

ФОНД НАСЛЕДИЯ

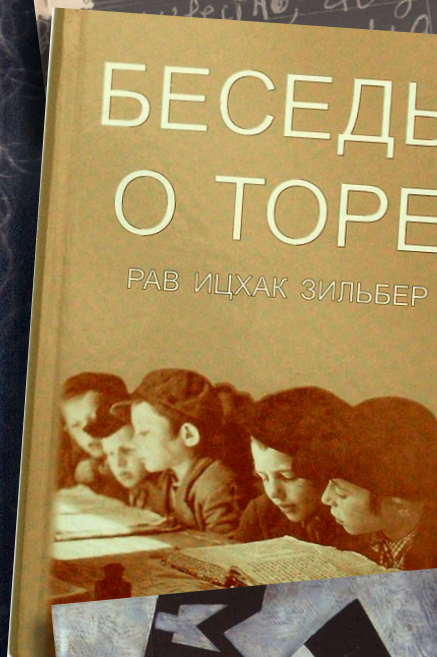
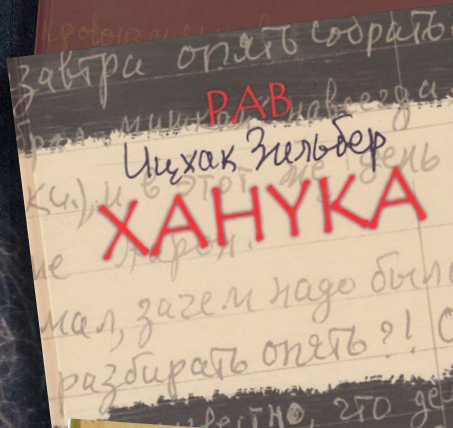
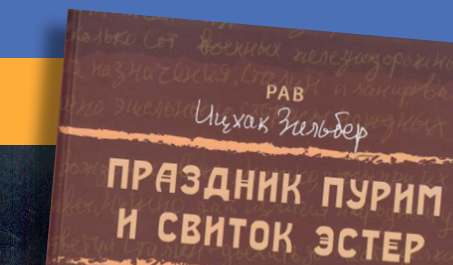
РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «КИ ТИСА» 381 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА КИ ТИСА	3
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ	14
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	15
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ	17
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	23
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	27
КНИЖНАЯ ПОЛКА	29
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	32

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.

Недельная глава Ки тиса 1-2 Марта

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	5:01	6:15
Хайфа	5:07	6:15
Москва	5:46	7:02
Ст. Петербург	6:09	7:32
Одесса	5:25	6:30
Киев	5:22	6:31
Рига	5:39	6:56
Берлин	5:28	6:39
Сидней	7:13	8:08
Нью Йорк	5:29	6:30
Атланта	6:16	7:13
Бостон	5:16	6:18
Торонто	5:49	6:51
Лондон	5:26	6:33

ВЕБИНАРЫ ZOOM

среда, 28 февраля

7:00 PM Р. Элияу Левин: Анатомия радости

7:00 PM Чтение Теилим с равом Бенционом Зильбером. Присоединяйтесь!

9:00 PM Ципора Харитан: Внуки - источник бесконечной радости и счастья

четверг, 29 февраля

10:00 AM Р-т Хава Куперман: Недельная глава «Ки тиса».

11:00 AM Мирьям Злотник: Женственная многодетность.

7:00 PM Чтение Теилим с равом Бенционом Зильбером. Присоединяйтесь!

8:00PM Рав Бенцион Зильбер: Как те кто стояли у горы Синай сделали Золотого тельца?

9:00 PM Гитит Шройтман: Праведные женщины.

пятница, 1 марта

11:00 AM Рав Бенцион Зильбер: Вторые скрижали

11:00 AM Чтение Теилим с равом Бенционом Зильбером. Присоединяйтесь!

шабат, 2 марта

9:00 PM Чтение Теилим с равом Бенционом Зильбером. Присоединяйтесь!

воскресенье, 3 марта

9:00 PM Чтение Теилим с равом Бенционом Зильбером. Присоединяйтесь!

понедельник, 4 марта

6:30 PM Р. Захария Матитьяу: О глубине постижения в Шма: Что есть место? – «Нет в мире места для Вс-вышнего, Он Сам место для мира

7:00 PM Чтение Теилим с равом Бенционом Зильбером. Присоединяйтесь!

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА КИ ТИСА

ДОЛЯ КАЖДОГО ЕВРЕЯ В СВЯЩЕННОЙ СЛУЖБЕ

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 жертвоприношения.

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 жертвоприноше-

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

«Все евреи имели одинаковую долю в службе в Мишкане, никто не мог похвастаться, что вложил в нее больше другого...»

Всякое дело надо стараться выполнить так, чтобы не дать никакой пищи для толков и подозрений. Поэтому тот, кто выносил полушекеля из комнаты, входил в нее в одежде без карманов и подкладки, босой — без обуви и без носков, даже борода у него должна была быть редкая, чтобы в ней ничего нельзя было спрятать. А если ему вздумается положить в рот монету-другую?! Требовалось, чтобы, входя и выходя, он непрерывно говорил: «вот я беру, вот я выношу...» Зачем все это нужно? Ведь выбирали для этой цели честнейшего из честных? Но в жизни человеческой случается разное. Скажем, человек разбогатеет. Начнутся разговоры: понятное, мол, дело, у жирного горшка потрешься — разжиреешь. А обеднеет коhen, 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 говорю 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 вызычу с них за грех (т.е. и за грех тельца тоже. — И.З.)» (32:34).

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

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

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

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

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

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

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

работая и не подписывая бумаг. Во время войны он очень многих устроил на работу, обеспечил жильем. Один из тех, кому он помог, и рассказал мне историю, которой был очевидцем. Завод нуждался в каком-то редком сплаве.

Требовалось решение Министерства обороны. Приехал представитель из Москвы, состоялось заседание (в пятницу вечером), в качестве представителя от завода выступил этот еврей и убедил всех, что сплав заводу необходим. Представитель из Москвы сказал: «Ладно, отпустим вам этот сплав.

Пишите заявку, я подпишу». Мой рассказчик, который успел заметить, что этот еврей не пишет в субботу, подумал: «Как он выкрутится? Тут и директор завода, и все начальство...» Что ответил этот «коммунист»? — «Я думаю, вы лучше меня сформулируете». Москвич вскипел: «Что вы ерунду городите! Вам надо — вы и пишете, а я подпишу». Наш еврей: «Пишите вы». И так несколько раз, пока москвичу не надоело. Он написал и подписал. Имя этого еврея, благословенна его память, — Борис Соломонович Сафьян.

А однажды, помню, и со мной случилось что-то похожее. В субботу, как раз в день поминовения отца, благословенна его память, 26 тамуза — 7 июля 1945 года, я проводил с учениками предэкзаменационную консультацию. Вбегает директор с какой-то бумагой: «Исаак Яковлевич, кроме вас уже все учителя подписали. Бумагу надо срочно сдать в Министерство просвещения. Подпишите». Я ответил: «Ребята нервничают, волнуются — завтра у них экзамен, вы идите к себе, я отвечу на их вопрос и зайду к вам через пять минут».

Он вышел, а я сказал ребятам: «Что-то у меня голова разболелась, я ухожу», и отправился восвояси. И пришел в техникум к экзамену — в воскресенье. Директор: «Что с вами было? Я ведь ждал!» Я извинился: «Ох, совсем забыл».

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

ДОЛГО ЛИ УСИДИШЬ НА ДВУХ СТУЛЬЯХ?

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

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.

Афтара к главе «Ки тиса» – отрывок из первой Книги царей (Млахим I, 18:1-39). (Напоминаем: афтара – отрывок из Пророков, который читают в синагоге по субботам после чтения недельной главы.)

Этот отрывок рассказывает о временах царя Ахава, правившего северным – Израильским – царством, где проживали десять колен Израиля (два колена населяли южное царство – Иудею; раскол единого царства произошел после смерти царя Шло-

мо). Ахав и его подданные поклонялись идолам, нарушая этим вторую из Десяти заповедей, запрещающую поклонение любым божествам, кроме Единого Б-га. Тема афтары связана с темой поклонения золотому тельцу в недельной главе.

На этой неделе мы не читаем отрывок из Книги царей. Но темой нашей сегодняшней беседы мы выберем именно эту афтару, ибо вопрос о служении идолам, который рассматривается и в недельной главе, и в афтаре к ней, — вопрос, очень важный для нас.

Начиная с эпизода с золотым тельцом, продолжая историческим периодом служения идолам в правление Ахава и вплоть до наших дней евреи не раз пробовали ухватиться за что-то «простое и зримое» в этой жизни, от ведовства до политических идей, и служить «своему делу», не отказываясь в общем-то и от выполнения заповедей Торы «в разумных пределах».

Для того, чтобы начало афтары стало понятнее, скажем несколько слов о событиях, предшествовавших описываемому в афтаре.

В годы правления Ахава был отстроен город Иерихо («Иерихон» в русском прочтении), разрушенный при вхождении ев-

реев из пустыни в Эрец-Исраэль. Восстановление Иерихо было категорически запрещено, и Иеошуа, преемник Моше-рабейну, который после смерти Моше возглавил народ и под руководством которого народ вступил в Землю обетованную, объявил, что тот, кто восстановит Иерихо, будет проклят: гибелью старшего сына заложит он фундамент, гибелью младшего поставит ворота (т.е. завершит строительство). Действительно, Хия, дерзнувший отстроить Иерихо, потерял всех своих сыновей.

Гемара «Санедрин» рассказывает, что когда Хия справлял траур по младшему сыну, царь Ахав и пророк Элияу пришли к нему сказать слова утешения, как принято у народа Израиля. Мысль о том, что случившаяся беда — исполнение слов Иеошуа, витала в комнате. И Элияу это подтвердил. Ахав возразил: **«Ну нет! Моше говорил, что если мы станем служить идолам, то Б-г не пошлет нам дождя (слова из Торы, которые мы дважды в день читаем в молитве “Шма Исраэль”. — Б.З.), однако я иду к своим идолам, ступая по лужам. Раз не исполнилось пророчество Моше, так неужто исполнятся слова его ученика (Иеошуа)?!»** И тогда Элияу сказал: **«Отныне не будет в Израиле ни дождя, ни росы, только по моему слову».** И действительно, три года — вплоть до описываемых в афтаре событий — в Эрец-Исраэль стояла страшная засуха.

Собственно содержание афтары таково.

На третий год засухи и голода Б-г обратился к пророку Элияу, велел ему явиться к царю Ахаву и обещал послать дождь на землю. Элияу через посланца сообщил Ахаву о своем прибытии, и царь вышел ему на встречу. **«... сказал ему (Элияу) Ахав: ты ли это, навлекающий беду на Израиль (“охер Исраэль”, знаменитое выражение, которым и сегодня охотно пользуются демагоги. — Б.З.)? Не я навлек беду на Израиль, а ты и дом твоего отца тем, что вы оставили заповеди Г-спода и ты следовал Баалам (имя одного из языческих божеств.**

— Б.З.)», — отвечал пророк (Млахим I, 18:18).

Пророк велел царю собрать весь народ Израиля и четыреста пятьдесят пророков Баала и четыреста пророков «ашеры» к горе Кармель. Когда все собрались, Элияу обратился к собравшимся: **«Долго ли вы будете колебаться между двумя мнениями? Если Г-сподь есть Б-г, то следуйте Ему, а если Баал, то следуйте ему. И не отвечал ему народ ни слова»** (Млахим I, 18:21).

Что ж, раз у евреев нет ответа на его вопрос, Элияу предложил провести испытание. Пусть пророки Баала — со своей стороны, и он, Элияу, который один остался пророком Г-спода (Ахав убил в своем царстве всех пророков Г-спода, каких сумел отыскать; оставшиеся в живых скрывались), — со своей стороны, возложили на жертвенник по быку, но не подожгли дрова под жертвенником. Пророки Баала воззовут к своему богу, а Элияу — к Г-споду. И тот, кто откликнется и пошлет огонь на жертвенник, и есть Б-г.

Вдобавок Элияу предложил пророкам Баала, так сказать фору: во-первых, их четыреста с лишним, а он один, во-вторых, они выберут быка из двух предназначенных в жертву, а Элияу возьмет себе оставшегося, в-третьих, они начнут первыми.

Начав утром, пророки Баала взывали к своему идолу еще долго после полудня, но не получили ответа. Тогда приступил к жертвоприношению Элияу. Он построил жертвенник из двенадцати камней (по числу колен Израиля) и сделал вокруг жертвенника ров, велел наполнить водой четыре кувшина, вылить воду на жертвенного тельца и на дрова и трижды повторить это. Вода потекла вокруг жертвенника и наполнила ров. Элияу воззвал: **«Гсподь, Б-г Авраама, Ицхака и Израиля! Пусть узнают в этот день, что Ты — Б-г в Израиле... И будет знать народ этот, что Ты, Г-сподь, — Б-г!»** (Млахим I, 18:36-37). И на жертвенник сошел огонь, сжег жертву всесожжения, дрова и камни жертвенника и осушил ров.

«И увидел весь народ, и пал на лицо свое, и сказали: Гсподь — Он Бг, Гсподь — Он Бг»

(Млахим I, 18:39). Так заканчивается афтары.

Вопрос, с которым Элияу обратился к евреям и с которого завязывается действие эпизода афтары, не совсем понятен. Элияу спрашивает: «Долго ли вы будете колебаться между двумя мнениями?» И продолжает: «Если Господь есть Б-г, то следуйте Ему, а если Баал, то следуйте ему». Что же получается? А если евреи выберут идола? Неужели пророк предпочитает, чтобы евреи вообще забыли о Б-ге и служили только идолу? (Заметьте, кстати, что и в худшие времена среди десяти колен не было такого, чтобы люди вообще не знали Бга.) Чего Элияу добивался?

До сих пор евреи как-то выполняли заповеди Торы. Заодно они охотно прибегали и к Баалу — зачем же отказываться от добавочной поддержки? Да она как-то и ближе, и конкретнее! И никому это не мешало, и никто не видел в этом противоречия. Если Элияу хотел показать евреям, что в мире есть только один Б-г, пусть и показал бы, как он это потом и сделал. Зачем сначала предлагать выбор «либо — либо»?

