

ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ТРУМА»

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТРУМА	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ	15
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	17
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	20
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	27
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	33
ЭЗРАТ НАШИМ - В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	34
НАШИ МУДРЕЦЫ	35
КНИЖНАЯ ПОЛКА	37
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ	39
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	44
ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА	50
КАЛЕНДАРЬ	52
МИРОВОЗЗРЕНИЕ	57

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

Недельная глава Трума 16-17 февраля

Сорок дней и сорок ночей Моше находится на горе Синай, где Всевышний объясняет ему законы и правила, которым отныне должны следовать евреи.

Глава «Трума» излагает указание Всевышнего построить обиталище, где будет пребывать Шхина (Б-жественное Присутствие). Планировка, размеры и оснащение Мишкана — переносного Храма — строго оговорены.

Глава описывает форму и размеры предметов, которые должны там находиться, и материалы, из которых они должны быть изготовлены. Для строительства Мишкана евреям предписано принести дары.

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	4:51	6:05
Хайфа	4:56	6:05
Москва	5:17	6:35
Ст. Петербург	5:34	7:00
Одесса	5:05	6:11
Киев	4:58	6:09
Рига	5:08	6:28
Берлин	5:02	6:15
Сидней	7:29	8:25
Нью Йорк	5:14	6:15
Атланта	6:04	7:02
Трумстон	4:59	6:02
Торонто	5:31	6:35
Лондон	5:02	6:10

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТРУМА

(«ПРИНОШЕНИЕ»)

ПРООБРАЗ ТРЕХ ХРАМОВ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

В предыдущих главах мы говорили о том, что народ попросил Моше быть посредником между ним и Всевышним, и Моше поднялся на гору Синай и находился там сорок дней и ночей. В недельной главе «Трума» («Приношение») рассказывается о том, как на Синае Всевышний объяснял Моше устройство сборного переносного Храма — Мишкана, или Скинии.

Храм состоит из трех частей.

Первая — это Святая Святых, где находился Ковчег завета, а в нем — разбитые скрижали (их Моше принес с горы Синай в первый раз и разбил, увидев золотого тельца) и скрижали, принесенные им с горы во второй раз. Рядом с Ковчегом стоял сосуд с маном, сосуд с маслом помазания, ветка миндального дерева с цветами и плодами, на которой было написано «Аарон» (Бемидбар, 17:17—24). В Первом Храме здесь же находился еще и ларец с дарами филистимлян. Они были наказаны Б-гом за то, что захватили Ковчег завета, и потом, вернув его, принесли в знак раскаяния эти дары (Шмуэль I, 5, 6:15—18).

Только первосвященник имел право войти в Святая Святых, и только в Йом-Кипур, и только четырежды, а войти в пятый раз — очень большой грех.

Вторая часть Мишкана (и всех наших Храмов) — Святилище (Кодеш, или Хейхал). В северной части Святилища стоял стол с двенадцатью хлебами (их укладывали в два ряда по шесть хлебов), а в южной — светильник с семью лампадами. Между ними, ближе к выходу, находился малый жертвенник — для воскурений. Площадь его верхней плоскости — локоть на локоть,

высота — два локтя. Жертвенник был покрыт золотом. Дважды в день на этот жертвенник клали горящие угли, взятые с большого жертвенника, а на них — специальный состав из одиннадцати пахучих веществ.

Третья часть Мишкана — Двор. В переносной Скинии он назывался хацер, в Храме — азара. Здесь находились умывальник и большой жертвенник.

Всевышний точно указал Моше размеры Мишкана: 30 локтей в длину, 10 локтей — в ширину, 10 локтей — в высоту. Святая Святых представляла собой куб с ребром в десять локтей, а Кодеш — параллелепипед длиной в 20, шириной в 10 и высотой в 10 локтей.

Длина Двора Мишкана составляла 100 локтей, ширина — 50 локтей. Вход находился в восточной стороне, Святая Святых — к западу.

Крыша Мишкана, видимая изнутри помещения, состояла из полос ткани, сотканной из специальной нити. Шесть ниток голубой шерсти, шесть ниток пурпурной шерсти, шесть ниток красной шерсти и шесть ниток льна скручивались в единую нить, состоявшую, таким образом, из 24 нитей.

Из этой нити было соткано десять полос, сшитых вместе по пять. По краям каждого полотнища из пяти полос шли пятьдесят петель, в которые продевались золотые крючки. Эти полосы символизировали десять заповедей, высеченных самим Всевышним на двух скрижалях. Над этим покрытием располагалось покрытие из одиннадцати полос из козьей шерсти, сшитых в два полотнища: в одном полотнище — шесть полос, а в другом — пять. Крайние полосы заканчивались

пятьюдесятью петельками, в которые продевались медные крючки. Полотнища символизируют Письменную Тору, состоящую из пяти книг, и Устную Тору, состоящую из шести разделов, объясняет комментарий Баал а-турим. Сверху крыша была покрыта выкрашенными в красный цвет бараными кожами и тахашевыми шкурами. (Тахаш — вымершее животное, жившее только в ту пору, когда возводили Скинию. У него был один рог и многоцветная шкура.)

Сорок восемь бревен: 20 с севера, 20 с юга и 8 с запада — образовывали стены Мишкана. Их число соответствует числу пророков Израила (см. Мегила, 14).

Семь лампад светильника — Меноры — соответствуют 7 пророчицам нашего народа: Саре, Мирьям, Дворе, Хане, Авигайль, Хулде, Эстер.

Мишкан является прообразом Первого, Второго и будущего — Третьего Храма.

ПОЖЕРТВУЙТЕ ОТ ВСЕГО СЕРДЦА

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

В нашей главе, Трума, Творец, обращаясь к Моше, просит каждого, кто любит Б-га, принести ему подарок от «чистого сердца» (25; 1, 2). «И вот приношение, которое вам принимать от них: золото, и серебро, и медь. И синету (тхэлэт — голубую шерсть), и багряницу (шерсть пурпурного цвета), и червленицу, и виссон (лен), и козью шерсть. И кожи бараньи красные, и кожи тахашевые (тахаш — не существующее ныне животное), и [брусья] дерева шиттим... Камни [драгоценные]» (25; 4-7). Раши объясняет: камни понадобятся для одежды Первосвященника: два больших оникса для эйфода (наплечника) и двенадцать различных драгоценных камней («заполняющих») — для хошена (нагрудника), которые будут вставлены в золотые гнезда нагрудника. Приношения перечислены в определенном порядке: от более дорогих к более дешевым. Как известно, золото дороже серебра, серебро дороже меди и т.д. И вдруг в самом конце — драгоценные камни. Что же, они дешевле меди?

Я слышал от рава Хаима Шмулевича (он цитировал «Ор а-Хаим») следующее объяснение: для Всевышнего не так важна стоимость подарка, как само желание и стремление человека выполнить Его просьбу, и как можно скорее. Там, в пустыне, единственными людьми, которые могли себе позволить делать дорогие приношения,

были нэсиим (главы колен). А они как раз не особенно торопились приносить подарки, дожидаясь, пока все желающие закончат нести дары на строительство Мишкана. А если тогда чего-то не хватит, они добавят из своего кармана. Но оказалось, что простые евреи сами принесли всё, что требовалось, да ещё в избытке. Недоставало только драгоценных камней для хошена и эйфода. А Всевышний впоследствии убрал из слова нэсиим в Торе букву «йуд» — за лень и нерасторопность глав колен. Когда в Торе имя человека пишется с неполным составом букв, это означает, что человеку чего-то недостает в духовном плане.

Второе объяснение того, что драгоценные камни оказались в списке даров на последнем месте, следующее: эти сокровища упали в руки нэсиим буквально «с Небес», вместе с маном. Поэтому для них не составило большого труда подарить Б-гу найденное, то, что они не заработали в поте лица. Из этого всего, говорит рав Хаим Шмулевич, нам следует сделать один важный вывод. Творец любит тех, кто проворен в исполнении заповедей, кто старается служить Ему с радостью и желанием и без лени. А, с другой стороны, Б-г желает, чтобы человек, который приносит дар ради создания святыни, на выполнение заповеди, отдавал бы с любовью лучшее из своего достояния, а не только то, что досталось ему даром.

Ведь всё, чем человек владеет, он получает в подарок от Творца. Поэтому, по сути, он только возвращает то, что дал ему Б-г. А что же человек дает? — Тепло своего сердца. А в чем выражается тепло сердца? В том, что он действует энергично, без лени.

«Бейт а-Леви» объясняет, почему глава Трума следует сразу за главой Мишпатим: даже человек, который собрался сделать доброе дело, скажем, пожертвовать деньги на достойные цели, обязательно должен разбираться в законах денежных отношений между людьми, чтобы, не дай Б-г, не «подарить» на святые цели нечестно заработанные деньги или краденые предметы. Краденое надо вернуть владельцу. А после изучения законов, регулирующих денежные отношения, зная, что деньги действительно принадлежат ему, он может отдать их на выполнение миссии.

Можно спросить: в чем смысл изучения устройства Мишкана и его принадлежностей в наши дни? Во-первых, из стихов, в которых говорится о Мишкане и его утвари, выводятся многие моральные принципы. Во-вторых, скоро, с приходом Машиаха, будет построен Храм и возобновится служба в нем. А между архитектурой Мишкана и архитектурой Храма имеется существенная аналогия. Я помню, как мой отец и учитель рав Ицхак Зильбер зацаль демонстрировал мне устройство Храма и его утвари при помощи палочек, картофеля и т.д. Слава Б-гу, в наше время отцы не обязаны быть столь изобретательными, а могут учиться сами и учить детей по ярко иллюстрированным изданиям.

Поговорим о некоторых принадлежностях Мишкана (а впоследствии — Храма). Самым высоким уровнем святости в Мишкане, да и в мире в целом, обладал Арон а-Брит (Ковчег Завета). Сказано (стихи 10 и 11): «И пусть сделают ковчег (Раши: наподобие ларя без ножек) из дерева шиттим: два локтя с половиною длина его, и полтора локтя ширина, и полтора локтя высота его. И обложишь его чистым золотом; изнутри и снаружи покрой его; и сделаешь на верхе его золотой венец кругом». Раши объясня-

ет: Бецалель изготовил три ковчега: два из золота и один из дерева. У каждого из них четыре стенки и дно, сверху они открыты. Деревянный был посередине, а золотые — внутри и снаружи. Он вставил деревянный ковчег в золотой, а второй золотой — в деревянный и покрыл верхний его край золотом. По краю ковчега шло украшение наподобие короны. Этот венец немного выступал над всей толщиной покрытия. Он символизировал «венец Торы». В трактате Йома (72 б) сказано, что Ковчег Завета является подобием мудреца Торы, который должен быть «золотом» и внутри, и снаружи. И у мудреца есть корона — «Венец Торы», и его следует уважать. Мудрецы обратили внимание, что все числа, выражающие размеры ковчега, — половинные (длина 2.5, ширина 1.5, высота 1.5). Это говорит о том, что человек Торы должен быть скромным, чувствовать, что он — «только половина». Как известно, мудрость Торы дается именно скромным.

Верхняя часть ковчега была изготовлена из чистого золота, ее длина была два с половиной локтя, как и длина самого ковчега, а ширина — как ширина ковчега, и лежала она на торцах четырех стенок. Какой толщины должно быть покрытие, не указано, но мудрецы в трактате Сукка (5а) сообщают, что оно было толщиной в ладонь. А сверху на ковчеге — два «кэрувим» (Раши: «по-арамейски — дети»), отлитые из золота и составляющие часть покрытия. Кэрувим находились один напротив другого, их простертые крылья были подняты вверх до уровня их голов, так, чтобы между крыльями и покрытием оставался зазор в десять ладоней. Так сообщается в трактате Сукка. Мудрецы разъяснили: кэрувим олицетворяли отношения между Творцом и Его народом. Когда еврейский народ был на высоком духовном уровне и Б-г был им доволен, кэрувим смотрели друг другу в лицо.

В Скинии Завета находились постоянно три предмета. Справа — на северной стороне — золотой стол с двенадцатью хлебами предложения — «лехем а-панним», слева — на южной стороне — золотая Менора

(Семисвечник), а в центре, ближе к входу, золотой жертвенник. А внутри, в Святая Святых, за парохэт (вторым занавесом) стоял только Ковчег Завета, и туда никто не входил, кроме Первосвященника (Козн Гадоль) в Йом-Кипур.

Золотая Менора была отлита из цельного куса золота весом в один «кикар» (включая щипцы для очистки использованных фитилей Меноры). Изготовление Меноры со всеми её многочисленными чашеч-

ками, цветками, завязями и узорами было для Моше непосильной задачей, поэтому Всевышний сказал ему: «Брось кикар золота в огонь, и Менора отольется сама по себе». Поэтому в Торе (25, 31) во второй раз сказано не «ты сделай светильник» (вэ-асита), а «да будет сделан светильник» (тэасэ; Раши, Мидраш Танхума). Иногда что-то кажется нам непосильным, но мы должны делать то, что от нас зависит, и Б-г помогает.

СИМВОЛИКА СТРОЕНИЯ МИШКАНА И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ НЕГО ПРЕДМЕТОВ

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

К тому тайному знанию, которое зашифровано в строении Мишкана и принадлежностей для него, следует, на мой взгляд, подходить вот каким образом. Сам Мишкан, первый его слой, представлял собой «полотнища из голубой шерсти, пурпурной шерсти, алой шерсти и льна, сплетенных вместе, и с вытканым изображением керувим». Второй слой, покрывающий первый, был сделан из козьих шкур, а над ними, как покрывало всего шатра, располагался третий, сделанный из шкур красных баранов и животных, называемых в Торе тхашим. Четвертый материал, входящий в состав самого Мишкана — это дерево, инкрустированное золотом и стоящие на серебряных подножиях доски, из которых были сделаны стены Мишкана.

Итак, при строительстве Мишкана были использованы четыре различных материала. В самом этом числе содержится сообщение о том, что любое общество, любое объединение людей состоит из четырех групп, или четырех уровней. Первая группа — это мудрецы, ведущие уединенную и возвышенную жизнь. Вторая — труженики, обрабатывающие землю, занимающиеся ремеслами и торговлей. Третья — военные, богатыри, умеющие и склонные воевать. И четвертая — властители, которым принадлежит страна и которые управ-

ляют ею — богатые и почитаемые. Именно этим четырем группам соответствуют четыре материала Мишкана.

Голубая, пурпурная и прочие виды шерсти обозначают мудрецов, которые живут уединенно, каждый сам по себе. Поэтому шерсть для Мишкана окрашена в разные цвета. И поэтому же на полотнищах из этой шерсти вытканы керувим: слово «ткач», хошев, на Святом языке созвучно слову «размышляющий», так как эти люди посвящают себя именно размышлению и изучению. А чтобы указать на тонкость и деликатность их душевной организации, в качестве материала выбраны только тонкие нити — не золото и не серебро.

А расположенные над Мишканом полотнища из козьих шкур символизируют тех, кто обрабатывает землю. Поэтому для их прикрепления используется не золото или серебро, а медь, что должно указывать на грубость этих людей, на отсутствие в них утонченности.

Самое верхнее покрытие шатра, которое служило ему крышей, обозначает воинов и богатырей, поскольку они тоже красны от крови, которую проливают на землю. Поэтому здесь тоже не использовано золото и серебро, поскольку их орудие — железный «меч обоюдоострый».

А доски, из которых построены стены Мишкана, символизируют господ и правителей страны, которых все боятся и почитают. Стены необходимо было составить «из досок дерева шитим, стоящих», и это последнее слово указывает на величие. Кроме того, эти доски были и сами покрыты золотом, и к ним были приделаны золотые крюки. Засовы, скрепляющие доски, тоже были отделаны золотом, а подножия, на которых доски устанавливались, были серебряными. Все это — признаки богатства, почета и стремления к власти.

Таким образом, устройство Мишкана символизировало все человеческое общество и каждую его группу в отдельности.

Мишкан состоял из нескольких частей, у каждой из которых были свое величие и своя особая святость. Самой святой частью была внутренняя, которую называют еще Святая Святых. В ней стоял арон акодеш, Ковчег завета, в котором находились лухот, скрижали Завета. Сверху Ковчег был накрыт крышкой, по краям которой стояли золотые керувим. Такое устройство Мишкана должно было намекнуть нам и научить нас, что человеку не достичь совершенства, пока он входит в любую из этих четырех групп, то есть, относится или к мудрецам, или к крестьянам, или к «богатырям земли», или к «властителям, у которых золото и которые наполняют свои дома серебром». Ведь на самом деле смысл жизни человека, его успех и его благо — занятие Б-жественной Торой и исполнение Его заповедей, как сказал глава всех мудрецов (Козлет 12:13): «Послушаем всему заключение: Б-га бойся и соблюдай Его заповеди, потому что в этом — вся (суть) человека». Поэтому в арон акодеш помещались скрижали Завета, а рядом с ними — свиток Торы, а сверху его обрамлял золотой венец, показывающий, что истинная корона и истинный венец — это Тора, что именно она приносит человеку почет и венчает его драгоценной короной. А над крышкой арон акодеш располагаются два керувим, и это указывает нам, что Б-жественная Тора дарована Б-гом благословенным посредством духовных

сущностей. Поэтому керувим распростирают крылья над крышкой арон акодеш, показывая, что Тора спустилась от Того, Кто выше всего. Моше-рабейну сказал об этом: «Г-сподь от Синая пришел и воссиял им от Сеира, явился от горы Паран и пришел из среды десятков тысяч святых; от правой руки Его пламя закона для них». Лица керувим были повернуты друг к другу, что намекает на определение ангелов, высказанное нашими святыми мудрецами: «Все они любящие, все они ясные...»

И еще мне представляется возможным, что эти керувим, духовные сущности, в материальном мире изображались в виде двоих маленьких детей, не имеющих никакого порока и никогда не ощущавших вкуса греха. Один из них изображался в виде мальчика, а другой — девочки. В этом содержится намек на то, что любой еврейский мальчик и любая девочка должны были бы с самого раннего возраста посвятить все свое время Б-жественной Торе и «повторять ее слова днем и ночью» — как через изучение, так и через исполнение заповедей, — и этим они добьются счастья и личного совершенства.

Их крылья были распростерты над арон акодеш, то есть, закрывали собой его крышку. Это означает, что они связаны с Торой, находящейся под ними, и погружены в нее, и точно также связаны с высшими сущностями, «председательствующими в царстве» Небесном.

Лица их были повернуты друг к другу. В этом содержится намек на то, что всякий, кто носит имя Израиля, должен, в первую очередь, направить свои крылья, свои мысли, ввысь, то есть, служить своему Создателю благословенному, исполняя заповеди, связанные с отношениями между человеком и Б-гом. Но одного этого недостаточно: каждый еврей должен, кроме того, повернуться лицом к своему брату, то есть, любить своих ближних, исполняя заповеди, связанные с отношениями «между человеком и другими людьми». И после того, как стих отметил, что лица керувим повернуты друг к другу, он добавляет: «К крышке арон акодеш должны быть направлены

лица керувим». Эти два указания вместе следует понимать так: человек обязан строго следовать Торе, помещенной в аронакодеш, и в тех областях, которые касаются отношений человека и Б-га, и в тех, что определяют отношения человека с другими людьми, и что именно к Торе он должен быть обращен и к ней должен стремиться. Кроме того, это учит нас, что через Тору к человеку приходит пророчество, так как внутри арон акодеш находится Тора, а пророчество, приходящее к Моше-рабейну, исходило из пространства между керувим. (Именно поэтому, когда после разрушения Храма арон акодеш был скрыт, пророчество прекратилось и пророки перестали появляться). Стих говорит: «И Я буду являться тебе там, и буду говорить с тобой сверху капорет (крышки арок акодеш), из пространства между двумя керувим», так как в заслугу Торы евреи обретают пророчество. По этой же причине никакой другой народ, кроме потомков Израиля, не удостоился пророчества, согласно сказанному в стихе: «...все, что Я повелю тебе (передать) сыновьям Израиля».

Святая Святых отделялась от остальной части Мишкана занавесом, называемым парохет. (Когда по образу Мишкана был построен Храм, на месте этого занавеса была выстроена стена, тоже предназначенная для отделения Святая Святых). И глубинный смысл этого занавеса или стены — намек на то, что Б-жественную Тору необходимо хранить, изучать и исполнять ради нее самой, а не ради получения награды, как сказал Антигос в трактате Авот. Ведь тот, кто готов к по-настоящему верному служению, не должен обращать внимания ни на что, кроме своего служения — соблюдения Торы, и не должен действовать ради ожидаемой награды. Именно поэтому Святая Святых, символизирующая успешное служение как таковое, была отделена от оставшейся части Мишкана, называемой Дворцом и символизирующей награду и разнообразные блага, обещанные за служение.

Итак, занавес-парохет отделял Святая Святых от Дворца, в котором располага-

лись три предмета: шухан (стол для хлебов приношения), менора (семисвечник) и золотой жертвенник для воскурений. Они указывают на то, что если человек соблюдает заповеди Торы и исполняет их ради них самих, не ожидая награды и не надеясь на нее, Б-г ни за что не оставит его без награды. Кроме того, мы узнаем, что от Б-га милостивого и милосердного приходит награда трех видов.

Первый — это материальная награда, богатство и почет. Б-г в этом мире не покидает своих праведников, согласно стиху «... И не видел я праведника оставленным, и потомство его — просящим хлеба». А о Торе царь Шломо сказал в своей мудрости: «Долгота дней — справа от нее, слева от нее — богатство и почет». Символом этого вида награды является стол с лежащими на нем хлебами приношения, о которых сказано: «Хлеб приношения передо Мной всегда...» Это означает, что почет и богатство по воле Б-га благословенного всегда найдут того, кто их заслужил. Сам стол был сделан из чистого золота, которое неизменно служит знаком богатства; он был снабжен ножками, и для него было изготовлено много различной посуды: стойки для хлебов, ложки и блюда, которые по той же причине тоже были из чистого золота. А еще стол был обнесен решеткой, а верхний его край обрамлен золотым венцом — символом почета. Ведь в отношении материальных и суетных благ иногда нам бывает совершенно непонятно, почему «путь злодеев удачен, а праведник пропадает в своей праведности».

А на столе лежали двенадцать хлебов. Это число соответствует либо числу колен Израиля (и тогда выбрано для того, чтобы каждому колену сопутствовала удача), либо числу месяцев года (и выбрано как указание на постоянство, как объясняет Йосифон), либо двенадцати созвездиям (и тогда это число означает, что созвездия всегда будут по воле Б-га благосклонны к нам).

Хлеба лежали на полках из чистого золота, и в этом тоже указание на почет и величие. А на хлебах лежали две золотые ложки

с благовониями; благовония символизируют доброе имя.

Итак, теперь тебе ясно, что первый предмет, установленный во Дворце, то есть, стол, призван указать на один из видов награды.

Второй вид награды, которой Б-г одарит «любящих Его Имя», — это мудрость и разумение. Если человек будет желать только Б-жественной Торы, он станет мудрым, обретет умение выводить новое знание из уже имеющегося и ему откроются все тайны мудрости, в силу сказанного: «Ибо Б-г дает мудрость, из Его уст — знание и понимание». И если человек будет исполнять заповеди, то его мудрость сохранится навсегда. И на этот второй вид награды за исполнение заповедей, то есть, награды, которую получает душа, указывает менора, так как «свеча Б-га — душа человека». Семь светильников меноры символизируют семь видов мудрости, которые содержатся в Б-жественной Торе. Все эти светильники были повернуты в сторону центрального, который называется «западной свечой», а он, в свою очередь, был обращен в сторону Святая Святых. В этом содержится указание на то, что истинной мудростью является только та, что основана на Торе, хранящейся в арон акодеш.

