

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «АХАРЕЙ МОТ» 134 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА АХАРЕЙ МОТ.....	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ.....	9
ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЕН ИЗРАИЛЯ.....	10
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	20
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ.....	23
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ.....	26
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ.....	27
НАШИ МУДРЕЦЫ.....	29
КНИЖНАЯ ПОЛКА.....	29
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ.....	36
КАЛЕНДАРЬ.....	39
ИЗКОР.....	40

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

Дорогие друзья, в этом году на пятницу выпал седьмой день Песаха, который тоже является праздничным днем. В Израиле следующая за ним суббота – обычная, в которую читали главу Ахарей мот. В других странах – это восьмой день Песаха. Поэтому главу Ахарей мот в других странах будут читать на следующей неделе, а в стране Израиля уже следующую главу - «Кдошим»

В этом году, так будет продолжаться, что в Израиле читают на одну главу раньше, до конца книги Бамидбар - до субботы 3 августа, когда в Израиле будут читать последнюю главу книги Бамидбар - «Масей» а в диаспоре две главы «Матот- Масей»

В субботу 10 августа - суббота «Хазон» последняя суббота перед 9 Ава, и в Израиле и в диаспоре начнут читать книгу «Дварим»

Глава «Ахарей мот» излагает правила священнослужения в Храме в Йом-Кипур. Заключительная часть главы содержит указания относительно запрещенных половых связей.

Глава «Кдошим» содержит пятьдесят одну заповедь и начинается предписанием: «Будьте святы, ибо свят Я, Г-сподь, ваш Б-г». Содержащиеся в главе заповеди охватывают как обязанности человека перед Б-гом (запреты — поклоняться идолам, носить одежду из смеси шерсти и льна, есть плоды с дерева в течение первых трех лет его жизни, гадать и заниматься магией, предписания — соблюдать субботу и т.д.), так и обязанности человека перед человеком («бейн адам ле-хаверо» на иврите).

ИЗКОР

Неотъемлемой частью молитвы Изкор является обещание дать пожертвование ради возвышения души умершего. Желательно сказать, что человек обещает сделать это бли нэдэр, т.е., что обещание не имеет статуса обета. Поскольку, если по каким-то причинам человек не выполнит свое обещание или задержится с оплатой, это будет нарушением обета. Куда можно передать пожертвования ради возвышения душ умерших?

С страницы <https://toldot.ru/money/helpus/> можно дать пожертвование для возвышения душ умерших (это, а также имя умершего, необходимо указать в комментарии к платежу), она будет распределена наилучшим образом в соответствии с указаниями Рава Бен-Циона Зильбера.

Диаспора - недельная глава Ахарей Мот

Израиль - недельная глава Кдошим

3-4 Мая

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:45	8:01
Хайфа	6:53	8:04
Москва	7:52	9:23
Ст. Петербург	8:41	10:29
Одесса	7:50	9:01
Киев	8:02	9:20
Рига	8:52	10:27
Берлин	8:17	9:39
Сидней	4:54	5:51
Нью Йорк	7:36	8:41
Атланта	8:04	9:04
Бостон	7:27	8:34
Торонто	8:04	9:12
Лондон	8:11	9:28

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА АХАРЕЙ МОТ

ДОРОГАЯ ЗАПОВЕДЬ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

В недельной главе «Ахарей мот» («После гибели») говорится о службе первосвященника в Храме в Йом-Кипур. В этот день окончательно решается судьба всего живого на ближайший год, и повлиять на то, чтобы решение было благоприятным, может только истинное покаяние — признание пред Б-гом своих ошибок и твердое намерение впредь их не повторять.

Коhen гадоль исповедуется пред Всевышним в своих грехах, кается, просит о прощении и приносит жертвы за себя, за всех коhanим и за весь народ.

В этой главе перечислены жертвы, которые должны быть принесены в Йом-Кипур, и указан порядок жертвоприношений. Затем говорится о запрете приносить жертвы вне Храма. Указывается, что при убое птицы или дикого кашерного копытного — оленя, лани — их вытекшую кровь надо засыпать землей. Заключительная часть главы содержит строгие указания относительно запрещенных половых связей.

«К жене во время отлучения из-за ее нечистоты не приближайся...» (18:19). Я знаю

много примеров выполнения законов семейной чистоты в тяжелых условиях.

Мне известны несколько случаев, когда люди, собираясь жениться, строили миквэ. Так сделал и я в Казани, объединившись с еще двумя молодыми людьми. И мы были не одни в стране. Знаю о женщине — враче из Таллина, в течение многих лет ежемесячно ездившей в миквэ в Ригу.

Помню, в начале сороковых годов у нас в Казани выходила замуж одна еврейская девушка. Бассейна для ритуального омовения в городе тогда не было, и она решила поехать в Москву, чтобы совершить твилу — окунуться в миквэ. Шла война, без командировочного удостоверения никуда не двинешься, но я давал тогда частные уроки дочери замдиректора завода, попросил — и мне выписали командировку на имя невесты. Девушка поехала, в дороге проверяли документы, она не смогла ответить на вопросы контролеров — и расплакалась! Кого в ту пору могли разжалобить слезы? Но именно с ней случилось чудо: ее пропустили. Даже подумать страшно, чем все это могло обернуться и для нее, и для заместителя директора, да и для меня тоже!

Бывало, что женщины поздними вечерами вплоть до декабря ходили окунаться в Волгу.

Я знаю супругов (сегодня они живут в Тель-Авиве), на двадцать лет осужденных за сионизм. Их сослали куда-то на Енисей, а эта река, как известно, освобождается ото льда всего на два месяца в году. И они не прикасались друг к другу все время, кроме этих двух месяцев. У них родился сын, и появилась новая забота: найти моhэля — резника, чтобы сделать ребенку обрезание. И они нашли его — в лагере! Заключение!

Их сын учил Тору в Иерусалиме, и я заметил в нем то, чего не наблюдал у других его ровесников, — обычных занятий ему было мало, после них, когда его товарищи отдыхали, он шел заниматься к знакомым, знающим Тору. Не зря, видно, его мать окуналась в ледяную воду Енисея.

Сейчас он и работает, и изучает Тору.

Тора очень строго (под угрозой смертной казни) запрещает половую связь мужчины с замужней женщиной, мужчины с женщиной и женщины — со скотом (18:20-23). Эти запреты с такой же строгостью предписаны всему человечеству законами Ноаха.

Глава заканчивается словами:

« Не оскверняйте себя ничем из этого, ибо всем этим осквернились народы, которых Я изгоняю от вас. И осквернилась зем-

ля, и взыскал Я с нее за ее вину, и исторгла земля своих обитателей. Вы же соблюдайте Мои установления и законы и не делайте ничего из этих мерзостей, ни уроженец страны, ни пришелец, живущий среди вас. Ибо все эти мерзости делали люди этой земли, которые [были] до вас, и осквернилась земля. Чтобы не исторгла вас земля, если вы ее оскверните, как она исторгла народ, который [был] до вас. Ибо всякий, кто сделает [что-либо] из всех этих мерзостей [будет наказан]: души делающих [это] будут истреблены из среды их народа (то есть, как мы уже объясняли выше, “отсечены” от источника святости. — И. З.). Соблюдайте же Мое предостережение, чтобы не делать [ничего] из мерзких обычаев, которые делались до вас, и не оскверните себя ими. Я — Г-сподь, ваш Б-г» (18:24—30).

СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Завершая изложение законов о запретах на половых связях, Тора говорит: «Не оскверняйте себя всем этим, ибо всем этим оскверняли себя народы, которых Я прогоняю от вас. И нечистой стала земля, и взыскал Я за вину ее с нее, и исторгла земля с своих обитателей. И вы соблюдайте Мои законы и Мои порядки, и не делайте [ничего] из всех этих мерзостей; ни уроженец, ни пришелец, проживающий среди вас.

Ибо все эти мерзости делали люди земли, которые [были] перед вами, и нечистой стала земля. Да не исторгнет вас земля [за то], что делаете ее нечистой, как исторгла она народ, который [был] перед вами» (Ваикра, 18:24-28).

С темой норм поведения, предписываемых человеку, — чего бы они ни касались: поведения в общественном транспорте, за школьной партой, на армейской службе или в обществе в целом — всегда связана тема поощрения и наказания со стороны, так сказать, соответствующих инстанций. В сфере физических действий поведение человека определяется знаниями и жизненным опытом, который подсказывает ему, каковы будут последствия его «инициатив»: сунешь руку в огонь — обожжешься, наступишь на стекло — порежешься и т.д.

В нашей главе тема наказания за нарушение законов Всевышнего сформулирована так, как если бы с непреложностью физического закона на поведение еврейского народа реагировала сама земля, которую

Всевышний отдал ему в вечное владение. Оказывается, на этой земле нельзя вести себя так, как в любом другом месте на земном шаре. Мало того, что Тора прямо связывает дожди и урожаи в этой стране с нашим поведением в ней, мало того, что Тора дает нам целый ряд заповедей, связанных именно с пребыванием на этой земле (шмита и йовель, отделение трумот и маасрот и т.д.), она еще и дает разную цену соблюдению (и несоблюдению) остальных заповедей в Эрец-Исраэль и в какой-либо другой стране. На что это похоже? Как известно, бросать мусор где попало нехорошо: для мусора существуют специальные емкости. Но одно дело, если вы промахнетесь мимо мусорного бака, другое — если швырнете мешок с мусором кому-то под окно, и третье — если вывалите мусор на паркет дворцового зала. Нарушение вы совершаете одно и то же, а вот наказание за него в каждом из случаев будет разным. В этом примере дворцовому залу уподобляется Эрец-Исраэль. Можно сказать, Земля Израиля чувствительна к греху, как принцесса к горошине, или, как говорит Раши в своих комментариях на главу, как принц, которого от несвежей пищи тошнит.

В своей книге «Пламя не спалит тебя» мой отец, рав Ицхак Зильбер, благословенна память праведника, приводит в качестве примера особой чувствительности Эрец-Исраэль историю городов Сдома и Аморы, стертых Всевышним с лица земли. На месте этих городов теперь простиралось Мертвое море. За что эти города были наказаны так сурово и так навсегда? В этих городах закон запрещал предоставлять ночлег и еду путникам, и всякий, проявивший сострадание к такому прохожему, жестоко наказывался. Горожане предавались самому разнузданному разврату. Они измышляли всякие трюки, которые позволяли им безнаказанно воровать и грабить. И так далее. Но они, увы, отнюдь не были резким исключением среди других племен и народов, которые, однако, такой каре не подверглись. А Сдом и Амора подверглись. Почему? Потому что дело происходило на

Земле Израиля. Рамбан в качестве примера о собою роли Эрец-Исраэль в мире приводит историю кутиим (самаритян). После изгнания из Эрец-Исраэль десяти колен Израиля завоеватели переселили сюда людей из самых разных стран: «из Бавеля, и из Куты, и из Авы, и из Хамата, и из Сфарваима, и поселил в городах [близ] Шомрона вместо сынов Израиля» (Млахим II, 17:24). На новом месте эти люди жили так же, как жили прежде, в тех местах, откуда пришли. Были они идолопоклонниками, ими и оставались. Далее в Млахим (Книге царей) говорится: «И было, когда стали они жить там, то не чтити Господа; и Господь насылал на них львов, и [львы] убивали их. И доложили царю Ашшура, сказав: народы, которых ты... поселил в городах Шомрона, не знают закона Бга той страны, и за это Он насылает на них львов, которые убивают их, — так как они не знают закона Бга той страны» (17:25-26). Из страха перед небесными карами переселенцы сделали гиюр. А ведь, заметьте, в своих странах эти люди жили в полной безопасности. Вывод тот же: то, что легко переносит другая земля, Эрец-Исраэль перенести не может. Если так обстоит дело с нарушением заповедей, то что происходит с их выполнением? Рамбан говорит, что основа, средоточие Б-гоугодных дел находится в Эрец-Исраэль. Духовная наполненность мицвот здесь несравненно выше, чем в других местах. Выполнение заповедей в Эрец-Исраэль сильнее влияет на жизнь мира и на духовный рост выполняющего ее человека, чем то же действие в другой стране. Великий мудрец Хазон Иш, приехав в Израиль (было это в первой половине прошлого века), почувствовал эту разницу непосредственно, в живом ощущении (что, конечно, дано не каждому): он говорил, что его занятия Торой на Земле Израиля стали намного интенсивней, результативней, выше по настрою, чем были до переезда.

Не даром замечают наши мудрецы: хороша Страна Израиля для тех, кто идет по пути Торы, и плоха для тех, кто с него сворачивает.

«НЕ ВОЙСКОМ И НЕ СИЛОЙ...»

ПО КНИГЕ «СЛОВО ТОРЫ» РАВА ПИНХАСА ГОЛЬДШМИДТА

Обряд очищения от грехов — «козёл к аззелю»: козёл, на которого пал жребий «к аззелю», будет стоять живым перед Всевышним, чтобы искупить через него грехи народа Израиля, посылая его к аззелю в пустыню. Этот обряд связывается с десятым числом седьмого месяца (т.е. Йом-Кипуром).

Запрет убивать животных иначе, чем перед Храмом: всякий человек из дома Израиля, который зарежет быка или овцу, или козу в становище — или зарежет вне становища — и не принесёт это животное ко входу в Шатёр Завет, чтобы приблизить его в качестве жертвы Всевышнего перед Обиталищем Всевышнего, — кровью это будет засчитано этому человеку, [как будто] он пролил кровь; и будет тот человек отлучён от своего народа.

Запрет на принесение жертв кому-либо, кроме Всевышнего. Повторение запрета есть падаль и мясо, содержащее кровь. Запреты на нарушение границ в сексуальной сфере.

Коэн Гадоль был центральной фигурой храмовой службы в Йом-Кипур. Первосвященник был воплощением абсолютной святости человека. Ему было запрещено приходить в соприкосновение с ритуальной нечистотой умершего, даже если речь шла о его ближайших родственниках. Ему нельзя было брать в жёны вдову, что было разрешено простому коэну. Коэн Гадоль был единственным, кто имел право входить в Святую Святых, самое святое место на земле, место, куда было запрещено входить простым смертным. И самому Первосвященнику было запрещено заходить в Святую Святых в любой день, кроме Йом-Кипура — самого святого дня года. Таким образом, момент, когда Коэн Гадоль входил в Святую Святых, был моментом единства между святостью человека, святостью места и святостью времени.

С этим войдёт Аарон в Святая Святых... (Ваикра 16:3)

Таков идеал, но реальность была весьма далека от идеала.

Вот, что говорится в Мишне (Йома 1:3, 5, 6)

Выделяют для него старцев из старцев [раввинского] суда, и [те] читают перед ним о порядке [служения] Дня [Искупления], и говорят ему: «Господин наш Первосвященник, читай ты сам вслух, может быть забыл ты, или может быть не учил ты». Утром в канун Йом-Кипура ставят его у восточных ворот и проводят перед ним быков, баранов и ягнят, для того, чтобы узнал он их и был привычен в служении.

Передают его старцы [раввинского] суда старцам коэнов, а [те] поднимают его на верхний этаж палаты Автинаса, берут с него клятву и уходят. И говорят ему: «Господин наш Первосвященник, мы посланцы [раввинского] суда, а ты посланец наш и [раввинского] суда, заклинаем мы тебя Тем, кто сделал этот дом обителью Имени Его, чтобы не изменил ты ничего из того, что сказали мы тебе». Он уходил и плакал, и они уходили и плакали.

Если был мудрецом — толковал, а если нет — ученики мудрецов толкуют перед ним. Если был привычен в чтении — читает, а если нет — читают перед ним. И что читают перед ним? Из Ийова, Эзры и Диврей а-Ямим. Захария бен Квуталь говорит: «Много раз читал я перед ним из книги Даниэля».

Во времена Второго Храма Первосвященники покупали эту должность за огромные деньги. Не случайно раби Ханания Сган а-Коаним называется «заместителем коэнов» — он оставался заместителем, поскольку не был достаточно богат, чтобы заплатить за пост Первосвященника. Коэны эти были полными невеждами, не знавшими даже иврита, и по этой причине приходилось читать им книгу Даниэля, написанную на арамейском языке, являвшимся в

т о время разговорным. Такой Первосвященник часто бывал не только абсолютным невеждой, не знавшим даже грамоты, но и нередко попадал под подозрение в вероотступничестве. Речь идёт о школах Цадока и Байтуса, которые отрицали устную Тору и пытались изменить принятый нами порядок жертвоприношений в Йом-Кипур, передававшийся из поколения в поколение. Поэтому с него брали клятву, что он не изменит порядок служения в Храме. «Он уходил и плакал, и они уходили и плакали». Понятно, почему плакал Первосвященник: потому что попал под подозрение в вероотступничестве. Но почему же плакали мудрецы? Вероятно, мудрецы Израиля плакали о том, как низко пало их поколение, об абсурдной ситуации, когда место Первосвященника Аарона занимает коэн-невежда, подозреваемый к тому же в принадлежности к секте вероотступников.

