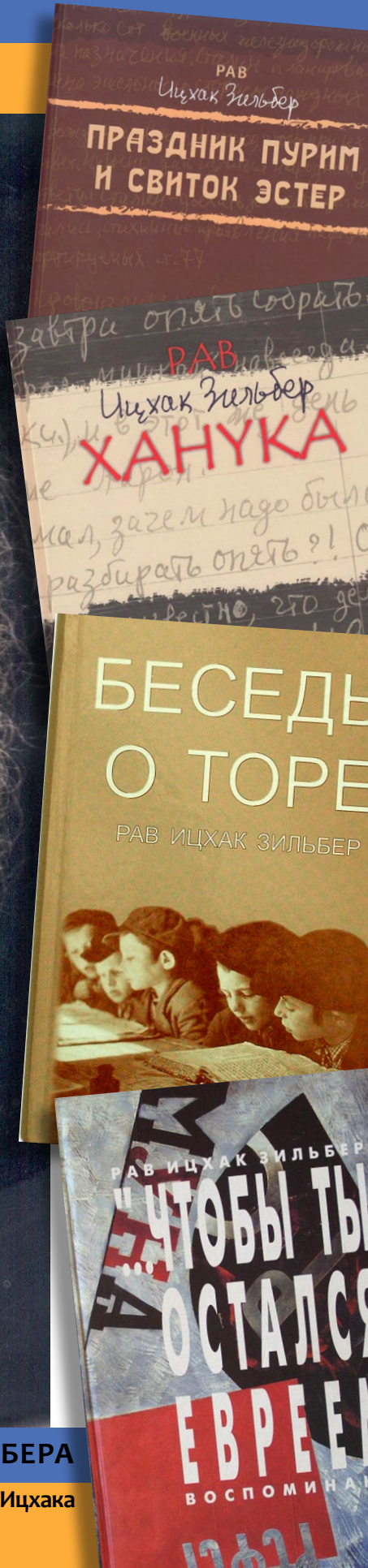

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ЭМОР» 339 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ЭМОР	3
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ	10
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	11
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ	13
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	21
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	22
КНИЖНАЯ ПОЛКА	24
КАЛЕНДАРЬ	27

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

Глава «Эмор» («Скажи») рассматривает законы святости ко-ханам, запрещающие им оскверняться контактом с трупом и жениться на определенных категориях женщин (как об этом упоминалось во введении к книге «Ваикра»), а также святости священнослужения, запрещающие приносить в жертву животное с изъяном, ко-хену с физическим недостатком — служить в Храме и т.д. В этой главе подробно излагаются законы праздников Песах, Шавуот, Рош ha-Шана, Йом-Кипур, Сукот, Шмини ацерет.

Всего в недельной главе содержатся шестьдесят три заповеди: тридцать девять запретов — ло таасэ, например запрещение работать в Песах и другие праздники, и двадцать четыре предписания — асэ, например приказ освящать Имя Б-га своими поступками. Это вторая по количеству содержащихся в ней заповедей глава

в Торе после «Ки теце» книги «Дварим». В связи с этой ее особенностью поговорим немного о заповедях в целом.

Недельная глава Эмор

5-6 Мая

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:46	8:02
Хайфа	6:54	8:06
Москва	7:56	9:28
Ст. Петербург	8:46	10:36
Одесса	7:52	9:04
Киев	8:05	9:23
Рига	8:56	10:32
Берлин	8:21	9:44
Сидней	4:53	5:49
Нью Йорк	7:38	8:43
Атланта	8:05	9:05
Бостон	7:30	8:37
Торонто	8:06	9:15
Лондон	8:14	9:32

ВЕБИНАРЫ ZOOM

среда, 3 мая

- 8:00 PM Р. Нахум Шатхин: Афтара главы Эмор: Магическое число «24».
- 9:00 PM Рика Гдалевич: Разводиться или терпеть — третьего не дано?
- 10:00 PM Мирьям Злотник: Ключ к успеху.

четверг, 4 мая

- 10:00 AM Р-т Хава Куперман: Недельная глава «Эмор»
- 6:00 PM Р-т Фрима Гурфинкель: Кто отменяет бойкоты? Рамбам. Законы изучения Торы.
- 7:00 PM Р. Мордехай Лифшиц: Лаг ба Омер — день когда спустился манн
- 8:00 PM Рав Бенцион Зильбер: Недельная глава: Эмор
- 9:00 PM Р. Цви Патлас: Испытания поколения Машиаха

пятница, 5 мая

- 12:00 PM Рав Бенцион Зильбер: О кознах и их службе в Храме

воскресенье, 7 мая

- 6:00 PM Р. Шломо Гольдман: Как изменить себя в лучшую сторону!?
- 8:00 PM Р. Хаим Бурштейн: Лаг Баомер.
- 9:00 PM Р. Шимон Грилюс: Стремление к совершенству - возвышенно,но опасно!

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ЭМОР

СВЯТОСТЬ КОАНИМ РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Вся Тора содержит 613 мицвот: 365 — ло таасэ (число их соответствует числу дней в году), 248 — асэ (что, согласно Талмуду, соответствует числу частей тела человека; д-р Й.-Л. Кацнельсон в своей книге «Медицина в Талмуде», изданной еще до революции, уточняет: числу частей тела мужчины в возрасте семнадцати-восемнадцати лет, поскольку в дальнейшем возможно срастание некоторых суставов).

Есть заповеди, обязательные для всех в любом месте и в любое время (например, не служить идолам), есть обязательные только для мужчин (надевать тфилин), есть такие, исполнение которых действительно только в определенное время, и такие, которые связаны с исполнением в определенном месте.

Тот, кто выполняет заповеди, получает награду от Б-га, иногда и в этой жизни, но в основном — в будущем мире. А самое главное — выполнение каждой заповеди освящает человека и приближает его ко Всевышнему. Не случайно во всех благословениях перед исполнением заповедей мы говорим: ... ашер кидшану бе-ми-

цвотав... — «... Который освятил нас Своими заповедями...» Нарушение мицвы в какой-то мере удаляет человека от Б-га, не говоря уже о том, что его ждет наказание за проступок.

После разрушения Храма исполнимыми практически для нас остались только 271 заповедь (см. Хафец Хаим. Краткое собрание заповедей). Некоторые из них связаны с определенными ситуациями. Может случиться, что мы никогда в жизни в них не окажемся, так что у нас не будет и обязанности их выполнить: например, если у вас нет собственного виноградника в Эрец-Исраэль, на вас не распространяется мицва оставить урожай по его краям для бедных; если у вас, слава Б-гу, нет повода расстаться с женой, вас не касается заповедь развода; если вы честный человек и никогда не прикасались к чужому, не вам адресована мицва вернуть награбленное — и т.д.

Но 270 заповедей человек обязан выполнять всегда, из них шесть — связанные не с действием, а с внутренними убеждениями — ежесекундно: мы обязаны верить во Всевышнего; верить в то, что нет другого Б-га;

в то, что Г-сподь — един; любить Его, исполнять Его заповеди с любовью; бояться Его — то есть знать, что Он наказывает за грехи; не увлекаться чуждыми Торе идеями.

Последняя заповедь звучит так: «... и не следуйте за вашим сердцем и вашими глазами» (Бемидбар, 15:39). Что это значит?

«Не следовать за сердцем» означает не увлекаться такими вещами, как преходящие политические веяния, вроде коммунизма, захватившего поколение начала века, или модные «духовные искания», кружащие голову нашим современникам, и т.п. Эта мицва охватывает более широкий круг вещей, чем заповедь «не обращайтесь к идолам», о которой мы говорили в предыдущей главе — «Кдошим».

«Не следовать за глазами» означает не соблазняться запрещенными Торой удовольствиями, не романтизировать принятые в наши дни отношения, которые с точки зрения Торы попросту разврат.

И Г-сподь сказал Моше: «Обратись [скажи] к коһаним, сынам Аһарона, и скажи им: “Да не осквернится [коһен] прикосновением к умершему из народа своего. Только ближайшим родственником своим — матерью своей, и отцом своим, и сыном своим, и дочерью своей, и братом своим, и сестрой своей, девицей близкой ему, которая не была замужем, — можно ему оскверниться”» (21:1—3).

Эта глава начинается сообщением о том, что коһен не должен оскверняться прикосновением к трупам евреев. «Прикосновение» означает здесь не только непосредственное касание. Человек оскверняется контактом с трупом, если нес его на носилках и даже если находился с ним под одной крышей. Оскверниться — значит стать ритуально нечистым. А такой человек не имеет права войти в Храм и есть мясо жертвы и труму (часть урожая, отделяемую для коһаним).

Дважды повторенное в первом стихе слово «скажи» обращено к взрослым: они должны не только сами соблюдать запрет, но и заботиться о его соблюдении детьми. Слова «коһаним, сынам Аһарона» указывают на то, что запрет касается всех мужчин

— потомков Аһарона, как тех, кто служит в Храме («коһаним»), так и тех, кто в Храме не служит («сынам Аһарона»). По каким причинам есть такие, которые не служат, мы скажем чуть ниже.

Закон Торы, таким образом, запрещает коһену участвовать в похоронах, посещать кладбище и т. п., но обязывает его заниматься делами, связанными со смертью семи категорий родственников: отца и матери, сына и дочери, брата, сестры-девицы и жены — о последней говорят слова в начале перечня: «ближайшим родственником своим». В этих ситуациях коһен обязан оскверниться. Первосвященнику же запрещено прикасаться к телу и находиться в одном помещении даже с умершим отцом.

Говоря «к умершему из народа своего», Тора имеет в виду, что умерший находится среди евреев и о погребении позаботятся. Для случая, когда умер еврей, а позаботиться о теле некому, запрет делает исключение. Заповедь похоронить мертвеца, о погребении которого некому позаботиться, называется мет мицва. Она обязывает всякого человека, будь то простой еврей, коһен или даже первосвященник, если он оказался рядом, заняться похоронами.

Коһен не имеет права жениться на разведенной или на женщине, что была близка с человеком, с которым ей нельзя было сближаться, например, изменяла мужу или сожительствовала с неевреем. Первосвященник же ограничен еще и запретом жениться на вдове, он должен взять в жены девственницу.

Священник с физическим недостатком (слепой, хромой и т.п.) не должен служить в Храме. Смысл этого запрета очевиден: в Храме не место изъянам, здесь все должно быть прекрасно. Увечный коһен не служит в Храме, но ест мясо жертвы, как и все священники. Это его, так сказать, «пособие».

Коһен не имеет права выполнять службу в одежде, которая ему мала или велика, в грязном или порваном платье (см. гл. «Тцаве» книги «Шмот»). Служба в таком виде оказывается недействительной. Кроме

«Итак, как вы видите, освящать Имя Всевышнего и не допускать Его осквернения означает прежде всего соблюдать Его заповеди...»

того, запрещена служба священнику, не стригшему более месяца волос.

Как уже сказано в аннотации к этой главе, не годится для принесения в жертву животное с изъяном. В Храм надо приносить лучшее из лучшего. Рассматривая законы о том, чего нельзя возлагать на жертвенник, Рамбам делает вывод: если строишь синагогу — сделай ее красивее своего дома, если даешь еду голодному или делишься одеждой с нагим — дай из лучшего, что у тебя есть.

Далее глава «Эмор» переходит к законам праздничных дней. Но прежде она подытоживает запреты, связанные с Храмом, таким стихом:

«И не хулите Мое святое Имя, да буду Я освящен среди сынов Израиля, Я — Г-сподь, освящающий вас» (22:32).

Этот стих содержит две заповеди: по одной из категорий ло таасэ и асэ. Первая запрещает унижение Имени Всевышнего, на иврите — хилуль ха-Шем. Вторая предписывает освящать Его, что на иврите называется кидуш ха-Шем. Рамбам объясняет эти заповеди так:

«Весь дом Израиля обязан освящать Всевышнего, как сказано: “Да буду Я освящен среди сынов Израиля”. И предписано не хулить Его, как сказано: “И не хулите Мое святое Имя”. Как это понимать?

Если какой-то насильник заставит еврея нарушить одну из заповедей Торы, угрожая в противном случае смертью, то [еврей] должен нарушить [ее] и остаться в живых, ибо сказано о заповедях: “...которые будет исполнять человек и которыми будет жить” (Ваикра, 18:5) — но не умирать за них. И если [еврей] умер из-за того, что не нарушил заповедь [при такой угрозе], то на

нем вина за свою [погубленную] жизнь. Это относится к [нарушению] всех заповедей, кроме трех: об идолопоклонстве, разврате и убийстве» (Законы об основах Торы, гл. 5).

Итак, как вы видите, освящать Имя Всевышнего и не допускать Его осквернения означает прежде всего соблюдать Его заповеди. Три из них — запрет поклоняться идолам, развратничать и убивать — должны быть соблюдены при любых условиях, даже ценой жизни.

Откуда мы знаем, что именно эти три мидвот требуют такого самоотверженного соблюдения?

Сказано: «Слушай, Израиль: Г-сподь — Б-г наш, Г-сподь един. И люби Г-спода, Б-га твоего, всем твоим сердцем, и всей твоею душой, и всем твоим достоянием» (Дварим, 6:4, 5). Эти слова Торы категорически исключают для нас идолопоклонство. Любить Б-га «всей душой» — значит быть готовым отдать жизнь за веру. Веру в кого? В единого Б-га — «Г-сподь един».