Материалом для меноры служило чистое золото, что указывает на важность мудрости и на ее вечность, а также на то, что она не терпит неправильных мнений, не согласующихся с верой, поскольку она вся — чистое золото.

Заниматься менорой должны были коэны: Аарон и его сыновья. Они должны были «обустроить ее, (чтобы горела) с вечера до утра перед Б-гом». Это символизирует обязанность коэнов обучать народ истинной мудрости. Именно они предназначены быть «мужами сильными, трепещущими пред Б-гом», которые будут «обустроить» мудрость, то есть, обучать ей народ «перед Б-гом», то есть, так, чтобы она всегда согласовалась с Торой.

Менора была украшена чашечками, шарами и цветками, выкованными из само-

го ее корпуса. Это указывает на то, что все разделы мудрости, все науки выводятся одна из другой, так что одна наука служит основой для следующей.

Менора была сделана из цельного куска золота весом в кикар. В этом заложено указание на принципиальное единство всех наук, которые ведь все описывают один и тот же мир, хотя и с разных сторон. Поэтому царь Шломо сказал: «Мудрость женщин построила дом, вытесала семь его столбов», — мудрость едина, как дом, который, хоть и состоит из многих частей, является одним цельным созданием. А семь столбов из этого стиха —

это семь отраслей, на которые делится наука, то есть, семь различных тем, которые она исследует и которые различаются между собой настолько, чтобы именоваться независимыми областями знания. И в этом же состоит символ, заключенный в строении самой меноры, которая была сделана, как уже говорилось, из единого куска золота, разделенного на семь выходящих из ее основы ветвей.

Во всех поколениях наши мудрецы обнаруживали все новые и новые символы, заключенные в строении меноры. Я же выбрал из них только те, которые наиболее ясно выражены в ее описании.

Итак, ты узнал о символике второго предмета Дворца, то есть, меноры, соответствующей второму типу награды за изучение и соблюдение Торы.

Третий, последний вид награды, которую Б-г дарует за соблюдение Торы, состоит в том, что душа человека, посвятившего себя Торе, после смерти погружается в свет жизни, как сказала царю Давиду мудрая женщина (1 Шмуэль 25:29): «И будет душа господина моего завязана (у Б-га) в узел жизни». Этот вид награды символизируется золотым жертвенником для воскурений. Он был предназначен для того, чтобы ароматный дым поднимался от него ввысь, символизируя возносящуюся к Небесам праведную душу. Жертвенник был расположен строго напротив Святая Святых поодаль от стола и меноры. И в этом

содержится указание на то, что спасение души приобретается не богатством и почестем, которые символизирует стол, не мудростью и исследовательским талантом, а только через саму Тору, то есть, через полное слияние с керувим, простирающими свои крылья к Небесам. И поскольку эта награда — главная и самая важная, первосвященник в исключительный день поста Йом кипур входил в Святая Святых с воскурением и ставил его перед арон акодеш и керувим, как бы говоря: «Вернись, душа моя, к месту покоя своего!» Воскурение обладало силой останавливать эпидемии, поскольку для спасенной души телесная смерть — ничто, и такая душа в силах прекратить страдание. Именно по этой причине первосвященник приносил на этом жертвеннике воскурение утром и вечером, согласно требованию Торы: «Постоянное воскурение перед Б-гом, Святая Святых оно для Б-га», — ведь утро и вечер символизируют жизнь и смерть. Выражение «перед Б-гом» как раз

и указывает на душу, вечно пребывающую в обществе Б-га, а «Святая Святых» говорит о духовной, чистой и высокой награде, соответствующей не телесному человеку, а духовной сущности. Именно поэтому подобное выражение не отнесено в Торе ни к столу, ни к меноре.

Этот жертвенник был сделан из золота, что символизирует его значимость и вечность. Однако он был облицован деревом, и в этом содержится дополнительное важнейшее указание: только с помощью поступков в материальном мире — малоценном и преходящем, как дерево, — человек может достичь вечного спасения, которое символизирует золото.

Итак, я рассказал о символике трех священных предметов, стоящих в эйхале — Дворце Б-га, средней части Мишкана, отделенной от двора Мишкана особым занавесом, называемым масах. И общий смысл в том, что три эти предмета символизируют три вида Б-жественной награды.

ТОРА — ДЛЯ ВСЕХ

НАХУМ ПУРЕР

Описывая порядок изготовления священных предметов, составляющих обстановку передвижного Храма, Тора начинает всякий раз с повеления ве-асита, сделай. Только Ковчег для хранения скрижалей представлен указанием во множественном числе ве-асу, пусть сделают (25: 10).

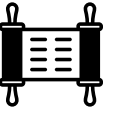
Чем вызвано такое исключение? Некоторые связывают это с тем, что царь Шломо, предвидя гибель Храма, велел мастерам сделать точные копии всех предметов его обстановки кроме Ковчега. Но есть и другое толкование: форма множественного числа глагола свидетельствует об участии всех евреев в изготовлении Ковчега. Одни жертвовали материалы, хотя бы мелкую золотую монету; другие помогали главному мастеру Бецалелю; третьи просто сосредоточенно наблюдали за работой, воображая себя ее участниками. Ведь в Ковчеге

хранилась Тора, а Тора — достояние каждого еврея.

Источник благословения

Всем ясно, что Ковчег был главным предметом в Мишкане: в нем хранили скрижали Завета, притягивавшие в материальный мир Шехину, Б-жественное присутствие; его золотую крышку украшали крылатые керувы, которые напоминали людям о существовании ангелов, передающих волю Творца в этот мир через небесные светила. «Но какую роль выполнял стол с ритуальным хлебом?» — спрашивает Рабейну Бахья (XIII-XIV в.в., Испания).

Далее он объясняет, что Шульхан (стол) и его двенадцать хлебов служили источником благословения, которое Б-г посылает непрерывным потоком в материальный мир. Эта браха проявлялась каждый Шабат, когда коэны, слуги Творца, ели храмо-

вые хлеба, и, как сказано в талмудическом трактате Йома, «коэн насыщался крошечным кусочком хлеба размером с горошину». Отсюда, продолжал Рабейну Бахья, и ивритское название стола — шульхан: от глагола шолеах, посылает. Б-г посылает столу Свое благословение, которое распространяется затем на весь мир, насыщая всех его обитателей.

Стол, как и Ковчег, был сделан из дерева шитим. Слово шитим можно представить как аббревиатуру четырех благ: шалом (мир), това (добро), йешуа (спасение) и мехила (прощение). Эти характеристики присущи обоим предметам, причем, сегодня в гораздо большей степени, чем в эпоху Храма, поскольку у нас нет жертвенника. Его заменяет нам обычный стол, а жертвой служит хлеб, который мы режем и едим, предварительно омыв руки (как делали коэны перед службой) и произнеся соответствующие благословения.

В более широком смысле стол — это символ единства семьи, тепла семейного очага и еще милосердия, потому что мы угощаем гостей за столом, а в Шабат приглашаем к нему бедняков, как требует давний еврей-

ский обычай. Неслучайно мудрецы Талмуда (трактат Брахот) говорили: «Тот, кто долго сидит за столом, удостоится долгой жизни». Речь идет не только о медицинской необходимости тщательно пережевывать пищу. Сидя за обеденным столом, религиозный еврей не глотает механически еду, а следит за тем, что он кладет в рот, чтобы сказать правильную браху — в начале еды и в конце; если надо, он проверит кашерность сомнительного продукта — это тоже важная мицва. Ведь мы — святой народ, и поэтому еврей должен есть сдержанно, с достоинством, чтобы трансформировать будничное действие в святое, чтобы его стол походил на искупительный жертвенник.

Не случайно, добавляет Рабейну Бахья, благочестивые евреи Франции завещали хоронить их в гробу, изготовленном из стола, за которым они ели при жизни. Этот удивительный обычай служил напоминанием, что, отправляясь в последний путь, человек берет с собой прижизненные заслуги: пожертвования, которые он давал нуждающимся, и добрые дела, совершенные за столом.

КОГДА НАДО ПЛАКАТЬ?

«ОЦАРОТ»

Рав Галинский однажды указал на следующее противоречие. С одной стороны, о херувимах сказано, что это — святые ангелы (Книга Йехезкеля 10). С другой, в главе «Берешит» написано, что Всевышний, изгнав Адама и Хаву из рая, поставил у входа строгих охранников-херувимов (Берешит 3:24). Как можно быть добрым и жестоким одновременно?

Херувимы не случайно были наделены юношескими чертами лица. Ребенок может вырасти как ангелом во плоти, так и проблематичным человеком. Всё зависит от того, где он проводит время. Близость к скрижалям, то есть, к святости и чистоте, делает из ребенка ангела. А вот уличное воспитание способно его испортить.

К раву Галинскому обратился за помощью пожилой человек: «Ребе, я каждый вечер лью слезы по сыну. Он стал вором и разбойником». Вместо ответа рав Галинский рассказал следующую притчу.

После Первой мировой войны крупные державы перекроили мир заново. Представители одной из стран приехали в деревню и объявили: «Видите вон ту речушку? Там будет граница». Местные евреи всполошились не на шутку: «За рекой находится еврейское кладбище. Как мы сможем хоронить близких, если граница пойдет по реке?!»

Местные власти пошли им навстречу: граница будет передвинута, но лица, уча-

ствующие в похоронах, смогут пройти в ту или иную сторону без ограничений.

Нечистоплотные дельцы решили подзаработать на создавшемся положении. Они начали организовывать фальшивые похороны, используя карманы участников и сам гроб для контрабанды товаров из одной страны в другую.

Как-то раз пограничники заметили странную процессию. Гроб, траурная одежда, всё, как полагается. Однако «безутешные родственники» демонстрировали приподнятое и даже веселое состояние духа. Солдаты приказали им остановиться.

«Что у вас в гробу?» — «Не что, а кто! Покойник, да будет земля ему пухом». — «Откройте крышку!» — «Что вы, да как мы осмелимся потревожить брэнное тело усопшего...» — «Откройте крышку немедленно!» — «Ни в коем случае».

Пограничники вызвали подмогу. Когда крышка гроба была вскрыта, контрабанди-

сты-неудачники расплакались. Начальник заставы цинично заметил: «Если б вы плакали не сейчас, а полчаса тому назад, ваша за- тея бы удалась».

«Вам надо было плакать 10 лет тому назад, — грустно сообщил р. Галинский собеседнику. Следовало позаботиться о должном воспитании сына, когда он был еще ребенком. Если б вы плакали тогда, сегодня вы бы радовались».

Рассказывают, что один еврей-богач решил дать сыну первоклассное образование. Несмотря на увещевания местного раввина, он послал юношу не в прославленную Воложинскую ешиву, а в Париж.

Прошел год, и сын приехал на каникулы. Ни кипы, ни пейсов, ни соблюдения шаббата... Расстроенный в лучших чувствах отец пожаловался раввину. Тот пожал плечами: «Вы послали сына в Париж, а теперь хотите, чтобы он вернулся из Воложина?!»

ОТДАТЬ ПОСЛЕДНЕЕ?

РАВ АРЬЕ КАЦИН

«Жертвую первые десять долларов!» — объявил самый богатый еврей синагоги в Нижнем Манхэттене в момент сбора средств на нужды еврейской школы Нью-Йорка. «Жертвую свои последние десять долларов!» — тут же сказал бедный еврей, который приехал в начале XX века в Нью-Йорк из местечка под Киевом. «Когда работник иммиграционной службы попытался записать фамилию Китайгородский английскими буквами, он предложил моему отцу поменять ее на простую в написании фамилию Коен, — рассказал мне рабби Давид Коен — один из крупнейших авторитетов еврейского закона современной Америки. — Мой отец поменял фамилию, но остался тем же щедрым и преданным еврейству человеком, который однажды пожертвовал в синагоге последние десять долларов». Эта история заставляет нас задуматься. С одной стороны, богатый про-

явил инициативу и дал первым, став примером для других прихожан, но, с другой стороны, бедняк пожертвовал свои последние десять долларов, что ценнее десяти долларов богатого. Чей же поступок достоин большей похвалы? Пусть этот вопрос, на который, возможно, нет однозначного ответа, останется предметом для самостоятельного размышления читателя...

Только за себя?

Наша жизнь подчинена острой борьбе за существование. Мы только и думаем о том, как взять что-то себе: получить наилучшее образование, устроиться на высокооплачиваемую работу... В этом нет ничего плохого, ведь наши мудрецы учили: «Если я не за себя, то кто же за меня?» Однако следует помнить продолжение этих слов: «Но если я только за себя, то что я? И если не сейчас, то когда?» Ведь то, что мы берем себе, обретаем смысл лишь тогда, когда мы посвя-

щаем свою жизнь другим. Более того, человек, который живет для других, обретает мотивацию и жизненные силы: ему есть во имя чего учиться и работать. Может быть, это парадоксально звучит, но человек, который «берет для того, чтобы дать», — «лучше» берет. Он лучше учится и работает, потому что делает это во имя великой цели — помощи людям.

Как жертвовать?

Итак, для того чтобы научиться этому великому искусству давать, нам следует задать себе три вопроса: как жертвовать? что жертвовать? кому жертвовать? Именно этому учит нас рассказ о том, как евреи в Синайской пустыне жертвовали свое имущество на строительство переносного Храма — Мишкана. «И сказал Всевышний Моисею: Скажи сынам Израиля, чтобы они взяли для Меня пожертвования...: золото, и серебро, и медь, голубую шерсть, дерево... масло... (драгоценные) камни...» (Шмот 25:1—8). Обратите внимание: золото, серебро, медь, шерсть, дере-

во, масло, драгоценные камни. На первый взгляд, Тора упоминает пожертвования в порядке убывания их ценности. Но тогда почему драгоценные камни оказались не в начале, а в самом конце этого списка? Рабби Хаим бен Атар из Марокко приводит три любопытных ответа в своем комментарии к Торе «Ор аХаим» («Свет жизни»).

Спешите делать добро!

Главы колен народа пожертвовали драгоценные камни. Однако тот факт, что камни эти упоминаются последними в списке пожертвований, напоминает о грехе этих лидеров народа. Когда Моисей обратился к евреям с просьбой жертвовать на строительство Мишкана, то главы колен решили: подождем, пока все дадут свои пожертвования, и в конце восполним то, чего не бу-

дет хватать! Так в чем же грех? Слово хэт — на иврите «грех», происходит от глагола «леахти» — «промахнуться» или «упустить возможность». Грех — это неисполнение своего предназначения! Лидер народа должен быть примером для подражания, его действия должны вызывать энтузиазм у людей, которых он за собой ведет. Потому если лидер делает что-то последним, то он попросту не исполняет свою миссию лидера. Более того, если человек делает что-то первым, то это свидетельствует о его искреннем желании. «Если тебе представилась возможность выполнить мицву, сделать доброе дело, то не упускай эту возможность! — учат нас мудрецы Талмуда. — Ведь если дать тесту время скваситься, то вместо мацы получится хамец — квасное!»

«Так же и наши поступки! — объяснял глава иешивы “Нер Исраэль” в Балтиморе рав Рудерман. — Если человек видит возможность помочь нуждающемуся, но вместо того чтобы помочь немедленно, откладывает это, то как бы пре-

вращает свой поступок из “мацы в хамец!”- Дело не только в том, что мы делаем, но и как, с каким сердцем мы это делаем, какими чувствами наполняем свой поступок». Все евреи жертвовали в порыве любви к Всевышнему и своему народу, а главы колен своим долгим ожиданием упустили возможность дать вовремя. Их драгоценные камни приводятся последними, потому что в них не было порыва любви! Отсюда урок: спешите делать добро!

Никогда не поздно!

Золото и серебро евреи взяли у египтян в качестве компенсации за свой каторжный труд в рабстве. Но откуда взялись драгоценные камни в пустыне? Главы колен осознали, что упустили возможность пожертвовать на строительство Мишкана,

**если человек делает
что-то первым, то
это свидетельствует
о его искреннем
желании.**

когда увидели: все, что было нужно, уже собрано, и не хватало лишь драгоценных камней. Тогда у них возникло искреннее и сильное желание отдать эти камни. Ребе из Гур пишет в своей книге «Сфат Эмет», что в награду за свое желание главы колен удостоились найти эти камни в облаках славы, которые хранили народ в пустыне. Ведь ничто не устоит перед лицом желания, учили мудрецы в «Поучениях отцов». Потому если человек уже упустил момент, то должен помнить, что все равно «лучше поздно, чем никогда». Чудесная находка драгоценных камней учит нас тому, что «никогда не поздно!»

Что жертвовать?

Все это верно, но камни эти были найдены, а не обретены тяжелым трудом, подобно золоту. Потому Тора сначала упоминает золото и лишь в конце — драгоценные камни. Ибо то, что с легкостью приходит, с легкостью и уходит. То, что человек дает, должно быть ценно для него самого, а не только для того, кому он жертвует. Ведь по-

дарком мы выражаем свое отношение к другу. Иногда человек идет в гости и думает, что подарить, и ищет у себя в доме какую-то вещь, которая ему самому не нужна. Однако когда Яков во время голода просил сыновей передать подарок главному министру процветающего Египта, то попросил их взять орехи и сушеные фрукты. Яков выразил свое уважение не золотом, а едой — самым ценным в голодное время. Однажды Сатмарский ребе Йоэль Тательбаум оказался в субботу в синагоге в Нью-Йорке. Возник вопрос: вызвать ребе к Торе третьим или шестым? В этой синагоге был обычай ашкеназских евреев: наиболее уважаемого человека вызывают к Торе

третьим (первым после коена и леви). У хасидов же уважаемого человека вызывают шестым (согласно словам Каббалы). Каким же образом оказать уважение хасидскому ребе: дав ему то, что ценят люди этой синагоги, или то, что ценят хасиды? Ответ был найден: те, кто оказывают уважение, должны дать то, что ценно для них, и вызвать ребе третьим!

Кому жертвовать?

Золото и серебро жертвовалось на строительство Мишкана, в котором хранилась Тора, в то время как драгоценные камни использовались в одежде первосвященника. В более глубоком смысле: идеи Торы или поступки — служба первосвященника? Как бы ни были важны добрые дела, как

бы ни ценно было кормить голодных и одевать нуждающихся, еврейский народ продолжает существовать потому, что помнит об обязанности учиться и учить добру своих детей. Некоторые леволиберальные евреи забывают о том, что «не хлебом единым сыт человек».

Их приоритеты по-

жертвований вызывают удивление. Они готовы помочь всем и вся: нью-йоркской опере, еврейскому центру в Гарлеме, где уже давно нет евреев, или, в крайнем случае, пожертвовать на социальные нужды еврейских общин. Впрочем, сегодня они столкнулись с острой проблемой ассимиляции. Если они продолжат игнорировать важность еврейского образования, заботясь лишь о материальных нуждах общин, то, не дай Б-г, эти общины просто исчезнут. Потому в списке пожертвований для Мишкана — Хранилища Торы — золото упоминается первым. Ибо лучшей гарантией существования нашего народа является еврейское образование для еврейских детей!

еврейский народ продолжает существовать потому, что помнит об обязанности учиться и учить добру своих детей

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ПОЧЕМУ ТАКОЕ СТРАННОЕ НАЗВАНИЕ — «ХЛЕБЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ»?

РАВ НАТАН АГРЕС

Речь идёт о стихе Торы (Шмот 25:30): «И возлагай на стол (в Скинии) хлеб помим предо Мною постоянно». В Мишкане (Скинии, а затем в Храме) около северной стены был расположен специальный стол — шульхан, на котором постоянно находились двенадцать хлебов (в два ряда — по 6 хлебов в каждом ряду один на другом). В книге Ваикра (24:5—9) сказано, что новая партия хлебов расставлялась на столе каждую субботу (выпекались они в пятницу) в первой половине дня, а предыдущая партия, простоявшая всю неделю, раздавалась коаним — храмовым служителям: шесть хлебов для новой смены, и шесть — для предыдущей.

Вместе с хлебом на каждом слое возлагались ложечки с левоной — специальным благовонием (в переводе изд. Шамир, Ваикра там, левона — «ароматная смола», а в Песни Песней (4:14) сочетание ацей а-левона переведено как «ладанное дерево», т.е., по-видимому, это смола ладанного дерева). Хлеб становился разрешённым в пищу только после воскурения левоны. Раши поясняет, что это подобно хлебному приношению минха, от которого сначала воскуряли полную горсть (комец), а всё, что оставалось, даровалось коаним. Так же и тут, левонавоскурялась на внешнем жертвеннике, а хлебы делились между двумя сменами коаним.

Чудесным образом хлеб не только не портился в течение всей недели, но даже оставался тёплым и свежим, а маленький кусочек объёмом в маслину насыщал, как обильный обед.

Рамбан и другие комментаторы объясняют этот феномен, раскрывая перед нами саму суть и предназначение стола и хлеба в

Храме. В книге царя Шломо Песнь Песней (4:4) Храм уподоблен шее, связующему звену между головой (мозгом) и остальным телом. Храм — это точка соприкосновения духовного (влияющего) и материального (принимающего) миров. Один из результатов воздействия, влияния — добротные плоды земли, урожаи пшеницы и т.п. Именно в этом состояла функция хлеба в Храме.

Создание чего-то из ничего (йеш ми-аин) имело место только при сотворении Мира, поясняет Рамбан. Но с тех пор Всевышний даёт Своё благословение только чему-то уже существующему. Примером этому служат описанные в Танахе чудеса пророков Элияу и Элиши (см. Млахим I, гл. 17 и Млахим II, гл. 4). Желая увеличить количество муки или масла, они просили подготовить им хотя бы малую толику этих продуктов, чтобы благословию было на что распространиться. Так и здесь, Тора предписывает постоянно возлагать хлебы на стол, чтобы для духовного блага всегда была материальная основа. Отсюда и название стола шульхан, от корня шин, ламед, хэт — «посылать», т.к. с его помощью благословение «посылается» сначала на сам хлеб, а затем на все виды пшеницы, причем не только в Эрец-Исраэль, но и во всём мире (см. комментарий Рабейну Бэхаей к книге Шмот). Поэтому понятно, что хлебы в Храме не были подвластны обычным законам природы, они составляли основу для высшего благословения Творца своему народу.

А теперь перейдём к его названию лехем а-поним.

В старых переводах используется выражение «хлеб предложения», и действительно непонятно, что имеется в виду и на

каком комментарии основано. Но в современных переводах Торы (изд. Шамир и изд. Пардес — с комментариями Рамбана) сказано «хлеб особой формы». А это основано на комментарии Раши (по Менахот 96а): хлеб для Храма имел «стенки» с двух сторон в отличие от обычных плоских хлебов. Его выпекали в особых противнях, так, что у него получались две «стенки» друг против друга.

Согласно этому комментарию слово поним (обычно «лик», «лицо») означает «лицевую сторону» предмета, его переднюю часть, подобно лицу человека расположенную спереди. Фасад дома называется в Танахе пнэй а-байт (Мелахим I, 6:3 и др.), а окрестности города — пнэй а-ир (Бэрейшит 33:18).

