

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «БЕНААЛОТХА» 241 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕНААЛОТХА	3
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	13
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	16
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	21
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	23
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	24
СЕМЕЙНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ	25
КНИЖНАЯ ПОЛКА	27
НАШИ МУДРЕЦЫ	30
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД.....	33

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

Глава «Беаалотха» («Когда зажигаешь») разъясняет правила зажигания храмового светильника-семи-свечника, определяет действия, исполнение которых заповедь, данная в главе «Тцаве» книги «Шмот» (27:20,21), возлагает на коhanим, и рассказывает о подготовке левииим к работе в Храме.

Мы узнаем подробности о порядке движения евреев по пустыне и о том, где располагались при этом левииим, которые несли принадлежности Мишкана.

В главе приведены заповеди праздника Песах. В ней сообщается, что в стане евреев возникло недовольство. Его истинной причиной было желание сойти с путей, предначертанных Всевышним, а предлогом — усталость, отсутствие мяса, воспоминания о якобы благополучной жизни в Египте.

Глава описывает, как Всевышний покарал нечестивцев именно тем, что удовлетворил их прихоти. Конец главы рассказывает о прегрешении Мирьям, сестры Моше и Аарона, и о наказании, которому Всевышний ее подверг.

Недельная глава Беаалотха

28-29 Мая

	Зажигание свечей	Окончание праздни
Иерусалим	7:02	8:20
Хайфа	7:10	8:24
Москва	8:38	10:29
Ст. Петербург	9:39	
Одесса	8:20	9:37
Киев	8:38	10:04
Рига	9:41	11:41
Берлин	8:56	10:30
Сидней	4:37	5:36
Нью Йорк	8:00	9:09
Атланта	8:22	9:25
Бостон	7:53	9:04
Торонто	8:31	9:44
Лондон	8:48	10:15

ВЕБИНАРЫ ZOOM

ЧЕТВЕРГ, 27 МАЯ

7:00PM Р. Элизер Ксидо: «Дерех Ашем»

8:00PM Рав Бенцион Зильбер: «Недельная глава «Бэалотха» и её законы»

9:00PM Р. Шмуэль Копелевич: «Детали законов процентов в денежном займе»

ПЯТНИЦА, 28 МАЯ

12:00PM Рав Бенцион Зильбер: «Недельная глава «Бэалотха» и её законы.»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 МАЯ

6:00PM Р-т Хава Куперман: «Хумаш и актуальность»

8:00PM Эстер Фельдман: «Эмоции: закопать и взрастить?»

9:00PM Лея Хмельницкая: «В чем счастье любого родителя»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 МАЯ

6:30PM Р. Захария Матитьяу: «Суть молитвы»

8:00PM Лея Согланик «Стиль и дом еврейской женщины»

9:00PM Р. Моше Пантелят: «Перенос вещей в Субботу часть »

ВТОРНИК, 1 ИЮНЯ

6:30PM Мира Вайсбин: «Ресурсы души и тела в свете еврейской мудрости»

8:00PM Эстер Офенгенден: «Многие девушки были доблестными, но ты превзошла всех»

9:00PM Ципора Харитан: «Вероисповедание: от доверия до уверенности, или воспитание и укрепление веры во Всевышнего как в себе, так и в детях»

СРЕДА, 2 ИЮНЯ

7:00PM Р. Хаим Бурштейн: «Трепет перед Небесами и бедствия народа Израиля»

8:00PM р.Даниэль Суровцев «Современная криптовалюта с точки зрения Торы»

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕҺААЛОТХА

В ПУТИ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Как мы знаем, в Торе нет ничего случайного — ни лишних слов, ни лишних букв, ни даже точек (в десяти местах в Торе над буквами стоят точки). И конечно же, не случайно последовательность законов и эпизодов.

Обратим внимание на два уже знакомых нам отрывка, которыми заканчивается глава «Насо». Один из них говорит о благословении коһаним, второй — о приношениях от глав еврейских колен к открытию Мишкана, точнее — к обновлению жертвенника. (В главе «Насо» мы этого не сказали, но теперь — для дальнейших объяснений — надо отметить, что Аһарон, глава колена Леви, единственный из всех не принес в те дни жертвы и подарки в Храм.) Отрывки эти следуют один за другим и предшествуют главе «Беһаалотха».

Начинается она с деталей, уточняющих порядок зажигания лампад храмового светильника.

Как связаны между собой заповедь о благословении коһаним, повествование о подарках глав колен Храму и правила зажигания светильника? Почему подробности этого действия содержатся именно здесь, в четвертой книге Пятикнижия? Ведь сама за-

поведь о нем (см. аннотацию к главе) дана во второй книге — «Шмот»?

Мидраш объясняет: Аһарон был весьма озабочен тем, что все колена Израиля отметили открытие Мишкана принесением жертв и подарками и только колено Леви не принимало в этом торжестве активного участия. «Наверно, из-за моих грехов я не додумался сделать хорошее дело», — печалился Аһарон (великий человек прежде всего ищет свою вину).

Поэтому Всевышний велел передать Аһарону: «Не огорчайся. От тебя ждут дел более великих, чем подарки. Ведь что принесли главы колен в эти дни? Жертвы. Настанет время, когда не будет Храма и жертв не будет. Но лампы будут гореть вечно, и благословения, которые станут произносить твои дети, будут звучать вечно» (Мидраш раба, Бемидбар, гл. 15).

Итак, с благословениями ясно. Впервые они произнесены при открытии Храма, и потому заповедь о них предшествует эпизоду с дарами, а с темой светильника они связаны тем, что вечны, как и его огни.

Но вот относительно вечности светильника полной ясности все еще нет. Ведь если нет Храма, то нет не только жертвоприно-

шений, но и храмового светильника. О каких же вечно горящих лампадах идет речь?

Рабеину Нисим говорит, что, согласно мидрашу, Всевышний велел Моше передать Ахарону: «Кроме открытия Мишкана в пустыне будет и обновление Храма с зажиганием лампад. И тогда Я руками твоих потомков сотворю для еврейского народа чудеса, и спасение, и обновление, которое будет называться их именем».

Что здесь имеется в виду? «Обновление Храма в эпоху Макабим», — объясняет Рамбан в комментарии к мидрашу.

Страну захватили греки. Царь государства Селевкидов Антиох Эпифан издал указы, требовавшие от евреев отказа от веры в единого Б-га. Эти указы предписывали приносить жертвы идолам, запрещали обрезание, соблюдение субботы и правил кашрута. Неподчинение каралось смертью.

Большинство еврейской молодежи воспитывалось в эллинистическом духе. Лидеры еврейской общины, в том числе и многие священнослужители, были ставленниками греков. Храм был осквернен, и служба в нем прекратилась. Города и села Земли Израиля кишели агитаторами, пропагандировавшими «великую греческую культуру». Они пытались убедить народ, что иудаизм устарел и неминуемо отомрет. Почтенных людей, известных своей ученостью и благочестием, заставляли нарушать еврейский закон публично: есть запрещенную пищу, работать в субботу, поклоняться идолам (вспомните пример с Эльазаром, который мы приводили в главе «Эмор» книги «Ваикра»). Тех, кто отказывался, зверски убивали. Гибель еврейства казалась неминуемой.

И тут вдруг разразилось восстание, организованное горсткой людей, во главе которых встал Матитьяһу Хашмонай со своими сыновьями (тогда они и получили прозвище Макабим, под которым известны в истории, представляющее собой аббревиатуру ивритских слов, составляющих утверждение о превосходстве Творца над всеми высшими силами; она была девизом Хашмонаим). Восстание завершилось полной

победой над великолепно обученной армией греков. Вся страна была освобождена от идолов. Храм обновили и очистили от мерзости, восстановили в нем службу. И в доказательство того, что избавление пришло свыше, Б-г явил народу чудо: масло в светильнике, которого должно было хватить лишь на одну ночь (храмовый светильник зажигали вечером с тем, чтобы он горел до утра), горело восемь ночей — до тех пор, пока не доставили в Храм новое масло.

«Дела отцов — знак для детей». События, происходившие с нашими праотцами, — прообраз событий, которые произойдут с их потомками.

Связывая описание торжественного открытия Храма в пустыне с правилами о том, как потомки Ахарона должны зажигать светильник, Тора подчеркивает: так же, как Ахарон зажиганием светильника обновил Храм в пустыне, так же обновят Храм его потомки — Матитьяһу Хашмонай с сыновьями. Зажигание светильника представлено здесь как особое действие, в котором заключается обновление и спасение. Мидраш, как вы помните, так и говорит: «От тебя [Ахарона] ждут дел более великих, чем подарки...» Так комментирует мидраш Рамбан.

Храмовые светильники символизируют свет Торы, озаряющий наш жизненный путь. И свечи, зажженные Макабим, уже более двух тысяч лет горят в наших домах в дни праздника Ханука. Сколько огней погасло за это время! А они горят вечно, и вечны благословения коhanим.

Глава «Беаалотха» содержит пять заповедей: три предписывающие и две запрещающие.

<<И Г-сподь говорил Моше в пустыне Синай во втором году после исхода из Египта, в первом месяце, так: «Пусть приносят сыны Израиля [жертву] песах в назначенное для нее время. В четырнадцатый день этого месяца... приносите ее в назначенное для нее время...» И принесли они [жертву] песах в первый [месяц], в четырнадцатый день месяца... как Г-сподь повелел Моше, так исполнили сыны Израиля. И были люди, кото-

рые стали нечисты от контакта с трупом и не могли принести [жертву] песах в тот день, и подошли они к Моше и Аһарону в тот [же] день. И сказали те люди ему: «Мы нечисты из-за контакта с трупом; за что же лишимся мы [права] принести жертву Г-споду в назначенное для нее время среди сынов Израиля?..» И Г-сподь сказал Моше: «Скажи сынам Израиля так: “Всякий, кто будет нечист от контакта с трупом или [будет] в дальнем пути, из вас или из потомков ваших, и должен принести [жертву] песах Г-споду, — во втором месяце, в четырнадцатый день с полудня до захода солнца принесет ее, с мацой и горькими травами должен есть ее. Пусть не оставляют от нее до утра и кости ее не ломают”»» (9:1—3, 5—7, 9—12).

В этих строках содержатся четыре заповеди.

Одна обращена к тем, кто был нечист или находился далеко от Храма и не успел прийти в Иерусалим к 14-му нисана. Такие люди должны принести пасхальную жертву 14-го ияра.

Три остальные определяют правила съедания пасхальной жертвы:

пасхальную жертву надо есть ночью с мацой и горькими травами;

нельзя оставлять мясо пасхальной жертвы на следующий день;

нельзя ломать кости пасхальной жертвы.

Пятая заповедь главы предписывает коһаним в особых ситуациях трубить в трубы (10:1—10). На ней мы останавливаться не будем. Отметим только, что ни одну из этих пяти заповедей мы сегодня по определенным причинам не выполняем.

Почему вторым сроком пасхальной жертвы назначено 14-е ияра? Поскольку в високосный год Песах как бы отодвигается на месяц, на месяц отодвинут и Песах-шени («Второй Песах»).

Очень интересны слова раби Йосефа-Ицхака Шнеерсона, известного также как Ребе Раяц: «Нельзя терять надежду. Ни об одном еврее нельзя сказать, что он уже оторвался от еврейства, что все пропало.

Доказательство этому — пример с пасхальной жертвой: человек стал нечистым, он в далеком пути — далеко отошел, и так уже несколько поколений, и все же он начнет приносить пасхальную жертву в следующем месяце».

Мы это видим сегодня. К еврейству возвращаются семьи, три предыдущих поколения которых были атеистами. Этот процесс идет везде: в России, Америке, Израиле. Ибо предсказано в Торе: «И будет так: когда сбудутся для тебя все эти слова — благословение и проклятие, которые я изложил перед тобой, — и примешь это к своему сердцу среди всех народов, куда удалил тебя Г-сподь, Б-г твой, и возвратишься ты к Г-споду, Б-гу твоему, и слушаться будешь Его голоса во всем, что Я заповедаю тебе сегодня, ты и твои дети, всем сердцем твоим и всею душой твоей...» (Дварим, 30:1, 2).

И еще один момент, подмеченный раби Залманом Сорочкиным.

Живи мы в то время и скажи нам, что по такой-то причине мы освобождены от заповедей приношения пасхальной жертвы, может быть, многие бы обрадовались — меньше хлопот. Не нужно покупать ягненка, идти в Храм, резать животное и т. д. А вот люди, которые подошли в те давние времена к Моше («и подошли они к Моше и Аһарону в тот [же] день» — есть мнение, что именно они несли останки Йосефа и потому не могли теперь принести пасхальную жертву), были озабочены: как же так, мы не сможем выполнить одну из заповедей?! «И сказали те люди ему: “За что же мы лишимся [права] принести жертву Г-споду в назначенное для нее время среди сынов Израиля?”»

Раби Сорочкин приводит отличное сравнение. Несколько купцов договорились поехать в Индию, закупить там товары, а потом продать. Скрепили договор рукопожатием. Но один из них сломал ногу и не смог поехать. Компаньоны сказали ему: не переживай, мы прощаем тебе нарушение договора. Прощение-то он получил, а как насчет заработка? Сколько он на этом потерял?

То же — и с нами. Мы ведь и вправду сейчас не обязаны выполнять заповедь о принесении пасхальной жертвы. Но и среди нас есть люди, чувствующие, как им не хватает того освящения, которое человек получает, исполняя заповедь.

В главе «Беһаалотха» уточняется очередность движения колен и говорится о порядке передвижения евреев по пустыне Синай.

«По указанию Г-спода выступали в путь сыны Израиля, и по указанию Г-спода оставались; во все дни, когда стояло облако над скинией, стояли станом. И если пребывало облако над скинией много дней, то и сыны Израиля следовали указанию Г-спода и не выступали в путь. Бывало, что облако [лишь] несколько дней оставалось над скинией, по указанию Г-спода станом располагались они и по указанию Г-спода выступали в путь. Бывало, что оставалось облако от вечера до утра, — когда поднималось облако утром, они выступали в путь; если же оставалось оно днем и ночью — лишь поднималось облако, и они выступали в путь. Или два дня, или месяц, или год, когда оставалось облако долго над скинией и пребывало над ней, станом стояли сыны Израиля и не двигались в путь, а когда оно поднималось, то двигались в путь. По указанию Г-спода станом располагались и по указанию Г-спода двигались в путь, указание Г-спода соблюдали по слову Г-спода, [данному] через Моше» (9:18—23).

Зачем столько подробностей и даже как будто повторов? Ведь ясно сказано, что евреи собирались в дорогу тогда, когда облако начинало двигаться, и останавливались вместе с облаком.

Рамбан отмечает, что эти строки говорят о евреях много хорошего. Вот стоят люди лагерем в неудобном месте. Надоело, сил нет. Уйти бы отсюда подальше! Но... облако стоит на месте. Евреи не идут и даже не говорят о походе. А бывает и наоборот. Люди долго находились в пути и очень устали. Наконец остановились. Не успели как следует отдохнуть — вдруг облако движется. Это — приказ сниматься с

места. И они беспрекословно подчиняются. Или более того: на ночь остановились, а утром — снова в путь. Или остановились на целые сутки. Думают, длительная остановка, начинают разгружаться. Вдруг облако поднимается. И все снимаются с места.

Об этом говорит пророк Ирмеяһу (2:1): «Так сказал Б-г: “Вспоминаю Я благосклонность твою ко Мне в юности твоей, любовь твою, когда была ты невестою, когда шла за Мною по пустыне, по земле незасеянной”».

Глава рассказывает много поучительно о том, как надо выбирать руководителей народа и судей (вспомните об этом, когда мы вернемся к этой теме в разделе «Дварим»).

Моше сказал Б-гу:

«Не могу я один нести [на себе ответственность за] весь этот народ, ибо слишком тяжело это для меня» (11:14).

