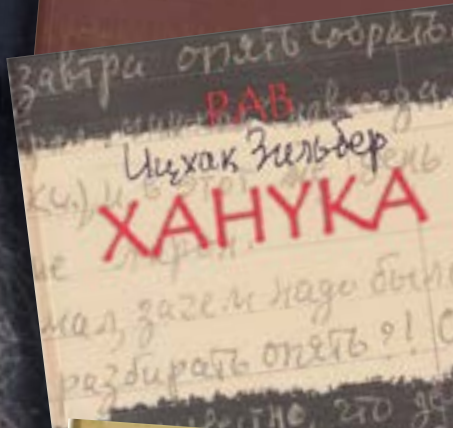
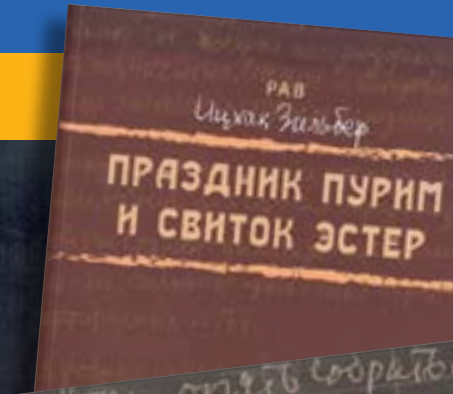

ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «КИ ТИСА»

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА КИ ТИСА («КОГДА БУДЕШЬ ВЕСТИ СЧЕТ»)	3
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	13
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	16
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	22
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	25
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	26
ЕВРЕЙСКИЕ МУДРЕЦЫ	28
КНИЖНАЯ ПОЛКА	30
ГОВОРИМ КРАСИВО	36
МИРОВОЗЗРЕНИЕ	37
КАЛЕНДАРЬ	41

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

Всевышний предписывает Моше определить число сынов Израиля («Когда будешь вести счет...») с помощью полушекеля, который внесет каждый из них на строительство Мишкана (переносного Храма). В такой форме евреям была дана заповедь приносить пожертвование на нужды Храма размером в полушекель. С этого приношения началось строительство Мишкана.

В отсутствие Моше (он, как вы помните, сорок дней и ночей находился на горе Синай) евреи изготовили золотого тельца, поклонились ему и принесли жертвы. Моше спускается с горы с двумя скрижалями, видит это и разбивает скрижали.

Сорок дней молится Моше, чтобы евреи не были истреблены в пустыне за этот грех. Б-г прощает евреев.

В эту субботу после недельной главы мы читаем отрывок из главы «Хукат» (четвертая книга Пятикнижия — «Бемидбар», «В пустыне»), который называется «Пара», и в качестве афтары — отрывок из пророка Иехезкеля.

Отрывок «Пара» содержит заповедь о красной (рыжей) корове (пара адума), пеплом которой евреи должны очищаться от ритуальной нечистоты. Чтение Парашат пара предшествует празднику Песах, потому что ритуально нечистый человек не может принести пасхальную жертву.

Недельная глава Торы Ки Тиса 17-18 марта

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	5:13	6:26
Хайфа	5:19	6:27
Москва	6:19	7:35
Ст. Петербург	6:48	8:11
Берлин	5:56	7:08
Сидней	6:52	7:47
Нью Йорк	6:47	7:47
Атланта	7:29	8:25
Бостон	6:35	7:37
Торонто	7:08	8:11

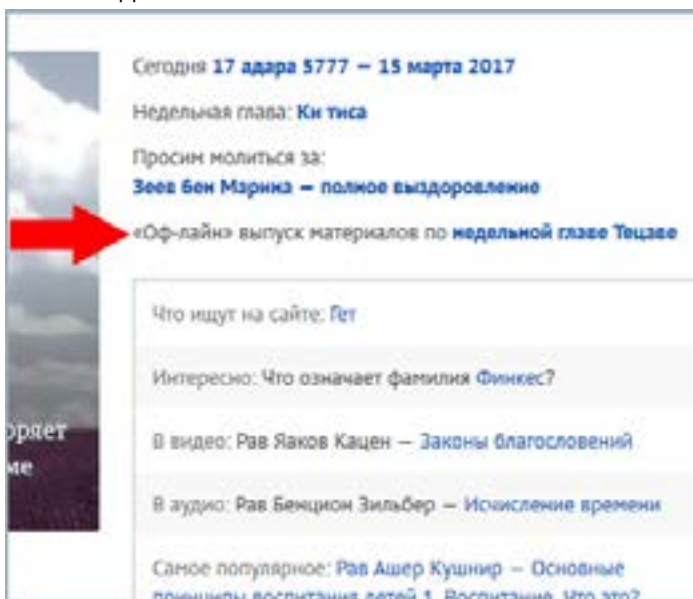
НАШ «ОФ-ЛАЙН» ВЫПУСК МАТЕРИАЛОВ ПО НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ

Дорогие друзья, некоторое время назад мы начали выпускать специальный Субботний листок — «Оф-лайн» выпуск материалов по недельной главе.

Еженедельный номер по актуальной недельной главе публикуется на сайте по средам и ссылка на него представлена в правой части главной страницы сайта:

[Кроме того, ссылки на все выпуски можно найти в соответствующем цикле материалов.](#)

В каждом выпуске представлена подборка материалов, по недельной главе Торы, а также других интересных материалов нашего сайта. Выпуск предназначен для распечатки и чтения в Шаббат в семейном кругу.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА КИ ТИСА («КОГДА БУДЕШЬ ВЕСТИ СЧЕТ»)

ИЗ КНИГИ «БЕСЕДЫ О ТОРЕ»

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Недельная глава «Ки тиса» («Когда будешь вести счет») начинается с заповеди, предписывающей каждому еврею в возрасте от двадцати лет и выше, приносить пожертвование во имя Б-га размером строго в полшекеля: богатый должен дать не больше, и бедный — не меньше, чем полшекеля (30:14—15). С этого приношения и началось строительство Мишкана.

Слово «трума» — «пожертвование» (если вы помните, так называлась одна из предыдущих глав) происходит от слова «леарим» — «поднять, отделить». Пожертвование — это то, что человек отделяет от своей собственности на святое дело. В первых трех стихах главы «Трума» (25:1—3) слово «трума» повторяется трижды, что указывает на три пожертвования. В первый раз евреи дали по полшекелю, когда их считали. Из этих полшекелей, принесенных 603 550 людьми, были изготовлены серебряные подножия, в которые вставлялись бревна для стен Мишкана и столбы для разделяющей завесы. Во второй раз каждый еврей дал по полшекеля на приобретение жертвоприношений и всего остального, необходимого для службы в Храме. В третий раз каждый давал собственно на строительство Мишкана, и здесь участие не было одинаковым; каждый давал, что имел: кто — голубую шерсть, кто — лен, кто — золото, кто — серебро.

Заповедь о полшекеле — одна из 613 заповедей Торы. Каждый мужчина, начиная с двадцатилетнего возраста, обязан был, пока существовал Храм, приносить полшекеля на годовые расходы Храма (мы упоминали об этом в главе «Тцаве», говоря о

равной доле каждого еврея в священной службе).

Первого адара объявлялось начало сбора полшекелей, которое завершалось к нисану. Первого нисана в Храме начинался новый финансовый год, т.е. с первого нисана в Храме приносили жертвы, приобретенные на средства, собранные для этого года.

Собранные по всей стране полшекели хранились в специальном помещении. Когда надо было взять оттуда деньги, посылали за ними кохена. Процедура извлечения денег была продумана до мелочей.

Всякое дело надо стараться выполнить так, чтобы не дать никакой пищи для толков и подозрений. Поэтому тот, кто выносил полшекели из комнаты, входил в нее в одежде без карманов и подкладки, босой — без обуви и без носков, даже борода у него должна была быть редкая, чтобы в ней ничего нельзя было спрятать. А если ему вздумается положить в рот монету-другую?! Требовалось, чтобы, входя и выходя, он непрерывно говорил: «вот я беру, вот я выношу...» Зачем все это нужно? Ведь выбирали для этой цели честнейшего из честных? Но в жизни человеческой случается разное. Скажем, человек разбогатеет. Начнутся разговоры: понятное, мол, дело, у жирного горшка потрешься — разжиреешь. А обеднеет кохен, выносивший корзину с полшекелями, — тоже повод для пересудов: краденое впрок не пойдет — Б-га не обманешь! Воровать нельзя вообще, а у Храма — тем паче!

Итак, все евреи имели одинаковую долю в службе в Мишкане, никто не мог похвастаться, что вложил в нее больше другого. И так же обстояло дело в Храме.

Когда царь Давид должен был внести плату за участок земли для Храма, он разделил требуемую сумму на двенадцать частей, так что каждое колено внесло по пятьдесят шекелей. Что стоило царю самому уплатить эти шестьсот шекелей? Но он хотел, чтобы весь народ участвовал в покупке. Так беднейший нищий и самый благополучный богач оказывались равными участниками в обеспечении службы и приобретении места для Храма (см. Шмуэль II, 24:24; Диврей ha-ямим, 21:26).

А в чем смысл полушекеля? Было бы логично дать этой монете собственное название, а не обозначать ее как часть чего-то.

Раби Шломо ha-Леви Алкабец (автор «Леха, доди, ликрат кала» — молитвы, которую мы читаем в пятницу вечером) говорит: «Каждый еврей, как бы праведен он ни был, — это только часть. Выполнение всех заповедей Торы (мы уже говорили об этом при разборе главы “Итро”. — И.З.) невозможно в одиночку. Все евреи вместе — одно целое, каждый в отдельности — только часть».

В праздник Пурим (он приходится на месяц адар) существует обычай перед чтением Свитка Эстер давать пожертвование — половину основной монеты страны — в память о полушекеле времен Храма (некоторые люди дают три половинки — в память о том, что слово «трума» сказано трижды).

В главе подробно рассказывается о том, как в отсутствие Моше-рабейну толпа египтян, вышедшая из Египта вместе с евреями, крича, что поверила в Единого Б-га, сделала золотого тельца, и среди евреев нашлись такие, что поклонились ему и принесли жертвы. Сорок дней молился Моше, чтобы евреи в наказание за этот грех не были истреблены в пустыне. И он добился у Б-га прощения.

«А теперь иди, веди народ, куда Я говорил тебе (велел ему Всевышний. — И.З.). Вот, мой ангел пойдет перед тобою. А в день, когда Мне взыскать (т.е. в случае, если еще согрешит народ. — И.З.), Я взыщу с них за грех (т.е. и за грех тельца тоже. — И.З.)» (32:34).

Евреи были прощены. Но в словах Всевышнего о дальнейшем пути содержалось очень важное изменение.

До сих пор жизнь евреев в пустыне не подчинялась законам природы, во всем ясно виделась рука Всевышнего. Теперь же все должно было идти более естественно, ибо сказал Б-г, что отныне не Он Сам, а Его посланец (ангел) поведет евреев дальше.

«И говорил Г-сподь Моше: “Иди, поднимись отсюда (движение в Обетованную землю — это подъем. — И.З.), ты и народ, который ты вывел из Египта, в землю, о которой Я клялся Аврааму, Ицхаку и Якову, говоря: твоему потомству дам Я ее. И Я пошлю перед тобою ангела, и изгоню кнаани, эмори, и хити, и призи, хиви и йевуси, — в землю, текущую молоком и медом. Ибо Я не пойду в твоей среде — ибо народ жестоковыйный (т.е. упрямый. — И.З.) ты...” (33:1—3).»

Моше стал просить, чтобы Б-г по-прежнему вел народ. «И сказал: если я обрел милость в Твоих глазах, мой Господин, пусть же пойдет Г-сподь в нашей среде — ибо народ жестоковыйный он» (34:9).

Непонятно! Причину, по которой Б-г не хочет идти с евреями («ибо народ жестоковыйный ты»), Моше приводит, чтобы убедить Б-га пойти с народом («ибо народ жестоковыйный он»).

По существу, Моше говорит Всевышнему: да, правда, евреи — народ упрямый, «с жесткой шеей», их не повернешь, не сдвинешь, но, чтобы жить по законам Торы, не отступать от них, даже если все над тобой смеются, даже если ты выглядишь круглым дураком, надо быть твердым, как скала. Для этого требуется народ «жестоковыйный». Да, именно это — причина, чтобы Б-г шел «среди нас», потому что именно народ «с жесткой шеей» подходит для жизни по Торе.

Мне вспоминается несколько случаев, неплохо иллюстрирующих это утверждение. На крупном военном заводе оптических приборов под Казанью «ходил в начальниках» один верующий еврей. всю жизнь он в субботу вертелся по цехам, не

работая и не подписывая бумаг. Во время войны он очень многих устроил на работу, обеспечил жильем. Один из тех, кому он помог, и рассказал мне историю, которой был очевидцем. Завод нуждался в каком-то редком сплаве. Требовалось решение Министерства обороны. Приехал представитель из Москвы, состоялось заседание (в пятницу вечером), в качестве представителя от завода выступил этот еврей и убедил всех, что сплав заводу необходим. Представитель из Москвы сказал: «Ладно, отпустим вам этот сплав. Пишите заявку, я подпишу». Мой рассказчик, который успел заметить, что этот еврей не пишет в субботу, подумал: «Как он выкрутится? Тут и директор завода, и все начальство...» Что ответил этот «коммунист»? — «Я думаю, вы лучше меня сформулируете». Москвич вскипел: «Что вы ерунду городите! Вам надо — вы и пишете, а я подпишу». Наш еврей: «Пишите вы». И так несколько раз, пока москвичу не надоело. Он написал и подписал. Имя этого

еврея, благословенна его память, — Борис Соломонович Сафьян.

А однажды, помню, и со мной случилось что-то похожее. В субботу, как раз в день поминовения отца, благословенна его память, 26 тамуза — 7 июля 1945 года, я проводил с учениками предэкзаменационную консультацию. Вбегает директор с какой-то бумагой: «Исаак Яковлевич, кроме вас уже все учителя подписали. Бумагу надо срочно сдать в Министерство просвещения. Подпишите». Я ответил: «Ребята нервничают, волнуются — завтра у них экзамен, вы идите к себе, я отвечу на их вопрос и зайду к вам через пять минут». Он вышел, а я сказал ребятам: «Что-то у меня голова разболелась, я ухожу», и отправился восвояси. И пришел в техникум к экзамену — в воскресенье. Директор: «Что с вами было? Я ведь ждал!» Я извинился: «Ох, совсем забыл».

Такое случается в жизни нередко. Лучше бояться Б-га, чем людей. Б-г всегда выручит.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕ ЗНАЕШЬ, КАК БЫТЬ

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Сорок дней и ночей находится Моше на горе Синай, где Всевышний сообщает ему заповеди, которые должны будут выполнять евреи (с одной из них – о жертвовании на нужды Храма размером в полшекель – начинается глава). По окончании разговора Всевышний дает Моше две каменные скрижали, на которых Он начертал десять заповедей.

Не дождавшись возвращения Моше к определенному сроку, евреи изготовили золотого тельца, поклонились ему и принесли жертвы.

Моше спускается с горы, видит, что произошло, и разбивает скрижали. Сорок дней молится Моше, чтобы евреи не были истреблены в пустыне за этот грех. Бг прощает евреев.

Таковы описанные в главе события.

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

Средневековый еврейский поэт и философ рав Иеуда Алеви (ок. 1075 – 1141, Испания – Египет) в своей книге «Кузари», которая написана в форме диалога между еврейским мудрецом и хазарским царем, ищущим истину, говорит: «Их грех преувеличивают в меру их величия. Велик тот, чьи грехи немногочисленны» (здесь и далее – перевод Г. Липша).

Далее он приступает к анализу самого события: получения Торы и последующего прегрешения. «У присутствовавших (у горы Синай), – пишет р. Алеви, – возникла

вера в то, что происходящее исходит непосредственно от Бга, 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 все в той вещественной форме, в какой оно выражалось.