С другой стороны, Рашбам (комментатор, внук Раши) объясняет, что слово поним в данном контексте можно понимать и в простом смысле — как «лицо». Но в значении «высокопоставленное лицо» — пнэй сарим. Тогда получается «хлеб достойный стола царей и вельмож», ведь его возлагали на стол Храма перед Самим Всевышним. Похожим образом комментирует и Ибн-Эзра: название поним происходит от сказанного «возлагай ... предо Мною» — лэфонай, дословно «пред Моим Лицом». Т.е. «хлеб, который пред Лицом Б-га».

А Таргум Йерушалми (древний перевод Торы на арамейский язык) понимает это как «хлеб внутренний», толкуя слово поним как пним («внутри»). (Неслучайно на языке Торы «лицо» и «внутри» — однокоренные слова. Как известно, лицо, и, в особенности, глаза, — «зеркало души», Вглядываясь в лицо человека, можно «прочсть»,

что «написано» в его сердце. Разнообразные чувства и мысли явно проявляются в выражении лица. Иными словами, это окно во внутренний мир человека).

На простом уровне понимания (пшат) слово «внутренний» говорит о местоположении хлеба. В отличие от приношений на внешнем жертвеннике (мизбеах а-хицон), этот хлеб находился внутри Скинии или Храма. Можно добавить, что и внешние жертвы называются в Торе (Ваикра 3:11) ле-хем ише — хлебом всежжения, и поэтому хлеб, находящийся внутри Храма, был назван хлебом внутренним.

Но на уровне намёка (рэмез вэ-сод) это название говорит о духовном воздействии хлеба, как упоминалось выше, — приносить в наш мир благословение урожая. В книге Зоар сказано, что именно эта заповедь «проникает» в самые глубокие (внутренние) пласты мироздания и «притягивает» оттуда благодать и изобилие.

А если так, спросите Вы, как же и после разрушения Храма земля продолжает давать неплохие урожаи, да и во всех остальных областях — вроде бы ничего существенно не изменилось? Но на самом деле это не так. Сказали мудрецы: «С тех пор, как был разрушен Храм, исчез вкус плодов» (см. Тосфот в Звхим 54 б). Т.е. изменился в худшую сторону до такой степени, что тот, кто привык к первоначальному вкусу, ощущал это, как будто вкуса не стало вообще! Это можно сравнить с работой волнового приёмника с антенной и без неё — сигнал есть, но качество совершенно не то.

В надежде на скорое возобновление службы в Храме и всех связанных с ней положительных воздействий

Неслучайно на языке Торы «лицо» и «внутри» — однокоренные слова. Как известно, лицо, и, в особенности, глаза, — «зеркало души»

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

БЕРЕГИ СВОЮ РЕЧЬ

ЧТО ТАКОЕ РЕХИЛУТ (СПЛЕТНИ)?

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

Нельзя распространять негативные сведения о человеке. Кроме того, запрещается распространять сплетни, ранее разнесенные другими людьми. Наша речь должна быть краткой, как телеграфное сообщение.

1. Что такое рехилут (сплетни)?

Запрет звучит так: нельзя передавать кому-либо то, что другие сказали против него или совершили против него.

Если подобная информация необходима для конкретной, конструктивной цели, ее разрешено передавать при соблюдении определенных условий, которые будут особо оговорены в главе 9 данной части.

«Игорь Левин сказал мне, что вы — нечестный человек. Как вам это нравится?»

«Ася сообщила учительнице, что ты списывала во время экзамена».

«Мотя, а ты знаешь, что о тебе говорит Канторович? Что ты начисто лишен чувства юмора!»

«Михаил Соломонович сделал все, чтобы вас вывели из членов правления».

2. Где в Торе мы находим запрет на рехилут?

В Торе содержится четкий и недвусмысленный запрет на рехилут: «Не сплетничай в своем народе» (Ваикра 19:16). Кроме того, при произнесении сплетни нарушается еще ряд других заповедей-предписаний и запретов. Все они были перечислены в первой части книги.

Телеграфное сообщение

Когда человек посылает телеграмму, он взвешивает каждое слово. Так же следует вести себя и в обычном разговоре — ибо за каждое запрещенное слово, произнесенное вслух, нас ждет тяжелая расплата.

3. Утверждение, не унижающее, но вызывающее вражду

Сообщение вовсе не обязательно должно вызывать унижающую кого-либо информацию, чтобы быть причисленным к сплетням. Что имеется в виду? Допустим, мы знаем, что наш слушатель в плохих отношениях с человеком, о котором мы собираемся ему рассказать, причем негативную реакцию с его стороны вызовет уже одно упоминание имени того человека. В таком случае нам запрещено ему о нем рассказывать. Даже если в поступке, о котором вы хотите поведать, нет ничего предосудительного с точки зрения Торы.

Уже два года между господином Цейтлиным и господином Шацем натянутые отношения. Дошло до того, что Цейтлин считает каждого, кто оказывает услуги Шацу, своим персональным врагом. То же самое, и у Шаца.

Добродушный Саша Бейлин, готовый любить всех, отказывается принять чью-либо сторону в этой затянувшейся вражде. Когда Цейтлин попросил у него денег взаймы, Саша с радостью ссудил ему нужную сумму.

Лева Гевалдек, знакомый Шаца, рассказал тому о поступке Саши Бейлина. В результате господин Шац, ослепленный враждой к господину Цейтлину, невзлюбил теперь и Сашу.

Лева виновен в распространении слухов, хотя, когда он рассказывал о передаче денег, он похвалил Сашу, сказав, что тот поступил благородно и выполнил важную заповедь.

4. Рехилут, произнесенный без намерения вызвать ненависть

Если мы, без намерения вызвать ненависть к кому-то, но подозревая, что наши слова могут вызвать негативную реакцию, все же произносим их — мы преступаем запрет на рехилут независимо от наших добрых намерений.

Сима говорит своей близкой подруге Басе, что Мира изменилась к худшему, перестав уделять внимание благотворительности, как было раньше. Встретив Миру, Бася передает ей слова Симы, добавляя от себя, что Мире следовало бы исправить свое отношение к такой важной заповеди. Бася не собиралась причинять Симе вреда — она хотела хорошо повлиять на Миру. Тем не менее, она виновна в произнесении сплетни.

Менахем сказал родителям девушки, на которой собирается жениться Хаим, что интеллигентность и образованность предполагаемого жениха оставляют желать лучшего. Таким образом он расстроил сватовство. Узнав об этом, Хаим, безусловно, вознегодовал. Он набросился на Менахема с упреками: «Почему ты так сказал обо мне? Это же заведомая ложь!»

«Нет, это правда, — ответил Менахем, — спроси Мордехая: он полностью согласен с моей оценкой твоего уровня». Ссылаясь на Мордехая, Менахем пытался обосновать правильность своих действий. Тем не менее, он нарушил запрет на рехилут.

«Как отвратительно выкрашен ваш дом!» — подобное утверждение, даже если оно справедливо, вызовет вражду между хозяином дома и строительным подрядчиком, выполнившим ремонтные работы. Поэтому, если данное высказывание не может принести практической пользы, это — рехилут.

5. Правдивое высказывание, которое квалифицируется как рехилут

Пусть все детали вашего рассказа кристально честны и правдивы. Все равно, если рассказ содержит рехилут, он запрещен.

Необоснованным оправданием является высказывание типа: «Но я сам слышал, как он сказал о вас именно эту фразу», — даже если оно правдиво на сто процентов.

6. Даже если они давно враждуют...

Нет сомнений, что один из самых страшных и разрушительных видов сплетни — когда она приводит к вражде между людьми, отношения между которыми до сих пор были вполне дружескими. Но даже если они враждовали раньше, все равно не следует «подливать масла в огонь». Т.е., и в таком случае нельзя передавать одному из них, что сказал о нем другой.

Шапиро и Кегельман выдвинули свои кандидатуры в руководители какого-то движения. В результате жесткой предвыборной борьбы они стали врагами. Аркадий Лидский случайно услышал, как Шапиро в тысячный раз злословил о Кегельмане. Ему категорически запрещено передавать услышанное Кегельману.

7. Умейте противостоять давлению!

Рехилут запрещен не только в тех случаях, когда человек пересказывает что-либо добровольно и с удовольствием. Допустим, мы встретили человека — мягкого и застенчивого по природе. Ему трудно отказать, когда кто-либо просит его пересказать то, что он услышал. Особенно, когда его собеседник — личность сильная, требовательная умеющая настоять на своем. Надо смолчать, проявив стойкость и не поддавшись давлению, — точно так же, как соблюдающий заповеди еврей не поддается на уговоры съесть что-нибудь некашерное: «Давай, Яша, ты должен непременно попробовать эту отбивную». То же самое с предложением: «Яша, я настаиваю, чтобы ты повторил мне слова такого-то человека», — оно лежит в том же ряду. Надо суметь проигнорировать и то, и другое!

8. Рехилут, рассказанный родителям или учителю

Если кто-либо настолько не воспитан, что позволил себе сказать дурное о ваших родителях или учителе, вы ни в коем случае не должны пересказывать им об этом. Даже если они настаивают, даже если их просьбы горячи и убедительны, — вы обязаны мягко и вежливо отказать.

Учительница входит в класс. До ее ушей случайно долетает нелестная реплика о ее

внешнем виде. «Кто это сказал?» — спрашивает она. Класс молчит. Тогда она обращается к отличнице на первой парте: «Кто это сказал, Наоми?» Наоми краснеет и молчит. И правильно делает! Потому что ей нельзя отвечать на этот вопрос.

9. Даже если вам грозит потеря денег...

Допустим, нам (не дай Б-г) грозят большие финансовые потери, если мы будем упорно отказываться пересказывать кому-либо что-то дурное о нем. Ситуация, конечно, малоприятная, но будем помнить: лучше потерять все состояние, чем нарушить хотя бы один запрет Всевышнего. Рехилут исключением не является!

Начальник конторы, где служит Рафаил Мендель просто взбешен: на стене конференц-зала нацарапаны слова, оскорбляющие его лично. Мендель — эксперт по почеркам; у него хранятся образцы почерков всех сотрудников фирмы. Однако он отказывается выполнить распоряжение босса и назвать виновного. Начальник грозит уволить его со службы в случае отказа, но Мендель предпочитает пуститься на поиски новой работы, нежели произнести рехилут.

10. Даже если вас оскорбят...

Вполне возможно, что за отказ повторять рехилут вас невзлюбят, будут оскорблять и проклинать за то, что вы молчите. Не огорчайтесь, мир создан Всевышним таким образом, что за каждое благое деяние, совершенное человеком, он получает вечную награду. С ней не могут сравниться все преходящие неудобства и неприятности нашего мира.

11. Ложь для предотвращения сплетен

Человек настоятельно просит у нас информацию, которую передавать ему запрещено: «Что этот тип сказал обо мне?», «Они поддержали мою кандидатуру на собрании?»

Что мы должны делать? Можно просто отказаться отвечать, но тогда спрашивающему станет ясно, что кто-то поступил по отношению к нему плохо или дурно отозвался о нем. Как поступить? Солгать, чтобы предотвратить рехилут?

Ответ таков: если возможно избежать прямой лжи, лучше обойтись без нее. Очень часто, ловко скрыв несколько деталей происходящего, мы избавляем свой рассказ от сплетни. Но если это невозможно — можно солгать во имя мира между людьми. Хотя при этом надо помнить: ложную клятву нельзя давать в любом случае.

12. Без упоминания имен

Многие считают, что если в беседе не упоминаются имена и фамилии людей, то диалог автоматически не содержит рехилут. Это серьезная ошибка. Если слушатель может догадаться, о ком мы говорим, наши слова будут содержать рехилут.

13. Намеки и знаки

Слушатель информирован об определенном действии против себя, но не знает человека, ответственного за это. Если мы указываем ему на эту личность, не называя ее по имени, например, с помощью знаков или намеков, то мы преступаем запрет на рехилут.

14. Скрытый рехилут

Запрещено напоминать человеку, что кто-либо оскорбил его, даже если это делается окольным путем. Намекая на инцидент, который может вызвать в слушателе неприязнь к другому, мы произносим запрещенный рехилут.

Каминский купил машину у Эфроса и вскоре обнаружил, что тот его попросту надул: уже через два месяца машину пришлось выбросить. Кляйнер, один из сослуживцев Каминского, терпеть не может Эфроса и получает истинное удовольствие, когда кто-то поносит его при нем. Услышав о неудаче Каминского с машиной, он хочет посудачить «об этом негодяе Эфросе» и сказать о нем что-либо дурное, но пытается сделать это окольным путем, так как прямо произносить рехилут он считает ниже своего достоинства. Как поступает наш Кляйнер? Он ловко заводит беседу с Каминским о злополучной машине. Безусловно, он виновен в нарушении запрета на рехилут, так как уже в первой его фразе слышен намек на Эфроса.

15. Письменный рехилут

Рехилут запрещен как в устной, так и письменной форме. Когда мы пишем письмо другу, будем осторожны, чтобы не намекнуть или не сказать прямо о том, что кто-то в чем-то перед ним виновен.

16. Рехилут и бизнес

Запрещено говорить владельцу магазина или предприятия, что кто-то дурно отзывался о качестве его товаров, так как это вызовет вражду между людьми.

В течение многих месяцев Шейндл покупала рыбу для субботнего стола в лавке у Дойча. Когда тот заболел, Шейндл пришлось покупать рыбу у другого лавочника,

Вебера, который предложил ей стать его постоянной покупательницей. Но как предложил! Он позволил себе сказать Шейндл, что в магазине у Дойча рыба часто несвежая. Шейндл не обратила внимания на его слова и снова стала покупать рыбу у Дойча, как только тот выздоровел. Спустя некоторое время она вдруг высказалась: «Решительно не понимаю, откуда Вебер взял, что у вас несвежая рыба. Я ее нахожу исключительно качественной и вкусной».

Этот комплимент в адрес Дойча содержит рехилут.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

У НАС ПОСТОЯННО ЗЛОСЛОВЯТ НА ПЕРЕМЕНАХ И НА УРОКАХ. НЕ МОГУ КАЖДЫЙ РАЗ НАДЕВАТЬ НАУШНИКИ...

Я учусь в нерелигиозном учреждении, где постоянно слышу «лашон-ара» (злословие). Каждый раз надевать наушники я не могу — это просто невозможно, так это продолжается и на уроках. Всегда. М.

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Уважаемая М.!

Между прочим, можно воспользоваться и «берушами».

О самом вопросе. Если человек находится в ситуации, когда он не может что-то поместить в уши (или ему очень неудобно в той обстановке так поступить), ему надо, как пишет Хофец Хаим в 6-ой главе «Зако-

нов о злословии» (п. 5), принять на себя три обязанности:

Не верить в сердце тому, что рассказывают (люди могут недоговаривать, вырвать что-то из контекста, передавать сказанное другим тоном, а иногда и просто врать и т. д., и т. п.).

Принять твердое решение в сердце: «Я совершенно не хочу этого слушать. И, если что-то долетает до моих ушей, — это против моего желания».

Держать себя так, чтобы рассказчик не мог подумать, что Вы с ними соглашаетесь: «кмо эвен домэм» — «как безгласный камень».

МОЖНО ЛИ ЗАНИМАТЬ РАБОТНИКОВ БЕССМЫСЛЕННЫМ ТРУДОМ?

У меня есть небольшая компьютерная фирма, где работает около 20 человек. Экономическое положение сейчас не очень хорошее, заказов не так много. Поэтому иногда получается, что какую-то часть времени, ког-

да нет заказа, работники просто отдыхают. Они используют это время для перекуров, распития кофе, некоторые сидят в интернете или просто болтают.

Вначале у меня к этому не было больших претензий, ведь в какой-то мере это моя вина, что не могу обеспечить их работой. Но потом я заметил, что такая обстановка отрицательно влияет на производительность работников. Даже когда есть заказы, они стали не очень напрягаться и продолжают много времени проводить на перерывах, что в результате отрицательно сказывается на качестве работы. У меня возникла идея: придумать фиктивные несуществующие проекты, чтобы нагрузить их работой, так они не будут расслабляться и, когда нужно, будут серьезно относиться к своим обязанностям. Что вы думаете по этому поводу?

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо, что обратились к нам. С точки зрения еврейского закона существует спор, запрещено ли занимать наемных работников бессмысленным трудом. В любом случае с этической точки зрения это неприемлемо. Попробуйте применить свою руководительскую смекалку и придумать, как занять работников по-другому.

Давайте разберем Ваш вопрос подробнее. Еврейский Закон уделяет большое внимание отношениям работника и работодателя, значимым во многих сферах современного бизнеса. Поэтому давайте попробуем разобраться, можно ли с точки зрения еврейского Закона загружать работников ненужной работой.

Ненужная работа упоминается в самой Торе. Речь идет о ситуации, когда бедный человек, которому не хватает на пропитание, продает себя в рабство. Тора (Ваикра 25:39) предписывает особое отношение к такому рабу. В частности, запрещено использовать его на работах, которые обычно выполняются именно рабами и поэтому унижают его: например, нести вещи за господином в баню или обувать его. Такого раба можно использовать только на работах, которые обычно выполняют наемные работники, например, на полевых работах или в ремесленной деятельности.

Затем Тора (Ваикра 25:43) говорит, что такого раба нельзя нагружать непосильным трудом (бэ-фарэх). Что же называет-

ся непосильным трудом? Например, нагревать воду, которая впоследствии не будет использована, или обрабатывать виноградник, когда время работы точно не определено, скажем, когда хозяин говорит: «Работай, пока я не вернусь».

Приведенные примеры показывают, что «непосильным» называется не столько физически тяжелый труд, сколько такой, который подавляет психологически. Ведь не секрет, что самое тяжелое для человека — делать работу, результаты которой никому не нужны, или работу, цели или сроки которой не определены.

Из комментария Раши следует, что запрет Торы нарушается, только когда хозяин поручает рабу такую работу, чтобы издеваться над ним. Рамбам (Законы о рабах 1:6) приводит те же примеры, что и Раши, но подчеркивает: запрет нарушается не только в тех случаях, когда раба нагружают бессмысленной работой или работой без временных рамок, когда это делается ради издевательства над рабом, но также — когда хозяин просто хочет занять раба, чтобы тот не бездельничал.

Следующий очевидный вопрос: такую работу запрещено поручать только еврейскому рабу, о котором говорилось выше, или наемному работнику тоже? Понять, в чем различие между ними, достаточно легко: ведь наемный работник — свободный человек и всегда имеет возможность оставить работу, если она ему не подходит, а у раба такой возможности нет. Поэтому, если наемный работник соглашается выполнять эту работу, можно предполагать, что она его устраивает.

Сефер а-Хинух (мицва 346) разбирает этот вопрос и подчеркивает: непосильным трудом запрещено занимать только еврейского раба, а к обычному наемному работнику это не относится. Так же считает и Рамбам.

Однако Сефер а-Хинух говорит: хотя наемному работнику такую работу поручать не запрещено, работодатель должен проникнуться «духом» этого запрета и относиться с уважением к нуждам наемных

работников, не давать им заданий, которые подавляют их психологически. Сефер а-Хинух говорит, прежде всего, о бедных наемных работниках — они наиболее уязвимы, им нелегко оставить свою работу и найти другую. Исследования современного рынка труда также свидетельствуют: люди не спешат оставлять рабочее место, даже если условия труда не самые подходящие, если только им реально не предложили работу лучше нынешней. Получается, что и современным работодателям неэтично занимать наемных работников бессмысленным трудом.

Следует также отметить, что Рабейну Йона в своей книге Шаарей Тшува (3:60) не принимает мнение Рамбама и Сефер а-Хинух и говорит, что бессмысленным трудом запрещено занимать не только еврейского раба, но и любого наемного работника. Рабейну Йона сильно расширяет рамки этого запрета и говорит, что, в принципе, он действует в любом случае, когда один человек просит другого сделать для него какую-то работу, тяжелую или легкую, а другой не может отказаться — из-за страха, стеснения или по какой-то иной причине. Таким образом, согласно мнению Рабейну Йоны, современным работодателям запрещено давать работникам бессмысленные поруче-

ния по закону, а не только с этической точки зрения.

Итак, мы видим, что у законодателей нет единого мнения о том, запрещено ли давать наемным работникам бессмысленные задания. В любом случае это неэтично. Более того, даже с практической точки зрения это не самое полезное: в конечном счете это может непоправимо подорвать авторитет руководства в глазах работников. Ведь, если они узнают, что те проекты, которыми они занимаются, на самом деле фиктивные, они почувствуют себя униженными и в дальнейшем будут относиться к работе менее ответственно.

Поэтому, хотя Ваша позиция очень понятна (непросто платить деньги, заработанные тяжелым трудом, за безделье сотрудников), стоит, все же, поискать какой-то другой выход из создавшейся ситуации, чтобы не занимать их фиктивными проектами. Вы как руководитель наверняка сумеете найти какое-нибудь полезное решение. Может быть, есть возможность организовать для них пока что курсы повышения квалификации или поручить им делать разработки для будущих проектов?

Желаем Вам удачи в организации бизнеса по законам Торы.

ХОЧУ ПОГОВОРИТЬ С РАВВИНАМИ ПО ДУШАМ...

Я много раз пыталась поговорить с раввинами по душам, рассказать о своей жизни, хотела, чтобы они меня выслушали. Но впечатление такое, что не с кем говорить!

Отвечает рав Ашер Кушнир

По-видимому, Вас что-то сильно тревожит и, к сожалению, не нашлось никого — ни близких, ни друзей, кто мог бы Вас выслушать. Жаль.

Но позвольте на основе Вашего вопроса обсудить эту тему в целом.

Да, действительно, порой хочется человеку выговориться, поговорить по душам. Но почему... с раввинами?

Нередко приходилось встречать людей, которые по иноверным представлениям полагали, что раввины их должны выслушать. У одного была идея, что это должны быть не меньше, чем десять мудрецов, другой соглашался на одного, но чтобы выслушал до конца, третий хотел предстать перед еврейским судом... Мы привезли из страны исхода то, что там имеется — желание исповедаться, рассказать подробно обо всей жизни, чтобы кто-то рассудил, оценил, одобрил. Многими движет некое мистическое ожидание, что мудрый рав одним словом решит накопившиеся годами проблемы. И, как всегда, согласно мере ожидания — разочарование.

Но надо знать, что у евреев нет традиции исповедоваться перед другими. Мы исповедуемся только перед Б-гом!

А что же делать, когда есть потребность общения, необходимость кому-то излить душу и подробно рассказать все подробности своей жизни? В такой ситуации лучше всего обратиться к друзьям, ведь сказано в Трактае Авот: «Приобрати себе друга». В крайнем случае, за умеренную плату, можно обратиться к религиозному психологу.

А рав?

К раву приходят не рассказать, а спросить. То есть, к признанному, компетентному раву мы обратимся по двум причинам:

Выяснить, как устанавливается тот или иной закон. Для этого надо заранее продумать, как кратко и ясно сформулировать вопрос, чтобы раввин смог так же ясно и коротко ответить. При этом важно сосредоточиться только на теме Вашего вопроса и не отвлекаться на все, что заодно хотелось бы для себя прояснить... Обратите, так же, внимание на то, сколько людей ожидает встречи с равом за Вами в очереди.

Спросить о каком-то важном шаге в жизни. К примеру: женитьба, развод, переезд на новое место жительства, в какое учебное заведение послать детей учиться и т.д. И в этих случаях надо позаботиться о краткой и ясной формулировке вопроса.

Но если Вы чувствуете, что надо более детально обсудить ту или иную сторону еврейской жизни, лучше это делать с Вашим наставником, с тем, с кем Вы учите Тору. Но если по какой-то причине он для Вас — человек недостаточно подходящий, то нужно его попросить найти Вам авреха — талмид-хахама, который имеет опыт отношений с баалей-тшува. Он, как правило, не загружен чересчур, поэтому можно будет обсудить с ним интересующие Вас вопросы гораздо подробнее.