Б-г ответил Моше:

«Собери Мне семьдесят человек из старейшин Израиля, о которых ты знаешь, что они старейшины народа и его надзиратели, и приведи их к Шатру Собрания, и представь их там с тобою [предо Мною]. И Я сойду, и буду говорить с тобой там, и возьму от духа, который на тебе, и возложу на них. И они будут нести с тобой бремя народа, и не будешь нести ты один» (11:16,17).

Кто же эти люди, надзиратели? В главе «Шмот» одноименной книги (5:14) мы читаем: «И избивали надзирателей [из] сынов Израиля, которых поставили над ними начальники фараона, [избивали] со словами: “Почему вы не изготовили, [как прежде], положенного числа кирпичей ни вчера, ни сегодня?”»

Согласно преданию, на каждые десять евреев приходился один надсмотрщик — учетчик, от которого египтяне требовали выполнения нормы. А она была практически невыполнима. И египтяне избивали надсмотрщиков, требуя, чтобы они назвали имена тех, кто работает хуже других или мешает выполнению нормы. Надзиратели не должны были работать, но старались помочь своим братьям, трудились вместе с

ними и терпели побои за то, что никого не выдавали. Из таких людей Б-г велел выбрать судей и руководителей.

И еще одно наставление о том, как должны поступать руководители народа.

Назначая старейшин, Моше нужно было выбрать семьдесят человек из двенадцати колен. Моше задумался: как быть? Если взять от каждого колена по пять человек, получится шестьдесят, взять по шесть — получится семьдесят два. Значит, из десяти каких-то колен надо взять по шесть человек, а из двух остальных — по пять. Начнутся обиды... Тогда Моше написал на семидесяти записках слово «закен» («старейшина»), а две записки оставил пустыми. Тот, кто вынул записку, где было написано «закен», — стал старейшиной, а тот, кому досталась пустая, не обиделся. Всегда нужно заботиться о том, чтобы не было обид и обвинений в предвзятости, и это правило поведения особенно важно для руководителя.

Так же поступил Моше и с первенцами (об этом рассказывается в главе «Бемидбар»).

Как вы, возможно, знаете, если первый ребенок у матери — сын (при этом он не обязательно должен быть первым у отца), мы совершаем ритуал, который называется пидьон ха-бен — «выкуп сына». Почему?

При исходе из Египта Б-г умертвил всех египетских первенцев, а еврейских оставил в живых. Отныне первенцы были посвящены пощадившему их Всевышнему, т.е. предназначены для службы в Храме. В дальнейшем Г-сподь потребовал, чтобы родители выкупали своих первенцев и отдавали выкуп коһанам, потому что после истории с золотым тельцом, в которой первенцы приняли участие, а левиим — нет, Всевышний передал право священнослужения левиим. Историю эту Тора излагает в главе «Китиса» книги «Шмот».

Хотя Храма у нас сейчас нет, родители и по сей день выкупают первенцев от службы в Храме.

Когда Моше исчислил первенцев и левиим, оказалось, что первенцев — 22.273, а левиим — 22.300. Каждый леви в пустыне вы-

купал первенца самим своим существованием — ибо не надо выкупать того, кого кто-то собой заместил. Но триста левиим сами были первенцами, а значит, несли выкуп за себя и других выкупить не могли. Получается, что на 22.273 первенца пришлось 22.000 левиим, так что 273 первенца оставались невыкупленными. Кто же именно? Кому из родителей придется платить выкуп? И тут Моше опять бросил жребий: на 273 билетах был указан размер выкупа — «пять шекелей», а на 22.000 было написано: «сын Леви». Вынувший билет с ценой выкупа платил пять монет, а вынувший билет со словами «сын Леви» ничего не платил (гл. «Бемидбар» одноименной книги).

В главе «Насо» мы, забегаая вперед, указали, что в последней части «Беаалотха» содержится эпизод с Мирьям, наказанной за злословие в адрес брата. Говорили мы об этом и в главе «Мцора» раздела «Ваикра». Посмотрим же теперь, как описан этот эпизод в Торе.

«И говорила Мирьям с Аһароном о Моше, о женщине-абиссинке, которую он взял, ибо абиссинку взял он [в жены]. И сказали они: “Разве только с Моше говорил Г-сподь? Ведь и с нами Он тоже говорил!” И услышал Г-сподь. А Моше [был] скромнейшим человеком из всех людей на земле. И Г-сподь сказал вдруг Моше, и Аһарону, и Мирьям: “Выйдите втроем к Шатру Собрания”. И вышли они втроем. И сошел Г-сподь в столпе облачном, и стал у входа в шатер, и призвал Аһарона и Мирьям, и подошли они оба. И сказал Он: “Послушайте-ка Мои слова. Если есть у вас пророк, то Я, Г-сподь, в видении открываюсь ему, во сне говорю с ним. Не так Мой раб Моше. Во всем Моем доме он — [Мой] доверенный. Из уст в уста Я говорю с ним, и открыто, а не загадками... Почему же не побоялись вы говорить против Моего раба, против Моше?..” И облако отошло от Шатра, и вот — Мирьям покрыта проказой, как снегом» (12:1—10).

«И была заключена Мирьям за пределами стана семь дней...» (12:15).

Непонятно. Что это за жена-абиссинка? Откуда она взялась? А если Моше действи-

тельно был женат на абиссинке, то за что наказана Мирьям, говорившая об этом с Ахароном?

Желая отметить красоту Ципоры, жены Моше, Тора называет ее негритянкой, чернокожей, т.е. словом, обратным по значению, подобно тому, как Талмуд называет слепого зорким.

Почему Мирьям заговорила о ней с братом? Началось все так.

Когда Моше выбирал старейшин народа, чтобы они разделили с ним бремя руководства, на двух из них — Эльдада и Мейдада снизошел пророческий дух (11:26). Мирьям в это время стояла рядом с Ципорой и предложила ей: «Пойдем, поздравим их жен!» Но Ципора отнеслась к этому предложению без энтузиазма. Мирьям удивилась. Ципора объяснила ей: «Скажу тебе правду. С того момента, когда мы все слушали десять заповедей, Моше обращается со мной только как брат с сестрой (т.е. от-

казывает в супружеской близости. — И. З.). Не случится ли и с ними то же самое?»

Мирьям же подумала, что Моше ведет себя так по собственной инициативе и что он неправ, «ибо абиссинку (красивую женщину. — И. З.) взял он [в жены]» и имеет перед ней определенные обязательства. Обеспокоенная Мирьям пришла к Ахарону посоветоваться: «С нами ведь тоже говорит Г-сподь, но мы не прекращаем супружеские отношения. По-видимому, Моше считает себя выше других».

Теперь становится понятней, в чем заключалась вина Мирьям. Обратись она со своими сомнениями к Моше, никакого греха бы в этом не было. Но разговор такого рода с Ахароном, пусть даже он не посторонний человек, а родной брат, сочтен лашон ха-ра — злословием. Повторим же мысль Рамбама: если пророчицу Мирьям Б-г наказал за необдуманные слова, то уж нам, не имеющим ее заслуг, наверняка не избежать наказания за тот же грех.

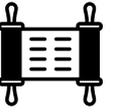
НЕ ДАВАТЬ Б-ГУ СОВЕТЫ...

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

В нашей главе ближе к концу рассказывается о том, как евреи стали плакать: «Кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую мы в Египте ели даром, огурцы и дыни, и зелень, и лук, и чеснок. А ныне душа наша высохла, нет ничего, только ман пред глазами нашими» (Бемидбар 11, 4:6). А сейчас только ман, ман, ман... А ведь ман был и вкусным, и полезным. Чем он им так помешал?

Вы знаете, что ман имел особые духовные качества. Сказано: когда на стан спускалась роса, люди выходили собирать ман. Некоторым приходилось идти далеко, другие собирали ман вблизи своего шатра. Как говорит нам Гмара в трактате Йома (75а), для праведников ман опускался прямо у входа в шатер, обычным людям надо было пройти некоторое расстояние, чтобы собрать ман, а злодеи должны были хорошо

потрудиться, «погулять», пока не соберут. Т. е., было три уровня.

Далее сказано: для праведников ман выпадал в виде готового хлеба, для обычных людей — в виде теста, которое надо еще испечь, а злодеям надо было ман еще и перемалывать. Тогда было явно видно, что Б-г управляет миром, все видели Его удивительные чудеса. С каждым человеком Б-г поступал в соответствии с его духовным уровнем.

А теперь представьте себе такую ситуацию. Духовный уровень человека не всегда один и тот же. У каждого бывает, что он поднимается духовно, а бывает, что и опускается. Представим: у отца семейства ман всегда опускался в виде теста, оставалось только испечь. А сейчас вдруг — надо перемалывать. И жена, и дети это видят. И ему очень неприятно перед всей семьей.

Или, например, у человека раньше выпадал готовый хлеб, а сейчас — только тесто или даже надо еще перемалывать. Очень неприятно. Но это еще как-то можно проглотить. А представьте себе: всегда ман выпадал у входа в шатер, а сейчас надо выходить и собирать, и, если человек опустился на обычный уровень, собирать близко, а если стал злодеем, то выходить далеко. Это не только жена и дети видят, это видят соседи и все окружающие. Очень неприятно...

С одной стороны, это дисциплинировало и воспитывало людей. Каждый мог проверить и ощутить свой духовный уровень. Ман ясно показывал, что происходит с человеком. С другой стороны... Те, кто пришел жаловаться на ман, не могли этого вытерпеть. Так официально прийти и сказать: «Дорогие товарищи, я не хочу, чтобы все видели, как я себя веду». С таким заявлением кто-то выступит? Вот они и говорили: мы хотим овощи, рыбу, мясо. А на самом деле они хотели избавиться от мана: «Ой, тут как-то все прозрачно. У меня нет сил быть таким прозрачным». Но сказать «мы не хотим, чтобы про нас знали» никто не решался. Поэтому они называли совсем другие причины, искали в мане какое-то несовер-

шенство. А в действительности ман был очень вкусным, в нем ощущался любой вкус, который человек хотел.

Итак, евреи, как мы упомянули, просили мяса. Что Б-г сказал на это Моше? — «Народу же этому скажи: приготовьтесь к завтрашнему дню и будете есть мясо, так как вы плакали в слух Господа, сказав: “Кто накормит нас мясом?..” И даст вам Господь мясо, и будете есть... пока не выйдет оно из ноздрей ваших...» (Бемидбар 11:18-20).

Это надо помнить: когда человек на что-то жалуется и что-то просит у Б-га, он должен хорошо подумать, на что он жалуется и что просит. Иногда может быть, что Б-г наказывает человека — знаете, чем? Он дает ему то, что тот просит. Вспоминаю, как-то много лет назад просили Б-га о дождях, произносили особые молитвы и добавили молитву в «Шма колейну». И пошел дождь, и были наводнения. Я как-то думал: значит, то, что мы просили, это было нехорошо!?

Интересно, обратите внимание, как в молитве о дожде подчеркивается — как мы говорим? — дай росу и дождь благословенные. Если просить, то просить в такой форме, чтобы это было к добру. А, по-настоящему говоря, мы до конца не можем знать, что для нас хорошо, а что для нас не хорошо. До конца мы это не знаем. Человек может просить Б-га: «Мне кажется, это мне на благо, сделай мне это», но быть уверенным в этом кто-то может? Мы знаем, что нам кажется хорошим сейчас, а что по-настоящему хорошо — этого мы не знаем. Мы прилагаем усилия, старания и просим Б-га, чтобы это было нам на благо.

Рав Яков Каменецкий зацаль как-то рассказал о себе. Он говорил, что ему и его семье во Вторую мировую войну спасла жизнь его неудача. Его бедность и неудача. Он был раввином в очень маленьком городке в Литве. У него, слава Б-гу, родились дети, и он был в очень стесненном положении. Что делать? Он решил приложить усилия, постараться, чтобы его пригласили на должность раввина в более крупном городе, который может предоставить лучшие условия. Он не искал богатства, а только то,

«Это нам надо хорошо помнить: Возможности Б-га творить чудеса безграничны»

что необходимо для жизни. Он попытался. И потерпел неудачу. Раввином стал другой кандидат. И что получилось? Он поехал по каким-то делам в Америку, в результате остался там и стал там на какое-то время раввином в одном американском городе. Послал письмо, чтобы жена и дети приехали. Он это сделал не только ради воссоединения семьи, но и потому, что увидел: тучи собираются над Европой, начинается война. Написал, чтобы семья срочно приезжала, без всяких других расчетов. Рав Каме-нецкий — из тех единиц, которые спаслись вместе со всей семьей.

Это мы должны помнить — что по-настоящему мы не знаем, что нам на благо. Как Б-г наказал просивших мясо? Послав им то, что они просили. Просите мяса? — Я вам дам мясо, и будете есть. «Не один день будете есть и не два дня, и не пять дней, и не десять дней, и не двадцать дней. А в продолжение месяца, пока не выйдет оно из ноздрей ваших и не станет для вас отвратительным за то, что вы презрели Господа, Который среди вас, и плакали пред Ним, говоря: “Зачем же мы вышли из Египта”» (там же, 19, 20).

Просить можно, а вот жаловаться... «Б-г, а почему Ты мне не даешь этого?» Так делать не надо... Это мы узнаем из главы Беаалотха. Мы не знаем, что нам на благо, и не знаем расчетов Б-га, поэтому от жалоб определенно лучше воздержаться. Именно потому, что они жаловались, Б-г исполнил их просьбу и это стало наказанием...

Поэтому, когда мы молимся и что-то просим у Б-га, думаю, не стоит просить Его: сделай мне именно так, помоги мне в этом и в этом. Допустим, человек хочет заработать. Можно молиться: «Помоги мне, пошли нормальный заработок». Но «Устрой меня именно на эту работу» или «Пошли мне

успех именно в этом бизнесе» — не стоит. Не нужно давать Б-гу советов. «Помоги мне с заработком, помоги с воспитанием детей» и т. д. А дальше — пусть Б-г решает, каким путем Он поможет.

Есть интересный комментарий Рамбана к концу главы. Моше говорит так: «... шесть сот тысяч пеших — народ, среди которого я нахожусь, а Ты сказал: “Я дам им мяса, и они есть будут месяц времени”». Если мелкий и крупный скот будет зарезан для них, будет ли этого им достаточно? Если бы все рыбы моря собраны были для них, будет ли этого им достаточно?» (там же, 21, 22).

Что Моше тут говорит?

А что Б-г ему отвечает? — «Разве Рука Б-га коротка? Теперь увидишь, сбудется ли тебе слово Мое, или нет» (там же, 23). Непонятно, что тут говорит Моше. Не усомнился же он в том, что Б-г сделает так, как сказал! О Моше ведь сказано в нашей главе: «доверенный он во всем доме Моем» (там же, 12:7). Моше, конечно же, знал величие Б-га. Что, он не знал, что Б-г творит чудеса?

Рамбан объясняет это так. Моше знал пути Б-га, знал, как Б-г ведет мир и, конечно, знал, что у Б-га — безграничные возможности делать чудеса. В этом у Моше не было никакого сомнения. Что же он спросил? Моше знал: бывает, что Б-г делает чудеса и это добро, бывает, что Б-г наказывает. Поэтому, как Б-г сказал, что мясо выйдет у людей из ноздрей, понятно, что это будет наказание. И по форме высказывания Моше понял, что Б-г в данном случае не собирается совершить чудо. Мясо придет естественным путем — без чуда. Тогда Моше спрашивает: «Откуда, как это может быть естественно? Как это возможно?»

Что же Б-г ему отвечает? — Ты думаешь, Моше, что возможности Б-га творить чуде-

са безграничны. Это так. Но Его возможности достигать целей естественным путем так же безграничны. И Рамбан объясняет: то, что сделал Б-г, не было чудом. Он просто послал ветер, как обычно, не какой-то особый ветер, и принес перепелов со стороны моря. Перепела не были специально созданы для этого случая, они уже были, и ветер их принес. Мясо было доставлено естественным путем.