Нерушимость запрета убивать обоснована логически. Один человек обратился к Рава: «Хозяин долины сказал мне: “Убей этого еврея, а если не убьешь, я убью тебя”». Сказал Рава: «Пусть тебя убьют, но ты не убей. Разве твоя кровь краснее его крови?» (Санхедрин, 74а). Нельзя спасать свою жизнь ценой чужой жизни. Вывод: жизнь другого человека неприкосновенна.

Тора уподобляет разврат убийству. Вывод: он так же недопустим, как убийство.

Что касается остальных заповедей, то требование Торы нарушить их при опасности для жизни подразумевает случаи, когда насильник применяет насилие, имея целью извлечь пользу для себя, например под

страхом смерти заставляет еврея работать на него в субботу или в Йом-Кипур. Но если от еврея требуют нарушить закон Б-га не для житейских выгод, а лишь потому, что деспот под страхом смерти хочет принудить его именно пренебречь заповедью Всевышнего, то — при наличии одного из двух условий, о которых мы скажем ниже, — надо идти на смерть, о какой бы заповеди ни шла речь.

Первое условие: если нарушение должно произойти публично, то есть в присутствии десяти евреев (если не публично — надо нарушить и сохранить жизнь).

Второе условие: если насильник отдаст приказ, чтобы евреи отказались от своей религии. Тогда надо идти на смерть, но не нарушить ни одну заповедь, даже если отказать требуют не публично, не при десяти евреях.

Во времена Макабим (см. главу «Беаалотха» книги «Бемидбар») на трибуну вызвали девяностолетнего мудреца Эльзара, держали там речи об отмирании «устаревшей» еврейской религии — и для убедительности пожелали продемонстрировать: вот, мол, сейчас перед вами Эльзар съест некашерное (здесь принуждение нарушить закон Б-га ради самого нарушения сочеталось и с публичностью, и с требованием властей, чтобы евреи отказались от своей религии). Эльзар ответил категорическим отказом. Его отвели в сторону и шепнули: «Мы принесем тебе кашерное мясо из твоего дома, а ты съешь его на трибуне так, чтобы евреи подумали, что ты поел тrefное». Он во весь голос заявил: «Вы хотите, чтобы евреи сказали: Эльзар, знающий Тору, ел тrefное, так нам тем более можно. Для чего мне это? Чтобы немного продлить жизнь? От суда Б-га никуда не уйду». И Эльзар зверски замучили.

Так поступали наши предки во все времена. Сотни тысяч евреев со словами «Шма, Исраэль» шли в огонь и воду во времена крестоносцев, отказывались принять христианство во времена Богдана Хмельницкого. Путь нам проложил праотец Авраам, который был брошен в огонь (и вышел жи-

вым оттуда), но не отказался от веры в единого Б-га. Так поступил Йосеф: он был готов принять смерть за отказ вступить в связь с женой хозяина. Были и еще герои, всех их не перечесть.

Тот, кто погиб, но не отказался от веры в Творца, не пошел на разврат или убийство, освятил этим Имя Всевышнего, а если это произошло при десяти евреях, то он освятил Имя Б-га публично, что усиливает действие его поступка. Кидуш ha-Шем совершили Хананья, Мишаэль и Азарья, отказавшиеся поклониться идолу и брошенные в огонь по приказу Невухаднецара, императора Вавилонии, Даниэль, автор одной из книг Танаха, раби Акива, убитый за обучение Торе. В брошюре «Я принадлежу другу моему, а мой друг — мне» я привожу много примеров кидуш ha-Шем — история нашего народа содержит их неисчислимое множество.

Если же человек нарушил закон, не пошел на смерть, когда это было необходимо, то он предал хуле Имя Б-га и не выполнил заповедь освятить Его Имя.

Однако люди не имеют права наказывать его. Это прерогатива Всевышнего. Такой еврей согрешил из-за смертельной опасности, угрожавшей ему. Такова одна из заповедей Торы: не наказывать того, кто преступил закон из-за опасности для жизни.

И уж, конечно, всякий, нарушающий заповеди Торы сознательно, по собственной воле, абсолютно не считающийся с ними, оскверняет Имя Б-га. А если он поступает так публично, это еще более тяжкий грех.

Хилуль ha-Шем — это и поступки верующего человека, которые вызывают осуждение окружающих. Что скажут простые люди, если человек, знающий и соблюдающий Тору, занимает деньги и не отдает их вовремя, имея возможность отдать, если он груб и резок, часто гневается? Они скажут: «Что дала ему Тора? Чем он выше нас?»

Тот, кто совершает мицву, кто удерживается от греха не из страха перед людьми и не ради похвал, но только ради Всевышнего, тот освящает Имя Б-га.

«Человек обязан смотреть на себя так, будто он сам вышел из Египта. Не только наших отцов Б-г вывел из рабства, но и нас с ними ...»

Если знающий Тору и соблюдающий ее законы человек ведет себя достойно, со всеми добр и приветлив, занимается благотворительностью, живет так, что у многих вызывает расположение и желание ему подражать, то он освящает Имя Б-га. И о нем сказано: «И [Б-г] сказал мне: “Ты Мой раб, Израиль, которым Я прославлюсь”» (Йешаяһу, 49:3).

Мы уже говорили в аннотации к этой главе, что в ней содержатся заповеди обо всех праздниках. Рассмотрим только одну из них. Она связана с переходом от праздника Песах к празднику Шавуот.

«И отсчитайте себе на завтра после праздника... семь полных недель» (23:15).

Ночью на исходе первого дня праздника Песах евреи жали ячмень, мололи его и из полученной муки на завтра приносили в Храм жертву, которая называется омер — «мера». В этот же вечер, на второй день праздника, начинают отсчитывать семь недель до Шавуот. Мы и сейчас отсчитываем эти семь недель.

Каков смысл отсчета?

Сказано: *дерех эрец кадма ле-Тора* — «[Обучение] правилам поведения предшествует [обучению] Торе». Народ, который принудительно работал в лагерях фараона, был еще не готов вести себя как народ Б-га. Трудно приобрести в рабстве такие качества, как вежливость, доброта, решительность, честность, трудолюбие, терпение, скромность. А без этого нельзя по-настоящему принять Тору.

Мидраш приводит такое сравнение. Царь обходил тюрьмы, и ему приглянулся один молодой заключенный. Царь сказал: «Я тебя выпускаю сегодня, познакомлю с

моей дочерью, и если вы понравитесь друг другу, то через семь недель — свадьба».

Зачем нужны эти семь недель, если парень понравился царю уже теперь? Но согласитесь, надо же недавнему узнику освоить хотя бы дворцовый этикет!

Царь — это Б-г. Исход из Египта — это выход евреев из тюрьмы. Свадьба с дочерью царя — получение Торы.

Почему Всевышний не дал евреям Тору сразу после их исхода из Египта? Он предоставил им время для подготовки. Вот Моше-рабейну и трудился семь недель, воспитывал народ, чтобы сделать его достойным получения Торы.

Израиль вышел из тюрьмы, он считает дни и недели: вот три дня, а вот уже восемь дней — неделя и день, и так далее — до конца сорока девяти дней. И в каждый из этих дней он развивает и укрепляет в себе необходимые ему качества.

Какие это качества? В первую неделю евреи воспитывали в себе милосердие — развивали качество хесед, во вторую — учились побеждать свои страсти, обуздывать их (гвур), дальше идут тиферет (сочетание свойств хесед и гвур, равновесие между ними) и другие, о которых можно говорить только на уровне кабалы.

Как сказано в пасхальной *гагаде*, человек обязан смотреть на себя так, будто он сам вышел из Египта. Не только наших отцов Б-г вывел из рабства, но и нас с ними. Так что мы тоже, отсчитывая недели до праздника Шавуот, должны готовиться ко дню, когда наши отцы стояли у горы Синай и слушали десять заповедей, должны стараться стать лучше, помня, что *дерех эрец кадма ле-Тора*.

КОГДА СИЛА ДУХА ПЕРЕСИЛИВАЕТ ПЛАМЯ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Как мы уже говорили, один из трех наиболее строгих запретов, нарушения которых мы обязаны избежать любой ценой, – запрет идолопоклонства. Если от еврея требуют нарушить этот запрет под угрозой смерти, он должен быть готов пожертвовать жизнью.

Так евреи и поступали на протяжении веков, от эпохи Калигулы до времен Хмельницкого, да сотрутся имена грешников, во времена крестовых походов и инквизиции. Еврейская история хранит бесчисленное множество фактов самопожертвования, когда никакие угрозы и никакие посулы не могли заставить евреев поклониться чужим богам. В третьей главе Книги Данииля содержится один из самых известных и самых сложных по мотивировке примеров такой самоотверженности. Это произошло во времена, когда Вавилонской империей правил Невухаднецар (в принятой в русском языке транскрипции – Навуходоносор), владыка самовлюбленный и жестокий. Невухаднецару было мало всевозможных почестей и неограниченной власти над народами его империи. По велению царя было изваяно из золота его изображение – огромная, высотой около тридцати метров, статуя, которая должна была символизировать его могущество и могу-

щество его империи. Царь потребовал, чтобы все его подданные поклонились статуе.

Каждый из народов, населяющих страну, обязали прислать трех представителей для участия в торжественном открытии статуи. Участникам церемонии было приказано встать перед статуей и по специальному знаку пасть ниц – поклониться ей. В приказе было сказано, что тех, кто этого не сделает, бросят в горящую печь. Представителей от евреев царь сам назвал поименно. Он потребовал, чтобы от евреев на церемонию явились Хананья, Мишаэль и Азарья – три еврейских юноши, воспитанные при дворе и занимавшие там высокие посты.

Поклониться идолу? Для трех юношей это было исключено. Умереть? Но тогда надо твердо знать, ради чего. Действительно ли скульптурное изображение царя является идиолом? Возможно, это только статуя, и назначение у нее – чисто политическое. А если это не идол, так, может быть, поклониться можно? Но как это будет понято другими? Пусть это просто статуя, а не идол, но люди могут воспринять поступок юношей как поклонение евреям идолу, и тогда этот поступок будет осквернением Имени. Мидраш в «Шир а-ширим Раба» рассказывает, как эти трое, получив приказ царя, отправились за советом к великому

мудрецу Даниэлю. Даниэль нашел положение сложным и не стал выносить решение сам, а посоветовал юношам обратиться к пророку Йехезкелю.

Йехезкель прочел юношам выдержку из одного из пророчеств великого Йешаяу: «Ступай, мой народ, войди в свои покои и запири за собой двери, спрячься лишь на мгновение, пока не пройдет гнев» (Йешаяу, 26:20) – и предложил им поступить так, как сказано у Йешаяу. Это означало, что от выполнения смертоносной миссии, выпавшей на долю юношей, можно уклониться, можно переждать опасность в укрытии.

У Хананьи, Мишаэля и Азарьи появилась возможность избежать испытания. И тем не менее ответ пророка их не удовлетворил. Их беспокоило, что следствием такого решения может стать осквернение Имени Всевышнего, хилуль Ашем.

Ведь что произойдет? На площади перед статуей соберутся тысячи людей, и не разглядеть будет, кто именно бьет поклоны перед истуканом. Их отсутствия никто не заметит. И уже назавтра, толкуя о великолепном торжестве, люди будут опи-

сывать, как все подданные Невухаднецара в полном единодушии поклонились идолу. И евреи не составили исключения.

Допустить этого было нельзя. Хананья, Мишаэль и Азарья сказали Йехезкелю, что прятаться не будут. Они публично откажутся преклонить колени перед идолом. Тогда Йехезкель обратился к Творцу с вопросом, спасет ли Он этих людей от неминуемой гибели. Всевышний не обещал спасения. Ответ потряс пророка, но не смутил Хананью и его товарищей. Они взвесили все доводы, решили, что их долг – публично продемонстрировать силу еврейского духа, и были готовы отдать жизнь ради освящения Имени Творца. Книга Даниэля рассказывает нам, что с тремя юношами произошло великое чудо и они вышли из печи невредимыми. Мидраш «Торат коаним» на главу «Эмор» говорит: «Отсюда следует, что для того, кто жертвует собой в расчете, что Б-г совершит для него чудо, – Б-г не делает чуда, а для каждого, кто не рассчитывает на чудо, – делает чудо». Думается, пояснения тут не нужны.

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНЫ

Написано в Мидраше: «Скажи коэнам». Сказано: «Трепет перед Б-гом чист, пребывает вовек». Сказал рабби Леви: «В заслугу трепета Аарона перед Всевышним он удостоился того, что ему был посвящен закон Торы, который действителен для него и всех его потомков до конца дней. Этот закон говорит о запрете коэнам получать духовную нечистоту от умершего» (кроме названных ближайших родственников: отец, мать, сын, дочь, жена — прим.).

Эти слова Мидраша вызывают удивление. Почему за свою богобоязненность, Аарону выделили именно эту заповедь, а не заповедь отделять труму — долю урожая (которую приносят коэну)? Почему он удостоился именно заповеди, касающейся мертвых? Мне кажется, что здесь следует вспомнить толкование наших мудрецов, да будет благословенна память о них, на

стих: «Союз Мой был заключен с ним, жизнь и мир. И дал Я ему для страха, и боялся Меня, и трепетал он перед именем Моим»: «Союз Мой был заключен с ним, жизнь и мир» — ведь Аарон постоянно стремился устанавливать мир между евреями. «И дал Я ему из-за страха, и боязни предо Мной» — он принимал слова Торы с боязнью и трепетом, в дрожи и поте. И еще знай, что мудрецы сказали: Когда народ Израиля поднимается, его лидеры поднимаются с ним. А когда опускается, его лидеры опускаются с ним (имеется в виду духовный подъем — прим.).