Сыновьям Израиля было обещано, что Моисей сообщит им Бжественное учение в некоей видимой форме, к которой они могли бы обратить свое внимание. Следуя за столбами дыма или огня, они поразились

величию Бга и поклонялись Ему. Точно так же они стояли против столба дыма, сошедшего к Моисею, когда с ним говорил Бг: они стояли напротив и поклонялись Бжественному явлению. И когда народ услышал десять заповедей, Моисей поднялся на вершину горы, чтобы принести им скрижали с заповедями, написанными на них, и сделал ковчег, чтобы было нечто видимое, к чему можно обратить внимание, а в нем было свидетельство союза народа с Бгом и Бжественного творения... Народ ожидал возвращения Моисея, 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 (как казалось им, долее, чем он сам предполагал), 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 осязаемое, чему они могли бы поклоняться, как другие народы, не отрицая Бга, 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 Бга. Как сказано в «Кузари»,

«они приписали связь с Бжественным тому, что создали собственными руками и по собственному желанию, а не по велению Бга». Это была форма служения, неприемлемая для Всевышнего, форма, которую Всевышний запретил. Тора запрещает

опосредованный путь служения, служения через изображение, требуя: «Не делай себе кумира (идола) и никакого изображения...» (Шмот, 20:4).

Во-вторых, поскольку наказанием за грех стала гибель трех тысяч человек, что составляет полпроцента от числа взрослых мужчин, вышедших из Египта, мы понимаем (и выше уже указана предпосылка этого), 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.

«корень греха золотого тельца в растерянности, в непонимании ситуации.»

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.)

Среди заповедей Торы, которые мы относим к категории «хуким», т.е. не объяснимых рационально, с позиций человеческого разума, есть заповедь о красной корове. Кратко ее содержание можно описать так. Коэны приобретают для Храма рыжую корову без изъянов, в шкуре которой нет волосков какого-то другого цвета, режут ее и полностью сжигают. Пепел красной коровы смешивают с водой. Окропление этой смесью очищает от ритуальной нечистоты, вызванной прикосновением к мертвецу. Без такого очищения евреям запрещено принести пасхальной жертвы.

Подготовка пепла красной коровы должна производиться с тщательностью, сравнимой, как говорят мудрецы, только с подготовкой первосвященника к службе в Храме в Йом-Кипур. При этом люди, участвующие в процедуре, сами становятся нечистыми.

Такой вот вполне понятный практически и совершенно непонятный в смысловом отношении закон.

Наши мудрецы говорят, что выполнение заповеди о красной корове служит исправлению греха золотого тельца.

О том, каким образом происходит это исправление, сказано немало. Мы же рассмотрим только один из аспектов этого исправляющего влияния заповеди.

Спросим себя еще раз: в чем корень греха золотого тельца? И ответим: в растерянности. А чем была вызвана растерянность? Непониманием ситуации. Евреи не понимали, что происходит, почему исчез Моше, что делать дальше и за кем идти. Непонимание привело их к растерянности, в которой они уже не продумывали своих действий, а ухватились за первое, что показалось им спасительным, – изготовление золотого тельца.

Для искупления этого греха Всевышний велел евреям выполнять заповедь, в которой непонятно все. Даже с точки зрения здравого смысла заповедь содержит явные противоречия: смесь воды с пеплом красной коровы очищает того, кого ею окропляют, и делает нечистым того, кто участвует в ее приготовлении.

Совершенно непонятно. Так что же делать? Теряться и метаться? Нет, конечно. Выполнять заповедь.

Оттого, что тебе в этом мире что-то непонятно, мир не рухнет. Всегда есть что-то, что либо непонятно, либо неизвестно. И в Торе, и в жизни. Ну и что? Не надо воспринимать это как катастрофу. Но и закрывать глаза на это не надо. Непонятное надо так для себя и обозначить – как до поры до времени не понятное. И продолжать жить. По законам Торы.

«СОТРИ МЕНЯ ИЗ ТВОЕЙ КНИГИ»

РАВ АРЬЕ КАЦИН

В 1286 году Маарам из Ротенбурга (1215—1293) был арестован по приказу императора Рудольфа Габсбурга. Бесчисленными поборами император спровоцировал

бегство евреев из Германии. Не желая терять источника наживы, он запретил евреям покидать границы страны и обязал Маарама, духовного лидера евреев Германии,

собрать новый непосильный налог. Вскоре Маарам был брошен в тюрьму, а император потребовал за него выкуп в миллион марок. Ближайший ученик Маарама, Рош, взялся собрать баснословную сумму. Однако Маарам запретил себя выкупать, чтобы не поощрять власти к дальнейшему захвату евреев в целях наживы, объяснив, что, согласно закону Талмуда, «Не дают за пленного выкуп, превышающий его реальную стоимость». Семь последних лет жизни Маарам провёл в заточении, продолжая работать над своими комментариями к Талмуду...

После греха золотого тельца Моисей молил Всевышнего о прощении народа. Всевышний сказал Моисею, что он станет родоначальником нового народа, а все евреи погибнут. В подобной ситуации Ной не молился о спасении поколения потопа. Моисей же проявил готовность к самопожертвованию и обратился ко Всевышнему: «Если простишь их грех (хорошо), а если нет, то сотри меня из Твоей Книги» (Шмот, 32:32).

Впрочем, отношение наших мудрецов к этим словам Моисея кажется неоднозначным. Есть мнение, что за эти слова Моисей был наказан, и это является предостережением нам. С другой стороны, существует мнение, что готовность к самопожертвованию Моисея стала источником вдохновения для евреев всех поколений. Эти мнения не противоречат, а лишь дополняют друг друга.

Моисей произнес «Сотри меня из Твоей Книги» и был за это наказан: его имя действительно не упоминается в главе «Тецаве», единственной главе с момента описания рождения Моисея в книге Исхода до конца Торы. «Язык — заостренная стрела», — писал пророк Иеремия (9:7). Человек должен с величайшей осторожностью относиться к силе слова. Слово, подобно стреле, может ранить или убить даже на расстоянии. Впрочем, человек должен также не говорить ничего плохого о самом себе. Ведь слова Моисея о том, чтобы имя его было стерто из Книги, частично реализовались. И если Моисей был наказан несмотря на то, что произнес эти слова с лю-

бовью к людям, то как велико наказание за слова, произнесенные в гневе и ненависти!

Есть также мнение, что тот факт, что имя Моисея не упоминается в главе «Тецаве», является не наказанием, а величайшей наградой.

«И ты повели евреям...» (Шмот, 20:28). Почему сказано «И ты»? Кто еще? Это Всевышний обращается к Моисею «на ты» со словами: «Я и ты», мы вместе будем говорить с еврейским народом. И если ты был готов отдать за них жизнь, то Я всегда буду с тобой, а вся Тора будет называться твоим именем.

Почему Тора называется Пятикнижием Моисея, разве это не Тора Всевышнего? Потому что Моисей был готов отдать за нее жизнь! — отвечают мудрецы.

Имя человека на иврите шем, указывает на его духовную сущность, уникальное предназначение, его отличие от других людей. Впрочем, имя человека является также духовной завесой, отделяющей его от источника жизни, Всевышнего. Тот факт, что Всевышний обращается к Моисею на ты, не упоминая его имени, указывает на то, что актом самопожертвования Моисей удостоился особой близости, единения со Всевышним, пишет ребе из Гур в книге «Хидушей Харим».

Ребе приводит историю, описанную пророком Самуилом. Рассказывая о сражении с филистим, пророк перечисляет имена воинов Давида. «Вот имена храбрецов, которые были у Давида...» (Шмуэль, Б 22:8). Почему же тогда не упоминаются имена трех храбрецов, которые принесли царю воду из Бейт Лехема?

«И захотел Давид (пить), и сказал: кто напоит меня водою из колодца Бейт Лехема, что у ворот? И пробилась трое храбрецов сквозь стан филистим, и зачерпнули воды из колодца Бейт Лехема, что у ворот; и понесли, и принесли Давиду, но он не захотел пить ее, а возлил ее Всевышнему. И сказал: сохрани меня Г-сподь, чтоб я сделал это: не кровь ли это людей, рисковавших жизнью своею?» (Шмуэль, Б 22:15—17).

Почему царь Давид отказался пить эту воду? Талмуд в трактате «Баба Кама» (61) приводит слова Давида: «Так учил меня пророк Самуил: каждый, кто проявляет готовность отдать свою жизнь во имя Торы, не произносит слова Закона от его имени».

На первый взгляд, можно подумать, что царь Давид не был доволен действиями трех храбрецов. Ведь он не приказал, рискуя жизнью, принести воду. Они услышали слова царя и, забыв об опасности, решили пойти в Бейт Лехем. Царь не хотел пить воду и отказывался упомянуть этих людей по имени для того, чтобы мы помнили о свя-

тости человеческой жизни и бережно относились не только к жизням других людей, но и к своей собственной.

Однако ребе из Гур объясняет это место по-другому. Давид высоко оценил героический поступок своих солдат, проявивших готовность к самопожертвованию, и потому «не захотел пить (воду), а возлил ее Всевышнему». Он не называл этих людей по имени, потому что они осветили имя Всевышнего, а ведь «каждый, кто проявил готовность отдать жизнь во имя Торы, не произносит слова Закона от его имени», ибо сам он стал частью Торы и ее Закона.

ВРАТА ВОСТОКА

ИСРАЭЛЬ СПЕКТОР

Рамбан сказал: “Моше, как опытный руководитель, мог безошибочно определить состояние и настроение людей по звукам, доносившимся издали. Но, будучи человеком большой скромности, он ничего не сказал Йеошуа бин Нуну. Ибо не хотел он говорить плохое о народе Исраэля и посему сказал, что слышит просто крики”.

Жил как-то в Арам Цове еврей, совершивший множество дурных поступков. Собратья отделились от него, ибо он имел обыкновение доносить на них властям. Все обрадовались, когда доносчик умер, ибо это избавило людей от постоянных напастей.

Спустя короткое время возник спор между двумя евреями. Один из них решил донести на другого. Пошёл тот к р. Рафаэлю Шломо Ланиадо и рассказал о грозящей опасности. Рав вызвал к себе потенциального доносчика и стал его увещевать: “Не достаточно бед, которые принёс доносчик, который, слава Б-гу, умер, так ты хочешь делать то же самое!”

В ту же ночь приснился раву умерший доносчик, сказавший ему со злостью: “Почему унизил меня сегодня перед евреем?” Промолвил рав в сердцах: “Что за бессмыс-

ленный сон!” Но назавтра сон повторился, и рав понял, что, значит, есть в нём что-то.

В тот же день рав Рафаэль окунулся в микву и начал поститься. После утренней молитвы позвал он могильщика, и они отправились на кладбище. Приказал рав открыть могилу доносчика, и увидел, что тело покойного не истлело. Снова закрыли могилу, и рав прекратил пост. Во время вечерней молитвы попросил рав разъяснений с небес, чем же удостоился доносчик такой награды. Ночью снова приснился раву доносчик и рассказал: “Вероятно, я был плохим человеком, доносил на единоверцев, но все-таки сделал за всю свою жизнь одно доброе дело. Был я очень дружен с одним из начальников-арабов”.

И, помолчав, продолжил: “В один год была сильная засуха, и многие умерли с голода. Пришёл ко мне еврей, отец семейства из десяти душ, и стал умолять, чтобы я пожалел его семью и помог, потому что уже три дня нечего им есть. Пожалел я еврея, пошёл к своему другу-арабу и попросил дать работу еврею в налоговом управлении. Мой друг согласился и устроил еврея на работу. Так удостоился я спасти всю семью от голода. Это единственная заслуга, которая есть у меня на небесах”.

Сказал себе рав: “Значит, прав доносчик, обидел я его. И мораль, которая следует из этого рассказа: нельзя говорить плохо ни про одного еврея!”

«Или прости их или сотри меня из своей книги...»

Этот стих демонстрирует готовность Моше пожертвовать собой во имя народа Израиля. Так и рав Давид Абухацира пожертвовал собой во имя своей общины.

В 5680 г. (1919 г.) мулла Мохамед поднял в Марокко восстание против французов. Мусульманский фанатик, он ненавидел евреев. Мохамед ввел жесткие ограничения для евреев, обвиняя их в поддержке французов. В это время рав общины города Тафлиот р. Давид Абухацира, старший брат Бабы Сали, занимался изучением вопросов, связанных с освящением Имени Б-жьего и со смертью десяти мучеников (римского) царства.

Через несколько дней после начала месяца кислев, мулла издал приказ уничтожить и истребить всех евреев, проживавших в его владениях, но не указал точную дату приведения приказа в исполнение.

В шабат 14-го кислева раби не одел к шабату белую одежду, как принято у кабалистов, а остался в обычной чёрной. Он сократил субботнюю трапезу и закрылся в своей комнате; то же повторилось и после утренней молитвы. В полдень солдаты окружили еврейский квартал Хамлах и приказали всем евреям собраться на площади. Естественно, что все поспешили к раву плакать и просить, чтобы он постарался предотвратить расправу. Рав успокоил всех, сказав, что действительно на небесах предписано им наказание, однако он, раби, попросил у Творца забрать его душу во искупление грехов всей общины!

В это время пришли солдаты с приказом привести рава к правителю. Рав вышел из дома в сопровождении солдат, а за ним в скорбном молчании потянулась вся община. Когда процессия прибыла к дому правителя, приказали всем разойтись по домам, добавив, что каждый, кто останется, будет убит. И ещё: правитель решил не убивать

всех евреев, а — расправиться только с их главой. Закричали люди от горя, только рав был доволен, что его молитва была услышана! Правитель избрал страшную казнь: рава привязали к дулу пушки и выстрелили...

Горе и скорбь евреев были безграничны. Однако правитель запретил оплакивать рава, пригрозив, что тот, кто будет плакать, будет убит. Жители Тафлиота собрали и передали мулле деньги, чтобы похоронить то, что осталось от рава, отдавшего душу во имя спасения общины.

“... и было, каждый ищущий Г-спода, выходил к Шатру соборному, который вне стана” (33: 7)

Согласно мидрашу Танхума, этот стих учит, что мы должны приложить максимум усилий при изучении Торы.

Как-то р. Йосеф Хаим Зарук, который был слепым с детства, сказал своему ученику р. Моше Джиану: “Я хочу научить тебя законам ритуального убоя скота”. Удивился ученик, откуда у рава знания в этой области. Рав пояснил: “Когда я был еще молодым, мой рав и учитель р. Цион Бейтан заставил меня выучить все законы шхиты. Но зачем я понял, только когда началась Вторая мировая война, и жители Триполи (Ливия) бежали в Злиатан. Однажды зарезали в Злиатане корову, и возник алахический спор, разрешена ли она к употреблению. Часть резников запрещала её, часть разрешала. Спросили меня на предмет проверки. Сказал им, что написано в таком-то месте, что корова разрешена. Посмотрели и увидели, что я прав!” Выслушав рассказ р. Йосефа, р. Моше с удвоенной энергией начал изучать законы шхиты.

Однако р. Йосеф преподавал не только законы, но и практическую часть шхиты, например, как готовить нож, как очищать тушу от неразрешенных к употреблению органов и многое другое, причем занимался с учениками до тех пор, пока они не сдавали экзамен успешно.

Один из его учеников, р. Камус Агив, рассказывал: “Я правил нож, и отдавал его раву на проверку. Удивительно, что, несмотря на слепоту, рав никогда не ошибался. В

результате, одобренный им нож мог “разрезать волос”. Рав проверял также каждое животное перед шхитой, точно указывая, где можно обнаружить дефект. Слепой рав решал, какое животное разрешено, а какое запрещено! И его решение всегда было верным, всегда соответствовало Закону.

“... ты увидишь Меня сзади, а лицо Моё не будет видимо” (33: 23)

Как-то разговаривал р. Авраам бен Муса с одним христианином. Спросил христианин рава: “Как выглядит ваш Б-г?” Ответил ему рав: “Скажи-ка, можешь ли ты изобразить, как видит глаз и слышит ухо?” Ответа не последовало. Продолжил рав: “Глупец, если тебе не ясна сущность вещей, находящихся в твоём теле, то как ты можешь судить о том, что выше тебя... И тем более о том, Кто создал тебя!...”

«И пробыл он там у Г-спода сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил» (34: 28)

«Каждый человек должен молиться за свой народ и стараться, чтобы избег народ зла» (Ральбаг).

Рав Хаим Цури всегда подчёркивал важность молитвы за весь еврейский народ. Благословляя кого-либо, он говорил: «Кто благословил наших праотцев — благословит весь народ Израиля и, как часть его, благословит такого-то». Также, молясь за излечение больных, сначала молился об излечении всего народа, говоря: «Он пошлёт полное излечение всему народу Израиля, включая и такого-то, сына такой-то». Рав говорил, что подобная формулировка помогает умершим, бездетным людям или родителям, не довольным своими детьми. Такая формулировка избавляет также умершего от страданий, причиняемых действиями близких ему людей. Как говорил рав Инон Цури, сын р. Хаима, глава ешивы Гиват Хаим в Гиватаиме: «Ибо на небесах проверяют права и обязанности каждого в отдельности, но, когда говорится обо всём народе Израиля — все святые они, и народ твой — все праведники и наследуют навечно Землю Израиля».