ПОЧЕМУ ОТРЫВКИ ОБ ОБРАЩЕНИИ Б-ГА К МОШЕ И О ЗАЖИГАНИИ СВЕЧЕЙ РАСПОЛОЖЕНЫ РЯДОМ

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Такое соседство придает дополнительный смысл самой этой заповеди. Тора сказала о численности еврейского народа, о том, что левиты были выделены в особую группу служителей Б-га взамен первенцев, и о жертвах, которые принесли главы колен в честь освящения Мишкана. И теперь Тора переходит к рассказу о том, на каких уровнях совершенства находились главы народа. Рассказ начинается с Моше, который получал пророчество от Б-га во всякое время, когда оно было ему нужно, и во всякое время имел право войти в Святая Святых: «... И когда приходил Моше в Шатер Собрания...» Определив тем самым исключительное положение Моше, Тора говорит об Аароне, который каждый день заходил в Шатер Собрания, чтобы чистить и зажигать светильники Меноры. В главе Трума я уже говорил, что, согласно мнению многих наших мудрецов, Менора и ее семь светильников символизировали семь небесных тел. Центральный светильник символизировал Солнце, а остальные — прочие шесть планет, три из которых расположены над ним, а другие три — под ним. И я отмечал, что, по моему мнению, Менора символизирует исследовательский разум и что ее семь светильников соответствуют семи разделам мудрости, освещающей душу человека. Аарон в совершенстве владел ими всеми, поскольку «уста коэна хранят зна-

Возможности Б-га безграничны и без чудес. Это нам надо хорошо помнить: Возможности Б-га творить чудеса безграничны, и возможности Б-га помогать и достигать любых целей естественным путем тоже безграничны. Мы далеко не всегда можем представить, какими путями тут Б-г что-то изменит, даже естественными путями. Его возможности безграничны.

ние», и когда Тора здесь решила указать на его уровень идеального мудреца, она сказала, что он зажигал светильники Меноры и что семь ее светильников «светят напротив нее», то есть, символизируемая этим светом мудрость согласуется с лежащими в Ковчеге Скрижалями Завета, с Б-жественной Торой. Именно из-за этой подробности Тора заговорила здесь именно о Меноре, а не о воскурении, глубинный смысл которого тот же самый.

Тора говорит здесь, кроме того: «И вот как сделана Менора: из цельного куска золота...» Тора имеет в виду, что в ней нет пустот, незаполненных мест, она вся представляет собой цельный кусок золота, то есть, цельный свод знаний. И этот стих помещен в том месте в Торе, где речь идет о предназначении Меноры, в котором нет ничего пустого или неверного. На совершенство символизируемой Менорой мудрости указывает и выбор золота в качестве материала. Золото не ржавеет и не портится, а навечно сохраняется неизменным, как и Б-жественная мудрость. А о форме, строении Меноры сказано: «От основания и до цветка — вся она из цельного куска». Другими словами: и основание, то есть, наиболее грубые и примитивные части, и цветки, то есть, самые развитые и утонченные структуры, — все, что входит в состав Меноры, сделано из одного и того же куска зо-

лота, то есть, содержит в себе равно глубокий смысл, и ничем в ней не следует пренебрегать. А совершенство ее изготовления подчеркнуто в стихе «... По тому образу, который был показан Моше на этой горе, — так он сделал Менору». Таким образом, Тора утверждает безукоризненность Меноры со всех четырех точек зрения: смысла, формы, материала и мастерства ремесленника. И здесь Писание ведь не ставит себе целью просто рассказать нам о Меноре, поскольку это уже сделано в той главе, где Б-г дает Моше повеление изготовить ее! Здесь Тора намеревается лишь поведать нам о совершенстве Аарона, обладавшего безупречной мудростью и исчерпывающими познаниями в движении небесных сфер и во всех остальных областях исследовательского разума, который символизирует Менора.

Итак, Писание говорит о совершенстве Моше, наивысшего из пророков, который имел право в любое время входить в Святая Святых, и о совершенстве Аарона, наивысшего мудреца, которого Тора связывает с Менорой во всех ее деталях. Именно эта связь позволила Аарону беспрепятственно входить каждый день в Шатер Собрания. А левиты, находящиеся на более низком уровне, не имели права входить в Шатер Собрания, однако помогали коэнам в их служении Б-гу. Поэтому сразу после рассказа о Моше и Аароне Тора переходит к левитам, говоря: «... Возьми левитов...»

О выборе семидесяти старейшин Израиля (11:16—17)

Когда Б-г сказал Моше: «Собери Мне семьдесят человек...», — Он объяснил ему, что эти семьдесят человек должны быть «мудрыми» и «понимающими», поскольку «старейшина» — это не просто пожилой человек. Это слово на Святом языке может быть понято как целая фраза: «тот, кто приобрел мудрость». Кроме того, эти семьдесят старейшин должны были обладать познаниями в области управления народом. Стих говорит об этом так: «... О которых ты знаешь, что они — старейшины народа и

надсмотрщики над ним», — то есть, люди, имеющие большой опыт в решении общественных проблем.

Затем стих говорит: «И возьми их к Шатру Собрания». Здесь имеется в виду не Мишкан, а шатер самого Моше. То есть, Б-г сказал Моше: «Собери их и обучи всему необходимому, так же, как ты обучал судей и старейшин, поднявшихся с тобой на гору Синай». Слово «возьми» не обозначает здесь физического действия; оно использовано в том же смысле, что и в стихе «И берущий души — мудр».

Число семьдесят выбрано не случайно. Рамбан объясняет, что Б-г указал Моше именно его, поскольку в мире есть всего семьдесят народов и семьдесят языков, которым соответствуют семьдесят небесных властителей, по одному на каждый народ.

Когда стих говорит: «... И будут стоять там вместе с тобой», — он не подразумевает, что старейшины будут вместе с Моше слышать голос Б-га. Они ведь не достигли уровня истинного пророчества. Да, действительно, стих говорит: «... И я отделию от духа, который на тебе, и возложу на них...», — но здесь имеется в виду только дарование им умения управлять народом. Этот «дух» должен пробудить в них способность в совершенстве овладеть различными способами управления, чтобы они в состоянии были властвовать над народом Израиля, убеждать евреев и направлять их к истине. Тогда и претензии народа Израиля к Моше будут сняты: ведь, когда евреи увидят, что эти «пророчествующие» старейшины согласны с тем, что следует исполнять заповеди Торы и поступать именно так, как велит Моше, нет сомнения, что все колена прислушаются к словам своих семидесяти глав и каждая семья будет готова принять совет своих родственников. Дух, который получили старейшины, служил только для этой цели. Он, несомненно, был духом святости, однако не тем пророческим духом, который позволяет человеку видеть образы, слышать слова и постигать духовное. Это — тот Б-жественный дух, который, охватывая человека и сопровождая его, побу-

ждает его к добрым делам и помогает в их совершении. Об этом духе сказано: «И сошел на него дух Б-га, дух замысла и мощи, дух знания и трепета перед Б-гом». Этой разновидностью духа святости Моше-рабейну обладал с самого рождения, и именно этот дух придал ему мужества убить египтянина, а затем спасти дочерей Итро. И как раз об этом духе и говорит обсуждаемый стих: «И я отделю от духа, который на тебе, и возложу на них». И вот доказательство: здесь же Тора говорит и об истинном пророчестве: «И Я буду спускаться и говорить с тобою там». Только с Моше будет говорить Б-г, не со старейшинами. Им достанется только «дух замысла и мощи», способность стать безупречными руководителями народа.

Б-г пожелал, чтобы для обретения этого духа они все собрались возле Моше, поскольку лучше всего, чтобы все главы народа получили этот дух одинаково, из одного источника, потому что в этом случае они естественным образом будут приходить к одинаковым решениям и избегнут раздоров.

Можно, однако, предположить (и это предположение более правильно), что они все собрались в настоящем Шатре Собрания, то есть, в Мишкане. Замысел Б-га состоял в том, чтобы, как только Моше-рабейну получит от Б-га пророчество, он смог бы сразу пересказать его старейшинам, а они уже поторопились бы воплотить его в жизнь. Таким образом следует понимать стих «... И понесут с тобой ношу народа...» Дарованных им сил будет недостаточно, чтобы управлять народом Израиля самостоятельно. Руководителем останется Моше, а они должны будут находиться рядом с ним и обеспечивать ему практическую помощь.

И в конце стих говорит: «И не придется нести тебе одному». Это означает, что весь замысел собрать семьдесят старейшин имел своей целью не какую-то реальную пользу, которую они принесут народу своей деятельностью, а только исполнение желания Моше, который не захотел отныне заботиться о народе Израиля в одиночку.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАКОНЫ КАШРУТА

В МОЛОКО ПОПАЛО МЯСО

РАВ ЛЕЙБ-НАХМАН ЗЛОТНИК

Закон в ситуации, когда в кастрюлю, в которой кипятится молоко, попало мясо.

Если в кастрюлю, в которой кипятят молоко, попало мясо, то это мясо необходимо сразу же вынуть. Для этого целесообразно воспользоваться одноразовой

вилкой, т.к. если это сделать обычной, её придётся потом кошеровать. В случае, если объём мяса в 60 раз меньше, чем объём молока, то кастрюля и её содержимое разрешены, а мясо, впитавшее молоко, запрещено, как и любой продукт варки молока с мясом.

В случае, если этот запрещённый продукт по ошибке попал в кастрюлю с мясом, его необходимо вынуть из кастрюли, а содержимое кастрюли, если его в 60 раз больше, чем мяса, разрешено. Кастрюля остаётся кошерной. Если отношение объёма содержимого кастрюли к объёму упавшего в неё запрещенного продукта меньше, чем 60 к 1, — еда запрещена и кастрюлю необходимо откошеровать. В ситуации, когда объём содержимого кастрюли в 60 и более раз больше, чем объём запрещённого куска, но он смешался с другими кусками мяса так, что невозможно определить, какой из них кошерный, а какой — запрещённый, имеет значение, какого размера был запрещённый кусок. Если его величина такова, что его одного достаточно, для того чтобы подать гостю — хатиха а-рэуя лэиткабед, то все похожие на него куски мяса запрещены, а остальная еда в кастрюле разрешена. Если же размер запрещённого продукта невелик и для того, чтобы поставить перед гостем, нужно два или более таких, как он, то все куски разрешены, т.к. считается, что «запрещённое мясо» растворено в разрешённой еде и стало её частью. Однако, поскольку известно, что один из кусков молочный, то если один человек будет есть все куски, ясно, что он съест этот «молочный» кусок. В этом случае следует выбросить один кусок (любой), и будет считаться, что именно он являлся проблематичным.

Закон в ситуации, когда в кастрюлю, в которой варится мясное блюдо, попал молочный продукт.

Если в кастрюлю, в которой варится мясное блюдо, попало молоко или молочный продукт, закон таков же, как и в случае, когда мясной продукт попал в кастрюлю, в которой варится молоко. Если молоко пролилось на жидкость, которая варится в этой кастрюле, то если молока в 60 раз меньше, — всё разрешено, а если нет, то всё запрещено. Если в кастрюлю, в которой варится мясо, пролилось молоко так, что оно попало на кусок мяса, который лежал сверху, за-

кон будет зависеть от того, насколько тот кусок, на который пролилось молоко, погружён в жидкость, в которой он варится — суп, подлива, соус и т.п. Разберём три основных ситуации.

1) Кусок мяса, на который пролилось молоко, погружён в подливу.

В ситуации, когда весь кусок, на который пролилось молоко, в основном погружён в соус, пусть даже некоторые его части выглядывают из жидкости, следует определить отношение объёма пролившегося молока к общему объёму содержимого кастрюли. Если пропорция 1 к 60 и больше, всё блюдо, включая тот кусок мяса, на который пролилось молоко, — разрешено. Объясняют это тем, что жидкость, которая кипит, «разносит» молоко равномерно по всему содержимому кастрюли и, поскольку его в 60 раз меньше, оно теряется в общем количестве еды.

2) Кусок мяса, на который пролилось молоко, не соприкасается с жидкостью.

В случае, когда тот кусок мяса, на который пролилось молоко, не соприкасается с жидкостью совершенно, например, он лежит на другом продукте, часть которого находится над поверхностью, то если до того, как молоко успело впитаться в кусок мяса, он изменил своё местоположение и попал в соус, или кастрюлю закрыли крышкой, то пары или кипящая жидкость растворяют молоко в блюде, и закон такой же, как в ситуации, когда молоко попадает на мясо, погружённое в соус. Если точно не известно, на который из кусков мяса пролилось молоко, то разрешено даже специально погрузить все куски в соус или закрыть кастрюлю крышкой для того, чтобы вся еда осталась разрешённой.

Если кусок мяса был погружён в подливу или кастрюлю закрыли крышкой после того, как в него впиталось молоко, то в случае, когда содержимого кастрюли в 60 раз больше, чем запрещённого мяса, еда и кастрюля разрешены, а запрещённое мясо необходимо устранить. Если соотношение объёмов меньше, то еда запрещена, а кастрюлю необходимо откошеровать.

В случае, когда кастрюля оставалась открытой и кусок не был погружён в подливу, следует рассчитать соотношение объёмов молока и того куска мяса, на который оно пролилось. Если соотношение объёмов 1 к 60 и больше, то еда и кастрюля разрешены. Если отношение объёмов куска мяса и пролитого на него молока меньше, чем 60 к 1, то кусок запрещён, как любой продукт варки мяса с молоком. О том, каков закон в отношении остального содержимого кастрюли, разошлись мнения комментаторов «Шулхан Аруха» — свода законов. Согласно мнению «Сифтэй Коэн» (или «ШАХ»), есть разница, постный был кусок мяса, на которое пролилось молоко, или жирный. Если «молочный» кусок мяса был без жира, постный, то запрещённая смесь молока с мясом не впитывается в другие прилегающие к нему продукты более чем на 2 сантиметра. Поэтому, если от прикасавшихся к этому запрещённому куску продуктов отрезать слой толщиной в 2 см. в месте, где они прикасались к нему, то эти продукты разрешены. Если запрещённый кусок достаточно жирный, то он взаимодействует со всем содержимым кастрюли. Если объём этого куска в 60 раз меньше объёма остальной еды, то всё, кроме этого куска, разрешено. В случае, когда отношение объёма этого куска к объёму всего остального блюда меньше, чем 1 к 60, вся еда запрещена. Кастрюлю необходимо кошеровать.

Другой комментатор Шулхан Аруха — «Турей Заав» (а также многие другие специалисты в области законов Торы) приводит правило, что постный продукт — и таковым является молоко, — который впитался в другой продукт, остаётся в этом продукте и не покидает его. Поэтому, если кусок мяса, на который пролилось молоко, находится вне подливы, он не передаёт другим продуктам впитавшееся в него молоко. «Турей Заав» считает, что продукт варки мяса с молоком становится запрещённым только на время, пока мясо вместе с молоком. Если удастся разделить их так, что каждый из продуктов не будет содержать в себе другого вообще, — они становятся вновь раз-

решёнными. Т.к. по свидетельству мудрецов молоко не выходит из этого куска, то продукты, находящиеся в кастрюле могут впитать в себя только мясо, поэтому и кастрюля, и её содержимое (кроме самого «запрещённого» куска) разрешены.

Многие раввины считают, как «Турей Заав», но есть и такие, которые считают, как «ШАХ». Поэтому каждому следует выяснить у своего рава, как поступать в ситуации, когда на лежащий в кастрюле сверху кусок мяса пролилось молоко.

3) Кусок мяса, на который пролилось молоко, частично находится внутри жидкости, а частично — снаружи.