Притча

Когда полководец ведет армию в бой и побеждает, то все солдаты заслужат особое благоволение царя и сам полководец тоже будет у царя в почете. Но если армия

терпит поражение, то и полководец будет унижен.

Так и сыны Израиля. Когда они находят-ся на своей земле, земле Израиля, есть Храм, и они поднимаются духовно в служе-нии Б-гу, то им нужны и предводители — царь, министры, первосвященник, судьи, полководцы и т.д. Но теперь, когда мы на-ходимся в изгнании, и нет у нас Храма, то нет у нас и предводителей. Нет ни перво-священника, ни пророка, ни министра, ни судьи. Теперь разберем: так ведется у ми-нистров, которые получают вознагражде-ние от царя, пока они ему служат. Тогда они питаются, одеваются и пользуются украше-ниями, золотом и серебром за его счет. Но когда министра освобождают от должно-сти, он должен оставить все, принадлежа-щее царю, во дворце. Однако если министр был богат и приобретал все за свой счет, то конечно, покидая дворец, он имеет право все забрать с собой.

Смысл этой притчи в том, что как уже было сказано, Всевышний дал величие предводителям народа Израиля ради наро-да. Поэтому после разрушения Храма все величие их пропало. Нет больше пророков и царей. Нет больше 24 видов подарков, ко-торые приносили остальные евреи кознам. Поэтому мудрецы и сказали, что заповедь

не оскверняться духовно от контакта с мертвым, осталась у Аарона и после разру-шения Храма. Ведь заповедь не связана с тем положением, в котором находится на-род, а за его личную заслугу, за его великую богобоязненность. А потому эта заповедь осталась с ним навечно, даже после того, как Храм был разрушен. И это то, что сказа-но: «В заслугу трепета Аарона перед Все-вышним, он удостоился того, что ему был посвящен закон Торы, который действите-лен для него и всех его потомков до конца дней». Аарон был очень богобоязненным, и ему не требовалось ходить в дом скорбя-щих об умершем, чтобы напоминать себе, что он смертен (В Талмудемудрецы совету-ют тому, кого обуяло дурное начало, вспом-нить день смерти — прим.). Поэтому сказа-но: «Союз Мой был заключен с ним, жизнь и мир» — не оскверняться от мертвого тела. Жизнь — это противоположность смерти, а мир — это состояние соединения между душой и телом (соединение — жизнь, разъ-единение между ними — смерть — прим.). А причина того, что дар этот был дан навеч-но: «И дал Я ему из-за страха, и боязни пре-до Мной» — его богобоязненность, а не нужды его поколения. «Перед именем Моим склонится он...» — это качество ни-когда не прервется у его потомков.

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

ЭМОР

Афтарой к этой главе служат слова книги пророка Йехезкеля (44:15–31). В этом от-рывке пророк говорит о законах, связан-ных со священнослужителями, кознами, чему посвящена и недельная глава Торы.

44 (15) А священники-лейвиты, сыновья Цадока, которые исполняли службу в хра-ме Моем, когда отступили от меня сыно-вья Йисраэля, они-то приближаться бу-дут ко Мне, чтобы служить Мне, и стоять

будут предо Мной, чтобы приносить в жертву Мне тук и кровь, – слово Г-спода Б-га! (16) Они-то придут в храм Мой, и они приближаться будут к столу Моему, что-бы служить Мне и исполнять службу Мою. (17) И будет: когда войдут они в ворота внутреннего двора, наденут одежды льня-ные, и не должно быть на них шерстяного во время служения их в воротах внутрен-него двора и внутри (дома). (18) Головные

уборы льняные будут на них, и (нижняя) одежда льняная будет на чреслах их, в поту пусть не опоясываются. (19) А когда выходят они во внешний двор, во внешний двор к народу, пусть снимают одежды свои, в которых служили, и кладут их в комнатах священников, и одевают одежды другие, дабы не осветили они народ одеждami своими. (20) И головы свой пусть не бреют, и волос не отпускают, пусть остригают головы свои. (21) И вина не должен пить никто из священников, когда входят они во внутренний двор. (22) Ни вдовы, ни разведенной нельзя им брать, себе в жены, – только девиц из потомков дома Йисраэля; а вдову, которая (осталась) вдовой от священника, (могут) они взять. (23) И народ Мой пусть обучают, (как различать) между священным и несвященным, и (разницу) между чистым и нечистым сообщат им. (24) И при тяжбах станут они судить в судах Моих и по законам Моим судить, и учения Мои и установления Мои о всех праздниках должны они соблюдать, и субботы Мои да освящают. (25) И к умершему человеку пусть не подходит, чтобы не

оскверниться; только ради отца, и ради матери, и ради сына, и ради дочери, (и) ради брата, и ради сестры, которая не была замужем, могут они оскверниться. (26) И после очищения его семь дней следует отсчитать ему. (27) И в день, когда придет он в святилище, во внутренний двор, чтобы служить в святилище, принесет он грехоочистительную жертву свою, – слово Г-спода Б-га. (28) И будет это (священничество) в наследие им, Я – наследие их; владения в Йисраэиле не давайте им, Я – владение их. (29) (И) хлебное приношение, и грехоочистительную жертву, и жертву повинную есть будут они, и все посвященное (Г-споду) в Исраэиле принадлежать будет им. (30) И начатки всех первых плодов из всего (созревшего), и возношение всякого (рода) из всех возношений ваших принадлежит священникам; и начток теста вашего отдавайте священнику, чтобы покоилось. благословение на доме вашем. (31) Никакой падали и (ничего) растерзанного – (будь то) птица или скот – не должны есть священники.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАКОНЫ МУКЦЕ. МУКЦЕ МЕХАМАТ ГУФО

РАВ ЯКОВ-ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

Мукце мехамат гуфо

Вещь, которая не является ни едой, ни предметом и не предназначена ни для какого использования в шабат, является мукце мехамат гуфо, и ее запрещено перемещать в шабат. Его статус соответствует статусу мукце мехамат хэсрон кис (по причине убытка), поскольку и его запретили перемещать даже для того, чтобы воспользоваться самой вещью или занимаемым ею местом. Таким образом, запретили

перемещать землю, которую не предназначили для какого-либо использования в шабат, древесину, камни, металлические обрезаки, деревянные балки, монеты и т.п.. И даже если человек держит их в руках, например, взяв по ошибке, он должен немедленно выбросить их, как только вспомнил, что держит в руках мукце. И таков же закон относительно мукце мехамат хэсрон кис (по причине убытка): если взял его в руки по ошибке, должен немедленно его выбро-

суть. Тем не менее, если это (выбрасывание мукце) может причинить ущерб, разрешается донести его до места, где его можно будет спрятать. Но это разрешается только в том случае, если он еще не выпустил мукце из рук. См. ниже, что мы написали относительно того, кто обнаружил деньги в карманах субботней одежды.

Поскольку обычный деревянный обренок является мукце, запрещается ставить его перед дверью, чтобы та не закрывалась, а также для любой другой нужды, если только не предназначили его для этой цели до начала шабата разъясненным в Шульхан арухе способом.

В эту категорию включаются пищевые продукты, никоим образом не годные для потребления (даже в стесненных обстоятельствах). И поэтому сырое мясо, совершенно непригодное для еды, запрещено перемещать в шабат. И мы уже написали выше, что даже если такие продукты приготовили для еды в ходе шабата, поскольку при наступлении шабата они были совершенно непригодны для еды, запрет их перемещения продолжает действовать до конца шабата. (Однако сырые продукты, которые станут готовыми к употреблению в пищу в ходе шабата, например стоящие на плите для завершения варки, не являются мукце.)

Таков же закон в отношении плодовых косточек, кожуры плодов и костей, совершенно непригодных в пищу ни человеку, ни скоту (либо скотина их не ест вообще, либо в тех местах не водятся животные, которые их едят) — их запрещено перемещать. См. ниже, как человек должен поступать с косточками и т.п., оставшимся лежать перед ним после еды.

Животные и птицы также включены в эту категорию мукце, и запрещается перемещать их в шабат. Сюда же относятся ни на что более не годные обломки какой-либо вещи или осколки посуды. И даже если эта вещь сломалась или разбилась в шабат, т.е. в начале шабата разрешалось ее двигать, поскольку после этого она сделалась ни на что не годной, распространяется на нее за-

прет мукце. Тем не менее, если посуда разбилась в таком месте, где ее осколки могут причинить ущерб (например разбившаяся внутри дома стеклянная посуда), если невозможно передвинуть их неудобным образом (килеахар яд) или опосредованно (мин ацад), разрешают переносить их даже руками.

Оторвавшаяся от одежды пуговица также напоминает обломки посуды, ибо больше ни для чего не пригодна, пока ее снова не пришьют к одежде. Поэтому, если пуговица оторвалась от одежды в шабат, есть поским, которые устрожают и запрещают ее перемещение. Если человек боится, что пуговица пропадет будучи оставленной на том месте до окончания шабата, следует отодвинуть ее телом (ногой) в место, где он сможет найти ее после шабата. Но если невозможно отодвинуть ее ногой в такое место, то в случае если подобную пуговицу найти тяжело и ее потеря обернется существенным ущербом и т.д., возможно, следует положиться на облегчающих поским, которые в аналогичной ситуации разрешают перемещать ее руками. А если оторвавшаяся пуговица все еще находится в его руках, возможно, в любом случае можно нести ее в руках в другое место, чтобы спрятать там.

Воду разрешается переносить все то время, покуда она на что-то годна. Однако если вода уже не годится ни на что, она становится мукце мехамат гуфо. Поэтому разрешается переносить дождевую воду и снег (даже только что в шабат выпавшие) все то время, пока они годны для какого-нибудь использования.

Граф шель рэи

Тем не менее иногда разрешили передвигать ни на что не годную вещь, например, когда человек брезгует ею, если ее оставить перед ним. На языке мудрецов это называется «выносом графа шель рэи» (ведра с нечистотами). Т.е. разрешают вынести сосуд, в котором есть испражнения и т.п., поскольку брезгуют оставлять его перед собой, и по этой причине его не включили в запрет перемещения мукце. (Все же

написано в книгах, что изначально не следует создавать такой граф шель рэи, т.е. вносить в комнату предмет, который в течение шабата делается неприятным, и им будут брезговать... Так что это разрешение относится только к ситуации, когда такой предмет уже находится перед человеком.) По этой же причине следует разрешить выносить воду после утреннего омовения рук: хотя она ни для чего более не пригодна, ее тоже можно рассматривать как граф шель рэи.

И также когда человек ел мясо и перед ним остались кости, или ел плоды и остались перед ним косточки и кожура (такие, которые запрещено перемещать, как написано выше), если он брезгует оставлять их перед собой, разрешается перемещать их, поскольку и они приравнены к графу шель рэи. Но если чувство брезгливости эти остатки не вызывают, запрещено их передвигать. Тем не менее, даже в этом случае, если хотят очистить стол, тогда, если остатки лежат на каком-либо предмете, напри-

мер на блюде, где лежит еще и хлеб, разрешается вынести из комнаты это блюдо (и очистки на нем) вместе с хлебом, поскольку считается, что, главным образом, перенос относится к хлебу. А если на блюде нет хлеба, не следует его двигать, за исключением случая, когда нам нужно воспользоваться местом, которое это блюдо занимает (но только если трудно стряхнуть с него остатки). А если косточки или кости лежат прямо на столе, следует потрясти стол (или скатерть), чтобы те упали на землю. Также разрешается смахнуть их со стола ножом и т.п., чтобы они упали на землю, если нам нужно освободить место на столе. И если не хотим оставлять очистки на полу, можем вынести их оттуда за дверь. (А если невозможно сбросить их на землю, разрешено стряхнуть их в тарелку или другую посуду, в которой уже лежит хлеб.) Если тяжело вынести очистки за дверь, возможно, следует разрешить смести их с пола в совок и после этого вынести за дверь.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

КАК ПЕРЕСТАТЬ ОЩУЩАТЬ СЕБЯ ЗОЛУШКОЙ?

Моя ситуация, к сожалению, типична для репатриантов из стран бывшего Союза. Мои родители развелись почти сразу после моего рождения. Я выросла в неполной семье. В детстве я с отцом не общалась, он не помогал материально. В настоящее время он живёт в другой стране. У него семья, взрослые дети, внуки. Когда я была ребёнком, я очень переживала по этому поводу. Мне очень хотелось быть как все дети, я чувствовала незащищённость. А моя мама любила повторять: «Если бы у меня был муж...» И далее список материальных ценностей на то время: машина, дача и т.д. Но мы жили скромно, я всегда носила старую одежду. Стоит ли говорить, что у меня выработался «комплекс Золушки»

(или Синдереллы в израильском варианте). С тех пор многое изменилось. Да, я всегда много работала, рано стала очень самостоятельной. Но это дало свои плоды. Никому и в голову не придёт назвать меня «Золушка». Но стоит кому-нибудь из коллег начать рассказывать о том, как они помогают своим детям (оплата университета, квартиры и т. д.), я ощущаю себя маленькой и беззащитной девочкой, «Золушкой», которой никто не может помочь. Как избавиться от детского комплекса? Заранее спасибо. P.S. Мой муж — самый лучший в мире папа. Когда я выходила замуж, именно это было для меня главным. Моя мечта сбылась. И это делает нас счастливыми. N.

