

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «КИ ТИСА» 331 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА КИ ТИСА	3
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ	12
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	14
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ	16
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	23
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	24
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ	25
КНИЖНАЯ ПОЛКА	26
НАШИ МУДРЕЦЫ	28
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД	29
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	31
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ	32
КАЛЕНДАРЬ	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

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

С этого приношения началось строительство Мишкана. В отсутствие Моше (он, как вы помните, сорок дней и ночей находился на горе Синай) евреи изготовили золотого тельца, поклонились ему и принесли жертвы. Моше спускается с горы с двумя скрижалями, видит это и разбивает скрижали. Сорок дней молится Моше, чтобы евреи не были истреблены в пустыне за этот грех.

Б-г прощает евреев.

В этот шабат читают третью из четырех Паршиёт — Парашат Пара. Эту

главу всегда читают перед «главой о месяце» — Парашат Гаходеш. Если новомесячье Нисана приходится на субботу, то в этот день читают Парашат Гаходеш, а Парашат Пара читается в последнюю субботу Адара; в противном случае в последнюю субботу Адара читается Парашат Гаходеш, а Парашат Пара — на неделю раньше.

В субботу, когда читается Парашат Пара, из Арон Гакодеш достают два свитка Торы. По одному из них семь человек читают недельную главу; по другому мафтир читает отрывок из раздела Хукат книги Бемидбар, рассказывающий о «Красной телице».

Недельная глава Ки тиса

10-11 Марта

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	5:07	6:21
Хайфа	5:13	6:22
Москва	6:03	7:19
Ст. Петербург	5:07	6:21
Одесса	5:37	6:42
Киев	6:46	7:48
Рига	5:57	7:14
Берлин	5:43	6:54
Сидней	7:02	7:57
Нью Йорк	5:39	6:39
Атланта	6:23	7:20
Бостон	5:26	6:28
Торонто	5:59	7:02
Лондон	5:40	6:48

ВЕБИНАРЫ ZOOM

четверг, 9 марта

- 10:00 AM Р-т Хава Куперман: Недельная глава «Ки Тиса»
- 7:00 PM Р-т Фрима Гурфинкель: За что объявляют бойкот?
- 8:00 PM Рав Бенцион Зильбер: Недельная глава Ки тиса
- 9:00 PM Р. Шимшон Даниэль Изаксон: Секреты похоронных братств
- 10:00 PM Мирьям Злотник: Наши внутренние убеждения: энергия или разрушения.

пятница, 10 марта, 30 дней до пейсаха начинают учить законы праздника

- 11:00 AM Рав Бенцион Зильбер: Законы и обычаи Песаха. Урок 1

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА КИ ТИСА

СТРОИМ МИШКАН РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

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

Слово «трума» — «пожертвование» (если вы помните, так называлась одна из предыдущих глав) происходит от слова «леарим» — «поднять, отделить». Пожертвование — это то, что человек отделяет от своей собственности на святое дело. В первых трех стихах главы «Трума» (25:1—3) слово «трума» повторяется трижды, что указывает на три жертвования. В первый раз евреи дали по полушекелю, когда их считали. Из этих полушекелей, принесенных 603 550 людьми, были изготовлены серебряные подножия, в которые вставлялись бревна для стен Мишкана и столбы для разделяющей завесы. Во второй раз

каждый еврей дал по полшекеля на приобретение жертвоприношений и всего остального, необходимого для службы в Храме. В третий раз каждый давал собственно на строительство Мишкана, и здесь участие не было одинаковым; каждый давал, что имел: кто — голубую шерсть, кто — лен, кто — золото, кто — серебро.

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

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

Собранные по всей стране полушекели хранились в специальном помещении. Ког-

да надо было взять оттуда деньги, посылали за ними кохена. Процедура извлечения денег была продумана до мелочей.

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

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

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

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

Раби Шломо ha-Леви Алкабец (автор «Леха, доди, ликрат кала» — молитвы, которую мы читаем в пятницу вечером) говорит: «Каждый еврей, как бы праведен он ни был, — это только часть. Выполнение всех

заповедей Торы (мы уже говорили об этом при разборе главы “Итро”. — И.З.) невозможно в одиночку. Все евреи вместе — одно целое, каждый в отдельности — только часть».

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

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

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

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

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

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

ковыйный (т.е. упрямый. — И.З.) ты...» (33:1—3).»

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

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

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

Мне вспоминается несколько случаев, неплохо иллюстрирующих это утверждение. На крупном военном заводе оптических приборов под Казанью «ходил в начальниках» один верующий еврей. Всю жизнь он в субботу вертелся по цехам, не работая и не подписывая бумаг. Во время войны он очень многих устроил на работу, обеспечил жильем. Один из тех, кому он помог, и рассказал мне историю, которой был очевидцем. Завод нуждался в каком-то редком сплаве. Требовалось решение Министерства обороны. Приехал представитель из Москвы, состоялось заседание (в

пятницу вечером), в качестве представителя от завода выступил этот еврей и убедил всех, что сплав заводу необходим. Представитель из Москвы сказал: «Ладно, отпустим вам этот сплав. Пишите заявку, я подпишу». Мой рассказчик, который успел заметить, что этот еврей не пишет в субботу, подумал: «Как он выкрутится? Тут и директор завода, и все начальство...» Что ответил этот «коммунист»? — «Я думаю, вы лучше меня сформулируете». Москвич вскипел: «Что вы ерунду городите! Вам надо — вы и пишете, а я подпишу». Наш еврей: «Пишите вы». И так несколько раз, пока москвичу не надоело. Он написал и подписал. Имя этого еврея, благословенна его память, — Борис Соломонович Сафьян.

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

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

ТЕЛЕЦ И ТАНЦЫ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

В нашей недельной главе сказано: «И было, когда он (Моше) приблизился к стану и увидел тельца и пляски, возгорелся гнев Моше, и бросил он из рук своих скиржали, и разбил их под горою» (32, 19). Непонятно.

Когда Моше был на горе, Всевышний сказал ему: «Ступай, сойди, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли Египетской» (32, 7). Т.е. Моше уже знал о том, что случилось. Почему он не разбил

скрижали сразу, как узнал об этом? Что нового он узнал, когда спустился с горы? Почему разбил скрижали именно тогда? Сфорно объясняет это так:

Конечно, Моше знал, что евреи согрешили, сделали золотого тельца. Но когда он спустился, увидел не только тельца, но и пляски вокруг него. Евреи не только совершили преступление, но совершили его с радостью. Сама радость их придала преступлению значительно большую силу... Поэтому Моше и разбил скрижали. Итак, грех создания золотого тельца можно исправить. Но «пляски» в связи с его созданием — грех, который исправить намного тяжелей.

Ребе из Сохачева пишет в предисловии к своей книге Эглей таль:

Некоторые люди ошибаются, говоря о пути разума в изучении Торы. Они полагают: если человек получает радость и удовольствие от изучения Торы, то это не учёба во имя учёбы — это учёба ради собственного удовольствия. В действительности это ошибка. Всевышний велел учить Тору в радости — тогда слова Торы проникают в кровь человека и он привязывается к Торе всей душой.

Сказано в книге Зоар: и доброе начало (йецер тов), и дурное начало (йецер ра) человека возрастают от радости. Доброе начало — от радости Торы, дурное начало — от радости преступления. А если от радости

Торы растёт доброе начало человека, то радость — самое главное в заповеди изучения Торы.

Человек растёт от того, что «присоединяется» к Торе, становится единым с ней. И наоборот, радуясь нарушению, преступлению, человек «соединяется» с ним, становится с ним единым целым. Радость — та сила, которая способна «сдвинуть» нас, изменить в том или ином направлении.

С другой стороны, если человек понимает уровень заповеди, её ценность, знает, что такое мицва, то он не может не радоваться, выполняя её. Рав Пинкус поясняет это с помощью следующего сравнения: человек идёт по улице и находит кошелек, туго набитый купюрами достоинством в 200 шекелей. Если он поднимает этот кошелек с грустью на лице, значит, цена денег ему неизвестна.

Тот, кто знает, что такое мицва, знает, сколько «выигрывает», выполняя её, — не может не радоваться. И эта радость, в свою очередь, поднимает его выше и выше. Ари а-Кадош говорил: всё его великое знание в Каббале было достигнуто благодаря радости, которую он получал от мицвот.

Научиться испытывать радость от Торы и мицвот, научиться ощущать их истинную ценность — это, по большому счёту, единственная возможность жить полноценной еврейской жизнью.

КРАСНАЯ КОРОВА — ПАРА АДУМА

РАБИ ДОН ИЦХАК АБАРБАНЕЛЬ

Символика «Рыжей коровы» — заповеди о «Пара адума»

Рыжая корова представляла собой жертву за всю общину сыновей Израиля, которая очищала их от нечистоты мертвого тела. Без этого очищения они ведь могли осквернить Мишкан и святыни!

Когда Б-г пожелал обучить Моше и Аарона законам исполнения этой заповеди, Он предварил их словами «Таково правило

Торы...», и лишь затем раскрыл смысл этой заповеди.

Тем самым Б-г подчеркнул, что заповеди, которые Он намеревается дать относительно рыжей коровы, то есть, правильный способ обращения с ней, — это одновременно и правильный способ обращения с Б-жественной Торой в целом. Не имеется в виду, что суть Торы станет основой, из которой будут выводиться законы и принципы заповеди рыжей коровы, — в этом нет необходимости, поскольку все законы, связанные с рыжей коровой, известны и явно определены. Наоборот: то, как следует поступать с рыжей коровой, — это и есть то правило, в соответствии с которым следует подходить к Торе.

Именно поэтому фраза «Это — правило Торы...» предшествует фразе «Скажи сыновьям Израиля, и пусть возьмут для тебя...» Таким образом, у нас теперь нет необходимости менять части стихов местами и говорить, что на самом деле следует читать: «Скажи сыновьям Израиля: это правило Торы...», — как поступает Рамбан.

Понимать эти стихи следует вот каким образом.

Как Б-жественная Тора совершенна и не имеет изъянов, так и рыжая кровь должна быть совершенной и не иметь изъянов.

Как изучение Торы приносит человеку награду и в этом мире, и в Будущем, так как «плоды ее притягательнее червонного золота», так и эта жертва (а действия с рыжей коровой в определенном смысле напоминают жертвоприношение) приносит людям искупление, то есть, приносит прекрасные плоды.

Как человек, принявший на себя ярмо Торы, освобождается от ярма работы ради пропитания, поскольку «на Тору ига не накладывают», так и о рыжей корове сказано: «... на которую не накладывали ярма».

Как Тора требует для своего изучения прямой помощи Свыше, а совершенным знанием ее обладает только коэн, в силу сказанного: «Ибо уста коэна хранят знание, и Тору ищут из уст его», — так нужно обра-

щаться и с рыжей коровой: «... И передайте ее Элазару-коэну».

Настоящее изучение Торы требует уединения, отдаленности от общества, и о рыжей корове сказано: «... И выведет ее за пределы лагеря».

Как изучающий Тору и стремящийся к ней не может удовлетвориться внешним постижением и пониманием, а должен обратить внимание и на внутренние, тайные ее разделы, так и рыжую корову следует резать и вывести наружу ее кровь, которая раньше пребывала скрытой у нее внутри.

Человек, изучающий Тору, не имеет права предлагать слушателям в качестве слов Торы то, что не соответствует истине, а обязан трактовать ее лишь в соответствии с полученной им подлинной традицией; и кровь красной коровы тоже должна быть вылита «напротив Шатра Собрания», то есть, в направлении Ковчега Свидетельства, в котором лежит Тора (то есть, здесь выливание крови соответствует традиции, служащей истинной основой Торы).

При изучении Торы «сжигающие взмывают ввысь». Под сожжением здесь подразумевается упорное повторение слов Торы, постижение ее тайн с опорой на помощь мудреца, объясняющего ее. Писание называет разум «сжигающим», говоря, например, о духовных сущностях, природа которых — чистый разум: «Сжигающие стоят превыше него». И с рыжей коровой следует поступить так же: коэн должен повелеть, чтобы ее сожгли на его глазах. При «сжигании», то есть, при углубленном изучении Торы, необходимо самым тщательным образом изучить буквы и слова, чтобы раскрыть их явный и тайный смыслы. Так происходит и с рыжей коровой: Тора повелела сжечь ее кровь и мясо «вместе с отбросами», то есть, в этом сожжении должны быть объединены и самые лучшие, и самые малочленные части.

А чтобы это уподобление еще более бросалось в глаза, Б-г повелел сжечь вместе с тушей рыжей коровы кедровое дерево, взятое от самого высокого дерева на свете, траву эзов — самую низкую и пре-

зренную из всех трав, и нитку шелка, более ценную, чем презренный эзов.

