобы твой мозг, сердце и все тело открылись для Торы и служения Б-гу, чтобы ты ощутил душой близость Г-спода, чтобы ты смог разговаривать с Б-гом и просить Его, как сын просит отца. И чтобы Он бросался исполнять твои просьбы, как отец исполняет просьбы любимого сына».

Когда мы будем смотреть на все свое существование, на свои жизненные цели и задачи и способы их достижения как на Служение — наши лица озарятся светом Шхины и удостоимся, с Б-жьей помощью, ощутить душой близость Вс-вышнего.

КАМНИ

РАБАНИТ ХАВА КУПЕРМАН

Одним из важнейших элементов одежды первосвященника был хошен, особый нагрудник с прикрепленными к нему двенадцатью камнями, каждый из которых соответствовал своему колену. Внутри нагрудника было вложено и зашито высшее Имя Творца, состоящее из 72 букв. Если первосвященник был на должном духовном уровне, хошен на его груди давал возможность получить ответ на поставленный вопрос. Вопросы касались еврейского народа; ответы давались в виде «да» или «нет». Первосвященник должен был обладать способностью правильно прочитать ответ. Каким образом это делалось?

На каждом из камней было выгравировано имя колена, и в момент, когда с Небес приходил ответ, часть букв гравировки начинала светиться.

Для того, чтобы получались ответы, должны быть задействованы все 22 буквы еврейского алфавита. Однако в именах 12 колен отсутствовали четыре буквы – не

было хэт и тэт, что вместе составляет слово хэт – «грех» (что символично, ведь в еврейском народе нет греха, грешить могут только единицы, народ же в целом – никогда). Не было также букв куф и цадик, которые вместе составляют слово кэц – «конец». (Еврейскому народу нет конца. Когда говорят «в конце поколений», подразумевают конец поколений всех народов, кроме еврейского. Еврейский народ не имеет конца поколений, он вечен.)

Но как восполнялись недостающие буквы? С помощью пяти слов, добавленных на хошен. Три слова были именами праотцев: Авраам, Ицхак и Яков. Особое значение имело имя Ицхак, так как в нем заключены сразу три нужные буквы – цадик, хэт и куф. Кроме этого, добавлялись еще два слова – шивтей Йешурун (колена Йешуруна), где есть буква тэт.

Существует спор о том, как вписывались эти добавочные буквы. По одному из мнений, слова Авраам, Ицхак и Яков распола-

гались сверху, а шивтей Йешурун внизу. Согласно другому мнению, они были выгравированы на камнях каждого колена в таком порядке и таком количестве, чтобы на каждом камне оказывалось ровно шесть букв.

Колен всего 12, поэтому получается $6 \times 12 = 72$. 72 – это количество букв в великом Имени Всевышнего. Это также гематрия слова «милость» – хесед (хэт=8, самех=60, далет=4). Мир был создан в течение шести дней, и Всевышний творил только днем, а не ночью. 12 дневных часов, умноженные на шесть дней Творения, дают 72! Мир сотворен и существует во имя 12 колен.

Для примера покажем, как были расположены буквы на некоторых камнях.

Начнем с рубина, камня Реувена. Имя Реувен на иврите пишется пятью буквами, и к ним добавлялся алеф от имени «Авраам». К имени Шимона, которое тоже пишется пятью буквами, добавлялся бэт, также от Авраама. А к имени колена Леви, которое пишется с помощью трех букв, были добавлены последние три буквы имени «Авраам». Единственный камень, на который ничего не было добавлено, принадлежал колену Биньямина, имя которого состоит из шести букв (и это – одно из проявлений полноценности и цельности данного колена, о чем говорилось выше).

Камень Реувена, первенца Яакова, – одем (красный) – это рубин. Рубин символизирует колено Реувена, неся в себе определенные качества. На иврите слова одем и адам (человек) имеют одно и то же написание. Предназначение рубина – сохранять и оберегать жизнь (считается, что рубин защищает женщину от выкидыша). То же предназначение и у Реувена. В наделе, принадлежащем ему, появился первый город-убежище (в котором мог спрятаться нечаянно убивший и, тем самым, избежать расправы со стороны кровного мстителя – сохранить себе жизнь).

Именно Реувен принес своей матери цветок мандрагоры, чтобы она зачала. Слово «мандрагоры» (на иврите дудаим) похоже на слова одем и адам, оно содержит те

же буквы. Знак колена Реувена – фигура человека. На флаге колена был изображен человек (или схожий с ним корень мандрагоры), что соответствовало предназначению Реувена – защитника жизни, предотвращающего кровопролитие. Он полностью противоположен Эйсаву (также имеющему имя Эдом). Символ Эйсавы – как раз кровопролитие. Выше мы уже говорили о том, что Рамбан, анализируя особенности колена Реувена, проводит параллель между ним и понятием тшувы – раскаянием. Раскаивающегося человека заливают краской стыда. Камень Реувена – красного цвета.