О том, как следует поступать в случае, когда тот кусок мяса, на который пролилось молоко, лежит в кастрюле так, что часть его погружена в подливу, а часть находится снаружи, разошлись мнения комментаторов Талмуда, а затем и законодателей более поздних поколений. Раши считает, что в этой ситуации закон такой же, как в случае, когда весь кусок находится вне подливы. Согласно рабейну Ицхаку, одному из авторов комментария Тосафот, в такой ситуации следует поступать так, как если бы весь кусок находился в подливе. «Турей Заав» взял за основу мнение Раши, а «Сифтей Коэн» — мнение рабейну Ицхака.

Авторитетные специалисты еврейского права считают, что в качестве устрожения следует учесть оба мнения и, если объём содержимого кастрюли не так велик, чтобы составить 60 к 1 по отношению к объёму молока, то всё содержимое кастрюли запрещено (мнение рабейну Ицхака); если содержимого кастрюли в 60 и более раз больше, чем молока, но в куске, на который пролилось молоко — не больше, чем объём молока, этот кусок запрещён (мнение Раши). Всё же, когда речь идёт о мясе птицы, или в ситуации, когда может быть большой ущерб, если учесть оба мнения, то можно поступить, полагаясь только на мнение рабейну Ицхака, и если содержимого кастрюли в 60 раз больше молока, — всё разрешено.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

НЕДАВНО УЗНАЛ, ЧТО Я ЕВРЕЙ. ТЕПЕРЬ Я ДОЛЖЕН НОСИТЬ ЗВЕЗДУ ДАВИДА — МАГЕНДОВИД?

Совсем недавно узнал, что еврейство передается по матери. Таким образом, я являюсь евреем, поскольку моя мама Раиса Абрамовна — точно еврейка. Значит, теперь я должен носить звезду Давида (магендовид)? Есть ли на этот счет какие-то правила?

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо, что обратились к нам. Действительно, тот, у кого мать еврейка, является евреем. Вы можете пойти в местную синагогу и присоединиться к жизни общины. Кроме того, у нас на сайте Вы сможете найти для себя много полезной информации.

Что касается звезды Давида, то, действительно, сегодня принято называть еврейский символ, шестиконечную звезду, — Маген Давид.

В Талмуде (Псахим 117 б) упоминается, что сочетание «Маген Давид» — защита (щит) Давида — означает Защиту, под которой находится царь Давид и Машиах; а Машиах будет из потомков Давида. Поэтому мы завершаем благословение после чтения Афтарты (отрывка из книги Пророков, которые читают в субботу) так: «Барух Ата А-Шем Маген Давид» — «Благословен Ты, Б-г, — Защита (Щит) Давида».

Однако в Талмуде нет упоминания о шестиконечной звезде как символе этой Защиты.

Упоминание о «Щите Давида» мы встречаем также в Пророках (Шмуэль II 22:36) и Писаниях (Тэилим 18:36). Царь Давид говорит о «Щите», восхваляя Всевышнего, который защищает и спасает его. Однако там тоже нет упоминания о шестиконечной звезде.

Существует мнение, что щит царя Давида, с которым он выходил на войну, имел форму шестиконечной звезды. Так объяс-

няют, почему шестиконечная звезда получила название «Маген Давид». Однако этому нет подтверждения в традиционных еврейских источниках. Более того, есть упоминание, что на щите Давида была изображена Менора (рав Йосеф Леви, «Мин-аг Исраэль Тора», Орах Хаим 90:4).

В Талмуде (Санхедрин 95а) сказано, что Всевышний, защищая Давида, совершил для него два чуда: одно над землей, подняв Давида в воздух[i], а одно под землей (см. Шмуэль I, 24). Это также может служить объяснением, почему «маген Давид» был именно шестиконечной формы. Человек в силах защитить другого человека с четырех сторон, а Всевышний защищает его также сверху и снизу, т. е. — с шести сторон.

Рав Мойше Файнштейн (респонс «Игрот Моше», Орах Хаим 3:15) также пишет, что у нас нет традиционных источников, в которых шестиконечная звезда называлась бы «маген Давид», но звезда может символизировать власть Всевышнего над всем миром — над всеми «шестью направлениями». А поскольку Давид всегда уповал на Всевышнего и Его защиту, шестиконечная звезда ассоциируется с его именем.

В других культурах также можно встретить этот символ. Тем не менее, уже в средние века изображение шестиконечной звезды появляется на еврейских могилах и книгах в качестве еврейского символа. Затем шестиконечную звезду начинают изображать в синагогах на завесах ковчега, где хранятся свитки Торы, и на других предметах. Так в ходе истории шестиконечная звезда превращается именно в еврейский символ, прочно «закрепляется» именно за евреями.

Лидеры сионистского движения также стали использовать шестиконечную звезду в своей атрибутике и, в конце концов, шестиконечная звезда появилась даже на флаге государства Израиль.

Что касается Вашего вопроса о ношении цепочки со звездой Давида: существует распространённое заблуждение, якобы, как христиане носят крестик, так иудеи носят звезду Давида. Это неверно, Звезда Давида — это просто украшение, она не имеет никакого отношения к религии, тем более, никто не обязан ее носить.

Более того, как и любое другое украшение, его могут по желанию носить и неевреи. В религиозных кругах ношение подобного украшения также не очень распространено.

Тем не менее, поскольку, как было сказано выше, звезда Давида является общепри-

нятым еврейским символом, некоторые люди носят это украшение именно для того, чтобы заявить и подчеркнуть, что они евреи. В сегодняшнем мире, при росте антисемитизма, это поступок, заслуживающий уважения. Его можно рассматривать, как желание выразить свою идентичность, еврейскую душу. Для некоторых людей это единственная связь с еврейством, которая у них осталась, и они всеми силами стараются ее не потерять.

В этой связи уместно вспомнить вопрос, заданный известному современному раввину равом Ицхаком Зильберштейном. Одна еврейка опрометчиво ответила на ухаживания араба и в результате оказалась в арабской деревне, в плену у «мужа»-араба. У них родился сын. Женщина, сделала мальчику татуировку в виде звезды Давида, чтобы он помнил, что он еврей, и чтобы ни одна арабка не захотела выйти за него замуж. Вопрос заключался в том, насколько строг запрет, который она нарушила, сделав татуировку.

Таким образом, мы выяснили, что цепочка со звездой Давида — это просто украшение, носить его вовсе не обязательно. Некоторые носят это украшение для того, чтобы заявить о своем еврействе. При этом стоит помнить, что еврейство не ограничивается ношением звезды Давида. Настоящее еврейство — это жизнь по Торе и соблюдение заповедей Творца.

ЧТО СТАНОВИТСЯ С ДУШАМИ САМЫХ БОЛЬШИХ ЗЛОДЕЕВ ПОСЛЕ ПРЕБЫВАНИЯ В АДУ?

Шалом! Задался на досуге одним, как по мне, достаточно интересным вопросом: а что же становится с душами самых больших злодеев в Геиноме? Имеют ли они право на раскаяние и последующее попадание в Ган-Эден?

Можно понять раскаявшихся вероотступников, но я не могу представить себе, что может заслуживать пребывания вместе со Всевышним — душа Адольфа Гитлера или же Богдана Хмельницкого (да будут стерты их имена). Или они, всё же, могут пойти на «второй круг», дабы попробовать в новой

жизни раскаяться в своих грехах? Очень жду вашего ответа! Шимон

Отвечает рав Менахем Эпель

Здравствуйте, Шимон!

Спасибо за интересный вопрос. Только перед тем как ответить, постараюсь его немного уточнить. Вы спрашиваете, что становится с душами самых больших злодеев в Геиноме, имеют ли они право на раскаяние. Насколько я знаю, на чистосердечное раскаяние имеют право все, но не в Геиноме, а только при жизни.

Если же человек умер, не раскаявшись, то его ожидают разного рода исправления и очищения, в том числе Геином и перевоплощения, о которых Вы упоминаете.

Причем мудрецы Талмуда говорят об исправлении в Геиноме, а мудрецы Каббалы добавляют к этому исправление с помощью перевоплощений.

И следует разобраться: каково соотношение между ними?

Особенно это интересно, когда речь идет о больших злодеях, о которых Вы спрашиваете. Поясню. Вавилонский Талмуд (Рош а-Шана 17 а) говорит о трёх категориях людей, которые предстанут перед Судом Грядущего мира: полные праведники, полные грешники и «средние» люди, обычные. Праведников сразу записывают на жизнь в Грядущем мире, и запись скрепляют печатью. Грешников сразу записывают в ад (на срок до двенадцати месяцев), и запись скрепляют печатью.

А что происходит со средними? По мнению Бейт-Шамай (Школы Шамаей), они попадают в ад, стенают там и плачут, а затем, очистившись от грехов, поднимаются в Грядущий мир. Бейт-Гилель (Школа Гилеля) считает, что, по милости Творца, средние не попадут в ад вообще.

Далее Талмуд говорит о великих злодеях, которых даже невозможно отнести к категории полных грешников:

«Однако минин (люди, извращающие слова Торы), доносчики, апикорсим (люди, порочащие мудрецов Торы), те, кто отрицает истинность Торы, те, кто отрицает воскрешение мертвых... спускаются в ад и несут наказание там из поколений в поколения (т. е. вечно), как сказано (Йешая 66:24): “И выйдут, и увидят трупы людей, отступивших от Меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не погаснет...” Ад закончится, а они не закончатся, как сказано (Тэилим 49:15): “... а сила их сгниет в преисподней; нет у них (больше) обители”. (Более подробно об этом можно прочитать здесь).

Мы видим, что «обычные» полные грешники проходят исправление в Геиноме и без перевоплощений. Тогда как у великих

злодеев, о которых говорится после этого, такого исправления нет — их ожидает вечный ад.

И тут уместно задать Ваш вопрос: может быть, ад им не поможет, а перевоплощение каким-то образом поможет? Тем более что известный законоучитель и каббалист Рама из Фано (Асара мамаарот, Хикур дин 5, 1) считает: слова «несут наказание там из поколений в поколения» означают не более четырех поколений. А слова «Ад закончится, а они не закончатся» означает, что наказание в аду закончится, а эти люди не исчезнут навсегда. То есть — и они удостоятся своего исправления. Он пишет: «Нет ничего вечного, что не исходило бы от атрибута добра».

И, действительно, раби Хаим Виталь, записавший учение великого каббалиста Аризаля, полагает («Врата перевоплощений» — «Шаар а-гильгулим», гл. 11, с. 14а): души грешников, о которых сказано, что их тело будет уничтожено и они не встанут, когда оживут мертвые, и о которых сказано также, что у них нет удела в Грядущем мире, таких, как, например, миним и апикорсим (см. выше), перевоплотятся, чтобы исправить свои грехи, но их первое тело будет уничтожено[1].

Автор современного комментария «Бни Аарон» добавляет: о злодеях сказано, что у них нет удела в Грядущем мире, но это не означает, что их души исчезнут, ибо сказано (Шмуэль II 14, 14): «... но думает Он о том, чтобы не был отторгнут от Него (совсем) отверженный». Имеется в виду, что они лишены более возвышенного аспекта Грядущего мира, но им оставлен его более низкий аспект, и они удостоятся вечной жизни во втором теле.

До сих пор мы говорили о еврейских великих злодеях. Следует ещё выяснить, есть ли возможность такого исправления у великих злодеев — неевреев. Начнем с того, что мнения каббалистов по вопросу о том, есть ли переселение душ у неевреев, разделились.

Некоторые считают, что есть, другие полагают, что нет, а есть мнение, что — толь-

ко в определенных случаях, например Лаван, Билам и т. п.

Согласно мнению одного раввина — нашего современника, у праведников народов мира есть возможность исправления

через перевоплощение: ведь у них есть удел в Грядущем мире и, по Аризалу, у евреев есть реинкарнация. Как бы то ни было, упомянутым Вами злодеям это, по-моему, никак не светит.

КАК ПЕРЕСТАТЬ БЕСПОКОИТЬСЯ О БУДУЩЕМ?

Здравствуйтесь, вопрос очень простой и в то же время о-о-очень сложный для меня.

Как перестать беспокоиться о будущем? Потому что ничего хорошего это мне не дает, а только тревогу и ВСД (вегетососудистую дистонию), всё время в голове думаю о плохих сценариях.

Мне 23 года, я учусь и живу в Х 4 года, вот в марте снова хочу ехать туда, снять квартиру за 500\$ в месяц, потому что давно хотел жить сам в хорошей квартире. И вроде бы всё хорошо, но никак не могу перестать беспокоиться: «А вдруг что-то не получится, вдруг не смогу больше заработать?» Хотя понимаю, что всё должно быть хорошо, но тревогу убрать не могу.

Как правильно поступить? С уважением! N.

Отвечает рав Элияу Левин

Добрый день, N.!

Беспокойство о будущем присуще любому человеку, и это совершенно нормально. Благодаря этому свойству мы можем анализировать свои поступки и разумно планировать будущее.

Как любое свойство и чувство, забота о будущем должна иметь правильную направленность и пропорции. О направленности. Есть ближайшее будущее (всё, что относится к нашей жизни в этом мире), а есть — жизнь души после смерти. Основной ориентир здесь — прожить свою жизнь таким образом, чтобы и после смерти не было стыдно за свои поступки.

Для этого важно ответить на такие вопросы, как: «Что Творец ожидает от меня?», «Как я могу исполнить Его Волю по максимуму?», «Что такое “хорошо”, и что такое “плохо”?» (не имею в виду стихотворение Маяковского), «Что является для меня главным в жизни, а что — второстепенным?». Построить себя как личность и дать своей

жизни правильное наполнение — это самый главный вклад в будущее.

Несомненно, мы должны думать и о завтрашнем дне. Для этого каждый из нас прилагает усилия в меру своих возможностей. При этом мы помним, что успех или неудача в делах этого мира не всегда зависит от приложенных усилий. Как устранить лишние переживания по этому поводу? — Упованием на Творца!

Царь Давид (Тэилим 131:2) уподобляет свою душу младенцу. Маленький ребенок совершенно бессилен, но это не мешает ему спокойно спать: ведь, пока он с мамой, она точно позаботится обо всех его нуждах! У царя Давида хватало проблем в жизни, но, тем не менее, он умел сохранять спокойствие, поскольку чувствовал близость Творца, уповал на Него и понимал, что Творец не оставит его на произвол судьбы.

Тот, Кто создал всех нас и продолжает поддерживать существование Вселенной, знает обо всем и постоянно участвует в жизни каждого!

Если пассажиры в самолете спокойно отдыхают в своих креслах и полагаются на пилотов, то тем более, если нашей жизнью руководит Сам Творец, можно быть спокойным и положиться на Него: всё будет наилучшим образом! Работа над этим качеством поможет свести любые переживания к минимуму.

МНЕ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО МОЛИТЬСЯ И ПРОСИТЬ О ВАЖНЫХ ВЕЩАХ, НАПРИМЕР, О НАХОЖДЕНИИ СУПРУГИ...

Доброго времени суток, дорогой рав. Надеюсь, у вас всё хорошо и мой вопрос достигнет вас в добром настроении и хорошем здравии.

Мне очень тяжело молиться и просить о важных вещах, например, о нахождении супруги. Я настолько сильно этого желаю, что начинаю не просто плакать, а рыдать — и так на протяжении всей молитвы. Эти 10 минут становятся для меня настоящим мучением. Слезы мне не свойственны, мне 32. N.

Отвечает рав Александр Красильщиков

Здравствуйтесь, N.!

Переживания во время молитвы — дело весьма субъективное. Если бы наши мудрецы не установили для нас порядок и текст основных молитв, боюсь, многие из нас не могли бы по-настоящему сосредоточиться и выразить в словах то, что в действительности хотим сказать, излить из своего сердца. Придерживаясь текста утренней, послеполуденной и вечерней молитв, мы словно идём по проторенной дороге, ведущей нас к дому, в тёмном вьюжном поле. Ведь, в сущности, главная цель молитвы — возвысить наши ощущения и возобновить нашу духовную наполненность. Это похоже на кислородный шланг, соединяющий нас, земных существ, блуждающих в тёмной глубине под страшным давлением этого

мира, со светлым праздником, сияющим где-то там, в вышине.