При изучении Торы необходимо, чтобы все участники: и раввин, преподающий ее, и ученик, который ее постигает, и слуга, прислуживающий им, — обладали достойными чертами характера и были избавлены от всего отвратительного; так и в случае с рыжей коровой Б-г повелел, чтобы все участники действий с нею: и коэн, и слуга, сжигающий ее по указанию коэна, и тот, кто собирает затем ее пепел, — выстирали свои одежды, что соответствует исправлению черт характера, и вымыли водой свои тела, и лишь затем вошли бы в святой еврейский лагерь.

Тора очищает оскверненных и является истинной «водой жизни»; и пепел рыжей коровы требуется смешать с «водой жизни» (в материальном мире так называется вода из источника), и тогда он получит способность очищать оскверненных.

При занятиях святой Торой мудрецы должны очень внимательно относиться к своим словам, чтобы не допустить ошибки, поскольку «ошибка при изучении Торы засчитывается за сознательное преступление»; и в случае рыжей коровы тот, кто касается ее самой или ее пепла, становится нечистым и обязан совершить погружение в микве и очистить одежду.

Итак, стало ясно, что заповеди рыжей коровы представляют собой «правило Торы».

Именно поэтому Б-г благословенный, пожелав дать евреям эту заповедь, сказал: «Вот правило Торы...» Это означает: «Не подумайте отнестись к заповеди рыжей коровы и к ее смыслу небрежно! Знайте, что эта заповедь соответствует правилу Торы, то есть, тем правилам, которым необходимо следовать при изучении Торы!»

УРОКИ ЗОЛОТОГО ТЕЛЬЦА

РАВ МОРДЕХАЙ ВЕЙЦ

В тексте недельной главы «Ки Тиса» мы читаем: «И народ, увидев, что Моше долго не спускается с горы (задерживается с прибытием; в оригинале использовано слово “башеш”), подступил к Аарону (его брату) и потребовал: встань, сделай нам кумира, который шел бы перед нами, ибо Моше, что вывел нас из Египта, пропал, и неизвестно, что с ним» (Шмот 32:1).

Раби Йеошуа бен Леви комментирует этот отрывок на страницах Талмуда («Шабат» 89): перед тем, как подняться на гору Синай, чтобы получить там всю Тору, Моше Рабейну объявил народу, что вернется на сороковой день (не считая того дня, когда он отправился в путь). И даже указал время — в начале шестого часа сорокового дня. И не было бы проблем, — продолжает раби Йеошуа, — если бы расчеты еврейской общины не спутал Сатан. До наступления момента, обозначенного Моше в качестве

времени своего возвращения, он, Сатан, появился в еврейском стане и сказал, что назначенный срок возвращения уже истек.

Вначале никто не обратил на его слова никакого внимания. Тогда Сатан «показал» евреям сфабрикованную им картину гибели Моше. И это сбило сынов Израиля с толку.

Испугавшись, что они остались без лидера, люди толпой направились к Аарону, объявили ему, что шесть часов сорокового дня прошли, и потребовали, чтобы он сделал для них идола.

Тут возникает вопрос: откуда у раби Йеошуа столь точные данные о «шести часах»? Он объясняет, что слово «башеш» (в переводе со Святого языка — «задерживается с прибытием») в данном стихе можно прочесть как «ба шеш» («пришел шестой час»). На самом же деле Моше вернулся с горы

Синай вовремя. Евреи просто ошиблись, запутались в вычислениях.

Здесь следует отметить, что Сатану пришлось приложить немалые усилия для того, чтобы заставить народ Израиля свернуть с правильного пути — он должен был создать иллюзорный «видеоряд», иначе никто к нему не прислушался бы.

В сущности, это — модель воздействия на человека негативных устремлений, которые живут в нем самом (на Святом языке эти устремления обозначаются термином «йецер ара», который принято переводить на русский как «дурное начало»). «Йецер ара», как правило, пытается заглушить в человеке доводы здравого смысла. Ведь именно здравомыслие способно привести человека к Истине, а перед Истиной «дурное начало» всегда отступает.

Царь Шломо, мудрейший из людей сказал в Книге Мишлей: «Глупость — женщина безрассудная, шумливая и ничего не знающая». Сатан затуманил людям разум. И только тогда, когда ему удалось сделать это, они, в своем «безрассудстве», сбитые с толку, двинулись дорогой ошибок и нарушили Волю Творца.

Но мы не перестаем удивляться: как получилось, что люди, которым еще недавно довелось слышать Голос Всевышнего, которые пообещали у горы Синай подчиняться Его Воле, допустили столь грубую ошибку, создав золотого тельца?

Наши учителя объясняют, что сыны Израиля допустили такое нарушение потому, что не понимали «механизм» функционирования Системы Управления миром. У них не было стремления игнорировать повеления Всевышнего. Наоборот, они боялись, что без Моше не сумеют «удержать в своей среде» Шехину (Присутствие Творца). Т.е. изначально намерение их было лишь в том, чтобы попытаться заменить Моше золотым изваянием, которое, как они надеялись, станет «связующим звеном» между ними и Творцом.

Но если бы Сатану не удалось запутать их, то они не совершили бы ошибки. Так по-

чему же сыны Израиля все же поддались уловкам Сатана?

Чтобы это понять, нужно разобраться, что, собственно, представляет собой Сатан. Если объяснять грубо, то это некая духовная сущность, передающая в Центр Управления миром информацию о неправильном использовании человеком свободы выбора. По этой «линии связи» из Центра Управления в наш мир поступает «энергия», пробуждающая в людях «дремлющие» негативные устремления. Поэтому у Сатана есть еще одно название — «йецер ара». Иными словами, Сатан представляет собой еще и особый «энергетический источник», провоцирующий активность «дурного начала».

Если человек тверд в своих убеждениях и намерениях, он в состоянии победить «йецер ара», а победа помогает его душе подняться на более высокий уровень. И, наоборот, тот, кого одолевают сомнения, может проиграть битву с «йецер ара», а такое поражение наносит ущерб духовной сфере человека.

Принимая Тору на Синае, евреи испытали сильнейший эмоциональный порыв, но в сердцах некоторых из них еще оставалось место и для «авода зара» («чуждого служения», т.е. идолопоклонства). К сожалению, даже после пятидесятидневной подготовки далеко не все сумели подняться на тот духовный уровень, который требовался для получения Торы.

Моше Рабейну, конечно же, достиг духовных вершин, поэтому Всевышний и сказал ему: «Иди, спустись!», ведь лидер должен быть со своим народом.

В русском языке есть фраза «спустить с лестницы». Аналогичные выражения есть и в других языках. Обычно сразу после того, как угроза «спущу с лестницы» была просто произнесена (еще даже не осуществлена на практике), в отношениях между людьми происходит разрыв.

Рассказывают, что адмор одной из хасидских общин, узнав, что неподалеку жизнью простого еврея живет человек, который, на самом деле, является большим

праведником и знатоком Торы, захотел встретиться с тем человеком и пригласил его к себе. Но поскольку этот скрытый праведник был человеком исключительной скромности, то он стеснялся идти на прием к адмору, и на все приглашения отвечал отказом. Наконец, адмор попросил передать этому еврею, что в том случае, если и на сей раз его приглашение будет отвергнуто, то он «сбросит того еврея со всех ступеней».

На первый взгляд, это предупреждение прозвучало как грубая угроза, подобно «спустить с лестницы». Но ведь невозможно, согласитесь, спустить с лестницы того, кто отказывается прийти. Конечно же, адмор имел в виду ступени духовного уровня, и тот еврей это понял. Он ответил, что уже и так находится в том месте, куда его собираются «сбросить». Именно это и называется скромностью.

По аналогии можно рассмотреть и обращение Всевышнего к Моше. Мы видим, что Моше, достигший высочайшего духовного уровня, доступного из всех людей лишь ему одному, даже не попытался оспорить приказ Всевышнего «спуститься» (со всех ступеней). Потому что не считал себя достойным находиться наверху.

В Талмуде («Брахот» 32) говорится, что Всевышний, когда был создан золотой телец, приказал Моше спуститься «с его величия». Как это понимать?

Есть правило: когда читают молитву «Шма, Исраэль» («Слушай, Израиль»), в ее первом же стихе «Шма, Исраэль, Аднай Элокейну, Аднай Эхад» («Слушай, Израиль, Всевышний Господь наш, Всевышний Один») — нужно произношением подчеркнуть букву **א** («далет», соответствует звуку «д») в слове «Эхад», то есть как бы продлить ее звучание.

Софер (переписчик святых текстов) тоже выделяет в этом месте букву **א**: он немного увеличивает ее по сравнению с остальными буквами. И делается это для того, чтобы никто не ошибся и не прочел (или не услышал от другого читающего) вместо слова «эхад» — «ахер» (что в переводе означает — «другой»). Ибо тогда вме-

сто «Всевышний — Один», может получиться, не дай Бг, «Всевышний другой».

Точно так же в стихе «Не поклоняйся божеству иному (в оригинале употреблено слово «ахер» — «иной, другой»)» (Шмот 34:14) букву **א** («рейш», соответствует звуку «р») в слове «ахер» принято писать большего размера. Чтобы по ошибке не прочитали: «Не поклоняйся Единому Всевышнему».

Дело в том, что слова «эхад» и «ахер» в написании отличаются друг от друга лишь одной буквой, а эти буквы своим начертанием очень похожи, и отличает одну от другой незначительный элемент.

Когда евреи создали золотого тельца, они поклонились иному божеству. И тем самым как бы поменяли «далет» на «рейш», так, что вместо слова «эхад», у них получилось «ахер».

Интересно, что слово «спустись» состоит из двух букв: «рейш» и «далет». Поэтому можно понять, что в рассматриваемом нами фрагменте Торы подразумевается, что евреи перестали видеть различия между «далет» и «рейш», они для них перестали быть большими, выделенными буквами.

Поэтому Всевышний и призывает Моше «спуститься», как лидера, который в ответе за тех, кого он ведет. Узнав о проступке евреев, создавших золотого тельца, Моше молит Всевышнего пощадить народ. Он напоминает Ему о заслугах праотцев: «Вспомни Авраама, Ицхака и Израиля, — говорит он, — верных слуг Твоих» (Шмот 32:13).

В мидраше эта ситуация изложена в виде более подробного рассказа. Моше, желая спасти еврейский народ, приводит такой аргумент: Сдом можно было бы спасти, если бы в городе нашлось хотя бы десять праведников, тогда как в еврейском народе на момент греха золотого тельца насчитывалось семьдесят семь праведников.

Тогда Всевышний спросил Моше: «А откуда ты возьмешь еще троих?». На что Моше ответил: «Вспомни Авраама, Ицхака и Израиля, верных слуг Твоих». И это соответствует тому, что написал царь Шломо: «И прославлял я мертвых, что уже сконча-

лись, более живых, что здравствуют поныне» (Коэлет 4:2).

Попробуем понять, о чем идет речь в этом мидраше. Прежде всего, возникает вопрос: если в еврейском народе на тот момент было 77 праведников, зачем срочно понадобились еще три? И еще. Для чего в Мидраше цитируется фраза из Книги Коэлет, из которой следует, что мертвые важнее живых?

Действительно, город Сдом не был бы уничтожен, если бы там нашлось десять праведников. Но в еврейском народе каждое колено считалось, в определенном роде, отдельной общиной. Поэтому для спасения всего народа нужно было иметь хотя бы по десять праведников в каждом колене.

Известно, что колено Леви не принимало участия в создании золотого тельца. Значит, необходимо, чтобы в общей сложности в одиннадцати коленах народа Израиля

было 110 праведников. Однако, как мы уже выяснили, в то время во всем народе насчитывалось лишь 77 полных праведников. Так надо ли полагать, что при столь существенной «недостаче» утрачивается всякая надежда на спасение?

Нет, тут мы должны учесть, что Авраам, Ицхак и Яков — праотцы всего еврейского народа. Поэтому и добавлять их надо к каждому колону.

Тогда подсчет (с добавлением праотцев к каждому колону) будет выглядеть совершенно иначе: три умножим на одиннадцать, и получится — тридцать три. А вместе с уже имеющимися семьюдесятью семью как раз и выходит 110.

И этого оказалось вполне достаточно для того, чтобы не уничтожить еврейский народ.

Кстати, теперь нам понятно и другое — почему «умершие» могут быть важнее «живых».

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНЫ

«И молил Моше Б-га. и сказал: Почему, Б-же, гневаешься Ты на народ Твой, который Ты вывел из Египта».

Написано в Мидраше: Сказано: «Люди легкомысленные возмутят город, а мудрецы отведут гнев» - «Люди легкомысленные возмутят город» - это народ Израиля, который возмутил мир сотворенным им тельцом. Сказал рабби Асей: Нет поколения, которое не получает часть наказания за золотого тельца. «а мудрецы отведут гнев» - это Моше, который говорил в защиту народу Израиля и погасил гнев Всевышнего, как сказано: «И молил Моше Б-га». (То есть, Б-г не уничтожил евреев того поколения благодаря молитве Моше, но наказание, которое им полагалось, не исчезло. Б-г разделил его на будущие поколения - прим.)