Но если есть конкретная проблема, требующая решения, то, конечно же, и рав выслушает все необходимые детали, чтобы можно было дать соответствующий ответ. Получается, что, в конечном итоге, есть к кому обратиться, есть с кем говорить. Говорить! Но не поговорить...

ХОЧУ ЗАМЕНИТЬ ПИЩУ СОЛНЕЧНЫМ СВЕТОМ. РЕАЛЬНО ЛИ ТАКОЕ?

Уважаемый рав! Хотелось бы, узнать Ваше мнение по поводу праноедения. Сейчас в интернете выложены подробные инструкции, как человеку действовать, чтобы перестать есть твердую пищу, питаясь взамен солнечным светом для того, чтобы быть всегда здоровым и отлично себя чувствовать. Этот вопрос очень важен для меня, потому как я последний год питалась только овощами и фруктами, незаметно для себя, не хочется есть вообще тяжелую пищу: курицу и прочее... И думаю перестать есть вообще, т.к. чувство голода в последнее время стало ослабевать. Наедаюсь малым количеством овощей. Потом обнаружила в интернете информацию о замене пищи светом. Реально ли вообще такое? Заранее спасибо! С уважением, Ольга

Отвечает рав Яков Шуб

Уважаемая Ольга,

Большое спасибо за Ваш вопрос. Прежде, чем начинать воплощать в жизнь какую-либо идею, следует определить, какие цели и задачи мы преследуем. Если отказ от еды является самоцелью, то стоит хорошо взвесить, стоит ли тратить на достижение этой цели время и усилия. Поэтому давайте рассмотрим вариант, что отказ от пищи — это не самоцель, а только средство для улучшения состояния здоровья.

Освящение этого мира

Человек, выросший в западном обществе, колеблется между двумя крайностями. С одной стороны, христианская догма о том, что любое физическое удовольствие в этом мире является злом. Возьмем, к примеру, отношение Римско-католической церкви к супружеским отношениям — они рассматриваются как уступка низменным

инстинктам. И поэтому люди, посвятившие себя служению, священники и монахи, должны принять обет безбрачия.

С другой стороны, светское общество, которое занимает противоположную позицию и культивирует гедонистический подход к жизни, а именно: стремиться к физическим удовольствиям без ограничений.

Иудаизм принимает средний путь: Б-г создал физический мир не для того, чтобы «совратить» нас, но и не для того, чтобы мы погрузились без остатка в море наслаждений. Еврейская духовность достигается не многолетней медитацией на вершине горы и не постами и затворничеством в монастыре. Еврейская духовность приходит через правильное использование материального мира, в результате которого человек поднимает и освящает его.

Возьмем, к примеру, субботний кидуш. В ночь на субботу мы поднимаем бокал, произносим кидуш и выпиваем вино — не для того, чтобы напиться, а для того, чтобы освятить субботний день. Духовность, с точки зрения иудаизма, можно найти во всех сферах человеческой жизни: на кухне — в еде, в офисе — в отношениях с другими людьми и даже в семье — в супружеских отношениях между мужем и женой.

Именно поэтому великий Рамбам (Маймонид) назвал ту часть своего галахического труда Йад Хазака, которая рассматривает законы о запрещенной и разрешенной пище и о запрещенных и разрешенных связях мужчины и женщины, — Кдуша (святость).

Кроме того, Талмуд говорит, что, если человек имеет возможность попробовать новые плоды и отказывается сделать это, он должен будет дать отчет за это в Будущем мире. Всевышнему не составило бы большого труда послать человеку пищу,

например, в виде энергетических таблеток или дать ему необходимые минералы и витамины другим путем. Тем не менее, Он почитал нужным сотворить фрукты, овощи и другие виды пищи, которые радуют глаз и приятны на вкус. Поэтому, отказываясь от пищи, человек не только не выражает признательность Творцу за сотворенный мир, но и лишает себя возможности работать над собой, поднимая и освящая этот мир.

Соединение души и тела

Как известно, человек представляет собой уникальное соединение физического тела, имеющего животную природу, и Б-жественной души, берущей свое начало из-под Престола Всевышнего. Рав Хаим Воложинер в своем фундаментальном тру-

де об основах мироздания Нефеш а-Хаим раскрывает тайну: соединение между этими двумя противоположными инстанциями осуществляется чудесным образом при посредстве еды.

Иными словами, несмотря на то, что потребление

пищи происходит только на физическом уровне, его цель — не просто поддерживать существование тела и снабжать его необходимыми минералами, витаминами и т.п. Потребление пищи имеет более глубокий смысл — оно осуществляет соединение между душой и телом.

Поэтому, даже если теоретически можно найти способ обеспечить тело всеми необходимыми ему веществами без еды, это не поможет нам решить более важную задачу — обеспечить соединение души с телом. Ведь этот процесс Всевышний пожелал оставить скрытым от человеческого разума.

Пусть Всевышний поможет Вам найти необходимый баланс и поможет заботиться о своем здоровье, не впадая в крайности.

Духовность, с точки зрения иудаизма, можно найти во всех сферах человеческой жизни:

ЗАЧЕМ БЫЛО ДЕЛАТЬ ШЕСТЫ КОВЧЕГА СЪЕМНЫМИ, ЕСЛИ ИХ ВСЕ РАВНО ЗАПРЕЩЕНО ВЫНИМАТЬ?

Добрый день!

В Шмот 25:14-15 сказано: «И вложи шесты в кольца на сторонах ковчега, чтобы носить ковчег на них. В кольцах ковчега будут шесты; не должны они отниматься от него». Зачем было делать шесты съемными, если их все равно запрещено вынимать? Артем

Отвечает рав Зеев Гершензон

Здравствуйте, уважаемый Артем,

В книге «Хафец Хаим: жизнь и деятельность» приводится одна из речей великого еврейского мудреца, Хафец Хаима. Как мы знаем, каждый элемент в Мишкане и в Иерусалимском Храме, кроме выполнения своей основной функции, «намекал» на важнейшие моменты в мироздании. Это относится, среди прочего, и к ковчегу, и к ше-

вает: от тех, кто удостоился поддерживать изучение Торы материально, не будет требоваться такой высокий духовный уровень, как от тех, кто занимается самим этим изучением.

Сказано также: «В кольцах Ковчега будут шесты; не должны они отниматься от него». То есть даже тогда, когда Ковчег находится в Святая святых, шесты должны быть вместе с ним. Здесь содержится намек: тому, кто поддерживает изучение Торы, запрещено прекращать поддержку даже на время, и благодаря этому удостоится он быть в Грядущем мире рядом со знатоком Торы, которого поддерживал, — на духовном уровне, подобном уровню этого мудреца. Как сказано об этом в Торе (Дварим 33:18):

тому, кто поддерживает изучение Торы, запрещено прекращать поддержку даже на время благодаря этому удостоится он быть в Грядущем мире рядом со знатоком Торы, которого поддерживал,

стам, которые были вложены в кольца по его сторонам. Вот как объясняет это Хафец Хаим:

Из того, что сказано в недельной главе Трума, мы можем понять намек.

Ковчег Завета, в котором хранились скрижали, должен был быть покрыт ЧИСТЫМ ЗОЛОТОМ. С другой стороны, шесты ковчега должны были быть покрыты ЗОЛОТОМ, но не «чистым золотом». Как известно, Ковчег «символизирует» тех, кто изучает Тору. А шесты — тех, кто поддерживает это изучение. Различие, о котором сказано выше — между качеством золота на Ковчеге и качеством золота на шестах, — показы-

«Радуется Звулун при выходе своем, и Иссахар в своем шатре». Наши мудрецы трактуют эти слова так: уходя из этого мира — радуется Звулун, ведь в Грядущем мире его место будет в шатре мудрецов Торы, вместе с Иссахаром!

Рассказывают о двух друзьях. Один был известным раввином, жил в Иерусалиме. Он был великим праведником и знатоком Торы. Долгие годы его материально поддерживал друг, занимавшийся бизнесом. Оба они дожили до преклонных лет, и в день, когда раввина вызвали в Небесную ешиву, умер и его друг. Настолько его душа была связана с душой мудреца, которого он поддерживал...

ЕСТЬ ЛИ ДУХОВНЫЙ ПОДТЕКСТ В ТОМ, ЧТО РАБАМ ПРОКАЛЫВАЛИ УХО?

Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть ли духовный подтекст в том, что рабам прокалывали ухо?

Отвечает рав Нахум Шатхин

Спасибо за вопрос!

Есть ли духовный подтекст в том, что рабам прокалывали ухо?

Эвед кнаани — нееврейский раб

Феномен «абсолютного» раба впервые возникает после Потопа. Когда Ноах проклял своего сына Хама, проклятие реализовалось на сыне Хама, Кнаане, как сказано: «... проклят Кнаан: раб рабов будет он у братьев своих» (Берешит 9:25).

Талмуд говорит (Кидушин 68а), что «кнаанейский раб подобен ослу». То есть, поскольку у него нет «самоопределения», поскольку он является собственностью хозяина, то ничем не отличается от осла.

К другим народам мира это не относится. Однако если человек из другого народа попадет в рабство, то и он будет зваться «кнаанейским рабом», хотя не является кнаанейцем.

Это было нововведением, чем-то не совсем естественным. Ведь человек по своей природе всегда стремится к свободе. Ему даны полномочия владеть и управлять другими животными. А что произошло с человеком, который стал рабом? Теперь им владеют и ему приказывают, что делать. Поэтому абсолютный раб и уподобляется ослу, а не человеку. Ведь от него требуется только одно — тяжелый труд, как от животного.

Эвед иври — еврейский раб

О еврейском рабе впервые упоминается в главе Мишпатим. Там сказано: «Если купишь раба Иври, шесть лет пусть служит он, а в седьмой пусть выйдет на волю даром» (Шмот 21:2). Рабейну Бахье объясня-

ет: не просто так еврейский раб называется рабом Иври, а не рабом Исраэли. Почему? Первым из нашего народа в рабство был продан Йосеф. И о нем сказано: «А там был с нами юный Иври, раб начальника телохранителей» (Берешит 41:12). И впредь весь период, когда евреи были рабами, египтяне продолжали называть их иври.

Но после дарования Торы статус всех евреев повысился. Теперь каждый еврей стал способен принять на себя выполнение заповедей — «ярмо Небес». И отныне он не может опуститься ниже этого уровня. Его уровень всегда будет уровнем «Адама — свободного человека», но не раба. И даже — если он будет продан в рабство. Ведь на горе Синай было сказано: «Ибо Мне сыны Израилевы рабы; они — Мои рабы, которых Я вывел из земли Египет-

ской. Я Г-сподь, Б-г ваш» (Ваикра 25:55).

С того самого момента тела евреев принадлежат Всевышнему. И не могут больше принадлежать никому другому. И, если

еврей готов стать еще чьим-то рабом, его невозможно назвать «исраэли». Когда свободный еврей добровольно соглашается стать чьим-то рабом, он словно возвращается в египетское изгнание. И такого человека подобает звать не «раб Исраэли», а именно «раб Иври».

Почему нужно прокалывать ухо, и почему шилом?

Пишут авторы Тосафот в трактате Кидушин (22 б), что гиматрия — числовое значение слова *уэрм* (шило) — 400. Это намекает на четыреста лет египетского изгнания, после которого Всевышний вывел евреев на свободу. А этот еврей, сейчас, после выхода из Египта и дарования Торы, хочет найти себе другого хозяина. Поэтому его ухо будет проколото шилом.

человек по своей
природе всегда
стремится к свободе

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ЛЮБОВЬ И ВЛАСТЬ В ЕВРЕЙСКОМ ВОСПИТАНИИ

СЛУЖИТЬ ВСЕВЫШНЕМУ С РАДОСТЬЮ

ХАНА САРА РЭДКЛИФ

Рамбам учит: «Будь всегда в хорошем расположении духа, сохраняй приятное выражение лица». Тора требует от нас радоваться тому, что мы имеем. Всевышний наказывал еврейский народ, когда тот не служил Ему в радости. Однако такое отношение к жизни не появляется само по себе. Это — черта, которую следует развивать. Если человека с детства учат радостному восприятию жизни, потом ему легче совершенствоваться в себе это качество. Здесь, как и во многом другом, огромное воздействие оказывает пример. У родителей, которые часто пребывают в подавленном состоянии, угрюмы и недовольны, дети нередко перенимают мрачное настроение и мрачные взгляды на жизнь. Они бессознательно имитируют жесты, мимику и тон родителей. И нет ничего удивительного в том, что дети хмурятся и огорчаются, даже когда у них нет для этого оснований. В человеческом организме нервная и мускульная системы взаимосвязаны: улыбка заставляет человека чувствовать себя веселее, а хмурое лицо вызывает грустные мысли. Поэтому, если ребенок неулыбчив и мрачен, то и чувствовать себя, скорее всего, он будет подавленно (хотя и не понимая, почему). Жизнерадостные, веселые люди передают детям и свой облик, и свое мировосприятие.

Это означает, что родители должны постоянно работать над своими недостатками. Иначе все требования к характеру детей будут необоснованными: несправедливо ожидать от детей, чтобы они превосходили родителей в человеческих качествах. (Хотя, безусловно, дети могут

нравственно перерасти своих родителей.) Родители, которые часто повышают голос, не могут ожидать от детей сдержанности. Более того, родительский пример действует гораздо сильнее, чем всевозможные воспитательные средства. Даже если поощрять ребенка призами и подарками или строго наказывать его, реальное воздействие родительского поведения оказывается гораздо сильнее. Таким образом, хотя средства и методы эффективного воспитания применять необходимо, но привить ту или иную черту можно только при условии, что воспитательные меры сопровождаются соответствующим примером.

Как прививать ребенку радостное отношение к жизни? Очевидно, что вопрос не актуален для тех редких счастливых случаев, когда дети рождаются с веселым, жизнерадостным характером. Но даже и они время от времени склонны к меланхолии, навеваемой мрачными мыслями. Например, дети часто ощущают себя несчастными, испытывая чувство ревности («Почему с младшим братом возятся больше?»), мести («Он у меня еще получит!»), преувеличенного беспокойства («А что, если я получу плохую оценку?»), гнева («Ты жадина!!!») и неуверенности в себе («Наверно, я совсем не нравлюсь подруге»). Дети привыкают к своим эмоциональным реакциям, упорно повторяя их, даже если пропадает причина и цель такого поведения.

Так, шестилетний ребенок продолжает устраивать скандалы так же, как делал это в два года. Тогда ему не хватало слов, чтобы передать разочарование и досаду, и скандалы помогали ему выразить свои чувства.

Время прошло, словарный запас увеличился, умственные способности развились, но привычка прибегать к старой, проверенной тактике сохранилась. Другая причина, по которой ребенок сохраняет привычные негативные реакции, — «поддержка», которую он получает от родителей. Слезы и крики вызывают усиленное внимание и участие взрослых — будь то сочувствие или гнев. И, как мы уже не раз отмечали, мощное, активное родительское внимание поощряет поведение ребенка.

Причины, которые обычно вызывают недовольство у детей, одновременно указывают и на пути излечения от «недугов». Необходимо обучать детей мыслить здоровыми, основанными на Торе понятиями, и всячески стимулировать желание жить в радости и довольстве. Это не значит, что, усвоив несколько простых навыков поведения, дети впадут в состояние вечно-го блаженства. Без всяких сомнений, они не перестанут страдать от обычных детских огорчений и разочарований — от неудач, оскорблений, ревности к братьям и сестрам, чувства одиночества, от «бойкота» сверстников и других форм социальной «отверженности». Детство не так безоблачно и беззаботно, как принято считать. Нередко ребенок проходит через полосу неприятностей, и тогда он учится справляться с ними. Задача родителей — помочь ребенку преодолевать невзгоды, выбирая путь, указанный Торой; учить его противостоять неизбежным трудностям на этом пути и превращать эти трудности в личные победы, ведущие к духовному росту и нравственным достижениям.

Например, двенадцатилетняя девочка удручена отношениями со сверстницами. Дети все время приглашают друг друга в гости, а ее — никто. Они готовят вместе какие-то программы и мероприятия, а она всегда — «вне игры». Естественная реакция человека на эту нередкую ситуацию — огорчение и, может быть, даже гнев. В ответ девочка тут же отворачивается от подруг: «Кому они нужны? Куча снобов!» Но к этому присоединится чувство неуверен-

ности в себе: «Я, должно быть, не такая, как все: со мной неинтересно». Эти неприятные мысли часто сопровождаются агрессивностью по отношению к родителям: «Не надо читать мне нотации! Ты не понимаешь, что я чувствую!» Родители обеспокоены: «Наша дочь несчастна, у нее нет друзей. Может быть, перевести ее из этой школы в другую? Возможно, там девочки — не такие задаваки». Но бегство — не лучший метод борьбы с трудностями. Ребенок нуждается в «тренировке», чтобы научиться подавлять в себе депрессию и заменять ее, в конечном итоге, спокойным расположением духа.

Как помочь в этом ребенку? Внушить ему, что проблемы и трудности — это неотъемлемая, естественная часть нашей жизни, это испытания, которые посылает нам Всевышний. И мы должны их преодолевать. Однако нельзя сказать ребенку прямо: «Твоя проблема послана Б-гом, Он хочет проверить, как ты с ней справишься». Когда ребенок чувствует себя несчастным, он так агрессивен, что воспримет эту информацию как прямую угрозу. Вряд ли дочь, услышав такую фразу, скажет матери с благодарностью: «Спасибо, мама. Теперь я буду смотреть на все другими глазами». Скорее, она решит, что мать просто равнодушна к ее горю и ее слова — пустые отговорки. Правда, и прямолинейные замечания бывают порой уместны и эффективны. Мы удивляемся, когда слышим, как дети, обращаясь к кому-либо, употребляют слова и выражения из нашего лексикона. Это доказывает, что слова были восприняты вполне точно, хотя в «горячую» минуту казалось, что их полностью отвергают. Однако, чтобы усилить воспитательный момент и нейтрализовать враждебность ребенка, «говорить напрямую» лучше в те моменты, когда он спокоен, расслаблен и способен прислушиваться к чужим словам.

Можно рассказывать детям истории, в которых другие люди или известные еврейские мудрецы оказываются в аналогичных обстоятельствах. Детям постарше целесообразно подобрать литературу на подходящую тему или рассказать случай из сво-

ей жизни («Знаешь, когда я была приблизительно в твоём возрасте, со мной случилось то же самое. Сначала я плакала каждую ночь, а потом поняла, что ничто не происходит случайно и что, должно быть, эта проблема была испытанием, посланным Ашем...»). Можно вспомнить ситуацию, не относящуюся непосредственно к проблеме ребенка, но имеющую сходное решение («Сегодня, когда я ехала за покупками, машина вдруг стала посреди дороги — ни назад, ни вперед! Время шло, я опаздывала на встречу и чуть не плакала от досады. Я начала злиться: почему мы не можем купить какую-нибудь новую, надежную машину и должны ездить на этой старой развалине. Но потом мне пришло в голову: ведь то, что происходит сейчас со мной, как и все, что происходит с человеком, не случайно. Я подумала так, успокоилась и решила...»). Не следует подчеркивать, что эти истории перекликаются с проблемой ребенка. Он сам свяжет рассказ со своими неприятностями и, может быть, воспользуется рассуждениями, с помощью которых мать справилась со своими трудностями.

В предыдущих главах мы говорили об умении родителей выслушать ребенка, когда он хочет поделиться своими невзгодами. Правильно используя технику ведения разговора (прежде всего, внимательно выслушивая его), мать концентрирует его внимание на решении проблемы: «Итак, что же ты думаешь предпринять?» Ребенок будет утверждать, что решений не существует. Так, в нашем примере девочка скажет, что ничего изменить нельзя. Тем не менее мать должна настаивать на том, чтобы ребенок искал выход из положения. Если девочки не хотят с ней дружить, это не лишает ее права на спокойную, радостную жизнь. Можно задать ей вопрос: «Что поможет тебе, обрадует тебя — даже если в отношениях с девочками ничего не изменится?» Необходимо искоренить сам подход: «Если я не получаю то, что хочу, я не могу быть счастливой». Родители целенаправленно подводят ребенка к мысли, что счастье — это состояние, которое развивает человек внутри

себя, а не получает извне. Для безрадостного существования никаких оправданий не существует.

Знакомя детей с идеалами и философией радостного восприятия жизни, как его трактует Тора, следует повседневно обращать их внимание на положительные стороны жизни и приятные переживания. С другой стороны, необходимо высказывать свое недовольство угрюмостью и подавленным настроением ребенка, а иногда даже наказывать за это. Несомненно, иногда эти чувства оправданы: человек пережил потерю, испытывает физические страдания, попадает в серьезные конфликты с людьми. Но ребенок не должен пребывать в мрачном состоянии неоправданно долго. Следует внушить ему, что родители не будут это терпеть. Например, когда у ребенка в наказание отнимают игрушку, он наверняка чувствует себя очень несчастным и плачет минут пять-десять, выражая таким образом протест. Но полчаса такого плача — это уже слишком! Тогда родители объявляют, что если плач будет продолжаться, ребенка накажут.

Родители должны обучать детей нормам эмоционального поведения. Шульхан арух, свод еврейских законов, тоже не одобряет излишнее проявление горя: еврей скорбит о смерти любимых родителей в течение года — но не дольше. Более долгий траур считается чрезмерным. Предполагается, что за год человек в состоянии оправиться от горя и вновь направить свою жизнь к достижению счастья. Так и детей следует учить, что существует предел для всех огорчений и неприятностей.

Одновременно ребенок узнает, что в разных ситуациях уместна различная эмоциональная интенсивность. Некоторые дети страдают от мелких неприятностей, как от непоправимого горя. Если для двухлетнего ребенка это вполне нормально, то для пятилетнего — нежелательно. Ребенку постарше можно прямо сказать, что, если он, скажем, уронил мороженое, это, конечно, не причина для веселья, но и не трагедия. Но прежде, конечно, надо показать ребен-

ку, что вы разделяете его чувства, а потом уже направить их в правильное русло: «Да, конечно, неприятно, что мороженое упало. Жалко. Но с мороженым это случается. Возможно, оно и в следующий раз упадет ведь оно так быстро тает. Но ты уже не будешь так огорчаться, правда? А пока давай постараемся об этом забыть и перестанем плакать». Если ребенок не унимается, взрослый становится строже и предупреждает, что непослушание повлечет за собой наказание: «Считаю до десяти. Если ты не перестанешь плакать, то на следующей неделе не получишь мороженое вовсе. Мне не очень хочется, чтобы вся эта история повторилась еще раз». Затем ребенок уже может плакать, сколько ему угодно, но на будущей неделе угроза должна быть осуществлена. А еще через неделю ему представится возможность доказать, что он в состоянии реагировать на такое обычное явление, как взрослый человек..