Ещё очень важный момент — молиться следует вместе с другими людьми, то есть участвовать в общественной молитве. У евреев для этого нужен кворум из десяти человек (миньян). Молитва одиночки — это усилия одного, это попытка «забросить» Наверх важный посыл, и сил одного зачастую не хватает.

А вот молитвы десяти евреев, когда недостатки одного компенсируются достоинствами остальных, словно обретают крылья и с удесятёрённой энергией устремляются ввысь, достигая посланников Неба. А уж те подхватывают наши молитвы и поднимаются с ними ещё выше, до самого Верха.

Ваша чувствительность в молитве — не является недостатком. Наоборот, это та энергия, которая и требуется, чтобы молитву стала эффективной. Но, чтобы управлять этим процессом, важно, как было сказано, читать молитву, используя установленный мудрецами текст, зафиксированный в Сидуре (молитвеннике). Вы всегда можете добавить особые просьбы в тех местах, где это допустимо. Кроме того, помимо трёх обязательных молитв, Вы всегда вправе обратиться к Творцу своими словами, когда и где пожелаете.

ЧТО КОНКРЕТНО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НАУЧИТЬСЯ ГОВОРИТЬ СПОКОЙНО И МЯГКО?

Здравствуйтесь. Пожалуйста, подскажите, что конкретно нужно делать, чтобы научиться говорить спокойно и мягко?

Отвечает рав Зеев Гершензон

Здравствуйтесь, Действительно очень важно владеть своими чувствами, говорить со всеми спокойно и мягко. Рамбан[1] пишет, что благодаря этому человек может избавиться от гневливости — одного из самых негативных качеств.

Как и работа над любыми другими своими качествами и склонностями, работа по приобретению этого свойства — умения говорить спокойно и мягко — непроста, может занять долгие годы. И потребует от нас определенных усилий. Например, рассказывают, что рав Шломо Волбе (благословенна память праведника!) относительно много времени проводил возле зеркала, работая над своей улыбкой. Ведь, как ска-

зано в трактате Пиркей Авот[2], очень важно принимать каждого человека с приветливым выражением лица, с улыбкой.

Чтобы начать контролировать свои эмоции, следует выработать в себе определенное отношение к различным ситуациям, с которыми мы встречаемся в жизни. Особенно, к тем, которые вызывают гнев. Ежедневно оценивайте свою нынешнюю реакцию в тех или иных ситуациях и сравнивайте её с желаемой. Так выработается понимание, как вести себя в подобной ситуации в следующий раз. Когда тот самый следующий раз наступит — не исключено, что, несмотря на все старания,отреагировать должным образом сразу не получится. Не стоит отчаиваться. Снова и снова проделывая эту работу, мы приобретаем это важное качество... Надо помнить, что каждую подобную ситуацию Творец посылает как испытание — для того, чтобы дать нам возможность духовно вырасти. И чем больше усилий человек прилагает для того, чтобы выдержать это испытание, — тем больше будет награда. Маараль из Праги в своем комментарии на Тору, Гур Арье, следую-

щим образом комментирует слова «...не поверили Мне и не явили святость Мою...»[5], которые Всевышний говорит Моше и Аарону после того, как Моше-рабейну ударил по скале, чтобы извлечь воду:

«...удар по скале — проявление гнева и неверия. Ведь тот, кто верит в Б-га, испытывает только радость. Именно в этом — основа веры: тот, кто верит в Него и уверен в Нём — пребывает в радости (так как человек в любой ситуации знает, что все деяния Всевышнего — абсолютное добро). А там, где есть гнев, — нет веры. И то, что по скале ударили дважды, — показывает на недостаток уверенности в Нём. И это известно: тот, кто не относится к Всевышнему с полной верой, — пребывает в гневе и напряжении...»

Видимо, нам надо извлечь из этого урок и для нашего общения с другими людьми. Тот, кто верит в Него и уверен в Нём, — пребывает в радости и спокойствии, не переживает и не гневается на других. Ведь он знает, что всё в мире управляется Всевышним и, в любом случае, все, что происходит, — к лучшему.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА ЕСТЬ СВОЙ АНГЕЛ?

РАВ МЕНАХЕМ ЭПЕЛЬ

В Талмуде в нескольких местах упоминаются ангелы, сопровождающие человека. Начнем со знакомства с ними.

Сказано в Тэилим (91:11): «Потому что ангелам Своим Он заповедает о тебе — охранить тебя на всех путях твоих». Мудрецы Талмуда так толкуют этот стих: «Два ангела служения сопровождают человека, и они же свидетельствуют о нем» (Хагига 16а и Таанит 11а). А в трактате Шабат (119 б) сказано: «Два ангела служения сопровождают

человека в субботу вечером из синагоги домой, один добрый и один злой. И когда приходит он домой, а там его ждут зажжённая свеча, накрытый стол и застеленная кровать, добрый ангел говорит: “Да будет воля (Всевышнего), чтобы и в следующую субботу было так же!”, и злой ангел вынужден ответить: “Омейн!” Если же это не так (т.е. дом не подготовлен к субботе), то злой ангел говорит: “Да будет воля (Всевышнего), чтобы и в следующую субботу было так

же!», и добрый ангел вынужден ответить: «Омейн!»».

Мааршо объясняет: как в трактате Шабат речь идет о добром и злом ангелах, так и в трактатах Хагига и Таанит — один ангел добрый, а другой злой. Однако некоторые комментаторы не принимают это мнение: ведь среди возвышенных ангелов служения нет зла.

Поэтому они полагают, что в трактате Шабат речь идет о добром и злом началах человека. И соответственно, их пожелания объясняются так: если человек исполнил заповедь как следует, его желание исполнять ее усиливается и ослабляет сопротивление злого начала. И, напротив, если человек выполнил заповедь «еле-еле», то в будущем она будет даваться ему еще тяжелее, так как желание исполнять ее ослабеет, а сопротивление усилится.

В книге «Мор у-Кция» (автор — рав Яков Эмден) сказано, что ангелы, сопровождающие человека в субботу вечером, это те же ангелы, которые сопровождают его всегда, и они же — его доброе и злое начала. Подобное мнение мы находим и в Книге Зоар (к главе Толдот, с. 170).

Эти ангелы упоминаются и в трактате Брахот (60 б). Там сказано, что перед посещением туалета человеку следует обратиться к сопровождающим его ангелам с просьбой, чтобы они его подождали, а по другому мнению — чтобы они его охраняли. Однако раби Давид Авудрахам (автор комментария к молитвам, Севилья, 14 в.) приводит мнение, что эту просьбу следует произносить только очень богобоязненному человеку. И Шульхан Арух (Орах Хаим 3:1), приводя это «обращение к ангелам», отмечает, что сейчас не принято так говорить.

Однако это не значит, что такого сопровождения удостаиваются только богобоязненные люди. Ахароним («поздние» комментаторы) пишут: ангелы сопровождают всех, как праведников, так и грешников, но только богобоязненные люди могут себе позволить к ним обращаться. Ведь ангелы

знают все поступки человека, в том числе и его грехи, и свидетельствуют о них.

В чем «задача» этих ангелов?

Во-первых, они призваны охранять человека, как это следует из рассматриваемого стиха Тэилим: «Потому что ангелам Своим Он заповедает о тебе — хранить тебя на всех путях твоих». Кроме того, это видно из нескольких упоминаний в Талмуде (Бава Кама 2 б; Шабат 53 б). «Сефер Хасидим» добавляет к этому, что ангел-покровитель человека молится о нем ещё до того, как человек начинает молиться сам.

Во-вторых, как мы видели, ангелы свидетельствуют обо всех поступках человека.

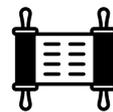
До сих пор речь шла об ангелах — спутниках человека.

Кроме того, слово «ангел» употребляется для обозначения духовного корня каждого творения. Так говорит Мидраш (Берешит Раба 10, 7): «Нет такой травинки внизу, у которой нет своего мазала (что-то вроде ангела-покровителя) в Небесах, который ударяет по ней и говорит ей: “Расти!”» Иными словами, у каждого творения в этом мире, есть корень в духовных мирах, который является также источником его жизненной силы.

Рамхаль пишет об этом так («Путь Творца» ч. 1, гл. 5): «Один из великих принципов, известных нам, гласит, что всему, что находится в нижних мирах, соответствуют трансцендентные силы. Всякий объект нижнего мира развивается из этих сил и проистекает из них — в порядке, установленном Высшей Мудростью. Эти силы — корни нижних объектов, которые, в свою очередь, являются ответвлениями и порождениями этих сил, и они связаны друг с другом, как звенья в цепи...

Однако основа сущности мира и его истинное состояние — в этих высших силах... Таким образом, всё, что произошло или происходит в нижних мирах, проистекает из процессов, идущих в этих силах».

Насколько я понимаю, ангелы, которые сопровождают только людей, отличаются от ангелов, являющихся корнем каждого творения.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ИСЦЕЛЕНИЕ ПО ТОРЕ

ЗЛАТА ГРАЙБЕР

«Прошу, Всевышний, излечи ее, прошу!»
(Беаалотха 12, 13)

Ночь. Дом, в котором живет рав Авраам Ишаяу Карелиц, погружен в сон. И вдруг — отчаянный стук в дверь.

«Пожалуйста, помогите! — взрослый мужчина плакал, как маленький ребенок. — Только Вы, великий Хазон Иш, можете помочь!»

Рав Карелиц провел ночного посетителя в комнату.

— Рассказывайте.

— Мой маленький сын тяжело болен. Он в больнице, и врачи утверждают, что, если не сделать операцию, через несколько дней его жизнь оборвется. Но сама по себе операция тоже очень опасная, и немногие выживали после нее. Поэтому врачи сомневаются, делать ли ее вообще!

Выслушал Хазон Иш несчастного отца, закрыл глаза и погрузился в глубокие размышления. Через четверть часа Рав встряхнулся и спросил, кто будет проводить операцию, если таковая все же будет назначена. Получив ответ — имя хирурга — выразил согласие на проведение операции.

... Хирург выслушал сообщение взволнованного отца с большим сомнением. — Рав Карелиц никогда не промахивается мимо

цели. Но в данном случае шансы на успех ничтожно малы. Однако оперировать согласился. После операции, когда мальчика уже увезли в палату, врач сказал: если ребенок очнется в течение 24 часов — есть надежда. Но если нет — увы.

24 часа прошли, но мальчик не очнулся. Близкий к безумию отец примчался к раву Карелицу и рассказал о происходящем.

«Ждите. Ребенок очнется в течение 72 часов», — уверенно сказал Хазон Иш. Действительно, так и случилось! А еще через несколько недель мальчик окончательно выздоровел!

Домашние рава Карелица были в курсе этого дела. Как-то за ужином они поинтересовались, почему Хазон Иш принял такое решение и откуда взялись эти 72 часа?

Ответил мудрец: «Когда я услышал, что врачи сомневаются, делать ли операцию — я “просмотрел” трактат “Авода Зара”, там, где речь идет о сомнении. Когда я дошел до места, где было написано: “Если делают по слову Торы — не сомневаются”, я принял решение. А о 72 часах написано в Мишне, оттуда я это и выучил»... В нашей Торе есть все. И тот, кто поступает по ее слову — выбрал самый верный, безопасный и надежный путь!

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

СУББОТНИЙ СТОЛ И ДЕТИ

РАВ АШЕР КУШНИР

Подготовка к субботе

Есть две стороны соблюдения субботы — духовная и материальная. В соответствии с этим, в подготовке к ней у каждого члена семьи есть своя роль.

Мама, как правило, приведёт дом в порядок, приготовит лучшие яства, сварит, испечёт, детей выкупает.

А что папа делает в честь субботы? Конечно же, папа помогает маме, в чём может. Но основная его роль за субботним столом — быть духовным центром. Поэтому так же, как жена вкладывает много времени и усилий в подготовку к субботе, и муж должен сделать всё возможное, чтобы подготовиться к ней.

И когда муж-отец-глава дома будет настроен и подготовлен, тогда суббота превращается в то, чем она должна быть. Не сытно-скучно-пустая, не в напряжённости и критике, а Суббота, полная радости и духовной содержательности. Объясним это по порядку.

Начнём с предупреждения.

Атмосфера.

Субботный стол должен быть магнитом для детей. Очень важно, чтобы за субботним столом царил атмосфера лёгкая и непринуждённая. Не быть принципиальным именно в субботу, не превращать субботний день в день ужасов для ребёнка. Только так всё сказанное уляжется в их сердце и память о субботе в доме родителей останется надолго.

Согласно возрасту детей у родителей разные задачи.

Маленькие дети. До 4-5 лет.

С одной стороны, требуется много мудрости и терпения родителей привить де-

тям привычку сидеть у субботнего стола, а с другой, соответственно возрасту и темпераменту, дать им возможность поиграться, покрутиться и снова вернуться к столу. Это возраст, когда можно/нужно посадить ребёнка на колени и приветливо и мило рассказать понятную, короткую и поучительную детскую историю.

Дети 6-8 лет.

Дети этого возраста должны сидеть большую часть времени за субботним столом. Этого можно добиться с относительной лёгкостью, если сосредоточить внимание на них. Дети должны быть активными участниками. Расспросить их, что они выучили в саду и в школе. Внимательно выслушивать их. Не есть при этом, не отвлекаться посередине и, даже когда у вас гости, уделить им максимум внимания.

В этом возрасте рассказывают детям рассказы о еврейских праведниках и поют с ними Субботные песни. Кстати, важно петь, даже если вы это не совсем умеете делать.

Дети 9 лет и старше.

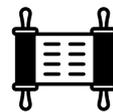
В этом возрасте требуется гораздо больше усилий в подготовке. Разберём подробнее.

Что учить за субботним столом?

От знаний и умения мужа подобрать нужный материал зависит и уровень проведения субботнего стола:

1. Минимальный. После первого блюда, когда пришла ко всем первая насыщенность, муж говорит то, что он знает и сам понял в недельной главе Торы. Это помогает его личному развитию, но, как показывает опыт, быстро приводит к сонливости жены и потере внимания со стороны детей.

2. Муж постарался и подготовил не то, что сам понял, а то, что его детям будет интересно услышать и что они будут в состоянии понять. Красочный рассказ о еврейских праведниках и мудрецах, короткий и ясный «ворт» из недельной главы Торы.

3. Пассивное слушание слов Торы важно и оставляет след в детской душе, но не сильный. Более высокий уровень, когда отец задаёт своим детям вопросы, связанные с тем, что они учили в хейдере или школе. Вопросы, начинающиеся словами «кто», «что», «сколько», «когда», «где», побуждают детей к активному участию.

4. Вышеперечисленные вопросы хороши, но ответы на них, как правило, однозначные и краткие. Это развивает знания, но не требует от них вдумчивости и эмоций. Чтобы пробудить не только интерес, но и душевную и духовную вовлечённость, лучше построить с ними диалог на основе вопросов, которые обязывают задуматься:

— а что ты думаешь об этом?

— поставь себя на его место...

— как ты это оцениваешь?

— предположим, что это случилось, какие будут последствия?

— как ты сравниваешь одно с другим?

— ...

На такие вопросы тяжело ответить одним словом, нужно обдумать, углубиться, понять...

Так же можно изучать за субботним столом различные законы: субботы, уважения к родителям, благословений, чистоты речи и т. д. Можно разучивать наизусть с детьми трактат «Авот», а потом разбирать простые комментарии.

Субботний стол — это удобный случай выразить детям в иносказательной форме родительскую реакцию за прошедшую неделю.