СЧАСТЛИВ НАРОД, КОТОРОГО ВЕДУТ ТАКИЕ ЛИДЕРЫ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Большая глава, наполненная важными событиями. Эти события во многом определили нашу судьбу, нашу историю, положив начало тому, что называется национальным еврейским характером. Вернее, характер в нашем народе к тому времени уже почти сложился, ведя свое начало еще от наших праотцев, но проявился он впервые и по-настоящему именно в событиях, которым посвящена недельная глава Ки Тиса. Страшные события. Их последствия мы чувствуем на себе и сегодня.

Сначала повествование развивается спокойно и размеренно — как в предыдущих главах. Никакой грозы вроде не предвидится. Моше продолжает получать подробные инструкции о том, что и как надо сделать в Переносном Храме. Дается указание о не-

обходимости соорудить медный умывальник и подножие для омовения рук и ног священниками. Все, как раньше — не спеша, обстоятельно, с подробными деталями. Говорится даже, кто будет вести работы: Бецалель из колена Йеуды и Аолиав из колена Дана, — два первых мастера-универсала, о которых сказано не просто, что они работали с вдохновением, таких художников в нашем народе, мастеров пластических искусств, всегда было много; но об этих двух сообщается, что они были наполнены Божьим духом, — ведь это и есть единственно верное определение гениальности.

Один происходит из самого сильного колена, другой — из слабого. Оба в одинаковой степени «наполнены мудростью, разумением, знанием всяких искусств, чтобы

творить замыслы, выполнять работы по золоту, серебру и меди, по резьбе вставленных камней и по дереву — чтобы исполнять любую работу».

И вдруг... Повествование как бы раздваивается. Идет параллельный монтаж. Про Моше еще говорится, что он получает на горе Синай две каменные Скрижали откровения, на которых приведены Десять заповедей, а уже в следующем стихе читаем: «Народ же, увидев, что Моше долго не сходит с горы, подступил к Аарону (его брату) и заявил: встань, сделай нам кумира, который шел бы перед нами, ибо Моше, что вывел нас из Египта, пропал, неизвестно что с ним». Аарон понимает, что народ ошибся: срок возвращения Моше еще не истек, — но люди в страхе, они ни на час не могут оставаться без руководителя. — Дай нам того, кто поведет нас дальше!

Чтобы оттянуть время, Аарон предлагает невозможное: принесите мне серьги и украшения ваших женщин, я сделаю, что вы просите. И народ, представьте себе, приносит! Страх перед неизвестностью, неопределенностью страшнее потери собственности. Аарон продолжает угрожать: сейчас я брошу все ваше золото в костер, чтобы отлить то, что вы просите. И опять народ согласен: бросай!

И вышел литой телец. «Вот твое божество, Израиль!»

Сколько раз мы слышали, что евреи поклоняются золотому тельцу, мамоне, — проще говоря, деньгам. Кстати, слово мамона (по-еврейски все-таки правильной мамон) — из нашего словаря: на иврите это «имущество». Но из текста Торы прямо следует, что не капиталистическому богу первоначального накопления капитала (если по Марксу) поклонялись первые евреи, а обычному персонифицированному идолу власти. Движимые не жадной наживы, а желанием выжить.

Моше спускается с горы. Евреи веселятся вокруг «нового бога». В гневе пророк бросает Скрижали на землю — и они разбиваются. Совсем недавно, ровно сорок дней назад, евреи пережили самый высокий мо-

мент своего народного бытия — приняли на себя обязательство во всем следовать заповедям Торы, и — такое страшное духовное падение.

Вокруг Моше собираются самые стойкие. Телец уничтожен. Зачинщики поражены, народ раскаивается. Но кто сказал, что евреи прощены там, наверху? Моше объявляет, что вынужден снова подняться на Синай для искупления вины евреев, согрешивших самым страшным из грехов — грехом идолопоклонства.

Как вы думаете, какими словами можно просить у Всевышнего о прощении народа? Мало сказать «прости их», надо объяснить, почему еще остается надежда, что больше они так низко никогда не падут. Поэтому недостаточно просто предложить: «они, наверное, исправятся; и только если не исправятся — тогда наказывай». Моше сказал так: «Этот народ совершил великий грех; не простишь ли их грех? Если не простишь, то сотри и меня из Своей книги, которую писал». Сотри и меня из Книги жизни. То есть не хочу оставаться ни в настоящем, ни в будущем, ни в прошлом человеческой истории. Сделай так, чтобы меня никогда не было. Или я с евреями — или если нет евреев, то нет меня.

Другими словами, Моше обещал, что предпримет все, чтобы народ действительно вернулся к тому высокому уровню, на котором пребывал в час получения Торы. Он знал свой народ, любил его, верил в него. И Всевышний простил.

Получив новые Скрижали, Моше спустился к евреям. Так в очередной раз мы были спасены — уже не от рук врагов, а от проявления собственной слабости и неуверенности. (Наверное, неуверенность в себе и есть самый страшный враг человека, от него большинство бед.)

Спасены благодаря самопожертвованию пророка Моше. Счастлив народ, которого ведут такие лидеры. Счастлив лидер, которому судьба дает вести такой народ.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ТОРА И БИЗНЕС. НЕ БРАТЬ ЗАКОН В СВОИ РУКИ

РАВ ШАУЛЬ ВАГШАЛ

Товар, который был взят в руки, и за который были внесены деньги, считается приобретенным. Покупатель не может самолично вернуть товар продавцу и потребовать возврат уплаченной суммы.

а) В случае конфликта ни одна из сторон не должна брать закон в свои руки (т.е. поступать по своему усмотрению, как будто дело уже решено судом в пользу этой стороны).

Пример

Если покупатель недоволен приобретенным товаром, а продавец не согласен с его претензиями, то первый не имеет права вернуть товар и отказаться платить, поскольку он уже приобрел этот товар, взяв его в руки, т.е. совершил кинъян, акт приобретения (см. главу 3). Конфликт должен быть рассмотрен в раввинском суде.

б) Если без тени сомнений ясно, что кто-то незаконно завладел чужой собственностью и хозяин может доказать этот факт на суде, то хозяину разрешено самолично вернуть свою собственность, даже если для этого ему придется употребить силу.

в) Если у кого-то есть финансовая претензия к другому человеку, который, несмотря на неоспоримость претензии, отказывается платить, то пострадавшему нельзя взимать долг силой. Но если он все-таки взыскал долг, ему разрешено оставить деньги у себя (до судебного разбирательства, возбужденного по инициативе второй стороны).

Пример

Если некий человек повредил или украл товар, принадлежащий торговцу, последний не может взыскать с него плату силой.

ЗАКОНЫ ИХУДА.

АЛАХИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОСОБЫХ СЛУЧАЕВ

РАВ ЗЕЕВ ГРИНВАЛЬД

Мужчине и женщине разрешено ехать на машине там, где бывают прохожие, если окна машины прозрачны, не закрыты занавесками и через них можно видеть происходящее в машине

Учили в барайте: Семеро сыновей было у Кимхит, и все они служили в Храме первосвященниками. Спросили у нее мудрецы: «Что ты сделала, чтобы заслужить такое?» Она ответила им: «Никогда балки моего дома не видели моей прически». Они сказали ей: «Многие делали так, но им это не помогло». (Я видел, что в Иерусалимском Талмуде написано: «Весь почет дочери царя

— внутри, одежда ее — золотое плетение» (Теилим 45: 14). Это означает, что скромная женщина достойна того, чтобы от нее произошли первосвященники, одежда которых — золотое плетение. — Раши). (Йома 47а)

Поездка на машине

Мужчине и женщине разрешено ехать на машине там, где бывают прохожие, если окна машины прозрачны, не закрыты занавесками и через них можно видеть происходящее в машине¹.

Это разрешение действует только в месте, где наблюдается движение машин или пешеходов. Оно зависит от расположения

дороги (главная или второстепенная дорога, внутригородская или междугородняя) и времени поездки (как правило, днем на дороге больше прохожих, чем ночью).

Когда возникает сомнение в том, какого алаха, следует обратиться к раввину, имеющему право выносить постановление, и подробно рассказать ему, в связи с чем возникло сомнение. Сомнение может возникнуть по самым разным причинам: может быть, нет прохожих, или окна в машине непрозрачные («Скорая помощь» и т.д.), или ночью невозможно разглядеть, что происходит в машине, и т.д.

Если мужчине и женщине запрещено ехать на машине одним, они должны взять с собой «охранника», избавляющего от нарушения запрета йихуда. Вот краткий список людей, присутствие которых в машине делает поездку разрешенной:

- (1) Отец, сын или брат женщины.
- (2) Мать, дочь или сестра мужчины.
- (3) Мальчик или девочка (в том возрасте, в котором мальчик или девочка считаются «охранниками»).
- (4) Золовка (жена брата этой женщины).
- (5) Свекровь или невестка этой женщины.
- (6) Дочь мужа или дочь свекрови этой женщины.
- (7) Муж этой женщины или жена этого мужчины.
- (8) Несколько человек.

Ночью или в далеком путешествии вне города необходимы два охранника

Время от времени происходит так, что в начале поездки в машине находятся люди, избавляющие от нарушения запрета йихуда, но во время путешествия они покидают машину (например, выходят из автобуса на остановке). С этого момента нахождение в машине запрещено, если нет каких-то других причин разрешить йихуд.

Поездка в лифте

Поездка в лифте разрешена в случае, если там также едет «охранник», избавляющий от нарушения запрета йихуда, например: женатая пара, женщина, муж которой находится в этом же городе, мальчик или

девочка в возрасте «охранника» и так далее.

Встречаются лифты двух типов:

- (1) Лифт, останавливающийся на каждом этаже, или такой, который можно остановить снаружи на любом этаже. В таком лифте мужчине и женщине можно уединиться, если во время поездки в этом месте есть люди, которые могут захотеть воспользоваться лифтом и остановить его снаружи.
- (2) Лифт, который не останавливается на каждом этаже и который нельзя остановить снаружи. В таком лифте возможно нарушение запрета йихуда, если в нем едут в течение времени, превышающего время запрещенного йихуда. Время запрещенного йихуда приведено в главе 1, и следует получить относительно него указание от раввина, имеющего право выносить постановления.

Чтобы не нарушить запрет йихуда, следует установить продолжительность поездки (до того, как двери закроются) на небольшое количество этажей, чтобы время поездки туда было меньше времени запрещенного йихуда. После остановки лифта на заданном этаже и открытия дверей следует установить новую поездку на небольшое количество этажей, как и вначале.

Это разрешение тоже действует лишь во время, когда в данном месте есть люди, избавляющие от нарушения запрета йихуда.

Предотвращение йихуда с няней и воспитательницей

Если в доме находится один мальчик в возрасте десяти лет или старше, воспитательнице запрещено уединяться с ним, см. главу 1.

Перечислим разрешенные способы:

- (1) Если в доме находятся еще мальчик или девочка в возрасте охранника, избавляющего от нарушения запрета йихуда, ей разрешено оставаться в доме.
- (2) Если дверь открыта в общественное владение, действует разрешение «вход, открытого в общественное владение»,

(3) Если муж воспитательницы находится в этом же городе, и осуществляются остальные факторы, позволяющие воспользоваться разрешением «ее муж находится в городе», йихуд разрешен.

В присутствии любого из «охранников» запрет йихуда не нарушается. Ранее были приведены законы о «назначении» охранника, который будет время от времени приходить в место, где происходит йихуд.

В ночные часы необходимы два охранника.

Запрет йихуда может возникнуть также в случае, когда в дом приходит домработница или гостя, а мужчина находится в доме один.

Возможно сделать пребывание этой женщины в доме разрешенным с помощью одного из «охранников», входа, открытого в общественное владение, а также если муж этой женщины находится в этом же городе.

Предотвращение йихуда с гостем, воспитателем или рабочим

Если женщина находится в доме одна, может возникнуть ситуация запрещенного йихуда, если к ней придет гость или рабочий (для ремонта) и т.д.

Кроме того, если мужчина работает воспитателем (присматривает за детьми), ему запрещено оставаться одному в доме, где присутствует девочка в возрасте от трех лет и старше.

Разрешено находиться в этом доме, воспользовавшись следующими разрешениями:

Вход, открытый в общественное владение; муж этой женщины находится в этом же городе; в доме находятся еще мальчик или девочка (в том возрасте, который делает йихуд разрешенным); в доме находятся женщины, которые рассматриваются как «охранники», избавляющие от нарушения запрета йихуда; в доме находится еще один кошерный мужчина (согласно мнению Рамы).

Как сказано выше, ночью для того, чтобы йихуд стал разрешенным, необходимы два охранника.

Выше, приводится закон о том, что можно назначить «охранника» (соседа и т.д.), который несколько раз войдет в место йихуда и выйдет оттуда без предварительного уведомления. Если есть охранник такого типа, запрет йихуда не действует.

Предотвращение йихуда в офисах и т.д.

Как сказано выше, сегодня многие помещения оборудованы дверями, которые, если они закрыты, можно открыть снаружи только ключом. Такая дверь после того, как захлопнулась, считается запертой (а не «закрытой, но не запертой»).

Часто двери такого типа могут вызвать нарушение запрета йихуда на работе (в офисе, на складе и т.д.).

Приведем законы, могущие избавить от нарушения запрета йихуда в этих местах:

- (1) Когда дверь открыта в общественное владение.
- (2) Когда в этом месте находятся двое кошерных мужчин (согласно мнению Рамы).
- (3) Жена мужчины находится здесь же вместе с ним.
- (4) В этом же месте находятся «охранники», избавляющие от нарушения запрета йихуда.
- (5) Муж этой женщины находится в этом же городе.

Женщина на приеме у врача

Перечислим различные ситуации и способы избежать йихуда при посещении врача:

Запрещено запираť дверь комнаты, в которой находятся врач и женщина, пришедшая к нему на прием.

Если дверь закрыта, но не заперта, и ее можно открыть снаружи, закон будет следующим:

- (1) Если в комнате ожидания или в соседних комнатах находятся другие люди (пациенты, ожидающие врача, другие врачи и т.д.), которые могут зайти в кабинет врача без предварительного раз-

решения, —в кабинете не действует запрет йихуда .

- (2) Если нет людей, которые могли бы зайти (например, если посещение врача происходит не в приемные часы, если оно происходит в частной клинике или если в этом месте следят за тем, чтобы никто не заходил в кабинет врача без получения разрешения войти) — в этих случаях йихуд запрещен.

Отметим, что во многих лечебных заведениях принято, чтобы в кабинет врача никогда не входили без разрешения. В этих случаях не действует разрешение «входа, открытого в общественное владение», даже если дверь не заперта.

Если клиника находится на дому у врача, жена врача находится в соседней комнате и может войти в кабинет — в этом месте нет запрета йихуда.

Приведем другие случаи, в которых йихуд разрешен:

- (1) Если муж этой женщины находится в этом же городе.

- (2) Если женщина берет с собой для визита к врачу «охранника», избавляющего от нарушения запрета йихуда, например: маленького мальчика или маленькую девочку, золовку, свекровь и т.д.

Усыновленные или приемные дети

Усыновленному или приемному сыну в возрасте десяти лет и старше запрещен йихуд с усыновившей его матерью или мачехой.

Удочеренной или приемной дочери в возрасте трех лет и старше запрещен йихуд с удочерившим ее отцом или отчимом.

Если люди практически встречаются с этой ситуацией, им лучше всего получить у раввина подробные алахические указания, как можно избежать нарушения запрета йихуда с помощью: входа, открытого в общественное владение; «охранника», избавляющего от нарушения запрета йихуда (присутствие еще одного ребенка) и т.д.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

КТО ВИНОВЕН В ХОЛОКОСТЕ?

Кто виновен в Холокосте? Почему было уничтожено такое огромное количество нашего народа?

С уважением, Дагманн Михаэль, Дортмунд, Германия

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Уважаемый Михаил!

Пути Б-га неисповедимы, поэтому сказать, что мы однозначно знаем все планы и расчёты Б-га, мы не можем. Могу написать несколько мыслей, которые мне приходят в голову, когда думаю об этом.

1. Еврейский народ до конца 18 века, как правило, в подавляющем большинстве шёл по Торе, кроме единиц, исключений. Начиная с 18 века, это положение изменилось.