Дело в том, что когда в человеке уживаются две жизненные позиции с разными основами, вы можете продемонстрировать ему любые чудеса и проводить у него на глазах

любые испытания, это не произведет на него никакого впечатления. Он легко согласится с тем, что чудо Б-га — действительно чудо, но это не значит, что и другие божеества не способны творить чудеса. И очень просто. Разве нельзя аккуратно прийти в синагогу на утреннюю субботнюю молитву, произнести Кидуш над бокалом вина, а потом сесть в машину и замечательно провести субботу на пляже?

Пока человек в тумане, ему истины не увидеть. Прежде чем показать евреям могущество Единого Б-га, Элияу хотел указать им на то, что они, может быть, и сами смутно чувствовали, но не сознавали ясно и над чем не задумывались. Только тогда, когда Элияу сказал «либо — либо», евреи осознали, что их состояние противоречно и что они действительно стоят перед выбором. Прежде чем увидеть истину, надо осознать, что ты пребываешь в противоречии. Осознав это, народ сумел по-настоящему воспринять и чудо.

И последний вопрос. Почему евреи сказали «Господь — Он Бг» дважды? В первый раз это значило, что они признают Всевышнего Б-гом, а во второй раз — утверждают, что Он — Единственный владыка мира и нет других богов, кроме Него.

ДА НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА БЕРУЩЕГО

НАХУМ ПУРЕР

Моше получает дальнейшие указания от Б-га. Каждый мужчина от 20 лет и старше должен внести полшекеля серебра как «искупительный дар за душу свою» и для проведения всеобщей переписи.

Б-г повелевает изготовить медный умывальник для коэнов и установить его в Мишкане. Приводится формула масла для помазания Мишкана, его утвари и Аарона с сыновьями; указаны также компоненты благовоний для воскурения на золотом жертвеннике. Этими составами нельзя пользоваться для иных целей.

Бецалель и Оолиав назначены руководителями работ по возведению Мишкана и изготовлению всех его предметов. Еврейскому народу вновь заповедано строго соблюдать Шабат как вечное свидетельство того, что Б-г создал мир.

Моше получает две каменные скрижали с высеченными на них Десятью Речениями. В стане иноплеменников, примкнувших к евреям при Исходе из Египта, начинается паника: им кажется, что срок возвращения Моше с Синая миновал — и «мы не знаем, что случилось с ним». Они подбивают сынов

«Б-г не нуждается в наших дарах. Давая, жертвуя Ему что-либо, мы ничего не теряем, а, наоборот, приобретаем...»

Израиля на бунт, вынуждая Аарона изготовить золотого тельца в качестве их нового вождя. Б-г велит Моше немедленно вернуться в походный стан, грозя уничтожить всех евреев и произвести от него новый народ. Увидев оргию идолопоклонства, Моше разбивает скрижали, затем уничтожает тельца и вместе с добровольцами из колена Леви наказывает зачинщиков бунта. Три тысячи человек казнены мечом.

Наведя порядок, Моше возвращается на гору и молит Б-га пощадить провинившийся народ. Молитва принята: Моше устанавливает Мишкан, и к евреям возвращается Б-жественное Присутствие. Моше просит Б-га показать Его Славу — законы управления миром, но эта просьба удовлетворяется лишь частично. Б-г велит Моше высечь новые скрижали и сообщает ему текст универсальной молитвы, пробуждающей Б-жественное милосердие.

Дальнейшие указания Творца: евреям запрещается заключать соглашения с идолопоклонниками, живущими в Эрец Израэль, и родниться с ними, смешивать мясное и молочное в еде. Приведены законы Песаха; описан порядок посвящения Б-гу первенцев из скота и первинки урожая, выкупа сына-первенца. Евреи получают новое напоминание о праздновании Шабата, Шавуот и Суккот. Когда Моше спускается с горы, держа в руках вторые скрижали, его лицо светится изнутри — результат тесного общения с Б-гом.

Да не оскудеет рука берущего

«Когда будешь считать сынов Израиля... пусть каждый даст Б-гу искупительный дар за душу свою» (30:12). В этом стихе слово ве-натну (пусть даст), читается на иврите одинаково с начала и с конца (как в русском языке «комок»; лингвисты называ-

ют такие слова и выражения «палиндромами»).

Смысл тут простой: Б-г не нуждается в наших дарах. Давая, жертвуя Ему что-либо, мы ничего не теряем, а, наоборот, приобретаем, например, заслугу за выполненную мицву, которая окупится сторицей в Мире Грядущем; долю в храмовой службе (на собранные полушекели приобретали соль для посыпания животных во время их жертвоприношения) и т.п.

Но есть в этом палиндроме и другой смысл. В талмудическом трактате Шабат раби Хия советует своей жене без промедления давать хлеб беднякам, чтобы ее детям тоже давали, когда те будут нуждаться. Жена возмутилась: «Зачем ты проклинаешь собственных детей?» Раби Хия спокойно ответил, что бедность — это вращающееся колесо; рано или поздно до каждой семьи доходит ее очередь испытывать нужду.

Вот почему слово ве-натну читается одинаково справа налево и слева направо. Часто бывает, что дающий (или, в крайнем случае, его дети, внуки) превращается в берущего. Поэтому, говорят мудрецы, спешите давать, пока не повернулось колесо фортуны, и вам или вашим детям не пришлось самим протянуть руку.

Бааль Атурим дает еще одно объяснение слову ве-натну. Тора учит нас, что, давая цдаку, милостыню, мы непременно получим ее обратно, Б-г с лихвой восстановит наши затраты. Этому нас учили мудрецы, разбирая стих 14:22 в книге Дварим: «Отделяй десятину... — асер теасер». Слово теасер можно прочесть как теашер (ты обогатись). Рамбам выразил эту мысль предельно ясно: «Еще никто не обеднел, давая цдаку».

Обручальное кольцо

О Шабате в разделе говорится дважды. Первый раз — сразу после описания всех строительных работ и приготовлений к храмовой службе, чтобы подчеркнуть: субботние ограничения не отменяются даже ради строительства Б-жественной обители — **«Но Шабаты Мои храните, ибо это — знак между Мною и вами на все поколения ваши...»** (31:13). Второе упоминание ставит Шабат выше заботы о пропитании: **«Шесть дней трудись, а в седьмой день прекращай работу — и во время пахоты, и во время жатвы...»**(34:21).

Представьте, что вы пришли в сапожную мастерскую, где много лет вам чинили обувь. Вы хотите открыть знакомую дверь, и вдруг видите, что она заколочена досками. В маленьком подслеповатом окошке черно, никаких очертаний — мастерская пуста. Неужели хозяин продал ее? Нет, не может быть. Над дверью красуется все та же знакомая вывеска с его именем. Может, он уехал надолго или устроил ремонт.

Через два дня вы снова приходите к мастерской — картина та же. Спустя еще неделю вы опять пришли узнать, не вернулся ли хозяин. На этот раз произошло малень-

кое, но решающее изменение в облике заброшенного фасада — сняли вывеску. Теперь вы уходите и больше не возвращаетесь.

Так и с Шабатом. Как бы далеко еврей ни ушел от веры отцов, даже если ни одна мицва не освещает окна его дома, пока он отмечает Шабат или хотя бы просто выделяет его на фоне серых будней, пусть формально, пусть поверхностно, огонек еврейства продолжает тлеть в его душе. Но как только вывеска «Шабат» исчезает, одним евреем на свете становится меньше...

Великий Хафец Хаим говорил, что Шабат — это самый драгоценный из даров, полученных евреями от Б-га. Он сравнивал Шабат с обручальным кольцом, которое жених дарит невесте на их помолвке. Как бы они потом ни ссорились и какие бы слухи об их отношениях ни ходили, пока невеста носит кольцо, все поправимо. Но если невеста вернула кольцо жениху — значит свадьба действительно расстроилась.

Шабат похож на это кольцо. Он — «вечный знак Союза между Б-гом и сынами Израиля». Евреев называют не только народом Книги, но и народом Шабата. Когда они снимают с себя этот «знак», их связь с Творцом прекращается.

КАКОВА БЫЛА ИХ ЦЕЛЬ?

РАВ ХАИМ СУНИЦКИЙ

В главе этой недели мы учим, как наша нация построила «золотого тельца». Этот грех считался очень большим; мы потеряли тот высокий уровень, которого мы достигли. Поколение пустыни получило строгое наказание, и наша нация платила за этот грех в течение всей своей истории. Приблизительно 500 лет спустя еврейский народ разделился на две страны: Северное царство Израиля и Южное царство Йеуды. Первый царь Израиля — Йеровам сын Невата запретил евреям в его царстве ходить в Святой Храм в Иерусалиме и построил два Храма для поклонения, в каждом было по золотому тельцу. Какова была их цель и как

еврейский народ допустил это, зная, какой Б-жественный гнев вызвал первый золотой телец?

Прежде чем мы даже начнем обсуждать эту тему, важно понять, что независимо от того, какие причины мы придумаем, чтобы объяснить действия Йеровама, эти объяснения будут только маленькой частью всех аргументов, что он предложил. Мы не имеем в наших руках книги «Вопросов и Ответов Йеровама». Если бы мы видели такую книгу, никто в нашем поколении не был бы в состоянии отклонить аргументы. Ошибка Йеровама была весьма тонкой, в то время как причины для его решения казались не-

отразимыми. Именно поэтому он был в состоянии убедить мудрецов своего королевства, глав Синедрионов каждого племени и даже великого пророка Ахию Ашилони. Мы не можем иметь никакого представления обо всех глубоких Каббалистических аргументах, которые использовал Йеровам. Мы лишь предложим некоторые из его возможных доводов, согласно нашему ограниченному пониманию.

В конце жизни царь Шломо строго критиковался пророками за то, что не мешал своим многочисленным женам поклоняться идолам. Когда Шломо состарился и стал слабым, многие из его жен, которые были дочерьми королей язычников, возвратились назад к идолопоклонству. Это не означает, что они полностью отказались от своего перехода в Иудаизм. Наиболее вероятно, эти женщины тщательно наблюдали большинство мицвот. Однако желание идолопоклонства было очень сильно в то время, в особенности для людей, которые выросли с этим. Многие поклонялись идолам из суеверия или просто для удачи. Время от времени они не чувствовали, что они этим они отвергают Всевышнего.

Из-за слабости Шломо остановить идолопоклонство его жен, ему было предсказано, что после его смерти десять из еврейских племен отколются от его королевства и сформируют собственную страну. Один из самых больших мудрецов времени, Йеровам Бен Неват был помазан Ахией Ашилони, чтобы стать царем Израиля после смерти Шломо. Йеровам должен был убеждать, как когда-то Давид стал беглецом, когда он был помазан при жизни царя Шауля. Как только Шломо скончался, Йеровам возвратился, зная, что он преуспеет и станет царем.

Все произошло, как было предсказано пророком. Десять племен отклонили сына Шломо Рехавама, потому что они чувствовали, что платили слишком большие налоги дому Шломо. Йеровам стал царем над северными племенами. Пророк (Мелахим 2:12:26—33) описывает, что Йеровам боялся, что, если его люди продолжат прихо-

дить в Иерусалим три раза в год, он потеряет свою власть. Поэтому первое, что он сделал, было построение двух новых храмов в своем царстве и установление, казалось бы, идолопоклонства! Множество других грехов Йеровама упомянуто пророком. Помимо установления новых храмов с золотыми тельцами, он запретил людям ходить в Святой Храм в Иерусалиме. Он также назначил новый праздник вместо Суккота, ровно на месяц позже. Наконец он позволил не-коэнам служить в своих храмах. Конечно, не пробуя понять, что действительно случалось, вся история не имеет смысла. Как мог ведущий мудрец Израиля упасть столь низко? Даже если он это сделал, почему народ не взбунтовался против него?

Большинство комментаторов пишут, что золотые тельцы, сделанные Йеровамом, не были предназначены, чтобы им поклонялись. Они были чисто символическими, так же, как мы находим двух львов во многих синагогах сегодня. Причина того, что выбраны львы, в том, что большинство из нас происходит от Йеуды, который уподобляется льву. Йеровам же выбрал изображение быка, который символизирует его племя — Йосефа. Так как Йосеф фактически состоит из двух различных племен — Менаше и Эфраима, были построены два храма. Есть и намного более глубокое значение в этом. В видении Меркавы («Колесницы» Всевышнего) описаны определенные типы ангелов с четырьмя лицами. Лицо справа — лицо льва, и слева — быка. Действительно, север связан с левой стороной Управления Творца, и поэтому было выбрано соответствующее изображение для северных племен. Йеуда был на юге, и поэтому изображение льва является соответствующим для него.

Все мудрецы и старейшины северного царства знали, что Всевышний отвернул свое лицо от «греховного» царства Йеуды. Они поэтому заключили, что выбранный Храм в Иерусалиме не имеет больше святости, так как Божественное Присутствие оставило его. Если так, Храм как будто разрушен, и можно разрешить приносить при-

ношения в других местах. Действительно, есть такое мнение и в Талмуде (Мегила 10а): когда Храм разрушен, святое место, где он стоял, не имеет никакой большей святости, чем любое другое место, и разрешается принести корбанот в любом месте. Большинство мудрецов не следует этому мнению, но это было мнением мудрецов северного царства.

Когда разрешается приносить предложения вне Храма, нет никакой потребности в коэне. Йеровам таким образом выбрал некоторых из евреев своего царства и определил их для служения в храмах. Он и сам также приносил корбанот в течение праздников.

Как только проблема приношений вне Храма была решена, Йеровам продвинул специальное постановление, запрещающее гражданам его страны приезжать в Йеуду, чтобы не учиться из «греховных» путей Йеуды. Кроме того, один из праздников был перемещен на месяц. Мы находим в Торе, что Песах Шени — Вторая Пасха была единственным праздником, уставленным согласно требованию людей. Те, кто не мог принести в Песах предложение Всевышнего, попросили о компенсации. Им тогда был дан специальный день — спустя один месяц после Песах, чтобы принести корбан. Как объяснил Йеровам, Израиль должен был максимально отделиться от Йеуды, и мудрецы чувствовали, что они нуждались, по крайней мере в одном празднике, который будет соблюдаться в другой день. Таким образом, появился «Суккот Шени», в компенсацию настоящего Суккота.

