

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ВАЯКЕЛЬ» 126 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЯКЕЛЬ	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ	9
ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЕН ИЗРАИЛЯ	10
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	15
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	18
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	26
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	27
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	28
НАШИ МУДРЕЦЫ	29
КНИЖНАЯ ПОЛКА	30
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	35
ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИ	36
МИРОВОЗЗРЕНИЕ	40

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

Спустившись в Йом-Кипур с горы Синай, где он молил Всевышнего простить евреям грех золотого тельца и добился прощения, назавтра «собрал Моше все общество сынов Израиля» и передал им заповедь о субботе, а затем – предписание принести для строительства Мишкана и для служения в Храме что что пожелает: драгоценности, шерсть, кожи, оливковое масло и т.п.

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

Эта суббота — последняя перед наступлением месяца адар (в этом високостном году адар II), с началом которого во времена Храма начинался сбор взносов на покупку животных для общественных жертвоприношений. Тора обязывает каждого взрослого мужчину-еврея один раз в год, до наступления месяца нисан, внести в сокровищницу Храма половину шекеля — серебряную монету весом без малого двести зерен ячменя. В связи с этим в дополнение к недельной главе в нынешнюю субботу в синагогах читают отрывок «Шкалим» из главы «Ки тиса» («Когда будешь исчислять»), девятой главы книги «Шмот».

Недельная глава Ваякель 1-2 Марта

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	5:01	6:14
Хайфа	5:06	6:15
Москва	5:45	7:01
Ст. Петербург	6:07	7:30
Одесса	5:24	6:29
Киев	5:20	6:29
Рига	5:37	6:55
Берлин	5:26	6:38
Сидней	7:14	8:09
Нью Йорк	5:29	6:29
Атланта	6:15	7:12
Бостон	5:15	6:17
Торонто	5:48	6:51
Лондон	5:25	6:32

МАТАНОТ ЛАЭВЪЕНИМ НА ПУРИМ
исполнение заповеди онлайн

TOLDOT.RU/MONEY/HESED

159
[ля бедных \(матанот ле-эвйоним\) на Пурим, 14 адара, для семей аврехим, нуждающихся и их семей. Пожертвование можно сделать только до 16:00 \(по израильскому времени\) 21 1 года — после этого данная категория будет закрыта.](#) Люб: прив

159
[ля бедных \(матанот ле-эвйоним\) на Пурим, 15 адара, для иерусалимских семей аврехим, их и нуждающихся религиозных семей. Пожертвование можно сделать только до 13:00 \(по му времени\) 21 марта 2019 года — после этого данная категория будет закрыта.](#) Люб: прив

159
[ахацит а-Шекель — Обычай о заповеди в память о половине шекеля, которую начинали в адаре для нужд Храма](#) Люб: прив

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЯКЕЛЬ

РОЛЬ ЖЕНЩИН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ МИШКАНА

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

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

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

Интересна роль еврейских женщин в строительстве переносного Храма. Они

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

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

Рассказывается, что Моше не хотел брать для Мишкана зеркала — так сказать, орудие тщеславия и суетности. Но Всевышний сказал ему: это приношение женщин мне дороже всего. Все эти женщины — праведницы.

Когда мужья их надрывались на тяжелой работе, но ничего не зарабатывали и ничего не приносили в дом (а семьи тогда были многодетные — 10-13 детей как минимум), женщины ловили рыбу, кормили себя и детей, да еще относили еду мужьям и, идя к ним, глядели в зеркала и наряжались, чтобы им понравиться. И не было, согласно преданию, ни одной попытки прекращения беременности, ни одной измены (помните, мы говорили об этом в главе «Шмот»?).

Поэтому у евреев существует обычай — в начале каждого месяца, в Рош-ходеш, женщины откладывают все трудоемкие домашние дела.

Они отдыхают в награду за то, что на сооружение золотого тельца женщины не хотели давать своих украшений, а на переносной Храме спешили отдать даже зеркала, «толпились», стояли в очереди...

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

ОТКУДА ЧТО БЕРЕТСЯ?!

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Глава «Ваякель» («И собрал») рассказывает, что, спустившись в Йом-Кипур с горы Синай, где он молил Всевышнего простить евреям грех золотого тельца и добился прощения, назавтра «собрал Моше всю общину сынов Израиля» (Шмот, 35:1) и передал им заповедь о субботе, а затем — предписание принести для строительства Мишкана (Переносного Храма) и для его внутреннего оборудования то, что пожелает: драгоценности, шерсть, кожи, оливковое масло и т.п. Глава подробно описывает детали Мишкана и работы, которые предстоит выполнить при его строительстве.

Какого рода трудовой деятельностью занимались евреи в Египте? Месили глину, добавляли в нее солому и лепили из этой смеси кирпичи. А еще что они делали? Выполняли черную работу для любого египтянина, который этого потребует. Мы нигде не находим ни слова о том, что они владели какими-то более сложными ремеслами или учились им у кого-то. Но вот в пустыне Всевышний велит им изготовить великолепные ткани, опорные столбы, оборудование и утварь для Храма сложнейшей, изысканной работы, и они с этим справляются. Как это получилось? Откуда взялось все это мастерство и все эти специалисты? Таким вопросом задаются наши мудрецы и, в частности, Рамбан в комментарии на Хумаш (Пятикнижие).

Сказано в «Ваякель»: «И пришли они — каждый, кого влекло сердце, и каждый, кого побудил его дух, принесли приношение Г-споду для устройства соборного шатра и для всякого служения в нем, и для священных одежд» (35:21). И далее: «... каждая женщина, мудрая сердцем, пряла своими руками... все женщины, побужденные мудрым сердцем, пряли козью [шерсть]» (35:25, 26). Об исполнителях главных, самых тонких работ Бецалеле и Аалиаве и их помощниках сказано: «... Бецалель и Аалиав и все мудрые сердцем, которых

одарил Г-сподь мудростью и разумением, чтобы уметь сделать дело священной работы, будут делать... И призвал Моше Бецалеля и Аалиава и каждого, мудрого сердцем, в сердце которого Г-сподь вложил мудрость, всякого, кого влекло сердце приступить к работе» (36:1-2).

Рамбан в комментарии на стих 35:21 говорит: здесь нет речи о том, как евреи учились этому ремеслу. Стих говорит о влечении сердца, побуждении духа. Почему? По-видимому, он хочет сосредоточить наше внимание на том, что считает основным для успеха дела. Не само обучение, а то, что делает возможным достижение вершин мастерства. Что же это такое? Это — «дух» и «влечение».

Дух «побуждает» — подсказывает человеку, что он способен служить Всевышнему в такой или иной форме. Присутствие такого духа в человеке — большая сила. Надо понимать, что, говоря о «побуждении духа», Тора имеет в виду не мечты, какими бы пылкими они ни были, а ситуацию, когда человек прилагает к делу все силы и надеется при этом на помощь Б-га. Человек, обладающий «побуждением духа» и «влечением сердца», — не мечтатель, вершащий в воображении великие дела.

Влечение сердца — это стремление реально действовать. Говорят мудрецы: Б-г ведет человека по пути, который он выбирает, на который он уже вступил. Каких высот он достигнет, до какого уровня дойдет — этого никто не знает.

Чем уровень его достижений обусловлен реально и практически? Тем, сколько сил и энергии человек в это вложит и от каких других своих желаний он готов отказаться для достижения цели. Когда человек отдает избранному делу все, что в его возможностях, Б-г дает ему все новые и новые силы.

А как понимать слова о том, что в сердце каждого, мудрого сердцем, Бг вложил му-

дрость? Зачем ее вкладывать туда, где она уже имеется?

Объясняет рав Хаим Шмулевич, благословенна память праведника: под мудрым сердцем здесь подразумевается не то, которое обладает мудростью, а то, которое жаждет мудрости. Ему Б-г и дает мудрость. Мы знаем, что еврейский царь Шломо (Соломон), автор известных у всех (или почти у всех) народов и во всех культурах «Притч Соломоновых» (Мишлей), был мудрейшим из людей, когда-либо живших на земле. А как Шломо приобрел эту мудрость?

В известном эпизоде из Книги царей Всевышний в Гивоне является царю Шломо и предлагает ему: «...проси, что мне дать тебе?.. И сказал Шломо... Даруй же рабу Твоему сердце разумное, чтобы судить Твой народ, чтобы различать между добром и злом... И хорошо было в глазах Г-спода, что Шломо просил [именно] этого. И сказал ему Б-г: за то, что ты просил этого, и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе души твоих врагов, но просил себе разума... Вот, Я сделал по слову твоему. Вот, Я дал тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было до тебя и после тебя не встанет подобный тебе» (Мелахим I, 3:5-6, 9-12).

Мудрость была для Шломо важнее всего, и только о мудрости он просил Бга. За это он ее и получил. (Мы обычно обуреваемы множеством желаний. Но пока мы не сумеем понять, что для нас главное, и что-то сделать ради него, его исполнение не приблизится.)

В «Поучениях отцов» сказано: «Кто мудр? Тот, кто учится у любого человека» (Пиркей авот, 4:1). Так кто же мудр? Тот, кто любит мудрость, знание и ценит их превыше всего. Тому, кто весь устремлен к мудрости и всегда и во всем ищет только ее, Б-г и дарит мудрость.

Мудрость — награда за стремление к мудрости, которое не останавливают трудности и лишения. Эта награда приходит к человеку, для которого это стремление — главное в жизни. Такова мысль рава Шмулевича.

Пример такого человека рав Шмулевич видит в преемнике Моше Иеошуа бин-Нуне. Какое качество Иеошуа сделало его способным возглавить еврейский народ после Моше? Стремление к знанию Торы, настолько сильное, что Иеошуа не отходил от Моше ни на шаг, чтобы не упустить ни слова из того, что Всевышний через Моше передавал евреям. Иеошуа провожал Моше, когда тот поднялся на гору Синай, до крайнего предела, и ждал его там все сорок дней и ночей, чтобы и на обратном пути, каким бы недолгим этот путь ни был, слушать учителя. Иеошуа даже не подумал о том, чем же он будет питаться все это время ожидания. В награду за это Всевышний совершил для него особое чудо: так же, как Он давал ман всему еврейскому народу, Он давал ман отдельно Иеошуа у склонов Синая.

А теперь собственно о ремесле. Среди евреев нашелся один человек — мастер работы с драгоценными металлами. Он обладал и побуждением духа, и влечением сердца, и Б-г каким-то особым образом открыл ему все тайны ремесла: «призвал по имени Бецалеля, сына Ури, сына Хура, из колена Иеуды» (35:30).

А Бецалель обучал им других евреев. Почему именно его Всевышний удостоил такого дара? В награду за заслуги его деда Хура (недаром здесь указано, чей он потомок). Уходя на гору, Моше оставил руководителями Аарона, своего брата, и Хура. Об этом мы читаем в Торе. А потом уже нигде Тора не упоминает о Хуре как о действующем лице. Почему? Когда евреи собрались изготовить золотого тельца, Хур воспротивился, и его убили...

Таким образом, Рамбан указывает нам, что человеку, который стремится (т.е. приступает, а не мечтает) сделать какое-то большое Б-гоугодное дело, Б-г открывает в нем самом такие новые силы и возможности, о которых человек и не знал до той поры. А у рава Шмулевича мы учимся тому, что Б-г дарит мудрость такому человеку, вся жизнь которого проникнута желанием (внутренним) и стремлением (практическим действием) ее приобрести.

ПОВТОРНОЕ НАПОМИНАНИЕ О СВЯТОСТИ ШАББАТА.

ПО КНИГЕ «СЛОВО ТОРЫ» РАВА ПИНХАСА ГОЛЬДШМИДТА

Сбор пожертвований на Мишкан (переносной Храм Всевышнего), и участие народа в работе. «И призвал Моше Бецалея и Оголиава, а также любого человека, мудро-го сердцем...»

Подробное описание элементов Мишкана, его оборудования, золотого семисвечника и алтарей.

И собрал Моше всю общину сынов Израиля, и сказал им: «Это вещи, которые повелел Всевышний делать: шесть дней делай работу, а в седьмой день будет для вас святость, Шаббат, прекращение работ для Б-га; делающий в него работу, умерщвлён будет. Не зажигайте огня во всех поселениях ваших в день субботний». (Шмот 35:1-3)

Как-то бывший президент Российского Еврейского конгресса Владимир Гусинский спросил меня: «Когда же, наконец, вы — ортодоксы — начнёте идти в ногу со временем и отмените все эти ваши устаревшие, архаичные законы, запрещающие поездки в Шаббат и предписывающие употреблять в пищу только кошерное?»

На это я сказал ему: «Видите ли, Шаббат на протяжении поколений был краеугольным камнем еврейской общины. Допустим, что евреи приезжают в некий город. Поскольку в Шаббат нужно молиться в синагоге и запрещено пользоваться транспортом, получается, что они должны селиться так, чтобы до синагоги можно было дойти пешком. Вот вам, пожалуйста, и естественным образом возникающие еврейские кварталы, в которых меньшинство получает возможность жить среди большинства, сохраняя при этом свою самобытность.

Существует множество законов Шаббата. В основе всех их лежат тридцать девять работ, делать которые было запрещено сынам Израиля. Работы эти являются теми самыми работами, которые были необходимы для строительства Мишкана — шатра собрания. Здесь снова мы сталкиваемся со связью между шатром собрания и Шаб-

батом. Связь, на которую намекает и наша недельная глава, где разговор о Шаббате и строительстве святилища находится в непосредственной близости.

Сегодня мы окружены различными устройствами, проигрывающими музыку, показывающими фильмы и телевизионные программы, передающими электронные сообщения и тому подобное. В наше время тайна успеха состоит в том, чтобы активно быть на связи со всем миром в течение двадцати четырёх часов в сутки. Чем более сильна и постоянна эта связь, тем лучше. Часто у нас не остаётся времени даже для того, чтоб быть на связи с самими собой, тем более с нашими родственниками и, в особенности, с нашими детьми, которых мы так любим и которым уделяем так мало времени.

В этом смысле Шаббат является спасательным кругом, последним средством спасения современного человека, живущего в информационную эпоху. С момента, когда в лучах заходящего солнца мы, произнося молитву, принимаем на себя Шаббат, мы получаем уникальную возможность вновь обрести связь с самими собой. Прекратить бесконечную погоню за материальным успехом и вновь найти в нашей душе место для любви — в день Седьмой, в который Всевышний отдыхал от всей работы Своей.

Есть те, кто пытается утверждать, что запрет на определённые виды деятельности в Шаббат больше не актуален. Их аргументация строится на том, что благодаря развитию технологии в наше время деятельность такого рода больше не требует абсолютно никаких физических усилий, следовательно не может считаться нарушением заповеди прекращать работу и отдыхать в Шаббат. Несомненно, это грубая ошибка, поскольку главная идея заповеди Шаббата — это не физический отдых. Шаббат — это прежде всего отдохновение человеческого духа, возвращение человека к своей сущности.

В Шаббат мы не производим ничего нового: не создаём свет, включая лампу; не создаём темноту — выключая её. Шаббат даёт нам возможность ощутить себя одним из творений Всевышнего в Его мире. Творением, чья песнь гармонично вливается в хор остальных созданий, воспевающих Творца.

В Шаббат Всевышний дарит нам дополнительную душу, очищающую и поднимающую нас к вершинам, недостижимым в будние дни, когда всё наше существо наполнено заботами мира сего. Отдыхая в Седьмой день, человек, если можно так сказать, уподобляется Самому Всевышнему, о котором сказано (Берешит 2:1-3):

И завершены были небеса и земля, и всё воинство их. И завершил Г-сподь в день седьмой труд Свой, который сделал, и почил в день седьмой от всего труда Своего, который сделал. И благословил Г-сподь седьмой день и освятил его, ибо в него почил от всего труда Своего, который сотворил Г-сподь делать.

Рамбан комментирует приведённый выше отрывок следующим образом (Рамбан Берешит 2:3 со слов «ваиварех ваикалеш»): ...А раби Авраам (ибн Эзра) сказал, что благословение [означает] приумножение блага, [а именно,] что в телах возникает дополнительная сила порождения, а в душе — дополнительный разум. «И освятил его» — [означает,] что (Бог) не делал в него работу, как в другие дни. И сказанное им верно для верующих в это, поскольку постижение этого не доступно чувствам человека.

А истина [состоит в том], что благословение в Шаббат — это источник благословений, и это основа мира.