Отход евреев от Торы начался с Германии. Пророк Йехезкель в 23-й главе проводит удивительную линию, что наказание евреев обычно приходит от тех народов, идолами которых они увлекались. 10 колен, которые увлекались идолами Ассирии, были изгнаны Ассирией, а Иудея, которая увлекалась идолами Вавилона, была разрушена Вавилоном. Что-то подобное мы видим и здесь. Цитирую Вам из книги моего отца, рава Ицхака Зильбера зачал:

« В конце XVIII – начале XIX веков, в эпоху расцвета немецкой гуманистической философии, благодарные евреи стали преклоняться перед «культурной» Германией. Именно в этой стране зародилось рефор-

мистское движение, которое было призвано «осовременить» иудаизм. Реформисты строили для себя синагоги по образцу немецких церквей, стали молиться под аккомпанемент органа, в службу было включено пение женского хора... Самые «прогрессивные» из реформистов перенесли день заповеданного отдыха с субботы на воскресенье; они выбросили из молитвы слова «...и приведи нас в Сион, город Твой, с песнями и в Иерусалим, место Храма Твоего, с вечной радостью», ибо взяли на вооружение новую этику, провозглашенную идеологами этого движения: «Нельзя лукавить, обращаясь к Всевышнему. Мы благодарны Ему за то, что имеем счастье жить в культурной, просвещенной Германии, а не в темной, отсталой Азии. Неужели мы станем просить о возвращении обратно?!” Именно в Германии начался процесс массовой ассимиляции евреев, именно там добровольное крещение стало обычным явлением, и именно оттуда распространилось на всю Западную Европу, Польшу и Россию национальное бедствие XIX – XX веков — отход евреев от Торы. Как и следовало ожидать, именно Германия явилась вскоре тем орудием мщения, которое избрал Всевышний,

чтобы в очередной раз наказать Свой распутный народ».

2. В книге «Даат Твунот» великого рава Моше-Хаима Луцатто, который подробно описывает пути, с помощью которых Б-г руководит миром, написано, что руководство Б-га идёт по двум линиям: первая линия – схар вэ-онэш, т.е. награда за добрые дела и наказание за нарушения, мера за меру; вторая линия – раскрыть единство Б-га, вести мир к совершенству. И об этой подготовке мира к совершенству и раскрытию того, что в мире нет никого, кроме Б-га, мы не имеем никакого понятия. Очень вероятно, что в событиях Катастрофы проявилась в большей мере вторая линия – приведения мира к совершенству и раскрытия единства Б-га.

Это произошло в эпоху, относительно близкую ко времени прихода Машиаха, когда надо заканчивать все счета и вести мир к полному раскрытию лика Творца.

Возможно, это были муки перед приходом Машиаха.

В действиях Творца много расчётов и причин событий. Очень вероятно, что среди расчётов Творца были те мысли, о которых я написал.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПРОЩЕНИЕ ЗА ЖЕСТОКОСТЬ К ЖИВОТНЫМ?

В детстве по непониманию я зря убивал насекомых, играя и познавая, жестокими способами тоже. Также любил рыбалку (что, в принципе, развлечение). Повзрослев, я так не делал (рыбу, правда, ловил, сейчас отказался от этого). Животных (птицы, кошки, собаки и т.д.) я не обижал, любил, кормил, потому что считал, что обижать их плохо, а про насекомых и рыб я так не думал. Прощение грехов, совершенных по отношению к Б-гу, просят у Б-га, по отношению к человеку — просят у этого человека. Мне сейчас очень стыдно за свои детские поступки (убийство животных и жестокость к ним), и я сильно раскаиваюсь. Я хотел бы получить прощение за это. Как это сделать? N.

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Уважаемый N.! Есть в Торе запрет цар баалей-хаим — запрет причинять страдания животным. Гмара говорит, что это запрет дэ-Орайта — из самой Торы. Конечно, Вы должны совершить тшуву (действия, необходимые для раскаяния) в нарушении этого запрета. Как всякая тшува, это включает: сожаление о прошлых действиях и принятие на себя перед Б-гом обязанности не поступать так в будущем. Следует высказать вслух перед Б-гом, что Вы сожалеете о прошлом и принимаете на себя обязанность на будущее. Но все-таки нарушение запрета в отношении животных — это не нарушение законов, регулирующих отношения бейн адам лэ-хаверо (между чело-

веком и его ближним), поэтому не надо просить прощения у тех, кого обидел. Достаточно попросить прощения у Б-га. А вообще работа над собой, чтобы отдалиться от жестокости, очень важна в моральном

плане. Как говорят, привычка — вторая натура, и человек, проявляющий жестокость к животным, не дай Б-г, может проявить ее и к людям. Поэтому работайте над собой, над исправлением этого.

Я ОДОЛЖИЛ БАНКОВСКИЕ СБЕРЕЖЕНИЯ ПЛЕМЯННИКУ, НАРУШИЛ ЛИ Я ЗАПРЕТ БРАТЬ ПРОЦЕНТ?

Моему племяннику были нужны деньги на покупку квартиры. У меня был закрытый счёт (деньги лежали на сберегательной программе). Я прервал действие сберегательной программы раньше установленного срока, лишившись, таким образом, процентов, снял деньги со счёта и выручил племянника. Естественно, те деньги, которых я лишился, я сказал, чтобы он вернул мне. Один человек мне сказал, что это рибит (предоставление ссуды под процент). Какой рибит? Я же ничего не выиграл. Деньги бы лежали в банке — я бы получил ту же сумму. Да и деньги были бы более гарантированы. Что вы можете об этом сказать? Л.

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Уважаемый Л.! Определённо по закону Торы это нарушение запрета рибит: еврею запрещено одалживать другому еврею деньги под проценты — давать деньги с условием, чтобы тот вернул больше.

Ваши отношения с банком и Ваши отношения с другим евреем — это две совершенно отдельные сделки. То, что банк даёт проценты, — это отношения банка с Вами, а то, что Вы одалживаете деньги другому еврею под проценты, — это чистый рибит.

В нееврейском банке (где хозяйева не еврей) нет запрета получать или давать проценты. В Израиле, как правило, у банка есть этэр иска — документ, меняющий сущность финансовых отношений между клиентом и банком: человек, который кладёт деньги в банк, не просто одалживает банку,

но становится партнёром банка в финансовых операциях. Это снимает запрет получения процентов. Иными словами, человек получает свою долю прибыли от бизнеса, в котором он является партнёром.

А Ваши отношения с племянником — совсем другая, автономная «сделка». И еврею нельзя давать деньги другому еврею под процент.

Что же можно сделать в такой ситуации? Если племяннику нужны деньги на бизнес, то можно с ним составить по определённым правилам документ этэр иска, который изменит сущность ваших отношений, превратит их из отношений заимодавца и должника в отношения партнёров. Тогда те деньги, которые племянник вернёт Вам сверх одолженной суммы, — Ваша доля в прибыли.

То же самое — если племянник покупает квартиру. Покупка квартиры очень часто становится хорошим, выгодным вложением, приносящим прибыль. И если вы составите этэр иска, то деньги, которые Вы получите сверх одолженной суммы, — Ваша доля в прибыли.

А если племяннику нужны деньги на свадьбу? Поскольку это не вложение в бизнес, то, по мнению многих раввинов, этэр иска здесь не помогает. В этом случае Вы можете, например, дать ему безвозмездную ссуду, а те деньги, которые Вы теряете — подарок ему на свадьбу.

КАК МОЖНО В ПУРИМ МУЖЧИНЕ ПЕРЕОДЕВАТЬСЯ В ЖЕНСКУЮ ОДЕЖДУ, А ЖЕНЩИНЕ В МУЖСКУЮ?

Шалом! Никак не могу понять, как может существовать пуришпиль с переодеванием мужчин в женскую одежду и женщин в мужскую в свете Дварим 22:5? Я, вроде как, не могу сказать, что я сильно пуританин. Но мне кажется, что это как-то... мерзко, что ли? Но в нашей общине возник спор, и меня обвинили в непонимании... Подскажите, в чем я неправ? А.

Отвечает рав Лейб-Нахман Злотник

Уважаемый А.! Постараюсь вначале ответить на Ваш вопрос о переодевании в Пурим, а после этого рассмотрим некоторые другие аспекты закона Торы, запрещающего мужчине уподобляться женщине одеждой, украшениями, поведением, а женщине — уподобляться мужчине.

Сказано в Торе: «Да не будет одежды мужской (предмета) на женщине, и да не надевает мужчина одежды женской...» (Дварим 22:5). Отсюда мудрецы выводят закон о том, что мужчине запрещено уподобляться женщине одеждой, украшениями, поведением, а женщине запрещено уподобляться мужчине.

Запрет носить одежду, которую обычно носят представители противоположного пола, действует даже тогда, когда используют только один такой предмет туалета. В примечаниях Рамо к Шулхан Аруху (696, 8) сказано: поскольку в Пурим, переодеваясь в женское платье, мужчина желает только исполнить заповедь веселиться, не следует этому препятствовать. Однако Мишна Брура приводит от имени БАХа, что это должно быть запрещено. А сам БАХ приводит слова автора книги Йерэм (раби Элизера из Меца): такое переодевание разрешить нельзя. Мишна Брура приводит также слова комментатора Шулхан Аруха, Турей Заав, который пишет: тот, кто поступает согласно мнению БАХа, будет благословен с Небес. Современные раввины (рав Нисим Карелиц, Хут Шани, Шабат 4, с. 279; рав Чезнер, Ша-

арей Пурим и другие) высказываются против такого рода переодеваний. Но автор книги Керем Шломо (182, 17) пишет, что те, кто переодевается в сам Пурим в женскую одежду, могут полагаться на мнение авторитетных раввинов. Но не за день или, тем более, за два до Пурима. О раве Яакове-Израэле Каневском (Стайплере) рассказывают (Орхот Рабейну, стр. 60-61), что в свой семье он не позволял переодевать мальчиков в женскую одежду и наоборот, но другим говорил, что по закону до «возраста воспитания» (когда детей начинают приучать к соблюдению заповедей, обычно в возрасте 6-7 лет) это не запрещено.

Упомянем ещё ряд тем, связанных с запретом уподобляться представителям противоположного пола.

Там, где не принято, чтобы мужчины удаляли волосы на различных частях тела, запрещено это делать. Если необходимо удалить волосы в лечебных или медицинских целях или когда они причиняют неудобства (например, у спортсменов в определенных видах спорта — бегунов, пловцов и др.), а также если волосы причиняют страдания или вызывают отвращение у окружающих, их разрешено удалить.

Мужчине запрещено выщипывать седые волосы или красить их в другой цвет, чтобы выглядеть моложе. Но если у молодого парня преждевременно появилась седина и он этого стыдится, а также когда это необходимо для того, чтобы жениться или устроиться на работу, согласно мнению многих раввинов, разрешено «замаскировать» седину.

Некоторые поским (галахисты) считают, что, брея бороду, мужчина преступает запрет уподобляться женщине. Другие поским это разрешают.

Сегодня и для мужчин стало нормой отбеливать и выравнивать зубы, поэтому это не считается уподоблением женщине.

Можно ли использовать одеколон, туалетную воду, гель и прочие средства уxo-

да за собой? Это зависит от того, как поступают мужчины в данное конкретное время в данном конкретном месте. Сегодня во многих местах это стало нормой и поэтому не запрещено. Однако не следует особо усердствовать, так как простота и скромность украшают мужчину. Пользоваться дезодорантом для устранения или предотвращения неприятного запаха разрешено.

Там, где принято, чтобы мужчины носили перстни и кольца, это не расценивается как уподобление женщине. Однако кольца, ювелирные гвоздики и другие предметы, используемые в качестве украшения в ушах, ноздрях, губах и других местах, запрещены однозначно по ряду причин.

Мужчине запрещено носить женские украшения и очки. Надеть женские часы мужчине или мужские — женщине, чтобы знать время, — разрешено, если толь-

ко часы не являются явным украшением, специально предназначенным именно для мужчин или для женщин.

Незамужней женщине, не покрывающей голову, не следует стричься очень коротко, «под мальчика».

Надевая предметы туалета, которых не видно снаружи, человек не нарушает запрет уподобляться представителю противоположного пола.

Одежду, одинаковую для мужчин и женщин, разрешено надевать как мужчинам, так и женщинам. При этом не имеет значения, на какую сторону она застёгивается.

Женщине разрешено пользоваться мужским зонтом, а мужчине — женским.

Запрет уподобляться представителям противоположного пола остается в силе и тогда, когда этого никто не видит.

КАКОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПРОИЗНОСИЛИ НА ХЛЕБ С НЕБЕС?

Шавуа тов (хорошей недели). Я хотела бы спросить, а какую браху (благословение) говорили на ман Н.

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуй, Н.! Вопрос, который Вы задаете, обсуждался мудрецами. С одной стороны, в Торе четко сказано, что ман является «хлебом» (лэхем). Но, с другой, понятно, что в ситуации с маном неприменимо стандартное благословение на хлеб: А-Моци лэхем мин а-арец — «[Благословен Ты, Б-г...,] Выводящий хлеб из земли»: ведь ман приходил к нам с Небес, а не из земли.

Поэтому большинство мудрецов считает, что в качестве благословения использовалась одна из формулировок, отражающих небесное происхождение мана:

Либо: А-Моци лэхем мин а-шомаим — «... Низводящий хлеб с Небес» — так пишет автор «Бней-Иссахар» (раби Цви-Элиме-лех Шапиро из Динова, 1745-1815) от имени раби Мордехая-Азари из Фано.

Либо: А-Нотэн лэхем мин а-шомаим — «... Дающий хлеб с Небес» — так сказано в «Сефер Хасидим».

Либо: А-Мамтир лэхем мин а-шомаим — «... Проливающий дождем хлеб с Небес» — так пишет Бен Иш Хай в своей книге «Тора ли-Шма». Он считает, что следует использовать слова, которые употреблены в самой Торе (Шмот 16:4).

Но автор «Бней-Иссахар» приводит и другое мнение, высказанное одним из участников обсуждения: на ман вообще не произносили никакого благословения.

Почему? Потому что благословение — не просто формула, которую необходимо произнести. Это часть процесса еды — процесса, в котором есть не только физическая, но и духовная составляющая. Одна отражает другую. Физически пища вводится в организм, перерабатывается и проходит «сортировку»: часть ее отбирается как полезная и используется для строительства организма, а часть отсеивается как бесполезная, она отторгается и выводится за пределы тела.

Таково духовное состояние человека и окружающего его мира после греха [Адама](#). В результате этого греха к изначально чистой душе человека примешались нечистота и зло. И не только к его душе: в результате греха человека аналогичному пагубному воздействию подвергся весь мир, который был создан для человека и связан с ним. В результате и человек, и его мир представляют собой смесь добра и зла, святости и нечистоты, которые теперь надо «отсортировать» и отделить друг от друга: добро, святость — оставить и усвоить, сделать частью себя, а зло и нечистоту — отторгнуть и выбросить. И еда — одна из частей этого процесса: духовное «исправление» пищи. Полезная, «святая» составляющая пищи очищается и усваивается, а нечистая — отсеивается и выбрасывается.

Но это — обычная, земная еда. Ман же был едой необычной — Небесной. «Едой, которой питаются ангелы» — а они совершенно чисты и лишены всякой примеси зла. Евреи в пустыне достигли практически того же уровня, или близкого к нему. Вот и еда

у них была такая. Ман называется лэхем абирим — «хлебом доблестных». Мудрецы, объясняя слово абирим, связывают его с похожим словом эйварим — «части тела»: лэхем а-нивла бэ-эйварим — «хлеб, который полностью впитывается телом». То есть в мане не было двух упомянутых составляющих, чистой и нечистой. Он был полностью чист. Поэтому он не нуждался в «сортировке» и отторжении нечистой составляющей: он полностью использовался для строительства тела.

С одной стороны, это свидетельствует о духовной чистоте мана. Но, с другой, это означает, что, когда человек его ел, он не «запускал» процесс исправления и очищения мана. А поскольку благословение на еду является частью этого процесса, в данном случае в благословении не было смысла.

Такое мнение приводит автор «Бней-Исахар». Другие же авторитеты, как сказано, считают, что в любом случае благословение надо было произнести, и предлагают формулировки, приведенные выше.