Надо разобраться, что хотели сказать нам здесь мудрецы, и для чего привели стих из Мишлей. Проиллюстрируем это притчей.

Притча

Один человек дал портному дорогую ткань, чтобы тот пошил одежду его сыну. Портной закончил работу к шабату, ребенок одел новую одежду, и пошел играть с друзьями. Во время игры его толкнули в грязь, и вся одежда испачкалась. А в тот шabat у отца мальчика были важные гости. И вот они сидят за столом, и тут вошел ребенок, и с одежды его капала вода. Отец очень рассердился, но из-за гостей помалкивал, и с нетерпением дожидался, когда они уйдут, чтобы задать сорванцу как следует. Один из гостей заметил, что отец очень недоволен и хочет наказать сына, и пожалел мальчика. Он обратился к хозяину дома: «Я вижу, что ты сердись на сына. Но давай я расскажу тебе, как на самом деле обстояло дело. Я видел в окно, как твой сын шел учиться с книгой Талмуда в руках. Мимо проходил пьяный и толкнул его в грязь. Сам же ребенок ни в чем не виноват!» В чем разница между этим гостем и всеми остальными

ми? Остальные гости могли помочь мальчику только пока оставались в доме, так как пока они не ушли, отец не стал бы разбираться с ним. Но как только они ушли бы, отец немедленно бы наказал сына. Но этот гость позаботился о том, чтобы даже когда он уйдет, отец не станет наказывать ребенка, так как гость убедил его, что ребенок не виноват в происшедшем.

Смысл этой притчи в том, что Моше, да покоится с миром, увидел, что у него есть возможность отменить наказание евреям тем, что сказал: «Зачем допускать, чтобы египтяне говорили: На беду вывел Он их, чтобы убить». Но этот довод мог спасти еврейский народ от наказания только в том поколении, пока египтяне живы. Египтяне уподоблены здесь мудрецами гостям в доме отца. Но когда те египтяне умрут, вина еврейского народа останется (как уже сказано, это наказание было разделено Б-гом на будущие поколения - прим.). Поэтому Моше надо было доказать, что изначально не нужно было сердиться на евреев.

Поэтому он сказал: «Почему, Б-же, гневаешься Ты на народ Твой», хотя такие слова не подходят мольбе о милосердии. Обычно, когда мы молимся и просим простить, мы сначала признаем, что достойны наказания, ведь Всевышний не кривит судом. А затем мы просим Его о милосердии, а не выражаем: «Почему Ты гневаешься?» Ведь из этих слов следует, что мы считаем, что не заслужили гнева Всевышнего. И хотя у Моше уже был убедительный довод: «Зачем допускать, чтобы египтяне говорили», все же так не говорят.

Мне кажется, что наши мудрецы затруднились понять эту молитву Моше, и поэтому привели стих: «Люди легкомысленные возмутят город, а мудрецы отведут гнев», чтобы объяснить, что поскольку еврейский народ возмутил мир сотворенным им тельцом, Моше пришлось искать лучший аргумент, чем: «Что скажут египтяне», и это было то, что он сказал: «Почему Ты гневаешься?»

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

КИ ТИСА. ШАББАТ ПАРА́ – «КОРОВА»

Эта суббота называется Шаббат Парá, по имени отрывка, читаемого после недельной главы. Мафтир, последний вызванный к Торе, в отличие от обычного распорядка, читает не последние несколько предложений из недельной главы, а начало главы «Хукат» (Бемидбар 19:1–22), где говорится о том, что делать с рыжей коровой, пепел которой необходим для ритуального очищения. Так делается всегда в предпоследнюю субботу месяца адара (или в последнюю, если Новомесячие нисана выпадает на субботу).

19 1. И говорил Господь Моше и Аарону так: 2. Вот закон Учения, которое заповедал Господь так: Говоря сынам Исраэ-

ля, чтобы взяли тебе телицу красную без изъяна, у которой нет увечья, на которой не было ярма. 3. И передайте ее Эльазару — священнослужителю, и выведет ее за пределы стана, и заколют ее пред ним. 4. И возьмет Элазар-священнослужитель от ее крови перстом своим, и покропит к передней стороне шатра собрания от крови ее семикратно. 5. И сожгут телицу у него на глазах; ее кожу и ее мясо, и ее кровь вместе с ее пометом сожгут, 6. И возьмет священнослужитель кедровое дерево и ззов и червленую нить, и бросит на пепелище телицы. 7. И вымоет свои одежды священнослужитель, и омоет он тело свое водой, и после

этого он войдет в стан; и нечист будет священнослужитель до вечера. 8. И сжигавший ее вымоет одежды свои водой, и омоет тело свое водой, и нечист будет до вечера. 9. И человек чистый соберет пепел телицы, и положит вне стана на месте чистом, и будет общине сынов Исраэля на сохранение для воды кропильной, — очистительная жертва это. 10. И вымоет собиравший пепел телицы одежды свои, и нечист он до вечера. И будет это для сынов Исраэля и для пришельца, живущего среди них, законом вечным. 11. Коснувшийся мертвого (тела) всякого человека нечист будет семь дней. 12. Он очистит себя этим в третий день и в седьмой день, и будет чист. А если не очистит себя в третий день и в седьмой день, то чист не будет. 13. Всякий коснувшийся мертвого (тела), человека, который умер, и не очистил себя (и) в скинию Господню нечистоту привнес, искоренится та душа из Исраэля; если водою кропильной не окроплен, нечист будет, еще нечистота его на нем. 14. Вот учение: если человек умрет в шатре, то всякий вошедший в шатер и все, что в шатре, нечисто будет семь дней. 15. И всякий сосуд открытый, на котором нет покрытия пристающего, нечист он. 16. И всякий, кто коснется в поле убитого мечом или умершего, или кости человеческой, или могилы, нечист будет семь дней. 17. И возьмут для нечистого от пепла сожженной очистительной жертвы, и нальет на него живой воды в сосуд. 18. И возьмет эзов, и обмакнет его в воду человек чистый, и окропит он шатер и все сосуды, и всех людей, которые были там, и коснувшегося кости или убитого, или умершего, или могилы; 19. И окропит чистый нечистого в третий день и в седьмой день, и очистит его в седьмой день; и вымоет одежды свои, и омоет себя водой, и чист будет вечером. 20. А тот, кто нечист будет и не очистит себя, искоренится та душа из среды общества, ибо в Святыище Господне нечистоту привнес, водою кропильной его не кропили, нечист он. 21. И будет для них законом вечным. А

кропивший водою кропильной вымоет свои одежды, и коснувшийся воды кропильной нечист будет до вечера. 22. А все, чего коснется нечистый, нечисто будет; И всякий коснувшийся (его) нечист будет до вечера.

В качестве афтары в эту субботу читают отрывок из книги пророка Йехезкеля (36:16–38), в котором тоже звучит тема ритуального очищения, когда Всевышний говорит устами пророка: «...и окроплю вас чистой водой».

36 (16) И было слово Г-сподне ко мне сказано: (17) Сын человеческий! Дом Йисраэля, обитавшие в земле своей, осквернили ее путем своим и деяниями своими, – как нечистота нидды (женщины в нечистоте ее), был путь их предо Мною, (18) И излил Я гнев Свой на них за ту кровь, что пролили они на эту землю, и (за то, что) деяниями своими осквернили ее. (19) И разбросал Я их среди народов, и рассеяны были они среди стран; по пути их и по деяниям их Я осудил их. (20) И пришли они к народам, к которым пришли они (изгнаны были), и оскверняли имя святое Мое, (ибо) говорили о них: “Народ Г-сподень они, и из земли Его вышли!” (21) И сжалился Я над именем Моим святым, которое осквернил дом Йисраэля среди народов, к которым пришли. (22) Посему скажи дому Йисраэля: ягаК сказал Г-сподь Б-г: не ради вас свершаю (это), дом Йисраэля, но ради имени святого Моего, которое осквернили вы среди народов, к которым пришли. (23) И освящу Я имя Мое великое, оскверненное среди народов, которое осквернили вы среди них. И узнают народы, что Я – Г-сподь, – слово Г-спода Б-га, – когда освящусь в вас пред глазами их. (24) И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу. (25) И окроплю вас водою чистою, и очиститесь вы от всей скверны вашей; и от всех идолов ваших очищу вас. (26) И дам вам сердце новое и дух новый вложу в вас. И удалю из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце из плоти. (27) И дух Мой Я вложу в вас; и сделаю, что законам Моим следовать будете и уставы Мои соблю-

дать будете и поступать по ним. (28) И поселитесь на земле, которую дал Я отцам вашим; и будете Мне народом, и Я буду вам Б-гом. (29) И избавлю вас от всей скверны вашей; и призову злаки и размножу их, и не предам вас голоду. (30) И размножу плод дерева и урожай поля, чтобы впредь не терпели вы позор голода среди народов. (31) И вспомните вы пути свои злые и деяния ваши недобрые; и проникнитесь отвращением к себе за беззакония ваши и гнусности ваши. (32) Не ради вас Я свершаю (это), – слово Г-спода Б-га, – (да) будет известно вам; смущайтесь и стыдитесь путей ваших, дом Йисраэля! (33) Так сказал Г-сподь Б-г: в день, (что) Я очищаю вас от всех беззаконий ваших, Я и заселю те города, и отстроены будут развалины.

(34) И земля эта опустошенная будет возделана вместо того, чтобы быть пустыней пред глазами всех проходящих. (35) И скажут они: "Эта земля опустошенная стала, как сад Эйдэна; и эти города – разрушенные, и опустошенные, и уничтоженные – укреплены (и) населены!" (36) И узнают народы эти, которые остались вокруг вас, что Я, Г-сподь, отстроил эти руины (и) засадил опустошенное. (37) Я, Г-сподь, говорил и сделаю! Так сказал Г-сподь Б-г: сверх того, Я откликнусь (на то, о чем молил) дом Йисраэля сделать для него, – умножу людей у них, как (стадо) овец, (38) Как овец освященных, как овец Йерушалаима в праздники его, так эти города разрушенные наполнятся людьми, как овцами. И узнают, что Я – Г-сподь.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАПРЕТЫ, СВЯЗАННЫЕ С НЕУВАЖЕНИЕМ К ШАБАТУ

РАВ ЯКОВ-ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

Мудрецы ввели постановления, запрещающие некоторые действия, поскольку нет в них почитания шабата. Они обосновали это решение словами пророков, как написано в Йешае там, где он говорит о шабате (гл. 58): «И почитай его, не ходя своими путями, не занимаясь своими делами и не говоря о них». Наши Мудрецы объяснили этот стих следующим образом: «И почитай его, не ходя своими путями...» — чтобы наша походка в шабат не была такой же, как в будни; «... не занимаясь своими делами...» — твои дела запрещены, то есть запрещено заниматься делами в шабат; «... и говоря о них» — чтобы не был твой разговор в шабат похож на будничный. Из этого постановления исключили действия, связанные с выполнением заповедей, истолковав: «своими делами», но не делами небес-

ными — подобные запреты не действуют, если необходимо исполнить какую-либо заповедь.

Ходьба в шабат

Один из аспектов почитания шабата — наслаждаться им, что, в свою очередь, включает в себя отдых, как сказано: «День нашего отдыха». Известно, что, отдыхая, люди не бегают и не ходят широким шагом. Поэтому и нам запретили бегать и прыгать в этот день отдыха. А тому, кто наслаждается бегом и прыжками, прыгать и бегать разрешено. Так мальчикам разрешают в шабат бегать и прыгать, так как для них это удовольствие.

Запрет этот касается только тех случаев, когда ходьба не связана с заповедью. Ради заповеди же разрешается даже бежать в

шабат, так как это «дела небесные», как было сказано выше.

Занятия делами в шабат

Как необходимо почитать шабат в ходьбе, так из уважения к шабату необходимо избегать занятия будничными делами. По этой причине запретили выходить в шабат в поле, чтобы проверить состояние урожая и т.п. Несмотря на то, что при самом хождении не совершается никаких действий, связанных с запрещёнными в шабат мелахот, все же, поскольку при этом видно, что занимаются будничными делами, такое хождение является неуважением к шабату. Поэтому мудрецы постановили запретить подобные действия в шабат.

Запретив занятия в шабат будничными делами, не запретили думать о делах. Причина в том, что запретили только такие действия, из которых видно, что люди занимаются в шабат будничными делами. Но если со стороны незаметно, это не запрещено.

Поэтому разрешили в шабат подойти близко к своему полю, но только если по той же дороге другие люди ходят и без деловых целей, например, просто погулять и т.п.