Радостное мировосприятие приходит к человеку, когда он владеет такими чертами характера, как терпение, удовлетворенность тем, что имеешь, скромность и битахон (уверенность в том, что все, что Всевышний ни делает, — для нашего блага). Родители, которые развивают в ребенке эти качества, помогают ему стать по-настоящему счастливым человеком. Когда человек испытывает удовлетворение от своих добрых поступков, он познает суть человеческого счастья. Когда родители направляют энергию ребенка на благотворительность, помощь людям и другие полезные дела, они ведут его по пути к настоящему счастью. А родители, которые представляют всевозможные развлечения и удовольствия как источник радости, невольно уведут своих детей от истинного счастья. Чем активнее человек ищет удовольствий в материальном мире — в игрушках, одежде, еде, роскоши и увлекательном времяпрепровождении, тем менее он удовлетворен. Это о нем можно сказать: «У кого есть сто — хочет двести». Потребностям в материальных благах нет границ, а «счастье» длится не — дольше минуты полученного

удовольствия. Сколько можно наслаждаться тортом после того, как он съеден? В то же время удовольствие от своих добрых поступков человек может испытывать постоянно. Даже маленькие дети способны ощутить сладость этих чувств. И мы, взрослые, поможем им: «Ты видел, как бабушка обрадовалась, когда ты пришел? Твой приход — большая радость для нее. Обрадовать человека — это большая мицва. Тебе, должно быть, сейчас очень приятно!»; «Вот и наполнилась банка для цдаки. Давай отдадим деньги обществу “Бикур холим” (посещение и помощь больным). Они пойдут на помощь какому-нибудь больному человеку. На каждой монете написано твое имя. Каждая монета идет тебе в счет на Небесах. Это очень приятное чувство, правда?» Представление ребенка о том, что такое счастье в этом мире, формируют родители. Недостаточно, чтобы дети лишь наблюдали, как взрослые выполняют мицвот.

Пример 1 Неправильно:

Мать: Ого! Холодильник пуст! Есть только вчерашнее мороженое. Значит, сегодня на ужин будет мороженое.

Дети: Ура! Мороженое на ужин!

Ребенок: Терпеть не могу мороженое. Не буду его есть. Я хочу что-нибудь другое.

Мать: Другого ничего нет. Но ты ведь любишь мороженое.

Ребенок: Нет, я его ненавижу. Не буду его есть.

Мать: Тогда ты ничего не получишь. Все получают, а ты нет. И не надейся, что потом сможешь передумать. Будет поздно! Я отдам твою порцию другим.

Ребенок: Это нечестно! Я хочу что-нибудь другое. Купи что-нибудь!

Мать: Магазины уже закрыты. У нас на ужин — мороженое.

Правильно:

Мать: Ого! Холодильник пуст! Есть только вчерашнее мороженое. Значит, сегодня на ужин будет мороженое.

Дети: Ура! Мороженое на ужин!

Ребенок: А я ненавижу мороженое. Я хочу что-нибудь другое.

Мать: Янки, достань тарелки, Ципора, принеси ложки. Хава, вытащи салфетки из ящика, Цви — принеси кувшин с водой и чашки.

Ребенок: Я не хочу мороженого! Не буду его есть!

Мать: Молодцы, дети. Теперь все садитесь, и я буду раскладывать. Может быть, у нас осталась шоколадная подлива? Ципи, посмотри, пожалуйста, в нижнем ящике холодильника.

Ребенок: Это нечестно. Вы все едите, а мне есть нечего! Идя в магазин! Купи мне что-нибудь!

Мать: Давид, ты не обязан есть мороженое, но кричать во время ужина я не разрешаю. Или садись есть вместе со всеми, или выйди из комнаты. Хава, передай, пожалуйста, Янки салфетку.

Комментарий

Некоторые дети постоянно чем-нибудь недовольны. Ребенок в диалоге так раздражен и сердит, что готов испортить себе вечер, но не уступить. В действительности он любит мороженое не меньше других, но настолько привык встречать все «в штыки», что автоматически отвергает любое предложение, даже то, которое на самом деле ему нравится. Очевидно, что чрезмерное внимание, которое ребенок получает в ответ на свои капризы, сохраняет и укрепляет его негативизм. В «неправильном» диалоге мать спокойно ведет разговор со всеми детьми, но вот вступает наш брюзга и начинает «представление». В этот момент она занимается им одним, пытаясь смягчить ситуацию. Но мальчик-зануда продолжает упорствовать и принуждает мать вступить с ним в перепалку. К сожалению, это только ставит ребенка в центр внимания и поддерживает в нем желание продолжать в том же духе.

В «правильном» диалоге внимание матери сосредоточено на тех детях, которые ведут себя подобающим образом. Они рады мороженому, не жалуются, не сопротивляются, охотно помогают накрыть на стол. Мать отмечает хорошее поведение детей и хвалит их, не замечая при этом выходок

сына, который пытается противопоставить себя остальным. Если родители постоянно игнорируют детский негативизм, он постепенно слабеет или исчезает вообще — в зависимости от того, насколько серьезен случай. Недовольство, сварливость не находят материнской поддержки, а радостное, благодушное состояние всячески ею поощряется. Надо сказать, что игнорирование уменьшает негативизм не у всех «сварливых» детей. При этом сами родители должны сохранять спокойный и сдержанный тон. Как только родители выходят из себя в споре со своими «занудами», они провоцируют их на дальнейшие споры и скандалы. Это неблагоприятно влияет на личность ребенка, снижает его самооценку, помогая утвердиться, даже усилиться в нем пессимистическому отношению к жизни. Когда же хмурый ребенок постоянно видит родителей в ровном, жизнерадостном настроении он, по меньшей мере, получает представление о том, как живут люди с этими свойствами души. Придет время, когда он захочет избавиться от своих недостатков, и воспоминания детства, полные положительных наблюдений и контактов, станут ему поддержкой в нелегком начинании. А если трудный ребенок постоянно вызывает в родителях гнев, раздражение и досаду, он рискует потерять и родительскую любовь, и положительный пример для подражания. Эта потеря значительно осложнит его путь к раскаянию — тшуве — и еще сильнее отдалит его от правильного пути.

Пример 2 Неправильно:

Дочь: Ненавижу школу. Никогда туда больше не пойду. Мать: Что случилось?

Дочь: Миссис Вайсман пересадила меня на другое место. Я больше в школу не пойду.

Мать: Не говори глупостей! Раз она тебя пересадила, значит, у нее была на то причина. Тебе просто надо привыкнуть к новому месту, вот и все. Наверняка вокруг сидит много хороших девочек.

Ребенок: Ни одной. В школу я больше не пойду.

Мать: Послушай, ты должна научиться принимать то, что происходит в твоей жизни. Не всегда все идет так, как хочется. Человек должен быть доволен тем, что у него есть, и видеть в каждой ситуации положительные стороны. Я знаю, ты можешь вести себя, как взрослый человек. Прекрати плакать и улыбнись.

Правильно:

Ребенок: Ненавижу школу! Не пойду туда больше!

Мать: Что случилось?

Ребенок: Миссис Вайсман пересадила меня. Не пойду больше в школу.

Мать: А почему она тебя пересадила?

Ребенок: Потому что я разговаривала с Шевой. Но это нечестно — все в классе разговаривают! Почему она выбрала именно меня?

Мать: Почему же она выбрала именно тебя?

Ребенок: Не знаю. В любом случае, в школу я не пойду.

Мать: А чем тебе не нравится новое место?

Ребенок: Во-первых, оно далеко от Шевы. Во-вторых, рядом нет никого из подруг.

Мать: Понимаю.

Ребенок: Поэтому я и не хочу туда идти.

Мать: Но, может быть, и Шеву когда-нибудь пересадят поближе к тебе.

Ребенок: Нет, миссис Вайсман никогда ее не посадит рядом. Ну и пусть, одна девочка на новом месте всегда со мной разговаривает. Вот я и буду с ней говорить.

Мать: Да, но постарайся, чтобы снова не было неприятностей. Не разговаривай, когда нужно работать на уроке.

Ребенок: Посмотрим!

Комментарий

И невозможно, и нет необходимости в том, чтобы ребенок постоянно улыбался и сиял от радости. Многие из того, что происходит в повседневной жизни ребенка, и огорчает, и разочаровывает его. Если он возвращается из школы в плохом настроении, это еще не говорит о его предрасположенности к депрессиям. Это лишь признак того, что у него неприятности и он хочет поделиться ими с родителями. В этот момент должны быть открыты все пути для общения с ребенком. Но, с другой стороны, его следует научить, что в дом надо входить с улыбкой — даже если его что-то огорчает. Сначала ребенок должен приветливо поздороваться: «Шалом, мама, я пришел!» —

и лишь затем произнести: «Какой у меня был ужасный день!». Нельзя позволять детям входить, раздраженно хлопая дверью, и сразу начинать жаловаться. Они должны осознавать, что сами руководят своими чувствами, а не чувства ими. Ведь в состоянии же ребенок сделать утром нетилат-я-даим (ритуальное

омовение рук) и произнести утренние благословения до еды, даже если он очень голоден. Точно так же он может сдержанно поздороваться и прилично себя вести — до того, как начнет делиться заботами, пусть даже и очень серьезными.

Время от времени у ребенка возникают проблемы — это нормально. Но нельзя допускать, чтобы это происходило ежедневно. Может быть, ребенку просто нравится, когда родители уделяют ему внимание, выслушивая его рассказы. Возможно, он будет специально выискивать проблемы, чтобы потом обсуждать их с родителями. Поэтому важно интересоваться, как ребенок преодолевает возникшие трудности.

Изливая досаду в разговоре, ребенок узнает, что поговорить о проблеме — это один из способов решить ее

Тогда он обнаружит, что родители больше интересуются хорошими новостями, чем плохими, и будет охотнее рассказывать о хорошем.

В «неправильном» диалоге мать слишком торопится с советами и готовыми решениями. Ребенок огорчен, а тут еще нравоучения о радостном восприятии жизни. Без сомнения, эта лекция не принесет пользы. Мы учим из Пиркей Авот. «Не успокаивай ближнего, когда он в гневе».

В «правильном» диалоге мать дает ребенку выговориться, и в процессе беседы девочка постепенно успокаивается. Безу-

ловно, она согласится пойти в школу, хотя и сделает это без особого удовольствия. Нет причины беспокоиться из-за ее негативизма: в данном случае это явление временное и наверняка пройдет. Если человек владеет средствами, помогающими рассеять гнев, страх, огорчение, он способен заставить себя вернуться к радостному состоянию. И, с другой стороны, если он упорно держится за свои мрачные мысли, ему будет труднее освободиться от них. Изливая досаду в разговоре, ребенок узнает, что поговорить о проблеме — это один из способов решить ее.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

КНИГА, ПОБУДИВШАЯ К ЧЕСТНОСТИ

«ОЦАРОТ»

«И сделай жертвенник... высотой в три локтя» (27:1). В Мидраш Танхума (гл. 10) сказано, что три локтя жертвенника соответствуют трем «избавителям» Израиля — Моше, Аарону и Мирьям.

Ясно, что Моше и Аарон были настоящими избавителями. Ведь это они ходили к фараону и убеждали его отпустить народ. Но откуда вдруг такой титул пришел к Мирьям?

Отсюда можно выучить важный урок: каждый, кто даже косвенно помогает обществу и ведет его к успеху, зовется «избавителем». Если помогаешь другому выполнить заповедь — словно сам ее выполняешь. Следующий рассказ показывает, как может помочь ученику даже очень скромное поощрение.

В последний год работы учителем в 8-м классе рав Шломо Йосеф Вайнштейн объявил об экзамене, который состоится в конце года. Как и было принято, отличившийся

ученик, ответивший на все вопросы, получает приз.

В итоге лишь один ученик смог ответить на все вопросы экзамена. В присутствии родителей и других учеников он взобрался на подиум и получил от рава книгу «Кицур Шульхан Арух».

С тех пор прошло 45 лет. За это время с равом Вайнштейном произошло много событий, связанных с ужасами войны. Однажды вечером в дверь его дома постучали. Религиозный еврей стоял на пороге: «Не здесь ли живет рав Шломо Йосеф Вайнштейн?»

Гость напомнил учителю, как 45 лет назад получил от него книгу. «И что привело тебя, спустя столько лет?» — спросил хозяин дома.

«Прежде всего, я бы хотел вернуть книгу, а об остальном поговорим чуть позже», — ответил гость.

Сказанное вызвало любопытство рава, но гость не заставил его долго ждать объяснений: «Я получил эту книгу обманом. Вот

уже много лет я ищу Вас и проделал немалый путь, чтобы найти Ваш дом».

Рав был крайне удивлен. Обманом? Но ведь это был единственный ученик, ответивший на все вопросы!

«Верно, — сказал гость, — но на самом деле я ничего не знал. Я просто списал готовые ответы, и эта книга по праву не должна была стать моей...

Но я хотел бы также назвать и вторую причину моего появления. Я хотел поблагодарить Вас за все. Вот уже много лет я занимаюсь бизнесом, и мне улыбается

редкий успех. На сегодняшний день меня считают богатым, и я проворачиваю особо “тяжелые” сделки. Моя удача обусловлена честным и справедливым подходом. Я никогда не брался за дело, которое таило в себе что-либо незаконное. И знаете ли, мой наставник и учитель, откуда я черпал силы, чтобы уступать и преодолевать себя? Только лишь из этой маленькой книжки! Мне было достаточно взглянуть на нее, лежащую у меня на столе, как я сразу вспомнил, в чем состоит мой долг, и чего Всевышний хочет от меня!» (Бархи Нафши)

ЭЗРАТ НАШИМ - В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

РОСТКИ ВЕРЫ

«Я ПРАВДА В ЭТО ВЕРЮ?»

ЭСТЕР ОФФЕНГЕНДЕН

Бывает, что даже дети, выросшие в религиозных семьях, в определенном возрасте начинают говорить о том, что они в Б-га не верят. Сомнения, поиск себя — это типичная ситуация у подростков.

Учительница в религиозной школе обсуждала с подростками такой вопрос: «Что лучше: быть “вернувшимся к вере” или родиться в религиозной семье?».

Она хотела показать девочкам, что есть люди, которые вернулись к вере, и все, что они делают — прочувствовано. Они Всевышнего по-настоящему ищут, по-настоящему хотят к Нему приблизиться. Мы же так родились, поэтому возможно, наше выполнение того, что от нас требуется, — привычка и что-то мы делаем автоматически. Учительница говорила о том, что в какой-то момент жизни любой человек должен задать себе вопрос: «Я правда в это верю?».

Многие дети заинтересовались, пришли взбудораженные и продолжили обсуждение дома. Такой урок позволил родителям поговорить с детьми, показать книги, интересные статьи по этой теме, посоветоваться, какие доказательства существования Всевышнего можно привести на следующем уроке и какие из них интереснее.

Обратите внимание. Пойман момент, когда ребенок сам над этим задумался, заинтересовался, захотел узнать об этом подробнее, когда у него появились вопросы!

«Не хочу молиться»

«У меня вопрос о молитве в школе. В прошлом году у моего сына была учительница, она объясняла все, давала тексты с нэкудот(огласовками), все у него было прекрасно. А в этом году другая учительница, у нее другой подход и отношение совсем другое. И сын жалуется, что ему очень тя-

жело, не хочет молиться, и я не знаю, что с этим делать.

Мальчику стало тяжело молиться. Нэкудот не дают, соревнования, кто сделает это лучше, тоже нет. А мальчик еще говорит, что в классе есть один ребенок, который просто очень быстро говорит, и он за ним не успевает».

Мне кажется, что это фантастическая возможность поговорить с ребенком о том, зачем мы молимся. Можно предложить ему написать, чего бы ему в жизни хотелось, чего ему не хватает. И чтобы эта записка была рядом с ним. «Слушай, как здорово! Вам в школе дают специальное время на молитву, положи себе в книгу этот список. Ты для себя каждый день можешь решать, что для тебя важнее, что ты сильнее хочешь попросить у Всевышнего».

«Молюсь, а не получаю»

«Вопрос: как объяснить ребенку ситуацию, если он просит-просит, а выходит все ровно наоборот? Это же не идет как обмен: я Тебе сейчас молюсь, а за это Ты мне дол-

жен дать то-то и то-то. Ребенок, допустим, хотел велосипед и получил его. Или не получил его. Бывает же по-разному».

Если ребенок уже достаточно взрослый, можно спросить у него: как он думает, если он будет просить что-то, ему точно это дадут? И вместе прийти к выводу, что бывает — получает точно то, что просит, бывает — получает только частично, а бывает, что совсем не получает. Можно обсудить с ним — почему так бывает.

На самом деле, интересный вопрос: что мы рассказываем детям. Истории, которые мы выбираем. Если вы чувствуете, что ребенок может быть разочарован, что молитва не получилась, стоит ему рассказать историю, когда человек очень искренне и долго молился о чем-то, не получил то, что так сильно хотел, а молитва взлетела на небо и очень-очень помогла его близким. Есть много таких красивых рассказов. Эти истории дадут ребенку ощущение, понимание, насколько все — не зря.

НАШИ МУДРЕЦЫ

КОНТРАЗВЕДЧИК О РАВВИНЕ

ИСЕР АРЭЛЬ

Личное свидетельство Исера Арэля, в прошлом главы «Мосада» (израильской контрразведки).

С 1888 года и до своей кончины рав Меир Симха Коэн был раввином города Двинска (Даугавпилс). Когда мой отец, бывший воспитанник воложинской ешивы, посещал рава Меира Симху, он обычно брал меня с собой. Рав был личностью необыкновенной, излучающей благородство и теплоту на всех, кто обращался к нему. Для меня, подростка, эти посещения были незабываемыми событиями. С равом Меиром Симхой связано одно событие, которое никогда не

изгладится из моей памяти! В городе произошло чудо, и это чудо жители всецело отнесли на счёт рава.

В тот год случилось так, что в верховьях Двины неожиданно и раньше обычного времени началось таяние снега и льда, в то время как, начиная от самого Двинска и далее до Рижского залива, было ещё очень холодно. Вода, образовавшаяся в результате таяния снега, устремилась в Рижский залив, но встретила на своём пути неожиданно мощную ледяную преграду. Как следствие этого, вода начала стремительно пребывать. Бушующая река и огромные

глыбы льда в ней причиняли ужасные разрушения. Многие прибрежные деревни через Двину были сметены этим потоком, а мосты разрушены до основания. Ревущая вода приступила к штурму большой дамбы, окружавшей Двинск и защищавшей его. Над городом нависла тень гибели.

Наша семья быстро упаковала всё, что можно было спасти, и мы поднялись на последний этаж дома, в котором жили. Все были охвачены великим страхом. Утром в шабат положение сделалось отчаянным. С минуты на минуту река должна была, либо выйти из берегов, либо прорвать дамбу. Мой отец не знал что предпринять: остаться с семьёй в такой опасный момент или идти в синагогу на утреннюю молитву, чтобы присоединить свой голос к голосу всей общины. Наконец, он решительно отправился в синагогу. Я присоединился к нему. В самый разгар молитвы, которая была как никогда взволнованной и то и дело прерывалась отчаянными воплями, в синагогу с криком ворвались евреи и в их устах страшная весть: ещё немного и город будет уничтожен! Рав Меир Симха, облачённый в талит, поднялся со своего места и направился в сторону дамбы. Вся община в своих субботних одеждах последовала за ним. Рав взошёл на дамбу и начала молиться о спасении города. И вдруг, в тот самый момент, когда рав стоял, углублённый в молитву, лёд неожиданно для всех треснул, льдины зашевелились, зашумели и с этим шумом двинулись к низовьям реки! Вода на глазах начала спадать! Я стоял там же на дамбе, в нескольких шагах от рава. Эта картина навеки запечатлелась в моей памяти. Тотчас по всему Двинску разлетелась молва, что рав Меир Симха Коэн сотворил чудо и спас город. Все жители города, в том числе все христиане и среди них заклятые антисемиты, ни на миг не сомневались, что чуду спасения они обязаны праведному раву Меиру Симхе. Но сам рав не усматривал в драматическом снижении уровня воды никакого чуда, и конечно же, не рассматривал себя в качестве «Святого чудотворца». Он не сотворил никакого чуда, а просто молил Б-га

о милосердии! Нравственная сила этой великой личности оставила в моей душе великий след.

Помню, когда я рассказал Якову Герцогу, заведующему канцелярией премьер-министра и сыну Главного Раввина Израиля, о том что часто бывал в доме Меира Симхи Коэна, я отчётливо увидел в его глазах стрелы зависти.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПРОРОЧЕСТВО – ЭТО ПРОДОЛЖЕНИЕ СИНАЙСКОГО ОТКРОВЕНИЯ

РАВ МОШЕ ШАПИРО

Задача пророчества – продолжение Синайского Откровения

Начало пророчества в Израиле – это Синайское Откровение. Как и сказано об этом в главе о пророчестве: «Пророка из среды братьев твоих поставит тебе Б-г Всесильный, его слушайте. Как и просил ты от Б-га Всесильного своего на Хореве в день собрания, говоря: "Не буду я больше слушать голос Б-га Всесильного своего, и [да] не увижу больше этот огонь великий, дабы не умереть". И сказал Всевышний мне: "Верно они сказали! Пророка Я поставлю им из среды братьев их, подобного тебе, и вложу слова Мои в уста его, и будет он говорить им все, что Я заповедаю"» (Дварим 18:15-18).

Здесь ясно сказано, что народу Израеля обещано пророчество как продолжение Синайского Откровения. Они просили, чтобы слова Торы пришли к ним через посланника – Моше, и им было обещано, что и в последующих поколениях Всевышний будет говорить с ними через пророков. И так пишет здесь Рамбан: «Их просьба там относилась ко всем поколениям. И их обещание, произнесенное там, слушать Моше: "Ты говори, а мы будем слушать и исполнять" (Дварим 5:24), тоже относится ко всем поколениям».

Из приведенной главы очевидно, что если бы весь народ Израеля сам слушал Тору во время Синайского Откровения, то с тех пор не было бы нужды в пророках и посланниках для народа. Конечно, предпочтительнее было бы, как говорил Моше: «Кто бы сделал весь народ Всевышнего пророками, чтобы дал Всевышний дух свой на них!» (Бемидбар 11:29). Так должно было прои-

зойти на Синае – чтобы мы слушали все Десять речений из уст Самого Всевышнего.

В таком случае больше не было бы нужды слушать пророков. Слова Всевышнего были бы ясны, и мы точно знали бы, каково Его желание. Но поскольку народ не захотел слушать больше двух речений, потребовалось посредничество Моше, чтобы он «принес» им заповеди, и его посредничество как пророка, чтобы он «связал» их со словами Всевышнего.

Рамбам пишет, что пророк, слушая слово Всевышнего, становится другим человеком, как написано: «И будешь пророчествовать с ними, и превратишься в другого человека» (Шмуэль I 10:6). У пророка появляется другой взгляд на вещи, он живет в других реалиях. В силу того, что он слышит голос из другого мира, из источника бытия, он получает разум, восприятие и осознание, иные по самой своей сути. Пророк и не пророк – это два разных вида людей. Так и всему народу Израеля следовало бы жить «со словом Всевышнего», тогда бы им не потребовалось посредничество пророков.

Мы нуждаемся в пророках из-за того, что Синайское Откровение завершилось не так, как было задумано вначале. Народ Израеля отступил, заявив: «Если мы продолжим слушать голос Всевышнего, то умрем» (Дварим 5:22). С тех пор Израиль слышит слова Всевышнего только через пророков, и именно так сохраняется Синайское Откровение в поколениях: «Пророка Я поставлю им из среды братьев их, подобного тебе» (Дварим 18:18).

Мы видим, что пророчество дано как продолжение Синайского Откровения, но эта мысль требует более тщательного из-

учения. Мы ведь знаем, что пророчество не говорит ничего нового о законах Торы, как известно: «С тех пор пророк не имеет права сказать ничего нового» (Шабат 104а). Пророки не могут принести новый закон или указывать относительно законов Торы. Если пророк именем Всевышнего утверждает, что закон следует установить согласно мнению такого-то из мудрецов, – это лжепророк, – ведь Всевышний уже сказал, что не будет больше пророка, открывающего Тору.