Наши мудрецы рассказывают, что Первосвященники эти не могли продержаться на своей должности и года, и многие из них умирали, находясь в Святая Святых. Удивительно, что эти люди были готовы пожертвовать жизнью ради почёта. Впрочем и сегодня можно наблюдать, как люди готовы пойти на всё что угодно, ради скандальной славы.

Несколько лет назад профессор Бар Иланского университета по имени Ариэль Тоафф, сын бывшего главного раввина Рима, выпустил книгу под названием «Кровавый Песах», в которой утверждал, что кровавый навет на евреев средневековой Европы имеет под собой реальную основу. Разумеется, что все более или менее известные историки, относящиеся и к еврейским, и к христианским кругам, немедленно и единодушно осудили эту книгу, однако автор её всё-таки добился своего, в одночасье превратившись в «несносного ребёнка» израильской высшей школы.

На этом этапе нам следует задаться вопросом, почему же мудрецы Израиля, благословенной памяти, считали необходимым принимать участие в этом фарсе, когда профан становился первосвященником, играв-

шем ключевую роль в искуплении грехов еврейского народа в Йом-Кипур?

И, действительно, была определённая часть еврейского народа, которая порвала всякую связь с Храмом, как можно судить из кумранских свитков. Людьями этими была секта Ессеев, живших в монашеском безбрачии и аскетизме на берегу Мёртвого моря. Секта эта создала своё учение, построила свой храм и составила свой календарь. Память о них, однако, полностью стёрлась из народа.

Мудрецы несомненно знали о происходящем, и им было чрезвычайно горько наблюдать позор святынь и Святылища. Именно об этом они сказали, что мудрец-мамзер достоин почёта в большей мере, чем Первосвященник-невежда (Орают 13а). Мудрецы считали необходимым сохранить единство народа посредством служения в Храме, являвшимся центром, объединявшим весь народ. Нередко можно наблюдать, как недостойный человек получает назначение на высокий пост, и мы находимся в замешательстве: что же нам делать по этому поводу? Естественной реакцией в этом случае становится желание игнорировать и этот пост, и этого человека и, стоя в сторонке, терпеливо ожидать человека действительно достойного этой должности.

Йом-Кипур — это единственный день, в который многие люди вспоминают о том, что они евреи. В этот день можно увидеть, как в синагогу приходят люди, которых нельзя увидеть в ней на протяжении всего года. Эти люди заходят внутрь и стыдливо о станавливаются возле входа, мучимые сомнениями, а стоило ли вообще приходить. Однако, когда кантор начинает всем известный напев Коль Нидрей, их сердца раскрываются, и еврейская искра внезапно выходит из укрытия, и вместе с ней пробуждаются все, казалось бы, угасшие чувства, которые на самом деле лишь скрывались в потайных уголках души всё это время.

Молитва Коль Нидрей начинается с завлечения: «Перед небесным собранием и перед земным собранием с позволения В севышнего и с позволения общины мы

р разрешаем молиться вместе с грешниками». Йом-Кипур — это день прощения для всего народа Израиля. День, который сам по себе искупляет грехи народа Израиля, подобно микве, очищающей окунающегося в неё, как сказал рабби Акива (Йома 8, 9):

Сказал рабби Акива: «Счастливы вы, Израиль! Перед кем вы очищаетесь и кто очищает вас? Отец ваш небесный! Как сказано (Йехезкель 36:25): “И окроплю я вас водою чистой, и очиститесь!”», и сказано: “Надежда (в данном случае пишется так же, как и слово “миква”) Израиля — Б-г” (Ирмияу 17:13) Как миква очищает нечистых, также и Всевышний очищает Израиль.

Не зря трактат Йома, описывающий храмовую службу Йом-Кипура, начинается с рассказа об убогом положении института Первосвященничества в период Второго Храма. Именно для этого у нас есть Йом-Кипур. Второй Храм не был разрушен из-за того, что евреи тогда не соблюдали заповеди или не знали Тору. Его разрушение стало следствием распада общества, царившего в еврейском народе на земле Израиля. Наши мудрецы назвали этот распад «беспричинной ненавистью».

В то же самое время, когда римские легионы стояли у ворот Иерусалима, евреи воевали друг с другом не на жизнь, а на смерть. Вместо того, чтобы дать отпор врагам, брат вставал с оружием на брата и убивал без пощады.

В недавней истории нашего молодого государства произошли два трагических события, потрясшие еврейский народ. События, заставляющие нас вспомнить о конце эпохи Второго Храма. Первым стало убийство премьер-министра Ицхака Рабина, а вторым — приведение в действие плана по одностороннему размежеванию с сектором Газа. Оба эти события поставили под угрозу единство народа, обитающего в Сионе, и стали причиной усугубления раскола в еврейском народе. По сути своей, причиной этих событий является не что иное, как отчаянное желание жить в утопии. Утопия эта может называться как угодно, это мо-

жет быть «Мир сейчас», «Неделимая Земля Израиля» или даже «Машиах сейчас». Такой недостаток терпения и терпимости вполне способен привести к катастрофе национального масштаба, последствия которой трудно переоценить.

Совсем не случайно именно Аарону было суждено стать первым из длинной череды Первосвященников. Причина этого разъясняется в Мишне (Авот 1, 12):

Гилель и Шаммай, приняли от них. Гилель говорит: «Будь [одним] из учеников Аарона — люби мир и стремись его, люби людей и приближай их к Торе!»

Наше отношение ко всему, что связано с Храмом, должно основываться на любви, а не на ненависти. В воспалённом воображении членов «еврейского подполья», идеи которого пользуются большой популярностью среди евреев из России, возникла идея о том, что разрушение мечети, стоящей на храмовой горе, приведёт к строительству Храма и избавлению. Придерживаясь этой идеи, человек обманывает и себя, и других. В наших молитвах мы просим совсем о другом:

Поймут и узнают все жители мира, что лишь перед тобой склонится всякое колено и лишь Тобой клянётся всякий язык (молитва Алейну).

Лишь внутренне осознанное решение человека способно привести к избавлению. Я верю в обещанное пророками, в то, что народы земли сами захотят увидеть величие мощи Его и по своей воле придут и отстроят разрушенный Храм.

«Не войском и не силой, а только Духом Моим», — сказал Б-г Воинств. (Захарья 4:6)

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ОТДЕЛЁННОСТЬ

РАБИ АВИГДОР МИЛЛЕР

« А козел, на которого выпал жребий « Азазелу», будет поставлен живым пред Г осподом, чтобы искупление совершить на нем, отослать его к Азазелу в пустыню.» (16:10)

КОЗЁЛ ОТПУЩЕНИЯ

Жертвы призваны духовно очистить. Жертвоприношения животных были неотъемлемой частью службы в Храме. Если человек по ошибке совершал промах и сожалел об этом, – он приносил в Храм, наряду с раскаянием, жертвенное животное и очищался от греха.

Однако существует особая жертва - " СЭИР А-МИШТАЛЭАХ" - "козёл отпущения", приносимая в день Искупления всем еврейским народом. В ней скрывается потенциал гораздо больший. Правила, относящиеся к «сеиру», подобны, в какой-то степени, законам «обычного» жертвоприношения, но превосходят их в том, что очищают даже тогда, когда грешник не раскался.

Более того, все другие жертвы искупают грех, сделанный по ошибке, тогда как «Сеир к Азазелу» - «козёл отпущения» искупает даже преступление, совершённое нарочно, с полным сознанием греха.

Все другие жертвы забиваются путём надреза на шее животного, причём кровью их окропляется жертвенник, и на нём же воскуряются внутренние органы.

Сеир же не забивается, - его сталкивают с горы и он катится до тех пор, пока не упадёт на части требуха.

Необычность искупления, производимого «козлом отпущения», требует разъяснения. Вот что говорит Писание:

« И понесёт Сеир на себе все их прегрешения в опустошённую страну... »

Комментарий: "Сэир" - это Эсав, сын Ицхака, родившийся «саир» - «косматым». Такое прозвище дано ему из-за обилия волос на всём теле, а также по месту обитания – горе Сеир.

Написанное следует понимать так: придёт Эсав и возьмёт «все их прегрешения».

Слово «авоноттам» – "их прегрешения" можно прочесть отдельно: «авонот Там» - «прегрешения Простодушного» – то есть Якова, который в Торе так и зовётся : «человек простодушный, обитающий в шатрах»

Кли Якар конкретизирует комментарий.

Сбивающий с пути других людей навеки привязан к их преступлению.

Народ Израиля, - говорят Мудрецы, - по природе своей простодушен в служении Всевышнему и чист от какого бы то ни было греха. Эсав же из поколения в поколение старается склонить потомков Простодушного к совершению преступлений. Взяв на себя инициативу в этом бесчестном деле, Эсав принимает на себя и ответственность перед Законом

« И понесёт Сеир...» – он тащит на себе ярмо расплаты, как за грех «по ошибке», так и за «злонамеренный» грех.

Прегрешения Простодушного вызваны влиянием Сеира, или Эсава, или Эдома. Все эти имена - обобщающие названия народов мира.

ЭСАВ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Вредное влияние Эсава на Якова прослеживается на протяжении всей истории. С незапамятных времён это влияние - непосредственная причина духовного падения сыновей Израиля.

Евреи бы никогда не стали поклоняться идолам, если бы не дурной пример народов, объединённых именем «Эсав».

В эпоху Второго Храма Эдом-Эсав вторгся в Землю Израиля, пренебрегая заповеданными ему семью заповедями Ноаха.

В результате наказание было двойным: за его собственный грех, и за грех Народа Израиля.

Да, и у еврея есть выбор. Он вполне может остаться на высоте, и не стать соучастником преступления. Потому и наказывается - за подчинение духовному влиянию Эсава. Эти наказания перечислены в соответствующем разделе Торы. Но и наоборот не освобождается от ответственности, хотя бы за то, что являлся негодной моделью для подражания.

Духовный распад в еврейском народе, развившийся в течение последних двухсот лет, тоже был спровоцирован потомками Эсава.

Двести лет назад даже простолюдины строго исполняли заповеди. Суббота соблюдалась с гордостью в среде еврейского народа, где бы он не обитал. Сегодня же, соблюдение мицвот не является всеобщим достоянием. Обвиняющий перст направлен, кроме самих евреев, и на Эсава, приложившего так много усилий, чтобы привлечь их к своему образу жизни.

Эсава, имеющему долю в грехах, придётся подсчитывать и свою часть ущерба. Он виновен в том, что «во всех поколениях восстаёт на нас, чтобы погубить». Он – наш вечный соперник, неудержимо проникающий во все трещины и проломы, пытаюсь привести народ Израиля к духовному и физическому распаду.

Один "маленький" пример: в Америке, стране «свободы», евреев обязали послать детей в «общие» школы. Это был один из первых шагов на пути к полной ассимиляции. В этих школах еврейских детей прежде всего научили мыслить в категориях «универсальных», проложив дорогу смешанным бракам.

И это было как раз то, чего добивается современный Эсав, нарядившись в одежды «прогрессизма».

Как же предотвратить влияние Эсава? Что может служить лекарством?

Ответ: полная отделённость. Сеир, козёл отпущения, не воскуряется на жертвеннике. Он не «приближается», но удаляется в незаселённое место. В безжизненную пустыню. Там ему уготован полный распад. Исправления ему нет, но только разрушение.

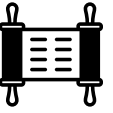
ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЕН ИЗРАИЛЯ

ЙОСЕФ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

РАВ АЛЕКСАНДР КАЦ

Йосеф провел у Потифара двенадцать месяцев, работая на его полях и в его доме. Любая порученная работа ему удавалась, и изо дня в день он благодарил Всевышнего за поддержку и помощь. Однажды Потифар спросил у удачливого слуги, что это он постоянно нашептывает, — и, узнав, что Йосеф обращается с молитвой к Творцу, хозяин потребовал: «Я хочу Его увидеть». «Но

ведь ты не можешь прямо смотреть даже на солнце, которое является всего лишь одним из служителей Творца! — возразил Йосеф. — Как же ты хочешь увидеть Самого Владыку?!». Согласившись с его доводом, Потифар поверил, что его слуга пользуется покровительством могущественной Высшей Силы. Через некоторое время Йосеф настолько завоевал расположение хозяи-

на, что стал его ближайшим помощником, а затем и управляющим всем его хозяйством, — и в заслугу Йосефа все имущество Потифара было осенено благословением Б-га.

В субботние дни Йосеф не работал, а повторял древние предания и законы Б-га, которым обучил его отец. И однажды он сказал в молитве к Творцу: «Когда я был дома, отец выделял меня среди братьев, а они завидовали мне и преследовали меня недобрыми взглядами. Благодарю Тебя за то, что Ты привел меня сюда, ведь здесь я обрел душевный покой». Творец ответил ему: «Ты захотел покоя?! Клянусь твоей жизнью, что Я наведу на тебя медведя (т.е. беду)». Творец желал научить Йосефа тому, что подлинные духовные достижения обретаются не покоем, а муками и страданиями.

Получив власть над домом своего господина, Йосеф стал сытно есть и пить и даже подвивать волосы, как делал в доме отца. И Всевышний сказал: «Твой отец скорбит по тебе, а ты прихорашиваешься?! Теперь тебя полюбит твоя госпожа, и она будет тебя терзать, подобно медведю!».

И с того дня на Йосефа «положила глаз» жена Потифара по имени Зелиха. Из дня в день она пыталась соблазнить его своими речами и красотой: трижды в день она переменила наряды, чтобы привлечь к себе его взгляд. А однажды, улучив момент, она обхватила Йосефа и, потянув его за одежду, приказала: «Ложись со мной». Но он отстранился от нее, сказав: «Господин мой даже не знает, что происходит в доме — он доверил мне всё, что имеет. ... И он ничего от меня не скрывает, кроме тебя — своей жены. Как же я могу сделать такое зло, согрешив перед Б-гом?!». Тогда она попыталась запугать его: «Я прикажу заточить тебя в темницу!», но он ответил: «Б-г освобождает узников». Она пригрозила: «Я согну тебя в бараний рог тяжелой работой!», а он ответил: «Б-г распрямляет согбенных». Она сказала: «Я прикажу выколоть тебе глаза!», но он ответил: «Б-г возвращает зрение слепым». Сменив гнев на милость, Зелиха обещала, что если он ей уступит, то она пода-

рит ему тысячу слитков серебра, но он не захотел ее слушать.

С тех пор она каждый день уговаривала его, но он отказывался даже находиться с ней в одной комнате и поддерживать с ней беседу. И тогда Зелиха заболела от неразделенной любви: с каждым днем она становилась все более худой и бледной, и уже не могла вставать. Однажды, когда ее навестили подруги, в комнату вошел Йосеф. Он был столь красив, что все подруги, которые в это время нарезали цитроны, не смогли оторвать от него взгляда и до крови изрезали себе руки, даже не почувствовав боли. И Зелиха сказала им: «Если уж вы — так, то каково мне, видящей его у себя в доме постоянно?!» — и они, поняв причину ее болезни, посоветовали ей еще раз попытаться тайно соблазнить Йосефа.

И вот однажды, в праздник, посвященный разливу Нила, когда все обитатели дома Потифара отправлялись в языческое капище, она, сославшись на свою болезнь, осталась дома вдвоем с Йосефом, который вообще избегал праздников идолопоклонников. К тому же, этот день был Субботой, и Йосеф, как обычно, посвятил его повторению законов, изученных им в доме Яакова. Зелиха нарядилась в свои лучшие одежды, умастилась благовониями и вышла к нему. Схватив его за плащ, она вновь потребовала: «Ложись со мной!». И когда юный Йосеф уже был готов уступить, он увидел перед собой образ отца. Йосеф сразу же отстранился от нее и сумел обуздать вспыхнувшую страсть. Зелиха попыталась его удержать, но Йосеф отпрянул и выбежал из дома, оставив свою накидку в ее руках. Она же, оставшись одна, обнимала и целовала его одежду.