Причина, почему был выбран именно Суккот, возможно, имеет отношение к самой природе северных племен. Летние месяцы происходят от Хеседа (доброты) и связаны с югом, в то время как зимние месяцы связаны с Гевурой (судом), и с холодом севера. Поэтому северные племена, возможно, чувствовали особую связь с праздником Суккот, который празднуется в первом из зимних месяцев. Действительно, выбирая второй из зимних месяцев для празднования, они подчеркивали их связь с

Гевурой. Другая причина, почему Хешван был выбран для этого нового праздника, может быть в том, что в этот месяц Йеровам построил золотых тельцов.

Теперь, когда мы, кажется, частично оправдали «новшества» Йеровама, все еще остается один вопрос. Еврейский народ знал, что первый золотой телец вызвал страшный Б-жественный гнев. Почему тогда они не понимали, что Йеровам явно неправ? Ответ в том, что в действительности все наоборот. Сам факт, что святой человек Аарон позволил построить тельца в пустыне, был самым большим доказательством, что есть разрешенный способ сделать золотых телят. Йеровам, возможно, утверждал, что причинами для Божественного гнева был факт, что некоторые люди фактически поклонялись тельцу как идолу. Притом, что Аарон только хотел сделать (Шемот 32:5) «Праздник для Всевышнего», некоторые люди спустились к настоящему идолопоклонству. Йеровам убедил старейшин, что так же, как два золотых Керувим (ангела) стояли в самом святом месте в Храме и через них Всевышний проектировал Свое влияние, таким же образом золотые тельцы будут использоваться северным королевством, чтобы спустить Божественные благословения.

Мнение Йеровама и мудрецов его поколения было столь устоявшимся, что в течение истории северного царства никто не смел противоречить ему. Действительно, поколения позже справедливый король Йешу искоренил все идолопоклонство царства Израиля, но он оставил золотых телят. Талмуд говорит, что он видел печать Ахии Ашилони, прикрепленную к постановлению Йеровама, и поэтому оставил золотых тельцов.

Пророк свидетельствует, что намерения Йеровама не были чисты. Если бы он судил беспристрастно, он бы понял, что своими «раввинскими декретами», цель которых состояла в том, чтобы отделиться от «грешного» царства Йеуды, он фактически искоренил самые основные законы Торы. Используя власть раввинских законов, он

создал почти новую религию с другим служением храма и новым праздником. Однако Йеровам был субъективен, понимал ли он сам это или нет. Таким образом, его постановления казались логичными ему, и он оставался ведущим мудрецом в глазах людей еще многих поколений.

Йеровам был очень большим человеком, который имел потенциал стать одним из двух избавителей нашей нации — Машиахом сыном Йосефа. Большой человек судится Создателем согласно его уровню. Йеровама считают главным примером грешника, который заставил Израиль гре-

шить. Северное королевство никогда не оправлялось от нарушений Йеровама. Через сотни лет десять племен были изгнаны Ассирией, и мы все еще не знаем, где их потомки. Согласно многим мнениям мы будем снова воссоединены с этими десятью племенами в конце дней. Снова будут два лидера, два Машиаха: один из Йеуды и один из Эфраима. Но на сей раз Машиах сын Йосефа признает лидерство Машиаха сына Йеуды. И будет только один царь, который будет править нашей нацией (Йехезкель 37:22)!

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНО

«И сказал Б-г Моше: Высеки себе две скрижали из камня, такие же, как первые»

В Ялкут сказано: **«Сказал Б-г Моше: “Принеси скрижали, сделанные твоей рукой, а Я впишу”** (Десять Заповедей — прим.)», и разъясняется, почему первые скрижали были Небесного происхождения, а вторые были сделаны рукой человека.

Притча.

Один купец вел свои дела через доверенное лицо. Тот посланник был ему предан, но он умер. Купец назначил новое доверенное лицо. Тот человек прекрасно вел дела, но не был таким надежным как первый посланник. Купец был вынужден взять его на работу, и он надеялся, что хотя тот и будет его обворовывать, но все же принесет ему и прибыль. Он отправил своего нового посланника к переписчику, чтобы тот составил договор между ними, и сказал: «Принеси мне уже подписанный тобой договор, и я подпишу». Новый работник удивился: «Почему ты не поступаешь как с предыдущим работником? Тогда ты сам составил и подписал договор!» Купец ответил: «С предыдущим работником я был уве-

рен, что все, что он будет делать, сделает для меня. Поэтому я сам составил договор между нами. Но ты ведь будешь меня обкрадывать. Я хочу, чтобы ты делал что-то и для моей пользы тоже, а для этого надо, чтобы ты поклялся выполнять договор. Поэтому я хочу, чтобы ты сам составил документ и подписал, а я подпишу его после того, как ты примешь на себя обязательство его выполнять».

Смысл этой притчи в том, что когда евреи получили первые скрижали, они стали настолько чисты духовно, что все их служение было только во имя Творца (то есть, та духовная нечистота, которую получили первые люди, ушла с момента Синайского откровения — прим.). Потому эти скрижали были сделаны Им самим. Но во время получения вторых скрижалей, еврейский народ пал со своей духовной ступени и уже не был так духовно чист, как раньше, и не мог служить только ради Творца, без примеси личных интересов. Теперь они начинают учить Тору и выполнять заповеди, чтобы получить награду. Поэтому теперь Б-г велел Моше самому сделать скрижали, а потом Б-г вписал в них Десять Заповедей.

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

КИ ТИСА

Афтарой к этой главе служат слова книги Мелахим I (18:1–39). В этом отрывке пророк упрекает еврейский народ за служение Баалу, что связано с темой недельной главы, где говорится о создании золотого тельца.

18 (1) И прошло много дней, и на третий год сказано было Эйлийау слово Г-сподне: иди, появись пред Ахавом, и Я дам дождь на землю. (2) И пошел Эйлийау, чтобы явиться к Ахаву, а голод сильный был в Шомероне. (3) И позвал Ахав Овадияу, который (ведаль) дворцом; а Овадияу был весьма Б-гобязнен. (4) И было, когда Изэвэль уничтожила пророков Г-сподних, взял Овадияу сто пророков и спрятал их, по пятидесяти в пещере, и питал их хлебом и водою. (5) И сказал Ахав Овадияу: пройди по стране ко всем водным источникам и ко всем потокам: может найдем траву, чтобы нам прокормить коней и мулов и не лишиться скота. (6) И разделили они между собой страну, чтобы пройти по ней: Ахав пошел в одиночку одной дорогой, а Овадияу один пошел другой дорогой. (7) Когда Овадияу был в пути, то повстречался ему Эйлийау. И он узнал его, и пал на лицо свое, и сказал: ты ли это, господин мой, Эйлийау? (8) И сказал тот ему: это я; пойдди, скажи господину своему: “Эйлийау здесь”. (9) И сказал он: чем согрешил я, что ты предаешь раба твоего в руки Ахава, чтобы убить меня? (10) (Как) жив Г-сподь, Б-г твой, что нет ни одного народа и царства, куда бы не посылал господин мой искать тебя. И сказали они: “нет (его)”; тогда он брал клятву с того царства и с того народа, что они не нашли тебя. (11) А ты теперь говоришь: “пойди, скажи господину твоему: Эйлийау здесь”. (12) И будет, (когда) я пойду от тебя, то дух Г-сподень унесет тебя не знаю куда; и (если) я пойду уведомить Ахава, а он не найдет тебя, то он убьет меня; а раб твой с юности Б-гобо-

язнен. (13) Разве не рассказано господину моему, что я сделал, когда Изэвэль убивала пророков Г-сподних, как я прятал сто человек пророков Г-сподних, по пятидесяти в пещере, и питал их хлебом и водою? (14) А ты теперь говоришь: “Пойди, скажи господину твоему: Эйлийау здесь”; ведь он убьет меня. (15) И сказал Эйлийау: (как) жив Г-сподь Ц-ваот, пред которым я стою, что сегодня я явлюсь к нему. (16) И пошел Овадияу навстречу Ахаву, и рассказал ему (об этом). И пошел Ахав навстречу Эйлийау. (17) И было, когда Ахав увидел Эйлийау, то сказал ему Ахав: ты ли это, наводящий беду на Исраэиль? (18) Тот сказал: не я навел беду на Исраэиль, а ты и дом отца твоего, тем, что вы оставили заповеди Г-сподни, и ты следовал Баалам. (19) А теперь пошли собрать ко мне весь Исраэиль к горе Кармэль, и четырехсот пятидесяти пророков Баала, и четырехсот пророков Ашэйры, питающихся от стола Изэвэли. (20) И послал Ахав ко всем сынам Исраэильевым, и собрал пророков к горе Кармэль. (21) И подошел Эйлийау ко всему народу, и сказал: долго ли вы будете колебаться между двумя мнениями? Если Г-сподь есть Б-г, то следуйте Ему, а если Баал, то следуйте ему. И не отвечал ему народ ни слова. (22) И сказал Эйлийау народу: я один остался пророком Г-сподним, а пророков Бааловых четыреста пятьдесят человек. (23) Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца, и рассекут его, и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают; а я приготовлю другого тельца, и положу на дрова, и огня не подложу, (24) И воззовите вы именем Б-га вашего, а я воззову именем Г-спода. И будет, тот Б-г, который ответит огнем, Он и есть Б-г. И отвечал весь народ, и сказал: хорошо слово это. (25) И сказал Эйлийау пророкам Бааловым: выберите себе одного тельца и при-

готовьте вы прежде, ибо вас много; и воззовите именем Б-га вашего, но огня не подкладываете. (26) И взяли они тельца, которого он дал им, и приготовили, и зывали именем Баала с утра до полудня, говоря: о, Баал, ответь нам. Но не было голоса, и не было ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали. (27) И было, в полдень Эйлийау стал смеяться над ними и сказал: кричите громче, ибо он Б-г; (может быть) он занят беседою, или в отлучке, или в пути; а может он спит, так он проснется. (28) И стали они громко зывать, и царапали себя, по своему обыкновению, мечами и копьями, так что кровь лилась по ним. (29) И было, когда прошел полдень, они (все еще) бесновались до (поры) предвечернего жертвоприношения, но не было ни голоса, ни ответа, ни слуху. (30) И сказал Эйлийау всем людям: подойдите ко мне. И все люди подошли к нему. И он восстановил разрушенный жертвенник Г-сподень. (31) И взял Эйлийау двенадцать камней, по числу колен сынов Йаакова, которому сказано было слово Г-сподне: Исраэль будет имя твое. (32) И построил

(из) этих камней жертвенник во имя Г-спода, и сделал вокруг жертвенника ров, в котором можно было посеять две сеи (сеа – 1/3 эйфы) зерна. (33) И разложил дрова, и рассек тельца, и возложил на дрова. (34) И сказал он: наполните водою четыре кувшина и вылейте на всесожжение и на дрова. А (потом) сказал: повторите. И они повторили. И сказал: сделайте (так же и) в третий раз. И сделали они (так) в третий раз. (35) И потекла вода вокруг жертвенника, и наполнил он ров водою. (36) И было, при приношении дара подошел Эйлийау, пророк, и сказал: Г-споди, Б-же Авраама, Ицхака и Исраэля! Да познают в сей день, что Ты – Б-г в Исраэиле, и (что) я, раб Твой, сделал все по слову Твоему! (37) Ответь мне, Г-споди, ответь мне! И будет знать народ этот, что Ты, Г-споди, – Б-г, и Ты обратишь (к Себе) сердце их. (38) И ниспал огонь Г-сподень, и пожрал всесожжение и дрова, и камни, и прах; и воду, что была во рву, вылизал. (39) И увидел (это) весь народ, и пал на лицо свое; и сказали (люди): Г-сподь – Он Б-г, Г-сподь – Он Б-г.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЛЕЧЕНИЕ В ШАБАТ. БОЛЕЗНИ, КОТОРЫЕ ОБЫЧНО ОПАСНЫ ДЛЯ ЖИЗНИ

БОДНЕР И.-П., РОТТ Д.

Травма (Повреждение)

Твердый удар (например, от летящего бейсбольного мяча), сильное падение (например, со ступенек вниз), разможнение (например, о руль велосипеда), или проникающая травма (например, ножевое ранение) живота, груди, или туловища, может вызвать повреждение внутреннего органа. Травма внутреннего органа рассматривает-

ся как возможная Опасность для жизни и отвергает все запрещения Шаббат (пока доктор не решит иначе).

Острая (Внезапная) Болезнь

Повреждение или острая (внезапная) или хроническая болезнь, которая воздействует на внутренний орган, как например сердце, почка, печень, легкое, простата или желудок и т.п., автоматически считается

«опасной для жизни» болезнью — если только достоверно мы не знаем по другому.

При острой болезни внутреннего органа (болезнь, которая случается внезапно), если только мы не знаем иначе, может предполагаться опасность для жизни. Часто сильная боль, исходящая из брюшной полости — знак того, что орган из брюшной полости критически болен.

Например, аппендикс — орган, размером с палец, расположенный внизу и справа живота. Без предупреждения или причинных факторов, он может стать пораженным и воспаленным, приводя к внезапному острому заболеванию — аппендициту. Если человек испытывает сильную боль в животе, существует возможность того, что это — аппендицит, и поэтому такое состояние рассматривается как возможная Опасная для жизни болезнь. Еврей может отвергнуть любое запрещение Шаббат и делать что-либо, что необходимо для того, чтобы транспортировать такого больного в кабинет неотложной помощи (в России и странах СНГ — приемное отделение больницы).

Хроническое заболевание

Если еврей страдает от хронического, длительного заболевания внутреннего органа (например болезни сердца, нарушение артериального давления, болезни почек, болезни желудка и пищеварительной системы и др.) его доктор будет часто предписывать лечение, чтобы вылечить или контролировать его болезнь.