Отвечает рав Меир Мучник

От старых комплексов воистину трудно избавляться и не всегда до конца возможно. Можно, конечно, снова и снова внушать себе, что все в порядке, в какой-то мере это может помочь (да и то далеко не сразу).

Вопрос — насколько эти чувства реально мешают жить. Главное — не давать им негативно воздействовать на наше поведение. Например, человек, страдающий от комплекса неполноценности, может быть склонен к самоутверждению за счет других. А человек, испытывающий чувство физической или материальной незащищенности, может слишком грубо пробивать себе путь в жизни или, добившись определенной самодостаточности, слишком сильно подчеркивать ее и отвергать любую помощь от других. Вы упоминали, что, по Вашему ощущению, некоторые окружающие неадекватно реагируют на Ваш успех и самодостаточность. Это может быть завистью, но стоит также проверить, не произошло ли какого-то недопонимания по поводу Вашей демонстрации самодостаточности: Вы думали, что показываете ее в меру, а они подумали, что слишком. Такое недопонимание может произойти с любым человеком, у меня было нечто подобное, правда, в другой области. О том, произошло ли такое и с Вами, я, разумеется, никак не могу судить. В любом случае, достойно похвалы Ваше самоосознание, ведь многие люди с реальными комплексами и не подозревают о них.

Это — что касается негативного воздействия чувств на наши действия. Но что касается самих чувств — не уверен, что надо полностью от них избавляться и стирать память о прошлом.

Ведь, обратите внимание, Золушка — одна из вечных тем, которая волнует весь мир, причем обычно в этой истории видят скорее романтику. Пресловутая «американская мечта» — это, по сути, тоже «романтика Золушки»: человек без денег и связей добился успеха (в американском контексте — собственным трудом). Можно сказать, что аналогичной была и «советская

мечта» — «кто был ничем, тот станет всем», «любая кухарка сможет управлять государством». (Только в советском контексте — благодаря великой партии Ленина, который «на труд и на подвиги нас вдохновил»).

А где источник этой романтики? В Торе, конечно. В истории нашего народа. «Рабами были мы в Египте». «Сначала предки наши были идолопоклонниками». Именно так велит нам Агада пересказывать ежегодно историю Исхода из Египта. Не просто осознавать, что сейчас мы свободный народ и служители Б-га, а непременно помнить, что изначально были рабами и идолопоклонниками, а Б-г нас освободил и приблизил к себе.

Почему? Во-первых, только так можно оценить благо. Опять же, идея, принятая во всем мире, — «от страдания к радости». Если изначально нет страдания, то нет и радости, ибо благо воспринимается как обыденность. Агада продолжает: «В каждом поколении должен человек чувствовать, как будто он сам вышел из Египта». То есть заново пережить весь процесс: ощутить, что ты раб, бесправный, беззащитный, угнетенный, а затем — что Б-г тебя выводит из рабства и ты обретаешь свободу и защищенность (благодаря сочетанию собственного труда и Его «облаков славы»), и посланного с Небес мана). И заново осознаешь, насколько они ценны.

А во-вторых, только так можно понять других людей, которые еще не избавились от страданий, сочувствовать и помогать им. Тора много раз повторяет: «И помни, что рабом/чужаком ты был в Египте» — поэтому не обижай собственных слуг и чужаков, не злоупотребляй их незащищенностью, сам защищай их. Ты был в их положении и должен понимать, что они ощущают.

Так что в своем истоке «Золушка» — это не сказка, а подлинная история нашего народа. Причем изначально еврейский народ был основан святыми и благородными протцами, которые были в почете у царей окружающих их народов, с ними стремились породниться. Так что мы изначально были аристократами и, по идее, могли бы

без всякого рабства оставаться и осваиваться в Земле Израиля. Но Б-г постановил, что мы непременно должны пройти через рабство и изгнание в Египте, и только потом выйти оттуда, обрести свободу и Землю. То есть нам предстояло не быть просто наследными аристократами, а именно стать «Золушкой» и пройти ее путь. И потом не пытаться стереть память об этом ужасном рабстве, как о дурном сне, а постоянно об этом помнить — по указанным причинам. Похоже, что именно такой путь вернее всего приводит к идеалу.

Так что в следующий раз, когда вновь вспомните о прошлом и ощутите себя беззащитной, постарайтесь продолжить процесс — вспомните, как Б-г помог Вам выйти из той ситуации и как с Его помощью Вы су-

мели добиться сегодняшнего состояния. И цените нынешнее положение — что Вы, собственно, уже и делаете, строя семью с учетом уроков, извлеченных из своего опыта. Ведь именно из-за страданий в прошлом Вы радуетесь настоящему.

А также, если будет возможность, сочувствуйте и помогайте тем, кто и сейчас не защищен, Вам это чувство дано для того, чтобы понимать их.

Таким образом, надо не столько избавляться от прошлых ощущений, даже неприятных, сколько их контролировать: не давать им отравлять жизнь и негативно воздействовать на поведение, а направлять в благое русло, используя как средство для служения Б-гу.

ПОЧЕМУ СЕГОДНЯ НЕТ ПРОКАЖЁННЫХ?

Прочитал на вашем сайте, что «цараат» (болезнь, похожая на проказу) является следствием злословия. Если я правильно понимаю, то практически каждый нарушает этот запрет, так почему же мы не видим в наше время, чтобы нарушители получали наказание «проказой»? N.

Отвечает рав Яков Шуб

Этим вопросом задавались многие раввины. Так, например, Тиферет Исраэль в своем комментарии к Мишне (трактат «Негаим» — «Поражения кожи») пишет, что задал этот вопрос раби Акиве Эйгеру, который признался, что это давно заботит его. Так что Вы в хорошей компании.

Более того, Рамбам («Ильхот Цараат» 1:15) пишет, что законы цараат актуальны не только для времен, когда был Храм, но и в наше время.

Почему же тогда мы не видим, чтобы люди покрывались «проказой»? И даже если у человека есть какие-то кожные заболевания, он не обращается к раввинам, чтобы они определили цараат это или нет.

У наших мудрецов находим этому несколько объяснений. Попробуем вкратце привести некоторые из них.

Существует несколько видов ритуальной нечистоты. Иногда нечистота исходит из тела человека («зав»), иногда она передается, например, при прикосновении к мертвому телу. В случае с цараат, даже если есть все необходимые признаки, язва получает этот статус, только если коэн осмотрел ее и определил, что это действительно цараат.

В наше время также есть коаним, однако многие мудрецы считают, что определять статус такого кожного поражения могут только коаним, имеющие записанную родословную («коэн меюхас»). А наши коэны являются таковыми только согласно семейной традиции («коэн мухзак»), но не имеют письменного подтверждения. Этого достаточно, чтобы делать выкуп первенцев или благословлять общину во время молитвы, но недостаточно, чтобы определять цараат (Радваз, Тиферет Исраэль и др.).

Другие считают, что наши коаним имеют право определять цараат. Однако законы распознавания этих язв очень сложны и необходимо знать тонкие различия в оттенках цвета «проказы». А поскольку традиция об этих оттенках утрачена, то и эти законы

сегодня невозможно применить (Раавия, Минхат Хинух).

Еще одно объяснение: чтобы очиститься от цараат, человек должен отдалиться от общины и сидеть в одиночестве, а позже — пройти обряд очищения и принести необходимые жертвы.

Отдаление от общины было неотъемлемой частью процесса очищения. Это своего рода «мера за меру»: своим злословием человек порождает раздор, вызывает конфликты между мужем и женой, между соседями, между друзьями, поэтому в наказание ему необходимо отдалиться от общества. Оказавшись вне общества, в одиночестве, грешник сможет полностью оценить тяжесть проступка и по-настоящему ощутить раскаяние.

Но в отсутствии Храма невозможно пройти процесс очищения полностью, поэтому в наше время нет и наказания «проказой». Иными словами, наказание цараат подразумевает, что есть возможность проделать определенную духовную работу и очиститься. А если эту работу проделать невозможно, то и наказание теряет смысл.

Тем не менее Хофец Хаим пишет («Шмират а-Лашон», гл. 6), что даже если мы сегодня не видим наказания цараат на физическом уровне, злословие пагубно влияет на душу человека и в наше время. Получается, что злословие не только вредит отношениям между людьми, но и разрушает душу того, кто злословит.

Поскольку сегодня от цараат невозможно очиститься, злые слова остаются «прилепленными» к душе человека. Они не дадут ему занять соответствующее его заслугам

место в Ган-Эдене (Раю). Более того, когда душа предстанет перед Небесным судом, все недопустимые слова, сказанные человеком в течение жизни, будут «видны». И он испытает невыносимый стыд.

Талмуд (Недарим 64 б) говорит, что больной, страдающий цараат, приравнивается к мертвому. Что это значит? Просто гиперболическое сравнение — или за этим сравнением скрывается более глубокое послание?

Рав Хаим Шмулевич полагает: человек, пораженный цараат, приравнивается к мертвому потому, что его наказание — изгнание из общины. «Смерть» является результатом не физической боли или стыда, а этой изоляции.

Рав Шмулевич объясняет, что неотъемлемой составляющей полноценной жизни является способность давать что-то другим. Человек, изгнанный из общины, пораженный цараат, больше не может помогать другим и, соответственно, не является «живым» в полной мере. Иными словами неспособность давать другим — один из аспектов смерти.

Существует много преимуществ в том, чтобы быть частью сообщества, но самое большое из них — возможность внести свой вклад и помочь другим людям. Наша жизнь улучшается не оттого, что мы получаем от других, а оттого, что мы сами делаем для них.

Получается, независимо от того, испытываем мы сегодня симптомы или нет, вечное «послание» этих законов не устаревает: если мы живем только для себя, то мы не живем в полной мере.

ПОЧЕМУ МОЛЮСЬ Я, А ДЖЕКПОТ СРЫВАЕТ КТО-ТО ДРУГОЙ?

Добрый день! Доброго здоровья, многоуважаемые раввины! ПРОШУ ПОМОЩИ вашей совместной. Пожалуйста!!! Реально прошу помощи на данный момент, пишу в эмоционально взвинченном состоянии. Длительное время я играю в лото в одном из государств Европейского Союза. Лотерея 6 из 49. Но вопрос вот в чём: когда я сильно припадаю в

молитве, то именно тогда кто-то и срывает джекпот и, говорю вам правду, это так происходит уже неоднократно. У меня как будто Бог забирает силы после молитвы, я становлюсь чистым, как оборванная шестерня, а кто-то при этом получает гешефт. И самое интересное, что после молитвы я чувствую уже, что кто-то получит, но не я, а себя при

этом чувствую обманутым, обокраденным. ПРОШУ, ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПОЧЕМУ ТАК?!

Р.С.: При чтении Теилим ежедневно (вот уже на 82 псалме сегодня закончил), при чтении молитвенника для Бней Ноах (сейчас, правда, не читаю) чувствую чистоту. То есть, я как будто очищаюсь, у меня не набирается сила (та животная сила для совершения магии), но сам становлюсь чистый — и на пару метров чистый свет по кругу... Тору боюсь открывать. (Все приложения Святых Писаний есть у меня на телефоне). Понимаете, я понимаю, что всё это правильно и я на правильном пути! Но мне так обидно, что Б-г не помог мне неоднократно, так уже — как будто бросил... Мне деньги сильно надо, очень сильно!!!! Те миллионы мне очень сильно надо!!!! Ооооочень сильно надо! Купил бы недвижимость в экономически оживлённом регионе, часть вложил бы в ценные бумаги с гарантией, часть — на депозиты в разных банках разных стран, также в золото и драгоценности, также в бизнес стабильно ликвидный. Благо, мир изобилует возможностями. **НО ПОЧЕМУ!!! ПОЧЕМУ!!!** Он так со мной в то время, когда негодьям коррупционным мафиозным открыта дорога для воровства и грязного бизнеса, в котором люди работают на износ без жалости и милости со стороны работодателя? **ПОЧЕМУ ТАК ОН МЕНЯ ОБИДЕЛ!?! ПОЧЕМУ МОЛИТВА ИДЁТ КОМУ-ТО НА ПОЛЬЗУ, А НЕ МНЕ?!** Я вам честно говорю, это так уже более пяти раз, я уже со счёта сбился. Когда я не молюсь, то джекпот не выигрывают и сумма джекпота нарастает. Помогите, прошу, и не гнушайтесь моего обращения — это жизнь, она многообразна и вариативна, и да, вот есть такая ситуация, и да, вот именно вам пишу, бо кто, как не вы, больше всех знаете и о Б-ге, духовных мирах... и в житейских делах эксперты буквально во всех направлениях. Скажите, пожалуйста! Как мне выиграть джекпот?! Саша

Отвечает рав Нахум Желязник

Несколько странно получить такое обращение от взрослого и, как следует из письма, весьма образованного человека. Складывается ощущение, что я чего-то недопонимаю. Объясните, пожалуйста, как

можно серьезно рассчитывать сорвать джекпот? До такой степени серьезно, чтобы при неудаче гореть обидой на Б-га и проклинать того, кто таки джекпот выиграл?

Я заглянул, чтобы понять, о чем речь, на один из лотерейных сайтов, там честно сказано: шанс на джекпот — примерно 1 из 14 миллионов. Вы представляете, что такое 1 из 14 миллионов? Кажется, что шанс на то, что по дороге на работу около Вас упадет на тротуар золотой слиток (и это будет не розыгрыш) немногим меньше.