Рав Гади Поллак. Сбор мана в пустыне.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

МОЙ СЫН, МОЙ УЧЕНИК. ДАЙТЕ СЕБЯ ПОНЯТЬ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА

РАВ НОАХ ОРЛОВЕК

В основе всякого обсуждения дисциплины лежит правильная коммуникация, поэтому ясно говорите вашим детям, какое именно поведение вы от них ожидаете и разъясните последствия их непослушания. Дисциплинарные проблемы начинаются, когда дети не уверены в том, что можно и чего нельзя, и насколько твердо требуют этого родители. Поэтому, чтобы запечатлеть в сознании ребенка, чего именно вы от него ждете, вы должны быть понятными и твердыми.

Коммуникация — это не только что вы сказали, но и то, как вы сказали. Тон, продолжительность и выбор момента ваших высказываний — все это выражает уровень вашей твердости (или ее отсутствия). Несловесная информация тоже сильно воздействует на людей. Как гласит пословица, «молчание говорит громче слов».

Ясность, однако, зависит от правильного подбора слов. Например, вы можете сказать ребенку: «Переходи улицу безопасно». Но «безопасно» слишком расплывчатый термин.

Скажите вместо этого: «Переходи улицу только на углу. Даже если свет зеленый, посмотри в обе стороны. Если никакие машины не приближаются, поставь на проезжую часть правую ногу, А потом снова посмотри направо и налево. Если все еще нет движе-

ния, поставь на шоссе и левую ногу. И если никаких машин по-прежнему нет, можешь перейти на другую сторону». Выражайте все словами, четко и ясно. Послушание вашего ребенка будет совершенствоваться просто потому, что он будет лучше понимать, что вы от него хотите.

Объясняя свое непослушание, дети часто говорят: «Но я не понял». Но они реже это говорят, если вы выражаетесь ясно. Попросите его повторить ваши инструкции. Часто оказывается, что он действительно неправильно вас понял или недооценил важность этого дела. С другой стороны, вы при этом можете обнаружить, что упустили существенные детали.

Как мы уже говорили, очень большое значение имеет тон. Слова производят намного большее впечатление, когда их говорят спокойно и твердо. Выбор времени тоже важен. Если вы даете ваши указания как можно ближе к моменту их намеченного исполнения, резко возрастает вероятность того, что ребенок на них обратит внимание. Например, если вы даете ребенку специфические указания непосредственно перед тем, как он переходит улицу, больше вероятность того, что он так и сделает.

Ребенок обычно возмущается, если его в чем-то ограничивают, когда он занят или что-то собирается делать. Но если вы выра-

**« Слова
производят
намного большее
впечатление,
когда их говорят
спокойно и
твердо»**

зите свое неодобрение или несогласие до того, как ваш ребенок уже устремил свое сердце к чему-то, у вас больше шансов отговорить его без конфликта. Такое «дружеское разубеждение» всегда предпочтительно, потому что в столкновениях редко бывают победители. Если вы «проиграете», вы подставите под удар свой авторитет. Но и ребенок, хотя и добился своего, тоже проигравший, потому что он знает, что победил только силой и огорчил вас. И это знание не будет способствовать его высокому мнению о себе. А с другой стороны, может быть, вам придется вложить в «победу» столько сил, что она того не стоит.

Короче, ваш ребенок более склонен понимать и разделять ваши чувства, если вы обнаруживаете их до возникновения какой-либо проблемной ситуации. Старайтесь предвидеть ситуации и не откладывать их решения. Например, перед каникулами в школе поговорите с ребенком о том, какую деятельность в это время он считает приемлемой, а какую — нет. И так же в четверг вечером — время, когда вы можете решить с детьми, какую помощь в пятницу вы от них ожидаете для приготовления к субботе.

То есть все специфические наставления следует давать непосредственно перед исполнением, а более широкие поведенческие установки следует развивать и разъяснять как можно раньше.

Мы не всегда «инструктируем» наших детей о том, как бы мы хотели, чтобы они вели себя в различных ситуациях. Мы просто немедленно реагируем, когда возникает проблема, но тогда мы не настолько контролируем себя и не готовы разъяснять им, какое поведение предпочли бы. В это время мы не можем справляться с эмоция-

ми наших детей; достаточно и того, чтобы справиться с собственными эмоциями.

Было бы лучше выбрать время в приятной обстановке, чтобы ясно обсудить общие или конкретные вопросы до того, как они встанут на повестку дня. Если мы говорим ясно и спокойно, можно как бы «запрограммировать» детей реагировать так, как мы хотим. Только тогда мы реально можем чего-то ожидать от них. И, кроме того, как мы уже упоминали, дети охотнее принимают образ поведения, в формулировке которого они принимали участие.

Избегайте «предсказаний» негативного поведения. Некоторые родители провоцируют неправильное поведение, «пред-

сказаниями» типа: «Я тебя предупреждаю! Не ссорься с младшим братом!» Другие родители выражаются не так прямо, тем не менее, подчеркивая наказание за нарушение правил, угрожая: «Если ты будешь драться с братом, я тебя отшлепаю!» Такие восклицания убеждают ребенка в том, что вы ожидаете его неправильного поведения.

Подобным образом, детей часто «клеят»: «Вы больше не связывайтесь, не будете? Но если это случится опять, вы оба будете серьезно наказаны». Если однажды детям сказали, что они непослушные, они склонны в это верить.

Все эти сценарии опасны, потому что дети часто живут согласно нашим ожиданиям, в поисках внешних указаний для самоопределения. Ребенок учится тому, что такое хорошо и что такое плохо, ориентируясь на реакцию родителей. Если их поведение вызвало наказание, значит, оно плохое, а если поощрение — значит, хорошее. Когда он становится старше, он пытается сам определить для себя, что хорошо и что плохо. И только достигнув зрелости, правильное и

«Коммуникация — это не только что вы сказали, но и то, как вы сказали»

неправильное становятся его собственными ценностями, независимыми от прихотей окружающей культуры. Авраам авину (наш праотец) — высший образец такой зрелости, потому что он отверг идеологию всего своего поколения.

Когда мы ожидаем неправильного поведения наших детей, они скорее осуществляют наши ожидания. А угрозы наказания подействуют в лучшем случае только временно, потому что если ребенок продолжает неправильно себя вести, как вы предсказывали, вам остается только регулярно усиливать наказания.

А с другой стороны, если вы уверены или, по крайней мере, надеетесь, что ваши дети могут измениться, то, возможно, так и будет. Поэтому, когда вы говорите ребенку: «Я знаю, теперь ты можешь справиться с этой ситуацией», — вы его также должны научить, как это сделать. Потому что если он снова совершит ошибку, его представление о себе пострадает. И кроме всего, он еще раз захочет низвергнуть родителей с их пьедестала.

Предложение решений Гаон из Вильно говорит, что критика обязательно должна сопровождаться конструктивным советом. Это демонстрирует желание улучшить, а не просто обнаружить промахи человека. По мнению Гаона, такой совет должен начинаться и заканчиваться всякое порицание.

«Совет» обычно включает разъяснение проблемы, благодаря которому ее легче разрешить, или предложение конкретных решений. Возьмем, например, характерный домашний конфликт — ребенок, который постоянно «беспокоит» кого-то из старших братьев или сестер.

Вы можете посоветовать конкретные решения, такие как: «Если тебя раздражает младший брат, отвлеки его внимание любой игрушкой или позови меня». А если младший ребенок уже настолько большой, что его не удастся отвлечь игрушкой, вы можете показать старшему брату, как его включить в деятельность старших. Тогда он станет частью того, что происходит, и перестанет ощущать себя лишним.

Другой подход может помочь разъяснить проблему. Вначале, подтвердите допустимость неприятных ощущений старшего ребенка, сказав: «Это действительно неприятно, когда младший брат все время у тебя за спиной». В результате, ребенок почувствует, что вы его понимаете, а это хороший путь к сотрудничеству. Он станет помогать решать проблему, потому что почувствует, что он не считается «плохим». Затем вы можете сказать, что иногда дом становится слишком тесным, и что тогда можно предпринять, или же рассказать старшему ребенку, как он важен для младшего. Такие неосуждающие подходы могут изменить взгляд старшего ребенка и помочь разрешить эту проблему. Например, если старший из детей проводит с младшим какое-то время, тот охотнее даст старшему побыть одному.

В этой главе мы указали несколько направлений для предупреждения неправильного поведения посредством ясной коммуникации и правильных ожиданий. В следующей главе мы обсудим, как реагировать на неправильное поведение, которое уже имело место.

Резюме

- Будьте ясными и конкретными.
- Повторяйте ваши инструкции, как можно ближе ко времени предполагаемого исполнения.
- Запрещайте то, что вы не хотите, чтобы делал ваш ребенок, до того, как он к этому пристрастился.
- Старайтесь прогнозировать и обсуждать возможные проблемные ситуации с ребенком до того, как начались неприятности.
- Просите ребенка повторить вам ваши указания.
- Не предсказывайте непослушания и неправильного поведения.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ДРАГОЦЕННОСТИ ЦАРЯ

ЗЛАТА ГРАЙБЕР

Недельная глава Ки Тиса начинается с повеления Ашема пересчитать сыновей Израиля. Но пересчитывать их поголовно нельзя, это может привести к эпидемии. Поэтому считать надо было особым образом: каждый еврей должен пожертвовать на Мишкан монету в половину серебряного шекеля. Потом монеты взвешивали — и таким образом узнавали количество евреев.

Наши Мудрецы, да будет благословенна их память, говорят: «На что это похоже? Как будто у царя в сокровищнице лежат великолепные драгоценности, которые очень дороги ему.

Время от времени он их пересчитывает и проверяет, всё ли в порядке, все ли в сохранности...» Потом Ашем велит Моше сделать из меди умывальник, в котором козны будут омыwać руки и ноги перед служением в Мишкане.

А кто же будет в действительности изготавливать все священные предметы для Мишкана? Ведь ни у кого из людей прежде не было такого опыта? Ашем выбрал для этой роли двух людей — Бецалея и Оолиава, и наделил их Духом Всевышнего, даром понимания, мудростью и талантом, чтобы смогли они изготовить именно то, что нужно.

После этого Ашем напоминает еще раз: храните Субботу, соблюдайте ее, не нарушайте, даже для изготовления Мишкана и его принадлежностей. Отсюда мы учим, какие именно работы запрещены в шабат — те, что выполнялись при его строительстве!

После разговора с Моше Ашем дал ему две скрижали, на которых были высечены Десять Речений.

А тем временем евреи, просчитавшись, сильно провинились перед Ашемом: сдела-

ли себе золотого тельца. Это было страшное преступление! Ведь поклоняться идолам запрещено! Ашем очень разгневался на сыновей Израиля и даже хотел их всех уничтожить, но Моше молился и просил пощадить их.

И Ашем в конце концов простил евреев. Это произошло в день, который мы теперь называем Йом Кипур — самый священный из всех дней года, когда Ашем вновь и вновь дарит своё прощение детям Израиля.

Но грех золотого тельца не прошел евреям даром: их постигло все же наказание, хоть и не такое страшное. Сыновья колена Леви поразили мечом многих из народа, а потом началась эпидемия, во время которой очень многие умерли.

И во всех поколениях Ашем добавляет немножко от наказания за этот грех к другим наказаниям, за другие провинности, чтобы постепенно евреи восполнили свой неоплаченный долг перед своим Отцом.

Скрижали, которые дал Моше Ашем, разбились. Моше уронил их, когда увидел, что евреи поклоняются идолу. Поэтому Ашем велел Моше изготовить новые скрижали, на которых снова написал Десять Речений.

Когда Моше вернулся снова, то передал евреям Тору, которую получил от Ашема, Его заповеди и повеления. С тех пор, как Моше спустился с горы Синай, где он видел славу и величие Ашема, лицо его стало излучать неземной свет. Люди даже стали бояться этого проявления святости, так что Моше стал прикрывать свое лицо, чтобы не вводить людей в смущение.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ

БРАХА ГУБЕРМАН

2 марта - годовщина гибели евреев Минского гетто

Как любой ребенок, выросший в советской Белоруссии, я с детства слышала фразу:

- В годы Второй Мировой войны на территории Белоруссии погиб каждый четвертый.

«Каждый четвертый из белорусов, каждый четвертый пал на войне», - пели в телевизоре знаменитые на весь СССР «Песняры».

В школе об этом говорили учителя, и я, бездумно копируя взрослых, писала то же самое в школьных сочинениях. Тема войны обсуждалась часто, но никогда не рассматривалась с точки зрения нацистского геноцида еврейского народа. Тем более, никто не упоминал о Катастрофе белорусского еврейства - всегда и везде говорили о советских гражданах, погибших от рук немецко-фашистских захватчиков.

Только в девяностые годы прошлого века у Черного обелиска в Минске я узнала о тщательно скрываемой, страшной исто-

рической правде, стоящей за ставшей формальностью фразой о каждом четвертом, погибшем в Белоруссии в годы войны.

Черный обелиск – памятник, установленный на территории Минского гетто – возник по инициативе белорусских евреев, чудом выживших в годы Холокоста. Они вернулись с фронта в родной город и узнали о фашистских погромах в городском гетто. Черный обелиск стал антисоветским памятником советским евреям.

Авторы памятника написали на скромной черной стеле:

- Светлая память на вечные времена пяти тысячам евреев, погибшим от рук лютых врагов человечества - фашистско-немецких злодеев 2 марта 1942 года.

По моим сведениям, Черный обелиск - единственный памятник в СССР, установленный в память о евреях, а не воинах Советской Армии и советских гражданах.

Каждый год в начале марта я вместе со всеми евреями Белоруссии вспоминаю об

этом страшном событии времен Второй Мировой войны, в котором отражается вся история уничтожения белорусского еврейства.

Широко известно, что Белоруссия была чертой оседлости – местом, где царским великодушием позволялось селиться и торговать евреям. Напомню, что территория черты оседлости была первоначально определена указом Екатерины II от 1791 года. Она возникла после Второго раздела Речи Посполитой, когда ее восточные территории, вместе с местным еврейским населением, отошли Российской империи. В черту оседлости входили специально оговоренные населённые пункты городского типа (их называли местечками, жить в сельской местности и крестьянствовать евреям также было запрещено) значительной части Польши, Литвы, Белоруссии, Бессарабии, Латвии и Западной Украины. Понятно, что этническое большинство в этих регионах к началу XX века составляли евреи. Например, в Бресте накануне Второй мировой войны согласно данным переписи населения проживало приблизительно 25 тысяч евреев (около 40% жителей города). А в 1945 году, по данным статистики, то есть после освобождения города, в нем оказалось всего 186 евреев (о, 45% горожан). Во всей Брестской области тогда же было зарегистрировано только 344 еврея, что составляло 0,075% жителей. Упрямые цифры делали среднестатистического каждого четвертого реальнее и роднее.

Я намеренно упоминаю Западную Белоруссию, так как сама родилась в Барановичах - также еврейском местечке, где находилась знаменитая ешива рава Эльханана Вассермана «Оэль Тора». Начало Второй мировой войны застало рава Вассермана в США. Лучше многих понимая, чем грозит еврейскому народу эта война, он, тем не менее, отклонил предложение остаться в Америке. «В такие дни я не могу оставить своих мальчиков» - заявил рав Вассерман и вернулся в Барановичи. Рав Эльханан и ученики его ешивы были отправлены в ковен-

ский Девятый форт, где вскоре погибли, овятив Имя Всевышнего.

Минск, нынешняя столица Белоруссии, также был одним из местечек черты оседлости, так что и в нем до войны преобладало еврейское население. На территории оккупированного города нацисты создали огромное гетто, куда свозили не только белорусских евреев, но и жителей Западной Европы еврейской национальности. Практически все узники гетто Минска погибли. Их тела фашисты сбрасывали в старый песчаный карьер. На этом месте, его стали называть Яма, и был установлен Черный обелиск, увековечивший память о них.

Идея поставить памятник на Яме возникла в 1945 году. К 1947 году всем миром собрали деньги на него, и известный городской камнетес Мордух Спришен из надгробья со старого еврейского кладбища на Сухой вырезал мраморный обелиск. Надпись для него на идише написал поэт Хаим Мальтинский.

Через несколько лет Мальтинского разыскали в Биробиджане, куда он уехал работать в издательство. Его приговорили к десяти годам лагерей «за попытку продать американцам Дальний Восток и часть Сибири» от Владивостока до Якутска. Ни больше, ни меньше! Камнетес Спришен был осужден также на десять лет за коллекцию пластинок советской фирмы «Мелодия» с еврейскими песнями.