В таком случае окружающим не видно, что еврей идет в шабат проведать свое поле, его ходьба не подпадает под запрет, и ему разрешается туда идти, даже с целью проверить поле. Тем не менее мудрецы говорят, что желательно избегать подобных действий. И хотя по основному смыслу закона их нельзя запретить, наши мудрецы писали, что необходимо ограждать себя от этого насколько возможно, так как при подобном хождении легко исчезает субботнее наслаждение. И таких мыслей тем более следует опасаться, если они вызывают напряжение и озабоченность. И наши мудрецы так толковали слова Торы: «Шесть дней работай и делай все свои дела» — после начала шабата мы должны представить себе все свои дела уже завершёнными, так как тот, кто уже закончил свои дела, больше не думает о них.

Тот, кто в шабат идет к месту отправления транспорта на далекие расстояния, например на автобусную или железнодорожную станцию с целью оттуда двинуться в путь после окончания шабата, совершает действие, подобное хождению в поле, так как и здесь своим поведением он показывает, что готовится к будничному занятию — поездке на автобусе или поезде, что запрещено в сам шабат. Запрещено также просматривать расписание движения транспорта, что также считается будничным занятием и входит в запрет «... не занимаясь своими делами».

Просьба о совершении по окончании шабата действия, запрещённого в шабат

К вышеприведенному запрету относится также просьба, обращенная к другому человеку (равно к еврею или нееврею) о совершении по окончании шабата действия, запрещённого в сам шабат. Причина этого запрета в том, что данное действие, будучи запрещённым в шабат, относится к будничным, и поэтому им нельзя заниматься, как сказано: «... не занимаясь своими делами». Но и здесь, если из наших слов неочевидно, что другой человек сделает запрещённое в шабат действие, они приравниваются к мысли и разрешены. И это похоже на разрешение (см. выше) подходить к своему полю в шабат, если в этом месте и без того прогуливаются евреи. То есть если эту просьбу можно исполнить таким образом, что при этом не будет нарушаться шабат, даже если это крайне маловероятная возможность и даже если говорящий не подразумевал, что сделают это именно таким образом, все то время, пока говорящий совершенно ясно не приказал нарушить шабат, а только просил пойти туда, куда разрешается идти в шабат, это не считается запрещённой речью и разрешено.

Следовательно, желающий попросить другого человека поехать после окончания шабата в какое-либо место не должен прямо говорить, чтобы тот поехал на поезде, машине и т.п., но должен сказать ему, что-

бы тот направился или пошел по окончании шабата в указанное место. И несмотря на то, что нам известно, что говорящий подразумевает поездку на поезде и т.п., и тот, к кому обращаются, тоже понимает это, тем не менее поскольку говорящий не приказывает прямо ехать, а только просит направиться туда, а это можно сделать и в шабат,

если идти туда пешком, это уже не считается запрещённой речью и разрешено в шабат.

В любом случае запрещено упоминать аренду, так как при этом к запрету «... не занимаясь своими делами» добавляется также запрет купли-продажи в шабат.

ВОПРОСЫ К РАВИНАМ

«НЕ ВАРИ КОЗЛЕНКА В МОЛОКЕ МАТЕРИ ЕГО» — ОЧЕНЬ НЕПОНЯТНЫЙ ЗАКОН...

Здравствуйте! Уважаемый раввин, в главе Ки тиса, когда Моше поднимается на гору Синай после греха золотого тельца, Всевышний дает ему заповеди о праздниках и следом — закон «Не вари козленка в молоке матери его». Если это диетарный закон, то почему он не дается вместе с законами о кашерной пище, а приводится после заповеди о праздниках? И почему именно козленка, и почему в молоке его матери, как будто в молоке не его матери варить можно? Может, здесь какой-то глубокий смысл? Очень непонятный закон. Если можно, разъясните поподробнее. Заранее благодарю, С.

Отвечает рав Даниель Маршалльский

Как Вы совершенно верно заметили, этот закон отличается от всех остальных законов о кошерной пище тем, что приводится отдельно, а также своим «частным» характером: запрещено только это действие — варить козлёнка в молоке его матери.

Рамбан объясняет: мясо некоторых животных запрещено нам в пищу из-за определенных свойств этих животных. Человек материален, его тело составляют руки, ноги, кишечник, сердце и т.д., то есть органы, которые подлежат медицинскому обследованию. Но Каббала учит, что каждому «материальному» органу соответствует

«духовный» орган, который управляет телесным и дает ему возможность функционировать. То, что мы называем «душой», и есть то, что приводит наше тело в действие и определяет функционирование каждого органа. Когда человек ест, его тело усваивает пищу, разделяет на полезные элементы, которые питают его и дают ему возможность расти и восстанавливаться. Так и «духовная пища» распределяется между духовными органами, поддерживает их и дает им расти. Поэтому, объясняет Рамбан, нам нельзя есть мясо некошерных животных: их духовные органы несовместимы с духовными органами человека. Употребление их мяса в пищу может привести человека к духовному падению.

А варить козленка в молоке матери его запрещено по другой причине. Раби Авраам Ибн-Эзра полагает, что дело здесь — в жестокости самого поступка. Само это действие, варка козленка в молоке матери, может сделать человека бесчувственным к страданию живых существ. С этим согласен и Рамбан. Рамбам и Дон Ицхак Абарбанель утверждают, что варка козлёнка в молоке его матери была неотъемлемой частью языческих ритуалов, и Тора, которая строжайше запрещает идолопоклонство, запретила и эту «практику».

НОВОМЕСЯЧЬЕ — ЖЕНСКИЙ ПРАЗДНИК?

Прочёл об обычае, что Рош Ходеш (новомесячье) — женский праздник (выходной). В каком статусе, как шаббат? Все общины соблюдают, или по желанию?

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо за Ваш вопрос. Действительно, хотя, в принципе, не существует запрета совершать любые работы в Рош Ходеш, этот день обладает особой святостью, поскольку во время существования Храма в этот день приносили дополнительные жертвоприношения Мусаф, как в праздники (Левуш 417:1).

Кроме того, Рош Ходеш является своего рода праздничным днем для женщин (Пиркей дэ-раби Элиэзер 45, Шулхан Арух 417:1). Существует несколько причин, почему Рош Ходеш имеет особое значение именно для женщин. Во-первых, он является для них наградой за то, что не захотели отдавать мужьям свои драгоценности для изготовления золотого тельца. Ведь, как известно, Всевышний установил двенадцать дней Рош Ходеш в году в честь двенадцати колен Израиля, и эта была первая заповедь, которую еврейский народ получил как община. Поэтому после создания золотого тельца и отказа женщин в этом участвовать, Всевышний забрал святость этого дня у мужчин и передал женщинам (Левуш 417:1).

Во-вторых, поскольку каждый месяц женщина обновляется и очищается для мужа, погружаясь в микву, и хочет быть желанной и привлекательной для него, как в день свадьбы, она уподоблена луне, которая также обновляется каждый месяц (Ор Заруа 2:454).

Как было сказано выше, поскольку Рош Ходеш является своего рода праздничным днем для женщин, то принято, чтобы женщины воздерживались от выполнения некоторых работ в этот день. Беур Галаха (417) детально разбирает вопрос о том, является этот обычай обязательным для всех женщин или только для тех, у которых было так принято в родительском доме. Он приходит к заключению, что все женщины обязаны меньше заниматься хотя бы какими-то определенными работами в Рош Ходеш для того, чтобы сделать ощутимым различие между обычным будним днем и новомесячьем.

Существует спор, о каких именно работах идет речь. Есть мнение, что о тех, которые женщина выполняет ради заработка (Бейт Йосеф 417, Левуш 417:1). Другие, наоборот, считают, что женщина не обязана терять свой заработок и речь идет о домашних работах (Арух а-Шулхан 417:10). В любом случае сегодня принято, чтобы женщины в этот день старались меньше заниматься только некоторыми тяжелыми домашними делами, такими, как стирка, шитье и т.п. — главное, как было сказано выше, чтобы ощущалось различие между обычным будним днем и Рош Ходеш (Хут Шани, Шабат 4, стр. 318).

Поэтому, т.к. у женщин есть немного больше свободного времени в этот день и, кроме того, существует особая заповедь устраивать в Рош Ходеш более обильную трапезу (Шулхан Арух 419:1), очевидно, что это хорошая возможность провести больше времени в кругу семьи.

КАК КИТАЙ СТАЛ ТАКИМ РАЗВИТЫМ И УСПЕШНЫМ ГОСУДАРСТВОМ, ЕСЛИ ОН АТЕИСТИЧЕСКИЙ?

Скажите, если Б-г завещал всем людям на земле жить по Его заповедям, то как тогда атеистический Китай стал таким развитым и успешным государством? Ведь, смотря на него, многие люди в мире будут становиться атеистами. Андрей

Отвечает рав Меир Мучник

Прежде всего, думается, нам надо уточнить, чем именно является сегодня Китай.

Да, в последнее время он совершил большой прорыв в экономике и развитии,

добился впечатляющих успехов и даже поставил себя на одну доску с Америкой, которая начала видеть в нем опасного конкурента.

Что же касается религии, то тут не столь однозначно.

Почему мы полагаем, что Китай «атеистичен»? Потому что там до сих пор формально «коммунизм», а эта идеология известна своим воинствующим атеизмом. Что мы видели и в эпоху ее господства в России.

Однако истина также в том, что китайский «коммунизм» на нынешнем этапе истории — уже не тот, что был раньше, при Мао, тем более — у соседей при Ленине-Сталине. Ведь эксперименты, которые устраивал Мао, — будь то «Большой скачок» или «Культурная революция» — не очень себя оправдали в экономическом плане, и впечатляться тут приходится не успехом, а абсурдностью многих сторон этих проектов.

А когда пришел успех? Когда, уже после Мао, Дэн Сяопин, не меняя идеологию, потихоньку повернул экономику в сторону рынка. В результате «вывеска» осталась коммунистической, но экономика по факту — капиталистическая. Нет, это не совсем то, что западный капитализм, это скорее «госкапитализм». Но, так или иначе, именно с этой моделью Китай стал добиваться тех успехов, которые теперь всех впечатляют.

Но в то же время был ослаблен идеологический прессинг. Формально продолжаем повторять «коммунистические» слова, но на практике разрешаем свободный рынок — а также свободу вероисповедания. Это записано в конституции. Так что на сегодняшний момент Китай не является в такой мере идеологически атеистической страной, какой был СССР.

В последнем отрицание Б-га — более того, высмеивание религии, причем как властью, так и творческой интеллигенцией типа Ильфа и Петрова — было частью «новой веры»: мы сами всё построим, а не с Б-гом. Это также была часть революции: религия воспринималась как одна из составляющих старого, дореволюционного режи-

ма, его идеологическая опора, поэтому с ней боролись как с его «пережитками».

В Китае, по крайней мере, сегодняшнем, такого нет. Успехи не провозглашаются успехом «нашим, а не Б-га». И в стране вполне себе существуют ее традиционные религии и исповедания: конфуцианство, даосизм, буддизм.

Другое дело, что, согласно опросам, весьма большой процент китайцев действительно считают себя атеистами, относительно больше, чем в других странах. Это результат воспитания при том «коммунизме», который всё-таки был при Мао. Но и здесь «воинствующих атеистов» меньшинство, а большинство просто привыкли не придавать религии большого значения в своей жизни, они мало об этом думают.

Да, это не реклама религии. Но и не ее опровержение. Честно, лично мне никогда не приходила в голову мысль, что китайский успех — доказательство того, что религия не нужна и атеизм лучше. И не слышал, чтобы так говорили другие люди.

А уж мы, евреи, в любом случае знаем по логике: ничто невозможно без воздействия и помощи Б-га. И если об этом не думают сами китайцы, никто не мешает думать об этом нам, никто не отменяет эту логику. Ведь многие люди не думают о Б-ге, тем более — животные, неодушевленные предметы и явления природы, но мы видим в разнообразии животного мира и в чудесных или грозных явлениях природы именно Его руку.

Возвращаясь к вопросу о религии в разных странах, можно отметить, что в той же Америке — хотя религия фигурирует довольно много, это больше на словах. Так, на долларе пишут «In God we trust» — но как эта вера по-особому проявляется у тех, кто торгует и зарабатывает в этих долларах? Президент на инаугурации говорит: «So help me God» — но как это отношение проявляется на практике в его каждодневных решениях? Не то что все эти люди действуют непременно против Б-га, скорее, они — как китайцы: мало о Нем думают, занимаясь своими делами и решая свои проблемы

в соответствии со своей логикой и менталитетом.

Так что если мы волнуемся, что подумают люди, глядя на Китай, то, если честно, глядя на Америку, тоже не очень замечаем, что именно Б-г им помог.