Еврей должен посоветоваться со своим доктором, чтобы определить разветвления Шаббат каждой из его болезней*. Он дол-

жен спросить доктора, если не принимать лекарства в Шаббат, возможно ли при этом иметь неблагоприятный эффект. Если отсутствие дозы может иметь неблагоприятный эффект, то прием лекарства предполагает предотвращение опасного для жизни риска.

В таких случаях, человек должен максимально подготовиться до Шаббата, чтобы сделать его лекарства доступными для Шаббата. Если необычные обстоятельства помещают его в ситуацию, где он находится без его лекарств, Еврей должен отвергнуть запрещение Торы, чтобы получить их (т.е. он должен поехать, чтобы их получить, потому что он не может найти нееврея, который бы получил бы за него, как и не может он пойти и принести это назад с шинуй). Еврею можно получить только так много таблеток, сколько нужно для Шаббата.

Однако, если доктор посоветовал, что отсутствие 1 дня лечения не будет иметь неблагоприятного эффекта, то получение лекарства в Шаббат и соответственно отвергание запрещения Торы не разрешается.

Например, определенные хронические сердечные болезни лечатся путем принятия аспирина или других препаратов, чтобы держать кровь жидкой. Доктор может посоветовать такому больному пропустить в Шаббат дозу без появления любых отрицательных эффектов. Хотя использование таких препаратов в Шаббат разрешено (еврей должен быть осторожен, и иметь доступные лекарства), однако, ему не позволяется переносить их через решут хараббим, и конечно не позволяется ехать, или отвергать любое другое запрещение, для того, чтобы получить их.

НАРУЖНЫЕ РАНЫ

Наружная рана (в отличие от внутренней раны) в норме не опасна для жизни. Чтобы остановить наружное кровотечение обычно нужно небольшое прижатие самой раны. Однако, некоторые наружные раны могут

быть опасны для жизни. (Относительно повреждения тыльной стороны руки или ноги.

Например, если наружная рана бьет струей крови, или если есть большая потеря крови, это опасно для жизни.

Перелом кости в руке, ноге, пальце, или пальце стопы обычно не опасен для жизни. Однако, повреждение бедренной кости ноги может вызвать внутреннее кровотечение и считается опасным для жизни.

Раны, которые проникают через всю толщину кожи в жировой ткани или мышечной ткани — являются медицински экстренны-

ми случаями, даже если они не проникают через живот, грудь, или торс (туловище). Это, потому что такие раны имеют очень высокий риск инфекции. Глубокие ножевые разрезы, стеклянные разрезы, или разрезы шрапнели от взрывов — причины таких ран. Такие повреждения рассматриваются как возможно Угрожающие для жизни и они отвергают запрещения Шаббат.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ЗАЧЕМ ЗАДАВАТЬ РАВВИНАМ ВОПРОСЫ О ПОЛИТИКЕ, О ВЫБОРАХ, О ТОМ, КАК ЖИТЬ?

Я понимаю, что раввины нужны для Алахи (еврейского Закона), чтобы задать вопрос. Но зачем задавать раввинам вопросы о политике, о выборах, о том, как жить? Что они в этом понимают, как они могут учить нас, как жить? N.

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Суть вопроса — как мы смотрим на Тору. Если смотреть на Тору в широком плане, то, как сказал Хофец Хаим, в ней имеется ответ на все жизненные животрепещущие проблемы, нужно только знать, где и как об этом написано. В Торе есть законы, и есть добрые советы и духовные указания, и порядок предпочтений — что на первом месте, что на втором и т. д. И у мудрецов Торы есть особый ясный взгляд на вопросы и особая помощь Б-га, чтобы принять верное решение.

Если человек не послушает совета раввина по вопросу бизнеса, это личные проблемы самого человека и проигрывает только он сам. А если речь идет о жизни общества по Торе, мы не вправе принимать опрометчивые решения — проигрывает все общество.

Интересны слова Хазон Иша о том, к чему такое разделение, в конечном счете, не дай Б-г, приводит (Письма Хазон Иша 3,

92): «Это такой метод — делить Тору на две части: распоряжения о запрещенном и разрешенном — одна часть, распоряжения о поведении на “рынке жизни” — вторая часть. Предлагают подчиняться указаниям мудрецов поколения в первой области и предоставить людям свободу выбора во второй области.

Это давний — со времен упадка еврейства в Германии — метод отступников, которые вели Израиль к смешению с другими народами так, что никто бы не уцелел».

Известно, что многие и многие спрашивали совета, как поступать в жизненных вопросах, у Хофец Хаима в свое время, потом — у Хазон Иша. Шли по их советам и никогда об этом не жалели. Многие выходцы из СССР-СНГ задавали самые разные вопросы моему отцу зацаль...

В каждом поколении Б-г дает нам подарок — мудрецов поколения. В нашем поколении это были рав Шах, рав Эльяшив, рав Овадья Йосеф, рав Штейнман, рав Хаим Каневский, рав Гершон Эйдельштейн и многие другие. Каждый, кто когда-либо общался с ними, бывал поражен глубиной и ясностью их понимания во всех областях жизни. А сейчас это рав Дов Ландо, рав Моше Илель Ирш и другие.

РАССКАЖИТЕ ВКРАТЦЕ О ПАДШИХ АНГЕЛАХ

Расскажите, пожалуйста, вкратце о падших ангелах. На вашем сайте нашел информацию только о Самаэле, оседлавшем змея и искусившем Хаву, а также об Азе и Азаэле, соблазнившихся на дочерей земных. Говорит ли традиция еще о каких-либо падших ангелах, бунтующих против Всесильного? Если да, то о каком примерно количестве ангелов идет речь и в чем причина их падения? Спасибо.

Отвечает рав Эльяким Залкинд

Насколько нам известно, падших ангелов было только два, их имена Вы упомянули: А-за и А-заэль. (Первого из них называют иногда и другим именем, см. комментарий Раши к главе Шлах (Бемидбар 13, 33).

В чем была причина их падения, и в чем оно заключалось? Мидраш рассказывает (см. Мидраш Рабба, Берешит 8, 6), что когда Всевышний хотел создать человека, Он спросил согласия у ангелов, которые уже были созданы к тому времени. Состояние всего мироздания, в том числе и ангелов, ставилось в зависимость от деяний человека, поэтому Творец и обратился к ним. Часть ангелов ответила утвердительно, но часть возражала, восклицая: «Что есть человек, чтобы Ты помнил его...» (см. Тэилим 8, 5). Ведь, хотя душа человека — из высших миров, тело его из нижнего, затемненного мира. И очень легко ему ошибиться, причинить миру вред и нарушить волю Твою. И так он разрушит сотворенный Тобой мир и помешает раскрыться Славе Твоей. Пусть существуют только творения небесные, ангелы и все созданные Тобой высшие силы, и раскрой на Небесах величие Твое. Ответил Всевышний: если нет человека, зачем нужны все творения, созданные Мною? С чем это можно сравнить? У царя — великолепный дворец, наполненный всевозможными яствами, приготовленными для многочисленных гостей, но гости не приходят к нему. Для чего царю всё это? (То есть: истинная цель творения связана с человеком, и несравнима глубина за-

мысла о человеке и его сущность с сущностью ангелов, постижение Моего величия человеком с постижением ангелов). Ответили ангелы: поступай по воле Твоей.

Однако два ангела продолжали возражать: ведь пострадает Слава Всевышнего, если согрешит человек и разрушит миры. Сказал Всевышний: если кажется вам, что должно раскрыть Славу Мою только среди ангелов, что вы выше человека и нет нужды в нём, попробуйте с ним состязаться. Но так как у него есть тело и он не может подняться к вам, придётся вам спуститься в нижний мир. Попробуйте доказать там ваше преимущество. Создал Всевышний человека, а позже, во времена поколения Потопа, спустились эти два ангела в мир. Но чтобы существовать в этом мире, должны они были при спуске своём облечься в тела, созданные из стихий этого мира. Тела же затемняют постижение. Так ошиблись ангелы и лишь умножили зло этого мира. После этого поместил Всевышний их до конца времен в место, называемое «Горы тьмы», и стали они знаком несостоятельности того мнения, которое защищали. Таково, очень кратко, это повествование, скрывающее за образностью и простотой формы глубокий смысл.

Что же касается третьего ангела, которого Вы упомянули, Са-ма-эля, он не называется падшим, хотя можно найти в книгах упоминание о его «противоборстве». Попробуем объяснить это, тогда прояснится и сказанное выше.

Как мы упомянули, ангелы являются творением Всевышнего. И каждый из них создан для определенной миссии, чтобы быть слугой, посланником Творца. Один из ангелов был создан для сложной миссии, заключающейся в следующем. Как упоминалось, главное творение — человек. И Творец дал ему самую глубокую и самую желанную для него цель. Но чтобы удостоиться достичь её, должен человек пройти множество испытаний. А именно: выбирать между истиной и ложью, добром и злом, справедливо-

стью и искажением её, светом и тьмой и т.д. Не раз, не два, а в течение всей жизни. Нет счета числу и уровням испытаний. И если примет настоящее решение, соответствующее истине и глубине сути своей — как творения Всевышнего, ищущего своего Творца, — он поднимется на новый уровень и приблизится к своей цели и своему Источнику.

Однако, «объекты выбора» должны быть равновесны, и должна существовать возможность выбрать неверно, изменить истину, соблазниться. И для того, чтобы представлять сторону искушения, и был создан этот ангел. Он соблазняет выбрать ложь и удалиться от своей человеческой сути, он же потом предстаёт перед Всевышним и обвиняет, он же, когда приходит срок или переполняется чаша, забирает душу испытуемого.

Однако ангел этот — по-прежнему слуга Творца. С чем это можно сравнить? Царь, который хотел испытать силу и верность своего сына, чтобы вознаградить его по заслугам, доверить важный пост, послал его в путь с поручением. И поручил также одному из слуг идти следом и испытывать сына, пытаюсь увести его от исполнения цели. Если устоит сын, оба получают награду, приготовленную для них, — и сын, и слуга. Но даже если не устоит сын и задержится надолго в пути, прежде чем осознает своё назначение, даже тогда слуга получит награду. Ибо выполнил, как приказано, свою службу.

ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩЕСТВО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА?

Шалом! Вопрос по государственному устройству с точки зрения иудаизма. Что должно стоять первым: человек для общества или общество для человека? Спасибо большое! D.

Отвечает рав Меир Мучник

Первый порыв: ответить, как положено еврею, вопросом на вопрос: как всё-таки правильно — один за всех или все за одного?

Таково было назначение этого ангела. И таково было испытание первого человека «злым» ангелом, который предстал змеем, соблазвившим съесть запрещённый плод и нарушить заповедь Творца. Если бы человек устоял, он поднял бы себя и весь мир до невиданной прежде близости к Творцу. Но поскольку он не устоял, он разрушил мир и удлинил свой путь к Творцу на тысячи лет.

Однако, как мы сказали, в книгах иногда упоминается, что этот ангел вступил в «противоборство», «восстал». А именно, получив в своё распоряжение после сокрушения человека все силы тьмы, проявившиеся в опустившемся из-за нарушения мире, этот ангел «самостоятельно» принял миссию противоборствовать всему добру и служению. Ведь удалось ему отдалить человека от цели и воли Творца — т.е. как бы помешать достижению цели Творения. Как будто он «самостоятельная» сила, способная «противоборствовать» Творцу, «нарушать» Его волю. Об этом сказано: увидев успех, отказался он от подчинения.

Однако нетрудно понять, что эта роль «восстающего» — часть его служения. Так как для того, чтобы объекты выбора представлялись равноценными, сторона зла должна выглядеть самостоятельной и независимой. Но выглядит она так, разумеется, только по замыслу Творца. Так как все силы и все замыслы в Его руках, созданы Им и существуют в каждое мгновение только по Его воле.

Разумеется, ответ — это не взаимоисключающие принципы и между ними должно стоять не «или», а «и». Б-г создал каждого человека с его уникальными данными — способностями, склонностями, вкусами, характером — так, что, по словам мудрецов, он считается «маленьким миром». Поэтому спасение одного человека равноценно спасению целого мира. Настолько ценен каждый.

В то же время не случайно Б-г создал также человеческое общество, которое люди естественным образом формируют, чтобы сообща достичь большего, чем мог бы каждый по отдельности. Причем не только для того, чтобы построить что-то большое, но и — чтобы разделить радости и печали, морально поддержать друг друга, перебраться шуткой и посмеяться вместе, похлопать по плечу или обнять. Анекдоты ведь можно рассказывать только кому-то — а не себе, и обнимать тоже.

И идеал, в принципе, такой: каждый человек уникальный — член команды. Вносит свой неповторимый вклад в общее дело — и в общую душу.

Но, если всё-таки поглубже, возможны такие соображения.

С одной стороны, даже когда мы говорим об обществе, в конечном счете, всё-таки цель — благо каждого человека. По отдельности каждый человек не сможет построить мост или больницу. Но строится мост всё-таки для того, чтобы по нему мог проехать каждый человек туда, куда ему надо, и больница — для того, чтобы каждый мог вылечиться там от своей болезни. Лечат там не «общество», а отдельных людей. В свете этого можно было бы сказать, что фундаментально именно общество создано для человека.

Но, с другой стороны, вопрос тут и о том, каким должен быть настрой человека. Ему стоит, прежде всего, ожидать благ от общества — или самому стремиться облагодетельствовать других?

Ответ тут настолько прост, что его сформулировал даже президент ведущей западной державы, где, вроде бы, ставят во главу угла именно индивида с его правами, а не общество, в отношении которого у этого индивида обязанности. Тем не менее, президент Кеннеди сказал: спрашивай, не что твоя страна может сделать для тебя, а — что ты можешь сделать для своей страны.

Пусть общество в принципе создано, чтобы дать каждому человеку то, что ему нужно. Но человек, который главным образом об этом и думает и озабочен тем, как

бы получить все нужные ему блага, становится эгоистом. И если из таких людей состоит все общество, то счастливыми они не будут: каждый будет стремиться отхватить кус побольше — и получится толкотня, а то и драка.