Но затем она измазала свою простыню белком от сырого яйца, который внешне напоминает мужское семя, и как только слуги возвратились домой, позвала их: «Посмотрите на пятна, которые оставил здесь этот раб-еврей! ... Он пришел лечь со мной, но я громко закричала! А, услышав мой вопль и крик о помощи, он убежал и оставил у меня свой плащ». И едва вернулся до-

мой Потифар, она выбежала к нему, причитая: «Раб-еврей, которого ты нам привел, пришел насмехаться надо мной! Но когда я закричала и позвала на помощь, он убежал, оставив у меня свою одежду!».

По приказу Потифара Йосефа избили до полусмерти — и во время побоев он молил Всевышнего о спасении. Тем временем жрецы, к которым Потифар обратился за советом, рекомендовали проверить испачканную простыню Зелихи, а при проверке обнаружили, что это яичный белок, — и Йосефа не казнили. Потифар заключил его в темницу, где находились провинившиеся приближенные фараона. Потифар сказал Йосефу: «Я знаю, что ты не виноват, но называю тебя только ради того, чтобы не было дурной славы о моих детях». Комментаторы поясняют: Потифар знал, что на самом деле его жена стремилась к близости с Йосефом, а не наоборот, — но он понимал, что если не принять решительных мер, то Зелиха посчитает, что ей все дозволено, и станет блудить с другими. И тогда люди будут сплетничать: как она изменяет ему сейчас, так же изменяла и раньше — и станут говорить, что его дети родились от других мужчин. Поэтому-то Потифар примерно наказал Йосефа, чтобы тем самым запугать свою жену и отпугнуть от нее других мужчин.

И история с женой Потифара стала еще одним наказанием Йосефу за его клевету на братьев: он обвинял их в том, что они засматриваются на кнаанок, а Всевышний сделал так, что жена Потифара «положила глаз на Йосефа».

В течение первых трех месяцев Зелиха ежедневно навещала его в заключении, обещая освободить, если он выполнит ее волю. Но Йосеф отвечал: «Лучше мне оставаться в этой темнице, чем согрешить перед Б-гом», — и, в конце концов, она отступилась.

Йосеф провел в заточении двенадцать лет — с 2217 /1543 г. до н.э./, когда ему было восемнадцать лет, до 2229 года /1532 г. до н.э./, когда ему исполнилось тридцать. Постепенно он завоевал доверие смотрящего

темницы, который передал под его управление всех заключенных, — и со временем Йосеф распоряжался в темнице точно так же, как до этого в доме Потифара.

На десятый год его заключения в темницу были брошены виночерпий и пекарь фараона, перед которым они провинились. Однажды Йосеф истолковал сны, приснившиеся этим двум сановникам в одну и ту же ночь: он предсказал, что через три дня фараон казнит пекаря и освободит виночерпия. И он попросил виночерпия: «Когда придут твои дела хорошо... вспомни обо мне и упомяни перед фараоном. Может быть, ты сможешь вызволить меня из этого места. Ведь я был похищен из земли евреев, и здесь не сделал ничего недостойного, чтобы держать меня в этой яме».

И через три дня, когда фараон устроил праздничную трапезу по случаю рождения его сына-первенца, он, действительно, приказал казнить пекаря и возратить на службу виночерпия, как и предсказал Йосеф, — но виночерпий о нем забыл. В мидрашах указывается, что первоначально Йосеф должен был провести в темнице только десять лет — за клевету на своих десятерых братьев. Но поскольку он обратился за помощью к человеку из плоти и крови, уповав на то, что виночерпий замолвит за него слово, Всевышний добавил ему еще два года заключения — за два сказанных им «лишних» слова: «вспомни» и «упомяни». Ведь от праведника, находящегося на таком высочайшем духовном уровне, как Йосеф, требуется абсолютное упование на Творца, вообще исключаящее усилия для решения проблем обычным путем (иштадлут).

И как только два дополнительных года заключения завершились, в Рош ашана — первый день нового, 2229 года, Йосефа внезапно вызволили из ямы, постригли, переодели и спешно доставили во дворец к фараону. Владыка Египта рассказал Йосефу, что ему приснился сон, который никто не смог разгадать. А поскольку фараон слышал от своего виночерпия, что Йосеф обладает удивительной способностью точно толковать сны, он обратился за разгадкой

к нему. Выслушав содержание сна, Йосеф объяснил, что в этом сновидении Б-г открыл фараону будущее: вскоре начнутся семь лет изобилия, а затем семь лет страшного голода, который опустошит страну. И поэту Йосеф посоветовал фараону поставить над Египтом прозорливого и мудрого визиря, который будет в годы изобилия собирать урожай по всей стране в хранилища фараона, а в годы голода — кормить народ из этих запасов. И тогда страна не обезлюдит и не погибнет.

Фараона особенно поразила феноменальная прозорливость этого молодого раба-еврея: ведь, когда он рассказывал Йосефу свой сон, то, желая проверить его, сознательно изменял некоторые подробности, и Йосеф каждый раз поправлял его, говоря: «Ты видел не так, а так!». И все же фараон недоверчиво спросил: «Кто знает, верна ли твоя разгадка?» И тогда Йосеф сказал ему: «Вот тебе знак, что моя разгадка верна и совет хорош. Сегодня твоя жена должна разрешиться от бремени, и у нее родится сын — и будет у тебя великая радость. Но как только родится этот младенец, умрет твой сын-первенец, родившийся два года назад, — но ты утетишься сыном, который родится сегодня». И, действительно, сразу же после того, как фараон повелел увести Йосефа, ему сообщили о счастливом рождении сына, а затем на полу дворца нашли умершего первенца фараона.

А тем временем Йосефа возвратили в темницу, и в ту ночь его пророческий дар поднялся на еще более высокий уровень: он почувствовал, что теперь понимает все языки и может свободно говорить на любом из них. На следующее утро Йосефа вновь доставили во дворец, и фараон объявил, что назначает его своим главным визирем — правителем Египта, которому поручается подготовить страну к годам голода. Фараон снял со своей руки перстень, которыми он запечатывал царские указы, и передал его Йосефу как символ власти. Он дал Йосефу новое имя, под которым ему предстояло управлять самым могучим царством на земле, — Цофнат-Панеах.

По приказу фараона Йосефа облачили в драгоценные одеяния и золотую корону, а затем провезли по столице на царской колеснице. Его сопровождали сорок тысяч слуг фараона и множество музыкантов, а впереди процессии бежали вестники, объявляя: «Наместник царя!». По всему пути его следования египтянки стояли на крышах домов и на стенах, чтобы хорошо его разглядеть. Многие из них бросали в его колесницу золотые кольца и ожерелья, надеясь, что он взглянет на бросавших, но Йосеф не поднимал глаз.

Чтобы возвеличить Йосефа в глазах египтян, ему передали из казны фараона тысячу золотых и три тысячи серебряных слитков, а также множество драгоценных камней; он получил во владение виноградники и поля. За три года для него был возведен огромный дворец рядом с дворцом фараона. Под началом Йосефа было также войско фараона, состоящее из сорока тысяч шестисот опытных ратников, и он совершил несколько военных походов, — в том числе, разгромил мощную армию из Таршиша.

Фараон повелел, чтобы новому правителю Египта отдали в жены Аснат, дочь его прежнего хозяина Потифара, который к тому времени стал жрецом храма в городе Он. Аснат была приемной дочерью Потифара. Ее настоящей матерью была дочь Яакова — Дина, которая родила от надругавшегося над ней принца Шхема. Позднее девочка попала в Египет, но у нее на шее остался медальон со святым Именем Б-га, написанным рукой Яакова. Этот медальон оберегал ее от опасностей.

Получается, что, когда жена Потифара добивалась любви Йосефа, она стремилась осуществить волю Небес, так как в астрологическом прогнозе ей были предсказаны общие с Йосефом потомки. Но она не знала, что это будут не ее дети, а сыновья ее приемной дочери Аснат. И вот, в 2231 году /1529 г. до н.э./ у Йосефа и Аснат родился сын-первенец Менаше, а в 2233 году /1527 г. до н.э./ — второй сын Эфраим.

С первых лет правления Йосефа урожаи были столь изобильными, что со всей страны стекались огромные запасы зерна в созданные им государственные хранилища. Но в 2236 году /1524 г. до н.э./ завершились годы изобилия, и, как предсказывал Йосеф, начались годы засухи. И когда голод распространился повсюду, фараон объявил египтянам: «Идите к правителю и делайте всё, что он вам скажет». А Йосеф потребовал, чтобы все египтяне сделали обрезание, — и поскольку он отказывался продавать зерно необрезанным, ему подчинились. Причина этого указа заключалась в том, что египтяне отличались необузданной похотью, а обрезание уменьшает силу вождения — и Йосеф, опираясь на поддержку фараона, стремился исправить нравы в стране, а попутно уменьшить рождаемость в годы голода.

Уже в первый год засухи в Египет стали прибывать голодающие из Финикии, Аравии и Кнаана. Понимая, что рано или поздно за зерном придут и его братья, Йосеф ввел ряд непреложных правил, о которых было объявлено во всех окружающих странах: он запретил посылать для покупки зерна рабов, а также продавать одному человеку больше, чем поместится на одном осле. Теперь он мог быть уверен, что братья явятся к нему сами и все вместе. Он также повелел с тражникам на всех заставах записывать имя каждого приходящего за зерном, и все списки по вечерам доставлялись к нему.

И вот однажды он увидел в ежедневном отчете имена «Реувен, сын Яакова», «Шимон, сын Яакова», а также имена восьми других его братьев — причем, каждый из них вошел в столицу через разные ворота. Йосеф тотчас же повелел закрыть все зернохранилища, кроме одного, начальнику которого он передал имена братьев, поручив схватить этих иноземцев, как только они явятся за зерном, и привести к нему во дворец. Но прошло три дня, а братья не появлялись. Тогда Йосеф отправил на поиски семьдесят стражников, и они схватили братьев в квартале блудниц.

Когда братьев привели к Йосефу, он сразу же их узнал, но они его не узнали — ведь, когда он расстался с ними, у него еще не было бороды, а они и тогда были бородатыми. К тому же, он знал, что приведут именно их, а они не могли себе даже представить, что юноша, которого они продали в рабство, мог стать правителем этой могучей страны. Он сидел перед ними на троне в драгоценных одеяниях из тончайшей льняной ткани и пурпура, а его голову украшала золотая корона. Его окружали могучие стражники. Как только братьев ввели, они поклонились перед ним до земли — и Йосеф вспомнил сны, которые снились ему в юности.

Ведь, еще когда он разгадал сновидения фараона и был поднят к вершине власти, Йосеф понял, что его собственные сны сбудутся именно в Египте. А теперь до полного осуществления первого из них, в котором «снопы» всех братьев поклонились до земли «снопу» Йосефа, не хватало только присутствия Биньямина. А для осуществления второго сна в Египте должны были оказаться его отец Яаков и Била, воспитавшая его вместо матери. И хотя Йосефу очень хотелось сразу же открыться братьям и быстрее отправить их за отцом, он решил сделать так, чтобы его пророческие сны осуществились в том порядке, в котором они ему были явлены. Ведь, поскольку Йосеф знал, что его сны выражают волю Творца, он по своей великой праведности не мог действовать вопреки этой воле — наоборот, он делал все возможное, чтобы предопределение Небес осуществилось.

И поэтому Йосеф сурово обвинил братьев: «Вы — лазутчики! Вы пришли высматривать, как напасть на нашу страну». А когда они, оправдываясь, сказали, что пришли в Египет за зерном, Йосеф спросил, почему они вошли в столицу через десять разных ворот, а через три дня оказались все вместе в квартале блудниц. Братья ответили, что они искали того, кого потеряли. И Йосеф понял, что они искали его, — ведь такого красивого раба, как он, могли продать именно в квартал развлечений. Он припод-

нял свой драгоценный кубок, постучал по нему и сказал братьям: «Я вижу в своем магическом кубке, что много лет назад двое из вас истребили всех мужчин целого города — Шхема, а позднее вы продали своего младшего брата в рабство». Братья затрепетали. «За сколько монет вы его продали?» — спросил Йосеф. «За двадцать сребреников». «А если бы вам предложили выкупить его за двадцать сребреников, как бы вы поступили?» «Выкупили бы его». «А если бы у вас попросили за него в два раза больше, вы бы согласились?» «Да». «А если бы его господин отказался взять за него даже тысячу золотых монет, как бы вы поступили?» «Мы бы вступили за него в бой, чтобы либо убить его господина, либо самим погибнуть!» — ответили братья. И понимая, что от ясновидящего правителя невозможно ничего скрыть, они признались, что обыскивали египетскую столицу именно для того, чтобы выволить своего брата. К тому же, пытаясь завоевать доверие правителя, они рассказали ему о своем старом отце, который послал их за зерном, оставив при себе лишь самого младшего из них — Биньямина. «Приведите ко мне вашего младшего брата, — сурово сказал им Йосеф. — Только тогда я поверю вашим словам, иначе вы будете казнены как лазутчики!».

После допроса Йосеф заключил их под стражу. На третий день он сказал им: «Я боюсь Б-га! Если вы, действительно, невиновны, то пусть один из вас останется в тюрьме, а вы отвезёте купленный хлеб своим голодающим семьям, и затем приведите ко мне своего младшего брата — чтобы подтвердилась правота ваших слов». И братья говорили друг другу, не зная, что Йосеф их понимает: «Эта беда постигла нас за то, что мы продали нашего брата. Ведь мы видели его страдания, но не слушали, как он умолял нас!» А старший брат Реувен упрекнул остальных: «Я же вам говорил: не совершайте греха против юноши! А вы меня не слушали, и теперь его кровь вызывает к вам!» Услышав эти слова, Йосеф вышел в другую комнату и заплакал. А вернувшись, он приказал на глазах у них заковать в цепи Ши-

мона. И хотя первоначально он собирался взять в заложники Реувена как старшего из братьев, который должен отвечать за всех остальных, — теперь, услышав о том, что в тот горький час Реувен пытался образумить братьев, Йосеф решил взять под стражу вместо него второго по старшинству — Шимона. К тому же, именно Шимон столкнулся с ним в яму со змеями и стремился его убить. И еще Йосефу было важно отделить его от Леви, так как вместе эти два брата, истребившие в юности мужчин Шхема, представляли слишком большую опасность. Но как только братья покинули город, Йосеф повелел выпустить Шимона из темницы и отвести ему особую комнату во дворце, где его кормили и обслуживали, как почетного гостя, а не как пленника.

А между тем, в первый же год голода египтяне выменяли на зерно все свои деньги и весь свой скот. При продаже зерна Йосеф проявлял абсолютную порядочность: всю полученную прибыль он передавал в сокровищницу фараона. На второй год голод заставил египтян продавать свои поля, а затем и самих себя в рабы фараону. Йосеф постановил, что они по-прежнему будут обрабатывать свои поля, но пятую часть урожая станут отдавать в хранилища фараона. И только землю жрецов Йосеф оставил в их полном владении, обеспечив их пропитанием от фараона, — в благодарность за то, что они спасли ему жизнь, подсказав Потифару, как проверить истинность выдвинутых его женой обвинений против Йосефа. Постепенно Йосеф собрал в особых хранилищах все золото и серебро из окружающих стран, а впоследствии, когда сыны Израиля вышли из Египта, они вынесли эти сокровища с собой.

Через несколько месяцев после того, как Йосеф отпустил братьев к отцу, они возвратились вновь — и на этот раз с Биньямином. Йосеф пригласил их во дворец, и все братья простерлись перед ним на земле — так сбылся полностью первый сон. Но Йосеф все еще не мог открыться, так как ему необходимо было удостовериться, что братья окончательно раскаялись в совер-

шенном против него зле. Для этого он, прежде всего, решил выяснить их отношение к Биньямину, сыну той же матери, что и он. Йосеф подозревал, что братья испытывают ненависть к Биньямину, завидуя ему из-за любви отца так же, как они завидовали и самому Йосефу.

Тем временем Йеуда выступил вперед и подвел к Йосефу Биньямина, за которым братья ходили в Кнаан. Оказавшись рядом с о своим младшим братом, которого он не видел двадцать два года, Йосеф почувствовал, что его душат слезы, — он быстро вышел из зала и долго плакал у себя в комнате. Когда он возвратился, вперед снова выступил Йеуда и вручил ему послание от Яакова, в котором тот просил правителя Египта «отпустить сыновей с миром». Узнав знакомый почерк отца, Йосеф не смог сдержаться: он вторично покинул зал, а затем, омыв лицо, вышел к трапезе.