Кстати, а глядя на Дубай? Там ведь очень даже верят — и вот какой тоже прогресс в последнее время. Да, только в других мусульманских странах ситуация с развитием не совсем такая; даже в относительно развитой Турции, как показало теперь землетрясение, явно проблемы с качеством строительства, так что тут тоже не очень бросается в глаза, что дело в Б-ге.

Это — когда смотрим на страны в целом. А когда смотрим на отдельных людей? В любом обществе видим богатых и бедных, и это касается нашего религиозного общества в такой же мере. Вовсе не каждый еврей, соблюдающий законы религии, гарантированно становится успешным в финансовом плане. Как же так?

А вот так: этот мир — по крайней мере, в нашу эпоху (в противоположность библейской, эпохе написания Танаха) — это не место, где существование Б-га проявляется со всей очевидностью. Ведь если бы это было так, то у нас, по сути, не оставалось бы сво-

боды выбора! Если каждый человек, соблюдающий предписания религии, становился бы богатым и успешным, а не соблюдающий оставался бы бедным, то что все бы делали? Конечно, побежали бы соблюдать! Но — не потому, что любят Б-га или верят в высшую необходимость выполнения заповедей, а потому что за это хорошо платят! Потому что это приносит богатство и успех!

По этой же причине невозможно ожидать, что успех целых стран будет явным образом зависеть от их религиозности. Мир, насколько видно «невооруженным глазом», функционирует по своим законам — законам природы и общества, кому-то в нем лучше, кому-то хуже (идеально хорошо обычно не бывает, совершенно плохо — в принципе тоже, но тут я не имею права говорить за тех, кто находится в зоне боевых действий или землетрясения и т.п.).

А наше дело — видеть во всем руку Б-га. Не всегда она очевидна, но — в достаточной мере для того, чтобы успех той или иной страны или человека не вызывал у нас сомнений в вере. И для того, чтобы соблюдать заповеди Б-га не потому, что видим, как кто-то таким образом преуспел, а потому, что любим Б-га и верим в правильность заданного Им направления.

СЛЫШАЛ НА УРОКЕ, ЧТО МАН («МАННА») БЫЛ ИСПЫТАНИЕМ ДЛЯ ЕВРЕЕВ. В ЧЕМ ЖЕ ЗДЕСЬ ИСПЫТАНИЕ?

Услышал на уроке, что ман («манна небесная») был испытанием для евреев. Поясните, пожалуйста: в чем же было испытание? Давид

Отвечает рав Яков Шуб

Вы обратили внимание на очень интересный момент. Всевышний говорит Моше о том, что Он пошлет евреям ман, так (Шмот 16:4): «...вот, Я дождем дам вам хлеб с неба; и пусть выходит народ и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы Мне испытать его, будет ли он поступать по закону Моему или нет».

Мы видим, что в этом стихе о мане сказано как об испытании для еврейского народа. В чем же испытание? Что может быть

лучше, чем ежедневно получать готовую еду «с доставкой на дом»? Классические комментаторы не оставляют этот вопрос без внимания.

Так, Раши говорит, что испытание было — насколько еврейский народ будет готов выполнять особые законы и правила, связанные с маном. Не оставлять часть мана на следующий день, не выходить собирать ман в субботу и т.п.

Согласно Рамбану, испытание было в другом. Он пишет, что Всевышний специально не повел евреев по населенной и обжитой местности, где можно было достать традиционную пищу, к которой евреи при-

выкли. Он решил, что теперь их основной пищей будет ман, которого они не знали прежде.

Кроме того, испытание было и в том, что мана хватало только на один день. И в конце дня человек не знал, чем будет кормить семью завтра. «Пустой холодильник» и неуверенность в завтрашнем дне — это и было испытание. Оно было призвано научить евреев упованию на Всевышнего, «доверию» к Нему (битахон). В конечном счете им предстояло усвоить, что пропитание в этом мире человек получает напрямую от Творца, независимо от тех усилий, которые он прилагает.

Но давайте остановимся на другом комментарии. Рав Менахем-Мендель Панет в своей книге «Мааглей Цедек» предлагает другое объяснение испытанию маном. Наш мир так устроен, что обычно людям приходится много работать, чтобы прокормить себя и свою семью. Соответственно, у них остается мало времени на что-либо другое.

В пустыне евреи были освобождены от необходимости усиленно трудиться ради пропитания. Всё необходимое они получали в готовом виде и «с доставкой на дом». Соответственно, у них высвобождалось много свободного времени. В том, как они будут использовать это время, и заключалось испытание.

Сегодня мы также в определенной мере подвергаемся подобному испытанию. Современные технологии и инфраструктура позволяют человеку высвободить много

времени. вспомните, как жили наши предки, которым надо было ходить за водой и дровами, чтобы приговорить пищу, не говоря уже о стирке и т.п. Как мы используем наше свободное время? Это тоже испытание.

Интересно, что современные психологи тоже отмечают: для многих людей наличие свободного времени является настоящим испытанием. Люди не знают, как правильно его провести, что, в конечном счете, может привести к различным проблемам.

Некоторые люди подвержены апатии — когда не хочется ничего, кроме как сидеть весь день на диване и ничего не делать.

Другие хотят что-то делать, но не могут найти что-то полезное, и это в результате приводит к разочарованию и депрессии.

Есть и такое состояние, как скука. Это неприятное состояние, при котором человек не увлечен, тем, чем занимается. Интересно, что этот дискомфорт может побудить нас действовать.

В этот момент и начинается настоящее испытание. Как провести освободившийся час? Провести время с детьми и семьей? Уделить это время изучению Торы и духовному росту? Просто уткнуться в телевизор или телефон или пропасть в «черной дыре» интернета? Как мы теперь видим, вопрос не новый...

Пусть Всевышний поможет нам всем выстоять в этом испытании и сделать правильный выбор.

КОГДА И КАК ВОЗНИКЛИ НЫНЕШНИЕ МОЛИТВЫ?

Уважаемый Рав, когда и как возникли нынешние молитвы?

Отвечает рав Овадья Климовский

Первым упоминанием в тексте Торы молитв, часто используемых сегодня, можно считать Песнь на море, которая вошла в Псукей де-Зимра, и молитвы Моше рабейну за еврейский народ. Когда был сделан золотой телец и когда разведчики оклеветали Землю Израиля, Моше молился, чтобы

отвести гнев Творца от евреев. Эти молитвы стали неотъемлемой частью слухот. Известно также, что праотцы Авраам, Ицхак и Яаков постановили молиться шахарит, минху и арвит соответственно. Но тексты, обязательные в молитве для всех, были сформулированы гораздо позже.

Основные молитвы, такие, как Шмонэ эсре и благословения криат Шма (до и после чтения «Шма Исраэль»), были сформулированы мужами Великого Собрания, ру-

ководившими духовной жизнью еврейского народа после возвращения из вавилонского изгнания. После разрушения Второго Храма молитва приобрела дополнительное значение — она стала заменой корбанот (жертвоприношений). Биркат коанним — благословение коэнов — это заповедь Торы, и во время Храма коэны благословляли народ после принесения корбанот. Впоследствии это стало неотъемлемой частью молитвы, а именно — повторения ведущим Шмонэ-эсре. Слова, которые говорят коэны, взяты из Торы, книга Бемидбар.

Различные брахот, как утренние благословения, так и благословения на еду, на изучение Торы и т.д., были сформулированы тоже задолго до периода танаим, которые руководили народом после Великого Соборания. Известно: еще царь Давид постановил, что каждому следует произносить не менее 100 брахот в день. Хотя и нет сведений о четких формулировках в тот период.

Псукей де-Зимра также упомянуты в Талмуде, основой для них послужило правило «сидеть час перед молитвой и готовиться к ней», прославляя Всевышнего с помощью

Теилим и других фраз из Танаха. В окончательном современном виде они были представлены только во времена ришоним.

Таханун, читаемый после основной молитвы, вошел в состав молитвы не позднее эпохи танаим — мудрецов Мишны. От эпохи гаонов (700-900 годы н.э.) до нас дошли тексты, которые необходимо читать. Позднее были добавлены дополнительные просьбы понедельника и четверга.

Кадиш основывается на молитвах Даниэля и пророка Йехезкеля, во времена Мишны его читали после молитвы и изучения Торы, впоследствии был введен обычай использовать полу-Кадиш для отделения друг от друга разных этапов молитв.

В результате можно уверенно сказать, что основной корпус молитвы, такой, какой мы знаем ее сегодня, утвердился в период между эпохой Эзры и последних пророков и эпохой мудрецов Талмуда. Некоторые дополнения (например, многие кинот — траурные элегии — на 9 Ава и расширенные поэтические отрывки в молитвах на Рош а-Шана и Йом Кипур) были включены в молитву во времена ришоним — мудрецов раннего средневековья.

ОДИН ИЗ ПРИНЦИПОВ ТОРЫ — «ОТ ОБЩЕГО К ЧАСТНОМУ И ОТ ЧАСТНОГО К ОБЩЕМУ». КАК ЭТО ПОНИМАТЬ?

Один из принципов Торы — от общего к частному или от частного к общему — как это объяснить? В.

Отвечает рав Авраам Коэн

Большое спасибо за Ваш вопрос. Хочу только уточнить, что в Вашем коротком предложении есть два вопроса: что такое один из принципов Торы, то есть вообще — что такое принципы, и что такое клаль у-фрат, т.е. правило «от общего к частному и от частного к общему».

Правило для выведения нового закона из слов Торы называется на иврите мида, и очень приблизительный перевод этого слова — «принцип». Не вдаваясь в детали вопроса, скажу, что есть таких 13 мидот, т.е. принципов, правил, по которым из Пись-

менной Торы выводятся законы Устной Торы. Сами эти принципы, т.е. как они работают, это — Устная Традиция, которая восходит к дарованию Торы. (Как Вы знаете, на горе Синай еврейский народ получил две Торы: Письменную, которой кроме еврейской пользуются и другие религии, например, христиане, называя Пятикнижием Моисеевым, и Устную Тору, которая содержит в себе огромный массив еврейской Традиции).

Одно из ключевых знаний Устной Торы — это тринадцать мидот, т.е. тринадцать принципов вывода законов Устной Торы из Письменной Торы.

Теперь конкретно о Вашем вопросе. «От общего к частному и от частного к общему»

— это один из тринадцати принципов, который на иврите звучит ми-прат ли-хлаль у-ми-хлаль ли-фрат. Человек, который внимательно изучает Писание, увидит, что иногда Тора приводит общее понятие, а после него — конкретное, или наоборот. Тогда это правило — ми-хлаль ли-фрат — говорит нам, что в данном случае, если вначале упомянуто общее понятие, а потом конкретное, то этот закон Торы касается только узкого понятия, которое ограничивает общее. Пример — в Книге Ваикра (1, 2) сказано: «из животных» — это общее понятие, а дальше сказано «из крупного рогатого скота или мелкого рогатого скота» — это частное понятие, и наше правило говорит, что в данном случае речь в Торе идет только о частном понятии, то есть жертву можно приносить только из крупного или мелкого домашнего скота, других животных в жертву приносить нельзя.

И, наоборот, ми-прат ли-хлаль, т.е. от частного к общему, учит — закон Торы распространяется на все множество случаев, включенных в это общее понятие, несмотря на то, что в начале был упомянут частный случай. Примером применения правила «от частного к общему» можно служить закон, который освобождает человека, ох-

раняющего чью-либо скотину, от обязанности возместить ущерб, если она умерла. Сказано в Торе (Шмот 22 9): «Когда даст человек ближнему осла или быка, или овцу...» — это частные примеры, «... и любую скотину» — это обобщение, и мы учим, что закон распространяется на все виды домашней скотины, а не только на конкретные — осла, быка или овцу.

Здесь надо уточнить, что то, о чем мы с Вами говорим, эти принципы-правила, — их невозможно понять и изучить в отрыве от изучаемого материала. Эти принципы являются краеугольным камнем Талмуда, и поэтому в Сидуре (еврейском молитвеннике) изучение этих тринадцати мидот, которые сформулировал раби Ишмаэль, каждое утро засчитывается как изучение Устного Учения — наверное, там Вы их и прочитали.

Поэтому, если Вас интересуют эти принципы, наш совет — открыть Талмуд и начать его изучать. Но человек не может изучать Талмуд самостоятельно — он там просто ничего не поймет :)), поэтому советуем Вам обратиться на нашу программу Талмуд Онлайн, где при соответствии определенным критериям каждый может получить индивидуального преподавателя по изучению Талмуда.

Вопросы раввину Рубрикатор

задано

48888

отвечено

39979

опубликовано

7006

раввины

48

Женщина

506 материалов, 28 авторов

Наши родители

292 материала, 24 автора

Тора для детей Воспитание де

950 материалов, 44 автора

1188 материалов, 4 автора

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ВОПРОСЫ О МАЛЫШАХ

ЦИПОРА ХАРИТАН

«Мои двойняшки (девочки) с ближайшего учебного года идут в муниципальный садик. Я была слегка удивлена, когда узнала, что в Израиле двойняшек разделяют по разным садикам.