В результате, даже если люди и получат материальные блага, то и синяки вместе с ними, и на душе у них будет не только и не столько удовлетворение, сколько обида, озлобление, агрессия. Такое общество само себя сожрет, и участь отдельных его членов тоже в слишком многих случаях будет незавидная.

Если же каждый человек главным образом будет заботиться о том, как бы облагодетельствовать других — не обязательно даже целое «общество» или «страну», хотя бы другого человека: соседа, коллегу, родственника или чужого человека, который в чем-то нуждается и ему можно помочь, то как раз тогда все выиграют.

В каждом случае один получит материальное благо, а другой — моральное удовлетворение от того, что сделал доброе дело и кому-то стало лучше, да ему, может быть, и благодарны будут.

Так что, хотя главное — отдельный человек, в его собственных приоритетах главным должно быть общество или другие люди. И прежде всего он должен стремиться к тому, чтобы приносить благо другим — а там уж и ему достанутся блага.

Несколько иначе обстоит дело, когда речь идет о государстве — упорядоченных механизмах и институтах, представляющих «общество», «народ»; о системе, созданной для того чтобы управлять деятельностью человека на благо общества, взимать с него налоги для этого и т.д.

У человека к этой системе может возникнуть недоверие. Действительно ли она работает на благо мне лично и другим таким, как я? Не стремятся ли люди, создавшие систему и управляющие ею, прежде всего, облагодетельствовать самих себя? Или добиться каких-то целей, благих только с точки зрения их идеологии, которую я необя-

зательно разделяю? И в конечном счете мне истинных благ не достанется?

Когда возникает такое недоверие, человек может негативно реагировать на пропаганду и увещевания системы об общем благе — не потому, что в принципе не согласен,

а потому, что подозревает систему в неискренности. В таком случае проблема уже другая: не в том, чтобы убедить человека в принципе, а в том, чтобы восстановить его доверие.

Но это уже другой разговор.

ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНЫ НЕ УЧАСТВОВАЛИ В СОЗДАНИИ ЗОЛОТОГО ТЕЛЬЦА?

Почему женщины вообще не участвовали в грехе золотого тельца? N.

Отвечает рав Арье Гальчук

Действительно, женщины не участвовали в создании золотого тельца. Они сказали (Мидраш Танхума к разделу Ки тиса 19): «Не дай нам Б-г предать Святого, благословен Он, Который сотворил для нас все эти чудеса, и поклониться идолу!»

С другой стороны, когда собирали средства для строительства Мишкана (переносного Храма, Скинии), женщины с готовностью пожертвовали свои украшения на строительство.

И в грехе разведчиков (Бемидбар 13), когда мужчины отказались войти в Святую Землю, женщины не принимали участия, поэтому им не был вынесен приговор умереть в пустыне. Мудрецы говорят (Бемидбар Рабба 21:10): в том поколении женщины исправляли то, что «портили» мужчины. А мы от себя добавим, что, быть может, и не только в том поколении.

В Талмуде (Таанит 11а) мудрецы задают вопрос: если человек совершает преступление втайне, кто будет свидетельствовать против него на Высшем Суде? И отвечают мудрецы: камни (стены) его дома свидетельствуют о нем! Как сказано (Хаваккук 2:11): «Ведь камень из стены вопиет и щепка деревянная отвечает ему!»

В школе раби Шела говорили: два святых ангела, которые сопровождают человека, куда бы он ни шел, свидетельствуют о нем, как сказано (Тэилим 91:11): «Потому что ангелам Своим Он заповедует о тебе — хранить тебя на всех путях твоих».

Раби Хидка говорит: душа человека свидетельствует о нем, как сказано (Миха 7:5): «...от лежащей в/на лоне твоём стереги двери уст твоих».

Другие мудрецы утверждают: органы человеческого тела свидетельствуют о нем! Как сказано (Йешаяу 43:10): «Вы — свидетели Мои, слово Господа...»

Бен Иш Хай задает вопрос (в своем комментарии к трактату Таанит, «Бен Йеойада»): если душу человека судят на Высшем Суде (а мы знаем, что судят именно душу вместе с телом), как же она может о нем свидетельствовать? Ведь не может подсудимый стать свидетелем!

И отвечает, что судят только ту часть души, которая пришла в этот мир несовершенной — ради исправления. Вместе с ней в этот мир спускаются и другие части души — уже полностью исправленные. Им не полагается наказание за совершенные человеком преступления, они лишь делят с ним награду за те заповеди, которые он исполнил.

Эти части души, по сути, не являются частью человека, а лишь сопровождают его в его жизненном пути. Подобно женщине, которая, как известно, получает долю в награде, полагающейся ее мужу за изучение Торы. И делит с ним награду за исполнение других заповедей, в том числе — тех, от которых она освобождена. Но ей не полагается наказания за совершенные мужем преступления.

Об этом говорит стих, который приводят мудрецы: «...от лежащей на лоне твоём стереги двери уст твоих». Буквально речь идет о жене, а иносказательно — о той

части души, которая не нуждается в исправлении. Она сопровождает человека в этом мире, разделяя с ним награду за исполнение заповедей, но — не отвечая за его грехи, и она же свидетельствует о нем в Высшем Суде.

Узнав всё это, мы сможем осторожно предположить, в чем именно состоит роль женщины, для чего она появляется в этом мире. Можно будет сказать, что она приходит в этот мир совершенной, не нуждающейся в исправлении, лишь для того, чтобы помочь исправиться своей половинке, не столь совершенной, как она сама.

«Нехорошо быть человеку одному; сделаю ему подмогу, соответственную ему» (Берешит 2:18). Женщина призвана помочь мужчине исправиться. Мудрецы говорят (Бава Батра 16а), что Всевышний сотворил дурное начало и сотворил к нему приправу (или от него лекарство) — Тору. Мы зна-

ем, что у женщины нет обязанности изучать Тору.

Это не означает, конечно, что у женщин вовсе нет дурного начала, но можно сказать, что их природной скромности и богобоязненности вполне достаточно для того, чтобы это начало преодолеть, и они, в отличие от мужчин, не нуждаются в таком сильном средстве, как изучение Торы.

Известно: мужчины каждое утро благословляют Всевышнего «за то, что... не создал меня женщиной», а женщины благословляют «за то, что... создал меня соответствующей воле Своей». И в этих словах есть глубокий смысл — женщина сотворена соответствующей воле Бога, сотворена совершенной. И ее задача лишь в том, чтобы совершенства этого не потерять. Мужчина же рождается несовершенным, полным недостатков, — чтобы всю свою жизнь посвятить стремлению к совершенству.

КАК ПЕРЕСТАТЬ СУЕТИТЬСЯ В ЖИЗНИ?

Уважаемый раввин, как перестать суетиться в жизни, научиться контролировать момент и быть спокойным и уравновешенным? Спасибо. N.

Отвечает рав Моше Аксельрод

Ваш вопрос очень важный и актуален для большинства людей, живущих в этом мире.

У наших мудрецов есть такое понятие — «мэнухат а-нэфеш», спокойствие души. Наши учителя в предыдущих поколениях считали очень важным выработать это качество. Тот, кто обладает им, поступает взвешенно, обдумывая все поступки. Такой человек не так быстро согрешит, т. к. корень греха — это быстрое необдуманное действие.

То, что побуждает нас вести себя поспешно, «суетливо», реагировать, не вникая в суть, — это страх, что мы можем чего-то не успеть, если будем долго думать, задержимся. Опасение, что можем пропу-

стить момент, «прохлопать» свою удачу. Нас волнует именно результат.

Если мы не достигаем своей цели, то нам кажется: всё, что мы делали ради этого, было зря. В этом вообще-то и заключается наша ошибка. Очень важно знать: Всевышнему неважен результат — достигнем мы чего-либо или нет. Не для этого Он создал нас. Всевышнему важно наше старание, наши попытки достичь того, что угодно Ему. Б-гу нужно наше стремление, наша воля. А достигнем мы этого или нет — уже не в наших руках и не совсем зависит от нас.

В молитве, которую произносим после учёбы, мы благодарим Всевышнего за то, что учим Тору и получаем награду в отличие от тех, кто Тору не учит.

Хафец Хаим спрашивают: ведь люди, которые занимаются чем-то другим, не изучением Торы, тоже получают вознаграждение за свой труд; почему же тогда в молитве мы говорим, что именно за труд над Торой полагается награда? И отвечает: конечно,

все получают своё вознаграждение, но, например столяр получает плату не за труд, а за результат. Если ему пришлось работать над столом много времени и переделывать его несколько раз, никто не заплатит ему больше, чем полагается за стол. В отличие от него тот, кто учит Тору, выкладываясь полностью и не жалея себя, даже если в итоге не поймёт ничего, всё равно получит награду!

И так обстоит дело во всех областях служения Всевышнему: главное — идти пра-

вильным путём, искренне стараясь выполнять Его волю. Конечно, следует правильно ставить себе цели, чтобы двигаться в нужном направлении, но конечный результат не столь важен.

Желаю Вам обрести это важное качество, хотя, конечно, это не просто. Но, как говорят, «игра стоит свеч». Чем больше будет спокойствия на душе, тем лучше станет наша жизнь.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

НЕБРЕЖНОСТЬ В ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ ПО ДОМУ

МИРЬЯМ ЛЕВИ

Некоторые дети, хотя сначала и не показывают нежелания помогать, вместо этого откладывают работу или «забывают» о ней. А когда родители обнаруживают, что работа не сделана, они расстраиваются. Но и тут взрыв эмоций «Почему я должна всегда за тобой следить, сделал ты работу или нет!» препятствует достижению цели. Вместо этого родители в таких ситуациях должны рассматривать откладывание или забывание не как следствие плохого характера детей, а как плохую привычку. И их задача научить ребенка изменить его поведение.

К примеру, они могут объяснить ему, говоря тихо и спокойно: «Знаешь, если мама или папа просят тебя что-нибудь сделать, ты должен делать это сразу и не заставлять напоминать тебе. Выполнять то, что мы просим, — это твоя мицва. А если ты занят каким-то делом, ты всегда можешь спросить: “Можно мне сначала закончить?”, — и обычно я скажу тебе “да”. Но если нет, тогда работу нужно сделать сразу».

Конечно, откладывание — прочный стереотип поведения, и сразу ребенку от него

не избавиться. Родители должны быть терпеливыми; им следует избегать таких высказываний: «Пожалуйста, не заставляй меня напоминать тебе так часто о том, что я тебя просила», потому что обычно это воспринимается как жалоба. Даже слово «пожалуйста», если произнести его с некоторым нажимом, может выразить большое раздражение: «Не подойдешь ли ты, пожалуйста, и не вымоешь посуду?» Родители должны избегать показывать, что детская небрежность вызывает у них чувство бессилия; дети обычно это чувствуют, и это сильно влияет на их ответ.

Вместо этого родители, напоминая, должны сохранять спокойствие. На ребенка, который случайно небрежен, хорошо действует намек. Например, ребенку, который должен был подмести, можно спокойно вручить щетку. При этом иногда достаточно одного-двух слов: «А»гарон, посуда». И замечания, переданные через брата или сестру, тоже могут служить напоминанием. Хорошим намеком для напоминания может быть расписание: «Посмотри на распи-

сание, какую работу ты должен был сделать».

А что касается постоянно небрежного ребенка, который делает очень мало, и это может вызвать к нему раздражение, ему следует дружелюбно напомнить, что семья — это команда, в которой все роли распределены. И важность кооперации в семье ему следует мягко, но четко разъяснить.

Хотя в принципе мы всегда должны сохранять терпение, иногда мы можем решить, что лучше самим сделать работу, чем бесконечно ждать. Но у ребенка по этому поводу не нужно вызывать чувство вины. Если он придет сказать нам «Я собирался это сделать», нужно ответить ему: «Мне очень жаль, но я не могла ждать».

Иногда откладывающий ребенок «прогрессирует» от неисполнения работы до плохого ее исполнения. В этом случае родители должны, не колеблясь, проверить его работу и заставить переделать то, что сделано плохо. Лучше прибегать к объективным оценкам, прямо и просто сказав ребенку, что мы от него хотим: «Пол был плохо вымыт. Пожалуйста, повтори это». Хороший обычай — сначала найти в его работе что-то положительное: «Мм, дай-ка мне посмотреть на это место. Это хорошо сделано. Но ковер еще грязный. Его нужно почистить». Разумеется, родители не должны ожидать совершенства; если они что-то критикуют, они должны делать это конструктивно: «Я думаю, ты можешь сделать работу получше».

В то же время родители должны без колебаний похвалить ребенка, когда он все сделал правильно. Дети должны чувствовать, что мы им доверяем и ожидаем от них хорошей работы. Например, когда дети помогают готовить, они не всегда замечают очистки или кусочки пищи, которые падают у них на пол. Но нельзя их этим дразнить. Нужно просто сказать: «Несколько яичных скорлупок упало на пол» или «Вот здесь валяются очистки от яблока».

ГИБКОСТЬ

Хотя в общем нужно приучать детей сразу делать то, что их просят, есть здесь место и для пластичности и уступок. Мы должны научить детей просить, если они хотят отложить порученную работу: «Это может подождать несколько минут?» или «Можно я сначала dokonчу это?» Но если мы сказали «нет», мы должны стоять на этом, не допуская никаких споров.

У ребенка иногда бывает вполне законная причина, из-за которой ему трудно помочь. Тем не менее, хотя неправильно позволять ему отказываться делать то, что просят родители, его следует научить в таких ситуациях выражать себя соответствующим образом. Например, если он действительно перегружен школьными заданиями, правильный способ выражения будет таким: «Мне очень много задали на дом. Ничего, если я не пойду в магазин?» Родители могут прийти к выводу, что причина эта вполне легитимна, особенно если обычно этот ребенок рад помочь и делает это без жалоб.