«И освятил его» — поскольку будет черпать из святости. И если поймёшь слова мои эти, познаешь то, что сказали в Берешит Раба (Берешит Раба 11, 9; имеется в виду следующий мидраш: Учил раби Шимон бен Йохай: «Сказала Шаббат (слово “Шаббат” на иврите — женского рода, прим. переводчика) перед Святым, благословен Он: «Господин мира, у всех [дней недели] есть пара, [а] у меня нету пары». Сказал ей Свя-

той, благословен Он: «Собрание Израиля будет тебе парой». Когда стояли Израиль перед горой Синай, сказал им Святой, благословен Он, помните то, что сказал я Шаббат: «Собрание Израиля будет тебе парой». И это сказанное (Шмот 20:8): «Помни день субботний, чтобы освящать его (слово «освящать» — «лекадеш» на иврите, означает также и «брат в жёны», прим. переводчика). Поскольку нет у него пары». И то, что сказали ещё: «Община Израиля будет тебе парой». И поймёшь, что в Шаббат действительно есть дополнительная душа.

«И собрал Моше всю общину сынов Израиля» (Шмот 35:1) — община Израиля и Шаббат неотделимы друг от друга, и одно не может существовать без другого. Само существование еврейского народа сегодня является результатом соблюдения Шаббата. Именно поэтому мидраш, который приводит Рамбан, уподобляет взаимоотношения народа Израиля и Шаббата — взаимоотношениям мужа и жены. Если народ Израиля будет хранить верность Шаббат, то и Шаббат будет верна ему.

Среди людей, вновь возвращающихся к иудаизму, есть те, кто относятся к Шаббату как ко дню исключительно духовному. Дню, который должен быть целиком посвящён изучению Торы и молитве. Но это не совсем то, что имела в виду Тора.

Известно, что члены отколовшейся от иудаизма секты караимов, считают, что весь Шаббат нужно проводить, сидя в темноте, и есть только холодную пищу. Отрицая Устную Тору, они трактуют сказанное в Письменной Торе (Шмот 35:3): «Не зажигайте огня во всех поселениях ваших в день субботний» буквально, то есть как абсолютный запрет на любое использование огня в Шаббат. Устная Тора, которой придерживаемся мы, разъясняет, что запрещён лишь сам акт зажигания огня, но использование огня, зажжённого перед Шаббатом, не возбраняется. Чтобы подчеркнуть это, в канун Шаббата нам предписано зажигать свечи, которые бы светили нам в Шаббат, а также оставлять на огне пищу, чтобы в Шаббат мы могли есть горячее.

Мы говорим в субботней молитве: «Возрадуются Царству Твоему хранящие Шаббат и называющие его наслаждением» (Молитва Шаббат). Радость — это основа Шаббата.

Шаббат начинается перед заходом солнца, когда хозяйка дома, мать семейства, зажигает субботние свечи. Мудрецы говорят (Зоар Берешит 2, 198, Танхума Ноах 1), что, зажигая свечей, женщины исправляют грех первой женщины — Хавы, которая, убедив мужа вкусить от Древа познания, по словам книги «Зоар»: «Потушила свечу мира».

Мужчины тем временем идут в синагогу, где принимают Шаббат, как принимают дорогого гостя, и благословляют Всевышнего за то, что он одарил народ Израиля этим бесценным даром.

После молитвы вся семья собирается за празднично накрытым субботним столом, ломящимся от угощений, где, до того как начать трапезу, глава семьи приветствует ангелов, незримо присутствующих за столом. Затем наступает черёд песни «Эшет Хаиль», отрывка из книги «Мишлей» (Мишлей 30:10- 31), прославляющего добродетель еврейской женщины. Следующие, к кому обращается отец семейства, — это дети. Отец произносит сыновьям и дочерям благословение, которое дал праотец Яков своим внукам, сыновьям Йосефа, родившимся в Египте (Берешит 48:20). Благословляя сыновей, он желает им уподобиться Эфраиму и Менаше, а дочерям желает уподобиться праматерям Саре, Ривке, Рахели и Лее.

И только после того, как человек привёл свой личный мир к полной гармонии — восславил Всевышнего и поприветствовал Его ангелов, поблагодарил жену и благословил детей, — только теперь он готов начать праздничную субботнюю трапезу с благословения на вино. Как отмечают наши мудрецы (Брахот 40а), вино символизирует плод Древа познания. Это напиток, с помощью которого человек способен как возвыситься до недостижимых вершин, так и пасть в глубочайшую пропасть. Произнося благословение на вино, освящающее Шаб-

бат, мы используем напиток греха, которым змей совратил первых людей и отдалил их от Всевышнего, чтобы освятить человека и вновь приблизить его к Творцу.

Теперь пришла очередь благословить хлеб — субботние халы — и начать трапезу. Изгнанный из райского сада первый человек был проклят тем, что отныне ему придётся «в поте лица есть хлеб свой» (Берешит 3:17). В Шаббат, когда мы не прикладываем усилия, чтобы добывать пропитание, хлеб символизирует собой отмену проклятия.

Тот, кто соблюдает Шаббат, возвращает мир к той гармонии, которая царила в нём до грехопадения первого человека. В Шаббат мы живём в мире, исполненном гармонии.

«Шаббат — душам удовольствие. [День] седьмой — духу наслаждение и сердцам блаженство» (Пиют «Йа Эхсоф») — так пишет в сочинённом им субботнем пиюте рабби Аарон из Карлина, один из выдающихся учителей хасидизма в Белоруссии.

Я хотел бы предложить каждому еврею, читающему эти строки, хотя бы однажды на собственном опыте испытать, что такое настоящий Шаббат. Неважно, где вы живёте — в Москве, Израиле или любой другой точке мира. Оставьте ваши заботы всего лишь на один день и проведите Шаббат среди соблюдающих евреев: в синагоге, ешиве, хасидском дворе или просто в ортодоксальной еврейской семье. Почувствуйте настоящий вкус Шаббата, который всегда являлся «цементом», скрепляющим «здание» еврейского народа.

«Милосердный, Он даст нам в наследие бесконечный день Шаббат и отдых на вечную жизнь» (Биркат Амазон), — говорим мы в субботнем благословении после трапезы.

Времена машиаха и грядущий мир — это время наступления вечного Шаббата. Соблюдая заповедь Шаббата, мы исправляем грех первого человека, возвращаем этот мир к его первородному состоянию и приближаем грядущее Царство Всевышнего.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

НАЧАЛО МУДРОСТИ – ТРЕПЕТ ПРЕД ВСЕВЫШНИМ

РАВ АРЬЕ (ЛЕВ) КАЦИН

«... и всякий муж, мудрый сердцем, в кого Господь вложил мудрость и разумение, чтобы ведать (и) исполнять, делать будет всякую работу для священного служения, во всем, что повелел Господь.» (36:1)

- Является ли ум человека врожденным качеством или следствием его свободного выбора? – спросил я рава Йонатана Каца.

- Сначала я расскажу тебе анекдот, - неожиданно ответил раввин...

«- Не могли бы вы мне открыть секрет, почему евреи такие умные? – спросил нееврей, зайдя в магазин кошерных продуктов.

- Мы едим специальную кошерную пищу, которая делает нас умными, - не растерявшись, ответил продавец. - Например, в этой банке двадцать кусков селедки, я могу вам продать каждый за доллар, таким образом эта банка обойдется вам всего в двадцать долларов.

Нееврей заплатил деньги и ушел, но на следующий день вернулся с другим вопросом.

- Почему вы продали мне банку селедки за двадцать долларов, ведь я мог купить ее в любом кошерном магазине всего за доллар?

- Я же обещал, что селедка сделает вас умнее, - ответил продавец...»

Выслушав шутку, я открыл слова Маймонида, которые, на первый взгляд, противоречат мнению мудрецов Талмуда.

«Человек обладает свободой воли... Каждый может стать праведником, как Моисей, или злодеем, как Йоровам (который заставлял евреев грешить), мудрым или глупцом, милосердным или жестоким, скупым или щедрым...»

Этот принцип имеет основополагающее значение... как написано: "Смотри, Я пред-

лагаю вам сегодня благословение и проклятие" (Дварим, 11:26), то есть выбор в ваших руках, и все, что человек пожелает, он может совершить, любой из возможных поступков, хороший или дурной» («Законы о раскаянии», 5:1-5).

«Всевышний пожелал, чтобы воля человека была свободной, - заключает Маймонид. - И потому он несет ответственность за свои поступки: если делает добрые дела – заслуживает вознаграждения, если творит зло – наказания»...

«Каждый может стать праведником или злодеем, мудрым или глупцом», - пишет Маймонид. Но его слова, казалось бы, противоречат мнению мудрецов Талмуда, которые утверждали, что в момент зачатия определяется, будет ли человек сильным или слабым, мудрым или глупцом (Нида, 15).

Очевидно, что лишь моральный выбор между добром и злом дан человеку, как сказали мудрецы Талмуда: «Все в руках Небес, кроме трепета перед Небесами». Станет человек праведником или негодяем – выбор лишь в его руках, однако его физические и интеллектуальные способности, его благосостояние определяются Свыше. Так почему же Маймонид утверждает, что каждый обладает свободой выбора – стать не только праведником или злодеем, но и мудрым или глупцом?

«Маймонид, конечно же, не противоречит Талмуду, - ответил рав Кац. – Талмуд утверждает, что каждому человеку даются определенные начальные условия, но то, как он ими воспользуется, только в руках человека.»

Каждый из нас наделен от рождения определенными физическими и умственными способностями, однако то, как мы

реализуем этот потенциал в жизни, зависит только от нас. Лишь сам человек может совершить моральный выбор и, преодолевая лень, вдохновенно и настойчиво учиться, совершенствоваться во имя исполнения своей жизненной миссии. Об этом писал еще мудрейший из людей царь Соломон: «Начало мудрости – трепет пред Всевышним» (Притчи, 9:10)...

Я видел родителей, которые приводили сыновей в иешиву, потому что в городской школе посчитали их умственно отстающими. Родители не хотели переводить детей в специальное учебное заведение. «Я знаю, что мой сын никогда не сможет закончить

обычной школы, не сумеет сдать необходимые экзамены, - жаловалась мне однажды мама ученика. – Пожалуйста, пусть он просто находится среди нормальных детей!» Однако, соприкоснувшись с Торой, этот мальчик так же, как и многие другие, сдал все экзамены, получил диплом об окончании школы и поступил в колледж. Многие дети, которые продолжили изучать Тору, несмотря на предрекаемую городской системой образования умственную отсталость, достигли успехов в постижении мудрости, демонстрируя выдающиеся способности! Это не чудо Небес, а человеческий выбор!

ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЕН ИЗРАИЛЯ

ЙЕУДА

РАВ АЛЕКСАНДР КАЦ

Йеуда бен Яков (2324—2195 ;התיב' גג. /1565—1436 гг. до н.э./) — четвертый сын праотца Якова и его жены Леи, один из родоначальников народа Израиля.

Родился в Харане 15 сивана 2195 года. По свидетельству кабалистов он стал новым воплощением души сына Ноаха, Шема.

Его имя связано со словами, произнесенными его матерью: «На этот раз я восхваляю (התיב) Б-га». В этом имени заключалось скрытое пророчество: Лея благодарила Творца за то, что у нее родился сын, от которого в будущем произойдет царский род — династия царя Давида. А в святой книге Зоар отмечается, что четыре буквы из имени Йеуда (התיב) составляют сокровенное четырехбуквенное Имя Б-га (ה-י-ה-ו'), а оставшаяся буква ת (далет) указывает на царя Давида (דוד).

В 2205 году /1555 г. до н.э./ семья Якова переселилась из Харана в страну Кнаан и расположилась станом недалеко от горо-

да Шхема. И в Шхеме произошли события, при которых впервые проявились лидерские качества Йеуды. В 2206 году /1554 г. до н.э./ его старшие братья Шимон и Леви, спасая сестру Дину, истребили всех мужчин Шхема, а отец сурово осудил их: «Вы меня погубили, сделав ненавистным для жителей этой страны... У нас ведь немного людей, а они могут, напав на нас, истребить всю нашу семью!». Одиннадцатилетний Йеуда сразу же вступился за братьев, спросив отца: «Разве мои братья Шимон и Леви убили жителей Шхема без причины?! Ведь сын их царя украл и обесчестил нашу сестру, преступив заповеди, которые Б-г дал Ноаху, — и ни один из жителей города не возразил ему. И тем самым все они преступили заповедь устанавливать правосудие, и за это Б-г предал их в руки моих братьев, которые их казнили! И теперь не нужно опасаться мести и гневаться на моих братьев! Ведь наш Б-г, отдавший в их руки жителей

Шхема, Он предаст в наши руки и всех царей Кнаана. Если они на нас нападут, мы поступим с ними так же, как Шимон и Леви поступили с мужчинами Шхема. Следует лишь без страха положиться на Б-га и молиться Ему об избавлении».

А когда войска семи расположенных поблизости городов осадили лагерь Яакова, чтобы отомстить за жителей Шхема, именно Йеуда призвал братьев на битву: «Крепитесь и будьте мужественными, ведь Б-г с нами! ... Пойдем и сразимся с этими необрезанными, и Всесильный, наш Б-г, дарует нам избавление!». Но битва не состоялась: еще не начав сражение, кнаанские цари ощутили внезапный страх. «Эти евреи многочисленны, но с ними Б-г!» — решили они и возвратились в свои владения.

В 2207 году /1553 г. до н.э./ семья Яакова обосновалась в Хевроне, где Йеуда впервые увидел своего праведного деда, праотца Ицхака. В течение нескольких последующих лет Йеуда и его братья изучали основы Б-жественной мудрости под руководством отца и деда.

В 2213 году /1547 г. до н.э./, когда на сыновей Яакова, перегонявших стада на обширные пастбища возле Шхема, снова напало войско семи царей Кнаана, именно Йеуда повел братьев в бой. Вместе со своими слугами он обратил в бегство дружину Яшува, царя города Тапуаха. В жестоком поединке он сумел одолеть и самого Яшува, закованного в металлические доспехи: сначала, схватив огромный камень с земли, он сбил противника с боевого коня, а затем, перерубив ему мечом ноги, обрушил его на землю и отсек голову. После этой впечатляющей победы с уцелевшими кнаанскими царями был заключен мирный договор,

позволивший сыновьям Яакова беспрепятственно пасти свои стада возле Шхема.

В 2216 году /1544 г. до н.э./, во время одного из перегонов в районе Шхема, Йеуда и его братья устроили суд над своим младшим братом Йосефом, которого они подозревали в стремлении незаконно захватить власть над семьей. Сыновья Яакова имели пророческое предание, согласно которому в будущем еврейский народ объединится вокруг царей — потомков Йеуды, а не потомков Йосефа, — и поэтому братья судили его как бунтовщика, восстающего против законного царя Израиля.

Но когда они приговорили Йосефа к смертной казни, а затем, не желая проливать его кровь своими руками, сбросили его в глубокую яму, Йеуда решил спасти его, предложив продать его проходившему мимо торговому каравану. «Чего мы достигнем, если убьем своего брата, а кровь его скроем? — обратился он к остальным. — Продадим его лучше ишмаэлитам. А нашей руки на нем не будет, ведь, в конце концов, он же наш брат, наша плоть и кровь!». И, несмотря на возражения старших братьев, Шимона и Леви, которые настаивали на приведении приговора суда в исполнение, была принята его точка зрения — и братья получили за Йосефа двадцать сребреников. В заслугу того, что Йеуда избавил братьев от убийства, его потомки удостоились основать царскую династию Давида.

Чтобы скрыть продажу Йосефа, братья намочили сорванную с него рубашку в крови козленка и отослали к отцу. А когда они вернулись в Хеврон, именно Йеуда сообщил отцу: «Мы нашли эту залитую кровью рубашку в пустыне, недалеко от Шхема. Узнаешь ли, это одежда твоего сына или

нет?!». Яков зарыдал и упал на землю, и тогда Йеуда приподнял голову отца, положил к себе на колени и тоже заплакал.

Когда братья увидели, какие страшные страдания они принесли своему отцу, они раскаялись в содеянном и отвернулись от Йеуды, сказав ему: «Мы считали тебя главой. Ты предложил продать его, и мы тебе подчинились! Если бы ты предложил возвратить его к отцу, мы тоже послушались бы тебя!».