Вопреки всему Черный обелиск пережил те советские времена, когда древние еврейские кладбища превращались в стадионы, а синагоги – в театры или склады.

Второго марта (в годовщину уничтожения узников Минского гетто) и 9 Мая (в День Победы) сюда по-прежнему приходят евреи, чтобы почтить память погибших в годы Холокоста. Я тоже приходила туда, когда жила в Минске, и обязательно пойду на Яму снова, как только попаду в Белоруссию. Обязательно пойду к Черному обелиску вместе с детьми и расскажу им эту пронзительную историю о святости народной памяти, чтобы они знали, что сделал нам Амалек, и никогда не забыли.

ЕВРЕЙСКИЕ МУДРЕЦЫ

ДОРОГИМ ОДЕЖДАМ — СВОЕ МЕСТО

ПРИТЧИ ХАФЕЦ ХАИМА

Если человек собирается принарядиться, лучше было бы ему принарядить душу свою, а не тело, которое в конце концов будет отдано червям, как сказал мудрец Мишны: «Посмотри на три вещи, и ты никогда не подойдешь к греху», то есть: никогда не столкнешься с той главной причиной, по которой люди совершают грехи. Мудрец имел в виду вот что: когда ты видишь, что твое злое начало готово увлечь тебя красивыми одеждами и украшениями, «вспомни, куда ты идешь: в место праха и червей». Вся красота твоего тела, вся сладость твоих наслаждений станут прахом и червями: ведь когда тело человека будет лежать в могиле, не будет его уже радовать его красота и прочие материальные удовольствия; наоборот, ему придется держать ответ за то, что все свои мысли он посвятил только этому. А если бы он вместо этого позаботился об украшении своей души, сделал бы ей вечное добро.

Ты же, брат мой, думающий только об украшении своего тела, напоминаешь мне одного крестьянина, который в деревне, среди своих односельчан, одевался в самые дорогие одежды; когда же он собирался в город, где живут люди почтенные, надевал платье, в котором только мешки таскать. Ясно, что всякий назовет его глупцом: ведь среди соседей можно выглядеть как угодно, а для высшего общества следует и костюм выбрать подобающий.

То же самое и здесь. Весь наш мир в сравнении с будущим миром меньше са-

мой маленькой деревни, так как будущий мир назван «городом богатырей». (Так говорит Мидраш на стих: «В город богатырей взошел мудрец»: «В город богатырей — ангелов Г-сподних, которые богатыри по своей сути (поскольку у них доброе начало всегда подчиняет себе злое. — Прим. пер.), поднялся мудрец — это Моше».) И обитают там ангелы и святые души, чье величие и святость грандиозны и ужасны чрезвычайно. И, поднимаясь туда и оказываясь среди этих неземных созданий, душа должна облачиться в великолепные одежды. А ткнут эти одежды выполнением заповедей (так говорится в святой книге Зогар; и именно о них мы просим каждый день, когда говорим: «...и да удостоимся мы одеяний учителей наших...»). Ты же, брат мой, поступаешь наоборот: заботаешь лишь

об украшении своего бренного тела, которое пробудет в этом мире только миг, да и тот проведет среди таких же смертных. О душе же своей, вечносушей, обитающей среди величайших Творений, ты не думаешь; не похож ли ты на того мудрого крестьянина?

Все, что здесь обсуждалось, содержится во фразе мудрецов Талмуда: «Этот мир похож на прихожую перед будущим миром; подготовься в прихожей, прежде чем войти в парадный зал!» Это значит: пока ты еще стоишь в прихожей, посвяти себя подготовке и украшению своей души теми драгоценностями, которые ты сможешь взять с собой, входя в зал.

«ВОТ ЭТО БЫЛ ЧЕЛОВЕК!»

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

На днях ехал из Байт-Вагана в Ар-Ноф (районы в Иерусалиме). Таксист услышал мой русский акцент и спрашивает, знал ли я рава Ицхака. Ответил ему, что не только знал, но и учился у него. Он вдруг останавливается и восклицает: «Вот это был человек!»

И рассказал, что впервые встретил его много-много лет назад – на военной базе, где он служил в Цаале. База стоит у Рамле, по четвергам новобранцев отпускали домой. Так однажды утром в четверг приехал к ним «этот русский» – познакомиться, спросить, что им надо.

А у нас все есть, – говорит мой таксист. – Мы ужасно развеселились. Впервые слышим, чтобы кто-то спрашивал солдат, что им привезти. Ну, отвечаем: «а что у вас, господин, есть такого особенного и нам полезного?» Он так спокойно говорит: «Тора есть». Мы ему: «и что, ты Тору нам привезешь? Прямо сам свиток?» – Он: «ну, если вы соберете миньян, то могу привезти и свиток привезти».

– Привез? – Спрашиваю таксиста.

– Дело так обернулось, что мы сами к Торе рванули. Слушай, что дальше произошло. Пришел офицер и как стал орать: «почему посторонние на базе!» А надо сказать, у нас всегда на базе полно посторонних. Но уж очень он не любил досов [ортодоксальные евреи в черных костюмах]. Так наш раввин спокойно вышел с базы и встал у ворот. Дождь во всю льет – дело было поздней осенью. А он стоит, мокрая шляпа на лицо наехала, и кого-то ждет. Мы собираемся по домам. Смотрим на него из казармы – и так жалко его стало. Что ему надо? У него, видать, и машины-то нет. Нас сей-

час родители на машинах заберут. А он тут что, так и останется стоять?

Когда все вышли – многие еще смеялись. А я с другом остановился и спрашиваем его: «ребе, вас куда подбросить?» Он говорит: «в Иерусалим». – «Ну, так и мы в Иерусалим». Взяли его. В общем, за сорок минут, что мы с ним в машине поговорили – он объяснил нам, что надо учиться в «Ор Самеах». Мы так и сделали – во, что умел делать с людьми! Мой друг, правда, через год ушел, но соблюдает дома все заповеди. А я учился три года. Потом вот фирму такси завел. Но раввина всегда вспоминаю...

Вот и весь мой разговор с таксистом. Да, еще он мне предложил за дорогу не платить – в память о раве Зильбере. Понятно, что я заплатил...

А еще у меня в Рэхес-Шуафат (район в Иерусалиме), где я живу, есть один знакомый, зовут Брахия Афгин, колоритный теймани. Учился он в школе «Кирьят Ноар», а математику у них преподавал рав Ицхак Зильбер.

Брахия так и говорит: «учили мы хешбон баэмуна, математику с верой. И именно под влиянием рава Зильбера потом пошел я учиться в «Ор Самеах».

Брахия: «Вся моя сила в Торе – от рава Ицхака. Хотя в жизни у меня было много всяких качаний. Занялся серьезно спортом, был чемпионом Израиля по марафону. «Телевизия» вела передачу прямо с забега, а я бежал с сигаретой во рту, обо мне вся Страна потом говорила! Теперь остепенился, сам даю уроки, в семье 6 сыновей, все учатся в хейдерах и ешивах. А кто подтолкнул? Рав Ицхак Зильбер!»

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ЦАРСТВО НЕБЕС ПРОТИВ «ЦАРЯ СТАРОГО И ГЛУПОГО»

РАВ МОШЕ ШАПИРО

Рассмотрим и эпитеты дурного начала: «старый и глупый». «Старость» – это жизненный опыт и умудренность годами. «Старец» накопил жизненный опыт, он знает свой путь: «Старец» (יָרֵךְ) – это тот, кто «приобрел мудрость (הִמְכִּין הַנֶּשֶׁךְ הַזֶּה)», как сказано в трактате Кидушин (32б). Дурное начало «старо», ибо его обычай постоянен, люди следуют ему с самого начала. И, тем не менее, он «глуп», то есть его старость не избавила его от глупости. Это царство, которому не помогает ни опыт, ни долгие годы.

Есть ли смысл говорить попавшему в сети дурного начала: «Ты ведь знаешь, что случилось со всеми теми, кто уже шел этим путем, к чему это их привело? А ведь они пришли к нему с теми же мыслями, что и ты сейчас!»? – «Уже было в мирах, бывших до нас» (Коэлет 1:10) – Это было с их отцами, отцами отцов, и никто не достигнет в этом ничего нового, но царь, который властвует над ними, стар, как

сам мир, и, тем не менее, глуп.

Об этом же говорит и мидраш (Ялкуп Йешаяу 490): ««А нечестивые – как море разбушевавшееся, когда утихнуть не может оно, и

них ничему не научился у другого».

Это все не просто бессмысленно само по себе, но и прямо противоречит здравому смыслу! Жизненный опыт опровергает все «советы» дурного начала, и, тем не менее, каждый снова повторяет: «Я смою весь мир!», и тут же «ломается» и сдается.

«Кто мудр? – Тот, кто предвидит нарождающееся» (Тамид 32а). А кто «стар и глуп»? Тот, кто ничего не учит даже из прошлого! Именно таков облик царства, абсолютно лишённого разума: оно начинается с глупости и завершается ею.

Доброе начало – «ребенок слабый, но мудрый»

Доброе начало называется «ребенком», так как оно не может получить «подкрепление» от явного жизненного опыта. «Этот» мир скрывает истину и не подтверждает верность того или иного пути со всей ясностью, как и сокрушался об этом Коэлет: «Одно и то же [происходит] с праведником и злодеем» (9:2).

Любой, кто идет по пути доброго начала, чувствует себя как ребенок, только начинающий жить в этом мире, а не как опытный человек, идущий давно проверенным путем. Доброе начало еще и «слабое», у него нет царской силы владеть этим миром, даже органы человека не слушают его так, как они внимают дурному началу, управляющему человеком через вожделиния.

Единственная сила доброго начала в том, что оно – «мудрец, который предвидит нарождающееся». Именно с точки зрения мудрости путь доброго начала верен, абсолютно понятен и логичен. С поверхностной точки зрения, нет причин внимать ему, – ведь это «слабый ребенок». Но есть в нем одно – он мудр, если ты слушаешь его, ты слушаешься его мудрости. Он говорит о будущем и указывает тебе верный путь к вечному существованию.

Всевышний, без всякого сомнения, правит миром, но для нас Он существует только в нашем сознании. В тот миг, когда мы лишаемся истинного сознания, Всевышний перестает существовать для нас. Когда сознание действует, Всевышний везде, когда нет – Его нет нигде. В этом мире нет никакой системы при-

нуждения, с помощью которой Всевышний «навязал» бы себя миру. Царство Всевышнего – это царство разума и осознания!

Сам Всевышний просит нас: «Попробуйте, и увидите, как добр Всевышний... Счастлив муж, уповающий...» (Псалмы 34:9). Предложение звучит именно так: «Попробуйте» – Всевышний не навязывает себя никому. Но «попробовав» – «оцени» это своим разумом, есть ли в этом смысл и

Дурное начало – «царь старый и глупый»

логика, и «увидишь, что Всевышний добр».

Царство Небес – для свободных людей

В этом и заключается разница между двумя сторонами – власть без смысла или выбор осознанного и логичного. На языке улицы и глупцов тот, кто исполняет любое пожелание своего дурного начала, называется «свободным», а исполняю-

щий волю Всевышнего называется «религиозным», т. е., связанным религиозными законами. Но истина прямо противоположна этим представлениям.

Следующий за дурным началом не в состоянии объяснить, почему он поступает именно так. Он знает только одно – по неизвестным причинам он погружен в систему потребностей, которые теперь вынужден удовлетворять, вызывая этим у себя приятное ощущение. Но тот, кто слушает голос Всевышнего, живет в мире логики и осознания – его поступки определяет разум.

«Только тот, кто занимается Торой, – свободный человек» (Авот 6:2). Когда человек занимается Торой, он понимает и осознает причины вещей. Естественно, тогда он делает то, что сам понимает и чего сам желает. Его разум и его сердце указывают ему на сторону добра, когда он сто-

ит перед выбором. И так он является свободным человеком, побуждаемым собственным желанием, а не внешней властью.

А «рабы времени – рабы рабов они» – такой человек подчинен желаниям, которые сами по себе не имеют никакого объяснения, кроме ощущения потребности, вызванной у него помимо его сознания. В этом суть

рабства: господин, пользуясь рычагами принуждения, создает у раба необходимость исполнять свои требования, от которых самому рабу нет никакой пользы.

Под властью дурного начала человек в принципе не способен осознать причину, он ощущает только давление и предписанные ему потребности. Единственный способ избавиться от власти этого «царя» – покинуть его владения, то есть навязанную им систему потребностей, и начать жить разумно.

Выход из-под власти дурного начала и власть Всевышнего

В приведенных нами словах Талмуда (пункт 3) разъясняется путь выхода из-под власти дурного начала: ««Пришел к нему царь великий» – это дурное начало. «Осадные башни огромные» – это грехи. «И спас город своей мудростью» (там же, 15) – это раскаяние и добрые дела».

Сила доброго начала – в его «мудрости». Оно побуждает человека мыслить – не принимать все как есть, а оценивать сознанием. Подумать еще раз, осмыслить, исследовать причины вещей, их истинность – «И спас город своей мудростью». «Великий царь» мгновенно съезживается, стоит только взглянуть на него снаружи

рамок созданной им системы потребностей.

Когда человек выбирается из этой системы, она теряет смысл и всякое значение. Если решить, что все те вещи [о которых говорилось выше] на самом деле не нужны, и посмотреть на них именно с этой точки зрения, то окажется, что они не просто «не нужны» – они отвратительны. В тот момент, когда человек перестает в них нуждаться, они вызывают отвращение.

«Доброе начало называется «ребенком» - оно не может получить «подкрепление» от жизненного опыта»

Служение в Рош а-Шана – это принятие царства Всевышнего, как сказали мудрецы: «Произнесете предо Мною «царства» (Стихи из Торы, Пророков и Писаний, говорящие о царстве Всевышнего.) , дабы сделать Меня царем над вами» (Рош а-шана 16а) – то есть «своим решением, по своему желанию». Но прежде чем принять на себя царство Все-

вышнего, следует выйти из-под власти дурного начала. Когда человек служит одному царю, он не сможет принять власть другого.

Поэтому наше служение, связанное с царством, начинается еще в месяц Элуль. Оно начинается с того, чтобы избавиться от власти «старого и глупого царя». Только после этого мы можем прийти к Судному дню и принять на себя власть «Царя славы».

На способ, которым это следует сделать, указывает сам Всевышний – «Попробуйте и увидите, как добр Всевышний! счастлив муж, уповающий на Него!» (Псалмы 34:9). Всевышний открывается нам только в нашем сознании – если мы прочувствуем осмысленность и логичность в служении Ему, тогда захотим возвести Его на царство, и разум обяжет нас это сделать.

Состояние нашего поколения – это приготовление к приходу царя-Машиаха

Посмотрим, как выглядит «царство» сегодня. Огромной ошибкой было бы считать, что наш мир свободен от «царей», как будто само это понятие уже в прошлом. Напротив, это явление, «царство», живо и действует. Тот самый «старый и глупый царь» правит сегодня миром с мощью,

превосходящей любые другие царства в истории.

Именно эта сила, которую мы называем «дурное начало», овладела миром, и у нее есть все признаки «царства». Само по себе, это один из ярчайших признаков того, что мы живем в «последнем поколении». В прошлых поколениях было множество разных способов проявления власти зла. Один народ служил ему так, другой иначе, – каждый из народов находился под властью одной из многочисленных его сил.

Но сегодня всем миром правит единый «царь». Система потребностей и ценностей во всем мире одна: везде и всюду ищут одно и то же. Во всех уголках мира указывают на него пальцем, говоря: «Вот бог твой!» (Так было сказано о тельце) (Шмот 32:4). Что «хорошо» здесь, то «хорошо» и там. И так от одного края мира и до другого.

Пророк говорит о времени Избавления: «Тогда обращу Я все народы [к тому, чтобы] ясным языком все взывали к Имени Всевышнего и служили Ему в единстве» (Цфания 3:9).

Об этом говорят мудрецы, но еще подробнее говорит Рамбам: слово «поверну» означает, что Избавление придет не как формирование нового со-

стояния, а как поворот состояния «готовности» к нему.

Царство Машиаха придет для того, чтобы объединить весь мир в служении Всевышнему. А провидение Всевышнего готовит к этому весь мир тем, что у него появляется единый «царь». Да, сегодня это «старый и глупый царь», но когда раскроется истина, произойдет поворот от одного царя к другому.