Готовность иногда пойти на компромисс очень важна. Если какую-то работу он не в состоянии выполнить надлежащим образом, мы можем предоставить ребенку решить, когда он ее сделает. И очень важно сочувствие. Одна мать рассказала следующую историю:

Я попросила моего сына накрыть на стол и положить творожную массу. Он закричал: «Это слишком трудно — я это не могу сделать!» Раньше бы я ответила: «Это легко — я уверена, что ты с этим справишься» или «Я попросила тебя это сделать, и ты должен это сделать». Разгорелся бы спор, и кончилось бы тем, что я бы все сделала сама, чтобы избежать нытья. Но тут я вспомнила о сочувствии и сказала ему: «Ты считаешь, что для тебя это слишком трудно. Знаешь что — иди и начни, и посмотрим, как это у тебя идет. Если будет трудно, я тебе помогу». Он сразу успокоился и начал записывать творожную начинку.

Родители часто уступают детским жалобам на трудности, потому что не уверены, действительно ли те могут одолеть порученное. Но обычно такое опасение не имеет основы; скорее, неуверенность родителей коренится в их критическом отношении к самим себе. Этого следует избегать, убедив себя с самого начала, что дети способны справиться с заданием. В любом случае, как описано в главе 3, взрослым не нужно слишком беспокоиться, они просто должны сделать все, что от них зависит.

Рассмотрение нужд ребенка. Другой важный аспект гибкости — показать внимание к ребенку и его запросам. Если, к примеру, родителям нужно прервать ребенка, который чем-то занят, они должны выразить свое сожаление. Ребенку, который готовится к контрольной, можно сказать: «Жаль, что приходится прерывать твои занятия, но мне необходима твоя помощь». Хорошо также заранее об этом предупредить: «Когда закончишь игру, поможешь мне с подгузниками».

Как далеко может заходить внимание родителей к детям? Следует ли родителям, например, освободить амбициозного ребенка от его обязанности помогать по дому и позволить ему все время уделять занятиям? Нужно ли отказаться от помощи старшей дочери, чтобы она могла разработать и отрепетировать с подругами хорошее представление в школе? Отвечая на эти вопросы, мы должны взвесить относительную ценность таких вещей. Что важнее — пять лишних пунктов на экзаменах или помощь перегруженной матери? Хотя внеклассная деятельность может быть для ребенка источником подлинной радости, она не должна быть важнее потребности родителей, которые нуждаются в помощи. Даже если это благотворительная деятельность, не нужно забывать, что «благотворительность начинается дома». Или словами пророка: «Не скрывайся от собственной плоти».

КАК ВОСПИТЫВАТЬ РЕБЕНКА БЕЗ ФИЗИЧЕСКОГО НАКАЗАНИЯ?

ЛЕЯ ХМЕЛЬНИЦКАЯ

«Хотела у вас спросить: как воспитывать ребёнка без физического наказания? Мне это очень важно, объясните мне, пожалуйста!»

Прежде чем на него ответить, хочу спросить Вас: если Вам так важно воспитывать ребёнка без физического наказания, так не наказывайте его. В чём вопрос?

Скорее всего, Вы на это ответите: «Да, конечно, я бы с удовольствием не наказывала, только не получается. Каждый раз стараюсь “по-хорошему”, поговорить с ним, объяснить, но ничего не помогает...» Правильно?

Так что не буду Вам рассказывать, какие ещё есть способы воздействия на ребёнка «по-хорошему», ведь Вы наверняка их все уже перепробовали. Весь вопрос на самом деле: как же всё-таки заставить ребёнка вести себя хорошо?

Ответ: никак!

Нам кажется, что раз «по-хорошему» не помогло, то «по-плохому» точно поможет. Но, к сожалению, это не так.

И даже если наказание сработает и в эту минуту ребёнок прекратит своё плохое поведение, то всё равно это ненадолго, через какое-то время он продолжит вести себя плохо. (Я имею в виду, в той области, где это происходит, не везде и не всегда ребёнок ведёт себя плохо).

Обратите внимание, даже обещание подарков за хорошее поведение надолго не помогает.

Не все дети такие. Есть и послушные, с которыми достаточно один, максимум два раза серьёзно поговорить — и это сработает. Но о них мы здесь не говорим, поскольку

ку вопрос о наказаниях с ними изначально не возникает.

Так что можете расслабиться и не наказывать ребёнка вообще никогда, всё равно не поможет. К «сожалению», у ребёнка, как и у нас с Вами, есть свобода выбора, и если он не хочет менять своё поведение, то он его не поменяет — несмотря ни на что.

Другой вопрос: почему он не хочет? Что им движет, что его заставляет, несмотря ни на что, продолжать так себя вести? Вы этого не спрашиваете, но я всё-таки чуть-чуть «намекну», чтобы легче было не взвешивать вариант физического наказания.

Ваш ребёнок на самом деле очень хороший и не хочет вести себя плохо, но...

Когда он всё-таки ведёт себя плохо, его мама, т.е. Вы, начинает думать о нём без перерыва. «Почему он так поступает? Что мне с ним делать? Что с ним станет в будущем? Что из него вырастет? Как воспитывать его правильно? Может быть, я его слишком избаловала (чувство вины)? Или я слишком зажала?»

Все эти и многие другие мысли крутятся у Вас в голове постоянно — и дома, и на работе Вы возвращаетесь к ним снова и снова. На эмоциональном уровне Вы всё время заняты ребёнком, и он, конечно, это чувствует. Как Вы думаете, ему стоит перестать себя плохо вести??

Поэтому постарайтесь видеть его хорошим, и даже если он ведёт себя плохо, — это только поведение, а не он сам.

Он ведёт себя плохо не потому, что он плохой, и не потому, что он не знает, как нужно, а потому, что он хочет почувствовать сильнейшую эмоциональную связь с мамой. Увидьте его душу за внешними проявлениями, и это будет самым лучшим воспитанием.

И ещё один важный момент.

Сегодня мы очень боимся наказывать детей, чтобы, не дай Б-г, не причинить им вред и не оставить неизгладимый след в их нежной душе. Мы относимся к детям как к слабым и хрупким существам, неспособным преодолеть трудности.

Но это не так. Ещё несколько десятков лет назад у наших бабушек и тем более прабабушек отношение было совсем другое. Ребёнок в их глазах был силен и крепок духом, и они абсолютно не сомневались, что никакого вреда не случится, если любящая мама периодически направит его на путь истинный.

Плохо себя ведёт — сразу получает по мягкому месту, без церемоний. И всё, ребёнок быстро понимал, что так вести себя нельзя, а родители возвращались к своим делам без каких-либо угрызений совести. Естественно и просто.

(Ведь если не родители, то кто? Как сказал царь Шломо — Мишлей 13:24: «Щадящий розгу свою ненавидит сына своего...»)

Не подумайте, что я передумала и призываю Вас начать наказывать. Я хочу сказать, что такой страх — «ни в коем случае нельзя наказывать физически» — это наше слабое место, и дети чувствуют его очень хорошо.

И начинают нас проверять. Они неосознанно ведут себя всё хуже и хуже и смотрят, сколько еще мы продержимся.

Так что Вам стоит более спокойно относиться к наказанию. Всё-таки Вы его мама и желаете ему только самого лучшего. Ничего страшного не произошло, если разочек Ваше чадо получило по мягкому месту. В конце концов, было за что и он наверняка знал заранее, чем дело кончится.

Желаю Вам большого терпения, спокойствия и помощи Небес в воспитании детей.

[ор материалов раздела ЕВРЕЙСКАЯ СЕМЬЯ](#)

здесь найти ответ на свой вопрос среди опубликованных ранее материалов раздела и тему. Темы располагаются в алфавитном порядке.

[Еврейская женщина](#)

[Воспитание детей](#)

[Наши родители](#)

[Внутренний мир](#) [Выполнение заповедей](#) [Головной убор](#) [Детские истории](#) [Забота о себе](#) [Законы семейной чистоты](#) [Изучение Торы](#) [Молитва](#) [Нида](#) [Организация быта](#) [Отношения с подругами и семьей](#) [Питание](#) [Подготовка к субботе](#) [Положение женщины в семье](#) [Проблемы в личной жизни](#) [Проведение субботы](#)

TOLDOT.COM/JFAMILY/WOMAN/

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

КАК МОЛИТЬСЯ С РАДОСТЬЮ, ЕСЛИ Б-Г ПОКА НЕ ПОСЛАЛ ТО, О ЧЕМ ПРОШУ?

ИТА МИНКИНА

«Хотелось бы задать Вам вопрос по Вашим урокам — Врата молитвы. Говорю об историях и примерах в начале, например, о маме, которая оставила ребенка за огородом и, только когда он начал кричать, что там собаки, впустила его. Или о человеке, который сказал: если, Всевышний, Ты не поможешь, — я умираю. И Он помог. Или о папе в море, который оставил дочку в волнах, но из-за её крика вернулся. О паре, у которой не было детей: рав Пинкус отвёз мужа в пустыню, и там он так молился, что Всевышний услышал.

Вот человек молится так, и никак не описать ощущение того, что ему не хватает, его чувство «лишенности», такое оно огромное. Его сердце разбито, и оно плачет, и у него даже нет слов. Он молится.

И в 5-ом уроке говорится: ничто не приносит благословение так, как радость, а печаль — наоборот. И человек подумает: может, я был не на том пути и должен был радоваться, искать радость всеми силами. Может, на радость Всевышний ответит... Но он чувствует, что вся сила его молитвы в том, что он — как та дочка в море...

И он хочет начать радоваться, но чувствует, что как бы оставляет своё стремление, как будто: «И так я могу, могу радоваться, ведь у меня есть много радости». И скоро внутри всё сопротивляется и кричит, что нет, нет... Что же будет со мной без того, о чем я прошу?.. И человек дальше молится Всевышнему и верит...

Хотелось бы спросить: как быть спокойным в такой ситуации, сознавая, что радость тоже со мной? Что Всевышний не оставит меня из-за того, что я, наверно, не радуюсь? Как объединить это, что сделать? Спасибо Вам ещё раз за всё»

Вы пишете: «... он чувствует, что вся сила его молитвы в том, что он — как та дочка в море... И он хочет начать радоваться, но чувствует, что как бы оставляет своё стремление, как будто: “И так я могу, могу радоваться, ведь у меня есть много радости”. И скоро внутри всё сопротивляется и кричит, что нет, нет... Что же будет со мной без того, о чем я прошу?..»

Если я правильно понимаю Ваш вопрос, то Вы спрашиваете, как можно чувствовать радость и молиться с радостью, если так многого еще не хватает и есть острая необходимость в чем-то, чего пока не получили...

Наверное, сложно однозначно ответить на этот вопрос и, наверное, нет единственного ответа. Есть, возможно, пути, на которых мы справляемся с этим вопросом...

Хотя это сложно, но в некоторой степени ОТДЕЛИТЬ жизнь в целом от того, чего

не хватает. Вы скажете: «Если этого нет, то и жизни нет!» Это правда, конечно, но не полностью... Есть жизнь в целом (слава Б-гу, мы живем, дышим, видим), и есть то, чего нам (пока) в ней не хватает. И в самой жизни есть моменты, в течение дня или в ткани самой жизни, которые не могут не радовать нас — хотя бы в малой степени, и не стоит пренебрегать этим.

Мы видим что-то красивое, слышим какое-то интересное высказывание или музыку, можем встретить интересного человека, услышать забавное замечание и т. д. Это не просто так, это тоже от Творца, Который проявляет к нам таким образом Свою любовь. Обычно чувство такое: «Если Он не дал мне того, что я у Него так прошу, значит, Он не любит меня или не слышит» (не дай Б-г). И, хотя головой мы понимаем, что это не так, детское чувство обиды, что ЕСЛИ мне не дали того, что я хотел, так МНЕ НИЧЕГО БОЛЬШЕ И НЕ НАДО и я даже смотреть на это не буду...

Возможно, время того, о чем мы просим, еще не пришло, но это не должно означать, что всю дорогу ДО ТОГО мы будем отворачиваться от всего хорошего, что Б-г нам посылает. Можно представить, как будто Он Вам говорит: «Я знаю, что ты очень ждешь того, о чем просишь... И поверь, есть причина тому, что Я пока задерживаю это. Но знай, что Я люблю тебя, люблю твои молитвы и посылаю тебе маленькие знаки того, что Я с тобой»...

Как сказал один из хасидских реббе: «Человек — это язык, на котором говорит Б-г», то есть вся реальность жизни человека — это язык которым Б-г говорит с ним. И, если человек приучается радоваться даже в небольшой степени (а каждое усилие в этом направлении ценно, даже крошечное), то этим он доставляет радость Б-гу (так пишет рав Таубер). И этим он показывает Б-гу, что умеет ценить Его подарки — и большие, и маленькие. А тому, кто умеет ЗАМЕЧАТЬ маленькие подарки И РАДОВАТЬСЯ им, стОит делать и большие...

Человек как бы говорит Б-гу: «Я умею радоваться Твоим благам, я благодарен

Тебе!». Речь идет о малом: о концерте, на котором Вы были и Вам понравилось, о книге, которую прочли, о красках осени, о вкусной шоколадке, о смешной шутке...

Рав Пинкус привел в своей книге историю о девочке, которая тонула, как пример невероятной остроты и силы просьбы, к которой она обращается к отцу. Но эта девочка была в особых обстоятельствах в отличие, слава Б-гу, от нас, она чувствовала себя действительно потерянной. Мы хотя бы разумом должны понимать, что потерянными никогда не будем и, если так чувствуем, то это из области тех чувств, которые искажают, а не отражают реальность.

Мы всегда в руках Б-га, даже когда тонем в море, не дай Б-г. И понимание того, что Он всегда с нами, ни на минуту, ни на секунду нас не оставляет. Оно должно существовать хотя бы на уровне основы и хотя бы исподволь сопровождать нас. Иначе — как вообще можно прожить эту жизнь?..