Они не самые дружные, иногда дерутся, отбирают друг у друга игрушки и т.д., но всегда ищут друг друга, спрашивают, где сестра. До этого в яслях были вместе и, вообще, не расставались никогда. Одна девочка более активная, шустрая, доминантная, вторая более спокойная, медленная.

И вот у меня появился вопрос: как правильно сделать? Разделить, чтобы каждая из них могла развиваться в своём темпе, не зависеть от сестры, заводить своих подруг и т.д.? Или же им будет легче вдвоём и я сделаю ошибку, если разделю их? Я так понимаю, что это будет довольно сложно с точки зрения руководства садика — оставить девочек вместе. Но вопрос в том, стои ли за это бороться.»

В Израиле принято считать, что важно, чтобы каждый ребенок развивал свою индивидуальность, а не был бы «половинкой» близнецов.

Поэтому здесь принято в садиках и школах разделять близнецов и посылать их в разные классы — в тех целях, которые Вы сами перечисляете. И с пониманием, что у них будет дома достаточно времени для общения друг с другом и для взаимной поддержки.

Видимо, общий опыт, сложившийся за десятилетия такой политики, оказался положительным, потому что практически не слышала о родителях, которые бы утверждали, что их детям разделение повредило.

Давайте представим себе, что девочки были бы погодками. Ведь Вам бы не показа-

лось странным, что они в разных классах, даже если бы дома они были очень дружны.

Поэтому не думаю, что стоит вести борьбу с системой, так как, действительно, Вам будет очень нелегко добиться, чтобы детей согласились оставить в одной группе. И потребуются психологические обследования, чтобы убедить, что Вашим дочкам, в отличие от других детей, так лучше.

Не думаю, что разделение может нанести столь серьезный вред, из-за которого стоило бы отправлять детей на психологические обследования.

«Дочери 11 месяцев, включаю ей иногда мультфильм «Золушка» на английском языке, в мультфильме есть некошерные животные — мыши. Её просмотр удобен для меня: сидит-смотрит, тихо, спокойно в доме, но вряд ли это полезно ребёнку.

Подскажите, пожалуйста, можно ли вообще детям смотреть мультики, если да, то с какого возраста и какие?»

Только в некоторых хасидских течениях (например, в ХАБАДе) есть обычай не показывать ребенку в раннем возрасте картинки с некошерными животными. Так что если Вы себя хабадницей не считаете, то религиозной проблемы я не вижу. Тем более что и мыши там сильно стилизованные.

А вот как долго можно оставлять ребенка перед экраном — это совершенно другой вопрос. И, возможно, это чрезмерная нагрузка для зрительной системы такого маленького ребенка.

Согласна, что лучшего «бемиситтера» на свете нет, но советую максимально сократить использование его услуг. Т. е., если Вам нужно что-то срочно сделать в течение 15-20 минут, — не страшно. А вот когда часами перед глазами ребенка бегают каки-

е-то картинки, даже если они совершенно «воспитательные», это нездорово.

Я бы так ответила не только о «Золушке», но и если бы Вы ей показывали какие-нибудь мультфильмы про еврейские праздники. Говорю не о содержании того, что ребенок смотрит в этом возрасте (хотя, конечно, нельзя показывать какие-нибудь «страшилки»), а скорее о том, что больше 15-20 минут в день сидеть напротив экрана вредно для его нервной системы.

Я слышала это от исследователей, которые утверждают, что у детей сегодня зрительные участки развиваются за счет других участков мозга.

Поэтому можно давать ребенку смотреть на экран недолго, а в остальное время он должен двигаться, то есть ползать, трогать вещи, открывать шкафы и всеми силами разрушать порядок, который мама

пытается навести. Ребенок в это время исследует мир, когда мы его ограничиваем, мы мешаем его развитию.

От всей души желаю много радости от девочки, несмотря на то, что радость эта сопряжена с постоянной физической работой и необходимостью следить, чтобы ребенок не делал ничего опасного.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

БЫСТРЫЕ И БЕЗОТКАЗНЫЕ СПОСОБЫ СТАТЬ НЕСЧАСТНЫМ

ИТА МИНКИНА

1. Вините во всем свое прошлое. Никого не забудьте, ни одного: всех вините: папу, маму, дедушку, бабушку, если они не виноваты, вините их в том, что они были настолько холодны к вам, что даже не постарались взять на себя немного вины за все ваши неудачи. Не торопитесь и не скупитесь: вспомните сторожа детского сада и продавщицу мороженого в киоске, я помню, она всегда давала мне помятый стаканчик мороженого. Это засело у меня в памяти, теперь я всегда помятая, это из-за той неграмотной продавщицы.
2. не смотрите на хорошее что было в прошлом. Оно не важно, оно все равно уже было, и то, что сейчас плохо никак не за-
- висит от того хорошего, что было. Хорошее прошло, плохое осталось. Это главное.
3. принимайте все на свой счет. Кассир нервный – вас ненавидит, начальник злой – хочет вас уволить, подруга торопится – точно больше не хочет общаться. Сосед не поздоровался – ненавидит. Ничего не оставляйте без внимания – они все точно сговорились отравить вам жизнь и сделать вас несчастным.
4. все назло. Все делают вам назло. Специально, чтобы вам досадить и вас позлить. Дети не делают домашнее задание, чтобы довести вас до инфаркта, отказываются есть гречневую кашу, чтобы вы страдали и мучились, купили

- кофточку, которую вы себе присмотрели - это происки евреев\антисемитов. (нужное подчеркнуть)
4. никогда не верьте хорошим прогнозам. Там сидят чудики или наивные, верят в чудеса. Их не бывает. Это же очевидно, мы это в школе проходили.
 5. никогда не получайте удовольствие от того, что делаете. Только работать. Только работать и сражаться за место под солнцем. Только чинить, исправлять, подпиливать, и выравнивать. Никто не сделает это лучше вас, вы же сколько раз убеждались в этом! Только лодыри живут и получают кайф от жизни, вы не лодырь и это докажете раз за разом. Помните: никаких удовольствий и развлечений. Это же оскорбительно в конце концов!
 6. все из за вас. Помните это. Проникните глубоко в это понимание: все из за вас. Научите этому ваших близких, пусть не рассказывают вам сказки, что кошку из последнего подъезда задавило по вине водителя. Если бы вы ее вчера покормили, несчастья бы с ней не произошло. Всегда помните, что вы могли вы сделать и не сделали, и потому случилось то, что случилось, и ничего исправить нельзя.
 7. никогда никого не прощайте. Даже понарошку. Даже из вежливости. Помните все мелкие прегрешения, ошибки, невнимательность и просчеты. Лучше записывать. Перед йом-кипуrom освежайте и запись, и память. Выпишите на холодильник просчеты и огрехи ваших близких: мужа, жены, невестки, свекрови, детей, родителей. Повторяйте перед сном и разжуйте им - тем – кто повинен – все по мельчайшим кусочка. Им полезно. Вам - тем более.
 8. никогда не улыбайтесь. Храните серьезное выражение лица. Как можно улыбаться? Это преступление перед человечеством, сколько бед свалилось со времен потопа, сколько мышей погибло – разве можно улыбаться? Сколько люди съели колбасы, выпили воды, разве можно это снова вернуть в море и в реки? Горюйте о главном, но не забывайте и поверхностные проблемы – кто как не вы напомним всем этим охламонам, что такое настоящая жизнь?

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ

НАСКОЛЬКО ВАЖНО ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С РЕЛИГИОЗНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ЗНАКОМИТЬСЯ С ДЕВУШКОЙ?

РИКА ГДАЛЕВИЧ

Шидух — это в некотором роде экзамен, и от степени подготовленности к нему зависит результат. Получить знания, пропустить их через себя, владеть материалом, легко ориентироваться в источниках — всё это приведет к тому, что Вы выиграете поединок с преподавателем.

А сдаете Вы квантовую механику или сопромат — непринципиально. Вы в любом случае проявите себя лучшим образом.

Не знаю, насколько это сравнение действительно, но мне кажется, что построить свою личность, найти правильных для себя наставников, обрести духовные ориентиры и строго следовать им в жизни — на пер-

вом этапе важнее, чем прибиться к какой-то определенной компании.

Есть баалей тшува — люди, вернувшиеся к своему еврейству, — которым интересны и веселые бреславские хасиды, распевающие старинные нигуним, и погруженные в хитросплетения Талмуда литваки, и хабадники, старающиеся, чтобы каждый еврей исполнил заповедь тфилин (филактерий), и люди в вязаных кипах, которые одной рукой держат оружие, а другой обнимают свиток Торы. И изучение Гмары перемежается у них с чтением статей рава Шнеерсона, рава Кука или рава Шмулевича.

Пройдет время — и что-то займет их больше, а к чему-то интерес ослабнет.

Так что же? Ждать, пока полученная информация переварится в голове и сердце

— и не выходить на поиски половинки своей души?

Нет, конечно.

Может быть, в разговорах с девушкой на шидухе и определится направление будущей семьи.

Или на момент знакомства вы вместе решите, что принимаете на себя соблюдение Галахи — еврейского Закона, а в спорных случаях готовы посоветоваться с раввином, мнение которого будет решающим для вас обоих.

Короче говоря, нусах и общество — дело наживное.

Душевные качества, характер, духовный полёт — вот то, чем важно заниматься перед выходом на шидух, и чем раньше начать, тем лучше.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

УРОВЕНЬ ЧЕЛОВЕКА. ИСПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВ

САБА ИЗ НОВАРДОКА

Пасхальная Агада делит людей на четыре типа — «о четырех сыновьях говорится в Торе». В Торе говорится именно о них, потому что они отражают четыре уровня действительности. Четыре сына — четыре уровня, четыре ступени. Мудрец, злодей, простак и тот, кто не умеет задавать вопросов.

Злодей задает вопрос: «Зачем вам эта работа?» Его возмущают те средства и способы, благодаря которым праведник достиг своего уровня праведности. К чему все эти промежуточные ступени? К чему вся эта педантичность, все эти тонкости, возвышенные намерения и отсутствие личной заинтересованности? По его мнению, совсем необязательно бороться с каждой волосинкой, с каждой дурной склонностью. А в промежуточных ступенях, низводящих челове-

ка до уровня злодея, он не видит ничего особо ужасного. Неужели из-за малейшего нежелания поступиться своей жаждой почета он будет считаться злодеем? Да у него полно отговорок! Это — ему жизненно необходимо, на то — он физически неспособен, от третьего ему тяжело отказаться, четвертое — слишком уж завышенное требование. В его голове не укладывается необходимость прилагать усилия ради всех этих «бесполезных тонкостей». Зачем, как огня, сторониться погони за величию или любования своими успехами? В конце концов, это — не ересь. Так «зачем вам эта работа»? К чему все это?

Что же мы можем ему ответить? «И скажешь ему: Ради этого (служения) Всевышний все сделал мне при выходе из Египта». Как сказано: «Я помню милость твоей

« Тот, кто служит Творцу, готов в поте лица работать над собой, чтобы достичь совершенства во всех деталях и тонкостях. ...»

юности, твою любовь, когда была ты невестой, как ты шла за Мной в пустыне, в незасеянной земле». Другими словами главным проявлением милости со стороны еврейского народа была его самоотверженность, готовность пожертвовать всем, отправиться в безлюдную пустыню только по слову Творца. Сделаем и услышим, причем «делаем» стоит на первом месте. И никаких вопросов на тему «а как же мы будем жить-то в пустыне?» Воля Творца — превыше всего. И это — великая милость еврейского народа, и благодаря ней евреи оказались достойными выхода из Египта. А если бы они испугались, отказались выступить в пустыню? Тогда их вечным уделом было бы рабство под игом фараона.

Потому-то достойный ответ злодею, спрашивающему «зачем вам эта работа» и отвергающему самоотверженность в работе над собой: «Ради этого (служения) Всевышний все сделал мне при выходе из Египта — мне, а не ему». Мне — который готов был пожертвовать всеми личными интересами и пристрастиями, вплоть до самых будничных и естественных, отдав себя на волю Творцу — было даровано избавление. А окажись он в Египте, он бы так там и остался, побоявшись выступить по зову Творца в пустыню — ведь в повседневной жизни он не готов отказаться даже от своих простых привычек!

Отсюда нам урок, к чему может довести человека нежелание отказаться даже «от волосинки». И если человек не научится брать себя в руки, властвовать собою, своей природой и своими дурными наклонностями, они просто изведут его из этого мира, ибо чего он хочет, не добьется, а чего добьется — не захочет. И не будет ему по-

кой ни днем, ни ночью, потому что велики и многочисленны страдания злодеев.