Б-г должен был помочь? В таких условиях каждый верующий был бы олигархом. Здорово: попросил — получил! Да и, вообще, атеистов не осталось бы и в помине, уж очень невыгодно оставаться атеистом. Разве это не очевидно, что Всевышний не обязан удовлетворять наши прихоти, совершая чудеса?!

«Испытать судьбу» один раз — в этом ничего плохого нет, но тратить свои деньги, играя раз за разом??

На этом можно было бы поставить точку, точнее, знак вопроса и недоумения, и закончить ответ. Но письмо содержит ряд моментов, за которыми, по-видимому, кроется некое заблуждение в восприятии Б-жественного провидения, предназначения человека в целом и назначения денег в нашей жизни в частности. Возможно, имеет смысл рассмотреть их.

Постараемся сформулировать вопросы, которые хотим прояснить.

Всевышний должен помогать праведникам и мешать злодеям. Почему Он этого не делает?

Неудача в лотерее воспринимается как кража (Б-гом) нашего личного имущества. Так ли это?

Моя молитва идет на пользу кому-то другому, но не мне! Такое бывает?

И, наконец, иллюзия, что тот, кто «сорвал джекпот», — счастливый человек.

1. Итак, вопрос первый: «Почему Создатель обижает меня и не помогает, когда я прошу?»

Талмуд (Брахот 61 б) рассказывает о последних моментах жизни великого мудре-

ца и праведника Раби Акивы. Римляне приговорили Раби Акиву к казни за то, что он изучал и преподавал Тору. Время его казни совпало со временем чтения утренней молитвы «Шма Израэль».

Это молитва, в которой каждый еврей принимает на себя «иго Царства Небесного» — свидетельствует о своей непоколебимой вере в Единого Б-га и любви к Нему. Раби Акива продолжал читать Шма, когда римляне разрывали его тело железными гребнями... Ученики спросили его:

— Настолько?

(Комментаторы объясняют, что этот вопрос означал: «Даже в таких страданиях обязан еврей читать Шма?»)

Великий праведник ответил:

— Все дни свои мечтал я исполнить на практике сказанное: «бэ-холь нафшеха» — «(любить Б-га) всей душой твоей — даже когда забирает (Он) душу твою». И вот сейчас есть у меня эта возможность, как же не воспользоваться ею?

Задумаемся: как бы мы вели себя, не дай Б-г, на месте раби Акивы? Наверное, кричали бы в истерике «Б-же, помоги!» и убивались, что Он нас не слышит... Но праведник, исходя из глубочайшей веры в абсолютную справедливость и абсолютное благо Всевышнего, искал возможность исполнить еще одну заповедь, сделать еще один шаг близости и любви к Творцу.

Мы знаем, что Творец создал этот мир, скрыв Свое присутствие в нем. Он как бы остался «за кулисами». Это значит не только, что мы не можем видеть Его глазами. Суть сокрытия Всевышнего гораздо глубже. Хотя Он, Благословенный, и управляет всем происходящим в мире, Он не делает ничего, что явно указывало бы на Его присутствие. Не «показывается».

Дело в том, у человека должна быть возможность выбора. Ведь именно за правильный выбор между добром и злом мы получаем награду, а за неправильный выбор — наказание. Если Б-г будет помогать праведникам и портить жизнь злодеям здесь, в нашем материальном мире, мы потеряем всю свободу выбирать.

Поэтому Всевышний позволяет злодеям процветать не меньше, а то и больше, чем праведникам. А праведникам — посылает страдания и беды наравне с извергами и преступниками. Да, когда-то справедливость настанет, в конце концов все получат по заслугам. Но это — в Будущем мире, не сейчас. Задача человека в земной жизни — обнаружить для себя Всевышнего именно в условиях Сокрытия.

Еврейская мудрость и праведность основывается на попытке увидеть руку Творца во всем происходящем, как увидел Раби Акива (хотя, конечно, мы не находимся на таком недостижимом уровне веры, чтобы читать «Шма» в момент страшных мучений, не дай Б-г). А не на том, чтобы получать от Него, Благословенного, дорогие подарки. Настоящая духовность достигается только путем тяжёлой работы, ежедневного укрепления в вере. И это — одна из причин, почему Он, Благословенный, не всегда спешит ответить на нашу молитву. Иногда праведникам нужны годы молитв, чтобы удостоиться Свыше чего-то ценного.

Поэтому мы ни в коем случае не должны измерять любовь Всевышнего к нам теми благами, которые от Него получаем.

2. «Когда кто-то другой получает деньги, я чувствую себя обманутым и обокраденным»

Эти чувства могут быть частично вызваны ошибочным восприятием, которое мы рассмотрели в первом вопросе. Но, кажется, есть здесь еще один момент. Некоторые люди ощущают, что все свободные деньги в мире по умолчанию принадлежат им. Если так, то, когда деньги ушли в чужой карман, чувство «меня обокрали» естественно.

Талмуд в трактате Бейца (16а) утверждает, что «всё пропитание (доходы и расходы) человека предопределено с Рош-а-Шана (Новолетия) до Рош а-Шана». Кроме затрат на субботу, праздники и обучение детей. Всевышний следит за каждым долларом, рублем и шекелем и распоряжается, к кому именно он должен попасть. Ни один человек не может получить больше или

меньше, чем ему было присуждено в Йом-Кипур (Судный день).

Нам кажется, что мы зарабатываем благодаря своим талантам и теряем деньги из-за своих ошибок. Но на самом деле у нас нет практически никакой возможности повлиять на количество денег на нашем банковском счете. Единственное, что в наших силах, — это выбирать, как деньги к нам попадут. Достойным образом, через исполнение воли Всевышнего, или ложным, кривым путем, через нарушение Его воли. Естественно, тот, кто «отхватил» лишнего, должен будет с этим расстаться. «Нечестные деньги» долго не задерживаются.

3. «Моя молитва помогает другому, а не мне!»

Любая молитва помогает прежде всего самому молящемуся. Молитва — это некое духовное усилие, которое всегда оставляет свой след. Только бывает, что человек просит о том, что будет для него плохо, ну просто во вред. Понятно, что Всевышний, зная это, именно из любви к человеку, не хочет ему это давать. Молитва, казалось бы, остается неслышанной. Так человек чувствует: «Б-г меня бросил».

А на самом деле здесь скрыта двойная милость Всевышнего. Мало того, что Он оберегает человека от вреда, который тому могло бы принести исполнение его просьбы. Он, Благословенный, сохраняет эту «неправильную» молитву, чтобы в будущем одарить просящего чем-то действительно ему нужным. Тем, что будет благом для него.

4. Хочу джекпот!

Если бы Всевышний хотел дать людям богатство и изобилие без усилий с их стороны, Он мог бы сотворить мир по-другому. Пусть все будут миллионерами, всем будет хорошо без лотерей и рулеток. Почему-то в Торе сказано обратное: «В поте лица твоего будешь есть хлеб» (Берешит 3:19). Так мир устроен, что ради пропитания нужно вкалывать. Те единицы, что получают свой достаток без усилий, — не более чем исключение, которое только подтверждает правило.

Не в рамках нашего ответа раскрывать тему «Тяжелый труд и умеренный доход — подарок для человечества». Разрешите только привести интересный факт: оказывается, получить на руки огромную сумму и благополучно это пережить под силу далеко не каждому. Кому интересно, найдет немало трагических историй о людях, на которых «свалились» миллионы.

По-видимому, Всевышний «намекает»: смотрите, большие деньги — а ведь это символ власти и вседозволенности — могут обернуться против самого человека и погубить его. Может, хватит уже гоняться за капиталом? Не пришло ли время задуматься об истинных ценностях?

Дорогой Саша! Поверьте, мы очень хотим помочь Вам. Поэтому искренне желаем, чтобы Всевышний помог Вам никогда не срывать джекпот... Мы также желаем Вам, чтобы Всевышний помог и Вы избавились бы раз и навсегда от навязчивой идеи разбогатеть через лотерею. Пусть достаток и благополучие придет к Вам другим, более надежным и безопасным путем.

НА ВХОДЕ В ХРАМ СТОЯЛА ОХРАНА?

В Праздники посетил Стену плача. Пришлось стоять в очереди на проверку службами безопасности при входе. Пока стоял, подумал: а была ли охрана на входе в Храм, когда он существовал? N.

Отвечает рав Яков Шуб

Действительно, существует особая заповедь — охранять Храм, и она упоминается в

Торе. Всевышний говорит Моше: «... а ты и сыны твои с тобою будьте пред шатром откровения» (Бемидбар18:2). Сказано также: «Становятся перед скинией к востоку, пред шатром соборным к востоку, Моше и Аарон и сыны его, охраняют службу святилища для предостережения сынов Израиля; посторонний же, который приблизится, предан будет смерти» (там же 3:38). Поэто-

му своеобразная «охрана» была и в Иерусалимском Храме.

Рамбам (Ильхот Бейт а-Бхира 8:1, Книга заповедей 22) считает, что смысл заповеди охранять Храм не в том, чтобы защищать его от врагов, грабителей и т.п. Храм следовало охранять, чтобы выразить наше уважение к нему и трепет перед ним, что в конечном счете приведет к осознанию величия Храма.

Получается, что охрана в Храме — это своего рода почетный караул. Как пишет Рамбам, все понимают разницу между дворцом, который охраняется, и дворцом, который не охраняется.

Такое восприятие не чуждо нам и сегодня. Почетные караулы используются во многих странах мира как часть охраны значимых объектов, смена караула — зрелище, привлекающее как туристов, так и тех, кто живет рядом. Вспомним хотя бы караул возле Букингемского дворца в Лондоне или Пост № 1 возле Вечного огня. Как мы увидим далее, можно провести определённые параллели между тем, как осуществлялась охрана в Храме, и тем, что мы наблюдаем сегодня в различных почетных караулах.

Другие комментаторы говорят, что цель охраны Храма была — не допускать людей, которые не имеют права туда входить, а также — следить, чтобы ритуально нечистые люди не дотрагивались до храмовой утвари, потому что это сделало бы ее непригодной для службы (Раши, комментарий Виленского Гаона к Мишне).

Храм охранялся в 24 местах. В трех местах охрана осуществлялась коэнами, а в остальных местах — левитами.

Ответственный за охрану назывался «Иш Бейт а-Микдаш» («человек Храма»). В его обязанности входило, среди прочего, обходить посты (Мишна Мидот 1:2). Если он находил охранника спящим, имел право побить его палкой. А в крайнем случае — и сжечь его одежду. Имеется в виду верхняя одежда — чтобы охранник не чувствовал себя слишком комфортно и не засыпал.

Мишна (там же) рассказывает, что, если жители Иерусалима в неурочный час слы-

шали шум, доносящийся из Храма, они понимали, что, очевидно, охранник заснул на посту и его наказывают.

Около 140 лет назад начался спор между мудрецами того поколения, существует ли заповедь охраны Храма в наше время, когда Храма еще нет. Рав Моше-Гилель Гальбштейн (Гловштейн) из Иерусалима издал книгу, в которой доказывал, что заповедь актуальна и в наше время.

Однако другие раввины не поддержали его. Среди них были Авней Незер, Адерет, Ребе из Мукачева, рав Йехиель Тукачинский и др. Они приводят несколько причин, по которым эта заповедь не может быть исполнена сегодня. Например, потому, что охрана — это часть храмовой службы, а служить коэны могут только в специальных одеждах, которые сейчас отсутствуют.

Кроме того, заповедь охраны больше относится к самому зданию Храма, согласно Рамбаму (Ильхот Бейт а-Бхира 8:1): все понимают различие между дворцом, который охраняется, и дворцом, который не охраняется. А когда «дворца» нет, то и охранять нечего.

И даже если принять, что существует заповедь охранять место, где был Храм, когда это святое место используется теми, кому запрещено там находиться, то в этом случае охрана всё равно не выражает уважение к этому месту и трепет перед ним.

Тем не менее, даже если принять, что сегодня фактически мы не можем выполнить заповедь охраны Храма, Талмуд (Сукка 41а) говорит, что существует особая заповедь — не забывать Храм и желать его восстановления. Как сказано (Дварим 12:5): «к обители Его обращайтесь». Более того Божественное присутствие (Шхина) никогда не покидало место Храма и поэтому заповедь трепета и уважения к этому святому месту существует и в наше время.

Поэтому и в наше время, изучая законы, связанные с Храмом и службой в нем, а также неустанно молясь о его восстановлении, мы выражаем уважение к Храму и трепет перед ним и приближаем это восстановление.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ПОЧЕМУ МАЛЕНЬКАЯ ДОЧЬ НЕ ЛЮБИТ ПРИКОСНОВЕНИЙ?

ЦИПОРА ХАРИТАН

«Дочери 2,4 года, развивается нормально (речь, движение), но есть и некоторое беспокойство. Она абсолютно нетактильная — не любит поглаживаний, прикосновений, обниманий, причем от всех взрослых в семье. Это не очень уместно сравнивать, но напоминает кошку — гуляет сама по себе, за лаской приходит, когда хочет.

В нашем случае это так: на руках сидит считанные секунды, может разок обнять или перед сном попросить поддержать за руку, но это крохи. Иногда даже отбегает, отворачивается: «Мама, уходи, папа, уходи». Но за руку гулять ходит нормально, слушается.

Возможно, причины в том, что дочь была на искусственном вскармливании и после родов укачивать и укладывать мне помогали бабушки и муж? Но ведь всё равно же она спала на руках, неважно, на чьих, и когда была малышкой, недостатка во внимании у нее не было, всегда кто-то рядом был, веселил, развлекал, по голове всегда гладили, щекотали и др.?