И когда забываем (а забыть так легко...), то напоминать себе. И это понимание само по себе — основа радости. Мы не начнем от этого понимания танцевать на улице (хотя могли бы, будь оно в нас мощнее), но хотя бы какой-то отблеск радости или облегчения это нам дает... Как поется в старой песне на идиш: «На востоке — это Ты, и на западе — это Ты, на юге — ты, и на севере — Ты, наверху — Ты, и внизу — Ты, всё, что есть, — это только Ты!..» Или в другой песне, современной: «И даже при сокрытии (Лица), и при сокрытии внутри сокрытия (то есть во тьме внутри тьмы)... и за тяжелыми событиями, которые происходят с тобой, — стою Я...»

Стараться делать то, что приносит Вам удовольствие, и после этого молиться, исходя из этой радости или удовольствия. Петь или танцевать, если Вы это любите, готовить, рисовать, гулять, смотреть на облака, общаться с приятными Вам людьми, общение с которыми окрыляет или развлекает Вас, и все, что угодно, к чему у Вас лежит душа.

Молиться о ком-то другом.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПУТИ ИСКУПЛЕНИЯ

САБА ИЗ НОВАРДОКА

Не только тот, кто всю жизнь будет прыгать с места на место, постоянно меняя одну жизненную позицию на другую, в конечном итоге останется в проигрыше со всех сторон. Подобная опасность подстерегает и всякого, кто сознательно выбрал свой путь, осознавая его справедливость и верность, если по дороге он по недосмотру будет попадать под влияние различных больших и малых преград и препятствий, которые встречаются на его пути. Основная опасность тут заключается в том, что, не отдавая себе отчета в реальном наличии этих препятствий и преград, человек может расценивать их как «естественный дорожный ландшафт». И более того: наивно верить, что благодаря ним он еще сможет расти и развиваться. Корень подобного самообмана — в трудностях, сопряженных с отказом от соблазнительно сладостных препятствий.

Не отказавшись от всего, что склонно похитить чистоту его помыслов и его сердца, человек может наивно считать препятствия преимуществами, полагая, что они никоим образом не связаны с личными интересами и предвзятыми пристрастиями и ни в чем не противоречат его основным жизненным принципам, а, напротив, толкают его к тому, чего ему пока не хватает для полного совершенства. Исходной позицией может служить предпосылка, что все, что требует изменений, служит для исправления. Но, в конечном итоге, окажется, что человек не только ничего не исправил, а еще и испортил то, что у него уже было.

Об источнике подобных «благих заблуждений» говорит пророк: «Приносящий в дар свиную кровь, воскуряющий благовония благословляет кумира — они тоже избрали свои пути, и идолов жаждет их душа».

Бывает, что человек хочет принести дар Всевышнему, приблизиться к служению Творцу, исправить свои личные качества, но на самом деле его дар — «свиная кровь», которой он лишь еще больше загрязняет себя, свою душу. Или порой человек считает, что он «воскуряет благовония», пребывая в уверенности, что этим он выполняет волю Творца, тогда как на самом деле он «благословляет кумира».

И все это не потому, что эти люди не желают исправляться и работать над собой. «Они тоже избрали свои пути», они тоже много сидели и корпели над Торой, чтобы найти верный путь, и они его выбрали. Но при этом — «идолов жаждет их душа», они предпочитают жизнь компромисса, сочетая Тору с внешним миром. Их компромисс столь широк, они пытаются соединить воедино столь несовместимые вещи, что даже их душа — их критический ум, призванный различать между добром и злом — жаждет идолов, оправдывая их, считая вполне уместными и достойными. Таким образом, человек одновременно приносит дар, приношения, но приношения эти, по сути — «свиная кровь». И он воскуряет благовония, но, по сути, «благословляет кумира».

И нечему тут удивляться. Царь Шауль также встречает пророка Шмуэля словами: «Благословен ты Всевышнему, исполнил я слово Творца!», пребывая в полной уверенности, что он исполнил волю Творца наилучшим образом. И лишь когда Шмуэль спросил его напрямую: «А что за голос стад в моих ушах?», он, в конце концов, признался: «Согрешил я Всевышнему». Шауль был избран Творцом, о нем говорится: «как годовалый младенец, безгрешен». Однако одно небольшое, едва различимое личное пристрастие — и вот он уже слегка откло-

няется от прямой воли Творца. Становится неудивительно, что можно считать себя «воскуряющим благовония», но при этом — «благословлять кумира», и «избрать свой путь», но путь этот — путь компромиссов, причем до такой степени, что даже душа вожделеет идолов и находит сто пятьдесят способов признать некошерных гадов кошерными.

Мы видим, что иногда даже то, что кажется исправлением, на деле оказывается постепенной деградацией. Хотя элемент исправления и работы над собой тут, строго говоря, также имеется, но заключается он не с том, чтобы этим препятствиям следовать, а именно в том, чтобы все эти мешающие факторы не сбивали человека с толку. И это — воплощение «и праведники пойдут, а злодеи — споткнутся».

Злодей, уже не являющийся хозяином своего сердца, живет по своему разумению, как наивный дурачок и простофиля. Он уже сросся со своим путем, и внутренний механизм его слишком слаб. И он не может вести за собой окружающий его мир, а оказывается на позиции ведомого, постепенно попадая в ловко расставленные ловушки этого мира и его лидеров.

Не таков человек, который остается хозяином своего сердца. Его внутренний механизм исправлен и направляет все его пути и действия. Так, он выигрывает дважды. Прежде всего, он попросту не теряет себя. Но, кроме того, он благотворно влияет и на окружающий мир, служа тем самым верным хронометром, по которому каждый может сверить свои часы.

Как же образуется этот удивительно точный внутренний механизм? Он появляется лишь в тот час, когда человек полностью полагается на выбор Торы — во всех вопросах и со всех сторон, не отклоняясь от него ни в одной детали. Как мы видели на примере раби Ишмаэля, который, даже не взяв плоды, отказался от активной роли в суде.

А пока человек не добьется совершенства не только в общем, но и по каждому отдельному пункту, недостающие пункты будут служить ему помехой к совершен-

ству. А как работают помехи? Сегодня предлагают одно, завтра советуют другое, пока не призывают человека служить идолам. И человек идет у них на поводу, теряя даже то, что у него уже было. И о нем говорится, что он не служит Творцу. Даже если не служит он всего в одном аспекте. Как сказали наши благословенной памяти мудрецы, что не похож тот, кто прошел материал сто раз, на того, кто прошел его и в сто первый. И это — разница между тем, кто служит Творцу, и тем, кто ему не служит.

Попробуем проанализировать глубже: почему человеку не хватает инструментов и средств для полного понимания, и почему в вопросах самосовершенствования он больше всего склонен совершать ошибки? Ответ — с одной стороны предельно короткий и прост, с другой — запутан и сложен. Дело в том, что во всех остальных расчетах у человека нет личных интересов и пристрастий в пользу ошибки. Поэтому он может все максимально точно рассчитать в мельчайших деталях. Другое дело — вопросы работы над собой, анализа своих поступков и самосовершенствования. Здесь человека поджидают личные интересы, предвзятости и пристрастия, уводящие его в сторону от совершенства, подобно летучей мыши, избегающей солнечного света. В этом — источник всех ошибок и заблуждений. И человек сведущий в Торе, даже не замечая, подводит серьезную тораническую базу в пользу своих пристрастных интересов, следования облегчающим мнениям и уклонения от устрожений, да еще и уверен, что правда — с ним, и его личные интересы — справедливость в чистом виде, обязывающая всех и каждого!

Ошибка кроется в самой предпосылке, и человек заблуждается в исходном вопросе, где же истина, а где — неправда. Все это — следствие личных пристрастий, направляющих выбор в пользу того, что приятно на данный, конкретный момент. Но человек заблуждается не только в вопросах истины и неправды, которые он не может отличить и просто меняет местами. Он заблуждается и в том, что является приятным, а что — со-

всем нет. И распознав настоящую природу мира, человек сам по себе никогда бы не выбрал ничего, что не вписывалось бы в выбор Торы. Но пока он полон вожделений, поглощен оптическими иллюзиями, обманом зрения, за которым не разглядеть последствий. Так, человек судит по первому представлению, и ему кажется, что, следуя зову своих вожделений и эмоций, он будет наслаждаться. Это потом уже, задним числом, он будет плевать своим прошлым, страдать от естественного хода событий. Это потом уже ему будет жизнь не мила. Но если вы думаете, что выводы прошлого послужат ему хорошим уроком на будущее, то вы заблуждаетесь. Ничто не учит человека уму-разуму, и он продолжает свои предвзятые расчеты, считая горечь сладкой, а сладость — горькой.

Все почему? Потому что свои выводы он делает, не отрешившись от внешнего мира и природного естества, а, напротив, с позиции неотрывной связи с миром, природой и естеством.

Осознание недостатков порождено самой жизнью в недостатке. Но, не пытаясь в своих расчетах абстрагироваться от «природы» и «естественных склонностей», человек обречен на ошибки и подмену сладкого горьким. Дело в том, что подобный подход свидетельствует о недостаточном понимании жизни, ее реалий и природы. В таком случае человек обдумывает лишь последствия конкретного поступка, когда личные интересы и пристрастия уже доказали свою несостоятельность и больше не связывают человека в его расчетах. И человек наивно полагает, что с этого дня он уже избавился от всякой предвзятости и пристрастий. Он не отдает себе отчет в том, что вчерашние интересы могут оказаться вытесненными сегодня, а завтра появятся уже новые интересы и пристрастия, подсказывающие человеку, где найти сладость и приятность. Такое видение жизни не только не позволяет человеку разглядеть дальние последствия, но и категории «сладкого» и «горького» для него меняются местами.

Поэтому не исключено, что человек будет абстрактно понимать брэнность и суетность этого мира и, в то же самое время, стремиться к этой брэнной суетности, подводя под свое поведение целую идеологическую базу. Такой человек просто не может четко уяснить для себя, что есть жизнь Торы и что есть смерть в погоне за этим миром, как не может представить себе, как именно рыба живет в воде. Он может представить себе, как рыба не может жить вне воды, но само существование в воде выше его представления.

Точно так же человек может представить себе, что отказ от Торы подобен отказу от жизни. Но представляет он себе при этом лишь внешнюю сторону отказа, а не его сущность, поскольку сама суть, сущность жизни, выше его понимания. Привыкая делать свой выбор и свои расчеты между одной формой суеты и другой, ей подобной, сближаясь с внешним миром, человек просто неспособен сделать непредвзятый расчет, однозначно требующий отдаления от этого мира. Поэтому все, что человек может себе представить, есть его фантазии и игра воображения, но никак не «объективная реальность», истинное положение дел.

Об этом говорит царь Шломо: «В заключение: все будет услышано, бойся Б-га и Его заповеди соблюдай, ибо в этом весь человек». Когда человек услышит, что весь этот мир — суета сует? Когда это «будет услышано» и не просто ушами, но всем естеством? Лишь когда человек выполняет «бойся Б-га и Его заповеди соблюдай», когда человек отдалится от всех остальных помех и расчетов. Тогда и только тогда человек ощутит, что Тора — жизнь, добро и благо, и у него не возникнет никаких побочных интересов, и он не отдалится от нее ни на шаг, четко понимая, что это — смерть. Та самая, о которой сказано: «Злодеи при жизни зовутся мертвецами». И уже после всего этого, когда человек обретает истинную богобоязненность и совершенную верность Торе, он начинает видеть и понимать, что и в самом деле «в этом весь человек».

Не так, как думают многие, будто Тора — это довесок к человеку, и человек вполне может существовать вне Торы. Нет, отдаляясь от Торы, человек полностью теряет облик «человека», превращается в животное. Причем не безобидное, а очень опасное. И только Тора делает человека человеком.

И об этом говорят наши благословенной памяти мудрецы: «Об этом сказали властители: пойдём в Хешбон». «Властители» — это те, кто властвует над своим дурным началом. «Пойдём в Хешбон» — давайте сделаем расчет того, что происходит в мире: подсчитаем убытки и т.д. Ибо для того, чтобы сделать безошибочный расчет — без лишних нулей, с учетом промежуточных ступеней между праведником и злодеем, без путаницы между истинно сладким и горьким — необходимо властвовать над своим дурным началом. Только тот, кто властвует над своим дурным началом — своими личными интересами, пристрастиями, заинтересованностью, предвзятостью, «естественными склонностями» — и умеет

во время отказаться от своих привычек и анализировать, думать и делать заведомо верный расчет, — только он способен ухватить сущность суеты. Только он не откажется от совершенства, ни от одной его составляющей. И только он соответствует определению «в этом весь человек».

В противном случае можно задним числом прекрасно разбираться в расчетах и понимать бренность и суетность мира и, тем не менее, жить брэнной, суетной жизнью и под воздействием малейшей личной заинтересованности потерять все завоеванные с таким трудом духовные ступени. Таков слепец, не видящий в своей жизни света. В час, когда в нем пробуждается какая-то личная заинтересованность или страсти, весь его ум работает на нее, а человек ничуть не сомневается, что следует истине. И только задним числом, обернувшись на жизнь, он поймет, что «истина» эта была лишь ложью в личине правды, и этот обман зрения ввел его в заблуждение. И останется он гол, как сокол...

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ВИСОКОСНЫЙ ГОД И ПУРИМ

РАВ НАТАН АГРЕС

Здравствуйтесь! Известно, что в этом году (високосный год), когда удваивается месяц Адар, Пурим отмечается во втором Адаре, а не в первом. На лекции я слышал, что мудрецы постановили так, чтобы «приблизить» избавление Пурима к избавлению Песаха (отмечаемого в следующем за Адаром месяце Нисане).

Мне не совсем понятна эта причина, почему так важно приблизить Пурим к Песаху, в чем связь между этими праздниками.

Заранее благодарю за ответ, Вадим

Шалом, Вадим! Спасибо за интересный вопрос.

Спор мудрецов, в каком Адаре праздновать Пурим

На самом деле в Талмуде (трактат Мегилла б-б) приводятся два мнения, в каком из месяцев Адар следует праздновать Пурим. Согласно первому мнению, надо отмечать Пурим именно в первом Адаре, исходя из правила «не задерживаться с исполнением заповедей» [Это требование можно объяснить двумя причинами: во-первых, суще-

ствует опасение, что позже заповедь может быть не выполнена вообще в силу различных непредвиденных обстоятельств, а во-вторых, сама проворность и быстрота в исполнении свидетельствует о нашем стремлении исполнить Высшую волю и о том, что это желанно и приятно нам, и не является тяжкой обузой]. Поэтому, как только наступил месяц Адар и пришло время, пригодное для исполнения заповедей Пурима, не следует медлить и оттягивать их до второго Адара.