Дарование Торы завершилось со смертью Моше, с тех пор «не на небесах она» (Бава Мециа 59б). Пророчество приходит для того, чтобы наставить народ, рассказать о будущем, предостеречь, но не для того, чтобы дать новые законы или разрешить спор законоучителей. А если так, то как же сама Тора сообщает нам, что пророчество продолжает для нас Синайское Откровение? Пророчество – это не Тора! Это не продолжение миссии Моше в даровании Торы и заповедей!

Слово «Тора» означает единство знания и поступков

Маараль определяет, что слово «Тора», в первую очередь, означает указание по исполнению заповедей: «Название "Тора" относится только к заповедям Торы, – ведь слово "Тора" означает "указание" – она указывает нам, что именно следует делать. Поэтому именно Тора Моше называется "Тора, заповеданная нам Моше" (Дварим 33:4), так как в ней написаны заповеди» (Гур Арье, в начале «Берешит»).

Вместе с тем, название «Тора» относится также и к мудрости. Но дело в том, что мудрость Торы – особенная мудрость; она объединяет разум и поступки, как и пишет об этом Маараль в другом месте: «Ее называли "Тора", что значит "указание", так как она указывает на осмысляемые явления, в которых и сосредоточена мудрость. А если спросишь: если так, может быть, следовало бы назвать ее "Мудрость"? Ведь нет мудрости более глубокой! Как свидетельствует и Писание: "И храните ее, и исполняйте, ибо она – мудрость ваша и ваше

понимание" (Дварим 4:6). Ответ таков: Когда Всевышний даровал Тору, Он не имел в виду дать в ней только мудрость. Она (мудрость Торы) указывает человеку, что надо делать. Такого нет более ни в какой из систем знания; ни одна из них не предполагает обязательности поступков, они несут в себе только мудрость как таковую. Но Тора нуждается в обоих этих аспектах: мы должны постичь мудрость в ее заповедях и исполнить их согласно постигнутому. Поэтому она называется именно словом "Тора", смысл которого несет в себе оба аспекта. Она указывает нам на мудрость, заключенную в заповедях, и на поступки, которые необходимо совершать, – ведь если нет поступков, то нет и Торы» (начало «Объяснения заповедей»).

Как мы видим, слово «Тора» означает «осмысление», а то, что человек обязан исполнять, называется «заповедями». Но в осмыслении Торы есть особенность: она обязывает к исполнению заповедей и приводит к этому на деле. Именно поэтому слово «Тора» может быть отнесено только к святой Торе, и больше нет ни одной мудрости, которая могла бы быть названа так.

В остальных системах знания обязанность реализации знаний в поступках не является неотъемлемой частью самих систем. Например, человек, знающий медицину в рамках одной только теории, не обязан лечить. Для того чтобы реализовать знания на деле, необходима дополнительная причина: не знание лекарства заставляет пользоваться им, а желание выздороветь. То же самое справедливо в любой из систем: реализация их на деле связана с дополнительными причинами. Собственно мудрость начинается с осмысления, и на этом же она заканчивается. Но не такова Тора: именно в сущности ее мудрости заключено указание на то, что следует делать, – ведь слово «Тора» (תורה) образовано от слова «указание» (הוראה).

Это явление отражается и в законах Торы – в том, что называется «указанием мудреца»: «Если некто спросил мудреца, и тот постановил: "Нечисто", пусть не спра-

шивает другого мудреца, чтобы тот признал чистым. Если спросил мудреца, и тот запретил, – пусть не спрашивает другого, чтобы тот разрешил» (Авода Зара 7а). И в комментарии Рана от имени Раавада сказано: «Не из-за уважения к первому мудрецу сказано это, а из-за того, что если он запретил это, оно стало запрещено, и уже не может быть разрешено, – даже если другой разрешит, оно остается запрещенным».

Это иллюстрирует идею, что «указание» в Торе несет в себе и реализацию его на деле. Если спросить человека, сведущего в любой другой мудрости, его ответ будет не более, чем раскрытием того, что эта мудрость говорит относительно заданного вопроса, но в нем не будет прямого указания, как поступить. А в Торе само указание му-

дреца обязывает поступать определенным образом. И этот закон верен как в сторону устрожения, так и в сторону облегчения.

Талмуд (Псахим 51а) рассказывает об одном из мудрецов Мишны, который, в отличие от своего учителя, не считал, что можно разрешить в еду плоды, сами собой вырастающие в седьмой год. Когда его спросили об этом, он ответил так: «Я сам видел раби Шимона бар Йохая, как он ел, поэтому и для меня раби Шимон достоин того, чтобы полагаться на него в его присутствии и даже когда его нет. Ты в моем присутствии можешь есть, когда меня нет – не можешь». Как мы видим, указание, полученное этим человеком от раби Шимона, его учителя, обязывало его и всех его домашних, и ему было запрещено устрожать.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

ИЗОБРЕТЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДА

ЙЕОНАТАН ААРОНОВ

В самой начальной стадии изучения Торы мой интерес, главным образом, был сосредоточен на вещах материальных — на том, что можно измерить, взвесить, рассчитать... Видимо, сказывалось влияние технического образования. До мелочей разбирался во всех деталях, из которых состоял Переносной Храм в пустыне. И по ходу чтения производил всевозможные расчеты. Начну со следующего примера.

Как известно из Торы, основой Переносного Храма были 48 огромных, прямоугольных балок, стоявших вертикально, вплотную друг к другу. 20 — на одной стороне, 20 — на противоположной, и с задней (западной) стороны еще 8 балок. А восточная сторона была открыта, чтобы коганим могли войти в Храм. Храм этот за те годы, что евреи переходили в пустыне с места на ме-

сто, собирался и разбирался несколько десятков раз. И у меня возник вопрос: каков был вес одной балки? В Торе размеры всех деталей Храма даны не в нашей метрической системе (она тогда еще не существовала), а в древней единице измерения длины АМА («локоть») — определяется, как расстояние между локтем и концом среднего пальца. Есть разные мнения религиозных авторитетов, сколько сантиметров в одной АМА. Диапазон: от 48 см (р.Ноах), до 57.6 см (р.Хазон Иш). Но большинство, кажется, склоняются к величине 48см. Мы не отдали полного предпочтения ни р.Ноаху, ни р.Хазон Иш — но все же решили взять для расчетов величину, находящуюся ближе к минимальной, а именно — 50 см (она и легче для вычислений). И если перевести размеры балок из АМА в сантиметры, то

получится, что высота балки была равна 5 метрам, а размеры прямоугольного основания: 75 см на 50 см. Материалом для балок было дерево «шитим». Раши считает, что «шитим», это кедр. Удельный вес сухого кедра в среднем — 0,35 кг/куб. дм. И используя эти данные, можно вычислить вес одной балки. Получаем 660 кг! Впечатляет! (А если бы приняли величину АМА равной 57,6 см — вес одной балки равнялся бы 1000 кг!!! Но не будем слишком утяжелять жизнь Левитам, которым много раз предстояло собирать и разбирать Храм, и остановимся на величине 660 кг.).

Затем приступил к вычислению весов остальных деталей Храма: 4-х покрытий, которые лежали сверху на балках; золота, серебра, меди — всех металлов, что пошли на изготовление святых предметов, находящиеся внутри Храма, на внешний жертвенник и на основания столпов внешнего двора и т. д. — и получил общий вес всего этого сооружения, где-то между 45—50 тонн.

Но вернемся опять к балкам. Напомним, что кроме 48 наружных балок было еще 4 внутренних столпа, на которых крепилась завеса, отделяющая Ковчег Завета от остальной части Храма. А на входе было еще 5 столпов, на которых крепилась внешняя завеса Храма. Эти 9 столпов были той же высоты, что и балки, но в 2 раза меньше них по площади. 48 наружных балок и 4 внутренних столпа были облицованы золотом. (5 внешних столпов не имели сплошной золотой облицовки, а только золотые украшения — и в дальнейшем мы о них упоминать не будем). И у меня возник вопрос: какова была толщина золотого покрытия этих 48 балок и 4-х столбов (в дальнейшем будем и те и другие иногда называть — брусья).

Чтобы получить на него ответ, нам надо знать три параметра:

1. Общую площадь всех брусьев.
2. Удельный вес золота.
3. Количество золота, которое пошло на то, чтобы облицевать их.

1. Что касается общей площади брусьев — это предельно простое вычисление, если

нам известны их высота, ширина и длина. Округленный результат, полученный нами — 670 кв.м.

2. Удельный вес золота: откройте справочник по физике, и увидите — 19,32 г/куб. см.

3. Что касается количества золота, которое пошло на покрытие для брусьев? Здесь возникает проблема... Сказано в Торе, что на строительство Храма было собрано 29 и 1/4 кикара золота. Еще одна древняя единица, единица веса — КИКАР. Как и ама, кикар имеет несколько значений. Мы остановились на величине, взятой из Талмуда: 1 кикар равен 27 кг. Но это простой кикар. А Святой кикар «кикар кодеш» (а именно такой кикар имеется в виду, когда речь идет о строительстве Храма) имеет величину в два раза больше — 54 кг. Тогда общий вес собранного золота равен 1579 кг. Из этого количества, говорит Тора, один кикар был использован для изготовления Менору. Следовательно, на все остальное осталось: $1579 - 54 = 1525$ кг.

На все остальное — но на что конкретно, и сколько — об этом Тора не сообщает.

Мы не знаем сколько золота пошло на Ковчег, на Стол для Хлебов, на Золотой жертвенник и т.д. В том числе, на наши огромные деревянные брусья. И я решил для начала упростить задачу: Итак, мы знаем, что на все детали Храма, исключая Менору, пошло 1525 кг. Допустим, что все 1525 кг. пошли только на брусья. Какова же будет в этом случае толщина их золотого покрытия? Еще раз приводим исходные данные:

1. Общая площадь брусьев = 670 кв.м
2. Удельный вес золота = 19,32 г/куб.см
3. Количество золота, за вычетом одного кикара на Менору = 1525 кг.

И мои вычисления дали результат: чуть больше одной десятой миллиметра (если точнее — 0,12 мм)! (Замечу, что ничего сложного в этих вычислениях нет — простая задача, посильная для ученика 8—9 класса). Не поверил себе! Пересчитал еще и еще раз — нет ошибки. А если бы не дал себе за труд заняться этими подсчетами, то, как

говорят, «на вскидку», решил бы, что золотое покрытие было, по меньшей мере, 3—4 мм. Великая сила — точные дисциплины! Ну а если копнуть дальше, получается еще интереснее. По моим прикидкам, Ковчег Завета с его тяжелой крышкой и фигурами двух крувим высотой 80 см. «забирал на себя», как минимум, половину всего собранного золота. А еще есть Золотой Жертовник, и Стол для Хлебов, и т. д.?... Что же остается на брусья? И мои весьма приблизительные подсчеты, основанные на интуиции в сочетании с техническими знаниями, дали результат: реальная толщина их золотого покрытия была между 0.04 — 0.06 мм. В два раза меньше толщины листа бумаги!

А трудился я в то время на одном большом и солидном предприятии. И вместе со мной работал симпатичный молодой парень Йоси. Несколько лет что мы были знакомы, он пребывал в качестве обычного светского человека. — Но в один прекрасный день пришел в кипе и быстро обзавелся роскошной бородой. Принял Йоси свое новое состояние очень серьезно, много учился; организовал в нашем отделе группу по изучению Торы.

Ну вот, имея в кармане листочек с выкладками, спрашиваю. — Йоси, какова была толщина золотого покрытия на балках и столбах Переносного Храма?

— Не знаю. А зачем тебе это?

— Интересно.

— Ладно, спрошу своего рава.

На завтра он мне говорит: — По крайней мере, 1 см.

— Откуда твой рав это взял?

— Так он думает.

— Йоси, если бы это было так, золота не хватило бы и на одну балку. По моим вычислениям толщина золотого покрытия была где-то между 0.04-0.06 мм.

Лицо Йоси не изобразило ни малейших эмоций, и дальнейшего разговора он меня не удостоил.

Однако на следующий день подлетел ко мне с нездоровым блеском в глазах и зачастил: — Как, как ты это узнал? Мы с равом сидели всю ночь, переворошили массу книг

— и нашли в одном старом мидраше, что толщина покрытия равнялась толщине человеческого волоса! Как ты это узнал?

(Для справок: толщина человеческого волоса в среднем равна 0.05 мм. Можно считать, что автор попал почти в «десятку»).

— Йоси, какое у тебя образование?

— Сделал «багрут».

— То есть, закончил 12 классов. Йоси, эта задача в упрощенном варианте — т.е. если допустить, что все золото за исключением кикара на Менору, пошло на брусья — она тебе вполне по силам. Возьми сам и вычисли. Посмотри, каков будет результат. Проверь меня, дерзай!

Но Йоси «дерзать» не стал, и ничего не захотел вычислять.

Я ни в коем случае не подсмеиваюсь над Йоси.

Он был достаточно умным и грамотным человеком, и хорошо знал, что Божественная арифметика, спущенная с помощью Торы на землю, дала древним мудрецам ключи для разработки мер веса, объема, длины и т.д. — без чего повседневная жизнь человека невозможна. Но ведь это были гиганты!

А кто мы в сравнении с ними?

И подход к Торе с карандашом и калькулятором оказался для Йоси непроходимым психологическим барьером. Ничего Йоси вычислять не стал. Но время от времени вскидывал на меня изумленные глаза и восклицал: — Как ты это узнал?

— Йоси! Ну что тебя удивляет? Ты же сам можешь это вычислить!

Вот такой диалог возникал у нас несколько раз.

А затем он замолк на какое-то время. Но в один прекрасный день началось «восстание»: влетает Йоси ко мне в комнату и выдает, как очередь из пулемета: — Может ты как-то и вычислил это. Но знай, знай, что ты не первый!

Это уже сделали до тебя больше 2000 лет назад. И я думаю — что бы ты ни открыл в Торе — кто-то сказал об этом много раньше тебя.

— Йоси, — отвечаю. — Если ты хотел дать мне щелчок по носу, или «поставить на место», то добился прямо-противоположного эффекта. Неужели ты думаешь, что я хотя бы на секунду усомнился в том, что об этом уже размышляли раньше? И что это где-то должно быть записано? И поверь, то что ты сказал сейчас доставляет мне большую радость. Как не радоваться, что давным-давно один из мудрецов Торы обратил внимание на эту малозаметную деталь; а через много-много лет другой человек поднял эту тему и пришел к тем же результатам.

Йоси, то что я сделал — знаешь как это называется? — «изобрести велосипед».

Но как же я горд этим «велосипедом»!

Как правило, «изобретатель велосипеда», когда выясняется что его изобретение уже давно известно — получает от этого жестокий психологический удар. Печальный пример: некий школьный учитель годы затратил на разработку, как ему казалось, новой темы в математике. Когда выяснилось, что он изобрел дифференциальное исчисление, уже давно известное математикам — несчастный учитель повесился. А тот кто изучает и исследует Тору — такого рода трагедии с ним никогда не случится.

Потому что нет ничего слаще для ума и сердца, чем еще раз обнаружить в Торе то, что уже было открыто и прокомментировано много лет назад. Пусть это будет малая, совсем незаметная на первый взгляд вещь — но нет в Торе «малого»; каждая фраза и каждое слово в ней одинаково важны, и если в них глубоко разбираться, можно прийти к очень интересным и неожиданным предположениям и выводам. И чтобы доказать это, обратимся к нашей теме.

Вопрос первый: Я не совсем ясно представляю себе, как можно было вычислить две тысячи лет назад толщину золотого покрытия брусьев, без тех знаний математики и физики, которые у нас есть сегодня (в частности, не имея понятия об удельном весе вещества)? Мы можем дать этому два противоположных объяснения:

а. Не стоит забывать, какие гениальные головы работали в те времена. И хотя тогда еще не существовал Институт Стандартов — смогли же Мудрецы Торы создать практичную и эффективную систему объемов, длин и весов. И, вполне возможно, что решение нашей задачи было им по силам?

в. Однако, скорее всего — и это кажется более логичным — составитель мидраша ничего не вычислял, а получил эти сведения от Моше-Рабейну. И через Моше, который до мельчайших подробностей знал все о деталях строительства Храма и, в частности, о толщине золотого покрытия каждой его детали — эти знания были переданы по цепочке «Масорет»(Традиция): Моше — Йеошуа бин Нун — Старейшины — Пророки — Мужья Большого Собрания (Аншей Кнессет Агдола) и так они дошли до составителя нашего мидраша.

Вопрос второй: Почему золотое покрытие на балках и столпах было таким тонким?

Здесь нам придется еще раз вернуться к нашим вычислениям.

Как мы установили выше, что если бы на все брусья пошло 1525кг золота, толщина золотого покрытия на них имела бы толщину 0.12мм. Но мидраш утверждает, что настоящая величина золотого покрытия имела толщину человеческого волоса — т.е. 0.05мм. Значит реальное количество требуемого для этого золота будет: 0.12мм — 1525кг

0.05 — X кг

Получаем: X = 635кг золота.

Вот почему толщина золотого покрытия брусьев была такой удивительно тонкой. Потому, что его на него было отпущено всего 635 кг. из собранных евреями 1579кг; остальное же количество пошло на Святые Предметы, которые находились внутри Храма (в частности, «львиная доля» пошла на Ковчег — но это отдельная тема). Возникает вопрос — разве у народа больше не осталось золота? Еще как осталось!

Но не в евреях было дело. Моше, который знал от Всевышнего, сколько материала и на что должно было пойти — он велел

приостановить поток приношений на изготовление деталей Храма.

То есть, всего золота должно быть 1579кг, и из этого количества на балки и столпы было отведено 635 кг., с тем, чтобы толщина покрытия была равна 0.05мм — и не больше. Таково было решение Всевышнего.

А сейчас мы задаем себе вопрос: почему решил Всевышний покрыть огромные и тяжелые брусья таким тончайшим слоем гибкого, но весьма непрочного металла, который мог быть легко поврежден в тех условиях, в которых находился Храм? В самом деле: после того,

как он был первый раз воздвигнут, евреи, за оставшиеся 38 лет сменили не меньше 30 стоянок в пустыне (данные взяты у Раши). И каждый раз при переходе со стоянки на очередную стоянку Храм разбирался и собирался заново. Каждый брус левиты поднимали вручную с земли, и укладывали один на другой на повозки. Затем двигались до следующей стоянки — и там снимали их с повозок и опять собирали Храм. Разумеется, при каждой

разборке и сборке напоминал коген Итамар левитам семьи Мрари, которым была поручена эта работа, быть предельно осторожными с этими тяжеленными предметами. Но все же, даже при самом бережном обращении со стороны людей, невозможно было избежать вмятин и порезов на тончайшем золотом покрытии за все эти годы. С другой стороны — этих повреждений не могло быть, так как любая вмятина, любой порез хотя бы на одном бруссе делает его — а, следовательно, и Храм — негодным к

службе. Но все эти 38 лет Храм действовал — а это значит, что все это время золотое покрытие на всех балках и столпах оставалось неповрежденным, хотя — подчеркиваем еще раз — в течение 38 лет Храм разбирался и собирался не менее 30-и раз!

Что стояло за этим чудом? Несомненно — Рука Всевышнего.

И когда на 40-м году евреи наконец вошли в Эрец Кнаан, и Храм был собран на западном берегу реки Иордан в Гилгале — тончайшая позолота на брусьях выглядела совершенной, без единого повреждения и пореза — как в тот самый день, когда за-

вершил Бацалель строительство Храма.

Не воспринималось бы это как явное чудо, если бы толщина золота на брусьях имела толщину в несколько миллиметров: такой слой золота смог бы легко противостоять всем тяготам переходов. Но когда Храм последний раз был собран в Гилгале — прежде, чем наложить на него покрывала и скрыть от глаз людских на 14 лет (столько лет Храм простоял в Гилгале, пока происходило завоевание Эрец Кнаан), евреям было дано взглянуть на него, и с

изумлением убедиться, что на блестящем, тончайшем золотом покрытии нет ни единой царапины! И люди явно осознали, что все эти годы обитал Всевышний в их Храме, охранял его — а значит, и сам избранный народ. Эта поддержка Б-га была очень важна народу именно сейчас, перед битвами с кнаанцами. Вот так явно напомнил Всевышний евреям, что Он их Бог, и именно с этой целью велел покрыть брусья слоем золота толщиной всего в человеческий волос!

**нет ничего
слаще для ума
и сердца,
чем еще раз
обнаружить
в Торе то, что уже
было открыто и
прокомментиро-
вано много лет
назад**

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

АРБА ПАРАШИЕТ. ЧЕТЫРЕ ГЛАВЫ

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

В году есть четыре субботы, в которые выносятся и раскрываются два свитка Торы и по ним читаются две различные главы, хотя они и не выпадают ни на один из праздников, Пурим или Хануку. Если одна из них выпадает на Рош Ходеш, в этот день читают три главы по трем свиткам!

Четыре главы

Наш учитель Моше установил обычай, согласно которому необходимо читать Тору по свитку в субботу и в праздники. Принято, что по субботам семь человек читают недельную главу Торы и один — отрывок из Книг Пророков, Гафтару. Тот, кто читает Тору седьмым, заканчивает чтение главы; тот, кто читает Гафтару, повторяет несколько последних фраз недельной главы Торы (чаще всего три) и после этого начинает читать отрывок из Книг Пророков.

В праздники принято, что пять (в Йом Кипур — шесть) человек читают отрывок из Торы, посвященный данному празднику, причем последний из них читает отрывок из главы Пинхас, в котором рассказывается о жертве Мусаф, приносимой в этот день. После этого принято читать отрывок из Книг Пророков.

В Рош Ходеш четыре человека читают отрывок главы Пинхас, в котором рассказывается о жертвоприношениях этого дня. В праздник, который выпал на субботу (в том числе в Рош Гашана и Йом Кипур), не читают недельную главу, а сразу начинают с главы, посвященной празднику, и делят ее между семью людьми, вызываемыми к Торе, как в субботу. Восьмой человек повторяет последние фразы только что прочитанного отрывка Торы и читает отрывок из Танаха, посвященный празднику.

В субботу, приходящуюся на Рош Ходеш, Хануку или Пурим, семь человек читают обычную недельную главу, а восьмой — другую главу Торы, имеющую отношение к этому празднику, а также соответствующий ему отрывок из Пророков.

Всегда, когда читают две главы Торы, то есть в праздничные дни, в субботу, выпадающую на Рош Ходеш, Хануку или Пурим, а также в Рош Ходеш Тевет, приходящийся на Хануку, из Арон Гакодеш достают два свитка Торы и разворачивают их, открывая один — на одной, а другой — на другой главе, чтобы собравшимся в синагоге не пришлось ждать, пока откроют свиток в нужном месте.

В те дни, когда читают три различные главы Торы, достают и разворачивают три свитка. Это происходит только в Симхат Тора, а также в новомесячье Тевета, Адара и Нисана, когда они приходятся на субботу.

В году есть четыре субботы, в которые выносятся и раскрываются два свитка Торы и по ним читаются две различные главы, хотя они и не выпадают ни на один из праздников, Пурим или Хануку. Если одна из них выпадает на Рош Ходеш, в этот день читают три главы по трем свиткам!

Это последняя суббота Швата (в невисокосном году), и (почти в каждом году) три субботы Адара. Иногда это четыре субботы месяца Адара или три субботы Адара и первая суббота Нисана.