Делая вид, что гадает по своему драгоценному кубку, Йосеф рассадил братьев по старшинству, сказав: «Я-то думал, что у вас первенец Йеуда, так как он предводителствует вами, а оказывается, старший среди вас — Реувен» — и братья были поражены его прозорливостью. А Биньямина он посадил рядом с собой. Йосеф предложил братьям вина, но они отказались, объяснив, что с того дня, как исчез их брат Йосеф, они не пьют вина и не едят никаких лакомств, — но он уговорил их, и они ели, пили и опьянели.

В разговоре с Биньямином Йосеф выяснил, что у него десять сыновей, и всем им он дал имена, напоминающие по ассоциации или по звучанию об исчезнувшем брате Йосефе.

И тогда Йосеф незаметно для братьев открылся Биньямину, попросив его сохранить тайну. «Когда вы пойдете в обратный путь, — предупредил он, — я прикажу своей страже схватить тебя и возвратит в дворец. Если братья всеми силами попытаются вызволить тебя, то я буду знать, что о ни полностью раскаялись в сделанном против меня зле, и я им откроюсь. А если они оставят тебя на произвол судьбы, то я

заберу тебя к себе, а они пусть уходят, и я не откроюсь им».

Отправляя братьев в обратный путь, Йосеф приказал подложить свой драгоценный кубок в дорожную сумку Биньямина. А когда стражники схватили Биньямина с «поличным» и снова привели его вместе со всеми братьями во дворец, Йосеф объявил, что, согласно египетскому закону, пойманный «вор» останется у него рабом, а все прочие отпускаются на свободу. На глазах у братьев он силой затолкал Биньямина в боковую комнату и запер там, а управляющий дворцом сказал им: «Идите с миром!».

И тогда Йеуда прорвался к Йосефу через стену стражников и сказал, что они не могут возвратиться без младшего брата, потому что их старый отец не выдержит потери — ведь у него остался единственный сын от любимой жены Рахели, и его душа накрепко связана с душой Биньямина. «Я поручился за него перед отцом, — объяснил Йеуда. — Так позволь мне стать твоим рабом вместо него, а он пусть вернется к отцу с остальными братьями!». После этих слов Йосеф не сумел сдержаться и крикнул: «Выведите от меня всех египтян!» А затем он зарыдал и сказал братьям: «Я — Йосеф!» А когда они застыли, оторопев, он мягко подозвал их к себе и повторил им на святом языке: «Я — Йосеф, ваш брат, которого вы продали в Египет. А теперь не печальтесь и не корите себя за то, что продали меня — ведь это Б-г послал меня перед вами для пропитания и спасения! Б-г послал меня сюда, и Он сделал меня наместником фараона и властителем над всем Египтом!» А затем он попросил, чтобы братья, не мешкая, привели отца и весь его род в Египет, ведь там было запасено достаточно зерна на оставшиеся пять лет засухи. Йосеф поцеловал и обнял каждого из братьев — и лишь после этого к ним возвратился дар речи.

С согласия фараона Йосеф отправил за отцом множество повозок для перевозки его имущества, а также вьючных ослов с подарками. Отправленные повозки были особым знаком, призванным убедить отца в том, что Йосеф помнит изученные в юности

законы Б-га. Ведь последней темой, которую они изучали перед разлукой, был закон об ответственности старейшин города за безопасность путников — и если в пустынном месте находят убитого человека, то, по закону Торы, старейшины ближайшего города должны принести в искупление совершенного преступления телицу. А на святом языке слово агалот означает как «повозки», так и «телицы». И в повозки были запряжены именно телицы.

А вскоре, 15 нисана 2238 года /1522 г. до н.э./, Йосеф встретил караван отца в земле Гошен, на северо-восточном рубеже Египта. Вместе с ним на торжественную встречу прибыли все вельможи, конная гвардия фараона и множество простых египтян в различных одеждах. Приблизившись к отцу, Йосеф соскочил со своей колесницы, поклонился до земли, бросился к нему на грудь и долго плакал, обнимая его. Так начал осуществляться план Всевышнего, по которому народ Израиля должен был сформироваться в египетском изгнании и рабстве. В мидраше образно повествуется, как перед коровой, не желавшей идти на бойню, погнали ее теленка, и тогда она слепо поспешила за ним. Так и Яков повел свой род в изгнание, следуя за Йосефом.

Йосеф пригласил в столицу Египта пятерых из братьев — Реувена, Шимона, Леви, Иссахара и Биньямина — и представил их фараону, который позволил семье Якова поселиться в ближайшей к Кнаану части своей страны: в земле Гошен, расположенной в дельте Нила. И пока засуха продолжалась, Йосеф обеспечивал род отца всем необходимым.

Таким образом, продажа Йосефа в рабство обернулась, в конечном счете, благом и для него — ведь он стал всесильным правителем самой могучей страны мира, и для всей семьи Якова, которую Йосеф спас в годы голода. И всё-таки он не стал рассказывать отцу о продаже. А чтобы избежать расспросов, он вообще старался не уединяться с отцом, так как боялся, что, узнав правду, Яков может наложить на братьев проклятие.

Некоторое время спустя Йосеф представил фараону и отца. Благодаря благословению, которое Яков дал фараону, вскоре начался обильный разлив Нила, и прервались годы голода.

В 2255 году /1505 г. до н.э./ году Йосефу, который жил в столице Египта, передали просьбу отца навестить его в Гошене. По настоянию Якова, почувствовавшего приближение смерти, Йосеф поклялся, что похоронит его в земле Кнаан — в семейной усыпальнице, пещере Махпела. А вскоре после возвращения в столицу Йосефу сообщили, что отец тяжело заболел, и он прибыл к нему в Гошен вместе со своими сыновьями. Яков благословил внуков, положив правую руку на голову младшего — Эфраима, а левую — на голову старшего, Менаше. Йосеф попытался переместить руки отца, подумав, что из-за слабости и слепоты тот просто перепутал внуков, но Яков объяснил ему, что потомки Эфраима достигнут большего величия, чем потомки Менаше.

Затем Яков сказал Йосефу: «Вот я умираю, но Б-г будет с вами и возвратит вас в землю ваших отцов» — и он сообщил Йосефу тайный знак, согласно которому посланник Всевышнего, пришедший вывести сынов Израиля из Египта, передаст им слова Б-га: «Вспомнил Я вас (пакод пакадти эт-хем)». Позднее Йосеф передал этот знак братьям, а те своим детям — и благодаря этому старейшины Израиля, услышавшие эти слова от Моше, сразу приняли его как вождя. Йосеф также получил в подарок от отца его дорожный посох, с которым тот пришел в Египет, — когда-то этот посох принадлежал Первому Человеку — Адаму, затем Ноаху, его сыну Шему, и, наконец, у ченикам Шема — Аврааму и Ицхаку. А впоследствии этот посох перешел к Моше, совершившему с его помощью чудеса при выходе из Египта.

В последние минуты жизни Яков подзвал к себе всех сыновей: напутствуя их, он лишил Реувена права первородства и передал двойную долю первенца Йосефу. Когда братья увидели, что отец умер, они разорвали в знак скорби свои одежды, а Йосеф

припал к его безжизненному телу и целовал его, взывая: «Ави! Ави! — Мой отец! Мой отец!».

По приказу Йосефа искусные мастера умастили тело Яакова благовониями. А затем, выполняя последнюю волю отца, Йосеф и братья перенесли саркофаг с его телом в Кнаан. Их сопровождали знатные египетские вельможи, а впереди процессия следовала конная гвардия фараона. На пятнадцатый день месяца тишрей 2256 года /1505 г. до н.э./ траурная процессия достигла Хеврона, но вход в пещеру Махпела преградил брат умершего — Эсав, пришедший со своими родственниками и слугами, чтобы предъявить право на семейную усыпальницу. А когда Йосеф напомнил ему, что Яаков еще при жизни купил у него право на пещеру и на всю страну Кнаан, тот возразил: «Ты лжешь! Я не продавал ничего из того, что принадлежит мне в этой стране». Чтобы мирно разрешить этот спор, Йосеф направил одного из братьев, Нафтали, обратно в Египет, чтобы принести хранившуюся там купчую грамоту на пещеру, на которой были подписи свидетелей. Но, не дожидаясь его возвращения, Эсав и его родня напали на сыновей Яакова. В завязавшейся схватке Эсав был убит, и отряд Йосефа одержал победу. В тот же день братья похоронили Яакова в пещере Махпела.

Но вскоре родня Эсава, предводителем которой теперь стал его внук Цефо, вновь напала на Йосефа и его спутников недалеко от Хеврона. И на этот раз отряд Йосефа одержал победу: восемьдесят противников уничтожили, а Цефо и его ближайших сподвижников заковали в кандалы и увели за собой в Египет.

На обратном пути, следуя воле Йосефа, караван прошел недалеко от Шхема. Йосеф отыскал яму, в которую его столкнули братья, и произнес рядом с ней благословение, которое, по законам Б-га, человек обязан произносить на месте, где с ним совершилось чудо: «Благословен Всевышний, совершивший для меня чудо на этом месте».

По возвращении в Египет Йосеф перестал приглашать братьев на общие тра-

пезы, и они испугались: может быть, все- сильный Йосеф лишь из уважения к отцу не наказывал их за продажу его в рабство, но теперь он их покарает — не зря же он ходил в Шхем, чтобы побывать у той ямы. Но на самом деле Йосеф перестал приглашать их на трапезы только потому, что теперь ему как правителю страны пришлось бы сидеть во главе стола, на месте отца, а он стремился избежать любого проявления власти над братьями. Поняв их тревогу, Йосеф успокоил их: «Не бойтесь. ... Если вы и замыслили против меня зло, Б-г обратил это в добро, чтобы, как ныне, сохранить жизнь многочисленному народу. А теперь не беспокойтесь, я буду кормить вас и ваших детей».

Это его обещание было особенно важным, ведь после смерти Яакова в Египте возобновились годы засухи и голода, прерванные в его заслугу. Таким образом, полностью осуществилось предсказание Йосефа: два года голода миновало до прихода Яакова в Египет, затем голод в Египте прекратился, но еще пять лет продолжался в окружающих странах. А уже после смерти Яакова пять лет голода были добавлены и в Египте — в эти годы Йосеф вновь обеспечивал зерном семьи всех братьев.

Тем временем родственники Эсава собрали многочисленное войско, состоящее из жителей страны Сеир и их союзников, и двинулись на Египет, чтобы освободить своих пленников. Йосеф с египетской гвардией выступил им навстречу. Битва состоялась у северо-восточной границы Египта, недалеко от места, где жили братья, сражавшиеся вместе с египтянами. Вражеское войско было разгромлено, и Йосеф преследовал врагов по синайской пустыне до места, называемого Суккот.

В 2288 году /1472 г. до н.э./ потомки Эсава, объединившись с потомками Ишмаэля и некоторыми другими союзниками — всего около восьмисот тысяч воинов, вновь попытались напасть на Египет, чтобы освободить пленных. Йосеф вывел свое войско навстречу и в состоявшейся у города Рамсес битве сумел вновь одержать победу, а

затем в течение дня преследовал бегущего неприятеля.

В общей сложности Йосеф правил Египтом около восьмидесяти лет: сорок лет в качестве верховного визиря при фараоне и сорок лет — единолично.

В 2309 году /1451 г. до н.э./, почувствовав приближение смерти, Йосеф собрал братьев и сказал им: «Вот, я умираю, но Б-г вспомнит о вас и выведет из этой страны в землю, о которой Он поклялся Аврааму, Ицхаку и Якову». Таким образом, дух пророчества пребывал на Йосефе с юности и до глубокой старости.

А затем Йосеф связал своих братьев клятвой, сказав: «Когда Б-г выведет вас, вынесите отсюда мои кости». Он попросил, чтобы потомки похоронили его около Шхема: «Возвратите мое тело в то место, откуда я был украден и продан».

Йосеф умер в субботу, после полудня. Ему было 110 лет, и он скончался первым из братьев — хотя и был младше всех, за исключением Биньямина. По свидетельству Талмуда, его жизнь была укорочена за то, что, неузнанный братьями, он вел себя по отношению к ним, как тиран. И еще, он десять раз услышал, как Якова называют его рабом — пять раз из уст братьев и еще пять раз из уст переводчика — и, тем не менее, смолчал, а молчание — проявление согласия. И поскольку это было неуважением к отцу, его жизнь была укорочена на десять лет — по году за каждое неуважительное упоминание о Якове. По другой версии, Йосеф был наказан более ранней по сравнению с братьями смертью за то, следуя обычаю египтян, подверг тело умершего отца бальзамированию, — не распознав, что Яков принадлежал к числу величайших праведников, тела которых и после смерти не подвластны тлену и разложению.

После смерти тело Йосефа также набальзамировали, а затем положили в изготовленный из драгоценного металла саркофаг. Саркофаг поместили в погребальную пещеру на берегу Нила, чтобы, как верили египтяне, его останки дали бы благословение этой реке. А когда сыны Израиля выш-

ли из Египта, они вынесли с собой саркофаг с телом Йосефа. Тростниковое море (ям с уф) раздвинулось перед сынами Израиля в заслугу того, что с ними были останки праведного Йосефа, как написано: «Море увидело и убежало» — «увидело» останки Йосефа, о котором сказано: «Но он оставил свою одежду в ее руках и убежал». А после того как была завоевана Земля Израиля, останки Йосефа были погребены в городе Шхеме.

Таким образом, Йосеф во многом повторил жизнь своего отца — от рождения до погребения. Яков родился у матери, которая прежде была бесплодной, и Йосеф родился у матери, которая прежде была бесплодной. Яков родился «обрезанным», и Йосеф родился «обрезанным». Якова не навидел его брат Эсав, и Йосефа ненавидели его братья. Яков создал свою семью вне святой земли, и Йосеф создал семью вне святой земли. Яков был благословен богатством, и Йосеф был благословен богатством. Яков умер в Египте, и Йосеф умер в Египте. Тело Якова было набальзамировано, и тело Йосефа было набальзамировано. Останки Якова были перенесены в Святую Землю и погребены там, и останки Йосефа были перенесены в Святую Землю и погребены там.

Через год после смерти Йосефа из Египта бежал его пленник — внук Эсава, Цефо. Впоследствии он стал первым царем над народом китим, населявшим Рим, а в конце своих дней — правителем всей Италии, основав государство, которое в будущем разрушит иерусалимский Храм и изгонит сынов Израиля из святой земли.

После смерти Йосефа сыны Израиля были лишены своего особого статуса «гостей фараона» и обложены данью, как и остальные жители Египта, а затем египтяне начали притеснять евреев.

Потомки Йосефа составили два колена, получившие два надела в Земле Израиля. А, следовательно, Йосеф занял в истории народа Израиля промежуточное положение между праотцами (авот) и основателями колен (шватим): с одной стороны, как сын

Якова он относится к шватим, но, с другой стороны, от него произошло два родоначальника колен — Эфраима и Менаше.

По свидетельству кабалистов, душа Йосефа вновь воплотилась в одном из величайшем мудрецов эпохи Мишны р. Ишмаэле бен Элише.

В соответствии с предсказанием мудрецов, Царь-Машиах, который возглавит народ Израиля в начальный период избав-

ления, будет происходить из потомков Йосефа (Машиах бен-Йосеф), и лишь затем откроется царь из рода Давида (Машиах бен-Давид). А по версии Виленского Гаона, Машиах из рода Йосефа будет возглавлять освобождение Израиля в том случае, если весь народ возвратится к Б-гу, и геула произойдет раньше срока. Но если она произойдет в установленный конечный срок, то народ возглавит царь из дома Давида.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

УЧИМ ЗАКОНЫ СУББОТЫ

С РАВОМ БЕН ЦИОНОМ ЗИЛЬБЕРОМ

ЛЕГКО ВАРИМЫЕ ПРОДУКТЫ (КАЛЕЙ А-БИШУЛЬ)

просто обдать водой из «второго сосуда», это становится конечным этапом их приготовления, и потому запрещено как «варка».

Отсюда следует, что определенные продукты варятся легче обычного, вследствие чего Тора запрещает лить на них горячую жидкость даже из «второго сосуда» – тем более опускать их непосредственно во «второй сосуд».

Какие продукты считаются легко варимыми

В Талмуде приводится мнение, согласно которому, помимо упомянутых видов рыбы, также и соль варится даже во «втором сосуде».