В этот период Йеуда отделился от братьев. Он поселился в городе Адуламе, где женился на Илит, дочери торговца Шуа. У них родилось три сына: Эр, Онан и Шела. А когда его первенец Эр немного подрос, Йеуда взял ему жену по имени Тамар, которая происходила из рода Шема. Вскоре Эр умер — еще юношей, и Йеуда женил на Тамар своего второго сына Онана.

Йеуда знал тайное предание, полученное от предков: если вдова выйдет замуж за брата своего покойного мужа, то душа умершего воплотится в ребенке, родившемся от такого брака. И Йеуда был первым, кто осуществил это тайное знание на деле.

Но вскоре смерть постигла и Онана, и тогда Йеуда отослал Тамар к ее родителям, обещав женить на ней и третьего сына, Шелу, как только тот подрастет. Но на самом деле Йеуда надеялся отделаться от Тамар, потому что боялся, что и Шела умрет молодым, как и его братья. А менее чем через год после смерти Онана умерла жена Йеуды Илит.

Йеуда был наказан смертью жены и детей за то, что не завершил до конца выполнение заповеди спасения человеческой жизни. Ведь, когда он спас Йосефа от смерти, сказав: «Он же наш брат, наша плоть и кровь!», ему следовало добиться того, чтобы Йосеф смог вернуться к отцу. И страдания, связанные с потерей сыновей, постигли Йеуду в наказание за те страдания, которые причинило его отцу исчезновение Йосефа, — ведь именно Йеуда сказал Якову: «... Узнаешь ли, это одежда твоего сына или нет?!».

После завершения дней траура по жене Йеуда отправился в Тимну на стрижку овец. Около дороги он увидел женщину, закрывшую лицо покрывалом, и решил, что это блудница. Йеуда собирался пройти мимо, но почувствовал, что его неудержимо тянет к этой женщине. Всевышний послал к нему ангела, ответственного за любовное вожделение, и Йеуда повернул к блуднице как бы против собственной воли.

Он спросил у женщины, не замужем ли она, и она ответила: «Я незамужняя». Он спросил, не находится ли она в периоде, когда близость запрещена, и она ответила: «Я чиста». И тогда Йеуда обещал ей в награду за близость прислать козленка из своего стада, а в залог она попросила его печать, накидку и дорожный посох. А когда Йеуда поручил своему другу отнести ей козленка, тот не сумел отыскать в округе эту блудницу.

Через три месяца Йеуде сообщили, что его невестка Тамар согрешила и забеременела. А поскольку она предназначалась в жены сыну Йеуды, Шеле, ее привели на суд к Йеуде, и тот приговорил ее за блуд к смертной казни. И тогда Тамар послала к нему его печать, накидку и посох, попросив передать: «Я беременна от владельца этих вещей». И она сказала самому Йеуде: «Узнай, пожалуйста, кто владелец этой печати, накидки и посоха!».

Так Йеуда был наказан по принципу «мера за меру»: как он обманул отца, сказав ему: «Мы нашли эту рубашку, залитую кровью, в пустыне. ... Узнаешь ли, это одежда твоего сына или нет?!» — так и Тамар обманула его, а затем сказала: «Узнай, пожалуйста, кто владелец этой печати...».

Йеуда понял, кто была та блудница у дороги, и сказал: «Она правее меня! Она это сделала потому, что я не отдал ее моему сыну Шеле». Казнь была отменена, а по прошествии нескольких месяцев, в 2228 году /1532 г. до н.э./ Тамар родила Йеуде близнецов, названных Перец и Зерах. От Перца началась родословная линия, ведущая к царю Давиду.

В 2236 году /1524 г. до н.э./, когда в земле Кнаан начался страшный голод, Йеуда и его братья отправились в Египет, где по слухам были запасы зерна. Лишь самый младший из братьев, Биньямин, остался с отцом в Хевроне. Но в столице Египта их неожиданно обвинили в том, что они соглядатаи, посланные, чтобы выведать уязвимые места страны. На допросе им пришлось подробно рассказать о себе — и тогда правитель страны, оставив у себя заложником Шимона, потребовал, чтобы в доказательство своих слов они привели из Хеврона младшего брата. А на обратном пути из Египта братья обнаружили, что все деньги, которыми они заплатили правителю страны за купленное зерно, вновь оказались в их сумках. Братья встревожено спрашивали друг друга: «Что это сделал Б-г с нами?! Где Его милосердие, которое Он всегда проявлял к нашим отцам — Аврааму, Ицхаку и Якову?! Почему теперь Он отдал нас в руки правителя Египта, который издевается над нами?» И Йеуда сказал: «Ведь мы виноваты и грешны перед Б-гом в том, что продали нашего брата, плоть нашу! Так зачем же говорить: Где милосердие Б-га, которое Он проявлял к нашим отцам?!».

Братья возвратились к отцу, но Яков не отпустил Биньямина, опасаясь потерять его, как уже потерял Йосефа и Шимона. И тогда Йеуда посоветовал братьям: «Не тревожьте отца до тех пор, пока не кончится хлеб. А два месяца спустя, когда закончилось привезенное из Египта зерно, Йеуда вновь подступил к отцу и сказал: «Если ты позволишь взять с нами брата нашего, мы пойдем и принесем еды. ... Отпусти отрока со мной! Дай нам пойти! Дай нам жить и не умереть — нам, тебе и детям нашим! Даже если в Египте Биньямину, действительно, угрожает опасность, мы обязаны пойти на риск, ведь в противном случае наверняка все погибнем! Я ручаюсь за него, и ты сможешь потребовать его из моей руки. А если я его обратно не приведу и не поставлю перед тобой, значит, грешен буду навечно. Если бы мы не медлили, то уже дважды сходили бы туда и вернулись!».

И тогда Яков написал послание к правителю Египта, в котором просил отпустить его сыновей с миром, и передал его через Йеуду, показав тем самым, что именно он является главой среди братьев. В Египте Йеуда вручил правителю послание отца.

На этот раз им был оказан очень теплый прием во дворце правителя, но, едва они пустились в обратный путь, их догнали египетские стражники, которые схватили Биньямина, обвинив его в краже драгоценного кубка правителя. Им пришлось вернуться, и по пути Йеуда в гневе сказал братьям: «Клянусь Б-гом, если он не отпустит Биньямина, нам придется стереть столицу Египта с лица земли, подобно тому, как мы расправились с Шхемом».

А когда правитель Египта постановил, что пойманный вор останется у него рабом, а другие братья могут уйти, Йеуда попросил: «Позволь мне стать твоим рабом вместо юноши, а он пусть возвращается назад со своими братьями! Ведь я не смогу вернуться к моему отцу, если юноши нет со мной». После этих слов Йеуды правитель внезапно изгнал из своего приемного зала всех египтян и разрыдался, а затем произнес: «Я — Йосеф, ваш брат, которого вы продали в Египет». Когда Йосеф увидел, что Йеуда готов пожертвовать собой ради младшего брата, который был, как и он, сыном Рахели, — он уже не смог скрывать правду.

Весной 2238 года /1522 г. до н.э./ вся семья Якова переселилась в Египет, к Йосефу. Но впереди всех Яков направил Йеуду, чтобы подготовить там место для совместного изучения законов Б-га, ведь эти занятия не должны были прерываться даже на короткое время.

В 2255 году /1505 г. до н.э./, благословляя сыновей перед смертью, праотец Яков лишил старшего сына Реувена первородства и передал Йеуде право основать царский род в народе Израиля. Яков предрек, что до конца времен «не отойдет скипетр от Йеуды, и законодатель (будет) из среды потомков его». Это указание на род царя Да-

вида, а также на царя-Машиаха, который будет потомком Йеуды по линии Давида.

Пятнадцатого тисрея 2256 года /1505 г. до н.э./ Йеуда и его братья с почетом похоронили отца в семейной усыпальнице, пещере Махпела возле Хеврона, а затем вернулись в Египет. По одной из версий, именно Йеуда (а не Хушим, сын Дана) убил Эсава, который пришел со своими многочисленными детьми и внуками, чтобы воспрепятствовать погребению Якова в Махпеле, ведь Эсав считал, что место в семейной усыпальнице принадлежит не Якову, а ему. В завязавшейся схватке Йеуда нанес Эсаву смертельный удар. И, в соответствии с этим, в конце времен именно потомки Йеуды одержат решительную победу над полчищами потомков Эсава, и народ Израиля навсегда освободится от ига народов мира.

Йеуда бен Яков умер в Египте в 2324 году /1436 г. до н.э./ — ему было 129 лет. Его тело было набальзамировано и положено в саркофаг, переданный его детям.

Потомки Йеуды составили одно из двенадцати колен народа Израиля. В период исхода из Египта оно было самым многочисленным: при первом исчислении в нем насчитывалось семьдесят четыре тысячи шестьсот мужчин в возрасте от двадцати лет и старше.

При переходе Тростникового моря (Ям Суф) колено Йеуды прославило Имя Б-га, первым вступив в пучину вслед за своим вождем Нахшоном, сыном Аминадава. И когда они зашли столь глубоко, что вода подступила к горлу, море расступилось. А когда сыны Израиля получили повеление создать переносной Храм в пустыне, эта работа была поручена самому искусному мастеру и великому мудрецу Бецалелю из колена Йеуды.

Стан колена Йеуды располагался в пустыне к востоку от Шатра Откровения, и оно выступало в путь первым. Знамя этого колена было цвета небес, и на нем был нарисован лев, так как праотец Яков, благословляя Йеуду, сравнил его с молодым львом.

И перед вступлением в Землю Израиля это колено оставалось самым большим: семьдесят шесть тысяч пятьсот мужчин.

При разделе земли потомки Йеуды получили надел на юге страны: от Мертвого моря (Ям амелак) и реки Иордан до реки Египта и Средиземного моря. Позднее потомки Йеуды отвоевали у кнаанцев такие крупные города, как Иерусалим, Хеврон, Азу и Ашкелон, и поселились в них. В 2514 году /1246 г. до н.э./, после завоевания и раздела земли, саркофаг с телом Йеуды, вынесенный его потомками из Египта, был предан земле в городке Бавая, недалеко от Бейт-Лехема (Вифлеема).

Из колена Йеуды вышел первый судья, поставленный над всем народом Израиля, — Отниэль бен Кеназ.

Царь Давид был десятым поколением от Йеуды по линии его сына Переца, как написано в книге Рут: «У Переца родился Хецрон, у Хецрона — Рам, у Рама — Аминадав, у Аминадава — Нахшон, у Нахсона — Салмон, у Салмона — Боаз, у Боаза — Овед, у Оведа — Ишай, а у Ишая родился Давид». Согласно утверждениям кабалистов, в царе Давиде воплотилась «искра души» Йеуды.

В наделе колена Йеуды находилась значительная часть Храмовой горы и восточная часть двора Храма, в том числе, и помещение, где заседал Великий Санхедрин. Но жертвенник и само здание Храма располагались в наделе колена Биньямина. В мидраше указано, что большинство мудрецов Великого Санхедрина было из колена Йеуды.

Только потомки Йеуды, Биньямина и Леви возвратились в Землю Израиля после Вавилонского изгнания — и они отстроили Второй Храм. В эту эпоху колено Йеуды приобрело столь доминирующее значение, что всех сынов Израиля стали называть иудеями (יְהוּדִים) — независимо от того, к какому из трех сохранившихся колен они принадлежат.

Как уже упоминалось, от Йеуды берет начало цепь поколений, ведущая к царю-Машиаху, с которым связано окончательное освобождение народа Израиля.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

УЧИМ ЗАКОНЫ СУББОТЫ С РАВОМ БЕН ЦИОНОМ ЗИЛЬБЕРОМ ЗАКОНЫ ВАРКИ. ВСТУПЛЕНИЕ

Определение мелахи (здесь – действие, запрещенное в Субботу)

Варка, запрещенная Торой, – это подготовка материала к использованию посредством нагревания на огне. Данный запрет относится не только к подготовке пищи к употреблению, но и к таким действиям, как плавка металла, размягчение воска и т. п.

Варка (бишуль) и зажигание огня (мавзир) – две разных мелахи. Поэтому даже если огонь был зажжен до наступления Субботы, на нем запрещено варить.

При строительстве Скинии

Эта работа проделывалась, когда варили растения, из которых изготавливали красители для окраски полотнищ.

Основные действия, подпадающие под определение варки (ав мелаха):

- варка еды в жидкости (бишуль);
- выпечка хлеба и подобных ему изделий (афия);
- жарка еды в небольшом количестве масла (тигун);
- жарка еды на углях или на вертеле (цлия).

По словам Рамбама (Законы Субботы 9:1), все эти действия – это одна и та же мелаха.

Производные варки (толадот):

- плавка металла, воска и смолы,
- обжиг изделий из глины, керамики и фарфора.

Запреты, добавленные мудрецами:

- Нельзя варить на производной солнца, то есть на том, что нагрелось на солнце (например, в горячем песке).
- Нельзя ставить невареную еду около огня, чтобы ее разморозить, если она таким образом может свариться.
- Нельзя ставить на огонь даже полностью сваренную еду (на которую уже не распространяется запрет Торы), поскольку это выглядит, как варка.

Количество (шиур) пищи, за варку которой полагается наказание, – размером «с инжир» (ке-грозет).

Однако запрещено варить и меньшее количество (хаци шиур).

Это также является нарушением запрета из Торы, однако за это нарушение не предусматривается принесение искупительной жертвы хатат.

Основные понятия, связанные с варкой:

- **Варка на огне** (бишуль бе-эш) – варка еды на самом огне или на том, что стоит на огне.
- **Варка на производной огня** (бишуль бе-толдот эш) – варка еды на том, что уже не стоит на огне, но нагрелось от него. Например, разогревание еды на металле, разогревом на огне. (Но, если металл был разогрет докрасна, он сам считается «огнем».)
- **Варка на солнце** (бишуль бе-хама) – варка еды на солнце.
- **Варка на производной солнца** (бишуль бе-толдот хама) – варка еды на том, что уже не стоит на солнце, но было нагрето от него.
- **Пицца Бен Друсая** (маахаль Бен Друсай) – неполностью сваренная еда, которую можно есть в стесненных обстоятельствах. (Согласно одним мнениям, это еда, сваренная наполовину, согласно другим – на треть.)
- **Рука отдергивается** (яд соледет бо) – степень нагрева, при которой рука человека, касающаяся еды, рефлекторно отдергивается. О том, какая конкретно это температура, существует ряд мнений – см. ниже пункт 3.
- **Рука обжигается** (яд нихвет бо) – еще более высокая степень нагрева, при которой рука человека, касающаяся еды, обжигается.

Варка, запрещенная по Торе

«Пицца Бен Друсая»

1. Варка еды в Шабат запрещена Торой только в том случае, если в результате продукт достигает стадии, на которой его можно употреблять в пищу в стесненных обстоятельствах. Талмуд называет такую частично сваренную еду «пищей Бен Друсая» (*маахаль Бен Друсай*). (Стоит отметить, что мудрецами запрещено варить пищу, даже если она не дойдет до этой стадии, см. ниже.)

Согласно одним мнениям, эта стадия наступает после того, как еда сварилась наполовину, согласно другим – на треть.

2. Даже после того, как еда сварилась до стадии «пищи Бен Друсая», нельзя варить ее дальше и доводить варку до окончательной стадии. Только еду, которая уже полностью сварилась и готова к употреблению, можно продолжать варить, даже если это приведет к дальнейшему улучшению ее качества (*мицтамек ве-яфе ло*).

Поэтому надо следить, чтобы не придвигать кастрюлю с **не полностью** сваренной едой ближе к огню и не накрывать ее, ибо так ускоряется процесс варки. Также, если такая кастрюля была снята с огня, ее нельзя снова ставить даже на покрытый огонь, так как в результате этого она будет продолжать вариться.

В целом надо постараться, чтобы вся пицца была полностью сварена до наступления Субботы – это наилучший способ избежать возможного нарушения запрета на варку.

Варка жидкостей

3. Запрет варки по Торе нарушается также в результате нагревания жидкостей, например, таких как вода, масло, молоко и т. п., до температуры *яд соледет бо*, то есть до такой степени, что рука, которую в них опустят, рефлекторно отдернется.

О том, какая конкретно это температура, существует ряд мнений. На практике следует следовать мнению, согласно которому таковой является уже температура 40° Цельсия. Но есть мнения, согласно которым это только 45°С. В случаях, когда температура *яд соледет бо* служит критерием для разрешения нагревания (например, для того чтобы можно было оставить воду на открытом огне перед Субботой), такой следует считать температуру 71°С.