В високосном году, в котором два месяца Адар, выделяют второй из них, предшествующий Нисану. В таком случае первой из этих четырех суббот становится последняя суббота первого месяца Адара.

Во все эти субботы семь человек читают по одному свитку Торы недельную главу. Восьмой, повторив последние фразы

недельной главы, читает другую главу по второму свитку, а затем — отрывок из пророков, связанный с только что прочитанной им главой Торы.

Вот какие главы Торы читаются в эти субботы в дополнение к обычной недельной главе.

В первую субботу читают отрывок из главы Ки Тиса («Когда будешь исчислять»), посвященный налогу в половину шекеля, при помощи которого Вс-вышний разрешил Моше сосчитать всех взрослых (старше двадцати лет) мужчин Израиля. Этот отрывок называется Парашат Шкалим — «Глава о шекелях».

Во вторую субботу читают окончание главы Ки Теце («Когда выйдешь») начиная со слов: «Помни, что сделал тебе Амалек». Этот отрывок, обязывающий нас вечно продолжать борьбу с Амалеком и его потомками, называется Парашат Зхор — «Глава «Помни!»»

В третью субботу читают отрывок из главы Хукат («Устав»), рассказывающий о законах, связанных с пеплом, получаемым при сжигании пара адума — «красной телки». Этот отрывок называется Парашат Пара — «Глава о телке».

В четвертую, последнюю, субботу читают отрывок из главы Бо («Войди»), в котором сказано: «Этот месяц для вас — начало месяцев». Именно здесь Тора заповедала нам освящать новомесячья. Этот отрывок так и называется — Парашат Гаходеш, «Глава о месяце».

Между главами

Эти четыре субботы никогда не следуют подряд одна за другой. Между ними всегда есть одна или две «обычные» субботы, когда читается только недельная глава Торы.

Вот каким правилам следуют, устанавливая даты суббот, в которых читаются дополнительные главы Торы.

Парашат Шкалим читается в последнюю субботу перед наступлением месяца Адар или в сам Рош Ходеш Адар, если он приходится на субботу.

Парашат Зхор читается в последнюю субботу перед праздником Пурим.

Парашат Пара читается перед Парашат Гаходеш.

Парашат Гаходеш всегда читается в последнюю субботу перед наступлением месяца Нисан или в сам Рош Ходеш Нисан, если он приходится на субботу.

Таким образом, даты четырех суббот, в которые читаются эти главы, можно установить по календарю.

Глава Шкалим. Махацит ашекель

Во времена, когда стоял Иерусалимский Храм, действовала особая заповедь — каждый взрослый мужчина должен был один раз в год пожертвовать половину шекеля, с тем, чтобы на эти деньги приобретались животные, необходимые для общественных жертвоприношений — ежедневные жертвы всесожжения (Олот), дополнительные жертвы (Мусафим), хлебные приношения и воскурения. При этом Тора запрещала приносить в этом году в жертву животных, купленных на деньги, собранные в прошлом (или ином) году.

Никто не мог быть освобожден от этой обязанности. Даже человек, живущий на милостыню, должен был пожертвовать половину шекеля.

Тому, у кого не было денег, приходилось одалживать их у других, продавать одежду или отдавать в залог свои или даже одолженные вещи, как сказано в Торе (Шмот, 30): «Богатый не должен давать больше, а бедный — меньше, чем половину шекеля».

Нельзя было отдать половину шекеля частями. Необходимо было пожертвовать серебряную монету весом не меньше, чем в сто шестьдесят зерен ячменя; после того, как было решено добавить одну шестую часть к мерам веса, вес этой монеты был увеличен до ста девяноста двух ячменных зерен.

Все пожертвованные монеты должны были попасть в сокровищницу Храма до начала месяца Нисана, потому что в Рош Ходеш Нисан их уже извлекали оттуда и приступали к закупке животных и всего не-

обходимого для жертвоприношений. Для того, чтобы эти жертвоприношения действительно искупали грехи всего Израиля, необходимо, чтобы все взрослые евреи имели в них долю.

Поэтому уже в Рош Ходеш Адар начинают напоминать сынам Израиля о том, что им необходимо пожертвовать по половине шекеля.

Пятнадцатого Адара повсюду устанавливались специальные столы, сидевшие за которыми убеждали людей жертвовать, но еще не прибегавшие к принуждению.

Двадцать пятого Адара в Храме начинали собирать и пересчитывать монеты, и с этого момента сдача половины шекеля становилась принудительной.

Наши мудрецы постановили читать Парашат Шкалим в субботу накануне Рош Ходеш Адар, потому что в субботу весь еврейский народ собирается в синагогах для того, чтобы послушать чтение Торы. Таким образом, чтение этой главы становилось первым напоминанием о мицве и о необходимости исполнить ее вовремя.

Сегодня, когда Храм разрушен и жертвоприношения не совершаются, невозможно исполнить заповедь о «половине шекеля» в том виде, в каком ее нам предписала Тора. Однако мы продолжаем читать Парашат Шкалим в установленное время; это чтение и является тем исполнением заповеди, которое возможно в наше время, как сказал пророк Гошеа (Гошеа, 14): «Заплатим за быков — нашими устами».

Кроме того, мы читаем Парашат Шкалим в наше время в установленный срок, рассчитывая на то, что вскоре будет по-

строен Храм, и тогда наше чтение послужит непосредственно исполнению заповеди.

Эта заповедь важна для Израиля и дорога ему, так как она учит сынов Израиля любить друг друга — ведь исполняя ее все они равны перед Вс-вышним.

Важнейшая из всех служб, совершаемых в Храме, общественная искупительная жертва, совершается всем Израилем — у каждого еврея есть в нем доля. Здесь нет ни бедных, ни богатых, ни близких, ни далеких — одна общая жертва искупает грехи всех.

чтение парашат Шкалим является тем исполнением заповеди, которое возможно в наше время

Суббота «Шкалим» в синагоге

Если суббота, в которую читают Парашат Шкалим, не приходится на Рош Ходеш Адар, в синагоге выносятся и раскрываются два свитка Торы.

По одному из них семь человек читают недельную главу Торы, по второму один человек (Мафтир) читает отрывок

главы Ки Тиса, в котором сообщается заповедь о «половине шекеля». Если эта суббота приходится на Рош Ходеш Адар, выносятся три свитка Торы. По первому шесть человек читают недельную главу, по второму седьмой человек читает отрывок из главы Пинхас, рассказывающий о жертвоприношениях новомесячья, а по третьему читается Парашат Шкалим.

Несмотря на то, что в такие дни читают несколько различных глав Торы, это чтение завершает только один отрывок из Книг Пророков, посвященный одной из тем дня.

В «Субботу Шкалим» этот отрывок (Гафтар) посвящен истории заповеди «о половине шекеля» — читается отрывок из Второй Книги Млахим (Царей), рассказывающий о том, как во времена царя Йегоаша и первосвященника Йегояды народ начал

жертвовать деньги на Бедек Габайит — ремонт и поддержание в порядке храмовых помещений (Млахим II, 11).

Существует правило: Гафтара всегда связана с главой Торы, которая читалась непосредственно перед ней. Поскольку недельная глава Торы всегда читается первой (если встает вопрос, какую из заповедей Торы выполнить первой, предпочтение отдается той, которая исполняется чаще, а заповедь чтения недельной главы, разумеется, исполняется намного чаще, чем заповедь чтения любой другой главы Торы), а отрывок из главы Пинхас, рассказывающий о жертвоприношениях — вторым (по той же причине), то, естественно, третьей и последней читают именно Парашат Шкалим и Гафтара связана именно с ней.

Уже упоминалось о том, что два или три свитка Торы достаются и разворачиваются для того, чтобы собравшиеся не должны были ждать, пока свиток, по которому читали недельную главу, будет раскрыт на новом месте. В случае Парашат Школим этой проблемы не существует, так как недельная глава всегда очень близка к главе Ки Тиса, в которую входит Парашат Школим.

Тем не менее, и в этом случае следуют укоренившемуся обычаю читать каждую главу по своему свитку Торы.

Во многих ашкеназских общинах принято читать в утренней молитве Шахарит и в молитве Мусаф особые стихотворные отрывки, называемые Йоцрот. В других общинах Йоцрот читают только в Мусафе. Во многих иерусалимских синагогах их читают после завершения молитвы Шмоне Эсре кантором, перед тем, как переходят к чтению Торы.

В сефардских общинах Йоцрот не читают.

Лекарство — раньше, чем болезнь

Почему Парашат Школим читается раньше, чем Парашат Зхор! Ведь заповедь Торы, обязывающая нас вспоминать зло, причиненное нам Амалеком, и бороться с ним, которая должна быть исполнена в Адаре непосредственно перед праздником

Пурим, была дана нам Вс-вышним раньше, чем заповедь «о половине шекеля».

Дело в том, что Вс-вышний, как всегда, «создал лекарство раньше, чем болезнь». Сыны Израиля удостоились победить Амалека после того, как Вс-вышний удостоил их заповеди «о половине шекеля» — «заповеди выкупа».

В Талмуде сказано:

«Реш Лакиш сказал: “Творец мира знал, что злодей Гаман пожертвует свои серебряные шекели в персидскую царскую казну, чтобы ему разрешили уничтожить евреев, как сказано в Книге Эстер (Эстер, 3): “Десять тысяч талантов серебра отвешу слугам, чтобы внести в царскую казну...””» Поэтому Он сделал так, чтобы наши шекели были собраны раньше, чем их шекели, как сказано в Мишне: “Первого Адара объявляют о том, что необходимо пожертвовать половину шекеля...””» (Мегила, 13)

Сказано также: «Эти деньги следует сдать до того, как в синагогах прочитают Парашат Зхор. Отдавая свою половину шекеля, следует говорить не “Это мой выкуп”, а “Это мое пожертвование”. (Трактат Софрим, 21)»

О принуждении

Почему самых бедных людей принуждают жертвовать половину шекеля, даже если для этого им приходится закладывать свою одежду? На что это похоже? На то, что делают с больным, если у него на ноге появилась рана, которую необходимо срочно вскрыть. Его связывают и кладут на стол, чтобы врач мог его прооперировать.

В случае с половиной шекеля Вс-вышний сказал: «Для того, чтобы сдать половину шекеля, деньги, на которые будет приобретено все необходимое для общественных жертвоприношений, сыны Израиля должны заложить даже самих себя, ибо эти жертвоприношения необходимы для того, чтобы Вс-вышний простил грехи всего Израиля». (Ялкуп Шимони)

Почему именно половина шекеля

Почему Тора заповедала нам отдавать половину шекеля, а не целый шекель? Потому что эти деньги должны были искупить грех создания «золотого тельца», которым евреи занимались лишь половину дня, с шести часов сорокового дня пребывания Моше на горе Синай и до вечера. Вс-вышний сказал им: «В эти шесть часов Я содержал вас, а вы служили идолу. Поэтому теперь вы пожертвуете в Мой Храм свое содержание за это время». Поэтому, как сказали наши мудрецы, Израиль отдает половину шекеля, а не целый шекель.

Наши книги приводят и ряд других глубоких ответов на этот вопрос.

Почему мы отдаем только половину шекеля? Чтобы мы никогда не забывали, что в самом лучшем случае служим Вс-вышнему только в половину наших возможностей.

Отданные деньги должны были искупить грех «золотого тельца», а служили ему одни только мужчины. Поскольку мужчина без женщины — это только половина настоящей цельной личности, то для искупления его греха достаточно половины шекеля.

И еще одно объяснение. Даже если человек совершил грех, половина его души все равно всегда остается чистой и не нуждается в искуплении.

Поэтому автор одного из Йоцрот к Парашат Школим писал: «Принесу шекель в великолепный, прекрасно устроенный дом». Это означает, что если мы принесем в Храм половину шекеля, то в руках у нас окажется целый шекель, который мы сможем предъявить Вс-вышнему.

Об этом обязательно должны помнить те, кто раскаивается в своих грехах и хочет вернуться к Вс-вышнему. Тора как бы говорит ему: что бы он не совершил, его связь с Вс-вышним не прервалась, часть его души осталась незапятнанной, и грех не в силах коснуться ее. Необходимо очистить лишь запятнанную половину — и человек снова станет чист перед Вс-вышним.

Бесценное искупление — за малую цену

Рабби Йегуда, сын рабби Симона, сказал от имени рабби Йоханана:

«Три вещи, которые Вс-вышний сказал Моше, напугали его так, что он отступил на шаг. Когда Вс-вышний сказал (Шмот, 30): “Каждый человек пусть отдаст выкуп за свою душу”, Моше испугался и сказал: “Кто сможет внести выкуп за душу? Ведь сказано (Иов, 2): “... Кожу и все, что у него есть, отдаст человек за свою душу” — и все равно этого будет мало”. Вс-вышний ответил: “Я прошу только то, что каждый из вас может отдать — половину шекеля”».

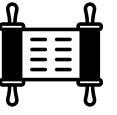
Когда Вс-вышний сказал Моше (Бамидбар, 28): «Прикажи сынам Израиля и скажи им: “Жертву Мою, хлеб Мой для возжиганий... приносите Мне в свое время”», Моше ответил, испугавшись: «Чьей жертвы может Тебе хватить?» А когда Вс-вышний сказал (Шмот, 25): «Пусть они сделают Мне святилище, и Я буду находиться среди них», Моше ответил: «Кто сумеет построить святилище, в котором Ты сможешь поместиться?» (Бамидбар Раба)

Рабби Йегуда бар Илай сказал: «Услышав слова Вс-вышнего о выкупе, Моше подумал: Танах учит нас, что выкуп за человека — один талант серебра, как написано в Книге Млахим (Млахим, 1, 20): “Стереги этого человека; если он исчезнет, твоя душа будет за его душу, или ты уплатишь мне талант серебра”».

Рабби Йоси сказал: «Моше рассуждал так: “Если человека, уличенного в клевете, Тора обязывает заплатить штраф в сто шекелей, то разве мы, заявившие, указывая на “золотого тельца”: “Вот божество твое, Израиль”, не должны заплатить по крайней мере сто шекелей?”»

Реш Лакиш сказал: «Моше рассуждал так: “Если за изнасилование девушки Тора накладывает на виновного штраф в пятьдесят шекелей, то разве мы, изнасиловавшие заповедь, гласящую: “Да не будет у тебя других богов, кроме Меня”, не должны заплатить хотя бы пятьдесят шекелей?”»

Рабби Йегуда, сын рабби Симона, сказал: «Моше рассуждал так: “Если хозяин бодливого быка, который убил чужого раба или рабыню, должен заплатить их хозяину тридцать шекелей, то разве мы, которые “...променяли славу свою на изображение тельца” (Тегилим, 10б), не должны заплатить хотя бы тридцать шекелей?”»

Но Вс-вышний, понимавший, о чем думает Моше, сказал ему: «Я не прошу у вас ни талант серебра, ни сто, ни пятьдесят и ни тридцать шекелей. Каждый из вас должен будет отдать только половину шекеля.»

Огненная монета

Человек, совершивший преступление перед земным царем и приговоренный к смерти — разве может он откупиться за деньги? Но даже если бы от земного царя и можно было откупиться, как можно откупиться от Небесного Царя? И даже если бы Он и дал нам возможность заплатить выкуп — разве может послужить выкупом мелкая монета? В чем ее ценность, почему Вс-вышний считает ее достойным выкупом? Ведь сыны Израиля совершили грех, караемый смертной казнью, а Вс-вышний не потребовал от них ничего, кроме половины шекеля!

Даже Моше не смог понять, как монета достоинством в половину шекеля может стать выкупом для тех, кто поклонялись «золотому тельцу» и сказали: «Вот божеество твое, Израиль, которое вывело тебя из Египта!»

Рабби Меир сказал: «Тогда Вс-вышний показал Моше огненную монету размером с половину шекеля, лежавшую под Его Троном, и сказал: “Вот такую монету они должны будут отдать”. (Йерушалми, Шкалим)»

Это значит — человек может пожертвовать много золота и серебра, но если он не раскается в своих грехах и не оставит их, они не будут ему прощены. Грешник падает вместе со всем, что у него есть, со всем своим золотом и серебром, так что он уже не может ими откупиться.

Однако тот, кто полностью оставил путь греха и раскаялся во всех своих проступках, может искупить себя одной мелкой

монетой. Мертвое серебро, из которого сделана эта монета, падавшее вниз вместе с ним, когда он совершал свои проступки, стало пламенем и поднялось вверх, а даже мелкая монета, став огненной, может искупить его грехи.

Более того, если человек отдает ее от чистого сердца и горя воодушевлением, она оказывается у Трона Вс-вышнего. Наши мудрецы сказали: «Сила раскаяния, Тшувы так велика, что она достигает Небесного трона».

Поэтому Вс-вышний и сказал: «Вот такую монету они должны будут отдать». Это значит — такую же как та, которую Он показал Моше, огненную монету, раскаленную раскаянием, чистосердечием и воодушевлением, раскаленную любовью к Вс-вышнему, которая сама — пламя.

Единство Израиля

В Торе сказано о размере пожертвования (Шмот, 30): «Вот что должны отдать все, проходящие перепись — половину шекеля». Зачем Тора после этого добавляет: «Богатый не должен давать больше, и бедный не должен давать меньше»? Кто решил бы установить различие между бедным и богатым там, где Тора его не установила?

Это предупреждение Торы относится прежде всего к тем, главное богатство которых — щедрость. Тора говорит: даже самые щедрые не должны давать больше, чем половину шекеля, потому что в таком случае скупые люди не дадут ничего. Они скажут: настоящее жертвование — это когда человек жертвует всем, что у него есть, а на это они не готовы. Таким образом еврейский народ окажется разделенным надвое. Щедрые окажутся с одной стороны, а скупые — с другой.

Тора объясняет, что в данном случае даже самый щедрый человек может доказать широту своего сердца только одним образом — воздержавшись от слишком большого жертвования, ибо тем самым он дает возможность даже самым скупым с ним сравняться. Они скажут: если это — жертвования самых щедрых людей, то и

я могу дать столько же. В таком случае весь народ окажется единым — его объединит одинаковый размер пожертвования.

Отсюда мы видим, как дорога Вс-вышнему и благотворна для всего Израиля даже самая легкая мицва, когда ее исполняет весь народ. Она ценнее, чем самая трудная мицва, совершаемая одними праведниками. Поэтому и сказала Тора: «Богатый не должен давать больше» — чтобы бедный не дал меньше.

Стремление к заповеди

Щедрость может проявляться как в поступках, так и в намерениях. По нашей вине Храм разрушен, жертвоприношения не совершаются и невозможно исполнить заповедь «о половине шекеля». Однако обязанность читать Парашат Шкалим накануне

месяца Адар не отменена. Ведь внутренняя суть заповеди «о половине шекеля» заключается в пробуждении щедрости и великодушия в сердцах всех сынов Израиля для того, чтобы каждый из них был готов пожертвовать всем, что у него есть, чтобы исполнить желание Творца. Необходимость пробуждать сердца не исчезает никогда. Поэтому мы и читаем по свитку Торы Парашат Школим, которая всегда пробуждает щедрость и готовность к самопожертвованию в сердцах Израиля.

Более того, иногда готовность и стремление проявить щедрость важнее, чем само жертвование. Поэтому Вс-вышний, видя, как мы стремимся отдать деньги на нужды Храма, считает нас как бы исполнившими заповедь и приближает день, когда наша мечта о ней станет реальностью.

ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА

РАБИ ЯАКОВ-ЙЕОШУА БАР ЦВИ-ГИРШ ФАЛЬК (ПНЕЙ ЙЕОШУА)

Рав Александр Кац

Раби Яаков-Йеошуа бар Цви-Гирш Фальк (Пней Йеошуа; 5441—5516 /1680-1756/ гг.) — выдающийся законоучитель и комментатор Талмуда родился в Кракове двадцать восьмого кислева 5441 /1680/ года. Был назван в честь своего знаменитого прадеда, р. Йеошуа Харифа, автора книги Магидей Шломо (Щиты Шломо).

Уже в годы юности р. Яаков-Йеошуа возглавил ешиву города Лемберга (Львова). Однако после трагедии, произошедшей третьего кислева 5463 /1703/ года, когда его жена и дочь погибли во время пожара, он оставил Лемберг. В последующие годы он был раввином в целом ряде общин, в том числе в городе Корове, возле Люблина.

В 5478 /1718/ году р. Яаков-Йеошуа вернулся в Лемберг — после смерти выдающегося законоучителя р. Цви-Гирша Ашке-

нази (Хахама Цви) он заменил его на посту главного раввина общины. В Лемберге р. Яаков-Йеошуа возобновил работу своей ешивы, которая вскоре стала основным центром изучения Торы в Польше.

Его самоотверженная увлеченность изучением Торы вошла в легенду. Однажды студеной зимой ученики, вошедшие в нетопленный дом учения, застали там р. Яакова-Йеошуа, облаченного в талит и тфилин и увлеченно склонившегося над книгами, — они обнаружили, что его окладистая борода не только покрылась льдом, но и накрепко примерзла к столу (Гдолей адорот).

В 5490 /1730/ году р. Яакова-Йеошуа пригласили возглавить общину Берлина, а с 5494 /1734/ года он стал главным раввином г. Меца, расположенного в Эльзасе, на рубеже между Францией и Германией.

В Меце он завершил работу над первой частью своего комментария на Талмуд, получившего название Пней Йеошуа (Лик Йеошуа). Первый том этой книги, в котором подвергается углубленному анализу раздел Талмуда Нашим (Женщины), вышел в свет в 5499 /1739/ году в знаменитой еврейской типографии г. Амстердама.

Существуют свидетельства, что перед тем, как приступить к работе над комментарием, р. Яков-Йеошуа тридцать шесть раз углубленно изучил весь Вавилонский Талмуд, от начала и до конца, — этот титанический труд и нашел отражение в его комментарии, который отличается особой обстоятельностью и вниманием к тончайшим смысловым нюансам текста.

На протяжении всей жизни р. Яков-Йеошуа — так же, как и его прадед р. Йеошуа Хариф — занимался изучением кабалы. Как следствие этого, в своем комментарии он разъясняет многие высказывания Талмуда с помощью концепций, почерпнутых из Зоара и других кабалистических сочинений.

В 5500 /1740/ году скончался главный раввин Франкfurта на Майне р. Яков Паперс (см.) — и автора нашумевшей книги Пней Йеошуа пригласили заменить его, возглавив одну из крупнейших общин Германии. С этого времени р. Яков-Йеошуа вошел в число самых авторитетных законоучителей своего поколения — к нему обращались за решением спорных вопросов со всех концов еврейского мира.

Его многочисленные респонсы изданы отдельной книгой лишь в самое последнее время в Йерушалаиме.

В 5511 /1751/ году автора Пней Йеошуа пригласили занять место раввина в од-

ной из общин на Святой Земле, но по состоянию здоровья семидесятилетний мудрец не мог совершить столь далекое путешествие. Тем не менее он покинул Франкфурт на Майне и поселился в городе Мангейме, посвятив все силы дальнейшей работе над комментарием. Уже в 5512 /1752/ году в типографии Франкfurта на Майне была издана вторая часть книги, посвященная анализу талмудического трактата Брахот и всего раздела Моэд (Праздники).