Автор книги «Йереим» выводит отсюда, что есть и другие продукты, которые легче обычного поддаются варке. По его словам, таким продуктом может оказаться, например, хлеб.

Поэтому не следует класть хлеб во «второй сосуд», пока температура его содержимого остается яд соледет бо. [Хотя хлеб

Добавление легко варимой пищи во «второй сосуд»

Талмуд (Шабат 145б) говорит, что пищу, не сваренную до наступления Субботы, можно обдавать струей горячей воды из «второго сосуда».

Но есть исключения – некоторые виды рыбы, которые легко варятся: даже если их

уже испечен, автор «Йереим» считает, что нельзя варить печеное.] Мы не знаем точно, какие продукты являются легко варимыми, а какие нет. Поэтому многие законоучители, такие как Маген Авраам и Мишна Брура, постановили, что не следует класть во «второй сосуд» [пока температура его содержимого остается яд соледет бо] любую невареную пищу, если в Талмуде не дается на это четкого разрешения. На практике многие придерживаются этого мнения. Однако воду, масло и приправы можно добавлять во «второй сосуд», ибо в Талмуде четко написано, что они не варятся во «втором сосуде». Хазон Иш, однако, считал, что такое опасение существует лишь в отношении тех продуктов, которые нам известны по опыту как легко варимые. Например, хлеб, который легко варится потому, что уже испечен. Или яйца, которые варятся даже во «втором сосуде», как нам известно по опыту. Логично также добавить к этому списку чайные листья и т. п. В отношении же остальных продуктов, согласно его мнению, не существует опасения, если нам не известно по опыту, что они легко варимые.

Добавление легко варимой еды в «третий сосуд»

Те продукты, в отношении которых существует лишь опасение, что они являют-

ся легко варимыми, запрещено класть во «второй сосуд». Однако их разрешено положить в «третий сосуд».

Те же продукты, которые, по нашему опыту, точно являются легко варимыми, запрещено класть в третий, а также и в четвертый, и в любой по счету сосуд, пока температура его содержимого остается яд соледет бо и мы видим, что данные продукты в нем варятся.

Рассмотрим несколько примеров применения этих законов.

Добавление хлеба (халы) в суп

Нельзя класть ломтики хлеба или мацы в горячий суп [температуры яд соледет бо], с одержавшийся во «втором сосуде», поскольку есть опасение, что хлеб – легко варимый продукт. Но можно класть его в суп, содержащийся в «третьем сосуде».

Мишна Брура пишет, что, если содержимое «первого сосуда» зачерпнули половником и налили в тарелку, то в данном случае можно считать половник «вторым сосудом», а тарелку – «третьим», и на этом основании разрешено класть туда хлеб.

Поэтому на практике в большинстве случаев суп, налитый в тарелку, имеет статус «третьего сосуда», и в него можно класть ломтики хлеба и мацы, а также суповые сухарики, как было сказано выше.

ОСТРЫЕ ПРОДУКТЫ

РАВ ЭЛИЭЗЕР ВОЛЬФ

Острые продукты передают вкус гораздо легче, нежели другая холодная еда...

Последующие вопросы посвящены продуктам, имеющим в алахе статус «острых». Сюда относятся лук, редька, редиска, хрен, квашеная и маринованная пища. Очень соленая или очень пряная пища также включаются в эту алахическую категорию. Острые продукты передают вкус гораздо легче, нежели другая холодная еда. Чтобы избежать алахических проблем, используйте для нарезания острых продуктов паревный нож и паревную доску.

В : Лук был разрезан мясным ножом. Каков закон в этом случае?
О : Даже если нож не был использован для резки горячего мяса последние 24 часа, лук все-таки считается мясным в некоторых отношениях:

Молочное нельзя есть вместе с этим луком, но можно - сразу после него.

Если этот лук по ошибке сварили вместе с молочным, то и лук, и молочная еда запрещены. Но если объем молочной еды в 60 раз превышал объем прилегающей к срезу части луковицы шириною в большой палец, то и молочную еду, и лук можно есть.

Если этот лук пропустили через паревную мясорубку, мясорубка не стала мясной в силу правила "нат бар нат лезтейра" (см. в опрос 110). Тем не менее, следует всегда использовать паревный нож для резки острых овощей, так как согласно некоторым мнениям, мясорубка все-таки становится мясной.

В : Луковицу мелко нарезали молочным ножом и по ошибке сварили в мясном бульоне. Можно ли есть этот бульон?

О : Бульон можно есть только в том случае, когда его объем превышает в 60 раз объем всей луковицы. В этом случае лук может быть съеден вместе с бульоном.

В : Луковицу разрезали некашерным ножом. Каков закон в этом случае?
О : Есть этот лук запрещено (даже если последние 24 часа нож не использовали для резки некашерной пищи). Но если вам очень нужен лук, а другой луковицы нет под рукой, кашерным ножом отрежьте слой толщиной в большой палец от среза, сделанного некашерным ножом. Остальная часть луковицы может быть использована. Если разрезанная некашерным ножом луковица по ошибке была сварена с кашерной пищей, эту кашерную пищу можно есть только в том случае, когда ее объем в 60 раз превышает объем прилегающей к срезу части луковицы толщиной в большой палец. Но сам лук должен быть вынут.

В : По ошибке лук мелко нарезали некашерным ножом и сварили вместе с кашерной едой. Можно ли есть эту еду?

О : Только в том случае, когда объем кашерной еды в 60 раз превышает объем всей луковицы. Но лук должен быть вынут.

В : Пряности были смолоты на чистой мясной мясорубке, не использовавшейся для горячего мяса последние 24 часа. Можно ли их есть вместе с молочным?
О : Нет, нельзя. Даже если они случайно упадут в молочную пищу, эту пищу нельзя есть.

Холодная чистая некашерная ложка, опущенная в хрен

В : Чистую некашерную ложку, которую использовали для некашерной пищи менее 24-х часов назад, сушили в хрен. Можно ли этот хрен есть?
О : Если ложка оставалась в хрене менее 24-х часов, то хрен можно есть. Согласно более строгому мнению, хрен нельзя использовать, если ложка пробыла в нем 18 минут, за исключением случая, когда потеря хрена влечет за собой ощутимый материальный ущерб.

Холодное мясо, упавшее в хрен

В : Холодное мясо упало в сухой хрен. Мясо вынули. Стал ли хрен мясным?
О : Если мясо оставалось в хрене менее 18-ти минут, снимите тонкий слой хрена, соприкасавшийся с мясом; остальной хрен можно есть с молочным. Если мясо оставалось в хрене 18 минут или дольше, хрен стал мясным. (Мы рассмотрели только случай сухого хрена, так как вынуть кусочек мяса из влажного хрена чрезвычайно сложно).

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ТО, ЧЕМ МНЕ НРАВИТСЯ ЗАНИМАТЬСЯ, НЕ ПРИНЕСЕТ ДОСТАТКА... КАК БЫТЬ?

Здравствуйтесь, у меня такой насущный вопрос: как найти свое предназначение в этой жизни, свое место в обществе и как найти то дело (работу) в жизни, которая будет не только приносить деньги, но и внутреннее удовлетворение, когда то, чем мне нравится заниматься, в будущем не обеспечит достаточными материальными благами? А.

Отвечает рав Зеев Гершензон

Здравствуйтесь, уважаемая А., Насколько я понимаю, Вы спрашиваете о той дилемме, которая возникает, когда дело, которым нравится заниматься — не приносит доходов, необходимых для комфортной жизни. А дело, которое могло бы принести материальный достаток, — не приносит морального удовлетворения. Чем заниматься, что предпочесть?

В подобной ситуации необходимо найти золотую середину, то есть максимальное равновесие, которого возможно достичь. Есть как минимум два возможных решения проблемы:

Заниматься делом, милым сердцу, уделяя при этом и какое-то время тому, что принесет необходимый доход. Так Вы сможете обеспечить себя, в то же время — не ощущая неудовлетворенности жизнью.

Занимаясь тем, чем мы вынуждены заниматься по тем или иным причинам, например, ради дохода, можно и в это привнести элементы того занятия, которое мы любим. Например, человек хочет быть актером. Но денег это не приносит. И может быть успешным банкиром, хоть и не любит банковское дело. В таком случае можно постараться реализовать свои актерские способности, даже будучи банкиром, — в общении с людьми, с коллегами (разумеется, не для того, чтобы обмануть или вести в заблуждение, а для того, напри-

мер, чтобы поднять кому-то настроение, или — «навести» людей на мысли о Творце мира...). Таких примеров можно привести много.

Вот несколько советов наших мудрецов^[1] о поиске занятия для пропитания:

Предпочтительнее иметь профессию, т.е. владеть каким-то ремеслом, даже если человек занимается коммерцией. Ведь нельзя с точностью знать, что принесет нам следующий день, и, если дело, приносящее доход, потерпит крах, человек всегда сможет «ремеслом» зарабатывать на жизнь.

Кроме того, есть еще соображения в пользу того, что ремесло предпочтительнее, чем коммерция. Хотя доход, приносимый ремеслом, несравним с прибылью от коммерции, жизнь «ремесленника» более спокойна. В большинстве случаев у него нет нужды проводить много времени в дальних поездках, не нужно связываться с кредитами и прочими проектами, доставляющими переживания, условия работы более стабильны.

Но, даже занимаясь коммерцией, человек может довольствоваться малым, и пусть не желает «сорвать куш», и не старается разбогатеть, и не прилагает к этому великие усилия, проводя большую часть своего времени в поездках и влезая в сомнительные сделки. А, опять же, пусть довольствуется малым, зарабатывая свой хлеб в спокойствии, и пусть сделки его будут как можно менее рискованны: пусть шансы на успех будут весьма велики, а риск потерять деньги — очень мал. Ведь постоянная погоня за деньгами и растрачивание душевных сил на переживания, связанные с этим, создают жизнь, которая вся — страдание. И не сможет человек служить Творцу полноценно, а лишь урывками, не имея

возможности уделить этому максимум душевных и физических возможностей.

Поэтому — следует выбрать для себя ремесло или такой вид бизнеса, в которых не будет даже примеси обмана и воровства и которые не будут слишком сложными. И

следует молиться Тому, Кому принадлежат все деньги и все имущество в мире, ведь нет ничего, что могло бы помешать Всевышнему помочь человеку в любой ситуации и дать ему все то, в чем он нуждается!

КОГДА СИНАГОГИ И ДОМА УЧЕНИЯ ПОТЕРЯЮТ СВОЮ СВЯТОСТЬ?

Шолэм алейхем! Я хотел бы узнать, что можно назвать бейс-акнесесом (синагогой) с точки зрения алохи? Ибо я знаком с одним человеком, который упорно настаивает на том, что сейчас нет настоящих синагог, а все это бейс-мидраши («дома учения»). Поэтому он разрешает делать себе непозволимые вещи в синагоге. Н.

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо за Ваш вопрос. Мудрецы называют бейс-акнесет и бейс-амидраш (синагогу и дом учения) малым Храмом. Следовательно, поведение в них должно быть очень осторожным и уважительным, соответствующим святости этого места. Законы поведения в синагоге подробно разбираются в Шулхан Орухе (Орех Хаим 151). Они включают в себя, например, запрет на легкомысленное поведение, посторонние разговоры, не связанные с молитвой и изучением Торы, а также запрет есть там, спать и т.п. О важности сохранения святости этих мест и о строгом наказании за нарушение соответствующих законов говорится во многих священных книгах. Зоар (гл. Трума и гл. Ваякель) говорит, что пренебрежение святостью синагоги и дома учения продлевает галут (изгнание), отделяет геулу (избавление). Кроме того, известны слова величайшего раввина Тосфот Йом-Тов: ему открылось во сне, что страшные погромы Богдана Хмельницкого были посланы в наказание за посторонние разговоры в синагоге во время молитвы.

В Геморе Мегила (28 б) разбирается вопрос о том, можно ли во время строительства синагоги и дома учения обусловить, что это помещение не будет иметь свя-

тости синагоги и бейс-мидраша. Соответственно, его можно будет использовать в других целях, и это не будет нарушением законов святости малого Храма. Мнения ришойним (ранних комментаторов) по этому вопросу разделились. По мнению Тосафот и Роша, такое условие не имеет силы, когда помещение используется как синагога и бейс-мидраш, однако имеет силу, когда оно используется в других целях, если оно было разрушено. По мнению Раши и Ор Зааруа, данное условие имеет силу даже тогда, когда помещение используют как синагогу и бейс-мидраш. По мнению Рамбана, Рана и Рашбо, условие не имеет силы и святость помещений и зданий сохраняется даже после их разрушения. Однако в случае острой необходимости условие имеет законную силу, даже когда помещение используется как синагога и бейс-мидраш.

Шулхан Орух (151:11) принимает мнение Тосафот и Роша: подобное условие получает законную силу только после разрушения здания или помещения. В свою очередь, Мишна Брура (Беур Алаха 151:11) приходит к заключению, что можно полагаться на мнение Рамбана, Рана и Рашбо: данное условие работает в случаях острой необходимости. Кроме того, по мнению Шулхан Оруха (151:11), даже в тех случаях, когда условие работает, оно работает только за пределами Эрец-Исраэль, поскольку с приходом Избавителя, да случится это в ближайшее время, синагоги и батэй-мидраш вне Эрец-Исраэль потеряют свою святость. Однако святость синагоги и дома учения в Эрец-Исраэль сохранится навеки. Соответственно, на них условие об «отсутствии свя-

тости» не распространяется. В данном случае Мишна Брура также говорит: можно полагаться на те мнения, согласно которым данное условие работает повсюду.

В соответствии с упомянутым решением Мишна Брура распространился обычай разрешать проведение в синагоге и бейс-мидраше праздничных трапез в случае есть брит-мила (обрезания), шева брахот («семи благословений») и т.п., а также других мероприятий для нужд общины (Игрот Мойше 1:45, Шевет а-Леви 9:30). Однако, по мнению Мишна Брура (151:32, Шаарей Цион 19), необходимо оговорить это

условие во время строительства, иначе оно не будет работать.

Необходимо отметить, что по всем мнениям сказанное относится только к решению при необходимости проводить праздничные трапезы и мероприятиям для нужд общины. Кроме того, обычно в таких местах находятся арон а-койдэш (шкаф со свитками Торы), свитки Торы, священные книги и т.п., что само по себе предусматривает уважительное поведение. Что же касается легкомысленного поведения и действий, оскверняющих святость синагоги и дома учения, они категорически запрещены в любых случаях и в любое время.

С КАКОГО ВОЗРАСТА ДЕЛАЮТ ОМОВЕНИЕ РУК РЕБЕНКУ?

Шалом! Подскажите, пожалуйста, некоторые вопросы по поводу малыша. В каком возрасте ему нужно делать утренний нетилат ядаим (омовение рук)? Пока он маленький, он постоянно в ночной туме (ритуальная нечистота)? Нужно ли родителям посреди ночи делать нетилат ядаим, вставая к кричащему малышу?

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо за Ваш вопрос. Обязанность омыwać руки с утра после пробуждения распространяется как на мужчин, так и на женщин. Подробнее о том, как правильно омыwać руки см. Почему утром мы омываем руки по очереди, а перед трапезой — два или три раза каждую руку?

Необходимо, чтобы дети также омывали руки с утра (Мишна Брура 4:10). В книгах по Еврейскому Закону точно не определен возраст, с которого это следует делать. По мнению автора Мишны Бруры обязанность омыwać руки связана с тем, что после ночи на руках остается ритуальная нечистота. Соответственно, пока не омыли руки, запрещено дотрагиваться до еды. Значит, и омыwać руки ребенку необходимо с того возраста, когда он начинает дотрагиваться до еды руками.

Шулхан Арух а-Рав (4:2) дает другое объяснение: пока человек спит, его душа

поднимается вверх, а тело наполняется ритуальной нечистотой. Когда утром он просыпается, душа возвращается в тело, ритуальная нечистота уходит и только на руках остается ее часть. Однако ритуальная нечистота входит только в то пространство, где до этого была святость. Соответственно, омовение рук становится обязательным только с 13 лет для мальчиков и 12 лет для девочек, когда они достигают совершеннолетия и их души приобретают настоящую святость. Далее Шулхан Арух а-Рав говорит, что возраст, с которого душа начинает приобретать святость, это возраст, когда ребенка начинают приучать к заповедям (приблизительно 6—7 лет). Получается, что уже с этого возраста ребенок должен омыwać руки. А еще лучше — омыwać ребенку руки с момента выполнения первой заповеди по отношению к нему, а именно, заповеди обрезания.