А что спрашивает мудрец? «Каковы разновидности законов, которые дал вам Всевышний?» Ему ясно, что все законы имеют свою подоплеку, и вся Тора зависит от способности трезвого анализа человека, и человеческие ошибки происходят только там, где он ошибается в своем расчете и по большому счету — в мелочах и нюансах, тончайших волосинках, связанных со складом характера и логичностью суждения. И если человек не будет заинтересован до конца прочувствовать свои слабые места и личные пристрастия, то там, где у него найдется малейшая личная заинтересованность, он будет следовать ей по инерции, даже не задумываясь, по принципу «прислушивается к каждому облегчающему». И в принятие любого решения его вожделения будут перевешивать, веления сердца будут его основным расчетом.

Это и есть разница «между тем, кто служит Творцу и тем, кто Ему не служит»: умение разглядеть все тонкости и прочувствовать самую мизерную заинтересованность, понимая, что даже минимальная пристрастность способна уничтожить все возвышенные намерения и его собственный дух жизни. Тот, кто не служит Творцу, на эти тонкости не обращает внимания и считает все это излишним и никому не нужным. Тот же, кто служит Творцу, готов в поте лица работать над собой, чтобы достичь совершенства во всех деталях и тонкостях. Тому, кто не служит, кажется, что чересчур скрупулезное отношение к мелочам лишит его жизненности.

Люди прошлых поколений отличались крепостью ума и силой мужества, и к реше-

нию каждого вопроса подходили с истинным расчетом, благодаря чему удостоились соблюдать Тору и работать над собой, достигнув совершенства и вечной жизни. Как мы находим у наших благословенной памяти мудрецов: «Раби плакал: Есть зарабатывающий свой удел в Грядущем мире за один миг». Почему же осознание этого факта доводило Раби до слез? Потому что тем самым он ощущал свое несовершенство: ведь если у человека существует реальная возможность достичь совершенства за один миг, то почему же у него этот процесс занимает долгие годы? Известна история раби Ханины бен Досы, который принес в дом учения опасную змею со словами:

«Не змея умерщвляет, а грех умерщвляет». И там, где человек делает простой расчет, что лучше убежать подальше от опасности даже за счет уменьшения служения Творцу, стоя под шаткой стеной, расчет раби Ханины был кардинально противоположным: «не змея умерщвляет, а грех умерщвляет» и «с соблюдающим заповедь не случится ничего плохого».

Потому что истинный расчет — преданность Торе, и от степени самоотверженности, самоотречения человека ради Торы зависит чистота его расчетов. И наоборот: чем больше себялюбия, тем извращенней, дальше от истины расчеты.

НАШИ МУДРЕЦЫ

КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ О РАВЕ ИЦХАКЕ ЗИЛЬБЕРЕ

РАВ АВРААМ КОЭН

Рассказывает Йеуда Аврех

Как-то к нему пришли настоящие жулики. Рава Зильбера было нетрудно обмануть — он очень боялся принять честного человека за жулика и отказать ему. Он считал, что пусть лучше его десять раз обманут и он десять раз даст деньги недостойным людям, лишь бы в тот раз, когда придет настоящий бедный, не отказать ему в помощи.

Так эти жулики разыграли спектакль, плакали, как им плохо, и вытащили из него все деньги. А рав Зильбер их одолжил у своего соседа Людмира. Чтобы отдать эти деньги, Рав послал меня к другому своему ученику занять денег.

Я принес ему тысячу долларов, и как раз в этот момент к нему пришел просить деньги еще один человек. Не знаю, был он жулик или нет.

Рав не дал мне слушать, о чем они говорили с этим человеком. Потом он пошел

вроде бы спокойно кушать, но я видел, что он нервничает...

Вдруг он вышел. Потом вернулся и снова сел кушать — и вдруг во время еды опять встал и вышел.

Через некоторое время он вернулся на кухню и попрыгал с одной ноги на другую.

Пропел что-то веселое, еще попрыгал, и опять сел кушать.

Я спросил:

— Рав Ицхак, почему вы прыгаете?

— Вот что я тебе скажу. Я отдал ему эти деньги, которые я взял у ученика, чтобы отдать Людмиру, я дал эти деньги ему.

— Но теперь вы будете должны и тому, и другому! Где же вы эти деньги возьмете? Как отдавать?

И тогда он сказал:

— Когда я купил квартиры для дочек, у меня не было денег, чтобы вернуть всем, кому я был должен. Каждый месяц я должен был что-то отдавать, но я даже не знал, откуда мне взять деньги!

Как-то ко мне подошел один простой работник раббанута и спросил: «Рав Зильбер, ну что ты так нервничаешь?»

Я ответил, что должен очень большую сумму и не знаю, откуда ее взять.

А он сказал: «Рав Зильбер! Разве ты забыл, что есть Б-г?» Он схватил меня за руки, и мы стали прыгать, как два ненормальных, и повторяли слова молитвы, что есть Всевышний, Который всегда может помочь! На нас смотрели, как на двух дураков.

И вот теперь я делаю то же самое. Потому что я верю, что есть Тот, Кто всегда может помочь!

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

СТРАСТЬ КАК ТАКОВАЯ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Была такая поговорка: "нельзя, но если сильно хочется, то можно". Детская, конечно. Понятно, что строгая педагогика с такими словами к ребенку не обратится. Уж если, согласно строгой педагогике, нельзя, то это железное нельзя. Но сам школьник себе скажет: это делать нельзя, но сил нет терпеть как хочется, и поэтому немного можно.

Что мы отсюда учим? Это я с улыбкой спрашиваю. Мы многое отсюда учим.

Смотрите, перед нами человек, пусть на этот раз мужчина, который несколько полноват в том смысле, что ему бы надо начать следить за своим весом, он и следит, но как бы со стороны. Ничего не предпринимая для спасения собственной жизни, потому что это вечная борьба с собой – съесть кусочек, совсем маленький, и ничего кроме этого кусочка иногда часами у него в голове не живет. Ну и что ему делать?

Понятно, мы скажем ему: держись, человек, прояви силу духа, будь сильным и смелым, не ешь кусочек, спрячь его в холодильник и в ту сторону не смотри! Он нас слушает, кладет вожаденный кусочек в холодильник – а потом ходит и два часа о нем только и думает. Что будет в конце? Сорвется с цепи и опять нажрется, ой извините, так некрасиво говорить, он накушается, или даже наестся по полной, это слово подходит? Но картина все равно будет страшной: крошки летят по полу, жуют обе щеки, в глазах безумие, скрежет и сопение стоят страшные. Вот до чего человека доводит голод. Страсть и голод.

Проще говоря, так работает плохое начало, ецер-ара. Ецер даже не уговаривает, он просто вздыхает и поддакивает твоему разуму, который запрещает есть вне режима и обильно. Да, – соглашается ецер-ара, – оставь, будь мужественным, ты сможешь,

«Плохой ецер начинает как бы с правильного совета, и ты начинаешь бурно ему следовать, а заканчивает он своей победой....»

не ешь. Короче, Баранкин, будь человеком! – А уже потом ты сорвешься.

Что тут можно предложить? И не только с кусочком из холодильника, а со всем, что очень хочется, но нельзя. Ведь это не ецер хочет поесть, а я! Ецер желает только, чтобы я поел. Ну и как отличить его голос от моего?

Есть один отличительный признак. Если ецер советует, то обратим внимание, куда ведет его совет. Как только видим, что внутренний совет ведет нас к разжиганию страсти – то это он, ецер-ара. А если совет ведет нас к чему-то спокойному и желание наше не разжигается, а горит себе в нашей голове ровно и спокойно, – это, скорее всего, ецер-тов, хорошее начало человеческой природы.

Правило простое: почти все, что делает человек под руководством своего плохого начала, внешне выглядит как страсть, вождение, сильное и даже бурное стремление. А вот совет доброго начала почти всегда будет сопровождаться равновесием, взвешенностью и рассудительностью.

Проще поесть совсем немного, не строя из себя героя, который победил свое желание. Это намного разумней, чем терпеть и крепиться – а потом страстно сорваться.

Читал я, как Хафец-Хаим всегда гасил в своей ешиве огни ровно в десять вечера, чтобы ученики шли спать. И объяснял, что если кто захочет не спать ночью, а учиться и учиться, то ничего страшного в этом нет, но уже через неделю он начнет засыпать среди бела дня, а потом, к концу месяца, и вообще поедет умом, т.е. приболеет, станет плохо себя чувствовать, его придется отправить в Берлин на лечение, – вот там, в Берлине, среди профессоров, за него и

возьмется ецер-ара, а пока тут, в тихом местечке Радин, ецер нашептывает ему в ухо: иди учись, сиди над Талмудом всю ночь, будь праведником и мудрецом, голова у тебя светлая, лови удачу за хвост! – И ученик страстно бросается в учебу...

Плохой ецер начинает как бы с правильного совета, и ты начинаешь бурно ему следовать, а заканчивает он своей победой. Так что, ученик ешивы Радин, иди вовремя спать и не строй из себя праведника больше чем надо.

То же самое с куском пирога, который не дает тебе спать спокойно. Да открой ты это чертов холодильник наконец, отрежь кусок, съешь его вдумчиво – и перестань терзаться угрызениями голода.

Об этом читаем в недельном разделе. Моше пошел получать Тору. Евреи не могли его дождаться. Тут и пришел к ним коллективный ецер-ара, сказал: евреи, все в ваших руках, сделайте себе бога и поклоняйтесь ему, Моше спустится с горы – а вы уже при деле, всю соблюдают, аж искры летят!

Увидели евреи в момент получения Торы нечто, что они назвали колесницей – меркава. Образ тяглогового быка, мощный и неудержимый. Таким и представилось им изучение Торы: учить ее и соблюдать заповеди надо страстно, так, чтобы ветер свистел в ушах!

Чтобы дождаться возвращения брата, Аарон согласился отлить им быка. Попросил принести драгметаллы. Сразу ведь не принесут, что-то, а с драгоценностями женщины просто так не расстанутся.

Но отдали сразу, в тот же день! Страсть она такая.

Сказал Аарон: хорошо, завтра утром встанем на молитву, там все и порешаем.

Ну кто хоть когда-нибудь видел, чтобы вся община пришла ни свет, ни заря на ватикин, самую раннюю молитву? – Нет, и тут все явились вовремя, как штык, стоят и ждут чуда: дам нам быка, дай нам быка! Так и получили быка. Страсть, эмоциональная горячность, нетерпение, исступление – сделали свое дело.

А всего-то тут надо было не бороться с голодом – а съесть кусок и забыть, не требовать золотого быка от Аарона – а выслушать его аргументы и спокойно дожидаться Моше.

Они могли спросить Аарона: откуда мы знаем, что нами руководит ецер-ара? Он бы и ответил: по тому, как активно вы действуете, сразу видно, кто вами руководит.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

8 МАРТА — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

История празднования дня 8 Марта начинается с демонстрации, устроенной группой женщин-работниц в США в 1857 году. Они требовали улучшения условий труда и повышения зарплаты. Демонстрация была разогнана полицией с применением силы, но несколько лет спустя было основано движение за права женщин. Через какое-то время день 8 марта был признан международным женским днём в большинстве государств мира. В Британской энциклопедии (Encyclopedia Britannica) — одной из самых авторитетных в мире — этот день определяется как день признания достижений женщин и защиты их прав. В этот день принято дарить женщинам подарки, в основном, цветы.

Понятно, что такой день нужен там, где в остальные дни года нет достаточного уважения к достижениям женщин, и там, где их права нарушаются. Но еврейство в таком дне не нуждается, т.к. у нас всегда признавалось величие женщины и её особое место в еврейской истории.

Большинство еврейских праздников напоминают о чудесах, которые Всевышний совершил, в основном, ради заслуг женщин. Песах — в память об исходе из Египта, которого народ удостоился ради заслуг праведных женщин того поколения (Тал-

муд, трактат Сота 11 б). Ханука — в память чуда, сотворённого ради заслуг Йеудит. И, конечно же, Пурим — ради заслуг царицы Эстер.

И поскольку этих праздников народ удостоился ради заслуг женщин (можно сказать, что все эти праздники являются днём еврейской женщины), то и женщины обязаны соблюдать заповеди этих праздников (Талмуд, трактат Псахим 108 б), хотя обычно женщины освобождаются от заповедей, выполнение которых связано с определённым временем.

Тора возлагает на мужа обязанность покупать жене наряды и украшения на каждый праздник. Кроме того, Талмуд подчёркивает, насколько важно покупать жене подарки каждый раз, когда представится возможность (см. Йевамот 63а).

Единственная вещь, которая выпадала в пустыне вместе с маном (манной небесной) — украшения.