Тем не менее, даже если жидкость нагрелась до температуры *яд соледет бо*, пока она не достигла точки кипения, ее нельзя продолжать нагревать.

НАСЕКОМЫЕ В КАСТРЮЛЕ

РАВ ЭЛИЭЗЕР ВОЛЬФ

Чашку кофе с молоком пролили в кастрюлю с куриным бульоном. Чтобы суп был разрешен в пищу, должен ли его объем превышать в 60 раз объем всей чашки кофе, или только молока, которое было добавлено в кофе?

Объем куриного бульона должен быть в 60 раз больше объема молока в кофе, поскольку каждая жидкость сама по себе кашерная.

Магазин, принадлежащий еврею, не продал свой хомец на время Песаха. Каков закон в этом случае?

После Песаха нам запрещено покупать хомец в этом магазине до тех пор, пока непроданный хомец не будет заменен на новый.

После того, как я сварил в кастрюле мясо и картошку, я обна-

ружил в этой кастрюле насекомых. Каков закон в этом случае?

Если вы нашли в кастрюле три или более насекомых, можно сделать вывод, что их там значительно больше, чем вы нашли. Ополосните и проверьте мясо и картошку; после этого их можно есть.

Жидкость из кастрюли следует вылить, так как жидкость нельзя проверить на наличие насекомых, как вы это сделали с твердой пищей. Кастрюлю можно использовать.

Муха упала в суп. Что я должен делать?

Выньте муху ложкой, захватив немного супа вместе с насекомым. Остальной суп можно есть, ложку тоже можно использовать.

Если же вы не можете найти муху в супе, то весь суп запрещен, поскольку целое насекомое ни в каком случае не может быть аннулировано.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ПОЧЕМУ ААРОН ОСТАЛСЯ В ЖИВЫХ, ОН ЖЕ СОЗДАЛ ЗОЛОТОГО ТЕЛЬЦА?

Шалом! Почему Аарон остался в живых, он же создал Золотого Тельца? Элимелех

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Уважаемый Элимелех!

Вы задаете очень важный вопрос. Другими словами, Вы спрашиваете, почему Б-г его не казнил за это преступление.

Известно, что, как сообщают мидрашим, когда народ потребовал решить проблему с отсутствием Моше и сделать им «что-то осязаемое», они, прежде всего, пришли к Хуру. Как сказано в Торе, перед тем, как Моше поднялся на гору Синай, он сказал: «... а вот Аарон и Хур с вами; у кого дело есть, пусть приходит к ним» (Шмот 24:14).

Мидраш рассказывает, что они пришли с таким требованием к Хуру, Хур резко ответил им и они его убили. (В дальнейшем в Торе Хур не упоминается, и это очень хорошо объясняется этим мидрашом).

Но, как известно, каждый еврей должен быть готов отдать жизнь, но не поклониться идолам.

И Аарон был бы первым, кто это исполнит, он не сделал бы идола даже под страхом смерти. А тут, как будто, речь идет о создании идола. Как же Аарон сделал такое?

Согласно анализу раби Йеуды а-Леви, это не было идолопоклонство. Это было служение Б-гу, но не в той форме, что Б-г велел.

Процитирую то, что сказано об этом в книге «Из года в год»:

«Что же, собственно говоря, произошло? Неужели весь еврейский народ почти сразу после получения Торы, когда евреям непосредственно, со всей возможной ясностью, открылось существование Всевышнего, — именно в такое время занялся идолопоклонством?

Средневековый еврейский поэт и философ раби Йеуда а-Леви в своей книге “Кузари”... говорит: “Их грех преувеличивают в меру их величия. Велик тот, чьи грехи можно сосчитать” (здесь и далее — перевод Г. Липша).

Далее он приступает к анализу самого события: получения Торы и последующего прегрешения. “У присутствовавших (у горы Синай), — пишет раби а-Леви, — возникла вера в то, что происходящее исходит непосредственно от Б-га, так как оно напоминает первичное творение и формирование вещей”. Так почему же, если у евреев такая вера была, они согрешили? Потому что они выросли и сформировались в Египте, среди идолов и изваяний, другими словами — привыкли к духовному служению через осязаемое, через видимое, эти впечатления сохранились в строе их чувств.

Сказано в “Кузари”: “Тогда все поклонялись изображениям... Толпа же не могла принять чистое учение, она воспринимала всё в той вещественной форме, в какой оно выражалось. Сыновьям Израиля было обещано, что Моше сообщит им Б-жественное учение в некой видимой форме, к которой они могли бы обратить свое внимание.

Следуя за столбами дыма или огня, они поражались величию Б-га и поклонялись Ему. Точно так же они стояли против столба дыма, сошедшего к Моше, когда с ним говорил Б-г: они стояли напротив и поклонялись Б-жественному явлению. И, когда народ услышал десять заповедей, Моше поднялся на вершину горы, чтобы принести им скрижали с заповедями, написанными на них, и сделали ковчег, чтобы было нечто видимое, к чему можно обратить внимание, а в нем было свидетельство союза народа с Б-гом и Б-жественного творения...

Народ ожидал возвращения Моше, чтобы принять то, что он передаст. Они не изменили свой вид, украшения и одежды, которые были на них в тот день, когда они собрались у Синайской горы. Моисей не спускался сорок дней (долее, чем они предполагали), и он не взял еды с собой и не простился с ними, намереваясь вернуться в назначенное время. Тогда частью из них, незначительной, овладели дурные мысли. Начались споры, и появилось столько советов и идей, что некоторые из них почувствовали, что нужно что-то ощутимое, чему они могли бы поклоняться, как другие народы, не отрицая Б-га, Который вывел их из Египта. Видимый объект заменял бы Его в то время, когда они вспоминали о Его чудесах...

Таким образом, хотя евреи нарушили требования Торы, ища чего-то, что соответствовало бы их мироощущению, прямым идолопоклонством это не было. Они приняли тельца как что-то, через что проходит святость Б-га. Как сказано в “Кузари”, “они приписали связь с Б-жественным тому, что создали собственными руками и по собственному желанию, а не по велению Б-га”. Это была форма служения, неприемлемая для Всевышнего, форма, которую Всевышний запретил. Тора запрещает опосредованный путь служения, служения через изображение, требуя: “Не делайте при Мне богов серебряных, и богов золотых не делайте себе” (Шмот 20:23).

Во-вторых, поскольку наказанием за грех стала гибель трех тысяч человек, что составляет полпроцента от числа взрослых мужчин, вышедших из Египта, мы понимаем... что идолопоклонство (там, где оно все-таки было) не было массовым. В “Кузари” сказано: “Можно им найти оправдание в том споре, который начался в народе. Поклонившихся тельцу было не более трех тысяч из шестисот тысяч”.

Таков был характер прегрешения, вызванного, в сущности, не идолопоклонством, а поиском привычного пути служения, и такова была степень его распространенности.

Рамбан причиной греха называет растерянность евреев в незнакомой и непонятной ситуации, что в общем-то близко к сказанному выше. Евреи успели привыкнуть к тому, что у них есть вождь, который ведет их по пути, предписанному Всевышним, — Моше. Моше не вернулся к сроку, к которому они его (ошибочно) ждали. Значит, его нет в живых. Кто же их поведет? И они сделали тельца, чтобы он их вел. У некоторых же это вылилось в идолопоклонство.

(Во всяком движении есть центральная линия и крайние полосы, это справедливо и для того времени, и для наших дней. В описываемой истории люди, стоявшие на крайних позициях, сочли тельца идолом)» (с. 178-181).

Так что идолопоклонством это не было, и отдавать жизнь Аарон не должен был. По этой же причине его не наказали Свыше. Но вопрос — как лучше перед Б-гом поступить: выполнить требование народа или не выполнить.

Если он их не послушает, они могут совершить страшный грех, о котором неизвестно, будет он прощен еврейскому народу или нет, — убийство Аарона. Кроме того, если Аарон начнет выполнять их требование, он постарается тянуть и тянуть время и, может быть, дотянуть до того, как Моше вернется с горы. И тогда ситуация исправится естественным образом. А если за это возьмется кто-то другой, то всё пойдет намного быстрее.

Но это привело некоторых ошибающихся к идолопоклонству. Что так получится — Аарон не знал. Раз по закону Торы жертвовать жизнью не надо было, значит, он мог думать, как поступить, чтобы это было более желанно перед Б-гом. Поэтому Аарон пришел к такому решению.

Но все-таки, поскольку часть людей из-за этого ошиблись и приняли тельца как идола, у Б-га были к нему «претензии». В любом случае Аарон, по его расчетам, старался сделать, как лучше, он не знал, что из этого получится. Поэтому Б-г оставил его в живых.

МОЖНО ЛИ СОКРАТИТЬ МОЛИТВУ АМИДА?

Здравствуйтесь. Хочу узнать о молитве Амида. Можно ли ее читать не полностью? Или нужно на три части делить? И правила чтения.

Отвечает рав Моше Сытин

Здравствуйтесь!

Молитву Амида невозможно сократить. Она была составлена как единое целое, и, опустив одну из ее частей, мы лишаемся всей молитвы Амида.

Однако существует сокращенный вариант молитвы, который называется «навинэйну». В нем все просьбы сконцентрированы в одном длинном благословении. В этом варианте Амида первые три и последние три благословения читаются полностью, без изменений, а остальные тринадцать заменяются следующим текстом:

הַבִּינֵנוּ יְיָ-הוֹ-יָהּ אֵל-לֵהִינּוּ לְדַעַת דְּרַכְיָךְ, וּמֹל אֶת לְבַבְנוּ לְיִרְאַתְךָ, וְתִסְלַח לָנוּ לְהֵיּוֹת גְּאוּלַּיִם, וְיִרְחַמֵּנוּ מִמְּכַאֲוֵב, וְדַשְׁנֵנוּ בְּנֵאוֹת אֶרְצְךָ, וְנִפְצוּתֵינוּ מֵאֲרָבַע תְּקֵבֶץ, וְהַתּוֹעִים עַל דַּעְתְּךָ שֶׁפָּטוּ, וְעַל הַרְשָׁעִים תִּנְיֵף יָדְךָ, וְיִשְׁמַחוּ צְדִיקִים בְּבִנְיָן עִירְךָ וּבִתְקוּן הַיְכָלְךָ, וּבְצִמְחַת קֶרֶן לְדוֹד עֲבָדְךָ וּבְעֵרִיכֵת נֵר לְבֵן יִשְׂרָאֵל מְשִׁיחֵךָ. טָרָם נִקְרָא אֶתְּךָ תַּעֲנֶה. בְּרוּךְ אַתָּה יְיָ-הוֹ-יָהּ, שׁוֹמֵר תְּפִלָּה.

Перевод:

«Научи нас, Господь, Б-г наш, знанию путей Твоих; и обрежь сердце наше, чтобы оно трепетало пред Тобой; и прости нас, чтобы пришло к нам избавление; и отдали нас от страдания; и даруй нам изобилие в прекраснейшей Твоей земле; и изгнанников наших с четырех сторон света собери; и поступающие не по желанию Твоему да будут судимы; и над злодеями занеси руку Свою; и да возрадуются праведники восстановлению города Твоего и Храма Твоего, и возвышению Давида, раба Твоего, вновь зажженному светильнику сына Ишая, помазанника Твоего. До того, как взовем к Тебе, Ты ответишь. Благословен Ты, Б-г, Внимающий молитве».

Молитва «навинэйну» была составлена мудрецами для тех случаев, когда человек не может прочесть Амиду полностью. Однако на практике воспользоваться этим

вариантом крайне сложно. Во-первых, потому, что эту молитву, как правило, не печатают в сидурах и найти ее в нужный момент довольно непросто. Во-вторых, зимой, когда молятся о дожде, а также в те дни, когда в молитве есть дополнительные вставки (на исходе субботы или праздника, а также в Рош Ходэш — Новомесячье), «навинэйну» читать нельзя. В-третьих, эту молитву составили только для крайних случаев, когда вообще нет и не будет возможности прочесть Шмонэ-Эсрэ (Амиду) полностью, даже если молиться сидя или на ходу.

Но все-таки в некоторых ситуациях сокращенная молитва «навинэйну» может нам помочь. Это три основных группы ситуаций:

Когда время молитвы истекает и уже невозможно успеть прочесть Амиду полностью.

Когда человек болеет и ему сложно произнести весь текст молитвы (Шулхан Арух 110; Беур халаха).

Когда работодатель запрещает работнику отвлекаться на посторонние дела.

Как мы упоминали, «навинэйну» нельзя читать зимой и в те дни, когда есть дополнительные вставки. Поэтому даже в ситуациях, когда в принципе разрешено сократить Амиду до минимума, нельзя забывать, что зимой и в те дни, когда добавляют особые вставки, «навинэйну» не читают.

Кроме того, всегда, когда есть возможность помолиться сидя или на ходу, лучше прочесть Амиду целиком, пусть сидя или на ходу, чем читать «навинэйну», но стоя (Мишна Брура 110:2).

Если есть реальная угроза жизни молящегося, Амида сокращается до нескольких строк и содержит всего одно благословение:

«Велики нужды народа Твоего, Израиль, но сознание их неясно. Да будет воля Твоя, Господь, Б-г наш, даровать каждому всё, что ему необходимо, и каждому существу — всё ему недостающее. Благословен Внимающий молитве».

Когда опасность миновала, следует прочесть молитву целиком.

Привожу для Вас основные правила чтения молитвы Амида.

Структура молитвы

Молитва Амида состоит из девятнадцати благословений, которые делятся на три категории: первые три — восхваления, средние тринадцать — просьбы и, наконец, последние три благословения — благодарственные.

Время молитвы

Так как молитва Амида установлена в соответствии с ежедневными жертвоприношениями, время ее чтения также соответствует времени жертвоприношений, совершавшихся в Храме. Утреннюю молитву (Шахарит) читают от восхода солнца до конца трети светового дня, дневную молитву (Минху) — от получаса после полудня до захода солнца, вечернюю молитву (Маарив) — от выхода звезд до зари. Все это — в соответствии с местностью и временем года. Подробнее об этом можно прочесть здесь.

О том, как поступать человеку, который должен выходить на работу до того, как наступает время чтения молитвы, можно прочесть здесь.

Как произносить молитву?

Молитву Амида произносят стоя, составив ноги вместе. Лицом — в сторону Иерусалима, а в Иерусалиме — в сторону Храмовой горы.

В молитве Амида делают четыре поклона. В первом благословении и в конце предпоследнего при слове «Благословен» сгибают колени, при слове «Ты» — кланяются,

при слове «Господь» — выпрямляются. В начале предпоследнего благословения делают простой поклон. Во всех этих случаях кланяются так, чтобы на спине проступили позвонки.

Амиду произносят шёпотом, так, чтобы окружающие не слышали молящегося.

Молиться можно на любом языке, но лучше — на святом языке, даже если человек его не понимает, т. к. молитва на святом языке обладает очень сильным духовным влиянием (Шульхан Арух 101:4, Беур халаха, там же).

В определенных местах в молитве Амида можно добавить личные просьбы.

Молитва Амида в дороге

Тот, кто вынужден молиться в транспорте и знает, что, если будет молиться стоя, не сумеет сконцентрироваться, — может молиться сидя. Человеку, который находится в пути и должен молиться сидя, следует составить ноги вместе (Мишна Брура, там же, 2).

В крайнем случае можно молиться даже на ходу (Шульхан Арух 94:4). При возможности следует остановиться, произнося первое благословение Амиды и в тех местах, где нужно поклониться, а также — в конце молитвы, когда надо отступить три шага назад (там же; Мишна Брура, там же).

Если человек молится в автобусе и не успевает закончить молитву до конца поездки, можно прерваться, чтобы выйти из автобуса (Тфила кэ-Ильхата 27; 22).

Перед молитвой следует снять рюкзак и поставить сумки (Шульхан Арух 93:5).

Нельзя молиться за рулем (Тфила кэ-Ильхата 27;21)

МОЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ КОМПЛИМЕНТЫ ПРОТИВОПОЛОЖНОМУ ПОЛУ?

Добрый день! Очень интересует отношение в иудаизме к комплиментам противоположному полу, я имею в виду отношения на работе с сотрудницами и вообще вне дома — считается ли положительным говорить

комплименты другим женщинам или нет, как их поощрять на работе? И если да, уместна ли лесть или лучше редкие, но честные слова? Заранее большое спасибо за Ваш ответ! М.