Если, к примеру, дети много ссорились, то рассказать истории о вреде ссор, если завидовали, то о вреде зависти и т.д.

Конечно же, есть ещё много других подробностей и возможностей провести субботнюю трапезу.

Жена

Если по какой-то причине папа не смог подготовиться или его просто нет, то мама, по мере её возможностей, должна взять на себя духовную роль.

Как мила и желаемая духовная близость мужа и жены в субботу. После того, как дети будут уложены спать (а если постарше, то занять их игрой и чтением книг), муж и жена могут сесть поучиться. Недельная глава с комментариями РАШИ, Мидраш, Пиркей Авот, и т.д. (желательно, чтобы муж разбирался в том, что они будут учить). Это во многом может поменять отношения между ними.

СЕМЕЙНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ВЕЧНО НЕДОВОЛЬНАЯ

ЦИПОРА ХАРИТАН

«Мне 18 лет, нас, детей, шестеро, и одна уже вышла замуж. Теперь нас дома четыре девочки и один мальчик.

Я очень ревнивая. Очень завидую своей второй старшей сестре, которая еще живет

дома. Она у родителей любимая, хотя они говорят, что ко всем относятся одинаково. И здесь уже начинается проблема. Я всегда думаю, что родители меньше любят меня, меньше ценят меня. Я всегда чувствую, что

они больше любят сестру, которая меня старше на 3 года. Обращаю внимание на любые незначительные слова, которые родители говорят о ней. Например, недавно в субботу, когда мы вместе учили недельный раздел, у меня и у сестры был Хумаш (Пятикнижие). А отец преподает на русском и иногда просит, чтобы мы прочли стих на иврите. И он попросил сестру прочесть. Не знаю почему, но все такие маленькие вещи доставляют мне боль.

Всегда чувствую, что родители меньше любят меня. Всегда хочу, чтобы они обняли меня и сказали, что любят меня, но этого не происходит. Тогда обычно я подхожу и обнимаю. Отец обнимает в ответ, а мама — не то чтобы... Она всегда раздражается и говорит мне, что у нее нет времени на это. Или иногда она всё-таки обнимает, но я чувствую, что она не на самом деле этого хочет.

И тогда я вижу, как моя сестра откуда-нибудь возвращается и мама ее обнимает. Или она обнимает брата. Может быть, это звучит немного по-идиотски, но это просто больно. Почему ее — да, а меня — нет.

Со своей старшей сестрой я лажу. Люблю ее, и мне с ней в кайф. Я с ней много не ссорюсь. Но я всегда думаю об этом, и иногда это просто взрывается. И тогда меня нельзя остановить.

Я срываюсь достаточно много. Не на нее, а на сестру, которая младше меня на год. Мы вообще не ладим. Не знаю, почему. Мы учимся в одном классе и очень много ссоримся и не разговариваем по несколько месяцев.

У меня был тяжелый год. Мы вместе были в школе-интернате, спали в одной комнате и просто всё время ссорились.

Еще я много ссорюсь с отцом. Всегда чувствую, что он меня не понимает и не видит, что я делаю. Он никогда не хвалит меня ни за что.

Мне всегда требуются доказательства, что родители любят меня. Никому не требуется, так почему мне надо? Почему я не могу понять, как каждый ребенок, что родители всегда любят? Почему я этого не вижу?

Как вы уже поняли, я дома трудный ребенок. Со всеми ссорюсь, постоянно ревную.

Хочу понять, как избавиться от этого. Как я могу стать обычной девушкой, которая не

ревнует по каждому мелкому поводу, а просто любит»

Внимательно прочла Ваше письмо и подумала, как действительно больно быть девушкой, которая чувствует, что она «делает проблемы» и на нее за это сердятся, — а она хочет просто чувствовать себя любимой.

Но позвольте сказать что-то, что Вам, может быть, будет тяжело услышать. Наша Традиция учит, что отношения между людьми подчиняются следующему правилу: «Как (в) воде лицо — к лицу, так сердце человека — к человеку» (Мишлей 27:19). Что это означает? Что люди обычно «возвращают» нам то отношение, которое получили от нас.

Это значит, мечта о том, чтобы меня любили, чтобы захотели обнять, поцеловать, пообщаться, когда я сама сердита и раздражена, — не совсем реальна.

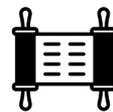
Потому что Ваши родители, как бы сильно ни любили Вас, когда Вы подходите к ним, подсознательно уже немного опасаются: ой, сейчас точно будет взрыв, она будет сердиться и ссориться. И они показывают Вам это свое напряжение. Конечно, всё это — в подсознании, но это то, что происходит.

И это то, что Вы видите и что причиняет Вам боль: опять ко мне не проявили любви, не дали того отношения, которое дают сестре. И это — порочный круг, и это причиняет сильную боль Вам и, я убеждена, Вашим родителям.

Вопрос: чувствуете ли Вы в себе силу быть зрелой, взрослой и разорвать этот порочный круг?

Вы с полным правом можете сказать, что это ответственность Ваших родителей — разорвать круг. Но есть выражение, которое очень люблю: «На шоссе не будь прав, будь мудр!» На этом «шоссе» Вы абсолютно правы — в том, что хотите быть любимой безусловно, без условий, но Вашу жизнь это не облегчает.

Поэтому спросите себя, можете ли Вы взять себя в руки и сказать себе: «Я люблю родителей, и я покажу им, насколько я их

люблю». Попробуйте делать им маленькие сюрпризы, быть милой с младшей сестрой — и постепенно увидите, как родители начнут реагировать на Вас иначе, чем раньше.

Возможно, Вы скажете: это не штука, так каждого полюбят, а Вы хотите, чтобы Вас любили не на каких-то условиях, а потому, что Вы нуждаетесь в их любви. Полагаю, что они так и любят Вас, но им трудно проявлять это, когда есть много неприятных происшествий, и вы все продолжаете ходить по замкнутому кругу боли.

Но Вы можете проявить себя взрослой и сильной в достаточной мере, чтобы выйти из него. И тогда увидите, что Вам уже не хочется измерять, кого любят больше, а кого — меньше. И Вы будете готовы радоваться и верить родителям, что Вы — по-настоящему любимы. По Вашему письму чувствуется, что Вы очень умная девушка, которая сможет превозмочь себя и дать родителям

безусловную любовь. И тогда, надеюсь, Вы почувствуете, как эта любовь возвращается к Вам.

Может быть, чтобы преуспеть в этом, Вам стоит обратиться к школьной йоэцет (психологическому консультанту).

И не волнуйтесь, консультантам запрещено рассказывать кому-либо о том, что им говорят ученики, таковы законы их профессии.

Я надеюсь, что она сможет дать Вам подробную «инструкцию», как вести себя на практике во многих типовых ситуациях. Ведь то, что предлагаю Вам, действительно очень тяжело применить, и я бы не предлагала, если бы не чувствовала по письму, как зрело Вы смотрите на себя и окружающих.

Но, чтобы преуспеть в таких преобразованиях, человеку необходима постоянная поддержка и, конечно, многочисленные «тренировки».

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВРАТА В МОЛИТВУ

ТАХАНУНИМ — МОЛЬБА

РАВ ШИМШОН ПИНКУС

Хинун (мольба) — это одна из форм молитвы, как мы учим из строки: «И стал я умолять Всевышнего». Наши мудрецы (см. Раши там) разъяснили, что слово хинун происходит от слова хинам (бесплатно), то есть, что Моше просил у Всевышнего дар, который он никак не заслужил. Это означает, что следует просить у Всевышнего все, что нам нужно, из самой огромной сокровищницы, подобной которой нет: из сокровищницы ничем не заслуженных даров.

Из того, что хинун (мольба) является одной из форм молитвы, мы понимаем, что

это не только просьба к Всевышнему даровать нам то, что нам не полагается по закону (т.е. на что мы не можем претендовать), но и особое самоощущение во время молитвы: мне не полагается ничего, я прошу дар, который я не заслужил. Тем самым эта форма выделяется в отдельный вид молитвы. Его основой является понимание, что наша просьба — получить (желаемое) по-настоящему бесплатно, и мы ясно осознаем (причем не только разумом, но и чувствуем это), что нам не на что претендовать. Честно говоря, очень трудно привести

такой пример из отношений между людьми, ведь, когда нищий просит у богатого подаяние, это на самом деле вовсе не просьба о незаслуженном даре. Ведь по закону богатый обязан пожалеть бедного: как потому, что Тора обязывает его сделать это, так и потому, что все души людей объединены друг с другом, и один несет ответственность за другого — дать ему то, что ему нужно, чтобы жить.

И таков закон, что если человек не желает дать цдаку, забирают в залог что-то из его имущества, пока он не даст. Б-жественное Провидение устраивает так, что богач на самом деле в долгу у бедного, так как деньги, которые у него есть, на самом деле вложены Всевышним ему в руки для того, чтобы обеспечить всем необходимым бедняка, как приводится во всех наших книгах.

Доказательством этому служит факт, который мы видим своими глазами: несмотря на то, что когда богатый дает бедному подаяние, тот ощущает к нему благодарность от всего сердца, но когда богач не дает — бедняк чувствует возмущение, и ощущает в сердце, как будто богач обобрал его. Это правда: он действительно обобрал бедняка.

И хотя бедный не осознает это разумом, «если он не знает — его душа знает», на глубоком уровне так дело и обстоит: «Мое серебро, и Мое — золото, — сказал Всевышний», а человек — лишь казначей, который обязан выполнять миссию, предназначенную ему Торой. Он даже получает открытое указание Свыше: это те самые ощущения жалости и милосердия, которые Всевышний заложил в нас, сообщая нам тем самым Свою волю. По этой причине очень трудно найти пример бескорыстного дара, и на самом деле, если бы мы даже нашли ситуацию, в которой уместно выразить такую просьбу — кто может осмелиться попросить то, на что у него действительно нет никакого права?

Может быть, попробуем все же привести одну известную притчу, которая даст нам некое представление об этом: жил-был один человек, отец которого был чрезвы-

чайно добр к нему, осыпал его богатством и прочими благами, всю жизнь охранял его, чтобы с ничего плохого не случилось, и т.д. Однажды произошел страшный случай: сын сильно поссорился с отцом, и вышел из себя настолько, что убил отца. И вот он стоит перед судьей, и видит, какое ужасное преступление он совершил, но все-таки, понимая, что он в беде, что сейчас его строго накажут за тяжелый грех убийства, он просит судью смилостивиться над ним, отменить наказание и отпустить его, по той причине, что он... сирота! Какой стыд! Какой позор! Кто сделал тебя сиротой? Есть ли у тебя хоть капля права просить о милости?

Эта притча очень точна по отношению ко всем видам просьб, которые мы просим у Всевышнего — достаток, жизнь, здоровье, и другие необходимые нам вещи. Ведь кто не дает нам эти блага? Всевышний, со Своей стороны, всегда желает и стремится дать нам добро и благословение в неограниченном количестве, и лишь наши поступки портят и разрушают весь мир и нас самих.

А поэтому, какое право у нас есть просить милости? Или если человек находится в страшной опасности, и просит у Всевышнего милосердия, чтобы Тот спас его, кто тот, кто довел его до такого состояния, что ему придется получать наказания и страдания с Небес? Ведь Тора предостерегает нас выполнять заповеди, как положено, и три раза в день (в «Шма, Исраэль» — включая чтение его перед сном) Всевышний предупреждает нас: «берегитесь, чтобы ваше сердце не соблазнило вас», и все предостережения Торы, написанные там, сообщают нам, что произойдет, если мы не будем соблюдать ее в любви и трепете.

А что уж говорить о дополнительных предостережениях и увещаниях посланников Милосердного, наших мудрецов первых и последних поколений, которые стоят все вместе, как один, и постоянно кричат нам страшным голосом: берегите себя, остерегайтесь, чтобы не оставить путь Торы! Не делайте так-то и так-то, иначе произойдет то-то и то-то. А мы не слушаем их и не бережем себя, а в конце концов, когда к

нам приходят беды, о которых нас предупреждали, как можно осмелиться поднять голову и просить Всевышнего: Выпусти нашу душу!

А если уж просить — то, только ощущая и осознавая, что милосердие Творца бесконечно, и мы не предъявляем никаких претензий и никаких требований, ни по закону, ни с учетом «смягчающих обстоятельств», а просто — абсолютно без причины. Это и есть то самое чувство и форма молитвы, приходящей в полном смирении и покорности: только лишь в надежде на бесконечное милосердие, без малейших заслуг или прав на что-либо — совершенно «ни за что».

Комментаторы Торы приводят такой мидраш: когда Моше поднялся на Небо, Всевышний показал ему сокровищницу. Моше спросил: «Владыка мира, для кого это?» Ответил Всевышний: «Это для трудящихся над Торой» Показал ему Всевышний другую сокровищницу, Моше спросил: «Для кого это?» Ответил Всевышний: «Для тех, кто делает добрые дела, помогает другим людям». И так Всевышний показал ему множество разных сокровищниц, объясняя, что для кого предназначено. В конце Всевышний показал ему сокровищницу, у которой просто не было границ. Когда Моше спросил, для кого она предназначена, Творец ответил: «Это — ничем не заслуженные дары!» Когда попросил Моше в заслугу Торы, и ему не дали, тогда он сказал: «Я не прошу ничего, кроме самого великого сокровища!», как сказано: «И стал я умолять...» (имеется в виду мольба о бескорыстном даре). Сказал Всевышний: «Не зря говорят, что лучше впустить в дом змею, чем человека, обладающего глазами!»

Нужно понять, почему сокровищница незаслуженного дара больше любой другой сокровищницы? Дело в том, что любое другое богатство ограничено размером заслуги, необходимой, чтобы получить его. Например, сокровищница, предназначенная для трудящихся над изучением Торы: каждый, кто учил Тору, получит богатства из нее в количестве, соответствующем его уровню труда над Торой. Получается, что

несмотря на то, что он удостоится огромного богатства, в любом случае, поскольку ему отмеряют столько, сколько он трудился — это количество будет ограниченным. Но из сокровищницы бескорыстного дара, поскольку человек получает не по заслугам, а бесплатно — выходит, что со стороны получателя нет никакого ограничения. Точно так же и в нашем мире: когда человек дает другу подарок, что определяет размер и качество подарка? Степень доброты и возможностей дающего. То есть, чем богаче и добрее дающий, тем больше и ценнее его подарок. Само собой, очевидно, что у сокровищницы незаслуженного дара, принадлежащей Творцу, чьи возможности и доброта бесконечны — нет никаких границ.

Пойми глубину этого качества: когда мы говорим, что сокровища, получаемые посредством хинун (т.е. просьбы о “незаслуженном” даре), безграничны, речь не только о большом благе, которое дает Всевышний, когда он дарует его в рамках мольбы. Более того: нет конца или границы самой по себе силе давать через мольбу, т.е. сила этого качества в том, чтобы давать, даже когда это абсолютно незаслуженно — без тени какой-либо заслуги и без любой, самой слабой причины, по которой человек был бы достоин получить. Даже если есть множество причин не давать человеку, то есть множество его грехов, даже если он грешил просто бесконечно, и в таком случае он сможет получить подарок из сокровищницы незаслуженного дара.

Тем не менее, и у этой сокровищницы есть ограничения и условия, при которых можно получить из нее, как сказано: Вэ-ханоти эт ашер ахон — “И помилую тех, кого помилую” (мы видим, что слово “помилую” имеет тот же корень, что и хинун — прим. ред.) — т.е. не любого человека, ведь, в конце концов, и у этой сокровищницы есть врата, а у врат есть ключ, который их открывает. Как приводится здесь, ключ к этой сокровищнице милости — это молитва и хинун — мольба.