Пальчиковую гимнастику она и в младенчестве не любила: вырывала пальцы, когда я хотела какие-то ладушки сделать, и музыку не хотела — начинала плакать. Теперь же просто непонятно, как действовать дальше, не заставляя же ее силой этот телесный контакт терпеть?

Поясню, что я практически всегда дома, часто присутствует и какая-то одна бабушка, папа тоже уделяет дочке время, даже когда после работы, и я бы не сказала, что все мы эмоционально холодны. Принять всё как есть или нет? Подкрадывается страх, нормально ли это поведение?»

Вы задаете очень важный вопрос. Чтобы на него ответить правильно, рекомендую присмотреться: не реагирует ли девочка

раздражительно на другие осязательные и звуковые стимулы.

Если ее раздражают одежда, обувь, прикосновение некоторых тканей и т.д., нет желания играть с песком или пластилином, если она нервно реагирует на громкие звуки и нуждается в тишине, чтобы заснуть, то у ребенка повышенная тактильная и слуховая чувствительность.

Так что, возможно, ее рецепторы чересчур сильно воспринимают внешние раздражители. Для детей этого возраста с такой чувствительностью существует специальная физиотерапия, и нужно будет поискать возможности ею заняться.

Обычно достаточно одной-двух встреч со специалистом, чтобы определить, действительно ли есть проблема, и если есть, то узнать, как в домашней обстановке снизить чувствительность ребенка к окружающей среде. А дальше это постоянно тренируется.

Если ничего этого нет (а Вы пишете, что она сама подходит приласкаться, пусть даже на считанные минуты, и готова идти за ручку), тогда, возможно, присутствие стольких взрослых, любящих и желающих проявлять свою любовь, в ее жизни вызывает у нее подсознательное желание оберегать свою свободу.

Если второе правильно, то это абсолютно нормально и ее надо принимать такой, как она есть. В любом случае ни первый вариант, ни второй никак не связан с тем, что она была на искусственном вскармливании.

И Вам не нужно беспокоиться, что, возможно, ребенок остался недолюбленным. В том, что Вы описываете, нет ничего похожего на это. А поэтому не нужно нервничать. Вы растите ее хорошо и правильно.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ПОЧЕМУ Я СИЖУ В СОЦСЕТЯХ?

ХАНА ЛЕРНЕР

«У меня вопрос по поводу соцсетей, без которых люди не могут уже жить, наверно. Но, конечно, не все... Только вот я, видимо, из тех кто не может. И я пытаюсь разобраться, зачем я там и для чего.

Еще до того, как я начала жить по Законам Ашема (Всевышнего), я там пропадала почти безвылазно. Потом появилась семья, и, конечно же, я попрощалась с той виртуальной жизнью. Но не навсегда. Прошло время, и я вернулась туда, так как у меня там много подруг и родных.

Конечно, я понимаю, что там много чего неприличного и нехорошего есть, но я как бы оправдываю себя тем, что я закрыла страницу и никто чужой не видит меня. Там только женщины — родные и подруги, и я в принципе не хвастаюсь там ничем, тем более — учитывая, что почти все, кто на меня подписан, живут намного лучше меня, так что им нечему у меня завидовать.

Просто мне нравится смотреть их фото, приятно видеть тех, кто далеко и кто небезразличен. Я как бы понимаю и вред, и, всё же, пользу от этих сетей. Фото, которыми я делюсь, вполне приличные, но, всё же, в душе я себя гноблю за это.

Говорю себе: зачем ты ставишь фото детей или там путешествие? И как бы отвечаю себе, что, видимо, я хочу показать всем своим знакомым, что я тоже что-то значу или чего-то добилась, что я уже не та, какой они знали меня когда-то, когда я была неудачная.

И зачем мне их мнение о себе? Ведь им нет дела до меня, по сути, но каждый день мы все смотрим друг на друга там, на наши события и прочее. Неужели я самоутверждаюсь за их счет? Или просто скучно жить мне без подглядывания за другими... Я не могу разобраться в себе. Просто я не вижу зла в том, что общаюсь в соцсетях с ними, ведь я не совершаю ничего постыдного. Помогите мне понять, зачем я там, как психологи.

Мне трудно отказаться от этого, и в то же время я периодически делаю паузу и могу месяц не заходить туда. Я не сижу там подолгу, могу просто взглянуть на события, немного полистать и выйти, нет зависимости. Просто я пытаюсь понять, насколько это всё неправильно. Или же, если ты не делаешь там ничего противозаконного, то и не надо себе отказывать в этом?

Один день я думаю, что всё удалю и не буду, как все, сидеть там, потом иначе начинаю мыслить: что нет ничего плохого в этом, если не злоупотреблять. Скажите, пожалуйста, как Вы видите эту ситуацию со стороны. И может, я, всё же, решу для себя, как быть с этим и зачем мне это.»

Вы задаете очень актуальный вопрос.

Всем, что есть в нашем мире, всеми инструментами, которые дал нам Всевышний, надо научиться правильно пользоваться.

Виртуальная жизнь в современном мире стала очень популярна. С одной стороны, это очень удобно, мы можем получить какое-то невероятное количество знаний, ин-

формации с минимальными затратами. Одним нажатием кнопки мы оказываемся в другой части мира, общаемся с близкими, но территориально далекими от нас людьми.

Во время короны это было спасением для очень многих, спасением от одиночества, давало возможность работать, слушать уроки, участвовать в каких-то виртуальных конференциях.

Материалы на любую тему, включая уроки любого уровня, стали доступны каждому человеку, где бы он ни находился.

Например, я познакомилась с одним молодым человеком, который рассказал свою историю возвращения к вере: он жил в маленьком американском городке, ничего не знал о еврейской жизни. Однажды участвовал в какой-то профессиональной конференции, случайно нажал не ту кнопку — и увидел урок рава Ашера Кушнера на нашем сайте.

Его заинтересовала тема, он начал слушать другие его уроки, затем других раввинов — и так вернулся к вере.

Но, как и у любого явления, здесь есть другая сторона. Виртуальная жизнь для многих стала заменой реальной. Вместо того чтобы решать какие-то жизненные проблемы, находить из них выход, человек уходит в другую реальность, которая намного красивее, интереснее, проще той реальности, в которой он живет.

Там можно забыться, отвлечься, сделать вид, что проблем не существует. Специалисты приравнивают зависимость от интернета к наркотической зависимости. От нее точно так же тяжело избавиться.

Проверьте, кто кем управляет: Вы интернетом или интернет Вами. Вы решаете, что Вам нужно получить какую-то информацию, поговорить с кем-то, — или Вы не можете без этого, постоянно к этому возвращаетесь, уходите от каких-то своих проблем.

Просмотрите, что это Вам заменяет, чего в Вашей жизни не хватает — и что Вам дает виртуальное пространство.

Мы живем в мире полной открытости, всё внутреннее стало внешним. Каждый показывает только красивую сторону своей жизни. Но никто не знает, что происходит, когда гаснет экран компьютера. Человек больше занят тем, чтобы показать всем вокруг, какой он успешный, чтобы выиграть в этом бесконечном соревновании.

Ко мне обращалась за помощью одна пара, в которой были очень сложные отношения, люди на грани развода. Но жена поставила на фейсбуке трогательное любовное письмо мужу, поздравление с годовщиной свадьбы. Писала, как она его любит, какую счастливую жизнь они проживают. Муж сказал: это она не мне написала, а своим подругам, чтобы они завидовали...

Огромное количество информации часто больше путает, чем обогащает. У человека возникает ощущение, что он всё может, что всё доступно. И если у него несмотря на это нет больших достижений, появляется комплекс неполноценности.

Очень сильно понижается концентрация внимания. Современный человек может удерживать внимание на одном предмете максимум 10-15 минут. Поэтому обучение стало намного сложнее, несмотря на такое огромное количество доступной информации.

Если у Вас низкая самооценка, посмотрите, что Вам поможет ее поднять. Увидеть свои хорошие стороны, почувствовать, что Вы уникальны, что таких никогда не было и не будет. Понять, что только Вы можете дать людям, миру и особенно — своей семье.

Часто, погружаясь в виртуальную жизнь, мы забываем о времени. Это считается главным «вором» времени. Проследите, сколько это у Вас занимает.

С точки зрения иудаизма очень важно «стоять на ногах», жить в реальном мире, мире действия — Олам а-Асия. Очень важно не заменять действие воображаемой реальностью.

Смотреть в лицо реальным сложностям и проблемам, учиться их решать — если не самому, то с помощью рабаним, специали-

стов. Насколько возможно — контролировать себя, не убегать ни от себя, ни от своих проблем.

Но есть вещи, которые не в нашей власти. Нужно научиться с ними жить и как

можно меньше страдать. И в этом может помочь вера во Всевышнего, понимание, что всё в этом мире имеет свой смысл. Важно также давать себе как можно больше разрешенных радостей.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПУТИ УПОВАНИЯ

САБА ИЗ НОВАРДОКА

Всё, что человеку нужно, приходит само по себе. Главное — верить Творцу.

«Уповай на Всевышнего всем своим сердцем» (Мишлей 3:5) — «Пусть все твое сердце (а не отдельная его часть) будет полно упованием».

«А на свое понимание не опирайся» (там же) — Не говори: «Я буду уповать на Всевышнего, но я обязан действовать и полагаться также и на свой разум». Поэтому сказано: «Не опирайся» — даже в качестве подпорки не опирайся на свой разум, а лишь уповай на Творца всем своим сердцем.

Как говорится об этом: «Мудрецы не знали, что значит: Переложи на Всевышнего все свои чаяния, и Он даст тебе все необходимое». Сказал Рава бар Бар-Хана: «Однажды мы шли вместе с арабским торговцем. Я нес поклажу, и он сказал мне: Возьми свой груз и переложи его на верблюда».

Не может быть, чтобы мудрецы не знали того, что знал этот араб. Дело в том, что они сомневались в том, где проходит надлежащая степень упования: следует ли человеку действовать своим умом, полагаясь на Творца, который сделает все наилучшим в Его глазах образом, или совсем не полагаться на собственные действия и разумения. И сказали: «Конечно, человек обязан действовать по своему разумению и стре-

миться к тому, что ему кажется нужным, но при этом полагаться и на Творца. Поэтому понятие “переложить чаяния” казалось им не ясным. Нужно было бы сказать “надобности”. Но тут они услышали о происшедшем с Равой бар Бар-Хана, у которого была поклажа и который, рассуждая логически, должен был попросить у араба позволения положить груз на его верблюда. Но все произошло не так. Араб сам обратился к нему с предложением: “Возьми все, что ты несешь, и положи на верблюда”. Т.е. даже там, где у человека есть потребность в помощи другого, если будет на то воля Небес, тот другой сам предложит ему свою помощь. Поэтому используется сочетание “свои чаяния”: даже там, где с тебя могли бы взыскать плату, по воле Небес еще попросят тебя оказать тебе услугу».

(Комментарий Виленского Гаона) на Мишлей 3:5

Вот и доказательство того, что все положенное человеку, приходит само по себе, и нет надобности в других основаниях, как говорил Рамбан.

Суть упования раскрыл пророк: «Так сказал Всевышний: Проклят муж, уповающий на человека и своей опорой ставящий плоть! И от Всевышнего отдаляется его сердце... Благословен муж, уповающий на Всевышнего, и Всевышний будет его опорой».

Необходимо разобраться, что имеется в виду. Прежде всего, для чего пророк повторяет свои слова?

Проанализировав суть упования на Б-га, мы можем прийти к выводу, что оно несет в себе двойное благо. Во-первых, душевный покой. Человека, уповающего на Б-га, не тревожат житейские хлопоты. Ему несвойственно нервное беспокойство. Он не пойдет на рискованные авантюры, не будет скитаться опасными тропами и прибегать к сомнительным средствам, представляющим угрозу и душе, и телу. Он живет нуждами сегодняшнего дня, не беспокоясь о дне завтрашнем, ибо уверен, что все действительно необходимое он получит и без сцепления причин и следствий, без чрезмерных усилий и тяжелого труда, без того, чтобы погружаться в обман и ложь..

Он ни в чем не нуждается, не лебезит перед людьми, чтобы добиться всеобщего милостивого расположения. Он уверен в своем пути и крепко стоит на ногах. Свои убеждения он не продаст за чечевичную похлебку. Его мысли постоянно заняты по-настоящему судьбоносными, жизненными вопросами мировоззрения. Такой человек гарантировано не будет ни в чем нуждаться, ибо любые перемены в своем материальном положении он воспринимает с абсолютным спокойствием, ибо твердо и четко знает, что к тому, что отмеренному Творцом, абсолютно ни в чьих силах ни прибавит и ни убавит.

И даже мировые катаклизмы не смогут поселить в его сердце страха о его личном положении. Он полон уверенности в том, что если ему не предопределена злая участь, то ничто на всем белом свете не причинит ему зла. И он идет по жизни полный уверенности, покоя и радости своей участью, без тревог и печали. Он ни в чем не ощущает нехватки в настоящем и не беспокоится о будущем, поскольку знает и чувствует, что если у него есть упование, у него есть все. И все жизненные вопросы и сомнения решаются и разрешаются в рамках упования.