Второе же мнение (которое и было принято в качестве закона) гласит, что хотя, как правило, не стоит задерживаться с заповедями, тем не менее, если это делается ради самой же заповеди, чтобы исполнить ее наилучшим образом (то, что называется «мицва мин а-мувхар») — задержка разрешена. Поэтому в случае с Пуримом предпочтительней праздновать его во втором Адаре, примыкающем к месяцу Нисану и празднику Песах.

В свете этого еще больше обостряется Ваш вопрос: почему настолько важно приблизить Пурим к Песаху, до такой степени, что это отменяет обычное правило не оттягивать исполнение заповеди.

Два этапа в избавлении Пурима

Если хорошенько присмотреться к ходу пуримских событий и к тем датам, в которые они произошли, связь между Песахом и Пуримом прояснится сама собой!

Давайте вкратце припомним, как развивались события.

Аман хочет добиться «окончательного решения еврейского вопроса», для чего бросает особый жребий, чтобы выявить наиболее благоприятный день для воплощения своего плана.

«В первом месяце, он же месяц Нисан, в двенадцатый год правления царя Ахашвероша, бросил жребий перед Аманом со дня на день и с месяца на месяц двенадцатый, он же месяц Адар» (Эстер гл. 3). Имеется в виду, что жребий был брошен 13-го Нисана, и выпал на то же число месяца (13-е), на 12-й месяц года, месяц Адар. Далее (гл. 4) сви-

ток повествует, что уже в тот же день (13-е Нисана) Аман получил согласие царя и разослал смертоносные письма во все концы державы.

Итак, между посланием писем и исполнением приговора разделяют целых одиннадцать месяцев.

Но Аману не было суждено дожить до этого времени — стремительное развитие событий неожиданным образом оборвало его карьеру. Это произошло всего лишь через три дня после отправки посланий!

Свиток Эстер рассказывает, что в день разглашения приговора (13-го Нисана) Мордехай пришел ко дворцу и передал Эстер повеление пойти к царю и молить его за спасение своего народа (хотя тот, кто приходит без приглашения, карается смертью). Со своей стороны, Эстер просит Мордехая собрать всех евреев Шушана и поститься в течение трех дней и ночей за успех ее миссии (только в заслугу этого праведница видит возможность предстать перед царем).

На третий день поста, 15-го Нисана, в сам праздник Песах [Трехдневный пост начался сразу же в день рассылки писем, 13-го Нисана, поэтому последний день выпал на 15-е число, день праздника Песах (Мидраш Эстер Раба гл. 8 п. 7, Пиркей де-Рабби Элиэзер гл. 50 и др.)], Эстер идет к царю и приглашает его и Амана на пир, который приготовила для них. Ахашверош отдает себе отчет, что если Эстер подвергла себя смертельной опасности, придя к нему незваной, наверняка ее что-то очень сильно волнует. На пиру он просит царицу раскрыть ему свою просьбу, но Эстер медлит, она просит царя и Амана прийти к ней еще раз на следующий день, и тогда она раскроет причину своей обеспокоенности.

Так и происходит: назавтра (16-го Нисана) Эстер раскрывает царю свою национальность (которую скрывала до этого [Под предлогом того, что ее нашли подкидышем, национальность которого никому не известна.], как повелел ей Мордехай) и обвиняет Амана в намеренном заговоре против нее; по ее словам, Аман был осве-

домлен о ее еврействе, и все его козни были направлены в первую очередь против самой царицы. Конец известен: царь в гневе велит повесить Амана на том же дереве, которое прошлой ночью тот подготовил для Мордехая, и на этом роль Амана заканчивается.

Но почему Эстер не раскрыла свою просьбу на первом пиру, а если предположить, что она заранее планировала отложить ее на завтра, зачем надо было приглашать царя и Амана в первый день? Есть этому целый ряд объяснений, ограничимся здесь одним из них.

С одной стороны, Эстер хотела выждать, пока закончатся три дня поста и раскаяния еврейского народа, чтобы тем самым увеличить их заслугу перед Творцом, и кроме этого, она ожидала получить своего рода знамение Свыше о том, что их мольбы услышаны (см. ниже). Но, с другой стороны, она не хотела упустить святость 15-го Нисана, первого дня Песаха, уготовленного с самого начала Творения для избавления еврейского народа

См. комментарий Ор Ахаим а-Кадош (Шмот 12:42) от имени Мидраша, что ночь Песаха уготовлена для спасения, и в эту дату произошли пять чудесных избавлений:

- 1) Авраам разбил войско четырех царей (см. Берешит 14:15).
- 2) Всевышний вывел народ из Египта (см. Шмот 12:29).
- 3) Ангел Гавриэль умертвил войско ассирийского царя Санхерива при осаде Иерусалима во время праведного царя Хизкияу (см. книгу Мелахим II гл. 15).
- 4) Произошло избавление во времена Пурима.
- 5) Всевышний избавит народ в будущем при приходе Машиаха.

Поэтому именно в этот день Эстер решила начать свою миссию и предстать перед царем. Но не увидев никакого знака Свыше, она перенесла свой план на завтра.

А тем временем и знак с Небес не заставил себя ждать! В ночь между двумя пиршествами Ахашверошу не спалось. Прослушав летописи, он находит запись о том, что

Мордехай спас ему жизнь, но еще не был за это вознагражден. Поутру Аман спешит во дворец, чтобы попросить царя повесить Мордехая, один вид которого выводит его из себя и не дает возможности наслаждаться собственным величием. И в этой точке планы Амана безнадежно рушатся — вместо того чтобы отомстить еврею, он собственной персоной должен возить его на царском коне по всему городу и провозглашать во всю глотку: «Так будет воздано тому, кого царь хочет уважить!».

Мордехай и Эстер видели в этом «улыбку» с Неба. Поэтому на втором пиру, куда Аман еле успел после обхода с Мордехаем, Эстер была готова раскрыть свою просьбу царю и, как видим, преуспела в своей задаче.

Но даже после ликвидации Амана опасность все еще не миновала, ведь первые послания, закрепленные царской печатью, было невозможно вернуть или отменить. Поэтому все, что можно было сделать, это послать новые послания, в которых царь дает официальное разрешение евреям защищать свои жизни и вступить в противоборство со своими ненавистниками. Никто не может знать заранее, каковы будут итоги такого противостояния.

И только 13-го Адара евреи увидели чуда Провидения, когда ни один из их ненавистников не посмел поднять на них руку, а наоборот, сами евреи атаковали своих врагов и разбили их в невероятных масштабах.

Из всего сказанного вытекает, что избавление Пурима состояло как бы из двух этапов: первый этап — падение Амана — произошел фактически сразу после отправки посланий, а второй — реальное спасение от страшного погрома и, напротив, победа над врагами — имел место только 13-го Адара, почти год спустя.

Отсюда становится понятно, почему есть преимущество в том, чтобы праздновать Пурим во втором Адаре, соседствующем с Нисаном. Тем самым мы хотим подчеркнуть, что избавление Адара как бы произрастает из избавления Нисана — в празд-

ник Песах. Ведь именно благодаря святости этого времени Эстер преуспела в своей задаче. Более того, как известно, козни Амана зиждились на грехах еврейского народа, поэтому для спасения было необходимо полное раскаяние. И именно праздник Песах является оптимальным временем для этого, поскольку в этот период как бы пробуждается истинная натура еврейского народа, единственное желание которого — служить Всевышнему и исполнять Его волю.

Это самое простое и очевидное объяснение, но в книгах комментаторов мы находим целый ряд дополнительных причин, почему необходимо приблизить Пурим к Песаху. Приведем несколько из них.

Явное и скрытое Провидение

Нетрудно подметить, что Пурим и Песах в каком-то смысле противоположны друг другу. Песах — время явных чудес, раскрытие Всевышнего, не оставляющее тени сомнения, что у мира есть Единый Владыка, которому подвластно абсолютно все, включая судьбы людей. 10 Египетских казней, рассечение Тростникового моря, чудеса пребывания целого народа в пустыне четко свидетельствовали об этом.

В свою очередь, события Пурима были полностью облачены в естественные процессы. Невнимательному обывателю они могли бы показаться цепочкой случайностей, и только внимательный взгляд различил в этой веренице направляющую руку Творца. В этом и состоит главная цель написания свитка Эстер — раскрыть, что и в состоянии «сокрытия» Всевышний всегда находится с нами [По этой же причине Имя Всевышнего ни разу не упоминается в свитке в явной форме (а только намеком), ведь сам Творец как бы скрыл Себя за завесой естественного хода событий.] и готов избавить нас от всех проблем, если только со своей стороны мы обратимся к Нему.

Поэтому так важно как можно больше приблизить Пурим к Песаху. Этим мы хотим продемонстрировать, что не только явные чудеса Песаха, но и «случайные» события

Пурима в равной степени раскрывают нам провидение Всевышнего и Его опеку!

Дарование Торы в Пурим

Дополнительную связь между Песахом и Пуримом мы находим в словах наших мудрецов в трактате Шаббат (88-а). Там сказано, что в Пурим евреи удостоились качественно нового принятия Торы. Во время Синайского Откровения они приняли Тору «по принуждению», и только в Пурим получение Торы было совершено при полном согласии народа.

На первый взгляд, непонятно о чем идет речь, ведь до получения Торы на Синае евреи провозгласили «Наасе ве-нишма» (Шмот 24:7) — «Будем исполнять и внимать (Высшей воле)». Где же здесь принуждение?

Суть дела объясняет Маараль из Праги. Исход из Египта, сопровождавшийся явными чудесами и полным раскрытием Всевышнего, привел к тому, что у еврейского народа была почти что отнята свобода выбора! Когда разуму предельно ясно, что только с помощью Торы человек может достигнуть своего призвания, принятие Торы становится для него принудительным действием. Но с другой стороны, вся цель человека в этом мире — служить Творцу, используя собственную свободу выбора, поэтому в принятии Торы на Синае был определенный недостаток.

Он был исправлен в Пурим, когда, как мы сказали, присутствие Всевышнего было завуалировано за завесой случайностей, что позволило свободе выбора остаться на своем месте. Тем не менее, евреи того поколения под руководством Мордехая отчетливо поняли, кто стоит за кулисами и управляет театром марионеток. Как было сказано выше, они почувствовали любовь и опеку Всевышнего даже в состоянии «сокрытия Его Лица». А как следствие, отвечая любовью на любовь, приняли на себя иго Торы уже полностью добровольно, используя собственную свободу выбора!

В этом еще один аспект связи между Песахом и Пуримом. Вся цель Исхода из Егип-

та сводилась к получению Торы на Синае, а поскольку в Пурим народ удостоился качественно нового получения Торы, мы празднуем его «ближе» к Песаху, чтобы показать, что в конце концов Песах (в который произошел первый этап избавления) действительно привел к полноценному принятию Торы во времена Пурима.

Адар и Нисан — два Машиаха

Объяснения, приведенные выше, представляют Нисан (Песах) как корень и основу для Адара (Пурима). Для полноты картины приведем противоположный подход, согласно которому Адар является преддверием Нисана.

Про месяц Нисан сказали мудрецы (трактат Рош а-Шана 11а): «В Нисане были избавлены (из Египта), в Нисане же будут избавлены во времена Машиаха». Машиах, которого все мы ожидаем, будет родом из потомков царя Давида из колена Йеуды. Но кроме Машиаха бен Давида, есть еще Машиах бен Йосеф — из колена Йосефа. Как разъясняется в книгах, у каждого из них своя особая функция: Машиах бен Йосеф должен освободить народ от гнета других народов и ненавистников, и тем самым подготовить почву для раскрытия Машиаха бен Давида, цель которого — духовно возвысить еврейский народ и приблизить его к Творцу.

Двенадцать месяцев года соответствуют 12 коленам Израиля. Первый месяц Нисан соответствует колену Йеуды (четвертому сыну Яакова от его жены Леи, который получил функцию царства и таким образом занял первое место среди других [Так же и месяц Нисан: хотя он седьмой от начала года (если отсчитывать от сотворения мира), Всевышний сделал его первым, поскольку именно в этот месяц произошел

Исход из Египта и «родился» еврейский народ (см. Шмот гл. 12 и Рамбан там)), поэтому именно тогда мы особенно ожидаем появления Машиаха из рода Давида. А месяц Адар соответствует Йосефу (первенцу Рахели, любимой жены Яакова). Поскольку Йосеф удостоился двух колен (Менаше и Эфраим) ему соответствует месяц Адар, который удваивается в високосный год. Поэтому в этот месяц мы особенно ожидаем Машиаха бен Йосефа, призванного избавить нас от ненавистников, подобно тому, как в Пурим Мордехай (из колена Биньямина, второго сына Рахели) избавил евреев от других народов.

Именно поэтому мудрецы постановили праздновать Пурим в преддверии Песаха, чтобы этим самым приблизить положительное влияние двух этих времен и ускорить приход двух Избавителей нашего народа.

Намек на месяцы Нисан и Адар

Завершим этот очерк интересным намеком из книги «Бней Иссахар».

В хвалебной молитве Аэль сказано (Теилим 118:25): «Пожалуйста, Всевышний, спаси нас сейчас! Пожалуйста, Всевышний, дай нам удачу сейчас!». Слово «сейчас» на иврите на — נס аббревиатура «Нисан Адар». Имеется в виду, что именно эти два месяца — первый и последний месяцы года — являются особо благоприятными для чудес и избавлений, поэтому спасение и удача в первую очередь относятся к этим месяцам.

И еще мы хотим подчеркнуть, что просим спасения и удачи как в аспекте «Нисан» — открытые и явные чудеса, так и в аспекте «Адар» — чудеса скрытые, облаченные в естественный покров, поскольку мы твердо верим, что все события, окружающие нас, посланы направляющей рукой Творца.