Здесь есть два момента: во-первых, это само по себе форма и выражение молитвы,

т.е. просьба о незаслуженном даре, а во-вторых — это еще и установленный закон в отношении молитвы в целом, что следует молиться в форме мольбы, как сказано (“Пиркей Авот”, гл.2): “Когда ты молишься, пусть твоя молитва не будет чем-то постоянным [просто, чтобы исполнить обязанность], а проси, взывая к милосердию и умоляя (тахануним) Всевышнего сжалиться”. А в “Шульхан Арухе” (п.98) сказано: “Следует молиться, как нищий, который стоит на пороге дома, и умоляет помочь”. То есть, когда человек понимает, что у него самого по себе нет ничего, и он просто нищ и обездолен перед Творцом своим, и не полагается ни на свои деяния, ни на свои заслуги, а лишь на великое добро и благо Всевышнего, вот тогда-то ему и открываются богатства приязни и добра, превосходящие все другие богатства. Это качество и есть красота, великолепия и совершенство молитвы.

Честно говоря, это довольно просто: ведь если мы обращаемся к Творцу, полагаясь на свои заслуги (от добрых дел, которые совершили), то ведь большинство наших дел ничтожны [по сравнению с тем, что Творец требует от нас], и “в чем преимущество человека над скотиной, и все — тще-

та”. Но если мы приходим с утверждением: “Окажи нам помощь ради Твоего Имени и Добра Твоего, ведь Ты — милостивый и милосердный”, то это — настоящая “претензия”, на которую нечем ответить. Поэтому, само собой разумеется, что Всевышний обязательно пожелает помочь, ведь на самом деле Его добро и благо — беспредельны, и никогда не было и не будет ничего, что могло бы преградить дорогу Его добру или ограничить его. Именно с таким настроем следует (по алахе) приступать к молитве перед Творцом трижды в день. То есть, не только из обязанности выполнять постоянный порядок, установленный нам мудрецами, а молиться, умоляя Всевышнего помочь во всех проблемах, и восполнить все недостатки, как нищий на пороге, умоляющий о незаслуженном даре, и вовсе не полагающийся на какие-то свои дела, заповеди или заслуги — а только на великую доброту и благодеяние Всевышнего, благословен Он.

Как замечателен язык мидраша: Всевышний “пожаловался”, что Моше “стащил” у Него эту тайну, это как если бы человек сказал: “Ведь он стащил у меня этот ключ — теперь ему все доступно, он может опустошить мне весь дом!”

НАШИ МУДРЕЦЫ

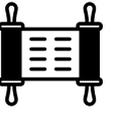
КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ О РАВЕ ИЦХАКЕ ЗИЛЬБЕРЕ.ВЗВЕШИВАТЬ

РАВ АВРААМ КОЭН

Его определения были: «порядочный человек», «это неблагородно», «по-совести», «подлый», «красиво», «предатель», «по-человечески» и т.д. Например, как-то один человек при всех признался, что он не знает, о чём его спрашивают, и рав Ицхак сказал: «Смотрите, он честный, не боится признаться, что не знает. Он — честный».

Казалось, что эти его оценки и определения имеют общечеловеческие ценности — но это было и так, и не так. Он смотрел на всё глазами Торы.

Очень показательно, какие отрывки он особенно любил учить с учениками. Несколько раз мне довелось слышать, как он читал и комментировал 31-ю главу Кицур

Шулхан Аруха: чтобы во всех своих обычных действиях человек направлял свои мысли «лэ-шем Шамаим» — для Б-га.

Он читал и комментировал:

— Нет необходимости говорить, что нельзя кушать некошерную еду. Но когда кушаешь кошерную, не набрасывайся на неё как животное, а ешь с мыслью о том, что надо поддержать тело. И есть такие особенные люди — аншей а-маасэ, которые перед едой говорят: «Я хочу сейчас есть для поддержания здоровья и сил, чтобы служить Творцу».

Его прерывали:

— Рав Ицхак, кто такие «аншей а-маасэ»? Кто эти люди?

А он продолжал:

— И спать надо не для удовольствия, а для пользы. Знаете, когда я это хорошо понял? В Ташкенте мне пришлось работать в цеху, где опускали в серную кислоту металлические пластины. Работа была такая вредная, что в цеху выдавали бесплатно три литра сгущённого молока на человека в месяц. Я приходил домой, садился заниматься с сыном — глаза сами закрывались, и я ничего не видел! Видимо, это была реакция на отравление. Приходилось ложиться поспать пол часика, чтобы быть в состоянии

учить Тору с сыном, — это называется сон для Торы.

— А с женой? Про запрещённое мы не говорим. Но вот она твоя жена, всё можно, всё разрешено. Как с ней надо быть? Даже если ты молишься, чтобы были сыновья — хорошие, красивые, сильные — и то в этом нет пользы. А как? С мыслью о том, чтобы дети были Б-гобоязненные. В Ташкенте я наблюдал за детьми одного моего знакомого. Когда у них было немного свободного времени, они просто так не вертелись — учили Тору, читали Теилим... Я к нему приставал — почему у тебя дети такие? Долго приставал. Он признался, что всегда, когда был с женой, думал только об одном — чтобы дети были «ирей шамаим».

Он заканчивал:

— В общем, должен человек в своём сердце взвешивать каждую вещь, каждое действие, к чему оно ведёт? К хорошему, для пользы Б-гу, — пусть делает, если нет — пусть не делает.

Раби Йеуда аНаси перед смертью поднял свои пальцы к небу и сказал: «Известно, что я не получал удовольствия от своих рук, а только лэ-шем Шамаим».

И рав Ицхак поднимал руки вверх и не опускал их, пока все ученики не посмотрят — так, именно так делал Ребе.

ЖИВАЯ ТОРА

Рассказывает р. Яков Лернер

Он был очень благородный человек. Благородный, чистый. Живая Тора. Сегодня можно встретить религиозного человека, а тот не на высоте — может нагрубить, нахамить... Реб Ицхак был совсем другой.

Ему не надо было говорить:

— Реб Ицхак, этого никому не рассказывайте!

Почему? Потому что в Торе так написано. В Шульхан Арух написано: если я не сказал вам «идите и рассказывайте», так нет права рассказывать.

Если надо было уступить — он уступал.

Однажды я увидел его в очереди. Там кто-то кричал:

— Дайте мне! Я здесь стоял!

А он пропустил очередь и стоит, молчит...

Реб Ицхак своим поведением учил больше, чем уроками. Он был живой Торой.

Когда работали на советском производстве — он работал очень быстро, и очень аккуратно, и лучше всех, и быстрее всех — и это то, как написано в Торе. И все старались работать, как он, — на совесть. А потом делали перерыв на обед, и все учили Тору.

В субботу на третью трапезу он всегда был у нас в хабдской синагоге. Излагал все ясно, спокойно, просто. Без всяких выкрутасов. И поэтому его все слушали. Объяснял подробно. Если неясно — задавайте вопросы! Я знаю конкретно, что написано, что сказано. А все эти секреты — каббалот-хасидот — спросите у других. Так он говорил. Не хотел влезать в высокие материи, чтобы не запутать других.

Он всегда приводил примеры из Талмуда, из Устного учения, и лишнего слова не добавлял. Учил аккуратно, ясно, стараясь не вставлять своих комментариев.

И теперь, когда у нас в синагоге учат мишнаёт, делают, как он. Как говорил рав Ицхак, не добавляя к тому, что написано.

Главное его качество — он родился выполнять заветы Б-га. Это он знал. Во всех его действиях имел значение только вопрос: что Б-г от этого «выиграет» или «проиграет». И он взвешивал, решал, что важнее, — с одной стороны, я не выполню закон в самом строгом варианте, с другой стороны, обижу кого-то. И вот он решал в соответствии с тем, что написано в Торе, — что важнее.

То, что знаю — говорю. То, что не знаю, не говорю, — как реб Ицхак.

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

ХОЧЕШЬ УЗНАТЬ, КАК ОТНОСИТСЯ К ТЕБЕ ТВОРЕЦ, ПОСМОТРИ, КАК ОТНОСЯТСЯ К ТЕБЕ ЛЮДИ

РАВ НАТАН АГРЕС

Для полноты рассмотрения вопроса давайте ознакомимся с первоисточником (Авот 3:10~13): «Если люди довольны человеком, то и Вездесущий доволен им; а если люди недовольны человеком, то и Вездесущий им недоволен».

Мишна представляет нам причину и следствие — отношение людей и отношение Всевышнего. Однако, мнения комментаторов разошлись, что именно является причиной, а что — следствием.

Рабейну Йона объясняет, что первое приводит ко второму, т.е. любовь Творца — это производная от отношений человека с окружающими.

А Раши трактует наоборот: отношение людей — это следствие отношения Вездесущего. Т.е. то, что человек находит милость в глазах других, свидетельствует о милости, которую он нашел в глазах Творца.

Таким образом, получаем две совершенно разные трактовки, которые, как выяснится, совершенно не противоречат друг другу. Спор комментаторов касается только интерпретации данной мишны, но по сути, Раши и Р.Йона согласны друг с другом.

По мнению Р.Йоны мишна сообщает нам, что для обретения милости в глазах Всевышнего не достаточно ограничиться соблюдением заповедей бен адам леМаком «между человеком и Б-гом» — таких как Суббота, Кашрут, Молитва и т.п. А необходимо соблюдать также заповеди бен адам лехаверо, т.е. обязанности, относящиеся к другим людям. Но и здесь не достаточно только «не навредить» другим, а нужно прийти к состоянию, когда люди будут

довольны человеком. Необходимо достичь любви и уважения людей, посредством многочисленных добрых дел, помощи нищим и слабым, прямоты в имущественных вопросах и благородного поведения.

Если же человек пренебрегает своими обязанностями по отношению к другим, и ведет себя недостойно — о нем говорит мишна: «когда люди недовольны человеком, Вездесущий тоже им недоволен». Более того, чем больше такой человек изучает Тору и соблюдает заповеди в области «человека и Бога», тем больше он оскверняет имя Всевышнего! Ведь что скажут про него люди — «Учится, соблюдает, и при этом так себя ведет! Так зачем же Всевышний дал Тору, если она приводит человека к такому поведению!». Осквернение имени Б-га (хилуль аШем) — самое страшное прегрешение в Торе, а освещение Его имени — самая большая заповедь, в этом — цель всего мироздания! Путь к прославлению имени Творца лежит только через подобающее отношение к окружающим, причем к неевреям не в меньшей мере, чем к евреям. О человеке, освящающем имя Всевышнего, сказано (Ишаяу 49:3) “И сказал мне (Б-г): ты слуга мой Израиль, которым буду гордиться Я!” (см. Йома 86а).»

Теперь рассмотрим мнение Раши.

Любовь и симпатия окружающих — это свидетельство особого расположения в глазах Б-га. Талмуд (Сука 49б) приводит подтверждение этому из слов Писания (Теилим 103:17): «А милость Б-га во веки к тем, кто боится Его», кроме простого смысла, что Б-г особо милует праведников, имеется в виду также, что Он дает им милость в глазах других (см. Мааршо там). Поэтому

сказали мудрецы: «Каждый, кто находит особую милость (хен) в глазах людей, известно, что он богобоязненный». А в книге Притч царя Шломо сказано (Мишлей 16:7) «Если угодны Господу пути человека, даже враг его смирится с ним».

Комментаторы подчеркивают, что связь между отношением людей и отношением Всевышнего не внешняя, как может показаться, а внутренняя. Т.е. это не просто сторонняя «награда» за соблюдение заповедей, а прямое следствие от «чувств» Творца.

Так пишет Маараль: «Сказано у пророка Йехезкеля (36:27) “А Мой дух Я помещу среди вас”». Т.е. душа и чувства человека — это часть духа и чувств Б-га.

Таким же образом пророки получили от Моше пророческий дух, согласно сказанному (Бемидбар 11:17): «И Я отделю от духа, который на тебе...». И дух людей — это тоже переданная людям часть

Б-жественного духа, так что душа человечества и Б-жественный дух прочно связаны. Поэтому если люди довольны человеком, то и Вездесущий доволен им: ведь чувства людей возникли из чувств Б-га!”.

Но, здесь возникает Ваш правомерный вопрос: на каких именно людей следует обратить внимание? Ведь нас окружают совершенно разные люди, и их отношение тоже зачастую совершенно разное.

Комментаторы, занимаясь этим вопросом, приводят высказывания Талмуда, на первый взгляд противоречащие словам мишны. В трактате Песахим (49б) сказано: «Велика ненависть простолюдинов (амей аарец) к мудрецам Торы, больше чем ненависть народов к евреям!» (несложно провести параллель с отношением светской прессы к религиозному обществу в Израиле). Так что же, из ненависти к мудрецам следует заключить, что Всевышний ими не доволен?

В трактате Кетубот (105б) говорится, что если люди слишком любят городского раввина это не говорит о его достоинстве, а как раз наоборот — скорее всего он просто не укоряет как следует свою общину. Но ведь согласно словам мишны, хорошее от-

ношение людей говорит о том, что Всевышний доволен им?

Ответ напрашивается сам собой — мишна говорит о людях, хорошее или плохое отношение которых нельзя объяснить естественными причинами. Ненависть злодея к праведнику, простолюдина к изучающему Тору исходит от природы противостояния добра и зла, глупости и мудрости. Поэтому такая ненависть или недовольство не могут послужить показателем отношения Всевышнего. То же самое по отношению к любви окружающих — если она вызвана добрыми делами человека, тогда это не только показатель любви Всевышнего, но и ключ к ней, как говорилось выше. Но если причины хорошего отношения других лежат в иной плоскости — они льстят человеку или просто боятся и т.п. тогда, понятно, что не о такой симпатии говорит мишна.

Отсюда первый вывод: если мы хотим проверить, как относятся к нам Наверху, следует обратить внимание на отношение таких людей, симпатию или антипатию которых нельзя объяснить естественными причинами (по комментарию Миркевет аМишне и др.).

Однако и в этой группе зачастую трудно обнаружить единое мнение, одни любят другие не очень..., так как же быть?

В книге Мидраш Шмуэль сказано, что все зависит от отношения большинства! Он приводит этому два интересных доказательства. Всевышний обещал Аврааму (Берешит 12:3):

«И благословлю Я благословляющих тебя, а проклинающего тебя — прокляну». Слово «благословляющих» использовано во множественном числе, тогда как слово «проклинающего» в единственном. Это говорит о том, что Авраам будет любим и почитаем большинством людей, но будут у него и единичные ненавистники, на мнение которых не следует обращать внимание.

И второе доказательство из сказанного в конце свитка Эстер (10:3) про Мордехая, героя Пуримских событий: «Мордехай-иудей был вторым (после) царя Ахашвэроша, и великим среди Йеудеев, и любимым у

множества братьев своих, добиваясь добра народу своему и говоря ко благу всего рода своего». Слово «множество» (ров) можно понимать и как большинство, как и объясняет Талмуд (Мегила 16б), что некоторые мудрецы отдалились от Мордехая.

Но, тем не менее, оценка личности Мордехая зависела от отношения большинства.

С Б-жьей помощью мы прояснили слова этой мишны, и дай Б-г, чтобы также сумели водворить их в жизнь.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ПЕЙСЫ И ШЛЯПЫ?

МИРЬЯМ КЛИМОВСКАЯ

А как же моя неповторимая индивидуальность?

Почему соблюдающие евреи одеваются одинаково? К чему такая «квадратность»? Ведь можно выглядеть уважительно в белом костюме и без шляпы? Почему не оставлено места для индивидуальности?

В качестве предисловия приведём две истории из не очень далёкого прошлого нашего народа.