Ещё повелели мудрецы быть более осторожным в отношении прав женщин, чем в отношении прав мужчин (см. трактат Бава Меция 59а). И повелели больше остере-

гаться оскорбить женщину, чем мужчину. Наказание за оскорбление достоинства женщины приходит быстрее, чем за оскорбление достоинства мужчины (там же).

И пишет Рамбам (Законы супружеской жизни 15, 19): «Повелели мудрецы, чтобы муж уважал жену больше, чем себя, и любил её так же, как себя, и если есть у него средства, пусть доставляет ей всякие блага в соответствии со средствами, и пусть не наводит на неё ужаса, и пусть будет разговор с ней мягким, без нетерпения и гнева».

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

ШМА НА СКОРОСТНОМ ШОССЕ

РАБИ ЦВИ САЙТНЕР

По воскресеньям я имею удовольствие учиться с двумя еврейскими хирургами. Каждую неделю мы углубленно изучаем отрывок из Сидура (сборника молитв).

В одно из воскресений мы разбирали Шма, самую главную, самую первую и основную еврейскую молитву. «Слушай, Израиль: а-Шем — наш Б-г, а-Шем — Один». «Слушай» означает, что мы должны не просто услышать, но принять сердцем. А когда мы говорим: «а-Шем — Один», мы провозглашаем абсолютную власть Всевышнего над всем Творением и утверждаем, что Он является единственной Первопричиной всего существующего и происходящего, всех законов и сил. В радости и в горе мы закрываем глаза и провозглашаем нашу полную преданность Всевышнему, независимо от жизненных обстоятельств.

В то воскресенье, когда мы обсуждали этот раздел, один из хирургов, доктор Гольдберг, рассказал нам удивительную историю.

Однажды утром доктор Гольдберг ехал на работу на своей машине и ему почему-то пришло в голову для разнообразия изменить маршрут и проехать по скоростному

шоссе, которого он обычно избегал. Перед въездом на шоссе он остановился на красный свет. В соседнем ряду с ним оказался мотоциклист, молодой парень, одетый во все черное, на блестящем новеньком японском мотоцикле. Зажегся зеленый, и мотоциклист с ревом умчался вперед. Доктор спокойно продолжал свой путь, как вдруг снова увидел впереди того самого мотоциклиста в черном. Потеряв управление, на лежащем на боку мотоцикле, со скрежетом разбрасывая вокруг искры, он пронесся поперек многополосного шоссе.

Доктор съехал на обочину, вихрем вылетел из машины и бросился на помощь. Парень лежал на земле в своем черном шлеме, у него была оторвана нога, из артерии на бедре хлестала кровь. К ним подбежала женщина, доктор узнал в ней медсестру из своего госпиталя. В то утро она опаздывала на работу, и надо же было так случиться: именно в этот момент проезжала мимо места аварии...

Доктор понимал, что если кровотечение не остановить в ближайшие 60 секунд, парень умрет. Он изо всех сил зажимал рану, пытаясь остановить кровь. И тут парень

поднял руку и стал медленно стаскивать с головы шлем. «Я ожидал, что он будет стоять и кричать, и просто не поверил своим ушам, когда услышал: Шма Исраэль: а-Шем-Элокейну, а-Шем Эхад».

С помощью медсестры доктору удалось замедлить кровотечение, приехавшая скорая увезла пострадавшего в ближайшую больницу. В тот день доктор Гольдберг не узнал своего пациента, но позже оказалось, что они посещали одну и ту же синагогу.

В следующем году на Рош а-Шана в дверь доктора постучали. На пороге стоял тот самый мотоциклист, он держал за руки своих детей. «Я просто хотел поблагодарить вас за то, что вы спасли мне жизнь», — сказал он.

Доктор Гольдберг в полной тишине закончил свой рассказ, потом повернулся ко

мне и добавил: «Вот о чем я думаю, когда говорю Шма Исраэль».

И тут мне пришло в голову, что все мы в каком-то смысле мотоциклисты, мчащиеся по скоростному шоссе жизни. Это шоссе не всегда бывает ровным и гладким. Мы подпрыгиваем на выбоинах и ухабах, иногда сбиваемся с пути или попадаем в аварии, большие и малые. Понимаем ли мы, что а-Шем выстраивает события и обстоятельства нашей жизни? Видим ли скрытое в них добро?

Что бы ни случилось со мной сегодня — дорожная авария, неприятности на работе или дома, радость или удача — я прикрываю рукой глаза и провозглашаю: Шма Исраэль: а-Шем Элокейну, а-Шем Эхад!

Переводчик Виктория Ходосевич

КАЛЕНДАРЬ

ОКОНЧАНИЕ АДАРА, 20 АДАРА, ПАРАШАТ ПАРА АДУМА

Третья из четырех Паршиёт — Парашат Пара. Эту главу всегда читают перед «главой о месяце» — Парашат Гаходеш. Если новомесячье Нисана приходится на субботу, то в этот день читают Парашат Гаходеш, а Парашат Пара читается в последнюю субботу Адара; в противном случае в последнюю субботу Адара читается Парашат Гаходеш, а Парашат Пара — на неделю раньше.

В субботу, когда читается Парашат Пара, из Арон Гакодеш достают два свитка Торы. По одному из них семь человек читают недельную главу; по другому мафтир читает отрывок из раздела Хукат книги Бемидбар, рассказывающий о «Красной телице».

К чтению этого отрывка относятся очень серьезно, потому что, согласно мнению некоторых галахических авторитетов, это — заповедь, предписанная самой Торой. Ее выводят из первых слов этого отрывка: «Вот закон Торы, который заповедал Всевышний, говоря: скажи сынам Израиля...» (Бемидбар, 19) Поскольку указание обра-

титься в сынам Израиля с разъяснением заповеди стоит в Торе за упоминанием самой заповеди, а не перед ним, его следует понимать как особое повеление — и далее, в будущем, разъяснять эту заповедь всему Израилю. Поэтому и для чтения Парашат пара (как и остальных Паршиет) не вызываются мальчики, не достигшие еврейского совершеннолетия, т. е. полных 13 лет. Ведь поскольку Тора освободила их от необходимости исполнять ее повеления, они не могут помочь другим людям их исполнить, как мы уже объясняли выше.

Эту главу читают незадолго до наступления месяца Нисан для того, чтобы напомнить всем, кто прикасался к мертвецу или иным образом стал ритуально нечистым из-за тумат мет — нечистоты, исходящей от мертвого тела, — о необходимости вовремя очиститься от нечистоты, чтобы иметь возможность принести пасхальную жертву в срок. Ее читают еще до наступления Нисана, потому что жители далеких городов

сразу же после Рош Ходеш Нисана отправляются в путь, в Иерусалим. Поэтому Парашат Пара повсеместно читается в субботу, когда ее может услышать вся община.

Тем самым община напоминает всем без исключения, что тот, кто стал ритуально нечистым из-за тумат мет, должен вовремя очиститься при помощи пепла Пара адума, — «Красной телицы». Лишь в таком случае он сможет принести пасхальную жертву вовремя, в Песах Ришон («Первый Песах»), то есть в канун 15-го Нисана, а не в Песах Шени («Второй Песах») — установленный Торой специально «для опоздавших» срок принесения пасхальной жертвы ровно на месяц позже. Это очищение обязательно должно включать в себя окропление очистительной водой, в которой растворен пепел «Красной телицы», в третий и седьмой дни очистительного процесса. Лишь на восьмой день человек становится ритуально чистым, может приносить жертвы в Храме и есть определенные их части.

Несмотря на то, что из-за наших грехов Иерусалимский Храм разрушен, и ныне мы не приносим жертв и не едим их мясо, мы продолжаем изучать заповеди, связанные с ритуальной чистотой, и исполнять некоторые из них, уделяя этим заповедям ответственное им время; эти действия оцениваются Небесами так же высоко, как если бы мы действительно очистились от своей нечистоты и были готовы принести в срок все необходимые жертвы.

В Иерусалимском Талмуде сказано:

«Вообще говоря, Парашат Гаходеш должна была бы читаться раньше, чем Парашат Пара. Ведь Мишкан был собран 1-го Нисана, а пепел «Красной телицы» был сожжен лишь наавтра, второго Нисана. Однако наши мудрецы решили, что Парашат Пара должна читаться раньше — ведь с ней связано очищение Израиля, без нее многие евреи не смогут вовремя принести пасхальную жертву».

Тора определила, что пепел «Красной телицы» очищает лишь от одного вида нечистоты — от тумат мет. Все другие виды нечистоты предполагают свои способы

очищения, не включающие окропление очистительной водой. Только тот, кто соприкоснулся с тумат мет, не может очиститься до тех пор, пока он не будет окроплен этой водой, содержащей пепел «Красной телицы», дважды — на третий и на седьмой день процесса очищения.

Эта заповедь была сообщена Израилю 1-го Нисана, на второй год после Исхода из Египта, в тот самый день, когда был вздвигнут Мишкан. Все евреи, даже те, кто никогда не прикасался к мертвецу, должны были очиститься перед принесением пасхальной жертвы, потому что все они были запятнаны грехом — созданием «золотого тельца» — ибо идолопоклонство несет в себе ту же нечистоту, что и мертвое тело. Поэтому после того, как Всевышний простил им этот грех и повелел построить Мишкан с тем, чтобы Он, как говорится в Торе, мог пребывать в нем, Он дал им заповедь о Пара адума с тем, чтобы они могли полностью очиститься как от нечистоты, связанной с тумат мет, так и с нечистотой, связанной с грехом идолопоклонства. Ведь идолопоклонство — корень и источник смерти! Поэтому пепел «Красной телицы» и очищает от двух этих видов нечистоты.

Поскольку пепел «Красной телицы» — корень и источник очищения Израиля, его подготовка осуществляется с тысячью различных предосторожностей. Прежде всего, этот пепел должен быть абсолютно чист. Ведь всякий предмет, корень которого чист, легко избавляется от нечистоты, с которой ему в дальнейшем приходится соприкоснуться. Поэтому несмотря на то, что, вообще говоря, мы далеко не всегда решаем проблемы чистоты и нечистоты с максимальной степенью строгости, в том, что касается «Красной телицы», мы не поступаемся ничем. Ибо необходимо быть абсолютно уверенным в том, что источник очищения Израиля сам бесконечно далек от любой нечистоты.

«Маасе Пара»

Маасе Пара — это процедура подготовки пепла «Красной телицы». По тщательно-

сти подготовки и осуществления с ней может сравниться только подготовка первосвященника к службе в Храме в Йом Кипур.

Как известно, первосвященник оставлял свой дом за семь дней до Йом Кипура. Точно так же священник, который должен будет осуществить Маасе Пара, то есть, прежде всего, сожжение «Красной телицы», оставляет свой дом за семь дней до этого. Он переходит в особое помещение, расположенное в северо-восточной части Храма и названное Бейт-Эвен («Каменный дом»), так как вся утварь в нем была сделана из камня и поэтому не принимала нечистоты.

В течение всех семи дней этого священника окропляют очистительной водой, содержащий пепел самой первой «Красной телицы», оставшейся в Храме со времен Моше, на случай, если он, сам того не зная, соприкоснулся с тумат мет. Согласно букве закона, в любом случае достаточно было делать это лишь в третий и седьмой день; окропление в течение всех семи дней — одна из дополнительных строгих мер, введенных специально для Маасе Пара.

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

Всякий раз, когда готовились сжечь следующую «Красную телицу», священника, который должен был совершить Маасе Пара, окропляли водой, содержавшей пепел предыдущей. Окроплять его мог только человек, который никогда в жизни не соприкасался с тумат мет — ведь, согласно закону, он должен находиться в состоянии ритуальной чистоты. Разумеется, в принципе это мог быть и человек, прикоснувшийся

в прошлом к мертвецу и впоследствии очистившийся от нечистоты указанным в Торе способом, но в данном случае эта опция не допускалась: ведь всегда существует вероятность того, что тот, кто производил очищение, сам был нечист в этот момент... Слишком велика была ответственность.

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

В такие дома помещались незадолго до родов жены священников. Родившиеся у них сыновья воспитывались там и никогда не соприкасались с тумат мет.

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

От Шилоаха они отправлялись на Храмовую гору. Там они, наконец, слезали с быков и безбоязненно ступали на землю, по-

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

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

О смысле заповеди

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

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

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

В Торе сказано: «Пусть приведут тебе красную телицу» (Бемидбар, 19). Слово «тебе» относится к Моше. Всевышний сказал ему: «Загадку и истинный смысл этой заповеди Я открою тебе одному. Для остальных она всегда будет хука — царский указ».

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

Израиль смотрит на вещи совсем по-другому. Он принимает на себя бремя всех без исключения заповедей, данных ему Всевышним. Особенно привязан он к заповеди о «Красной телице», смысл которой ему непонятен, так как для него она — личный указ Царя.

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

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