Во-вторых, главное достоинство упования заключается в самом уповании. Для человека, стремящегося к совершенству, это во много раз важнее всех остальных преимуществ, которые этот путь ему дарует. Так, человек сильный, ловкий и смелый может немало заработать в качестве солдата-наемника, но какую бы сумму ни заплатило ему государство за его услуги, все это лишь проценты с его основного капитала силы, ловкости и смелости. И платят ему лишь за проявление этих качеств, но сами качества остаются при нем на всю жизнь, и это — главное. Они — его суть, а деньги — дело временное и наживное.

Таков и человек полный упования. Душевный покой, когда ничто не смущает его кровь, представляет собой лишь «процент» с основного «капитала»: упования как такового. Порой и в его жизни не все идет гладко, но это никоим образом не отражается на состоянии его души. Так, крупный торговец не впадает в панику, даже если какой-то из дней не принесет ему прибыли. Он-то знает, что его дело в целом приносит большой доход, и столь незначительные потери не играют в его глазах какой-либо существенной роли.

И тот, кто открыл для себя путь упования, не впадает в панику, даже если в какой-то период времени ему чего-либо не хватает. И уж явно он не впадает в ярость и меланхолию. Напротив, он еще больше укрепляется в своем пути, и его упование ведет его к безусловному благу, благу для него самого. Поскольку на своем пути он прилеплен к источнику жизни и корню успеха, осознавая, что никакие ухищрения не принесли бы ему большего блага, чем его путь упования. Более того, вся его энергия является следствием его жизненного пути, и только он гарантирует ему решение всех жизненных вопросов. И тот, кто идет путем упования, имеет всё: вся его жизнь дышит покоем без всяких мучений, сомнений, колебаний. Он пребывает в полной уверенности, что идет путем жизни.

Поэтому пророк еще раз перефразирует свое высказывание. «Благословен муж, упо-

вающий на Всевышнего». Он благословен тем, что имеет решение всех жизненных проблем. Все дается ему без лишних хлопот и беспокойства, он полон уверенности и в материальной, и в духовной стороне своей жизни. Он не причинит себе лишнего вреда чрезмерными стараниями, и никакие беды в мире его не испугают.

И все же, не это главное. Главное — «И Всевышний будет его опорой»: ему есть на Кого положиться. Как вечен Всевышний, так вечна и Его поддержка. Ничто никогда не поколеблет его, даже если горы сравняются с землей, и поникнут горные вершины, ибо твердо, крепко стоит он на своем пути, и ничто в мире на него уже не повлияет.

А того, кто полагается на внешние обстоятельства и на свои силы, ожидает двойное страдание. Во-первых, он находится в постоянном напряжении. Порой он готов рисковать собой, прибегать к опасным махинациям и сомнительным уловкам, за которые ему может грозить суровое наказание вплоть до смертной казни, если только правда всплывет наружу. В менее крайнем случае он просто рискует подорвать свое здоровье, свои силы и, разумеется, свою духовную жизнь. Перед каждым он вынужден лебезить и пресмыкаться, каждому кланяться и бить челом, и жить всю жизнь в расстройстве и страхе за то, что, возможно, недостаточно польстил нужному человеку и не сумел извлечь из него ожидаемую пользу.

Кроме того, находясь в постоянной зависимости от окружающих, он полагает, что и все окружающие (в том числе те, от которых он зависит), в свою очередь находятся в такой же зависимости от своего окружения. И он дрожит, как бы чего не произошло, чтобы после краха одного не рухнули и все остальные. При такой жизни, даже если он в чем-либо преуспеет, такой успех не будет в его глазах ни существенным, ни постоянным. И об этом говорится: «Проклят муж... и от Всевышнего отдаляется сердце его». Такой человек живет воздушными замками, его путь не имеет ничего общего с вечностью. Он никогда ни в чем

не уверен, поскольку все его надежды и чаяния опираются на случайность. И живет он в постоянном страхе, как бы чего не случилось: как бы в дороге на него не напали разбойники, и как бы он не умер с голоду, и как бы он вдруг кому-то не пришлось по вкусу, и как бы кто-нибудь на него не донес и не причинил ему убытки...

Вся жизнь такого человека — боль и ярость, и вряд ли такое вообще можно назвать жизнью. И нет у него никакого определенного жизненного пути. Потребностей у него много, но решений своим жизненным проблемам он не находит, поскольку находятся они на пути упования, от которого он бесконечно далек.

Страх не отпускает его, даже когда его состояние можно назвать вполне надежным. Недаром говорится: «Праведник ест до насыщения своей души, а утроба злодеев не полна» 4. Имеется в виду следующее: если у праведника есть то, что ему нужно сегодня, он не беспокоится о том, что будет завтра. Он насыщается и наслаждается сегодняшним днем. Что будет завтра? Путь упования решает все вопросы «будущего», и ему совершенно не о чем беспокоиться сегодня.

Что же злодей? Он надеется на свои силы, в результате «его утроба — не полна». Беспокоясь о завтрашнем дне, он жалеет съесть лишний кусочек сегодня и никогда не наедается досыта. Вот почему его утроба никогда не полна. В отличие от того, кто уповает не на собственные старания, а на Творца, а потому может позволить себе безбоязненно наесться досыта. Для того, кто стал на путь упования, полностью полагаясь на Творца, все времена одинаковы. И точно так же, как Творец позаботился о его пропитании на сегодня, Он позаботится и о его завтрашних нуждах; поэтому беспокойство о будущем ему вообще незнакомо.

Иерусалимский Талмуд приводит такую историю. Один прозелит глубоко разбирался в астрологии. Однажды он собрался в путь, но про себя подумал: «Разве сейчас время отправляться в путь? Ведь, согласно положению звезд, путникам сейчас грозит

опасность». Он вернулся, но затем передумал: «Не для того ли я присоединился к святому народу, чтоб отдалиться от всего этого?» Как сказано: «А ты — не это дал тебе Всевышний, чтобы ты прислушивался к колдунам и гадателям». И он вышел из дома с Именем Творца на устах. По дороге на него напал дикий зверь. Прозелит спасся, отдав ему своего осла, которого тот зверь и съел.

Что же подвергло его опасности? Сомнения в целесообразности выхода из дома в неблагоприятное время. А что спасло? Его конечное решение и упование на Творца.

Итак, уповающий на Творца обладает такой силой духа, что даже в месте опасности, он совершенно не ничего не страшится. Он уповает на Творца, и это упование спасает его от всех невзгод и опасностей.

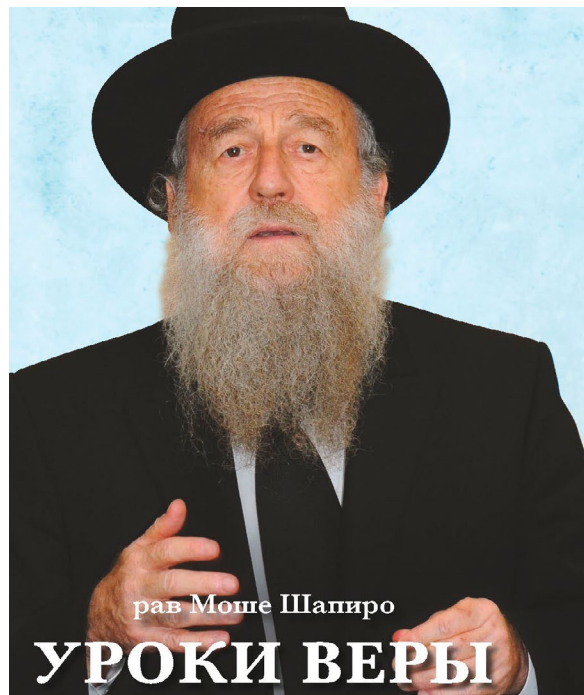
КАЛЕНДАРЬ

ВЕРА И СЧЕТ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

РАВ МОШЕ ШАПИРО

Как мы разобрали ранее, мы видим, что «служитель» – это «верный» и «назначенный» человек, ибо все эти слова образованы от одного корня. И кроме того, когда мы «считаем», мы начинаем процесс приобретения веры.

Это очень важное понятие, и оно должно быть осознанно нами так, чтобы уже никогда не покинуло наш разум. Мы никогда не должны забывать, в чем истинное различие между человеком и животным. У животного нет аспекта «земли» – то есть в него невозможно «посеять» так, чтобы оно выросло нечто новое, чего не было раньше. Скотина – это «все в ней», все, что должно в ней быть, в том числе и в будущем, уже находится в ней. Само собой, из нее не может выйти ничего нового. «Бык возрастом в один день уже называется «быком»». Хотя один бык может быть менее упитанным, а другой – более, сущностной разницы между ними не будет. Человек же – это «дерево полевое» (Дварим 20:19), и здесь произрастает нечто новое. В этом сила человека, его подобие земле – он может взрастить новое, то, чего не было раньше. Поэтому, когда мы видим человека, мы должны видеть не только то, что перед нами, но и то, что

есть в его потенциале, что может произрасти из него. А ведь в этом тоже заключен некий сущностный аспект веры, как сказано в Талмуде (Шабат 31а): «Надежны будут твои времена, укрепленные спасением мудрости и знания» (Йешаяу 33:6). И сказано там: ««Надежность» – это раздел «Посевы»». А

Тосафот там же, от имени Иерусалимского Талмуда, объясняют: ««Надежность» – это раздел «Посевы»: имеется в виду, что человек верит в вечную жизнь и «сеет»». И мы уже объясняли несколько раз, что вся суть веры в том, чтобы «вкладывать» во что-либо даже в то время, когда невозможно увидеть результат воочию. Подобное невозможно увидеть во всей системе жизни скотины – где все известно с самого начала. В такой системе жизни и человек, по правде говоря, делает только то, что знает. Если он шевелит ногой или рукой, он в точности знает, что именно и для чего он это делает. Точно так же ведет себя и животное – оно не может «вкладывать» на долгий срок, если только это не заложено в инстинктах данного вида. А без этого все действия скотины – только ради того, что происходит сейчас. Но такого рода поведение абсолютно противоречит истинной сущности человека – человека, название которого (адам) образовано от слова «земля» (адама). Человек рожден ради того, чтобы «сеять», то есть вкладываться в процессы, результаты которых не видны сразу. В этом истинное различие между разумами человека и животного. Разум человека способен, в определенной мере, даже нивелировать самого себя, ради того, чтобы положиться на нечто более высокое, скотина же неспособна на это в принципе. Все, что, согласно ее понятиям, противоречит ее благу, «осязаемо» прямо сейчас, она не сделает никогда, да и невозможно, чтобы она это сделала.

Поэтому эта реальность – «вера – это «Посевы»», может относиться только к человеку. Только человек может вверить все свое состояние верному другу, будучи уверенным, что это принесет плоды совершенно неведомым ему путем. Только человек способен взять зерна, вполне пригодные к еде, и похоронить их в земле, а потом еще и ждать, что они сгниют. Увидь это непосвященный, он решил бы, что перед ним сумасшедший, хотя именно «гниение» семени в земле служит причиной будущего прорастания. И именно такова суть веры – присоединять вещи к процессу подсчета, как сказано: «считать дни наши, дабы осознать и привести в сердце мудрость». Другими

словами, мы способны соединять камень за камнем, зная, что мы идем навстречу новой реальности, навстречу вещи, о которой сегодня мы не можем знать абсолютно ничего. Но своим «подсчетом» мы создаем новое бытие, подобно тому, как надежный человек делает все, что ему поручено, зная, что это приведет его туда, куда приведет. Но этот результат, к которому он придет, будет совершенно не таков, которого можно было бы ожидать согласно обычному порядку вещей. Таким образом, «счет», происходящий от слова «вера», совершенно не похож на обычную арифметику или математику, которые могут только подвести итог количеству деталей, которые при этом так и останутся деталями. В тех подсчетах нет принципиальной разницы между большими и малыми числами. Нет разницы, подсчитываем ли мы количество плодов в корзине, звезд на небе или световых лет, которые займет полет на край Вселенной. Истинный счет – это совершенно иное качество, это счет, ведущийся для того, чтобы создать «книгу», счет, при котором каждая деталь становится частью этой книги. Точно так же человек, вкладывающий себя в веру, перестает быть просто человеком, и приобретает совершенно иную роль в цельной, всеобщей книге бытия. А это значит, что он сам не знает, что именно он делает и куда идет, и, тем не менее, он делает это «с верой».

И на самом деле вера – это единственное явление в мире, держась за которое, мы идем навстречу тому, что еще не существует в рамках этого мира. Ведь все, чего наши руки могут достичь уже в этом мире, к вере не относится. Неважно, можем ли мы достичь этого с легкостью и простыми расчетами, или это потребует от нас самых глубоких расчетов и многих трудов. В любом случае, такие вещи все равно что уже существуют, а значит, к ним не имеет отношения вера. Вера, как мы объяснили, относится только к вещам, которые требуют истинного счета – подсчета, создающего абсолютно новую систему, которая превращает каждое отдельное явление в часть целого. Например, у каждого слова есть свое соб-

ственное значение, со всеми системами связей, что заложены в ней. Но когда это слово находится внутри книги, она приобретает совершенно иные системы связи – оно становится частью целой, возможно, весьма объемной книги. Так и мы, каждый из нас вроде одного «слова», и это «слово» само по себе может быть красивым или мерзким, оно может убивать или нести жизнь. Но когда это «слово» присоединяется к возвышенной системе, оно приобретает совершенно иную систему связей и значений, хотя мы об этой системе пока не можем узнать абсолютно ничего. Только после того, как вся история будет закончена, мы на самом деле увидим, частью чего стали. И здесь, в такого рода подсчете, вера становится частью самого этого подсчета. Ибо вера может относиться только к вещам, которые абсолютно неосвязаемы в нашем нынешнем положении – не только неосвязаемы, но и непостижимы разумом. То есть к вещам, которые находятся вне любой формы человеческого восприятия, кроме собственно веры. А существует вера для нас в форме «считать дни наши, дабы осоз-

нать и привести в сердце мудрость». Другими словами, это означает, что мы выходим за свои собственные границы, и вводим себя в систему, что возвышается над нами. А в той системе мы увидим себя совершенно иными – как и положено в истинном счете. Но человек, считающий свои дни только порядковыми номерами, как будто он считает безликие предметы, не может прийти благодаря этому подсчету никуда. Только когда каждый следующий день возвышается над предыдущим, только тогда можно «считать дни наши, дабы осознать и привести в сердце мудрость». Только там мы формируем новую систему, о которой ничего не знали в начале подсчетов. Вот что представляет собой «счет Омера» – отсчет периода между приношением пищи скотины и приношением пищи человека, как написано: «И считайте себе со следующего за субботой дня, со дня принесения вами Омера взмахивания... до следующего дня после седьмой субботы отсчитывайте пятьдесят дней, и принесите новую минху Всевышнему», «новая минха Всевышнему» – это «пища человека».