Начало 19-го века. В самом разгаре царствование Николая I — того самого, что издал указ о кантонистах. Этот страшный указ затмил собой бесконечную череду других, порождённых неутомимой фантазией деспота и его приближенных. Один из них — запрет на... ношение традиционной еврейской одежды, бороды и пейсов. За неподчинение — Сибирь и арестантские роты. Солдаты и полицейские, радуясь «непыльной» работе, ловят евреев за длинные лапсердаки, состригают пейсы, срывают с женщин парики. А евреи? Всеми силами стараются спастись. Откупаются огромными взятками, прячутся по домам, закрывают бороды платками и молятся об отмене указа. Середина 20-го века. Мир обезумел. Нацистское чудовище властвует над большей частью Европы. Евреи, избитые, ограбленные, униженные, заперты в гетто. И на них сыплются указы, один бесчеловечнее другого. Среди них — запрет на ношение бороды и пейсов. За неподчинение — смерть. Многие евреи вздыхают — «опасность для жизни» — и со слезами сбрасывают бороды. Но есть целые группы, в частности, молодых гурских хасидов, — которые про-

возглашают: это — «Гзерот а-шмад» — попытка покончить с еврейством, нельзя соглашаться; умрём, но не сдадимся! — и прячутся в бункерах, где продолжают учить Тору, делясь друг с другом скудной едой, и сохраняют свой еврейский вид.

Что заставляло евреев во все времена отчаянно бороться за сохранение специфически еврейского облика? И почему этот облик так раздражал ненавистников евреев?

Есть галаха — еврейская одежда должна отличаться от одежды окружающих народов. Так, чтобы еврея было видно издали. Но одинаково ли? Хасиды разных течений и потомственные «йерушалми» свято хранят аутентичный облик своих дедов, сформировавшийся за сотни лет. Знающие люди по цвету чулок, материалу халата и форме штраймла могут безошибочно определить: это йерушалми, это хасид такого-то адмора, это бахур, а этот уже женился. А одежда «литовских» евреев сильно отличается от хасидской и больше напоминает европейскую, но всё-таки резко выделяется из окружающей разношёрстной толпы. Некоторым поборникам «индивидуальности» похожая одежда «харедим» напоминает армейскую униформу. Нас не обижает эта аналогия, наоборот, кажется очень удачной. Еврей верный Торе знает, что наша жизнь в этом мире — бесконечная война со своим дурным началом — ецер ара. Это — индивидуально, а вместе еврейский народ сражается (в идеале) за прославление имени Вс-вышнего. Как солдаты разных видов войск носят свою

особую форму, так и верующие евреи носят особую форму, которая разнится от одного течения к другому. В каждом из них сражаются с общим врагом — силами нечистоты, своим особым видом оружия: где больший упор делается на изучение Торы, где-то — на молитву. Одинаковая форма позволяет солдатам узнавать друг друга издали, дисциплинирует и помогает более эффективно бороться с врагом. Потому-то вид еврея так раздражает антисемитов, которые хотели бы, чтобы Имя Творца не присутствовало в этом мире.

Во времена Бейт а-Микдаша одинаковую форму носили коаним и левиты, состоящие на действительной службе в Храме, коаним — свою, левиты — свою. Сейчас, когда Бейт а-Микдаш разрушен, каждый еврей, верный Торе, состоит на действительной службе — приближении Геулы, Избавления. К сожалению, нас мало, а враг всё атакует. Каждый воин на счету. Во время войны, если солдат снимет форму и скроется в толпе, его сочтут дезертиром, как бы он ни оправдывался...

Несколько слов об индивидуальности. Всем знакома поговорка: «Встречают по одежке, а провожают — по уму». Если понимать «ум» в более широком смысле — как личные качества каждого человека, то понятно, почему «провожают по уму». Чтобы хорошо узнать человека, надо провести с ним некоторое время, поговорить, испытать его в различных ситуациях. Тогда нам будет видна его индивидуальность. Но «встречают по одежке». Внешний вид человека выражает то, что можно о нём узнать с первого взгляда. Например, какие убежде-

ния он разделяет (насколько они глубоки — это уже вопрос его «индивидуальности»). Внешний вид еврея выражает его верность идеалам Торы и готовность следовать за ними при любых обстоятельствах. Как минимум — желание, чтобы его воспринимали именно так. Это — исключительная индивидуальность еврейского народа как одного целого.

А как же личная индивидуальность каждого? Наша задача — принести в мир свет Вс-вышнего. Для этого нужно максимально очистить свою душу от посторонних примесей. Моше Рабейну удостоился принести Тору народу Израиля тем, что полностью очистил себя от всяких примесей и стал чистым проводником воли Вс-вышнего. Для этого ему понадобились долгие годы напряжённой индивидуальной духовной работы. Каждый из нас стоит перед индивидуальным полем работы над собой. Ему необходимо выкорчевать свои индивидуальные сорняки и колючки и вырастить свой индивидуальный урожай.

В заключение несколько слов поборникам «индивидуальности в одежде». Можно спросить, готовы ли они выйти на улицу в таком «индивидуальном» наряде, что все прохожие остановятся, разинут рты, а потом будут долго крутить пальцами у виска? Если да, то дальнейшие вопросы, конечно, отпадут. Но, как правило, большинство людей одеваются (или раздеваются), как принято в кругу, к которому они себя причисляют. Еврей в белом костюме (в наше время), может быть, будет «уважительно» выглядеть, как голливудская звезда или финансовый воротила из Далласа, но не как еврей,

который стремится выполнить волю Творца. Как правило, люди, слишком много думающие о своей внешности, стремятся копировать кого-то более преуспевающего,

чем они сами. Мы же, озабоченные своим внутренним ростом, стараемся подражать нашим мудрецам и праведникам — их молитве, учёбе Торы и повседневным делам.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ СВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО ОТ РЕЛИГИОЗНОГО?

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

Что ни говори, а в современном мире, главным идолом человека является он сам, человек. В наше время показаться «слабым» и «жалким» - непростительный «грех». Если у вас тощий кошелёк, если ваша машина не выдаёт рекордный старт с места, если ваша майка не сверкает жеманно подмигивающим ярлычком модного бренда, если вы не в курсе самых последних всемирных сплетен, вы ощущаете себя несчастным и отсталым. Вам кажется, что все на вас смотрят – а таки смотрят – и неосознанно фыркают: вот же увалень. Мы привыкли дышать туманом, напускаемым другими, добавляя к нему свою толику. Мы живём не тем, чем хотим жить, а тем, что диктует безликая вереница прохожих под нашими окнами. Мы почему-то привыкли считать оригинальным самое, что ни на есть, заурядное, только потому, что оно соответствует всем критериям, нанизанным на наше сознание шумом толпы. Вы знаете, чем, на мой взгляд, отличается светское общество от религиозного? Светские изо всех сил пытаются выделиться внешне, но весьма стереотипны в своём внутреннем восприятии окружающего мира, поскольку смотрят на этот мир сквозь призму избёванных интернетно-журнальных штампов, навевая ассоциа-

цию об эдаком вкрадчивом идолопоклонстве.

Религиозные - напротив. Их нарочитый внешний конформизм, как строгой рамкой, очерчивает мягкое, осознанное восприятие мира, таким, каким он был создан Творцом, ибо любой внешний идеологический шум, искажает чистое восприятие Б-жественной гармонии.

Религиозное видение мира искренней и проще, словно взгляд ребёнка, который расставляет вещи вокруг себя в наиболее естественный порядок. Мы часто заботимся не о сути, а лишь о витиеватой форме. Мы рассыпаем наше восприятие на несопоставимые фрагменты, каждый из которых – результат очередного неосознанного, чуждого культа. Мы режем свою душу так, словно это кусок жёлтого, продырявленного сыра, забывая, что она – душа - живой единый организм.

Это и есть то идолопоклонство, те заблуждения и ошибки, от которых предостерегает нас Тора, которые столь серьёзны и злободневны, что мы напоминаем о них себе дважды в день в молитве «Шма». Это идолопоклонство никуда не делось, оно живо, пока живы мы или пока не придёт Избавление.

УЛЬТРАОРТОДОКСЫ

Р. АЛЕКСАНДР АЙЗЕНШТАДТ

Наверное, вы слышали о существовании ультраортодоксальных евреев. А может быть, даже знаете, что они относят себя к разным религиозным течениям, сформировавшимся внутри общей еврейской традиции: сефардам и ашкеназам, хасидам и меснагидам. Возможно, вы видели их в Израиле, Америке или Европе в черных шляпах или меховых штраймлах, длинных куртках или просто строгих темных пиджаках. Одежда ультраортодоксальных женщин также имеет свои особые признаки: закрытые платья или длинные юбки приглушенных тонов, парики, или специальные платки, или шапочки, полностью закрывающие волосы. Их вид всегда резко отличается от облика окружающих. Удивительно, но среда абсолютно не влияет на них, хотя часто они живут в самых крупных городах мира: Лондоне, Нью-Йорке, Москве, Париже и Цюрихе.

Ультраортодоксов еще называют традиционными евреями, потому что своим образом жизни они продолжают традицию, в соответствии с которой жили их родители, дедушки и бабушки. Передача традиции следующему поколению – это действие сознательное, движимое собственным выбором, желанием сохранить и передать законы жизни прадедов новому поколению.

Многие представляют себе, что в еврейской религиозной семье дети воспитываются в духе традиции и в сознательном возрасте по инерции свято следуют ей и передают своим детям. Если бы это было так, то сегодня в мире жили бы многие десятки миллионов религиозных евреев. Однако известно, что численность традиционного еврейского населения в мире во много раз меньше.

Как же это происходит в жизни? Многие дети религиозных родителей сознательно выбирают традиционный образ жизни и передают его законы следующему поколению. Есть и другие. Молодой парень или де-

вушка, родившиеся в ортодоксальной семье в Иерусалиме или Нью-Йорке иногда довольно легко отходят от традиционного образа жизни частично или полностью. Они покидают этот корабль. Были сложные исторические периоды, когда очень много молодых людей из религиозных семей переставали следовать еврейской традиции. Но в то же самое время многие оставались внутри ее и держались за Тору при любых условиях.

Понять мотивы, заставляющие человека сохранять верность Торе – значит понять ультраортодоксов, понять, как они мыслят, и что они чувствуют.

Например, в Нью-Йорке ультраортодоксы живут несколько столетий, и за это время полностью абсорбировались в окружающей среде. Они селятся обычно в отдельных кварталах, но работают в разных городах страны.

Вы можете встретить их повсюду в Америке. Их американская ментальность, с одной стороны, такая же как у любого жителя США. С другой, в религиозных евреях несомненно есть что-то отличное. Это отличие – связь с Творцом. Его суть можно легко описать: «Мы, религиозные евреи, наши дети, наше имущество несем на себе имя Творца, а в сознании – понимание того, что еврейский народ со всеми своими слабостями и проблемами – это избранный народ, народ Торы, народ Вс-вышнего». И для парня или девушки из еврейской семьи уйти от традиции – это значит уйти от Творца.

И все-таки некоторые под влиянием фейерверка искушений уходят. Есть и другие. Проанализировав и осознав суть вещей, они остаются и продолжают традицию отцов. А третьи приходят извне – дети четвертого и пятого поколения евреев, отошедших от традиционного еврейского образа жизни.

ЗАЧЕМ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ОРТОДОКСАЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ?

РАВ ЭЛЬЯКИМ ЗАЛКИНД

Тот, кто «при необходимости» умеет выгодно обмануть, а иногда и предать свои принципы, или, что еще проще, их не имеет, зачастую лучше устраивается в жизни. А если он иногда умеет и украсть, то живет, как правило, богаче. И т.д.

Но критерием нашего поведения является не более устроенное существование, а следование Истине. Ведь Творец мира дал нам именно эти законы, чтобы мы жили по ним, а мы приняли их к исполнению и, вот, исполняем. Что же может здесь мучать? А то, что иногда это, как Вы говорите, не совсем вписывается в «глобализированное» общество, так что? Если общество не знает законов, на которых зиждется мироздание и которые открыл нам Сотворивший его, — как говорится, это не наша проблема, а проблема общества. Ведь в мировой истории было много обществ, которые уже исчезли, зачахли или заблудились и сняли маску благополучия и гуманности, — мы же продолжаем жить по нашим законам, как хочет того Властелин мира и как мы Ему обещали.

Таким образом, всё зависит от точки отсчета, от ответа на вопрос: кто я? чего ищу? для чего я здесь? Если в основе всего — выгодное устройство, удобство, успех в этом мире, — действительно, заповеди и устои могут казаться «помехой». Но если человек ищет истину, смысл, не исчезающий с погребением, ищет настоящий Источник и Замысел и находит их, если осознает, что он — что-то большее, чем тело и «культура», — тогда что ему до встречающихся порой «неудобств», кажущихся другим помехой. Однако человек, принимающий решение о том, кто он, должен знать: если он выбирает лишь этот мир, — большего не получит. Если же выбирает истину, свой глубинный Источник и суть, — найдет их. Во всём «мера за меру». Но, кроме всего этого, само представление о конфликте между полноценным соблюдением нашей Тради-

ции и жизнью в современном мире сильно преувеличено. Ведь ортодоксальные евреи во всех развитых странах — представители многочисленных сфер деятельности и профессий: учителя, врачи, ученые, разработчики, программисты, бизнесмены, адвокаты, художники, музыканты, писатели и т.д., а также раввины, знатоки, преподаватели Торы и изучающие Тору.

С тем, что Вы говорите об «уроках» истории, также трудно согласиться. Напротив, на протяжении всей истории еврейского народа, живущего среди других народов более 3500 лет, со времени прибытия семьи праотца Якова в Египет и до нашего времени мы видим одно и то же: если евреи сохраняли свою веру, — были уважаемы, и, даже если приходили времена гонений, — спасались. Но если пытались ассимилироваться — в конце концов оказывались ненавистными, их преследовали, убивали. В Египте благодарность египтян к евреям сменилась преследованиями и рабованием — после отмены обрезания; во времена Пророков евреи подвергались притеснениям окрестных народов каждый раз, когда склонялись к идолопоклонству; в Персии — см. события, предшествовавшие Пуриму. То же было и в изгнании. В Испании инквизиция выслеживала и подвергала жестоким казням тех, кто отказался от своей веры. И т.д., вплоть до Катастрофы европейского еврейства, семена которой были посеяны идеологией реформы, движением «приобщения» к культуре «просвещенных» народов. (Катастрофа миновала восточные страны, в которых подавляющее большинство евреев оставались верными своей Традиции). Тора, Традиция — источник нашей жизненности и силы, и если, не дай Б-г, евреи оставляли этот источник, становились как дерево, лишенное корня, земли и воды. Когда же мы верны Всевышнему, Он спасет нас и, даже проводя через испытания, хранит и приводит к истинной цели.

«БРИТ ЙОСЕФ ИЦХАК» — OBREZANIYE.ORG

Организация «Брит Йосеф Ицхак» была создана в 1989 году с благословения Любавического ребе в самом начале приезда «большой алии» из Советского Союза для оказания помощи и получения полной грамотной информации каждому обратившемуся. Мы проводим обрезания по всему миру и в любом возрасте, начиная с восьми дней и до 120 лет. Необходимое условие для проведения обрезания — предоставление документов, подтверждающих еврейство по материнской линии.

Наши услуги оказываются бесплатно.

Обрезание для младенцев проводит дипломированным моэлем, имеющим на это разрешение от Министерства Здравоохранения и рабанута Израиля, а также врачами. После обрезания осуществляется проверка ребёнка и снятие

повязки. От одного года и до 13 лет обрезания проходят под общей анестезией, а после 13 лет под местной.

После обрезания проводится послеоперационный уход до полного выздоровления. Более подробную информацию можно получить по телефону.

Написано в наших святых книгах, что Ишмаэль и его потомки в заслугу его обрезания в зрелом возрасте (13 лет), хотя оно было и не полноценным, получили возможность временного пребывания на Святой земле.

Заслуга каждого взрослого мужчины — сделать обрезание в более зрелом возрасте — лишает этой возможности детей Ишмаэля и ускоряет приход Машиаха!

Звоните: +9-725-24778084.