Только благодаря тому,

«Избавление придет не как формирование нового состояния, а как поворот состояния «ГОТОВНОСТИ» к нему»

что весь мир идет навстречу одному и тому же, когда придет Машиах и покажет, что на самом деле желанно, произойдет именно «поворот». Машиаху не придется заново формировать мир, ибо все инструменты объединения уже находятся в нем. Ему останется только открыть, к чему на самом деле должно быть обращено это единство.

Это происходит в наши дни. Сегодня можно сказать, что у всего мира есть один царь, владеющий им. Да, это ложный царь, но само состояние, когда все находится под властью одного царя – это уже готовность к повороту, о котором пророчествовал Цфания. Царь, который сегодня правит миром, он и передаст власть в руки царя Машиаха. Но прежде он подготовит мир к этому, объединив его весь под одним царством.

Если задуматься, станет очевидно, что это один из ярчайших признаков близости следующего шага: прихода Машиаха. Это будет следующей «остановкой», к которой движется мир!

У царства, покорившего весь мир сегодня, нет будущего. Оно рухнет само собой, ему больше нечего предложить. Поэтому не надо быть большим мудрецом, чтобы прийти к вере. Любой,

в ком есть хоть капля критичности и разума, и он продолжает жить в этом мире, обустроившись в нем, без сомнения, в глубине души верит в приход Машиаха, который сменит царство лжи, захватившее мир!

СЕКРЕТ ПОЛШЕКЕЛЯ И ПОСЛЕДНЕЕ НАКАЗАНИЕ ЗА ГРЕХ ЗОЛОТОГО ТЕЛЬЦА

ИЗ КНИГИ ФОНДА НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА «ПУРИМ
И СВИТОК ЭСТЕР»

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Ты, Боже, творишь чудесные деяния. Дал народам узнать о Своей грозной мощи. Силой освободил Свой народ от бед. Обрушил на его врагов неизлечимые недуги.

Когда поднимался враг (Аман), чтобы затеять распрю, надумав уничтожить цветы сада (еврейскую молодежь), злоумышляя он отвесить в царскую казну серебра весом в сто талантов подножий (Переносного храма).

Но ты предупредил Свою паству, чтобы поспешили с приношением своих шекелей, ибо знал будущее и наказал поторопиться — чтобы заранее погасили надвигающееся пламя (Его гнева). Так приговоренные к смерти были оставлены Тобой в живых.

Литому истукану поклонялись притворно. И тем не менее, все были преданы смерти — как пустые ветки (грешники), так и ветви с виноградом (праведники). Обставили их ловушками со всех сторон — и они обратили свои взоры к Тебе, чтобы укрыться под сенью Твоего спасения.

Жребий перевернулся — и они восторжествовали над врагами. Виселица готова для потомка Агага (для Амана). Маски сорваны с притворных друзей, враждебные народы повергнуты во мрак.

Послания мира и признания (в адрес евреев) были присланы (народами) по поводу спасения, которым со всех сторон обвешен (Израиль) — как щитами укрепленная башня. Разбойник (Аман) попался на своем разбое, угодил в свою сеть. Был смыт, истреблен — и пропал.

Устроили веселье и постановили (отмечать этот день) в поколениях. И хотя в Торе лишь в трех местах (сказано про войну с Амалеком), но не в четырех, — тем не менее, на небесах приняли то, что на земле сделали законом, записанным в Книге Эстер.

(из слихот поста Эстер)

Если царю угодно, пусть будет написан (приказ) их уничтожить. А десять тысяч кикар серебра я отвешу в руки служащих, чтобы внести в казну царя». (Мегилат Эстер 3:9)

Кикар — это 24—25 кило серебра, умножим это на десять тысяч — это 250 тысяч кило серебра.

Мы уже сказали: написанное «он» означает, что если мы находим о ком-либо в каком-то месте, что он плохой, — значит, он был таким всю жизнь от начала до конца, несмотря на то, что из-за некоторых других его поступков он выглядит хорошим. Написано «Он Ахашверош» — он Ахашверош — это подлец от начала до конца. Он был врагом евреев еще бóльшим, чем Аман.

Аман ждал, что Ахашверош начнет возражать: как же так, столько людей убить? Это не так просто. И поэтому Аман предложил дать десять тысяч кикар серебра. Но

Ахашверош сказал ему: не надо десяти тысяч, я тебе сразу разрешаю их убить. Талмуд дает красивый пример. Были два человека. У одного в поле была горка. И она ему мешала, когда он пахал, не может он из-за нее сеять,

мешает. Он думает: «Где бы мне яму найти, куда бы всю землю деть, я бы уплатил деньги за это». У другого человека была большая яма в поле, и она ему тоже мешала: там вода застаивается, он пашет и тут можно упасть. Он думает: «Купить бы мне где-нибудь несколько десятков телег земли — я бы засыпал яму».

Они случайно встретились. Тот, у кого в поле яма, говорит тому, у кого бугорок:

— Слушай, ты продашь мне твой бугор, который у тебя в поле?

— Что продать? А кто его уберет?

— Я сам все уберу.

— Ты сам уберешь? Забирай тогда его бесплатно.

Так и Ахашверош: евреи были для него бугром. Он хотел от них избавиться. Нашелся Аман, который сам все готов сделать: на тебе бесплатно, не надо денег. Он ненави-

дел евреев не меньше Амана, даже деньги не взял, лишь бы их уничтожить.

Он предложил 10 тысяч кикар серебра. Сказал Реш Лакиш (Мегила 13б): Богу было известно, что в будущем Аман будет давать деньги за убийство евреев, поэтому он его опередил. И перед месяцем адаром евреи объявляют: давайте по полшекеля на Храм. Так вот эти деньги, что евреи дают на Храм, стали противовесом тем деньгам, что давал Аман. У евреев единственное,

что их спасает — держаться за Бога и Его заповеди.

В книге «Толдот Яаков Йосеф» (1780 год) рава Яакова Йосефа Каца (ученика Бааль Шем Това), есть намек на Катастрофу. Он пишет, что глава, в которой говорится о заповеди полшекеля, называется «Ки тиса» — на иврите, חטא אלהים а год ה'תשי"א — это 5701 г. от создания Мира, или 1941-й по григорианскому летосчислению. И он пишет, основываясь на комментариях Альшиха, что этот год будет последним наказанием за грех золотого тельца.

ГОВОРИМ КРАСИВО

КТО НЕ УСПЕЛ, ТОТ ОПОЗДАЛ

ШАУЛЬ РЕЗНИК

Точность, как известно, вежливость королей. Если верное действие было произведено после того, как все возможные сроки истекли, говорят: *בְּטֵל קָרְבָּנוֹ - עֵבֶר יוֹמוֹ* («авар йомо — батель корбано», день прошел — факт жертвоприношения отменен).

В Талмуде в трактате «Брахот» указано время принесения той или иной храмовой жертвы. Если жертва была принесена после того, как время было упущено, эта жертва не засчитывается. Раши поясняет, что в отличие от пропущенной молитвы, которую можно «наверстать», прочтя очередную

молитву дважды, например аравит вместо минхи, с жертвоприношениями это не работает. Поезд, как говорится, ушел, дважды новую жертву взамен пропущенной не приносят.

Пример использования

כְּשִׁיּוֹסִי הִגִּיעַ לְהַצְגָה בְּאִיחּוּר, הַמַּבְטֵחַ סִירַב לְהַכְנִיס אוֹתוֹ וְאָמַר: עֵבֶר יוֹמוֹ - בְּטֵל קָרְבָּנוֹ

Когда Йоси опоздал на спектакль, охранник отказался его впускать, сказав: «День прошел — жертвоприношение недействительно».

ГЛАЗ-АЛМАЗ

У человека, который умеет с первого взгляда оценивать собеседника, присутствует *טְוִיַּת עֵינַי* (твиат-айн). Дословно — отпечаток в глазу.

Это понятие упоминается в талмудическом трактате «Бава мециа». Пропажу возвращают хозяину, исходя из примет, которые он может предоставить. Если же речь идет о праведном и мудром человеке, о котором известно, что он никогда не лжет, пропажа может быть возвращена ему, исходя из «твиат-айн», т. е. абсолютной уверенности хозяина в том, что конкретная вещь, которой он пользовался немало лет, держал в руках и т. п. принадлежала именно ему, даже если владелец не может указать конкретных примет.

Комментатор Раши приводит пример использования «отпечатка глаза»: «...Подобно человеку, который знает своего приятеля благодаря «отпечатку в глазу», вне связи с [особыми] приметами». Действительно — попробуйте с ходу описать собственного ребенка или вторую половину: мы воспринимаем их как нечто целое, а не совокупность глаз такого-то цвета и носа такой-то формы.

Пример использования:

הָרַב הָיָה בְּעַל טְוִיַּת עֵינַי וְלֹכֵן מִיד הַבֵּינ עִם מִי יֵשׁ לוֹ עוֹסֵק

У раввина был глаз-алмаз, и поэтому он сразу понял, с кем имеет дело.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

У МИРА ЕСТЬ ТВОРЕЦ

РАВ АРЪЕ КАПЛАН

Последние научные открытия в очередной раз доказывают: за таким сложнейшим механизмом, которым является всё живое, должен стоять Б-г

Разве не знаете? Разве не слышали вы? Разве не сказано вам от начала? Неужели не размышляли вы об основаниях земли? (Йешаяху, 40:21)

Однажды к раби Меиру пришел некий философ и сказал ему: «Я в Бога не верю. Я верю, что Вселенная обладает собственным бытием и посторонняя помощь ей не нужна».

Раби Меир ничего не ответил, но спустя несколько дней пришел к тому философу и показал ему замечательную поэму, написанную изысканным почерком на тонком пергаменте.

Философ восхитился и спросил: «Что за поэт создал такие славные стихи? И кто так великолепно переписал их?»

Раби Меир покачал головой и ответил: «Ты не прав. Не было поэта. И не было переписчика. Вот как все произошло: пергамент лежал на моем письменном столе рядом с бутылкой чернил, случайно я толкнул бутылку, и чернила пролились на пергамент. В результате возникла поэма»

Философ удивленно посмотрел на раби Меира: «Но ведь этого не может быть. Такая чудесная поэма! Прекрасный почерк! Такие вещи сами не происходят. Здесь должен быть автор и должен быть писец!»

Раби Меир улыбнулся: «Как же Вселенная, куда более прекрасная и сложная, чем это стихотворение, возникла сама по себе? И у нее должен быть Автор! Творец должен быть!»

Наиболее поразительные научные открытия последних лет были сделаны в области молекулярной биологии при изучении сложных химических реакций, происходящих в живом организме. Просто удивитель-

но, что такие реакции могут происходить, что законы природы столь совершенны! При этом мы знаем. Что все химические свойства, в конечном счете, определяются свойствами элементарных частиц. Но сами элементарные частицы, простейший элемент материи, заключают в себе потенцию образования такой удивительно сложной структуры, как человеческий разум.

Тут возникает несколько очень важных вопросов. Почему элементарные частицы обладают именно такими свойствами? Почему возможен весь этот комплекс реакций в живом существе?

И когда мы действительно пытаемся найти ответ на эти вопросы, рука Бога становится почти явственно видимой. Именно таким образом мы в конце двадцатого столетия должны рассматривать аргумент раби Меира.

В своей замечательной книге, классическом труде о еврейской религии и о еврейском мировоззрении «Дерех Ашем» (Путь Всевышнего) раби Моше-Хаим Луццатто (1707-1746) пишет, что, внимательно изучив всю еврейскую литературу о Всевышнем, можно выделить шесть основных положений, касающихся Его:

1. Бог существует;
2. Он абсолютно совершенен;
3. Бытие Его абсолютно необходимо;
4. Он абсолютно независим;
5. Он абсолютно прост;
6. Он абсолютно один.

Если мы задумаемся в эти шесть положений, то увидим, что основными являются два, а прочие есть их следствия. Вот они:

Всевышний абсолютно совершенен.
Всевышний абсолютно прост.

Эти два положения мы можем принять за аксиомы. Из которых выводится все остальное.

Итак, начнем с того, что будем мыслить о Всевышнем как о совершенной и простой Сущности. Развивая идею простой и совершенной Сущности систематически и Формально, мы получим названные выше классические представления о всевышнем. Я не буду излагать всю цепочку доказательств и сразу расскажу о результате. А в результате получается одна удивительная вещь.

Может быть доказано, что совершенное существо должно быть активным, а пассивное существо не может быть совершенным. С другой стороны получается, что простое существо не может изменяться. То есть, если мы говорим о сущности одновременно и простой, и совершенной, то она должна быть активной и на что-то воздействовать. Но поскольку эта сущность проста, она не должна изменяться и, следовательно, не должна воздействовать на самое себя. Значит, должно быть еще и нечто другое, на что можно воздействовать.

Отсюда становится ясным, почему Всевышний — совершенная простая сущность — создал Вселенную.

Применив это логическое построение, мы можем начать мыслить о Всевышнем, как о Творце Вселенной. Этим же определением начинается Тора: «В начале Бог сотворил небо и землю».

При этом неважно, когда, на какой стадии он создал вселенную. Но наука тут именно и останавливается, не будучи в силах ответить на вопрос «Как возник мир?» Гипотеза о том, что мир был некогда создан Богом, ни в чем не противоречит науке. Итак, во многих местах Торы говорит о Боге как о Создателе, о Творце. Яркий пример тому мы находим в книге Йешаяһу, где Бог говорит устами пророка: «Я Господь, Который создал все...» (Йешаяһу, 44:24).

Теперь, когда мы попробуем думать о Всевышнем как о Творце Вселенной, мы сможем прийти к важным выводам.

Прежде всего, Господин мира становится очень реальным. Он становится столь же или даже более реальным, чем мы сами. Таким образом, мы не можем говорить о Боге только как об абстрактной нравственной силе или тем более некой социальной кон-

венции. Творец находится на более высоком уровне, чем Его творения, почему мы и называем Его Высшим Существом.

Называя Бога Творцом Вселенной, мы узнаем о Нем и другую очень важную вещь. Если Бог — Творец Вселенной, то Он — Создатель всей материи, и если мы воспользуемся теорией относительности Эйнштейна, то придем к интересным заключениям. Хотя теория относительности кажется очень трудной для понимания, тот ее аспект, которым я воспользуюсь, достаточно прост.

Относительность учит нас тому, что и пространство, и время — атрибуты материи. В таком случае Творец материи является также Творцом пространства и времени. Но если Бог — Творец пространства и времени, то пространство и время не могут заключать в себе и ограничивать собою Его.

Всевышний не может быть ограничен временем и пространством. Он абсолютно независим от них, Он существует вне — их. Этот результат формально выводится из принятого ранее допущения, что Всевышний — это абсолютно простое Бытие, и действительно, обе эти концепции чрезвычайно близки между собой.

Эту концепцию мы находим в мидраше, которому почти две тысячи лет. Мидраш отмечает, что одно из имен Бога — «Макком», что означает на иврите «место». Мидраш задает вопрос, почему Богу дают такое странное Имя, и отвечает: «Потому, что Бог есть “место мира”, а не “мир — Его место”». То есть, «мир в Боге», а не «Бог в мире». Вселенная — материя пространство, время — является творением Бога и не может, поэтому ограничивать Его.

Конечно, это линия рассуждений может повести нас и дальше. Если Всевышний существует вне пространства, значит, Он бестелесен и у Него нет никакой формы, поскольку форма есть свойство материи, пространства. Об этом тоже говорится в Торе: «Будьте же очень осторожны с собою, так как вы никакого образа не видели, когда говорил с вами Господь у Хорева из среды огня» (Дворим, 4:15).

Во многих местах в Торе говорится о Всевышнем так, будто у Него человеческое тело. Мы называем это антропоморфизмом. Мы находим в Торе выражения «глаза Бога», «рука Бога» и многие другие. Однако важно понять, что Тора не имеет в виду, что у Бога есть тело, как у нас с вами. Величайшие еврейские мудрецы объясняют, что Тора просто пользуется терминами, обычно приложимыми к человеку, чтобы описать отношение Бога к миру.

Таким образом становятся понятными и слова Торы о том, что Бог создал человека «по Своему образу и подобию». Это вовсе не значит, что человек выглядит как Бог или Бог выглядит как человек. Это аллегория, это значит, что человек подобно Всевышнему обладает интеллектом, что он одарен свободой воли, и что человек не всецело подчинен законам природы — подобно Всевышнему, Который властвует над этими законами и не подвластен им.

Мы говорим, что Бог существует вне пространства и вне времени. Когда мы говорим, что Он пребывает вне времени, это приводит нас к интересным заключениям. Мы видим, что такие концепции, как возраст, начало, и конец имеют место во времени. То есть, если Бог — вне времени, то к Нему все это не имеет ни малейшего отношения.