Многие величайшие раввины прошлого поколения также рекомендуют устрожать в этом случае соблюдение закона и начинать омыwać детям руки уже с самого раннего возраста. Они объясняют, что это способствует успешному воспитанию детей и положительно влияет на их богобоязненность и способность к изучению Торы (Орхот Рабейну 3:194 от имени Хазон Иша, Тшувот вэ-Анһагот 2:1 от имени Рава из Бриска).

Следует отметить: всё сказанное относится к омовению рук с утра после ночного сна. После дневного сна для детей такой обязанности не существует (При Мегадим 4:7, Алахот бат Исраэль 1, прим. 22 от имени Рава Мойше Файнштейна).

Точно так же и мама после утреннего пробуждения должна омыть руки прежде, чем начнет заниматься ребенком, поскольку, как было сказано, после ночи на руках

остается ритуальная нечистота. Поэтому до омовения рук нельзя дотрагиваться до «отверстий» в теле: рта, носа, ушей и т.п. Но когда мама просыпается ночью, чтобы дать ребенку соску или накрыть его, ей по многим мнениям разрешено это делать, даже не омывая руки. При этом необходимо также стараться не дотрагиваться до упомянутых выше органов (Алахот бат Исраэль 1:6).

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КАК ОТУЧИТЬ РЕБЕНКА ОТ ФРАЗЫ «НО Я ЖЕ ХОЧУ!»?

ИТА МИНКИН

Подскажите, как отучить ребенка (5,5 лет) от фразы «Но я же хочу». Он недавно пошел в другой еврейский садик, смена обстановки и прочее, но нормы поведения потерял полностью. На запрет заходить в чужую комнату: «Но я же хочу, мне надо», «Угости брата сладким» — «Мне надо». Как нам быть?

Родителям часто бывает непросто, когда вдруг обнаруживается, что их послушный ребёнок под влиянием среды общения или каких-то иных факторов вдруг начинает вести себя упрямо и строптиво.

Родители в растерянности: что случилось с нашим ребенком?

Сначала попробуем понять, что происходит с ребёнком, а потом обсудим, как с этим быть.

Вы указываете, что ребёнок перешёл в новый садик. Ему как новенькому, возможно, приходится отстаивать свои права. Например, он первый сел на стульчик или увлеченно играет самолетом, а другой мальчик требует, чтобы он ему немедленно все это вернул, и т.д.

Вряд ли Вы бы хотели, чтобы Ваш мальчик был таким безропотным тихоней, который все без писка отдаёт и не умеет постоять за себя... На это можно возразить: «А как же хесед? Ведь надо уступать!». Конечно, хесед — это очень важно и уступать важно, но когда это делается от души и с радостью или с внутренним осознанием, что так надо, а не под нажимом, из-за стра-

ха или от робости. Тогда это не хесед, а манипулирование «человека человеком».

Теперь Ваш вопрос: а что делать, если он дома с родителями «отстаивает свои права» или «перегибает палку» в капризах и требованиях?

Тут есть два момента. Во-первых, если вы уверены, что какое-то поведение ребёнка недопустимо, так оно недопустимо и точка. Родителей не сдвинуть с места, даже если ребёнку это «сто раз надо». А, во-вторых, чтобы это не переросло в «качание прав» и «войну интересов» — надо сказать (спокойно и даже доброжелательно): «Я понимаю, что тебе это надо. Но в чужую комнату без позволения не заходят». И если он продолжает требовать, повторить это ещё раз, и даже еще. Не раздражаться. Просто это нельзя, и всё. И так с любы-

ми значимыми принципами, к которым вы приучаете детей.

Второй Ваш вопрос касается, как мне кажется, привития ребёнку добрых привычек и черт характера, милосердия. Я бы не стала настаивать, видя, что ребёнок сам «не горит желанием» делиться с братом. Обычно под нажимом это не идёт, а подспудно вызывает чувство обиды или желание «насолить» тому, с кем заставили поделиться... И, если Вы хотите воспитать в ребёнке добрые чувства и побуждения в отношении брата или кого бы/ чего бы то ни было, подождите момента, когда он сам, по доброй воле поступит так, как Вы ожидаете. И тогда похвалите его и скажите, как Вам приятно это видеть. И так раз за разом. Поощряйте хорошее, это приносит больше пользы, чем нажим и давление.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

СВИДЕТЕЛЬСТВО МЭРА И ОФИЦЕРА

«ОЦАРОТ»

«Обитающий с ними в их нечистоте» (16:16). Из этой фразы можно доказать, что гордыня — худший из пороков. Ведь в отношении всех грехов здесь сказано: «Обитающий с ними в их нечистоте» — даже когда сыны Израиля погружены в нечистоту грехов, Шхина пребывает там с ними.

Что же касается гордеца и высокомерного, о них сказано: «Высокомерного и с широким сердцем не могу стерпеть» (Теилим 101:5). Наши мудрецы сказали об этом: «Не можем Я и он жить в мире вместе» (Сота 5 а).

В народе есть известное выражение: «За всяким, кто убегает от почета, почет гонится». Оно происходит от высказывания мудрецов: «За каждым, кто убегает от величия, величие возвращается» (Эрувин 13 б).

Казалось бы, — спрашивает Хафец Хаим, — что можно выучить из дополнительного слова «всякий», использованного в этой фразе?

Он отвечает: это призвано указать нам, что даже простой человек, не заслуживающий почета и величия, но наделенный этим чудесным качеством избегания почета, в итоге тоже окажется почитаем.

В этом объяснении Хафец Хаим каждый раз находил утешение, когда почет преследовал его самого вопреки его воле. Он говорил себе, что поскольку одарен склонностью избегать его, почет гонится за ним по пятам.

Рассказывает рав И. Зильберштейн: как-то раз я участвовал в религиозной трапезе и выступал на тему того, насколько это ни-

чтожная и незначительная вещь — почет. В незапно двое человек попросили право высказаться, заявив, что у них есть личные истории, которые смогут проиллюстрировать сказанное мною.

Первый из этих двоих представился как предыдущий мэр одного из крупных израильских городов. Он рассказал, что когда еще занимал свой пост, в Пурим ему послали сотни подарков. «Когда же я ушел с этой должности, то не получал в Пурим ни одной посылки», — сообщил он.

« Это доказывает, что все посылавшие подарки заботились лишь о собственных интересах. Они хотели оказаться поближе к мэру и понравиться ему. Но едва лишь они поняли, что я больше уже не смогу им помочь, так сразу же перестали обращать на меня всякое внимание.

Отсюда я выучил, насколько иллюзорным является почет. А вместе с этим понял (хотя и поздно) всю его бесполезность и пустоту — совершенно не оправданно стремиться к нему».

Второй человек, желавший высказаться, был офицером армии. Он рассказал, как много лет назад, когда в Израиль приехал американский президент, он принял участие в деятельности армейского «почетного подразделения», которое должно было встречать этого президента в аэропорту, при спуске с самолета.

Когда мы видим на страницах газет солдат, которые стоят у аэродрома с оружием на плечах, в идеальном порядке, и встречаются с почестями важного гостя, нам кажется, что это вовсе не трудная задача. Им всего-то навсего нужно ровно стоять и ничего более...

На самом же деле все отнюдь не так просто. Солдаты почетной стражи должны стоять в течение долгого времени, не делая ни малейшего движения. Иногда им приходится стоять под палящим солнцем или под проливным дождем, и им запрещено даже шевелить головой, не говоря уже о том, чтобы сходить с места. А представьте, каково это, если еще назойливая муха вьется рядом с лицом. И в добавок, все это время

приходится держать в руках нелегкое оружие.

Из-за таких тягот подобное подразделение проходит долгую тренировку, подготавливающую его к исполнению этой роли. Мы, — рассказывал офицер, — перед приездом президента проходили тренировку в пустыне в самые жаркие дни года.

Эта задача была настолько трудной, что в ходе тренировки у некоторых солдат сорвалось с языка выражение типа «Хорошо бы, чтобы американский самолет не прилетел, и нам не пришлось бы стоять на солнце». Очевидно, солдаты не были счастливы от такой беспощадной муштры, которой приходилось заниматься из-за президентского визита. Однако им ничего не помогло. Президент прилетел, и его самолет приземлился в аэропорту Израиля. Они встретили его в качестве особого почетного караула — но не раньше, чем прождали несколько часов под палящим солнцем, буквально засыхая от жары.

Что меня особенно разозлило, — пожаловался офицер, — так это сообщение, которое появилось на следующий день в газетах. Там говорилось, что «почетная стража встретила президента с огромным уважением и с глубокими дружескими чувствами».

И тогда я сказал себе: «Посмотрите, в каком мире лжи мы живем! Ведь я и сам присутствовал при этом событии. Могу засвидетельствовать, что ни один из солдат почетной стражи не был проникнут к американскому президенту никакими “дружескими чувствами”. Все были исполнены страшной нервозности и раздражения из-за того, что пришлось так долго стоять на жаре, под лучами невыносимого солнца».

Это тоже один из признаков фальшивого почета и славы нашего мира! Оба выступавших за трапезой отметили, что лишь в одном месте можно почувствовать истинный почет — у мудрецов Торы. Там все совершается без влияния личных интересов. Каждый, кто переступает порог дома мудрецов, знает, что поиски славы и почестей не имеют к ним никакого отношения.

НАШИ МУДРЕЦЫ

РАБИ ШНЕУР ЗАЛМАН ИЗ ЛЯД, АВТОРА ТАЬИ.

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

В одном с ним городе жил магид, один из тех учителей, которые умеют наставлять народ. Да так глубоко и удачно он это делал, что мало того, что на него никто не обижался, нет – к нему на уроки люди толпами «ломались».

Однажды раби из Ляд обратился к магиду: «Всех ты поучаешь, и у тебя хорошо получается. Сделай замечание и мне – чтобы я тоже исправил свои пути».

Задумался магид: как он может сделать замечание известнейшему из учителей и наставников народа, который по уровню мно-

го выше его? С другой стороны – и в просьбе нельзя отказать своему ребе.

Поэтому сказал так:

«Что я знаю в Торе – то и рав знает. Чего рав не знает – того я, тем более, не знаю. Тогда чем мы отличаемся друг от друга? А тем, что разница между моим знанием и знанием рава много меньше, чем разница между знанием рава и его незнанием. Отсюда следует, что, сколько бы рав ни знал, еще больше он не знает, – а поэтому ему еще учиться и учиться».

Услышал это раввин из Ляд – заплакал и пошел учиться.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

«ЦЕЛЬНЫМ БУДЬ СО ВСЕВЫШНИМ, ВЛАСТЕЛИНОМ ТВОИМ»

ПО КНИГЕ «УРОКИ ВЕРЫ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

Нам дана повелительная заповедь: верить в Бога. Это означает верить в то, что есть Тот, кто является Первопричиной, источником и двигателем всех сущих, и Он сказал: «Я – Всевышний, Властелин твой». То есть заповедь веры исполняется осознанием, что Создатель мира – первопричина всех сущих в мире, как собственно сущих, так и событий, происходящих с ними, как сказано: «Я верю, что Он Создатель и правитель» – «Создатель» относится к бытию сущих, а «правитель» – ко всем событиям, происходящим с ними. Как мы и написали – «первопричина, источник и двигатель всех сущих». Об этом же говорит и стих «Я – Все-

вышний, Властелин...»: «Всевышний» означает источник всего сущего, а «Властелин» – Тот, кто управляет всеми, таким образом, этот стих говорит, что Бог есть Создатель и правитель всего мира.

Рамбан не пожалел слов для поддержки точки зрения автора книги «Алахот гдолот», суть которой в том, что нет причин считать это повеление отдельной заповедью. Мы у же упоминали возражения Рамбана, а Абарбанель пошел в этом еще дальше, как и другие комментаторы, утверждая, что невозможно заповедать верить, что есть «Давующий заповедь» – ведь сам факт заповеди может быть принят людьми только после

«попытка узнать будущее отрицает заповедь веры...»

осознания ими факта, что есть Тот, кто ее заповедал. Следовательно, с какой стороны ни посмотреть, эта заповедь останется непонятной: если человек знает, что есть Заповедавший, то заповедь верить в Него излишня, а если не знает, то и «заповедь» для него ничего не значит. Таким образом, невозможно заповедать признание Бытия Всевышнего, и это не может быть отдельной заповедью, являясь фундаментом для всех заповедей вообще.

Нам видится правильным кое-что добавить к этому. Мы находим еще одно расхождение между Рамбамом и Рамбаном относительно определения 613 заповедей. Рамбан считал, что Рамбам «забыл» упомянуть 8-ю повелительную заповедь – «Дабы сердца наши были со Всевышним в цельности», как сказано: «Цельным будь со Всевышним, Властелином твоим» (Дварим 18:13). Далее Рамбан пишет так: «Суть этой заповеди в том, чтобы обратить наши сердца целиком только к Всевышнему, верить, что только Он вершит все и знает истинное будущее всего, и только от Него исходит данное нам пророками и благочестивыми. «Данное благочестивыми» – это «урим ве-тумим», как сказано: «Погасшие и горящие твои, для мужа твоего благочестивого» (Дварим 33:8)». Рамбан имеет в виду, что будущее можно открывать, только получая пророчество или посредством «урим ве-тумим». А если человек захочет открыть будущее иным способом – по звездам или с помощью колдовства, это будет преступлением и нарушением заповеди «цельным будь со Всевышним, Властелином твоим».

Далее Рамбан пишет так: «И не обращаться к звездочетам, или к иным [предсказателям], и не полагаться на них, даже если они скажут свое в любом случае. Услышав что-либо от них, следует сказать: "Все в руках Небес, и Он изменяет небесные системы и планеты по воле Своей – "Развеи-

вает знаки лжецов и над колдунами смеется" (Йешаяу 44:25). Мы должны верить, что все наше будущее зависит только от нашего служения, как нам и обещано: "Обычаям народов не учитесь и знаков небесных не пугайтесь». Таким образом, все, что у нас есть из знаний о будущем, ограничено Торой, и нет никакого надежного знания о нем (хотя сам Рамбан считал, что в любом случае следует принимать во внимание подобные знания). Собственно, в отношении Израиля, и об этом тоже сказано мудрецами: «Нет мазаля (судьбы) у Израиля» (Шабат 156а) – Израиль выше этого, наше будущее не определяется никакими постоянно действующими в мире системами – звездами и прочим. Любой, кто пытается узнать по ним свое будущее, явно нарушает заповедь «цельным будь со Всевышним, Властелином твоим».

И еще говорит Рамбан, в комментарии к последней главе трактата «Псахим» (113б): «Почему не спрашивают халдеев? – Так как сказано: "Цельным будь со Всевышним, Властелином твоим", а халдеи – это остатки народа, занимавшегося астрологией. И сказано в Сифри: "Если исполнишь все сказанное об этом, тогда будешь цельным со Всевышним, Властелином твоим. Речь о том, что Писание запретило спрашивать о будущем у гадателей, ведунов и мертвых, у знатоков времен и кудесников. И далее заповедал нам [Бог], чтобы сердце наше было цельным с Ним, чтобы мы не опасались слов всяких прорицателей из вышеперечисленных или иных, чтобы мы вопрошали только пророков Его, и только их слушали, как и сказано в этой главе Торы. И так переводит этот стих Онкелос: "Цельным будь в страхе перед Всевышним". И еще сказал Писание: "И будет мое сердце цельно в уставах Твоих" (Теилим 119:80).

Эта заповедь была дана Аврааму, когда Всевышний пришел к нему для заключения

союза – с обещанием дать ему потомство. Всевышний сказал ему: "Ходи предо Мною, и будь цельным". Из-за того, что он [Авраам] был фундаментом веры и спорил с халдеями, наделявшими силами солнце, луну и звезды, а он видел, что и над ними есть Создатель и Правитель. И заповедал ему Всевышний быть еще цельнее с Ним, и даже не допускать в сердце мысль, что есть еще истина, помимо Всевышнего, чтобы он вообще не обращал внимания на них, зная, что его Создатель правит ими. Чтобы сердце его было только со Всевышним, ибо Он приказывает им и меняет их движение по Своему желанию. Как и сказал Всевышний Аврааму: "Выйди из-под власти твоих звезд". В этом суть этой заповеди, и ее привел автор "Алахот гдолот", написав, что следует быть цельным. Возможно, Рамбан считал, что эта заповедь включена как часть в заповедь "следовать путям Торы", как сказано: "Счастливы цельные в пути, следующие Торе Всевышнего" (Теилим 119:1), и поэтому он не посчитал ее как отдельную. Но из слов наших учителей следует, что правильно так, как я написал».