Следующий камень принадлежит второму сыну Яакова – Шимону. Он называется питеда (по-видимому, зеленый топаз). Это камень зеленого цвета (см. Шмот 28, начиная с 17-го стиха), его привозят из Африки. Он обладает свойством охлаждать и гасить страсти. Топаз крайне необходим колену Шимона, подверженному страстям.

Камень колена Леви – барекет (изумруд), это – сверкающий камень. По одному из мнений, Ноах, построив Ковчег, установил в нем изумруд, чтобы освещать внутреннее пространство, иначе в наглухо задраенном корабле было бы темно.

Изумруд помогает в борьбе за святость. Как сказано в Устном предании, в момент рождения Моше весь дом наполнился светом (Моше – потомок колена Леви). И когда Моше сошел с горы Синай, его кожа светилась.

Об этом говорится и в книге Коэлет: «Мудрость человека освещает его лицо». Как считает рабейну Бехае, изумруд – помощник мудрости.

Альших, рассматривая особенности трех первых колен, делает вывод, что они (а вместе с ними и три первые камня) исправляют три самых тяжких греха – настолько тяжких, что мы должны пожертвовать своей жизнью, чтобы не совершить их. Речь идет об идолопоклонстве, с которым воюет Леви (именно это колено выступает против создания золотого тельца, благодаря чему избирается для священнослужения). Речь также идет о кровопролитии –

רֵאוּבֵן א	שִׁמְעוֹן ב	לֵוִי רהם
יְהוּדָה י	יִשְׁשָׁכָר צ	זְבוּלֹן ח
דָּן ק יעק	נַפְתָּלִי ב	גָּד שִׁבְטֵי
אֲשֶׁר יִשָּׂר	יוֹסֵף ון	בְּנֵימִין

его предотвращает Реувен; и о неуправляемых страстях, которые гасит Шимон. Интересно, что название камня колена Леви, барекет, имеет ту же гематрию, что и выражение «некима аль овдей гаавода зара» (с использованием принципа «добавление колеля») – мечь идолопоклонникам.

Есть более поздний комментарий, автором которого является ученик и друг Бааль Шем Това рабби Яков Йосеф из города Польна (Чехия). В своей книге «Толдот Яков Йосеф» он написал: окончательное наказание за то, что имел в виду Альшех – за создание золотого тельца, – случится не позже 1941 года (так понимал его слова мой отец, рав Ицхак Зильбер, благословенной памяти). Из чего он это вывел?

Если посчитать буквенную гематрию слова барекет, получится 702. Поскольку рабби Яков Йосеф жил в конце 17-го и первой половине 18-го века, то есть в шестом тысячелетии от сотворения мира (соответственно, даты полностью должны были записываться так: пять тысяч такой-то год), а еврейские мудрецы и авторы комментариев, как правило, не указывают тысячелетие, в котором живут, оно традиционно подразумевается по умолчанию, соответственно,

«702» обозначает лишь век и год шестого тысячелетия по еврейскому летоисчислению. И ни о каком другом тысячелетии речи нет.

Почему именно 41-й год? Потому что недельная глава, в которой Тора рассказывает о золотом тельце, называется Ки тиса (гематрия слова тиса – 701, то есть имеется в виду 5701 год, если отнять от него 3760 (разницу между еврейским и григорианским календарями) – получим 1941 год по григорианскому календарю).

Комментируя слово тиса (подними), рабби Яков Йосеф пишет: «В главе идет речь о пересчете евреев, то есть уместно было бы использовать выражение «когда ты будешь считать». Но вместо «считать» мы видим совсем другое: «когда ты будешь поднимать голову!» Фраза «поднимать голову» здесь кажется неуместной, и это имеет совершенно определенный смысл».

Действительно, эта фраза использована специально для того, чтобы мы об нее спотыкались. Если вдуматься, в ней можно увидеть два противоположных контекста. Один из них трагичен: палач поднимает отрубленную голову, и в этом случае речь идет о гибели (в 1941 году недосчитались многих еврейских голов). Второй – совер-

шенно иной и полностью оптимистичный. Он передает нам картину возрождения, обретения свободы, спасения и выхода из под ненавистного гнета. (Пережив Катастрофу, евреи «подняли головы», создали свое государство, и даже показалось, что они обрели уважение в глазах народов мира.)

Виленский Гаон называет годом тяжелейшего наказания 1940-й. Другие еврейские комментаторы обращали внимание и на 5698-й (1938-й), из букв обозначения которого складывается слово тирцах, что значит «убей». В Десяти заповедях это слово встречается с отрицательной приставкой ло: ло тирцах – не убей!