Отвечает рав Яков Шуб

Уважаемый М.,

Большое спасибо за Ваш вопрос. Прежде, чем перейти непосредственно к ответу, сделаем небольшое вступление.

Всевышний создал человека с естественными желаниями, влечениями, чувствами. Первое и самое сильное чувство — это чувство самосохранения, которое заставляет нас есть, когда мы голодны, спать, когда устали. Иными словами, это желание «жить».

Второе после него — это естественное притяжение между мужчиной и женщиной, и здесь есть несколько аспектов. Во-первых, это влечение делает возможным продолжение человеческого рода. Т.е. в какой-то мере это тоже чувство самосохранения, только не отдельного индивидуума, как в предыдущем случае, а всего человечества.

Во-вторых, это влечение было заложено Всевышним в человека для укрепления семейных уз. Понятно, что настоящую еврейскую семью невозможно построить только на этом притяжении, но, безусловно, оно является неотъемлемой частью и необходимым компонентом создания прочной связи между мужем и женой.

А, как известно, эта связь не только строит еврейский дом, но и, в конечном итоге, приводит туда Б-жественное присутствие (Шхину).

Как мы видим, естественное притяжение между мужчиной и женщиной необыкновенно значимо и «конструктивно» при использовании в разрешенных пределах, а именно в семейных отношениях. Это можно уподобить атомной энергии, которая при использовании в мирных целях приносит огромную пользу. Но если ее используют не по назначению, она может стереть все живое с лица Земли. Так же и притяжение между полами может быть источником святости (кдуша), но если его использовать не по назначению, оно может быть источником страшной нечистоты (тум-а). Поэтому нам следует осознавать: это влечение чрез-

вычайно сильно, настолько, что мудрецы Талмуда (Ктубот 132) говорят — никто не может дать человеку гарантий, что он убежится и не совершит нарушения.

В этой связи уместно вспомнить историю о праведнике раби Эли Лупьяне, духовном руководителе ешивы Кнесет Хизкиягу. Когда один из учеников пришел к нему и попросил разрешения уехать из ешивы на свадьбу одного из родственников, далеких от Торы, раввин ответил: «Хорошо, ты можешь ехать, но известно ли тебе, что сейчас лето и, вполне вероятно, на свадьбе будет много женщин, одетых неподобающим образом?» На что молодой человек ответил, что он уже достиг такого уровня самообладания, что данный вопрос его больше не беспокоит. Раввин очень удивился и отпустил ученика, попросив его перед тем, как поедет на свадьбу, позвонить одному его (раввина) другу. На следующий день ученик вновь обратился к раввину и сказал: очевидно, раввин дал ему неправильный номер, поскольку каждый раз, когда он звонил, он попадал к врачу. На что раввин сказал, ему: «Все верно, мой друг врач. Ты знаешь, мне уже больше восьмидесяти лет и я не вижу одним глазом, но я не могу сказать, что данный вопрос меня не беспокоит. А если тебя в твоём возрасте он не беспокоит, то, очевидно, тебе стоит обратиться к врачу!»

Итак, мы видим, что, с одной стороны, необходимо осознавать: это влечение является естественным для человека и это нормально, поскольку Всевышний Сам создал человека таким образом. Однако при этом следует также осознавать, что оно настолько сильно и его настолько тяжело контролировать, а последствия могут быть настолько разрушительными, что разумный человек будет избегать ситуаций, в которых оно может выйти из-под контроля.

Известно, что сегодня во всем мире многие страдают как от последствий так называемых «служебных романов», с одной стороны, так и от последствий бесконечных исков о сексуальных домогательствах, с другой стороны (стоит вспомнить хотя бы

бывшего президента США Билла Клинтона, который на этом пути подорвал свою репутацию).

Некоторые ограничения, помогающие человеку избежать подобных проблем, были установлены уже Торой и мудрецами, например, запрет уединения (йихуд), запрет прикосновения и т.п., которые подробно рассматриваются в Шулхан Арухе, Эвен а-Эзер 21-22.

Кроме того, как было сказано выше, человек сам должен понимать, что «играет с огнем», и искать возможность минимизировать искушение. Поэтому, осознавая пагубность таких отношений, некоторые компании (как еврейские, так и нееврейские) специально планируют, например, окна в дверях кабинетов, чтобы кабинеты просматривались, или требуют, чтобы сотрудники обращались друг к другу по фамилии, что также создает определенную дистанцию между людьми.

Теперь непосредственно о Вашем вопросе. Из сказанного выше можно сделать вывод, что комплименты сотрудницам не-

допустимы (Оэль Яков, с. 288). Понятно также: для успешной работы необходимо, чтобы сотрудники, в том числе и женского пола, получали обратную связь. И, как известно, положительная оценка со стороны руководителя повышает мотивацию сотрудников и стимулирует к дальнейшим успехам.

Поэтому, если необходимо похвалить сотрудницу, можно, например, воспользоваться принципом, используемым (при определенных обстоятельствах) в международной сети ресторанов Макдональдс: «Говорить о поведении, а не о личности». Т.е., если нужно похвалить сотрудницу нужно, говорить о том, как хорошо было выполнено задание и насколько это важно для компании. Однако не переходить на личные комплименты, говоря, например, о том, какая она умная и способная. Таким образом, сотрудница получит положительную мотивацию, но при сохранении необходимой дистанции, чтобы отношения не переходили в личные. А личные комплименты стоит приберечь для жены.

КАК МОШЕ ПОЗВОЛИЛ СЕБЕ В ГНЕВЕ КИНУТЬ СКРИЖАЛИ ОЗЕМЬ, ВЕДЬ ОНИ ОБЛАДАЛИ СВЯТОСТЬЮ!?

Шалом! Как Моше позволил себе в гневе кинуть скрижали оземь, ведь это святая вещь!? Даже если в синагоге падает свиток Торы, вся община постится. Владимир

Отвечает рав Нахум Шатхин

Уважаемый Владимир, Сказано: «И было, когда он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, возгорелся гнев Моше, и бросил он из рук своих скрижали, и разбил их под горою» (Шмот 32:19). Поясняется в талмудическом трактате Йевамот (62а), что Моше собственноручно разбил Скрижали. Когда он спустился с горы Синай и увидел, что евреи сделали золотого тельца, то пришел к следующему выводу. Закон гласит, что вероотступнику запрещено есть от пасхальной жертвы. Тем более Тора будет запрещена всему народу Израиля из-за того, что они стали поклоняться идолу.

Придя к такому выводу, Моше решил разбить Скрижали Завета. В мидраше «Шмот Рабба» (46:1) также сказано, что Моше самостоятельно принял решение разбить Скрижали. Дарование Торы являлось эрусин Всевышнего с народом Израиля. Чтобы аннулировать эрусин Моше решил разбить Скрижали. И теперь идолопоклонство народа Израиля, пусть и рассматривалось как «разврат», но не было таким страшным нарушением как измена замужней женщины. Комментаторы задаются вопросом: как Моше позволил себе разбить Скрижали Завета, обладавшие святостью? Ведь сказано в трактате Санхедрин (56а): тот, кто вонзает нож в страницу свитка Торы, где написано одно из имен Всевышнего, нарушает запрет: «Не делайте подобного для Господа, Б-га вашего...»

Буквы, порхающие в воздухе

Как оказывается, ситуация с разбитыми первыми Скрижалями Завета не совсем однозначная. В Иерусалимском Талмуде, в трактате Таанит (4:5) приводятся три мнения о том, что произошло: Скрижали сами упали и разбились; Моше разбил их намеренно; Сам Всевышний приказал Моше бросить Скрижали наземь.

Разумеется, если Скрижали выпали из рук Моше, проблем с попираемостью свято-сти Скрижалей не возникает. Тем более, если Моше выполнял повеление Всевышнего. Нас интересует лишь ситуация, которая возникла, если Моше сам принял решение разбить Скрижали; об этой ситуации говорят Вавилонский Талмуд и мидраш, см. выше.

Поясняет «А-Рокеах»: из-за греха золотого тельца буквы, которыми были начертаны Десять Речений, покинули Скрижали и запорхали в воздухе. Когда же букв не стало, то и святость Скрижалей улетучилась. Поэтому Моше мог их разбить. А в комментарии «Мошав Зкейним» (сборник комментариев Баалей Тосафот и других мудрецов) сказано, что Моше старался как можно быстрее добраться до стана Израиля, чтобы остановить служение тельцу. К тому времени на Скрижалях уже не оставалось букв, действие чуда прекратилось и к Скрижалям вернулся их естественный — немалый — вес. Эти отяжелевшие и потерявшие святость Скрижали Моше бросил на землю. Наши мудрецы выводят отсюда закон: если человек спешит спасти других евре-

ев, он может бросить даже свиток Торы, замедляющий его передвижение. Хатам Софер задает еще один вопрос: почему буквы вспорхнули не сразу после того, как Всевышний сообщил о золотом тельце, а только когда Моше приблизился к стану Израиля? И приводит ответы, из которых следует, что, поскольку Скрижали были творением Самого Всевышнего, то Святость Скрижалей начала удаляться, только когда Моше приблизился к месту, где поклонялись идо-лу, — под воздействием присутствующей там духовной нечистоты. Хатам Софер также объясняет, почему нельзя было сохранить Скрижали и даровать Тору колену Леви, которое не участвовало в создании тельца.

Он говорит: весь народ Израиля является одной целостной душой, состоящей из шестисот тысяч отдельных душ. Как известно, таким духовным объемом обладала душа Адама — первого человека. И в Торе — такое же количество букв. Но создание золотого тельца нарушило целостность единой еврейской души, которая больше не могла воспринять и вместить в себя святость Торы. Именно поэтому Всевышний сказал Моше, что Он хочет произвести новый народ от него (Дварим 9:14). Поясняют наши мудрецы (Брахот 7а): речь шла именно о новом народе, насчитывающем не менее шестисот тысяч человек. И это понятно, ведь в среде меньшего числа еврейских душ, например, только среди людей колена Леви, Шхина не может присутствовать. А без этого невозможно принятие Торы.

КАК ЕВРЕЙСКИЙ НАРОД, ТОЛЬКО ЧТО ОЩУЩАВШИЙ ПРИСУТВИЕ ВСЕВЫШНЕГО, МОГ ТАК БЫСТРО СОЗДАТЬ ТЕЛЬЦА?

Мне хочется понять ответ на один вопрос, в двух его ситуациях. 1. Как еврейский народ, который буквально только что ощущал присутствие Господа, мог так быстро начать поклоняться золотому тельцу? 2. Греческая культура насчитывает больше 5 тысяч лет, и уже тогда они были язычниками. То есть это

относительно не так далеко от сотворения... Как эти народы в такие короткие сроки могли так отойти от Бога? С уважением, Дима

Отвечает рав Овадья Климовский

Шалом, уважаемый Дмитрий! Спасибо за Ваш вопрос. Я в свое время тоже не понимал — как можно было, точно зная о суще-

ствовании Творца, нарушить Его волю, сделав золотого тельца? Пока однажды... не посмотрел в зеркало и не подумал: а почему это у моих дверей до сих пор не выстроилась очередь желающих получить благословение? Наверное, потому что я еще не стал праведником, а это означает, что время от времени совершаю какие-то поступки или говорю какие-то слова, о которых, если подумать, станет ясно: Всевышний не хотел бы, чтобы я это делал. А почему? Соблазн — дурное начало — постоянно подкарауливает человека, и стоит ему расслабиться, как он уже в сетях или грубого соблазна, или каких-то сомнительных рассуждений, в результате которых можно разрешить то, чего на самом деле разрешить нельзя, и т.п. Разумеется, каждый человек стоит перед этим испытанием соответственно своему духовному уровню, и в пустыне, конечно, сначала евреи и не думали создавать примитивного идола.

Прежде чем объяснить это, заметим еще одну интересную вещь. Известно, что золотые тельцы, которых поставил царь Йаровам, вначале были одобрены пророком Ахией — учителем пророка Элияу, и только гордыня Йаровама испортила все, превратив в конце концов весь проект в банальное идолопоклонство.

Впрочем, банальным оно тогда и не было — нам сегодня трудно представить, какой великий соблазн служить идолам испытывали люди в те времена, когда можно было человеческими чувствами воспринимать духовные силы, как связанные со святостью, так и некоторые другие. (Представьте себе, например, в наше время кому-то скажут — предположим, по какой-то причине так полагается по законам Всевышнего: выбрось свой айфон! Даже зная, что требование справедливо, человек будет испытывать существенные затруднения!) Это, кстати, еще одно соображение, помогающее лучше понять, «как можно было».

Идолопоклонство (еще во времена внука Адама — Эноша), в принципе, начиналось не как отрицание Всевышнего, а, скорее, как «нежелание беспокоить Его по

мелочам». Поэтому принялись обращаться к Его слугам. Проблема заключалась в том, что люди в своем воображении наделили этих слуг самостоятельной силой и вскоре перестали «беспокоить Всевышнего» вообще.

Вернемся к золотым тельцам, которых с завидным упорством неоднократно создавали не последние люди в еврейском народе. Дело в том, что эти тельцы изначально были задуманы не как объект поклонения, а как воссоздание одного из образов, видимых пророкам, которые удостоились лицезреть систему управления миром, представленную им как четыре фигуры, одной из которых был бык.

Соответственно, функция тельцов была — помочь некоему сосредоточению внимания народа для служения Творцу. Это было что-то вроде суррогатной замены Храму — именно с этой целью и сделал Йаровам тельцов (см. на сайте обзор недельной главы Микец, третий годовой цикл).

Но это предприятие в обоих случаях было весьма опасным — не смешивая святое с будничным, попробуем провести аналогию. Это все равно что ставить «жучки» на центральной электростанции — одно неправильное соединение может стоить жизни...

В обоих случаях проект, который имел право на существование, был безнадежно испорчен неверными намерениями, отчего и выродился в поклонение идолу.

Кстати, заметим, что тельцом в пустыне в основном были увлечены сопровождающие еврейский народ лица из бывших египтян и их пленников, которые вышли с евреями и о которых Всевышний сказал Моше «твой народ» — «твой», а не «Мой», что означает: Моше взял их с собой без санкции Свыше.

Теперь, когда нам стало понятнее, как подобную ошибку могли совершить евреи, еще легче понять остальные народы. Наличие ума никак не мешает человеку направлять его в сторону от исполнения воли Всевышнего, а там — чем больше ума, тем дальше можно и отойти...

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КОГДА ЛУЧШЕ РАССКАЗАТЬ

ЦИПОРА ХАРИТАН

«Когда моему сыну был год, я развелась с его отцом. Когда моему сыну исполнилось 2,5 года, я вышла замуж за другого человека. Ребенок сразу принял моего мужа и начал называть папой. Биологический отец с ребенком никаких отношений не поддерживал.

Мой второй муж сразу усыновил моего сына и дал ему свою фамилию. Сейчас моему сыну 11 лет. У нас с мужем родился общий ребенок, ему 1 год. Отношения у моего мужа и сына от первого брака не очень простые. Муж очень строг в воспитании, а мой сын не самый послушный ребенок.

Я понимаю, что должна рассказать сыну, что у него есть биологический отец. Понимаю, что не смогу держать от него это в тайне всю жизнь. Очень боюсь, что он узнает это от кого-то другого. Скажите, пожалуйста, в каком возрасте лучше рассказать об этом? Сейчас, когда он легко воспринимает мир? Или после 13 лет?»

По-моему, Вы уже и так запоздали с этим рассказом. Вы совершенно правы, не дай Б-г, чтобы ребенок узнал об этом от чужих людей. Это может подорвать его доверие к Вам и к приемному отцу. Поэтому рассказать необходимо, но заранее договоритесь с мужем рассказать это вдвоем и объяснить ребенку, что строгость мужа в воспитании связана не с тем, что сын приемный, а с взглядами отца на воспитание.

Для этого необходимо, чтобы муж сам сказал сыну, что тот для него — сын и что решение об усыновлении исходило от него, и что он его любит, даже когда сердится за плохое поведение. Потому что иначе у ребенка могут возникнуть фантазии о том, что биологический отец относился бы иначе и позволял ему то, что Ваш муж не позволяет.

Поэтому нужно подчеркнуть, что строгость — от заботы и любви, а не потому, что он «чужой». Скажите ему: скоро он убедится, что и его младшего брата папа будет воспитывать в строгости, когда тот немного подрастет.