Все это Рамбан написал, как возражение Рамбану на то, что он не включил эту заповедь в список как отдельную. А сам Рамбан считал, что, согласно словам учителей, эту заповедь следует считать отдельно. Таким образом, Рамбан считал, что есть отдельная заповедь – верить, а кроме этого, есть еще и дополнительная заповедь – «цельным будь со Всевышним, Властелином твоим», так как заповедь «верить» обязывает верить в Создателя как в причину всего, но это само по себе не означает, что запрещено полагаться на иной способ предсказания будущего (или даже просто принимать его во внимание). И для этого дана отдельная заповедь – «цельным будь со Всевышним, Властелином твоим».

Но, согласно мнению Рамбама, как ясно видно, это является частью заповеди «верить» и не несет в себе никакого дополнения к ней. Сама заповедь «верить» открывает в мире совершенно иные причинно-следственные связи, согласно кото-

рым следует верить, что только Всевышний – причина всего, любой детали из происходящего в мире, и, само собой разумеется, что всякий, кто полагается на нечто иное, кто считает, что некие события уже предопределены иными причинами, – не исполняет эту заповедь. Вера в астрологию, или в нечто, подобное ей, означает веру в то, что некие события уже предопределены, и у происходящего сейчас есть давно возникшие причины. А ведь вера в Создателя мира означает раскрытие совершенно иной логики процессов – нет ничего предопределенного изначально, и только Желание Всевышнего является началом начал. И первопричиной любого события является только это Желание.

Действительно, мудрость Всевышнего остановила открывать людям будущее через пророков, как сказано: «Ибо не сдвигает Господь Всевышний ничего, не открыв тайну слугам своим – пророкам» (Амос 3:7). Поэтому тот, кто желает узнать будущее, должен обращаться к пророкам, которым его раскрывает сам Создатель. Но в рамках всех остальных «систем» невозможно узнать ничего, так как они не учитывают Волю Всевышнего – они только описывают некие причинно-следственные процессы как таковые, так, как будто все, что должно произойти, уже предопределено изначально.

Таким образом, по мнению Рамбама, попытка узнать будущее, опираясь на всякого рода системы, отрицает заповедь веры, поэтому запрет на это не может быть отдельной заповедью просто в силу того, что является частью «веры» в то, что Всевышний – Создатель и Правитель. Это значит, что, когда происходит некое событие, причина этого только в том, что именно этого сейчас хочет Всевышний. Если существует некое создание, оно существует потому, что так захотел Создатель – чтобы оно существовало сейчас! Но если человек выходит за рамки подобного восприятия и считает, что вещи предопределены некими «природными» процессами, и создания существуют потому, что они «существуют», то

есть внесены в систему бытия – нет большего отрицания веры, чем это!

Истина в том, что здесь мы говорим об очень серьезном споре между величайшими учителями эпохи средних веков! И спор этот, к сожалению, все еще очень и очень актуален и в наше время. Рамбам считает, что поскольку Тора предостерегла евреев от веры в такого рода «системы», это означает, что они ничего не стоят, что по сути своей они ложны и не существуют на самом деле, а Тора предостерегает нас не следовать лжи. Рамбан же (а с ним – и большинство современных ему авторитетов) считает, что в этих «системах» присутствует определенная доля истины, но мы должны быть «выше» этого. И, на самом деле, во многих местах Талмуда говорят: «Из-за того, что сказали халдеи...» (Брахот 64а и др.). И нам следует приложить усилия, дабы понять точку зрения Рамбама.

В Талмуде сказано: «Откуда [мы] знаем, что каждый человек должен рассчитывать периоды и положения созвездий? – Так как сказано: "Храните и исполняйте это, ибо это – ваша мудрость и понимание на глазах у народов" (Дварим 4:6). Что за "мудрость и понимание на глазах у народов"? – Это расчет периодов и созвездий» (Шабат 75а). Раши объясняет этот фрагмент так: «"На глазах народов" означает, что это явная мудрость, ведь знающий ее может указывать на "знаки", подтверждающие его слова, в движении солнца и созвездий. Когда он скажет, например: "год будет дождливым" – и так и будет, или "засушливым" – и так и будет, ведь все такого рода периоды согласуются с движением солнца и зодиака. Все зависит от того или иного мазая (созвездия зодиака), а они начинают действовать, когда в них входит солнце». Вне всякого сомнения, мы должны знать эту мудрость, прежде всего, для установки дат праздников. Но кроме того, мы должны знать и значение каждого мазая, знать, для чего опасен каждый из них, когда он «вступает в силу», ведь мир в целом управляется согласно мазаям, как мы видим это своими глазами и в словах Рамбана. И даже Рам-

бам не спорит с этим, хотя и считает, что это не имеет отношения к познанию будущего (мы еще объясним это далее).

Глава, в которой Рамбам приводит эти законы, начинается с заповеди «Законам их не следуйте» (Законы идолопоклонства, глава 11): «Не следуют законам идолопоклонников и не уподобляются им, ни в одежде и ни в чем подобном...». То есть он начинает с запрета уподобляться идолопоклонникам вообще – даже внешне. Тора запретила это делать, и тот, кто пренебрежет этим запретом, все равно что пропал.

А потом Рамбам пишет (закон 4): «Не предсказывают будущее, как идолопоклонники...», и указывает, что гласит закон в отношении предсказателей, звездочетов, говорящих с мертвыми, чрево вещателей, ведунов и колдунов.

В конце главы Рамбам пишет (закон 16): «Все эти вещи – ложь и обман. Это были заблуждения древних идолопоклонников, из народов мира, которые следовали им. И не пристало Израилю, наделенному мудростью, продолжать следовать этому вздору и ему подобным, и даже допускать мысль, что от этого может быть польза. Как сказано: "Нет предсказания у Якова и волхования в Израиле" (Бемидбар 23:23), и еще сказано: "Ибо народы эти, которым ты последуешь, предсказателей и волхвов слушают, а ты – не это дал тебе Всевышний..." (Дварим 18:14)». На первый взгляд, запрет, о котором говорит Рамбам, относится только к народу Израиля, ведь именно к Израилю обращены приведенные им стихи. Но поскольку он назвал все это «вздором», это должно касаться любого мудрого человека и из народов, то есть следовать всему перечисленному не пристало ни одному разумному человеку.

И завершает Рамбам эту главу так: «Любой, кто верит в это и в подобные вещи, и думает, что это истина и мудрость, хотя Тора и запретила ее, не иначе, как глупец и недалекий человек, подобный женщинам и детям, чье сознание несовершенно. Но обладающие мудростью и совершенным сознанием, ясно и аргументированно зна-

ют, что все эти, запрещенные Торой вещи, не мудрость, а вздор, за которым следуют неразумные, оставившие из-за него истину. Поэтому и сказала Тора, что она предостерегает нас от этого вздора: "Цельным будь со Всевышним, Властелином твоим". Как мы видим, по мнению Рамбама, из-за того, что настоящие мудрецы знали, что это не относится к мудрости, Тора сказала нам, что предостерегает: «Цельным будь со Всевышним, Властелином твоим».

Это требует пояснения. Как можно заповедать быть «цельным сознанием», то есть чтобы твое сознание было совершенным!? Как будто нам приказали «мыслить правильно» и не быть глупцом, подобным женщинам и детям, сознание которых несовершенно! Но ведь и без этой заповеди человек должен мыслить верно, ведь если не так, он не поймет и заповедь! И, если все эти вещи ложны, зачем надо заповедать о них?

И это помимо прочих известных трудных вопросов, возникающих при изучении слов Рамбама – ведь мудрецы Талмуда ясно говорили, что в этом колдовстве есть «нечто» и системы предсказаний действительны. А Рамбан еще и добавил к этому, в комментарии к главе «Шофтим»: «И мы не можем отрицать общеизвестные вещи». И как же написал Рамбан, что этого «нет»?

Однако верное объяснение приведенных слов Рамбама, на самом деле, является одной из фундаментальных основ его точки зрения. Нет никакого сомнения, что в се «системы», используемые народами, существуют и действуют на самом деле. Но Всевышний «вывел» нас из-под действия этих систем, как Он сказал Аврааму: «Выйди из-под власти твоих звезд». Народ Израиля сотворен с иным бытием, и на Синае мы приняли другую реальность, в этой, новой реальности все традиционные предсказания – действительно вздор, и именно так она суть заповеди: «Цельным будь со Всевышним, Властелином твоим».

Поэтому, говоря об этих законах, Рамбан начинает с того, что «мы обязаны отличаться от них», как написано: «А ты – не это

дал тебе Всевышний, Властелин твой...» (Дварим 18:14), и сказано также: «И отделил вас от народов, чтобы [вы] были Моими» (Ваикра 20:26). Это значит, что само существование еврея должно быть отличным от бытия народов по сути. Именно в заслугу этого мы были освобождены из Египта, как говорили мудрецы: «За то, что не изменили языка и одежды», а это – намек на всю духовную «систему». А во время Синайского откровения, как говорят мудрецы (Шабат 88б), «сыновья Израиля умерли», они покинули мир и больше не находились тут, пока Всевышний не спустил на них росу воскрешения мертвых и не оживил их вновь. В тот день началась не просто «новая жизнь», а новая форма жизни. С тех пор мы живем в состоянии, о котором сказано: «И отделил вас от народов, чтобы [вы] были Моими».

Глубокое понимание Торы обязывает нас осознать, что наша жизнь в этом мире, само наше бытие здесь, даже физическое существование органов тела и жил – это совершенно иная система бытия. Именно об этом сказали мудрецы: «Нет мазаля у Израиля» – совершенно уникальная система поддержания существования Израиля действует особенным образом, не так, как у остальных. О самом начале формирования народа Израиля сказано: «Выйди из-под власти твоих звезд». Мы перешли в иную систему бытия, не подвластную звездам, мазалю и т. п. Тогда мы получили другую, истинную форму существования. Собственно, Талмуд говорит, что с началом дарования Торы, с первыми речениями (из Десяти) души покинули Израиль – их прежняя жизнь закончилась, и Всевышний вновь оживил их росой – оживил для новой, иной жизни. Поэтому, когда мазаль действует на весь мир, он не действует на Израиль, так как и в этом мире у Израиля есть возможность существовать в системе, которая называется «нет мазаля у Израиля».

Однако это правило – «нет мазаля у Израиля» – не действует само собой. Напротив, если некто следует за мазалем, или нарушает некий закон, относящийся к запрету на поклонение идолам, о нем самом сказа-

но: «И пойдете за миражом и сами станете такими» (Млахим II 17:15), и сказано также в Псалмах: «Подобными им станут делающие их, все, кто на них уповаает» (Теилим 115:8 и 135:18). Суть в том, что любое поклонение идолам опирается на некую возможную реальность и соответствующее видение мира, в рамках которого определенная сила имеет власть над определенными явлениями, а тот, кто полагается на нее, на самом деле с тановится частью этой реальности. Об этом сказано: «Проклят муж, полагающийся на человека и плоть считающий своей силой, а от Всевышнего отвращающий сердце. Будет он одиноким деревом в пустыне и не увидит, когда придет благо...» (Ирмеяу 15:5, 6). Это значит, что сама реальность соответствует вере человека, и он на самом деле существует в той системе, в которой «видит» свое существование.

Заповедь «цельным будь со Всевышним, Властелином твоим» дана каждому еврею, дабы он отошел от подобного видения мира, как заповедал Всевышний и Аврааму: «Выйди из-под власти твоих звезд». И сказано в Сифри (это цитирует и Рамбан в комментарии к Дварим 18:13): «Когда ты целен – ты со Всевышним, Властелином твоим» – то есть вместе со Всевышним. Раши объясняет это так: «Будь с Ним цельным, надейся на Него и не исследуй будущее, а принимай все, что придет, с доверием. Тогда ты будешь со Всевышним и станешь "уделом" Его». И смотри еще у Рамбана (там же) подробное объяснение, а нам достаточно и этого.

Вернемся к нашей теме. Согласно тому, как мы объяснили слова Рамбама, заповедь веры не ограничивается одним только принятием определенной реальности – на самом деле, вера формирует ее. По сути, это известно нам еще от древних мудрецов, в особенности о том, что касается заповеди упования на Всевышнего, как написано: «Благословен муж, уповающий на Всевышнего, и будет Всевышний опорой его» (Ирмеяу 17:7). Об этом сказано и в книге «Ховот а-леавот»: в отношении каждого, кто на самом деле уповаает на Всевышне-

го, без малейшего сомнения, изменяется и правление – с ним происходит именно то, на что он уповаает. Именно в этом суть заповеди «упования» в объяснении всех комментаторов. А ведь упование – это проверка, как человек исполняет заповедь веры. И именно так верующий проверяется, истинна ли его вера, или он верит только на словах. Истинное состояние веры человека проверяется тем, что он делает в трудную минуту – если он не уповаает на Бога, значит вера его слаба, а если он на самом деле уповаает на Всевышнего, значит, он на самом деле верит и знает, что только Всевышний управляет всем. Поскольку в отношении «упования» нам очевидно, что само правление Всевышнего меняется, если только человек уповаает на Него, а корень упования – именно в вере, следовательно, если человек верит, что Создатель – это начало начал и причина всего сущего, как пишет об этом Рамбан, значит, в отношении него и правление Всевышнего меняется, согласно его вере.

Таким образом, вера открывает человеку новый путь, это мы видим и в словах древних мудрецов и средневековых комментаторов, как например, у Рамбана: «Верящего в природу передают в руки природы», как сказано: «И пойдете за миражом и сами станете такими». А тот, кто уповаает на человека, на самом деле станет зависим от него, и само бытие его будет второстепенным к бытию того человека; об уповающем же на Бога сказано: «Благословен муж, уповающий на Всевышнего, и будет Всевышний опорой его».

Рамбан только добавил к этому один аспект: основа и корень этого – в самой заповеди веры, в заповеди «Я – Всевышний, Властелин твой...». То есть в том, что Создатель этого мира извлек нас из «обыденного» миропорядка и перенес в другое бытие, называемое «верой». Жизнь каждого, кто входит в эту систему реальности, и верит, что Создатель этого мира – причина причин, управляется именно таким образом. Но все время, пока человек не воспринимает истинную картину правления Все-

вышнего, он на самом деле подчиняется мазалу, всякого рода колдовству и движению звезд, и все это на самом деле действует по отношению к нему.

Таким образом, это объяснение прикрывает оба утверждения: и то, что написали другие комментаторы средних веков – что во всем этом есть доля истины, и то, что написал Рамбам – что все это вздор и обман. Рамбам не имел в виду, что все это мошенничество в чистом виде, нацеленное исключительно на глупцов, ведь невозможно себе представить, чтобы значительная часть Торы предостерегала против банального обмана! Конечно, нет! Рамбам говорит об особенной форме реальности, истинной для того, кто живет в ней. Но нам заповедано выйти из этой реальности, подобно тому, как было приказано Аврааму: «Выйди из-под влияния твоих звезд». И когда человек становится «цельным» и исполняет заповедь «цельным будь со Всевышним, Властелином твоим», он на самом деле переходит в «удел» Создателя мира и тогда все иные системы становятся для него ложными.

Вернемся теперь к вопросу: как можно заповедать верить? С какой стороны ни посмотреть – если человек верит, то он верит еще до того, как получил заповедь. Если он не верит, то чем ему поможет заповедь? Это похоже на заповедь «быть разумным». Но в свете нашего объяснения это становится понятным. Это не заповедь верить в нечто, существующее непреложно, а заповедь поверить и «войти» в другую реальность, существующую только для тех, кто верит в нее, подобно заповеди «цельным будь со Всевышним, Властелином твоим».

Это заповедь веры, данная нам словами: «Я – Всевышний, Властелин твой». Это, на самом деле, заповедь «самого начала», и поэтому она сформулирована не как «приказ», а как утверждение. Это подобно речениям Сотворения мира: хотя все они начинаются со слов «и сказал», первое речение приведено как простое утверждение, как сказано об этом в Талмуде: «"Вначале..." – тоже речение» (Рош а-шана 32а). Отличие в том,

что остальные речения были высказаны уже «в реальности», а в речении «Вначале» не было взаимодействия, ведь еще не было «с кем» разговаривать, первое речение было созданием «пространства» и самой возможности существования реальности. Таким же образом, в десяти «утверждениях» – «заповедях», утверждение «Я – Всевышний...» соответствует речению «Вначале». Подобно тому, как «Вначале» создает саму реальность, в которой затем можно будет произнести остальные речения, так и утверждение «Я – Всевышний» – это создание реальности, именуемой «народ Израеля», ведь «Я – Всевышний, Властелин твой» означает, что Он, благословенный, – само Бытие и само Правление (как мы и объясняли это выше), а это и есть истинная реальность народа Израеля.