Камень Йеуды – нофех. Он имеет зеленоватый цвет и также связан со страстями (Йеуда не сдержался, увидев Тamar). Еще одна трактовка зеленого цвета – глубокие переживания.

Не зря говорят о человеке, что он «позеленел» от неловкости, от сожаления или от страшного стыда (в первой фазе стыда человек краснеет; если же он испытывает еще больший стыд, его лицо становится «зеленого цвета», также весьма популярно выражение «позеленел от злости»).

Йеуде была знакома не только первая, но и вторая фаза. Он испытывал страшный стыд от того, что случилось между ним и Тamar. Но это было не единственной причиной его переживаний, существовала и другая. Яков долгие годы подозревал, что Йеуда – главный виновник гибели Йосефа. (Позже, благословляя, Яков скажет Йеуде: «От растерзания моего сына ты поднялся!», что означает «я подозревал тебя как виновного, но Йосеф жив, значит, подозрения мои были беспочвенны – ты оправдан».) Йеуда хорошо осознавал это и все время от этого страдал.

Еще одна особенность камня нофех – в силе, которой он наделяет воина (такова сгула, связанная с этим камнем). Тот, кто его носит, одерживает верх над врагами. Враги поворачивают к нему свой затылок (боятся его и убегают).

Камень колена Иссахара – сапир (сапфир). (Нетрудно догадаться, что это особенный камень, так как Скрижали Завета были сделаны из сапфира.) Рабейну Бехае бен Ашер в своем комментарии указывает, что в книге Шмот (24:10; недельная глава «Мишпатим») Тора говорит: «И увидели они (старейшины народа) Бога Израилева, под ногами Его – сапфировый кирпич... и – как само Небо по чистоте». Кирпич на иврите – левена, корень этого слова – лаван – белый. Очевидно, кирпич имеет такое название из-за того, что, будучи помещенным в печь для обжига, белеет. Смысл этих слов – одна из самых больших тайн Торы.

Рабейну Бехае указывает также на то, что и в книге пророка Йехезкеля (1:26) в описании «Колесницы Всевышнего» (то есть схемы того, как Всевышний правит миром) сапфир занимает важное место: «Праведники – у Престола Всевышнего, а образ престола открывается им, как подобный камню сапфиру». У Престола Всевышнего, то есть «под ногами Всевышнего» находятся те, кто занимается Торой, их души «связаны в узел жизни» в непосредственной близости к Творцу, у подножия Его сапфирового престола. Цвет сапфира – темно-синий. Это не цвет высокомерия (как красный или зеленый), это – цвет скромности. Он красив как для молодых, так и для пожилых, и подходит всякому возрасту. Всевышний обитает среди кротких, среди тех, в ком нет высокомерия. Рабейну Бехае подкрепляет сказанное цитатой из пророка Йешаяу (57:15): «Я же – с тем, кто сокрушен и смирен духом».

Одним из свойств сапфира является его полезность для глаз (опять же, в аспекте сгулы). Если поводить им над глазами, зрение становится более острым. Колоно Иссахара символизирует Тору, Тора озаряет глаза, делает их зоркими. Символика сапфира – занятия Торой. Считается, что сапфир помогает от боли в любом органе. Тора также исцеляет все тело. Как говорят мудрецы в трактате «Эрувин» (54a), «тот, у кого болит голова – пусть занимается То-

рой; что бы ни болело, пусть занимается Торой».

Колено Иссахара имело обширные познания в астрономии. Определение дат ноемесячий было почетной обязанностью этого колена. Чтобы ее выполнять, приходилось внимательно смотреть в небо и учиться читать его, как книгу. Цвет вечернего неба, на котором присутствуют все созвездия, подобен сапфиру. Слова сапир (сапфир) и сефер (книга) созвучны.

Камень Дана – лешем, яхонт. С ним связана интересная история переселения этого колена. Освоение коленом Дана положенного Торой надела проходило не очень удачно. Это были земли на юго-западе, где жили плиштим (филистимляне). Филистимляне не давали евреям покоя, и потомки Дана пошли искать другую территорию. Вышли за пределы уже завоеванного Израиля и захватили еще не освоенный север. В книге Шофтим (гл.18) сказано, что место называлось Лаиш, а в книге Йошуа (19:47) оно названо Лешем. По одному из мнений, потомки Дана решили завоевать и закрепить за собой эту территорию, поскольку именно здесь добывался их камень – лешем.

Одно из свойств яхонта – отражая, переворачивать лицо человека. Перевертывание характерно для Дана. То, что колено Дана на своей северной территории поставило идола (мы говорили об этом ранее), яркий тому пример. Перевернули: вместо Всевышнего поставили идола – вначале того, который был украден у Миши, позднее – золотого тельца. До севера не доходит свет, там с наибольшей вероятностью возможно идолопоклонство. Задача Дана – ликвидировать это зло, как в своем колене, так и в мире. Но поскольку подобное лечится подобным, он должен через это пройти.