И после этого разговора при возможности старайтесь обращать внимание сына на отцовскую заботу о нем, подчеркивать ее. Очень часто дети об этом не задумываются и воспринимают заботу как что-то само собой разумеющееся. Если Вы как мама будете говорить: «Смотри, вот он сделал для тебя то-то и то-то» (не в присутствии мужа, а когда Вы с сыном вдвоем), то постепенно ребенок начнет с Вашей подачи замечать заботу о нем, а не только чувствовать, что его наказывают и ограничивают, как чувствует любой подросток.

Постарайтесь провести весь этот разговор в приятной и спокойной атмосфере, например, выйдите втроем без малыша в какое-нибудь кафе или в парк, так, чтобы ребенок почувствовал, что это говорится не в спешке и раздражении, что вы так поступаете от любви к нему.

Скажите: вы не рассказывали ему до сих пор потому, что не хотели, чтобы он думал, что есть различие между младшим братом и ним. Но вы не хотите скрывать от него это: ведь если бы он случайно услышал это от других, мог бы усомниться в вашей любви, а поэтому вы рассказываете сейчас. Скажите, что, к сожалению, биологический отец не проявляет интереса к общению, но, когда сын вырастет, он сможет вступить в контакт с биологическим отцом.

Возможно, такое сообщение, даже в самой лучшей обстановке, окажется травмирующим для ребенка. В этом случае по-

заботьтесь, чтобы он получил помощь детского психолога.

Если у ребенка будут вспышки неприязни к отцу, поговорите с ним о том, как часто вторые мужья мам отказываются видеть в ребенке сына, постоянно напоминают, что он чужой. А тут — человек по своей инициативе его сделал сыном официально — перед законом и во всех отношениях. Напоминайте, что и родные отцы могут быть очень строгими.

Короче, я хочу сказать, что одним разговором все не закончится, это будет процесс, в котором ребенку придется привыкнуть к совершенно новой мысли и переработать ее. Расскажите ребенку, что он сразу увидел в Вашем муже отца, а значит, между

ними есть какая-то духовная связь, которая проявилась с самого начала их отношений.

В процессе привыкания Вы как мама будете оказывать сыну постоянную поддержку и учить его уважать отца на новом уровне — как человека, который по-настоящему стал ему отцом по собственному решению.

А так как Вы обращаетесь с этим вопросом на религиозный сайт, предполагаю, что Вы — человек верующий. Помолитесь перед этим разговором, чтобы Всевышний дал вам самые верные слова и чтобы этот разговор не повлиял на отношения между Вашим сыном и Вашим мужем в худшую сторону.

Надеюсь, что, с Б-жьей помощью, вам с мужем это удастся.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

В ЗАСЛУГУ СОБЛЮДЕНИЯ ШАББАТА

«ОЦАРОТ»

«А день седьмой да будет для вас святым» (35:2). В одном городе в Польше проживал богатый и уважаемый еврей, знаток Торы. Он владел гостиницей, где любили собираться благородные поляки. Таким образом, зарабатывал этот еврей вполне достойно. В ту пору Польша еще была под властью России. В 1831 году польская знать попыталась поднять восстание и воевать против русских, чтобы освободиться от их правления. Но бунт не удался, и русские сумели победить восставших.

Когда русская армия возвращалась с войны, один из генералов со своими солдатами проходил через тот город. Было это вечером в шаббат. Генерал был усталым и изможденным дорогой. Он услышал, что в городе есть гостиница, где продают вино, и решил там остановиться, послав одного из солдат купить ему вина, какое получше.

Еврей, хозяин гостиницы, услышав просьбу солдата, ответил: «Сегодня шаббат — запрещено нам торговать в этот день». Вернулся солдат с пустыми руками к начальству. Генерал был в гневе. Он послал еще двух солдат приказать еврею непременно продать вино, а коли нет — горькой будет участь его.

Но еврей не растерялся и сказал солдатам: «Мне продавать в святой шаббат запрещено, но если генерал того желает, могу дать ключи от магазина, и пусть берет, сколько влезет».

Когда солдаты вернулись и передали генералу слова еврея, тот очень удивился и решил сам пойти к нему — познакомиться и узнать, что это за человек. Войдя в дом, он пришел в восторг, увидев большое и освещенное помещение, где повсюду царили чистота и порядок. Горели свечи, и члены

семьи сидели вокруг накрытого стола и с чувством пели субботние песни.

Увидев такое зрелище, генерал быстро остыл от гнева и любезно спросил хозяина: «Отчего ж отказался ты продать мне вино? Ведь знаешь же, что я генерал и имею многие знаки отличия. Как не испугался меня?»

«Господин генерал, — ответил хозяин, — весьма ценю твое величие и важность. Но в мире есть Тот, кто выше и почтеннее тебя. Это Б-г, которого мы все должны слушаться. Он заповедал мне не заниматься торговлей в святой шаббат, а я обязан исполнять Его приказы. Но сейчас, удостоившись того, что столь важный гость пришел ко мне в дом, хочу почтить тебя и услужить — не как покупателю, а как уважаемому гостю. Пусть же скажет господин, какое вино его сердце желает, и я прикажу принести вашей светлости несколько бутылок».

Чистосердечие и благоразумие еврея понравились генералу. Он посидел за столом, отведал вина. К концу трапезы он записал имя еврея и его адрес в свою книжку.

Через несколько лет русским удалось поймать главного зачинщика восстания среди поляков. Они провели обыск и среди документов нашли, что тот останавливался в гостинице в том маленьком городе. Послали полицию, и хозяина-еврея, не говоря

ни слова, бросили в тюрьму в городе Вильна.

Тем временем генерал достиг высоких постов. Его назначили главным надзирателем всех тюрем страны. Однажды он был с визитом в тюрьме в Вильне и увидел того еврея.

«Что ты тут делаешь?», — спросил он с удивлением.

«Сам не знаю, — отвечал еврей, — еще и следствия не проводили, и я не знаю, в чем меня обвиняют».

«Не волнуйся, прикажу все проверить, и надеюсь, выяснится твоя невинность, и скоро освободишься из-под стражи».

Генерал узнал, что еврея схватили из-за главы восстания, который у него останавливался. Собрал он весь тюремный совет и сказал им: «Этого еврея я хорошо знаю и ручаюсь, он невиновен и к восстанию не примыкал. Он всего лишь владел гостиницей, откуда знать ему, о чем помышляют его клиенты?»

Генерал рассказал, что произошло, когда он остановился у этого еврея. Присутствующие были удивлены его чистосердечием. Сразу же его выпустили на свободу. Так соблюдение шаббата встало на защиту еврея и, спустя много лет, спасло его из беды (Эмуна Шлема).

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ПЕЧЕНЬЕ НА МАЙОНЕЗЕ

БАРУХ ФЕЛЬДМАН

Следующую притчу рассказывал рабби Нахман из Брацлава. Бедная женщина наскребла денег на одно-единственное куриное яйцо. Собрав домашних, она гордо сообщила: «Теперь мы разбогатеем! Яйцо я не сварю, а подложу под соседскую курицу. Вылупится цыпленок. Его я не зарежу —

пусть вырастет и станет курицей-несушкой. Яйца от нее я продам, на полученные деньги куплю теленка. Теленка не зарежу, пускай растет и становится коровой. Молоко я буду продавать на рынке, за полученные деньги куплю земельный участок. Посажу там овощи, фруктовые деревья... короче

говоря, больше голодать мы не будем». Внезапно она чихнула, яйцо выпало из рук и разбилось. «Точно так же и мы в канун Рош а-Шана начинаем мечтать о далеко идущих планах, – пишет рабби Нахман. – Вот расскажем, будем каждый день учить Тору, станем мудрецами, попадем в рай. Но надо не мечтать, а действовать. Прямо сейчас».

***

Смешиваем полстакана растительного масла с аналогичным количеством майонеза, добавляем одно яйцо. Всё тщательно перемешиваем. Всыпаем 1 стакан сахара и ½ ч. л. разрыхлителя. Начинаем добавлять муку и перемешивать — должно получиться мягкое, но не липнущее к рукам тесто. Для разнообразия часть муки можно заменить толчеными орехами или какао-порошком, либо добавить к вышеперечисленным ингредиентам столовую ложку растворимого кофе.

Тесто закрываем пластиковым пакетом и ставим в холодильник на полчаса. Затем укладываем на лист пекарской бумаги, покрываем другим листом и раскатываем в тонкий пласт толщиной 3 мм. Рюмкой или формочками вырезаем печенье, перекладываем на противень.

Выпекаем 15 минут при температуре 180 градусов. Вынимаем. Печенье должно полностью остыть — лишь тогда оно окончательно затвердеет, дойдя до готовности. При желании можно склеить печенье по двое, смазав повидлом или кремом из манной муки (1 стакан воды, 2 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки манной крупы, сок одного лимона, 1 ч. л. растительного масла, доводим до кипения, помешивая, варим 10 минут, помешивая же, охлаждаем, тщательно взбиваем миксером).

НАШИ МУДРЕЦЫ

НЕТ НИ ГНЕВА, НИ РАЗДРАЖЕНИЯ

РАВ ШЛОМО ЛОРЕНЦ

Следующую историю я слышал из уст большого мудреца Торы, р. М. М. Шулзингера, который рассказывал ее от имени своего дяди, большого мудреца Торы З. Чечика, а тот слышал об этом от самого участника событий.

Человек, нуждавшийся в денежной помощи, попросил у Хазон Иша рекомендательное письмо, обращенное к одному богатому человеку в Тель-Авиве. Наш учитель согласился, но у него был обычай не упоминать имя адресата в начале письма, а только писать шалом (общее приветствие в начале письма) и «всего хорошего» (в конце), и поэтому он обусловил свое согласие тем, что это письмо не будет использовано более никаким иным образом.

И вот, тот богатый человек был чрезвычайно тронут письмом нашего учителя;

он сразу дал крупную сумму денег. После столь блестящего успеха обладатель письма решил на то, чтобы использовать его повторно, и в тот же день обошел еще несколько человек; таким образом с помощью этого письма он сумел собрать приличную сумму денег.

Вернувшись домой, этот человек стал глубоко раскаиваться в том, что нарушил свое обещание показать письмо только тому, к кому оно было изначально обращено. Всю ночь он не сомкнул глаз; ему было ясно, что он должен попросить прощения у нашего учителя, но он не знал, как сможет стоять перед ним, как сможет открыть рот и признаться в своем тяжком грехе.

Под утро он отправился к нашему учителю, чтобы принять участие в ранней общественной молитве, которая постоянно

устраивалась у него. На протяжении всей молитвы он пребывал в ужасе и страхе, думая о стыде, который ожидает его, когда он предстанет перед нашим учителем, — и кто знает, до какой степени тот будет доволен им...

После молитвы наш учитель увидел его и подозвал к себе. Зубы его стучали, он не знал, как открыть рот, но наш учитель сказал ему: «Ничего не имею против тебя. Я знал, что так будет!»

КНИЖНАЯ ПОЛКА

СОЗНАНИЕ

ПО КНИГЕ «УРОКИ ВЕРЫ» РАВА МОШЕ ШАПРО

Рамбам пишет: «Первая повелительная заповедь – это приказ, данный нам, верить в Бога. Это означает верить, что существует Первопричина, создающая все сущее, и Он сказал: "Я – Всевышний, Властелин твой..."» Как видно, заповедь веры не означает требование верить [только в то], что Он есть. Этого точно недостаточно для того, чтобы исполнить эту заповедь. Вера, в самом простом понимании, это вера в то, что из Его бытия, благословен Он, возникает все сущее. Мы обязаны верить, что Он – причина и источник всего сущего. Как говорит сам Рамбам (Законы Основ Торы, глава 1, закон 2): «А если вообразить, что Его нет, – ничего другого вообще не могло бы быть». Это означает постижение того, что Он, благословенный, и есть само Бытие, а все сущее возникает из Его истинного Бытия, и невозможно себе представить иного бытия, которому Он бы не был причиной. Таким образом, заповедь веры мы исполняем, только если осознаем разумом, что Бог, благословенный – корень всего сущего.

Но все это требует куда более глубокого осмысления, настолько, насколько это доступно. Было бы проще, если бы обязанность заключалась в одном только осознании, но мы обязаны именно верить. Вот это и следует пояснить – при чем здесь вера? Как ни посмотри: если мы осознаем не-

что, верить в это уже нет необходимости. А если мы не знаем этого, то на основании чего мы в это поверим!? В целом, мы уже поднимали эту тему выше, но здесь объясним применительно к данному, конкретному вопросу.

Вся внутренняя, душевная структура человека соткана из того, что он осознает. Однако следует заметить, что зачастую вещи, которые человек принимает как мудрость извне, или даже те, что он и сам понимает, и даже понимает очень хорошо – «всем сердцем», еще не являются осознанными им. Написано: «И наполнил его Дух Властелина мудростью, пониманием и осознанием, и всеми искусствами» (Шмот 31:3). Как мы видим, «осознание» – это не мудрость или понимание. Мудрость человек принимает от учителя или других людей (так объясняет это Раши в комментарии к приведенному стиху и еще в комментарии к Мишлей). «Понимание» – это когда человек понимает одно из другого. Но все это еще не является осознанием. «Осознание» означает точное знание о вещи, что она именно такая, а не другая, и для этого, само собой, недостаточно понятности и логичности утверждения. Если бы все наше знание состояло только из «понятого» нами, и не было бы ничего, обладающего прочностью «осоз-

нанного», дела наши в этом мире обстояли бы весьма печально.

Ребенок может быть очень способным – обладать острым умом и многое понимать, но, тем не менее, «взрослым» он становится только тогда, когда начинает «осознавать». Более того, «сознание», превращающее ребенка во взрослого и делающее его обязанным исполнять заповеди, приходит вместе с завершением физического формирования его тела – внешними признаками физического взросления, указывающими на способность оставлять потомство – продолжать существование. Есть даже мнение в Талмуде, согласно которому сам факт зачатия юношей ребенка даже лучше, чем внешние признаки его способности к этому, свидетельствует о взрослении и появлении сознания. Но ведь очевидно, что способность произвести потомство не делает человека умнее и не добавляет ему способности понимать. Таким образом, очевидно, что есть нечто большее, чем мудрость и понимание. Есть особенное явление – «сознание», которое появляется у человека только вместе с физической зрелостью. Да и на самом деле, это ведь ясно и просто: ведь если бы человек воспринимал только то, что ему понятно, или то, что делает его мудрее, и у него не было бы того, что является частью его сознания, то есть того, что он просто «знает», он не смог бы существовать.

Поэтому нам следует понять, откуда именно берется «знание». И как можно осознать что-либо – что оно такое, а не другое. Ведь если это просто непреложный логический вывод, это не является человеческим осознанием – это ясно само собой, а не потому, что человек «знает» это. И нельзя сказать, что как раз логическое обоснование и является «знанием», ведь то, что человек «осознал», становится выше логических обоснований. Поэтому мы должны понять, откуда берется способность души, называемая «осознанием».

И, конечно же, следует понять, почему эта способность появляется у человека только с завершением его физического

формирования. Более того, в Писании сказано, что сам способ зачатия называется «познанием», как сказано: «И Адам познал Хаву, жену свою» (Берешит 4:1). А это, на самом деле, требует глубокого осмысления. Сознание является неким «взрослением» разума. И, на первый взгляд, «сознание» должно иметь отношение к совершенству разума, и лучше бы его наличие определять экзаменом на разумность, а не признаками полового взросления! Как можно утверждать, что человек становится обязанным исполнять заповеди, когда приобретает способность к зачатию – какая связь между двумя этими вещами!? Почему сознание связано с физическим взрослением!?

Однако, прежде чем мы приступим к объяснению этого, объясним внутреннее восприятие сознания, а потом объясним, как оно возникает.

Сознание не является только некой духовной способностью. Это не просто свойство разума. Человек становится умнее и от мудрости, и от понимания, и от знания, поэтому осознание должно рассматриваться как «прибавление» разума или как особый способ мышления. На первый взгляд, разум может быть усилен и обогащен мудростью и пониманием и, аналогичным образом, он может быть усилен новым сознанием. Но на самом деле это не так. Как мы видим из законов Торы, именно наличие способности к сознанию делает человека обязанным исполнять ее повеления. Ребенок становится обязанным выполнять заповеди, когда приобретает эту способность – сознание. А недостаток этой силы, как мы находим в словах мудрецов, называется в одних случаях «отсутствием сознания», а в других – «отсутствием обязанностей». Таким образом, очевидно, что сознание и есть та сила, которая делает человека обязанным, поэтому заповедь дана не тому, кто «умен», а тому, кто «сознателен». Соответственно, сознание не относится только к духовной или разумной составляющей человека – сознание рассматривается в Торе как особенная, отдельная система, относящаяся также и к физическому созреванию.