Таким образом, заповедь «верить» не исчерпывается неким знанием, это знание должно быть неразрывно с самим существованием человека, ведь понятие «существование» на Святом языке – «פִּיךָ» (киум) – родственно также словам «אֶרֶץ» (кам) – «встать» и «גִּמְוָה» (кома) – «рост», «уровень». А это возможно, только когда человек опирается на веру, ведь мы уже несколько раз объясняли, что суть веры – «опора», «фундамент», как написано: «И воткнул кол в место надежное (אֶרֶץ)» (Йешаяу 22:23), и аналогичным образом слова «верный духом» (Мишлей 11:13) относятся к человеку, на которого можно положиться. Заповедь веры состоит в том, чтобы «опереть» само свое существование на то, во что веришь, так, что именно это сделает человека «сущим». И тогда вера на самом деле открывает человеку другую реальность, внутри которой только и могут быть даны все остальные заповеди.

О сознав вышесказанное, следует сделать это фундаментом самого своего существования. «Фундамент» бытия – это то, что делает человека по-настоящему сущим – дает ему существование. И в этом заповедь веры. Эта заповедь на самом деле открывает нам другую систему реальности, и только в этой реальности существуют заповеди.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

КОЗЕЛ ОТПУЩЕНИЯ

«Козел отпущения» (сеир а-мишталах) — жертвенный козел, с которым было связана одна из главных служб дня Йом Кипур (Дня Искупления) в Иерусалимском Храме. Отсылание «козла отпущения» в пустыню и сбрасывание его со скалы в пропасть совершалось после символического возложения на него грехов всей общины — как совершенных по ошибке, так и злонамеренных. Словосочетание «козел отпущения» стало нарицательным и используется сегодня как идиома — так называют того, на кого возложили чужую вину или ответственность за других.

О том, как происходило это жертвоприношение, говорится в 16 главе книги Ваикра. Первосвященник подходил к своему быку, который уже стоял между зданием Храма и жертвенником, возлагал руки на его голову и исповедовался в своих грехах и грехах своей семьи. Затем он отправлялся на восточную сторону храмового двора, к северу от жертвенника, и на этом пути его сопровождали сган, второй по старшинству коэн, с правой стороны, и рош бейт ав, глава той семьи коэнов, которая служит в Храме в этот день, — с левой.

В том месте, куда он шел, уже находились два козла, приведенные в Храм всей общиной Израиля, и традиция сообщает

нам, что они были совершенно одинаковы и видом, и ростом, и по стоимости, и куплены они были одновременно. Их покупали перед Йом Кипуром на средства общины.

Приготовлены были два жребия, на одном написано «Вс-вышнему», на другом — «Азазелю». Их клали в урну, и первосвященник, не глядя, брал каждой рукой по жребию. Жребий, взятый правой рукой, он возлагал на козла, стоявшего справа от него, а взятый левой — на козла слева.

Затем жребии прочитывались вслух. О козле, помеченном жребием «Вс-вышнему», первосвященник провозглашал: «Этот пойдет в жертву хатат для Вс-вышнего!» К голове козла, помеченного «Азазелю», он прикреплял багряную нить и вторую такую нить привязывал ко входу в Святилище.

Наши мудрецы рассказывают, что, пока должность первосвященника занимал Шимон аЦадик, признаки Небесной благосклонности проявлялись каждый год. Жребий с надписью «Вс-вышнему» непременно попадал Шимону аЦадику в правую руку, тогда как после его кончины он иногда оказывался в левой руке первосвященника.

Отсылание козла

Совершив жертву хатат с избранным для этого козлом, и жертвоприношение быка

(более подробно описание службы первосвященника в этот день — в этой статье), первосвященник подходил к козлу отпущения, возлагал руки на его голову, исповедовался в грехах сыновей Израиля, а затем с разу «отсылал его с назначенным человеком в пустыню». В пустыне была некая высокая скала, с которой посланник стлавал его двумя руками, так что тот разбивался на части.

К Йом Кипуру заранее готовили человека, который отведет козла, предназначенного для Азазеля, в пустынную землю, и сбросит его там со скалы. Вс-вышний обещал, что через это служение будут искуплены грехи всей общины Израиля (Ваикра 16:22).

Тот, кто отводил козла в пустыню, обычно не доживал до конца года, и потому это поручение давали человеку, которому суждено было умереть в этом году. В те времена праведные еврейские мудрецы могли провидеть судьбу того или иного человека.

Посланник, сопровождавший козла отпущения, становился нечистым и должен был очиститься сам и очистить свою одежду.

От Иерусалима до скалы, с которой сбрасывали козла, было около 12 километров, и по всей дороге были расставлены высокие башни, на которых стояли наблюдатели и махали друг другу платками. Говорят, что на гору Азазель можно посмотреть и сейчас, правда, ехать придется на джипах по пустыне.

Благодаря такой сигнальной системе, в Иерусалиме все становилось известно почти сразу же, несмотря на то, что посланник в этот день вообще не возвращался в Иерусалим.

Во времена, когда еврейский народ был народом праведников, о прибытии козла в пустыню узнавали еще и по тому, что багряная нить, привязанная ко входу в Свята Святых, становилась белой, как сказано: «Если будут грехи ваши, как алый шелк, — как снег отбелю».

В более поздние времена, когда духовный уровень народа не позволял надеяться на чудо, мудрецы перестали привязывать

багряную нить, чтобы не вызывать всеобщего разочарования. Взамен этого человек, отводивший козла в пустыню, должен был привязывать половину нити к скале, а другую — к козлиным рогам.

Когда первосвященник узнавал о том, что козел отпущения достиг пустыни, он приходил в эзрат нашим, ту часть храмового двора, куда был открыт доступ женщинам, брал в руки свиток Торы и читал сопряженные разделы «Ахарей мот» и «Ах беасор». Кроме того, он читал еще и отрывок о дополнительной жертве из раздела «Пинхас», но эту часть он произносил наизусть, чтобы не перематывать свиток Торы прилюдно. Это чтение Торы сопровождалось произнесением восьми благословений.

Значение слова Азазель

Слово «Азазель» составлено из слов «азаз» («сильный») и «эль» («мощный») — ибо таковы свойства скалы, с которой сбрасывали козла. «Козел для Азазеля» означает, таким образом, «козла, которого надо доставить на мощную скалу».

Согласно Гемаре, слово «Азазель» составлено из имен ангелов Азы и Азаэля, двух ангелов, которые во времена, предшествующие Потопу, умоляли Всемогущего допустить их поселиться в человеческом обличье среди людей, чтобы доказать, что они, в отличие от рода людского, не согрешат. Однако, когда Вс-вышний разрешил им это, они своими прегрешениями превзошли даже порочное поколение Потопа.

Название «козел для Азазеля» подразумевало, что он искупал, среди прочих грехов, и деяния, равные по своей безнравственности поступкам Азы и Азаэля.

Слово «Азазель» означает также «Сатан». Однако Тора заявляет совершенно определенно, что козел «для Азазеля» не был жертвой, приносимой Сатану. Такая жертва прямо запрещена Торой (Ваикра 17:7).

Чтобы не осталось и тени сомнения в том, что это не Б-гопротивная жертва, Тора запрещает первосвященнику произносить слова: «Этот козел предназначен Азазелю».

И козел, сжигаемый на жертвеннике, и козел, отсылаемый в пустыню, — оба они являлись приношением в честь Вс-вышнего.

Отличие жертвы «козла отпущения» от других жертвоприношений

Для того, чтобы другие жертвоприношения были приняты, необходимо раскаяние грешника. «Козел отпущения» очищает даже тогда, когда грешник не раскаялся. Более того, все другие жертвы искупают грех, сделанный по ошибке, тогда как «сеир к Азазелю» — «козёл отпущения» искупает даже преступление, совершённое нарочно, с полным сознанием греха.

Все другие жертвы забиваются путём надреза на шее животного, причём кровью их окропляется жертвенник, и на нём же восстанавливаются внутренние органы. Сеир же не забивается: его сталкивают с горы, и он катится до тех пор, пока не разобьётся.

Необычность искупления, производимого «козлом отпущения», требует разъяснения.

Значение службы

Довольно часто нам приходится делать выбор в неопределённой ситуации, когда оба варианта кажутся равнозначными. Такая ситуация напоминает выбор между двумя козлами в Йом Кипур. Оба козла равны видом, ростом и весом; и все же один из них предназначен Вс-вышнему, а другого сбрасывают в пустыне со скалы.

Служба Йом Кипура учит нас, что всякий, кто считает себя способным до конца проанализировать положение вещей, наверняка ошибётся, так как поневоле будет руководствоваться своими пристрастиями и предубеждениями.

Тора поясняет, что первосвященнику не разрешалось самому выбирать между двумя козлами: ему приходилось положиться на Б-жественный жребий, на решение свыше. Чтобы не ошибиться в сложном и неясном выборе, человек должен положиться на мнение мудреца Торы — земного представителя «Гласа Свыше».

Говорит Мидраш, что в день Дарования Торы Сатан пожаловался Всемогущему: «Ты дал мне власть над всеми племенами — но не над еврейским народом!» Вс-вышний ответил ему: «Я позволяю тебе господство над ними в Йом Кипур при условии, что ты сможешь найти у них прегрешения».

Слово «авонотам» — «их прегрешения» можно прочесть отдельно: «авонот там» — «прегрешения Простодушного», то есть Яакова, который в Торе так и зовётся: «человек простодушный, обитающий в шатрах».

Чтобы не дать Сатану обвинить евреев в Йом Кипур, Вс-вышний повелел, чтобы его как бы подкупали взяткой — «козлом для Азазеля». Но как можно «подкупить Сатану» козлом? В Йом Кипур Всемогущий символически возлагает все прегрешения евреев «на волосатого», т.е. на Эсава. Ведь прегрешения Простодушного вызваны влиянием Сеира, или Эсава, или Эдома. Все эти имена — обобщающие названия народов мира.

«Кли Якар» объясняет: сбиваемый с пути других людей навеки привязан к их преступлению. В Йом Кипур Вс-вышний взирает на еврейский народ через призму Милосердия. Народ Израиля по природе своей простодушен в служении Вс-вышнему и чист от какого бы то ни было греха. Эсав же из поколения в поколение старается склонить потомков Простодушного к совершению преступлений. Только тяжесть изгнания и преследования со стороны народов, среди которых мы живём, отвлекают евреев от Торы и ввергают их в грех. Взяв на себя инициативу в этом бесчестном деле, Эсав принимает на себя и ответственность перед Законом. «И понесёт Сеир» — он тащит на себе ярмо расплаты, как за грех «по ошибке», так и за «злонамеренный» грех.

Чистая сущность еврейской души, которая открывается в Йом Кипур, желает только одного: быть угодным своему Небесному Отцу. Видя это, Он дарует евреям в Йом Кипур Свое прощение.

КАЛЕНДАРЬ

ЧТО МОЖНО И ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ПЕРИОД СЧЕТА ОМЕРА?

РАВ ЯКОВ ШУБ

Предлагаем вашему вниманию блиц-ответы на 10 самых популярных вопросов наших читателей о сфират а-омер (периоде отсчета семи недель от того дня, когда в Храм приносили меру ячменя — омер).

1. Можно ли стричь ногти в дни сфират а-омер?
2. Можно ли купить и носить новые туфли в дни сфират а-омер?
3. Можно ли отдыхать на море и купаться в дни сфират а-омер?
4. Может ли женщина удалять волосы на лице в косметических целях?
5. С какого момента можно начинать стричься?
6. Можно ли слушать музыку в дни холь а-моэда («праздничных будней» Песаха), когда считают омер?
7. Мы живем в России. Сейчас сфират а-омер, а на улице, в автобусе, на работе часто можно слышать музыку, как мне поступать?
8. Когда можно устраивать свадьбу в Лаг ба-омер?
9. Как нужно отвечать, если тебя спросили, какой сегодня день от принесения омера?
10. Может ли мальчик, которому исполнилось 13 лет (возраст совершеннолетия) в дни сфират а-омер, продолжать отсчет уже с благословением?

Ответы:

1. Не существует запрета стричь ногти в сфират а-омер.
2. Разрешено покупать и носить новые туфли. В принципе, строго по букве закона, не существует запрета покупать новые вещи в дни сфират а-омер. Однако делать это не принято, таков распространенный обычай. В любом случае, речь идет только о «се-

рьезных» вещах, на которые обычно произносят благословение Ше-Эхейану («... Который дал нам жизнь, и поддерживал ее в нас, и дал нам дожить до этого времени»). Например, о новом костюме, пальто и т.п. На менее солидные предметы одежды, такие, как рубашки, майки, носки, а также туфли, обычай не распространяется.

3. Не существует запрета отдыхать на море и купаться в эти дни.

4. Девушки и женщины, которые обычно удаляют волосы в косметических целях, могут делать это и в дни сфират а-омер.

5. Наиболее распространенный обычай: ашкеназы стригутся с утра Лаг ба-омера (33-ий день отсчета), а сефарды — с утра 34-го дня.

6. Поскольку дни холь а-моэда считаются праздничными, можно слушать музыку без ограничений.

7. Пока человек не намерен получить удовольствие, не стремится слушать музыку, он не нарушает никакого запрета.

8. Изначально следует назначить свадьбу на время до захода солнца в день Лаг ба-омер. В исключительных случаях, например, когда трудно снять зал на это время и т.п., разрешают устраивать свадьбу и с вечера Лаг ба-омера, после выхода звезд. Когда Лаг ба-омер выпадает на пятницу, изначально разрешено устраивать свадьбу вечером Лаг ба-омера после выхода звезд.

9. Если уже пришло время, когда можно считать, не нужно отвечать «сегодня т акой-то день (от принесения) омера». Поскольку тогда получится, что Вы уже отсчитали сегодняшний день и не сможете сегодня сделать это снова, произнеся благословение. Однако на следующий день Вы снова можете отсчитывать с благословением.

Существует несколько вариантов выхода из такой ситуации:

— Ответить: «Вчера был такой-то день».

— Изначально иметь в виду, что, отвечая на вопрос, Вы не выполняете заповедь сфират а-омер. Тогда можно дать «нормальный» ответ.

— Просто назвать количество дней, не упоминая слова «сегодня». Тогда это не будет счетом.

— Если дней уже больше семи, когда уже необходимо считать и недели, то упоминание количества дней, без недель, не считается сфират а-омер.

10. Если до дня рождения он отсчитал все дни как положено, то после дня рождения может считать оставшиеся дни с благословением, несмотря на то, что прежде считал как ребенок, не будучи обязанным, ради приучения к выполнению мицвот, а сейчас обязан считать как взрослый.

ОБЯЗАНА ЛИ ЖЕНЩИНА СЧИТАТЬ ДНИ ОМЕРА?

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Женщина не обязана считать дни Омера, т. к. это мицва, связанная со временем, а Тора освободила женщин от таких мицвот. Например, женщина не обязана слушать трубление в шофар, брать лулав, сидеть в сукке и т. д.

Но если она хочет, она может считать Омер, как может выполнять и другие ми-

цвот, связанные со временем. О благословении.

В книге «Мишна Брура» написано, что женщина не должна говорить благословение на Омер, т. к. очень вероятно, что она один день забудет посчитать, а тот, кто пропустил один день счёта, считает далее без благословения.

ИЗКОР

Неотъемлемой частью молитвы Изкор является обещание дать пожертвование ради возвышения души умершего. Желательно сказать, что человек обещает сделать это бли нэдэр, т. е., что обещание не имеет статуса обета. Поскольку, если по каким-то причинам человек не выполнит свое обещание или задержится с оплатой, это будет нарушением обета.

Куда можно передать пожертвования ради возвышения душ умерших?

С этой страницы <https://toldot.ru/money/helpus/> можно дать пожертвование для возвышения душ умерших (это, а также имя умершего, необходимо указать в комментарии к платежу), она будет распределена наилучшим образом в соответствии с указаниями Рава Бен-Циона Зильбера.