Другой вариант названия территории, освоенной Даном, – Лаиш, лев. Моше сравнивает колено Дана со львом.

Камень колена Биньямина – яшпэ, яшма. Основной ее цвет – черный, также она бывает красной и зеленой. Особенное свойство яшмы – останавливать кровь, успокаи-

вать. Яшма дана потомкам Биньямина из-за его мятущегося сердца. Узнав, что братья продали Йосефа в рабство, он терзался, не в силах решить, рассказать об этом отцу или нет. И все-таки сдержал себя, за что получил этот камень.

Камень колена Нафтали – шво. Рабейну Бехае называет этот камень «туркиза» (бирюза).

Камень колена Гада – ахлама. Рабейну Бехае называет этот камень «кристалл» или «глаз телицы». Ахлама имеет красноватый оттенок. Сыновья колена Гада известны как искусные воины. Их камень – ахлама (название которого означает «воевать») придает воинам храбрости.

Камень колена Ашера – таршиш (предположительно хризолит). Он имеет оливковый оттенок.

По другой версии, таршиш – камень голубого цвета, цвета моря.

Камень колена Йосефа – шоам. Рабейну Бехае переводит его название как «они-кле». Йосефу достался именно этот камень, так как слово «Шоам» созвучно с именем Всевышнего «а-Шем». О камнях колен написано немало серьезных книг. Желающие более глубоко и детально ознакомиться с этим вопросом могут прибегнуть к их помощи.

Книга Фонда наследия рава Ицхака Зильбера «Двенадцать колен еврейского народа» в магазине «толдот»: toldot.ru/store/books/nasledie/nasledie_1277.html:

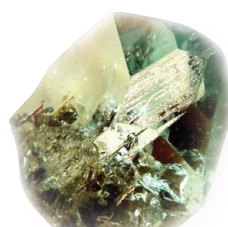
Эта книга начинает серию публикаций записей уроков рабанит Хавы Куперман, посвященных возникновению и формированию еврейского народа. Отличительной чертой ее уроков является не только богатство информации, они наполнены важными и глубокими мыслями, свежими идеями и красивыми выводами, способными оказывать 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.

Колена Израиля и соответствующие им камни

В этой таблице названия камней представлены в русском переводе. В главе о камнях указывается, что относительно некоторых камней существуют сомнения, какой именно камень имелся в виду в оригинале, для таблицы была выбрана одна из версий перевода.

CC BY-SA Thisbossi

Леви – изумрудCC BY-SA
Robert M. Lavinsky**Шимон – зеленый топаз**

CC BY-SA Parent Géry

Реувен – рубин

CC

Звулун – алмаз

CC BY-SA Kluka

Иссахар – сапфирCC BY-SA
Robert M. Lavinsky**Йеуда – берилл**

CC BY-SA JJ Harrison

Гад – аметист

CC BY-SA C Alon

Нафтали – бирюзаCC BY-SA
Robert M. Lavinsky**Дан – яхонт**

CC BY Slovakiaopal

Биньямин – опалCC BY-SA
Robert M. Lavinsky**Йосеф – оникс**CC BY-SA
Robert M. Lavinsky**Ашер – хризолит**

ОСОБЕННАЯ СКИДКА ДЛЯ ЖЕНИХОВ И НЕВЕСТ!

Торговый комплекс "ПРАКТИ"

со скидкой для женихов и невест
в Иерусалиме.

В комплексе вы найдете все, что необходимо для подготовки к свадьбе и для ее проведения.

Ювелирные изделия, столовое серебро, подарки, мужская и женская одежда, мебель и товары для дома, приданое, парики, косметика, поставщики услуг и многое другое.
Все на высоком уровне и от лучших брендов!

Скидки предоставляются только по клубным картам

**Свяжитесь с координатором Толдот,
для получения карты бесплатно:
052-718-9314 (после 13:30)**

МАГАЗИН ЕВРЕЙСКОЙ КНИГИ

«Праздник Пурим и Свиток Эстер»—книга, подготовленная и изданная фондом «Наследие рава Ицхака Зильбера» из серии «Еврейский год». За основу текста книги взяты уроки рава Ицхака Зильбера, рукописи, уроки рава по Торе, Пророкам, Теилим, Талмуду и Ми-драшу, комментарии Раши, Мальбима, Радака и Авраама ибн Эзры.

В книге впервые собраны уникальные комментарии рава Ицхака Зильбера к Свитку Эстер и избранные предания, записанные в Талмуде и Мидраше, которые Рав приводил на своих уроках.