В возрасте семидесяти двух лет р. Яков-Йеошуа переселился в г. Вормс, старинный центр изучения Торы, а в 5515 /1755/ году возвратился во Франкфурт на Майне. Здесь в 5516 /1756/ году была издана третья часть его фундаментального труда — в ней рассматривались талмудические трактаты Бава кама и Бава меция

Выдающийся кабалист из Земли Израиля р. Хаим-Йосеф-Давид Азулай (рабейну Хида), посетивший автора книги Пней Йеошуа в Вормсе и пораженный его обликом, вспоминал: «В течение нескольких дней я удостоился созерцать Шехину (Б-жественное Присутствие), ведь он выглядел как ангел Всевышнего» (Шем агдолим).

Р. Яков-Йеошуа Фальк умер четырнадцатого швата 5516 /1756/ года в г. Оффенбахе, расположенном возле Франкfurта на Майне. В соответствии с его завещанием, похоронен во Франкfurте на Майне.

Публикация остальных частей книги Пней Йеошуа была завершена уже после его смерти. В последующих поколениях комментарий многократно переиздавался — и по сей день он является одним из основных пособий, помогающих проникнуть в глубинные пласты талмудического текста.

**его окладистая
борода
не только
покрылась
льдом,
но и накрепко
примерзла
к столу**

КАЛЕНДАРЬ

МЕСЯЦ АДАР

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

С наступлением Адара преумножают веселье

Адар — последний, двенадцатый из месяцев года, если отсчитывать их, как требует еврейский закон, от весеннего месяца Нисан. Именно Адар и назван двенадцатым месяцем в Танахе (Диврей га-ямим I, 27; Мегилат Эстер, 9). Несмотря на то, что в високосные годы к двенадцати месяцам добавляется еще один, второй, дополнительный месяц Адар, который фактически становится тринадцатым по счету месяцем в году, порядковый номер месяца от этого не меняется — второй Адар также следует называть двенадцатым месяцем года. Указание об этом мы находим в Мегилат Эстер, где сказано: «И в двенадцатом месяце, месяце Адаре...» Дело в том, что, согласно еврейской традиции, тот год, когда Гаман решил уничтожить еврейский народ, был високосным, и чудесное спасение наступило во втором по счету Адаре, который, тем не менее, был назван двенадцатым месяцем.

Новомесячье Адара празднуется два дня, поскольку предшествующий ему месяц Шват всегда продолжается 30 дней. Тридцатый день Швата является первым днем Рош Ходеш месяца Адар. Новомесячье второго, дополнительного Адара тоже продолжается два дня, поскольку в таком случае первый Адар состоит из 30 дней, последний из которых становится первым днем Рош Ходеш второго Адара.

Однако в обычном, невисокосном году месяц Адар неполный — он состоит из 29 дней. Таким образом, мы познакомились с правилом, гласящим: первый Адар (за которым следует второй) — всегда состоит из 30 дней, а Адар, непосредственно предшествующий месяцу Нисану, всегда состоит из 29 дней. Ведь мы уже знаем, что но-

вомесячье месяца, следующего за полным месяцем, всегда празднуется два дня, а за неполным месяцем — один день.

Созвездие Рыбы

Адару соответствует созвездие Рыбы, поскольку именно он — месяц размножения для большинства рыб в реках и озерах. Созвездие Рыбы — символ благословения, поскольку рыбы укрыты под водой от чужих взглядов, и дурной глаз над ними не властен. Над ними не властно никакое проклятие. Они не погибли даже во время Всемирного потопа, поскольку и в те времена продолжали вести себя так, как им было предустановлено. Вообще, рыбы не спариваются иначе как с рыбами своего вида.

Этот месяц, находящийся под знаком благословения созвездия Рыбы, является счастливым и для народа Израиля, поскольку в нем он также уподоблен рыбам. Как рыбы живут в воде, так Израиль погружен в мир Торы, которую сравнивают с живой водой; рыбы размножаются в Адаре в реках и озерах, а Тора дважды обратила свое лицо к еврейскому народу в этом месяце — в Адаре родился Моше Рабейну, именем которого названа Тора, в Адаре же евреи вновь, на этот раз добровольно, без всякого принуждения приняли Тору во времена Мордехая и Эстер.

Следует помнить, что основная доля удачи, связанной с месяцем Адар, передана прямым потомкам нашей прапраматери Рахели — Эфраиму, Менаше и Биньямину, составляющим один лагерь и удостоившихся общего благословения нашего праотца Яакова: «И расплодятся они, как рыбы, во множестве, среди земли» (Берешит, 48). Поэтому избавление и пришло к Израилю во времена Мордехая и Эстер от потом-

ства Рахели — ведь, как известно, Мордехай был потомком Биньямина.

Названия созвездий, соответствующих еврейским месяцам, представляют собой существительные единственного числа: Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Овен, Телец, Рак, Лев, Дева... Название созвездия, соответствующего месяцу Адар, представляет собой на ивритесуществительное множественного числа — דָּגִים — буквально: Рыбы. Это название — намек на то, что в году могут быть два Адара, причем второму Адару соответствует то же созвездие, что и первому.

Можно возразить: названия созвездий, соответствующим месяцам Тишрей и Сиван, тоже представляют собой существительные множественного числа — Весы и Близнецы! Но в обоих случаях речь идет о понятиях, просто не имеющих грамматической формы единственного числа, а не о сознательном внесении в название формы множественного числа.

Возвешение о килаим

«Первого Адара возвещают о шкалим и о килаим», — гласит самая первая мишна Трактата Шкалим.

«Возвешение о шкалим» мы обсудим в другом, более подходящем месте.

Что такое «возвешение о килаим», которое провозглашали специальные посланники бейт-дина?

Они извещали еврейский народ о том, что тот, в винограднике, поле или саду которого смешались семена килаим, должен уже теперь вырвать их из земли, так как именно в Адаре становится ясно, какие ростки из нее пробилась, и можно различить разные виды молодых растений, в том числе и затесавшиеся в неродственные им посадки. Дело в том, что в той же степени, в какой запрещается сажать килаим, запрещается и выращивать их (или даже позволять им расти) в своих владениях, даже если они были посажены непреднамеренно или вообще попали в землю случайно, например, примешавшись во время сева. Если килаим попали в землю, взошли и ста-

ли различимы, хозяин обязан вырвать их из земли.

Вот как определяется понятие килаим в том, что касается зерновых культур и овощей.

Если два различных злака, два различных бобовых растения, два разных овоща, злак и бобовое растение, злак и овощ или овощ и бобовое растение были намеренно или случайно посеяны вместе таким образом, что между ними нет достаточного, установленного еврейским законом расстояния, это — килаим. Запрещается не только сажать их, но и позволять им расти. Тот, кто не уничтожает эти растения, нарушает лав — четко сформулированную в Торе запретительную заповедь. Однако не существует запрета на использование плодов этих растений — зерен или овощей.

Следует иметь в виду, что съедобные растения не образуют килаим в сочетании с культурными растениями, которые не употребляются в пищу, а, например, используются в медицинских целях.

Вот как определяется понятие килаим в применении к деревьям.

Тот, кто прививает черенок одного плодового дерева другому плодovому дереву, например, черенок яблони — этрогу, нарушает лав — сформулированный в Торе запрет создавать килаим — и обязан исправить положение, срубив дерево или отрубив привитый черенок. Однако если он, нарушая заповедь, не сделал этого, плоды привитого дерева разрешены для любого использования.

Запрет килаим в отношении деревьев касается только прививки отростков одного вида деревьев другому виду. Можно сажать рядом разные виды деревьев, а также деревья рядом со злаками, бобовыми культурами и овощами даже намеренно.

Из этого правила существует одно исключение. Тот, кто посадит виноградную лозу рядом с съедобными злаками, нарушает лав — запрет о килаим, причем плоды — как виноград, так и зерна злаков — запрещены как для употребления в пищу, так и для какого бы то ни было иного использо-

вания. Комбинация винограда со злаками называется кильей гакерем — килаим виноградника.

Требования еврейского закона в том, что касается минимального расстояния между различными видами растений с тем, чтобы не нарушался запрет Торы о килаим, достаточно сложны. Эти требования различны в зависимости от того, о каких растениях и каких земельных участках идет речь. Поэтому каждый, кто намеревается посадить два различных вида растений на одном поле, должен вначале выяснить относящиеся к его случаю детали этого закона у хорошо разбирающегося в данном вопросе раввина.

Законы килаим в применении к злакам, бобовым и овощам относятся только к Эрец Исраэль и не действуют вне нее.

Запрет на прививку отростков одного вида дерева на другое, равно как и запрет, связанный с кильей гакерем, действуют как в Эрец Исраэль, так и вне нее.

Следует иметь в виду, что запрещено выращивать недозволенные комбинации растений, даже если сама их посадка не была произведена в нарушение запрета Торы, например, если растения выросли случайно или были посажены неевреем. Обнаружив их, хозяин участка обязан их уничтожить. Чтобы выполнить эту заповедь, все евреи выходят в месяце Адар, когда молодые побеги растений уже легко различимы, в свои сады и поля и уничтожают выросшие там килаим.

Что же касается владельцев виноградников, то у них есть и материальный интерес в тщательном выполнении этой заповеди — ведь если они не уничтожат злаки, выросшие в их виноградниках, часть будущего урожая может оказаться запрещенной для любого использования, и они понесут убытки.

С наступлением Адара преумножат веселье

Наши мудрецы сказали (Таанит, 29):

«Точно так же как с наступлением месяца Ав стараются умерять проявления

веселья, так с наступлением месяца Адар преумножают веселье. Рав Папа сказал: «Еврею, у которого есть незавершенное судебное дело с неевреем, следует постараться избежать его рассмотрения в нееврейском суде в месяце Ав, поскольку в это время положение покровительствующего ему созвездия шатко. Путь он постарается сделать так, чтобы его дело рассматривалось в месяце Адар, когда положения его созвездия устойчиво»».

Небеса изливают свою милость в дни милосердия и дарят радость в радостный месяц — а нет месяца, столь же радостного, как Адар, когда умножается благословение, скрытое от человеческого глаза, и глаза врагов Израиля не в силах охватить это благословение и овладеть им.

Вспомним, что когда злодей Гаман спросил у астрологов, в каком месяце ему будет легче всего победить народ Израиля, они не смогли распознать, что в Адаре Израиль сильнее, чем в любом другом месяце. И когда Гаман бросил жребий, он выпал на «двенадцатый месяц года, месяц Адар», в который он и решил уничтожить еврейский народ. Сколь же велика была наша радость, когда день, уготовленный для гибели, стал днем спасения, а день печали — днем радости.

Радостными являются не только сами дни праздника Пурим, но и весь месяц Адар. Об этом сказано в девятой главе Книги Эстер: «Месяц, который превратился для них из печального в радостный». Это значит, что природа месяца Адар такова, что в нем враги Израиля усматривают несчастья для еврейского народа, но на деле он оказывается скрытой сокровищницей радости и праздничных дней для Израиля.

В чем же заключается особая сила, которую Израиль приобретает в Адаре? Как мы уже сказали — в том, что в этом месяце он подобен рыбам. Так же как рыбы, которые сильны, ловки и хорошо чувствуют себя в воде — мире, в котором они живут, Израиль силен и хорошо чувствует себя в мире Торы, воды которой поднимаются в этот месяц. Таким образом, Тора приносит

им удачу. Ни один враг не может нанести ущерб народу Израиля, если в нем не ослабнет стремление к Торе, как это произошло во время первой войны с Амалеком, о которой мы еще будем говорить, и в самом начале истории Мордехая и Эстер, когда зашло созвездие, покровительствующее Израилю, и над ним нависла угроза уничтожения. Но как только Израиль укрепляет свою связь с Торой, Всевышний немедленно разрушает замыслы врагов и созвездие, покровительствующее Израилю, высоко поднимается на небосклоне.

Вот чему учит нас Барайта (Брахот, 61):

«Однажды враждебные Израилю чужеземные (римские) власти запретили евреям изучать Тору. Папос бен Йегуда путешествовал тогда по Эрец Исраэль и обнаружил, что рабби Акива собирает повсюду большие группы учеников и публично преподает Тору. Он обратился к нему: «Акива! Ты не боишься римских властей?» Тот ответил: «Я расскажу тебе притчу, которая объяснит тебе наше положение.

Как-то раз лисица прогуливалась по берегу реки. Завидев рыб, которые собирались то в одном, то в другом месте, она спросила:

— От чего вы убегаете? Рыбы ответили:

— Мы спасаемся от сетей, которые составляют люди. Тогда лисица сказала:

— Может быть, вы хотите перебраться на сушу, под мою защиту, и заключить со мной такой же союз, какой заключили ваши отцы с моими?

На это рыбы сказали:

— Ты — совсем не то, что о тебе говорят. Говорят, что лисица умнее всех других зверей, но ты просто глупа! Если в своей родной среде мы испытываем такой страх, то разве в среде, которая и сама по себе сулит нам гибель, нам не будет еще хуже?

Так и мы. Сейчас мы сидим и изучаем Тору, о которой сказано: «Она — твоя жизнь и твое долголетие», и находимся в столь печальном положении. Насколько же хуже будет, если мы откажемся от нее!»

Источник силы и радости Израиля — в поднимающихся водах Торы. Месяц Адар,

созданный для радости, приносит ее только на волнах Торы. Просто дни Адара подходят больше, чем любые другие дни в году, для того, чтобы принять бремя Торы по доброй воле, с любовью и радостью!

Седьмое Адара

Седьмое Адара — это день, когда родился Моше Рабейну. В этот же день он умер в возрасте ста двадцати лет. Это совпадение должно напоминать нам о том, что Всевышний отсчитывает дни жизни праведников, складывая их в месяцы и годы, как в Торе (Шмот, 23): «Сделаю полным число дней жизни твоей».

Люди, особо тщательно выполняющие предписания Торы, обычно постятся в этот день и произносят Седер Тикун на седьмое Адара — особую молитву, приводимую в большинстве сидуров (молитвенников). Дело в том, что смерть праведника искупает грехи живущих; кроме того, пост в соединении с раскаянием и молитвой также искупает грехи и, таким образом, в этот день искупаются грехи всего еврейского народа.

В високосные годы этот пост обычно переносится на второй Адар. Тем не менее, существует имеющий глубокий смысл обычай поститься и седьмого числа первого месяца Адара, о котором мы будем говорить далее.

В надежде на спасение

В этот день, седьмого Адара, каждый человек должен серьезно задуматься о двух вещах, с тем, чтобы они навсегда остались у него в сердце. Эти две вещи — надежда на спасение и страх перед Судом.

Что такое надежда на спасение? Пример ее мы находим в истории рождения Моше Рабейну.

Он родился в трагический момент еврейской истории. Фараон, властелин Египта, постановил, что все новорожденные еврейские мальчики должны быть утоплены в Ниле. В течение трех лет и одной трети года египетские полицейские и простой народ тщательно следили за всеми беремен-

ными еврейскими женщинами. Когда приходило время родов, египтяне врывались в дома, немедленно отбирали новорожденных мальчиков, бросали их в реку и следили за тем, чтобы ребенок утонул. Из чрева матери он попадал в объятия смерти.

Весь еврейский народ находился в глухом трауре и даже не надеялся на спасение.

Даже отец Моше Амрам, бывший одним из величайших руководителей поколения, сказал: «К чему напрасные усилия! Все равно мы ничего не можем сделать». После этого он расстался со своей женой и прекратил супружеские отношения с ней — чтобы больше не рождались дети, обреченные на смерть. К этому времени она уже была беременна Моше на третьем месяце. Вслед за Амрамом расстались со своими женами и все остальные евреи.

Однако в это время Всевышний открылся сестре Моше Мирьям, которой было всего пять лет, и сказал ей: «Твоей матери суждено родить сына, который спасет Израиль». После этого к ее родителям вернулась надежда, они вновь исполнились веры и возобновили супружеские отношения, а вслед за ними — весь еврейский народ. И действительно, вскоре родился спаситель Израиля!

Но и после рождения Моше трудные времена не закончились. Все подданные фараона, включая женщин и детей, охотились за ним и пытались его уничтожить. В конце концов он был брошен в реку в корзине на произвол судьбы.

Но опасность для Моше не миновала и после того, как его вытащили из реки. Напротив, именно теперь она стала по-настоящему страшной. Моше попал прямо в царский дворец, в львиное логово, откуда фараон метал молнии своего гнева в народ Израиля, стремясь погубить его. Моше был крошечным ребенком, не знавшим, кто его отец, кто его мать и к какому народу он принадлежит. Злодеи хотели сделать его своим, еще одним из преследователей Израиля! И по-прежнему продолжало оста-

ваться здоровым опасение Амрама: «К чему наши напрасные усилия!»

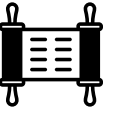
Только вспомнив обо всем этом, мы можем понять, сколь глубока была вера, воспламенившая сердце Мирьям, сколь сильна была в ней надежда на спасение, которой прониклись затем и другие евреи. Ведь если бы не родился Моше, какой смысл имело бы существование всего мира, который неизбежно возвратился бы в состояние хаоса. Но он родился, выжил во дворце фараона, вышел оттуда, спас свой народ и осветил путь всему миру на все времена. Будут обломаны клыки злодеев, и сами они скажут — Всевышний справедлив!

Из этой истории мы учим, что каждый человек должен в любой, даже самой трудной ситуации ежечасно укрепляться в вере и надеяться на спасение.

Страх перед Судом

Что такое страх перед Судом? Объяснение мы находим в истории смерти Моше Рабейну.

Моше Рабейну был величайшим из всех пророков, он обладал пророческим даром со дня своего рождения и спас народ Израиля. Он совершил великие чудеса в Египте, рассек море, переносился по воздуху, участвовал в войнах ангелов и сарафов, получил Тору в виде огня, жил под огненным покрывалом, беседовал с Всевышним лицом к лицу, научил Торе весь еврейский народ, обеспечивал его всем необходимым в течение сорока лет странствий по пустыне, воевал с Сихоном и Огом, остановил солнце и луну... Но из-за того, что он совершил небольшой проступок у Мей Мерива («Вод Раздора») и — вследствие его ошибки — святость благословенного Имени Всевышнего несколько умалилась, Моше (как и его брату Агарону) был вынесен смертный приговор, как сказано в Торе: «За то, что вы (Моше и Агарон) нарушили Мой приказ среди сынов Израиля... Издалека увидишь ты эту землю, но в нее не войдешь». Моше не помогли его заслуги, его праведность, все, что он совершил для Израиля, когда он столкнулся с Мидат гадин, Мерой

Суда и Справедливости Всевышнего, Мерой Истины, сотворенной Тем, кто создал все миры.

Из этого мы учим, сколь пронизателен, глубок и нелюбезен Суд Всевышнего,

сколь сильно должен каждый человек страшился греха, даже невольного, и насколько сильнее следует бояться осознанного, намеренного греха.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ОТНИМАЕТ ЛИ РАВ СВОБОДУ ВЫБОРА?

РАВ АШЕР КУШНИР

Мы с мужем уже несколько лет как соблюдаем. У нас нет Рава, и как-то не чувствуем его недостаток. Не хочется терять свободу выбора и своё мнение. Можно ли так и дальше продолжать?

Можно, но только не в еврейской жизни. Без Рава неизбежно, обложившись книгами и старыми привычками, создадите свою религию. И хотя приятно чувствовать себя «основателем», всё же, надеюсь, это не то, к чему вы стремитесь.

Обратимся к самой постановке вопроса и разберём вымышленный пример. Предположим, что Абраша решил заехать посмотреть на новый огромный торговый центр, который с размахом отгрохали на окраине соседнего города. Зная дорогу приблизительно, он промахнулся на третьем повороте и окончательно запутался. Но Абраша не растерялся. Поискав глазами вокруг, он заметил полицейского и обратился к нему с вопросом, как про-

ехать к магазинам. Получив ответ, Абраша точно последовал его указаниям и быстро добрался до цели.

Скажем ли в такой ситуации, что полицейский отнял у Абраши свободу выбора

и не дал ему двигаться в другом направлении? Всё, что полицейский говорит, — Абраша, как попугайчик, исполняет? Абраша не имеет своего мнения? По-видимому, нет! Решение проверить, что конкретно продают в новом магазине, Абраша принял в исключительно свободном полёте собственного желания сам, а вот для того, чтобы добиться желаемой цели, ему пришлось обратиться за помощью.

Конечно же, при этом, Абраша мог проявить «самостоятельность мышления» и, спросив как проехать,

повернуть в другую сторону, но... это дорога в никуда.

Не уподобляя ситуации, а только общую схему, можно то же сказать и об отношении

**даже изучая
Тору, мы не
всегда можем
понять, как
перевести её на
повседневный
язык быта,
как разбить
на мелкие
составляющие
жизни**

к Рава. Обращение к Рава исходит из нашего свободного выбора искать правильный путь в еврейской жизни. Мы хотим знать Волю Творца и как лучше всего её исполнить! Для этого нужен верный проводник. Искать Его — наш выбор.

Вступив в еврейский мир, мы возвратились к себе домой. Но дом — другой. Это огромный незнакомый мир, где тяжело полагаться на опыт и привычки прошлой жизни. Ведь даже изучая Тору, мы не всегда можем понять, как перевести её на повседневный язык быта, как разбить на мелкие составляющие жизни. Нужен проводник, который поможет не наделать ошибок. Нужен тот, кто пропитан Торой, кто в ней

глубоко разбирается, кто знает, что еврейское, а что нет, что из Торы, а что установили мудрецы, что обязательно, а что желательно, что местная традиция, а что устроение. Нужно знать мнение Торы по всем вопросам жизни.

Нет никакого шанса, что Баал Тшува сам правильно разберётся во всех тонкостях сложной еврейской жизни. Сказано в Пиркей Авот (1, 16): «Сделай себе Рава и устранись от сомнения...». Когда нет Рава, все знания под сомнением, все представления приблизительны. Поэтому для тех, кто действительно ищет еврейской жизни, Рав необходим!

ТОЛДОТ ЙЕШУРУН В АШДОДЕ ПРИГЛАШАЕТ НА ВСТРЕЧУ
С РАВОМ **АШЕРОМ КУШНИРОМ** НА ТЕМУ:

КАК ЖИТЬ?

*Как правильно
выстроить
свои отношения
между собой
и окружением?*

*Каково
должно быть
ощущение
жизни?*

17 ФЕВРАЛЯ В 20:30

АДРЕС: МАВО А ШАРВИТАН 7, В ПОМЕЩЕНИЕ ОБЩИННОГО ЦЕНТРА ТОЛДОТ ЙЕШУРУН.
ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ: 053-8205770 БУДЕМ ВСЕХ РАДЫ ВИДЕТЬ!

59

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

Недельная глава Трума

ТОЛДОТ ЙЕШУРУН ВПЕРВЫЕ В МААЛОТ!
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА НА НЕЗАБЫВАЕМУЮ ВСТРЕЧУ

26
февраля
В 19:00

р.Захарья Матитьяу

СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ

КОТОРАЯ СОСТОИТСЯ В 19:00 ПО АДРЕСУ: УЛ.ИЕРУШАЛАИМ 1, МАТНАС "ДОР ЛЕДОР".
ВХОД СВОБОДНЫЙ, ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ: 050-252-98-74

ТОЛДОТ ЙЕШУРУН В ИЕРУСАЛИМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЛЕКЦИЮ
РАВА **АШЕРА КУШНИРА** НА ТЕМУ

24 февраля
в 20:30

SOS!
ПОДРОСТКИ!

**Как не потерять себя
и своих взрослеющих детей.**

КОТОРАЯ СОСТОИТСЯ ПО АДРЕСУ: КИСУФИМ 17, РАМОТ, ИЕРУСАЛИМ.
ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 050-419-01-44, 052-718-93-14