Отсюда следует, что сознание является той самой душевной силой, которая соединяет разум с действием. Сознание находится между духовной «системой» человека и той, что приводит в действие все телесные силы, дабы реализовать их в действии. И если человек «осознал» нечто, это обязательно будет реализовано и осуществится. Поэтому тот, кто уже обладает сознанием, может иметь обязанности. Ведь суть понятия «обязанности» в том, что, если обратиться к разуму человека и разум «осознает» это, он исполнит надлежащее.

Таким образом, когда человек упражняет свой разум, оттачивая свое понимание и мудрость в чем-либо, это еще не оказывает никакого влияния на его поступки, да и нет ничего, что заставило бы его реализовать подобное осмысление на деле. Но если это осмысление достигает качества души, называемого «сознание», оно непременно будет реализовано, как написано: «И узнаешь (осознаешь) в тот день и положишь на сердце, что Всевышний – Он Властелин, на небесах вверху и на земле внизу, нет другого» (Дварим 4:39) – только после осознания этой истины она «ложится» на сердце. «Знание», которое должно предшествовать реализации на деле, это не одно только знание разумом тех или иных фактов, не понимание или постижение – это нечто дополнительное. И именно это «дополнение» мы и хотим увидеть. Что такое особенное есть в осознании, что выходит за рамки понимания и осмыслении!?

На самом деле, даже в обыденном языке мы используем понятие «знание» особым образом. Если мы говорим: «Он понимает что-либо», мы имеем в виду только способность понимать. Но если сказать «он знает что-либо», это означает знание о том, что нечто существует само по себе, объективно и независимо от его разума. Например, человек рассказывает другому историю, а тот, отвечает ему: «Я знаю!», он имеет в виду, что знает об этой истории независимо от услышанного рассказа.

Совершенно иначе действуют все остальные системы разума. Как правило, все, что

несет в себе разум – это его собственное, субъективное постижение, оно существует только во внутренней, духовной системе человека. «Мудрый» человек живет в границах своей мудрости, и для него вещи существуют настолько, насколько он постигает их разумом. То же самое относится к пониманию. Когда человек «понимает» одно из другого, и постигает системы, связи, следствия, исходящие из понятого им, все постигнутое существует только для него – в соответствии с его пониманием. Но ни в том, ни в другом еще нет знания, ведь знание – это постижение существующего объективно.

Другими словами, «мудрость» относится к постижению вещей, «понимание» – это тоже постижение, но более глубокое, а «сознание» относится к самому бытию явлений. Если человек «знает» нечто, он не скажет об этом «я понимаю», ведь тот, кто делится знанием, говорит о том, что существует не только в его понимании.

Важно обратить внимание на следующее: нам в принципе трудно различать между мудростью, пониманием и сознанием, из-за того, что мы живем «следствиями», а не причинами. Тем не менее, написано: «Из плоти своей узрю Всевышнего» (Иов 19:26), и любой человек, который глубоко изучает себя, может подняться до величайших высот и узреть Божественные картины. Ведь «по образу Всевышнего сделал человека» (Берешит 9:6). Поэтому человек должен изучать себя, вдумываясь в каждую деталь строения своей души. Это включает и осмысление его физического устройства, а в особенности – осмысление связи между физическим и духовным устройством. У человека просто нет другого способа постижения Божественного, помимо «из плоти своей узрю...». Именно полагаясь на это, царь Давид сказал своему сыну Шломо: «Знай Бога отца твоего и служи ему...» (Диврей а-ямим I 28:9) – как тот мог «знать» Его!? – Только исходя из того, что «по образу Всевышнего сделал человека»: чем глубже человек познает себя, тем больше он постигает, понимает и узнает.

Согласно нашему объяснению, это явление в душе человека, называемое «сознанием», совершенно самостоятельная и мощная сила. Маленький ребенок может быть очень умен, наделен блестящими способностями, но он все еще свободен от исполнения заповедей. Мы знаем, что такое было. Виленский Гаон рассказывал своим ученикам, что начал делать Голема согласно «Сефер Йецира», пока не получил намек с небес о нежелательности этого, в силу его малолетства. То есть это случилось до того, как он стал обязанным исполнять заповеди. Он обладал колоссальной, непостижимой нам способностью понимать, но заповеди был обязан исполнять только как часть воспитательного процесса. Тогда, будучи малолетним, он не мог сделать Кидуш для взрослого, неспособного понять, о чем он говорит, даже если это касалось обыденных вещей. А все из-за того, что есть особенное явление – сознание, и каждый должен достичь своего собственного сознания. Каждый должен делать только то, что обязан делать он сам – никто не должен исполнять обязанности другого. Человек может быть «высоким, как кедр», но не это обязывает его выполнять заповеди, а достижение возраста тринадцати лет. Авраам догадался о существовании Создателя в три года, и это перевернуло для него весь мир, но обязанным исполнять заповеди он стал, только достигнув тринадцати лет, поскольку до этого еще не обладал собственным сознанием, потому что оно еще не было сформировано у него. То есть его «внешние» физические и телесные системы еще не были в достаточной мере проникнуты внутренним, духовным миром его разума и души. Иными словами, его «внешние» системы еще не соединились с его душой воедино. А все время пока нет этого соединения, не может быть и «обязанности».

Выходит, что явления, которые мы называем «сознание» и «обязанность», указывают на способность завершить некий аспект духовной работы, извлечь «построенное» изнутри и сказать об этом «я знаю это», имея в виду, что это существует и за пре-

делами нашего понимания. Другими словами, сознание – это способность вынести результат своей внутренней работы, работы души и разума наружу вовне – в материальный мир.

Это же объяснит нам, почему признаком взросления служат именно волосы. Волосы доказывают, что человек, стоящий перед нами, уже способен «давать плоды». В принципе, таково значение волос вообще. Ведь по правде, следовало бы понять, какова вообще роль волос на теле человека. На первый взгляд, они просто бесполезны. И хотя мы не понимаем назначения многих частей тела, все же о большинстве из них мы можем сказать нечто определенное. Однако волосы как будто не играют вовсе никакой роли.

Мудрецы объясняют, что волосы на теле находятся в местах, связанных с созданием «плодов». В «корнях» рук, которыми человек вершит большинство дел, в местах, связанных с зачатием, на голове – в том месте, где человек на самом деле «вращивает» замыслы. (Именно поэтому волосы на голове напоминают тонкие трубочки, как сказано об этом в книге «Эц Хаим».) Именно в этом наглядное различие между мужчиной и женщиной. Ведь у женщины волосы растут только в тех местах, которые буквально отвечают за «создание плодов». Но мужчина весь ориентирован на действия, направленные вовне, на создание тех или иных плодов его деятельности, и у него волосы могут оказаться в любом месте.

В любом случае, волосы указывают на то, что «здесь есть нечто, которое может родиться и вырасти». Именно поэтому они и являются признаками того, что ребенок становится взрослым. Ведь благодаря им мы видим, что он способен родить, а именно в этом главная функция взросления.

Мудрецы объясняют, что начало формирования человеческого образа лежит в его чистой душе – в «желании». Оттуда «капля» проходит все этапы, пока не материализуется и не станет зародышем человека. Как мы видим, «сознание» – это в самом деле

способность извлечь нечто из «души» и превратить это в «объективную» реальность.

Еще мудрецы учат нас, что ребенок не способен родить не потому, что у него нет физических сил, а потому, что у него все еще нет сознания. Именно поэтому у него не может быть и заповедей. Ведь заповедь тоже обращена к разуму, а он должен понять, что сказанное ему и есть реальность, и это обязано быть реализовано и сделано именно так, как ему сказали.

О человеке же, которому довольно одной только «духовности», мудрецы сказали: «Если человек учит [Тору] не для исполнения, лучше бы ему быть задушенным пуповиной [во время родов] и не выходить в этот мир вообще». Виленский Гаон объяснил их слова. Как учат мудрецы, именно в момент выхода в этот мир человек наделен высочайшими знаниями, как сказано (Нида 30а): «Там его учат всей Торе», и если все, что ему надо от жизни – набраться мудрости, то у него не было никаких причин выходить в этот мир. Есть в этом и принцип «мера за меру» – подобно тому, как человек не намерен реализовать свои знания вовне, так и «разум», сотворивший его, не должен был реализовать себя, сотворив этого человека. Поэтому «лучше бы ему быть задушенным пуповиной». Но если человек все же родился, он не может уйти от своего предназначения, в конце концов, цель его – в реализации. Пока он находится в утробе матери, он не может реализовать ничего – он может только «получать», как сказано про него: «Он ест то, что ест его мать, и пьет то, что пьет его мать». Но когда он родился, его задача – реализация знаний в действии.

Таким образом, мы объяснили, что та самая внутренняя система, которая создает особенную ступень, называемую «сознанием», она же создает возможность существования заповедей и долга вообще. Ведь суть этой системы можно выразить так: «то, что я понял, должно быть реализовано». И это, на самом деле, источник самого понятия «долг». Почему человек «должен»? – Из-

за ощущения в душе, где отражается долг, что долг этот должен быть реализован.

Создание живого человека – это соединение души и тела. Это же самое соединение создает и сознание. Таким образом, главное в человеке – именно сознание. И это исходная точка самого понятия «человечности».

Отсюда можно понять сказанное в Талмуде о проклятиях в Торе (Дварим 28:56, 57): «Изнеженная и избалованная в среде твоей... злобно будет смотреть око ее на мужа лона ее и на сына ее, и на дочь ее (поскупится она и не поделится с ними). И на послед ее, выходящий из нее, и на детей ее, которых она родит; потому что она будет есть их, при недостатке во всем...» Мудрецы Талмуда толковали этот стих (Недарим 41а): «"Будучи лишеной всего..." – рав Нахман сказал: "Лишеной сознания"... Сказал Абае: "Мы считаем, что истинная бедность – недостаток сознания". А на западе (в Земле Израиля) сказали: "Если это у него – все у него, если этого нет у него, что есть у него? Если это приобрел – чего ему не достает!? Если этого не приобрел, что у него есть!?"» Это значит, что без сознания любые приобретения не имеют смысла – любое истинное достоинство, истинная важность находятся только там, где есть и сознание. Человек, обладающий сознанием, это человек, существующий на самом деле, ибо это – совершенная форма «живого человека». Всевышний, когда творил человека, имел в виду создать человека с сознанием. Ведь Он сотворил его ради того, чтобы дать ему заповедь, как написано: «И заповедал Всевышний, Властелин человеку...» (Берешит 2:16). «Заповедал человеку» – значит, тот обладал сознанием. То есть был способен понимать сказанное ему так, что это понимание простиралось до самого нижнего уровня его физической составляющей.

Как же это относится к вере? – Если выводы из любых рассуждений находятся только в области «понятий» или «постижений», это еще не вера. Мы можем найти в мире массу людей, умеющих рассуждать о вере, «красиво» демонстрируя невероят-

но глубокую и тонкую логику, но при этом все они остаются теми же, кем и были изначально. Ибо на самом деле вера может быть связана только с сознанием. Самая известная книга на эту тему – книга рава Саадьи а-гаона «Вера и знание». Такое же выражение встречается и у Рамбама: «Знать и верить». Это значит, что вера – это высший уровень сознания. Чистое (просветленное) сознание – это осознание, что нечто существует не потому, «что я знаю об этом», а само по себе. Напротив, когда человек осознает нечто, то права на его собственное существование и на существование осознанного предмета абсолютно равны.

И это невозможно сказать о «понимании», ведь в «понимании» участвует только существующий человек, а все, что он понимает, это его собственные атрибуты. Такого рода «знание» не нуждается в вере. Поэтому мы можем видеть, как почти каждый человек способен рассуждать о самых возвышенных аспектах веры, и все это вполне приемлемо для его разума. Но только потому, что он воспринимает это только на уровне рассуждений и осмысления, но без осознания. Если бы люди «знали», о чем говорят, это обязало бы их реализовать свое знание, ведь осознание обязывает.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОТЕРИ

Кодекс Кицур Шулхан Арух — краткий свод еврейских законов — гласит:

Если человек видит вещь, потерянную евреем, он обязан позаботиться о ней и вернуть ее хозяину, как сказано: «... возвращением верни их».

И также всякий раз, когда человек может спасти имущество товарища и не дать ему пропасть, он обязан спасти его — и это та же заповедь [возвращение потери], которая требует вернуть потерянное (Кицур Шулхан Арух, Законы потерь и находок).

Как должен поступать еврей, если найдет на улице предмет без каких-либо признаков?

Вопрос о действиях нашедшего какой-либо предмет и возвращении этого предмета его изначальному владельцу (потерявшему) требует основательного рассмотрения, так как он затрагивает многие аспекты заповеди «возвращения потери».

В рамках короткой статьи-рекомендации на сайте нам представляется важным сказать следующее. Во-первых, необходимо быть уверенным, что владельца дей-

ствительно нельзя найти. Ведь иногда само место, где лежал кошелек, его «фасон», содержимое могут оказаться «признаком», позволяющим владельцу узнать свою вещь, а нашедшему — убедиться: тот, кто назвал специфические признаки вещи, и в самом деле является её хозяином.

Если всё же невозможно установить владельца и даже, если написать объявление о находке, оно не выявит истинных владельцев, то необходимо решить для себя: знают ли хозяева о потере и, если да, надеются ли её вернуть.

Если вы нашли предмет до того, как хозяева узнали о потере (например, заметили, что потеряли) или до того, как они потеряли надежду его вернуть (грубо говоря, отчаялись его найти) — в этом случае предмет следует хранить до прихода пророка Элияу. Если это не особенно редкий предмет, можно им пользоваться или продать, предварительно записав, где именно вы его нашли, примерную стоимость и дату находки, с тем, чтобы, когда придёт Элияу, вы смогли бы исполнить заповедь и вер-

нуть потерянное хозяевам, которых укажет пророк. Если вы нашли предмет уже после того, как хозяева узнали о потере, и они не надеются получить его обратно, — предмет ваш, и вы вправе делать с ним что угодно. В качестве примера рассмотрим такой распространенный случай, как потерю кошелька. В большинстве случаев кошелёк — предмет значимый для его владельцев, они часто проверяют, на месте ли он; обычно также это довольно объёмный и увесистый

предмет. Поэтому, вероятнее всего, к моменту находки владельца уже знают, что кошелёк потерян, и успевают потерять также надежду его найти — если невозможно установить владельца и доказать его право (это не относится к случаю, когда у кошелька есть приметы — телефон владельца, его фотокарточка с адресом или др. документы). Поэтому обычно, если невозможно найти хозяев кошелька, он становится имуществом человека, который его нашёл.

ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИ

РАВ УРИ ЗОАР

БАТШЕВА ЭСКИН

Ури Зоар в 1960-х и 1970-х годах был популярным израильским стендапистом, киноактёром, кинорежиссёром и сценаристом. Неожиданно для всех в 1977 году Ури Зоар сделал тшуву и прервал свою творческую карьеру. Он начал учёбу в ешивах «Ор хаим» и «Адерет Элияху», где его духовным наставником был раввин Ицхак Зильберман. Позже Ури Зоар стал раввином и одним из основателей ультра-ортодоксального поселения Маале-Амос. Выступая перед публикой, рав Ури Зоар рассказывал историю своего возвращения к Торе...

Я родился 24 года назад, хотя и выгляжу пожилым человеком. У моей жены всегда была мечта поехать на север — в Швецию, Финляндию. Поехали. Чистота, порядок, фьёрды — надоело мне все за 10 дней, еле дождался, когда вернемся уже домой, в Израиль. Шведская медлительность и точность сводила меня с ума. А в то время, что мы путешествовали, женился Пупик Арнон, Мордехай Арнон, вы все его знаете. Он уже к тому времени сделал тшуву, а я даже не представлял себе, что это такое. Думал — бедняга, он маленького роста, вот и решил

сделать тшуву. Тшува — это для тех, у кого проблемы. У меня-то нет проблем.