Дети часто задают такой вопрос: «если Бог создал мир, кто же тогда создал Бога?».

Давайте подумаем. Если мы спрашиваем: «Кто создал Бога?», — значит, мы спрашиваем, как и когда начался Бог. Но если мы спрашиваем о начале Его и как Он был создан, то мы спрашиваем о том, как Он стар, и самим этим вопросом утверждаем бытие Бога во времени. Но это неправильная посылка, и значит, вопрос не имеет смысла. Сама концепция времени — возраста — начала не приложима к Нему.

Кое у кого такой ответ вызовет замешательство: «Но ведь все должно иметь начало! Это же закон природы! Разве это не аксиома?» Ответ на это таков:

- Всевышний не связан и не ограничен природой.
- Он не связан правилами.

- Он — исключение из всех правил.

Иными словами: все должно иметь начало, кроме Всевышнего.

Утверждая, что Он существует вне времени, мы приходим к еще одному важному положению. Все перемены происходят во времени, но если Бог вне времени, то Его не могут коснуться никакие перемены. Он не может изменяться и не изменяется. Эта конвенция тоже представлена в Танханае, особенно ясно она представлена в книге пророка Малахи (3:6): «Я, Господь, не изменяюсь». И если мы помним, что Бог — творец времени, тогда нетрудно понять, что он может изменять мир, не изменяя Себя.

Тут нам могут задать вопрос: «Если Бог не изменяется, тогда почему же в Торе, которая является нашим главным источником сведений о Боге, говорится, что Бог то гневается, то радуется, то печалится?»

Ответ здесь тот же — Тора говорит аллегориями. Описывая действия Бога, она сопровождает их теми же эмоциями, которые испытывали бы мы при этих действиях.

Когда мы говорим о Боге как о творце, становится ясным и третье положение.

Если Он — творец мира, тогда Его возможности, Его власть над миром неограниченны. Конечно, это следует и из нашего предыдущего утверждения об абсолютном совершенстве Бога. Поэтому мы говорим о Боге как о Всемогущем. И по той же причине во многих молитвах мы называем Его Владыкой Вселенной. Эта мысль ясно выражена в Танахе, например, в книге Псалмов: «Господь совершает все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах» (Теилим, 135:6).

Все, что мы здесь обсуждали, включая совершенство Всевышнего, является на самом деле лишь следствием того, что Он — Творец вселенной, то есть все это уже содержится в первом стихе торы: «В начале Бог сотворил небо и землю».

Теперь давайте рассмотрим другую концепцию Бога. Она содержится в «Шма» — квинтессенции нашей веры — отрывке из Торы, которой мы ежедневно читаем во время утренней и вечерней молитвы: «Слу-

шай, Израиль: Господь — Бог наш, Господь один!» (Дварим, 6:4).

Из этих простых слов следуют очень глубокие выводы: Бог один над всей Вселенной и над всеми вселенными, которые только могут существовать. Один Бог над всеми планетами, всеми звездами и всеми галактиками. Только Один Бог надо всем.

Часто задают вопрос: «Если Бог есть Владыка Вселенной — Вселенной, содержащей, по крайней мере, сотни миллиардов галактик и квадрильоны солнц, Вселенной диаметром в миллиарды световых лет — когда же тут Всевышнему заботиться о человеке? Как Он может заботиться о такой горстке космической пыли, которую мы называем планетой Земля?»

Ранее мы уже говорили, что Бог — вне пространства, что Он независим от него, и поэтому нетрудно представить, что сами по себе размеры не имеют для Него значения.

С другой стороны, нам известно, что человек представляет собой одно из самых сложных явлений во Вселенной. В самом деле, ничего сложнее человеческого мозга мы не знаем. И человек — это не только самое сложное создание всей Вселенной. Человек обладает также и наиболее развитыми сознанием, чувствами и способностью абстрактно воспринимать окружающую его действительность. Этими качествами не обладает ни одна из известных нам форм материи.

Учитывая все это, не приходится особенно удивляться, что Всевышний в первую очередь думает именно о нас. Ибо для Него это действительно имеет значение.

Часто задают такие вопросы: «Если Бог правит всей Вселенной, как Он может обращать внимание на меня? Как Он может уделить внимание каждому отдельному человеку?»

Но как бесконечен Сам Господь, так бесконечна и Его мудрость. Сказано об этом в Теһилим (147:5): «Его понимание бесконечно». Всевышний знает буквально все. В любое мгновение Он точно знает, что происходит с каждым из тех миллиардов людей, что населяют Землю. И так же Он знает,

что происходит во Вселенной в каждом Его творении до последнего атома.

Нам трудно себе представить подобное знание, и потому попробуем подойти к этому вопросу с другой стороны: разум Его безграничен, и неважно, какого размера число, — оно все равно ничтожно по сравнению с бесконечностью.

Но мы можем задать вопрос: «Откуда Бог знает все? Как Он может воспринять всю эту информацию?» И ответ должен быть таков: Бог наполняет Собою все, что существует. И поскольку Он ко всему так близок, Он знает все, что происходит. Мы читаем в книге пророка Ирмеяру (23:24): «Может ли человек скрыться в тайных местах, где бы Я ни видел его? Говорит Господь: небо и землю не Я ли заполняю?»

Мы знаем также, что Всевышнему ведомо будущее. Бог существует вне времени, и потому Он знает то, что было в прошлом, точно так же, как то, что произойдет в будущем.

И еще мне хочется рассмотреть один вопрос, который особенно часто задают дети: «Почему мы не видим Бога?»

Нам не дано увидеть Бога не потому, что Он слишком далеко от нас, но потому, что Он слишком близко. Всевышний наполняет все Творение, и нет места, свободного от Него. Поэтому нам не с чем сравнивать, чтобы увидеть, где Его нет, а где Он есть. Точно так же мы не видим окружающий нас воздух. Мы осознаем присутствие воздуха, лишь почувствовав дуновение ветра. И присутствие Всевышнего мы ощущаем, лишь, когда Его действия наглядно свидетельствуют о Его присутствии. Может быть, именно поэтому на иврите слово руах означает и «ветер», и «дух».

Почти все, что мы можем сказать о Всевышнем, выражено в двух важнейших утверждениях Торы. Их легко запомнить:

· В начале Бог сотворил небо и землю. (Брейшит, 1:1)

· Слушай, Израиль: Господь — Бог наш, Господь один! (Дварим, 6:4)

КАЛЕНДАРЬ

КОНЕЦ МЕСЯЦА АДАР

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

Окончание Адара, 20 Адара, Парашат Пара Адума, Парашат аХодеш

Маасе Пара — это процедура подготовки пепла «Красной телицы». По тщательности подготовки и осуществления с ней может сравниться только подготовка первосвященника к службе в Храме в Йом Кипур.

На протяжении более чем тысячи лет еврейской истории от Моше и до гибели Второго Храма было сожжено девять «Красных телиц». Первую из них сжег сам Моше; при помощи ее пепла производились все необходимые очищения во времена Первого Храма, причем некоторое его количество было сохранено на будущие времена. Вторую «Красную телицу» сжег пророк Эзра. Семь остальных были сожжены в эпоху Второго Храма. Наши мудрецы учат, что десятую «Красную телицу» сожжет Машиах после того, как освободит нас.

Всякий раз, когда готовились сжечь следующую «Красную телицу», священника, который должен был совершить Маасе Пара, окропляли водой, содержащей пепел предыдущей. Окроплять его мог только человек, который никогда в жизни не соприкасался с тумат мет — ведь, согласно закону, он должен находиться в состоянии ритуальной чистоты. Разумеется, в принципе это мог быть и человек, прикоснувшийся в прошлом к мертвецу и впоследствии очистившийся от нечистоты указанным в Торе способом, но в данном случае эта опция не допускалась: ведь всегда существует вероятность того, что тот, кто производил очищение, сам был нечист в этот момент... Слишком велика была ответственность.

Все сосуды — как те, в которых приготавливалась очистительная вода, так и те, из

которых окроплялся священник, — были сделаны из камня и не принимали нечистоты.

Каким образом находили человека, который никогда в жизни не соприкасался с тумат мет даже неосознанно? Некоторые из иерусалимских домов вместе с дворами, в которых они располагались, были выстроены прямо на скале, причем под ними — то есть между ними и скалой — было оставлено пустое пространство. Человек, постоянно находящийся в таком дворе, не мог соприкоснуться с нечистотой, поскольку полость между скалой и домом, согласно закону, «экранирует» нечистоту и не позволяет ей распространяться вверх. Таким образом, даже если бы мертвое тело каким-то образом попало под скалу, распространяемая им нечистота «отражалась» бы этой полостью и не попадала во двор.

Когда эти дети отправлялись окроплять священника, готовившегося к Маасе Пара, их перевозили на спине огромных быков над шатром, сделанным из не принимающего нечистоту материала, с тем, чтобы этот шатер «отражал» внешнюю нечистоту, над которой им, может быть, пришлось проехать. Прежде всего они направлялись с каменными сосудами в руках к источнику Шилоах, где набирали «живую воду», необходимую для окропления. Поскольку никто не устраивает кладбища на дне рек, им разрешалось ступать на землю у источника и набирать из него воду.

От Шилоаха они отправлялись на Храмовую гору. Там они, наконец, слезали с быков и безбоязненно ступали на землю, поскольку под всей Храмовой горой и постройками на ней было оставлено пустое

пространство. Они направлялись в помещение, где находился священник; у входа в него стоял сосуд с пеплом «Красной телицы», они брали щепоть пепла, бросали его в воду и окропляли ею священника. Перед этим они окунались в микву: хотя они, вне всякого сомнения, не соприкасались с тумат мет, существовала вероятность того, что они соприкасались с другими видами нечистоты.

Существовало правило, согласно которому ребенок, окунувшийся в микву для того, чтобы окропить одного священника, не должен был окроплять никого другого; он не должен был окроплять его из сосуда, принадлежащего другому ребенку, даже если тот также окунался в микву с той же целью, а только из своего собственного. Все это — только часть постановлений, принятых специально ради Маасе Пара.

О смысле заповеди

Многие заповеди Тора называет словом хука («закон»), не объясняя их смысла; тем не менее, он известен еврейским мудрецам, передававшим свои знания из поколения в поколение, начиная с самого Моше. Однако заповедь о «Красной телице» единственная в своем роде. Недаром о ней сказано: «Вот закон Торы». Вот он — и нет другого, подобного ему.

Мидраш рассказывает: «Законы о “Красной телице” гласят: ее пепел делает нечистой одежду тех, кто имеет с ним дело; в то же время он очищает ритуально нечистых. Непонятно? Всевышний сказал нам: “Я принял закон, издал указ — и никто не может его отменить”».

В Книге Когелет сказано: «Все это испытал я мудростью. Я сказал: пойму — но она далека от меня» (Когелет, 7). Мидраш рассказывает, что эти слова относятся в заповеди о «Красной телице». Царь Шломо сказал: «Я изучил всю Тору; доходил и до этой заповеди, исследовал ее, думал о ней, надеялся понять ее — но все равно она далека от меня».

В Торе сказано: «Пусть приведут тебе красную телицу» (Бемидбар, 19). Слово

«тебе» относится к Моше. Всевышний сказал ему: «Загадку и истинный смысл этой заповеди Я открою тебе одному. Для остальных она всегда будет хука — царский указ».

Заповедь о «Красной телице» позволяет ясно разглядеть одно из основных различий между Израилем и другими народами. Другие народы относятся с уважением только к тем законам и установлениям, смысл которых они понимают; всеми остальными установлениями они пренебрегают. В любом случае, они отвергают бремя заповедей Всевышнего и не соблюдают их. Наибольшее раздражение вызывает у них заповедь о «Красной телице»; они постоянно упрекают Израиль за то, что он исполняет эту заповедь, не понимая ее смысла.

Израиль старается исполнить каждое указание царя, не спрашивая Его, в чем смысл этого указания; он относится к ним с любовью, даже когда они, на первый взгляд, противоречат человеческой логике. Израиль привязывает к Всевышнему абсолютная вера в Него, в Его мудрость, поэтому для него в любом случае достаточно одного только желания Всевышнего.

Всевышний щедро вознаграждает сынов Израйля за безусловное следование Его повелениям. Поскольку они пренебрегают собственными природой и разумом, выполняя Его заповеди, то Он отменяет ради них законы природы, поднимает их над ней и одаряет их чистотой и святостью, источник который непостижим для человеческого разума.

Намеки и упоминания о заповеди

Хотя точный смысл заповеди о «Красной телице» не был известен никому, кроме Моше Рабейну, наши мудрецы обнаружили множество скрытых обстоятельств и намеков, связанных с ней. Прежде всего, эта заповедь должна была искупить грех, совершенный евреями, когда они отлили «золотого тельца».

«Почему все жертвенные животные упоминаются в Торе в мужском роде — за исключением “Красной телицы”? Рабби Эйво сказал: “Если сын служанки наследит в го-

стиной, хозяин позовет его мать и потребует от нее восстановить чистоту. Так же поступил и Всевышний. Он решил, что за проступок тельца должна ответить его мать — телица»».

Еврейские мудрецы отметили также, что заповедь о «Красной телице» указывает нам путь к полному и абсолютному раскаянию, искоренению греха и исправлению.

Даже если человек, совершивший проступок, раскаивается в нем и оставляет путь греха, он не расстается с ним полностью, потому что грех уже оставил след в его душе, подтолкнул его к новому греху и так далее. Более того — он подтолкнул к греху и других людей, так что цепочка проступков никогда не обрывается. Таким образом, согрешив, человек наносит страшный вред всему мирозданию.

Существует ли способ полностью искоренить грех и все его последствия, стереть их и достичь полного раскаяния, способного восстановить мир таким, каким он был до проступка?

Для этого необходимо, прежде всего, раскаяться в грехе и более не совершать его. Затем нужно найти причину, побудившую человека согрешить, и искоренить ее, затем — найти и искоренить причину этой причины и так далее, исправляя все дурное, что встретится на пути беспощадного самоанализа, пока он не дойдет до самого корня, до Причины Причин, которая абсолютна чиста, поскольку никакой грех не может запятнать ее.

Сходный процесс очищения мы находим в Маасе Пара. Вскоре после того, как Израиль совершил тяжкий грех, сделав «золотого тельца», он раскаялся в своем грехе, сжег и уничтожил идола. После этого они обратились к «корню», от которого произошел «золотой телец» — к «Красной телице» (необходимо помнить, что красный цвет — это цвет Эсава, цвет греха). Поскольку она связана с грехом, ее также сжигают и превращают в пепел. Но и теперь еще, даже превратившись в пепел, грех еще не уничтожен. Свое существование он прекращает только после погружения в Майим хаим —

«живую воду» источника. Ведь эта вода — корень Творения, она предшествовала ему, как сказано в самой первой главе Торы: «В начале сотворил Всевышний небо и землю. И земля пребывала в хаосе, и тьма была над бездной, и Дух Всевышнего витал над водой» (Берешит, 1).

Из этого мы учим: человек должен отказаться от греха и всей цепочки вызвавших его причин. Только после этого он станет столь же чистым, каким был бы в момент рождения, если бы родился в первозданном, только что сотворенном мире. Ведь в таком случае ему предшествовала бы только «живая вода», олицетворение чистоты, существовавшая еще до того, как была создана твердая земля и все остальные творения.

«Дни подготовки»

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

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

ד"ר

**ВЕСЕЛИТЕСЬ И РАДУЙТЕСЬ
РАДОСТЬЮ ТОРЫ**

**ЕШИВА И РАВВИНСКИЙ КОЛЕЛЬ
«ТОЛДОТ ЙЕШУРУН»**

**Мы рады пригласить друзей
разделить с нами
радость праздника Торы**

ВНЕСЕНИЕ В ЕШИВУ СВИТКА ТОРЫ

**В память и в заслугу
Шломо сына Элазара
(да удостоится его душа вечной жизни!)**

Которое состоится 28 адара – 26 марта 2017

Завершение написания букв в 17:30
В Общинном центре «Толдот Йешурун»
памяти рава Ицхака Зильбера
Улица Кисуфим 17, Иерусалим

Праздничное шествие в 19:00
улица Мирский/Минц.
Рамот далет, Иерусалим

Праздничная трапеза в 20:00

С благословением Торы
Рав Бен Цион Зильбер
Толдот Йешурун