Поехал я поздравить Мордехая Арнона, он уже жил к тому времени в Иерусалиме. Но его я не встретил, а встретил человека по имени Арье Ицхак, который помог сделать тшуву Мордехая Арнону. Спрашиваю — где Мордехай? Пошли его искать, и Арье Ицхак привел меня в какую-то комнату, где сидело 4-5 человек — это были в те годы все израильские баалей-тшува! Сидят в черных кипах, с книгами, начали мне маленькие буквы показывать в книгах, у меня от этих букв сразу запестрело в глазах. Да кто вообще может прочитать, что там написано? Стали мне объяснять: Это Гмара, это Раши. Я им: интересно, да, очень хорошо, — а про себя думаю: «Да они с ума сошли, что они тут сидят над этими книгами. Выйдите на улицу — красота, свобода!»

Я вернулся к себе в Тель-Авив. Но Арье Ицхак заметил меня, и через три-четыре недели мы получили от него приглашение на праздник по поводу рождения его дочери. Поехали мы всей нашей тусовкой: Арик Айнштейн, Шалом Ханох, Шиссель и

я. Уже по дороге мы настроились посмеяться над досами. Приехали и с порога начали смеяться. И было над чем. Сидят там несколько досов, а посередине один уж совсем ортодоксальный: в черном лапсердаке, в шляпе. Надо сказать, что это был первый раз в жизни, что я увидел настоящего иерусалимского ортодокса. Я посмотрел ему в лицо: его глаза излучали свет, внутреннее спокойствие.

Я был не просто светским, я был активистом движения «Ашомер Ацаир», я был таким ортодоксальным светским, очень старался все возможные грехи совершить! Мы с шуточками подступили к тому еврею в шляпе, а он, глядя на нас своими светящимися глазами, отвечал на наши глупые вопросы по очереди, спокойно и с достоинством. Мы слушали его, и с нас стала постепенно спадать спесь. Мы никогда в жизни не встречали подобного человека! Настоящий талмид-хахам.

Это трагедия — мне было уже к тому времени 40 лет, и я впервые увидел мудреца Торы! Я был в домах миллионеров, мультимиллионеров, актеров, глав правительств, был на международных фестивалях и на израильских... Я жил в Израиле 40 лет, говорил на иврите, считал себя евреем, сделал своим детям обрезание — но понятие не имел, кто такой мудрец Торы, талмид-хахам. Не знал, что такое бывает.

Подобной мудрости мы никогда не слышали, и были поражены, и говорили, не могли наговориться. В конце концов он сказал: «Я могу доказать, что у мира есть Творец, что Тора была дана на горе Синай».

В эту секунду в мое сердце закрался страх. У мира есть Создатель? Это значит, есть суд и есть судья, и значит, с меня спросят: как ты жил? что ты делал? Ведь это вопрос жизни и смерти... Если Творца нет — ешь и пей, потому что завтра умрем. Все разрешено! Можешь красть и убивать. Наверное, ради того, чтобы эту фразу услышать, я приехал тогда в Иерусалим из Кирьят-Малахи.

Надо сказать, за несколько лет до этого, меня и мою жену пригласил один богач

на вечеринку. Мы немного выпили виски. Я вообще-то не вор, но когда в прихожей увидел мраморную статую лошади, выполненную очень красиво и со вкусом, я, не задумываясь, взял эту статую под мышку и с ней вышел! Украл, просто украл! Тысяч 20 минимум стоила эта лошадь. Моя жена уже тогда была праведницей и заставила меня статую вернуть. К счастью, никто ничего не успел заметить. После этого несколько месяцев мы с друзьями обсуждали: почему статую нельзя было брать. Мне говорили: «Эта статуя его!», а я отвечал: «Была его, стала моя, что тут такого?» Меня в «Ашомер Ацаир» научили, что капиталисты эксплуатируют рабочий класс, а коммунисты у них ценности должны экспроприировать! У нас в «Ашомер Ацаир» нигде не было написано, что нельзя у богача украсть статую лошади! Если Создателя Мира нет — то красть — можно!

Это происходит и сейчас, друзья мои. Б-га нет — всё можно, запретов нет. Нет святости жизни. Если нет Б-га, то никакой святости быть не может. Человек умирает — все равно что машина, которая сломалась: если починке не подлежит — в мусор.

Смотрите, что мы за народ: нам нужны доказательства, что есть Творец. Только я подумал об этом, у меня в мозгу произошла какая-то встряска. Народ, состоящий из йеменских евреев, марокканских евреев, русских, польских, украинских евреев, евреев из Касабланки, из Голландии... Представьте, прилетел бы к нам инопланетянин и увидел бы одного человека в галабие на голове, с длинными пейсами, говорит на арабском и ест джахнун, а другого — в штраймеле, говорит на идиш, ест сладкий гефильте-фиш, — инопланетянин понял бы, что эти двое принадлежат к одному народу? Но когда наступает суббота, и в Касабланке, и в Варшаве, и в Ираке, и в Багдаде, на расстоянии десятков тысяч километров, без факса, телефонной связи и интернета — суббота наступает для всех евреев во всем мире. И у всех евреев во всем мире — те же цицит, то же Крият Шма, тот же шофар, те же тфилин.

Нет другого такого народа в мире. Что же это за сила такая, которая заставляет народ 3400 лет соблюдать субботу? Может быть, вы видели у кого-то круглую позолоченную коробочку тфилин? Интересно, почему? Круглая, наверно, покрасивее даже будет! А видели вы не с четырех углов одежды цицит, а с восьми или двенадцати? А что, ведь может получиться очень симпатично! Но нет, какая-то сила не сдвигает евреев с места тысячи лет. У каждого из нас есть прабабушка-прадедушка, которые взошли на огонь ради этой силы, ради этой правды.

Сказали им: бери золото, бери бриллианты, бери все, что хочешь — только поклонись двум деревянным палкам... Просто сделай вот такое движение спиной — и всё. А если не поклонись — мы сожжем твоих детей у тебя на глазах. Они выбирали смерть, только чтобы не переступить слово Вс-вышнего. В общем, тот человек, талмид-хахам, сказал, что у него есть доказательства существования Вс-вышнего. Когда мы всей нашей компанией возвращались из Иерусалима в Тель-Авив, мы уже не были так веселы и беззаботны. Все немного призадумались. Я говорю им:

— Ребята, человек говорил, что у него есть доказательства существования Творца! Когда мы к нему поедем?

Друзья отвечали мне: «Посмотрим, через несколько дней», «Завтра я не могу», «Послезавтра у меня запись»... Они не поехали. Чего они испугались? Они почувствовали, что на самом деле могут прикоснуться к Истине. Вот этого я никогда не понимал: я подозреваю, что Б-г есть, поэтому я закрою глаза и уши, чтобы ничего не знать? Тебе же дается вечная жизнь. И ты в это веришь. Я абсолютно уверен, что каждый еврей верит в Б-га где-то в глубине сердца: кто-то больше, кто-то меньше, у кого-то есть сомнения: может быть, да, а может быть — нет. Но, друзья, ведь это же единственный серьезный вопрос, который существует на свете!

Что заставило меня сделать тшуву? Что заставило рава Арнона Ицхака сделать тшуву? А также Цви Инбаля, Шалома Серебреника и еще 750 000 израильтян и мно-

го десятков тысяч евреев в других странах — летчиков, докторов, профессоров и простых людей? Из заставила сделать это жажда еврейской души.

Да, я поехал к тому еврею, и он мне все доказал. Это заняло три дня. В один день мы говорили около шести часов. Я не знал, что ему ответить. Меня переполняли эмоции. Я вернулся в Яффо, у нас там была огромная вилла на холме с прекрасным видом. У меня был дом, деньги, слава, уважение, карьера, фильмы, театр...

На вторую нашу встречу я привез тому еврею Дарвина и всякие другие книги, и он открывал каждую и терпеливо показывал мне все ошибки и несостыковки.

После третьего визита в Иерусалим я увидел Истину. Он мне доказал на сто процентов, что Б-г есть. И что же, я почувствовал счастье? Нет, я был страшно расстроен. Я был в такой растерянности, в какой не пребывал ни разу в жизни. Как, как я буду соблюдать заповеди? Я себя чувствовал так, как будто вся гора Синай упала мне на голову. Надел кипу, посмотрел на себя в зеркало — у меня в глазах потемнело: ну и дос... Как я в таком виде выйду из дому?

В общем, это был кошмар. Я сидел три дня дома. Боялся геинома. У нас было в то время трое детей. Что с ними будет? Насчет себя я могу сказать — ладно, я выбираю самоубийство. Но мои дети — в чем они виноваты? Я был убежден, что Тора — истинна. Я с ним спорил, с тем евреем, и он мне все доказал, мне стало все совершенно ясно, я не мог себя обманывать, и эта страусиная техника у меня не сработала — я не мог прятать голову в песок! Я решил найти самую легкую заповедь и взять ее на себя — что-то такое, что я бы смог соблюдать всю жизнь. Не мог ничего выбрать. Цицит? Летом жарко. Нетилат ядаим? Зимой холодно. Шабат? Что я буду делать целые сутки, с ума сойду от скуки. Шма Исраэль? Целых две с половиной минуты читать — невозможно. На каждую заповедь у меня были отговорки. В конце концов, я решил перед каждой субботой зажигать две свечи с благословением.

Потом я позвонил тому еврею, тому раву, который убедил меня, что Творец существует, и спросил: «Скажите, есть ли в иудаизме какой-то минимум, который необходимо соблюдать? Ну, понимаете, ровно столько, чтобы не попасть в геином?» Он ответил мне: «Есть пять вещей: шабат, кашрут, тфилин, законы семейной чистоты и благословения».

И тут случилось еще одно чудо: дети увидели, как я повязываю тфилин, говорю «Шма». Старшему сыну тогда было 10 лет. Он начал спрашивать:

— А что это, папа? Почему ты закрываешь ладонью глаза? Какие слова ты производишь? Что ты сейчас делаешь? Почему ты сейчас поклонился?

Всё, что видел, — о том спрашивал. А через два месяца неожиданно сказал: я тоже хочу учить Тору. А жена моя — на грани развода. Моя жена действительно — самая лучшая женщина на свете, настоящая праведница. Поймите, десять лет, что мы прожили с ней к тому моменту, — были для нее непростыми. Я не приносил ей роз — я приносил ей только шипы, а розы оставлял снаружи. Я не был таким уж плохим человеком, но я не знал, как жить. И когда я ко всему прочему еще собрался соблюдать шабат, кашрут и все остальное, жена сказала: «Ты еще собираешься меня учить, что разрешается, что запрещается? Я жила с тобой десять лет, а сейчас еще и это! Даже и не пытайся, я ничего этого делать не буду!»

Старший сын начал учить Тору, молиться... Я смотрю — жена за ним наблюдает... У нее была еврейская точка в сердце, и сейчас эта точка пробудилась. Сын говорит благословение над стаканом воды — и я вижу, как она слушает. Я понял, что в сердце ее произошел какой-то переворот.

Однажды я пришел на кухню, когда сын делал уроки за столом. Он встал. Я вышел из кухни — он снова встал. И так пару раз. Я ему говорю: «Сиди спокойно, что ты как ванька-встанька?» И вдруг слышу: «Папа, я встал из уважения к тебе». Вот это да: мой сын встает из уважения ко мне! Сын приносит домой Тору! Говорит недельную главу,

читает Раши! Я даже шрифт Раши читать не умею...

Я начал учить Тору. И тут открылись передо мной врата Небес. Тора дала мне мудрость жизни. Я начал учить самую великую мудрость в мире.

И вот наступил день, когда я и моя жена решили, что завтра идем разводиться. Между нами выросла каменная стена. Мы договорились и разошлись кто куда в нашем большом доме. Вдруг я вижу с верхнего этажа, как она сидит внизу и читает. У нас в доме было всего две святых книги, и она читала одну из них: Рамбама. Я смотрел на нее несколько минут, и вдруг она подняла глаза и увидела меня. Она посмотрела на меня, помолчала полминуты и вдруг сказала: «Я буду соблюдать законы чистоты». Это было чудо. Разводиться мы не пошли.

Очень постепенно моя жена начала что-то учить, что-то соблюдать, задавать вопросы. Наш дом совершенно изменился, слава Б-гу. Через несколько месяцев я спросил ее: «Что случилось, что ты там вычитала у Рамбама?» Она ответила: «Ты знаешь, я вообще ничего не поняла у Рамбама. Читала — и не понимала ни слова. Но я видела, что это серьезно...»

Никто не может обратить в веру другого. Ты можешь обратить в веру только сам себя. Твой мозг заставляет тебя работать против инстинктов. Это называется — быть человеком. Вс-вышний все время ставит перед нами возможность выбора — украсть или нет, убить или нет, сделать другому что-то хорошее или плохое. Но главный выбор — он выше. «Смотри, Я дал перед тобой сегодня жизнь и добро, смерть и зло... , жизнь и смерть дал перед тобой, благословение и проклятие, и выбери жизнь, чтобы жил ты и твои потомки» (Дварим 30:16-19). Мы можем освятиться Именем Вс-вышнего. Я не знаком с людьми, которые в один момент полностью и безоговорочно приняли бы на себя всю Тору. Вс-вышний говорит: «Приоткройте мне дверцу с игольное ушко, и Я распахну вам в вход безмерную залу!» Это зависит от вашего выбора. Выбирайте!

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

РАСЧЁТ НА СНИСХОДИТЕЛЬНОСТЬ

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

Нам хорошо известно, что испытания не приходят просто так, чтобы только нас помучить. Они - ступеньки лестницы, ведущей вверх. Посему, если уж, не дай Б-г, свалилась на нас беда, нужно стоять изо всех сил и не упасть.

О чём речь? А вот о чём. Если оказывается человек в опасности, если ясно видит в своей жизни недоброе, должен, конечно, просить о спасении, пусть «даже меч приставлен к его шее». И, всё же, при всём при этом, не должен обольщаться, что спасение обязательно придёт, что такому праведнику, как он, помогут непременно.

Нельзя ставить на милосердие до такой степени, что не останется душевных сил бороться самому. Самонадеянность может лишь усилить Меру Суда, ибо нежелание или неумение вести себя правильно в час испытания - «подливает масло в огонь», само по себе обвиняет. И не только не станет легче, наоборот – ситуация усугубится.

Испытание – то, что оно есть, - всего лишь инструмент для совершенства, возможность проявить свою духовную стойкость, дополнительный шанс приблизиться к Создателю.

Тот, кто полагает, что достаточно нескольких «сакральных» усилий, и ноша облегчается, показывает свою незрелость. Он подобен ребёнку, стремящемуся лишь избавиться от напасти, не понимая главного значения того, что с ним происходит – возможность духовного взлёта. И эта детская несостоятельность ещё больше раскачивает дурное начало, и амплитуда испытания лишь ширится дальше и дальше. Тот, кто надеется на чудо, только бы избежать испытания – чуда не дожждётся.

Произойдёт лишь то, что случилось в Ур Касдим с Авраамом и его братом Араном.

Авраам дал себя бросить в печь, не надеясь спастись. Он готов был сгореть ради своих идеалов, но остался жив. Аран же, напротив, надеялся на чудо – и погиб.

Так что же делать, как себя вести в трудный час? – В испытаниях человек не должен давать себе поблажки, но противостоять беде в полный рост, в полную силу, даже рискуя причинить себе лишнюю боль. Только полная самоотдача и беззаветность дают дорогу милосердию. Расчет на снисходительность обнаруживает, что человека не интересуется служение Творцу, и это сводит на нет усилия, и свидетельствует о провале испытания. Милосердие остаётся за порогом как раз для того, чтобы человек с самого начала даже в сердце не полагался на чудо, но принял выпавшее на его долю испытание со смирением.

И всё же иногда просьба об облегчении ноши оправдана. Это когда человек чувствует, что может не выдержать и боится, как бы в глазах окружающих, имидж Творца, не дай Б-г, не оказался повреждённым. То есть, опасается того, что мы называем хилуль а-Шем.

Такое произошло, когда мужи Великого Собрания (аншей кнесет а-гдола) увидели, какие разрушения производит влечение к идолопоклонству. Это было столь очевидно, что они попросили у Всевышнего полного отмены этого порока в среде евреев (Йома, 69). Но такое ясное видение внутренних побуждений происходит редко, и не всегда доступно даже Мудрецам, и даже Пророкам.

В страданиях не стоит себя жалеть. Их нужно попытаться принять с любовью. И тогда возможно будет и выстоять в них, и победить, и выйти из испытания «на белый свет» сильнее и лучше.