ВТОРОЙ ПЕСАХ — ПЕСАХ ШЕНИ

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

День 14-го Ияра называется «Вторым Песахом» (Песах шени), ибо в этот день во времена, когда существовал Иерусалимский Храм, приносили пасхальную жертву те, кто не имел возможности принести ее в срок, 14-го Нисана, — из-за того, что находились в состоянии ритуальной нечистоты или не могли вовремя прибыть в Иерусалим из удаленного места. Вот что говорит об этом Тора: «И Г-сподь говорил Моше так: “Говори сынам Израиля так: всякий, кто будет нечист из-за усопшего, или он будет в дальнем пути, из вас или потомков ваших, то и он должен совершить песах Г-спода. Во второй месяц, в четырнадцатый день, в сумерки пусть справляют его, с мацой и марором пусть едят его”» (Бемидбар, 9,10).

14-е Ияра не является праздничным или полупраздничным днем. Однако поскольку

во времена Храма это был радостный день для всех тех, кто исполнял в него заповедь о пасхальной жертве, мы продолжаем выделять его и сегодня. Поэтому 14-го Ияра мы не читаем покаянную молитву Таханун.

Существует обычай есть в этот день мацу, оставшуюся от праздника Песах, в память о пасхальной жертве, которая съедалась вместе с мацой. 14-е Ияра названо «Вторым Песахом», поскольку Ияр, когда приносится эта жертва, является вторым месяцем года. В Иерусалимском Талмуде это день назван иначе — «Малым Песахом».

Отличие пасхальной жертвы от других жертвоприношений

Существует принципиальное отличие пасхальной жертвы от всех остальных жертвоприношений. Оно состоит в том, что

в случае, если для принесения любой другой жертвы еврейским законом установлено определенное время, если это время прошло, жертва уже не может быть принесена. Однако песах (пасхальная жертва), несмотря на то, что Тора точно установила время ее принесения и дважды повторила, что она должна быть принесена бемоадо (то есть «в свой срок»), в определенных случаях (а именно — если еврей по одной из двух упомянутых выше причин не мог принести ее вовремя) должна быть, согласно указанию Торы, принесена в указанный законом второй срок — 14-го Ияра.

Чем вызвано это отличие? Тем, что пасхальная жертва принципиально отличается от всех остальных. Ведь тот, кто обязан был принести любую другую персональную или общественную жертву, но не сделал этого, не выполнил мицват асе — позитивную заповедь Торы, однако не нарушил ее запрета и закон не назначил ему никакого наказания. Однако с пасхальной жертвой дело обстоит иначе. Тот, кто намеренно не принес ее, подлежит суровому наказанию — карету, как сказано в Торе: «Человек же, который чист и в дороге не был и не совершит песаха, истребится (веникрета) душа его из народа его, ибо жертвы Г-сподней не принес он в свое время» (Бемидбар, 9,13).

Из того, насколько суровому наказанию — отторжению от Источника жизни — подлежит тот, кто сознательно отказался от выполнения заповеди о пасхальной жертве, мы учим, что награда за исполнение ее должна быть еще больше — ведь мера добра (и награды) больше и полнее меры беды (и наказания) в пятьсот раз! Это значит, что тот, кто удостоится вовремя принести пасхальную жертву, прилепляется к Источнику жизни — вместе с народом Израиля.

Именно поэтому на втором году после Исхода из Египта, когда евреи справляли свой первый Песах в пустыне, те из них, кто были ритуально нечисты из-за прикосновения к человеческому трупу и не могли принести вовремя пасхальную жертву, пришли к Моше и Агарону и сказали: «За что же мы будем лишены того, чтобы принести жерт-

ву Г-спода в назначенную для нее время среди сынов Израиля?» (Бемидбар, 9,7)

Они сказали: «Хотя мы знаем, что не будем наказаны за неисполнение заповеди, поскольку не имели возможности ее исполнить, за что мы лишимся великой награды за ее исполнение? Ведь тот, кто исполнит ее, полностью разрывает всякую связь с идолами других народов и соединяется неразрывной связью с еврейским народом и его Создателем на вечные времена».

И хотя наши мудрецы учат: «Тот, кто намеревался исполнить заповедь, но не зависящие от него обстоятельства лишили его такой возможности, удостоивается той же награды, какой удостоился бы, если бы исполнил эту заповедь», эти люди, явно попадавшие под такое определение, то есть не исполнившие заповедь по не зависящей от них причине — оттого, что стали ритуально нечистыми, прикоснувшись к мертвецу, — полагали, что не удостоятся ожидаемой награды. Почему? Они считали, что если бы не согрешили в прошедшем году, создав золотого тельца, то ангел смерти не имел бы власти над еврейским народом и потому они не осквернились бы, соприкоснувшись с мертвым телом. Поэтому они опасались, что их следует рассматривать не как людей, которых не зависящие от них обстоятельства лишили возможности исполнить заповедь, а как людей, не исполнивших ее по ошибке (например, по забывчивости). В таком случае награда за «исполнение» неисполненной заповеди не была бы им положена — в отличие от всех остальных евреев, которые, хотя также участвовали в создании золотого тельца, но не были лишены привилегии принести пасхальную жертву. Поэтому-то эти люди и спросили Моше: «За что же мы (именно мы) будем лишены права принести эту жертву Всевышнему?»

Коротко о законах «Второго Песаха»

Еврей, который находился в состоянии ритуальной нечистоты в часы, когда приносится пасхальная жертва 14-го Нисана, или же был в этот день далеко от Иерусалима (как мы объяснили раньше), или не смог

принести жертву по не зависящим от него обстоятельствам, или не принес ее по ошибке или даже не сделал это сознательно в указанное время — во всех этих случаях он приносит ее в конце дня 14-го Ияра — во «Второй Песах».

Нееврей, принявший иудаизм и ставший евреем между 14-м Нисана и «Вторым Песахом», и еврейский ребенок, достигший совершеннолетия в эти дни, также обязаны принести пасхальную жертву во «Второй Песах».

Еврейский закон устанавливает такое правило: даже когда число евреев, находившихся 14-го Нисана в состоянии ритуальной нечистоты, очень велико, если они представляют собой лишь меньшинство еврейского народа, то обязаны приносить пасхальную жертву 14-го Ияра. Однако если они составляют большинство народа, или если когены или священные предметы, при помощи которых производится служение в Иерусалимском Храме, ритуально нечисты, то все евреи — и ритуально чистые, и ритуально нечистые — приносят жертву 14-го Нисана.

Если половина еврейского народа ритуально чиста, а половина — нет (из-за контакта с мертвым телом), весь народ приносит жертву 14-го Нисана, ритуально чистые — отдельно, соблюдая необходимые предосторожности, чтобы сохранить ритуальную чистоту, остальные — невзирая на свое состояние. Однако если те, кто ритуально нечисты, составляют большинство, то весь народ приносит пасхальную жертву вместе, как бы в состоянии нечистоты.

Каким образом определяют в Песах, является большинство народа ритуально чистым или нет? Опрашиваются евреи, намеревающиеся войти во двор Храма (для того, чтобы совершить жертвоприношение). Прежде, чем первая группа войдет во двор Храма, на базе этой статистической выборки делается вывод о состоянии народа.

В чем заключаются отличия между законами пасхального жертвоприношения в Нисане и в Ияре? В Нисане еврею запрещается приносить пасхальную жертву до того, как он полностью уничтожит и аннулирует ха-

мец в своем владении; она не приносится вместе с хамецем; она должна быть съедена только в заранее отведенном для этого доме (или ином месте); в то время, когда едят ее мясо, читается Галлель; пасхальное жертвоприношение сопровождается принесением в жертву Хагиги; наконец, ее разрешается приносить и в состоянии ритуальной нечистоты, если большая часть народа находится в этом состоянии. В Ияре дело обстоит иначе: в это время разрешается иметь в доме хамец; в то время, когда едят мясо пасхальной жертвы, не обязательно читать Галлель; разрешается выносить ее мясо за пределы дома (или иного места), установленного заранее для того, чтобы съесть его там; вместе с ней не приносят в жертву Хагигу; наконец, ее не приносят в состоянии ритуальной нечистоты.

В обоих случаях — и 14-го Нисана, и 14-го Ияра — разрешается приносить пасхальную жертву, даже если эти дни выпадают на субботу. В обоих случаях во время жертвоприношения читается Галлель, а мясо жертвы съедается в жареном виде в заранее установленном доме (или ином месте), вместе с мацой и марором. В обоих случаях не разрешается оставлять часть мяса на следующий день и ломать кости жертвы. Так учил Рамбам в Гилхот корбан песах.

Нам известен случай в еврейской истории, когда большая часть еврейского народа совершила пасхальное жертвоприношение во «Второй Песах» из-за ритуальной нечистоты.

Это произошло во времена царя Хизкиягу, который очистил Храм, когенов и весь народ от нечистоты, связанной со служением идолам, насаждавшимся его отцом Ахазом. Эта нечистота оскверняет так же, как нечистота, вызванная контактом с мертвым телом. Хизкиягу понял, что не успеет очистить большую часть народа до наступления Песаха. Вот что говорится об этом во Второй Книге Хроник: «И посоветовавшись, решили царь, и князя его, и вся община в Иерусалиме совершить песах во второй месяц. Ибо не смогли совершить его в ту пору вовремя, потому что священники еще не освятились достаточно, и народ — не собрался в Иерусалиме» (Диврей га-ямим II,

30,2). Еврейские мудрецы не одобрили это решение, поскольку, как мы уже знаем, оно противоречило закону: в случае, когда большая часть народа ритуально нечиста, пасхальное жертвоприношение не откладывается, а совершается вовремя, 14-го Нисана, даже теми, кто ритуально нечист. Хизкиягу впоследствии понял, что совершил ошибку, и обратился к Всевышнему с молитвой о прощении: «Г-сподь благ, простит за то» (Диврей га-ямим II, 30,19). Почему Тора установила «Второй Песах», то есть день, в который совершают пасхальное жертвоприношение те, кто находился 14-го Нисана в состоянии ритуальной нечистоты, так поздно — 14-го Ияра? Ведь для того, чтобы все евреи вернулись в состояние ри-

туальной чистоты, достаточно было бы двух недель, а не месяца!

Рабби Яков Амдин писал, что Небеса открыли ему глубокий ответ на этот вопрос. Дело в том, что в год Исхода из Египта евреи питались запасами взятой из Египта мацы вплоть до вечера 15-го Ияра.

Стало быть, святость Песаха и чудо Исхода, тесно связанные с мацой, непосредственно распространялись лишь вплоть до этого дня. Поэтому «Второй Песах», когда в доме у нас находятся и маца, и хамец, и назначен на 14-е Ияра — последний день, когда у евреев, вышедших из Египта, оставалась маца. Такое же объяснение дал и Гакоген из Люблина в книге При цадик.

КЕМ БЫЛ БАР-КОХБА ПО ПАСПОРТУ?

ШАУЛЬ РЕЗНИК

Дни счета омера — траурные дни в память о 24 000 учениках рабби Акивы. В Талмуде сказано, что их поразила болезнь, вызванная неуважением друг к другу. Существует также мнение, согласно которому эти праведные люди погибли в ходе антиримского восстания Бар-Кохбы. Рабби Акива поддерживал Бар-Кохбу и даже видел в нём кандидата в грядущие избавители. В Иерусалимском Талмуде сказано: Рабби Шимон бар-Йохай учил: рабби Акива комментировал [сказанное в пророчестве Билама] «Взошла звезда от Яакова» [как] зошел Козиба от Яакова».

Бар-Кохба — сын звезды, кохав — звезда; понятно, на чем базировался комментарий. Но что за Козиба такой? Долгое время считалось, что это своего рода презрительная кличка, от корня «казав», ложь, которую мудрецы дали Бар-Кохбе после поражения восстания. Тем более, что в греческих рукописях, составленных через 200 лет после вышеописанных событий, этот исторический персонаж именовался исключительно как Баркохбас.

Время шло, версия о Козибе как прозвище утвердилась. И тут в начале 60-х выдающийся израильский археолог Игаэль Ядин находит в пещерах ручья Хевер письма самого Шимона Бар-Кохбы. А подписывается их автор — то Косба, то Кошба. Позднее в Иудейской пустыне были найдены и греческие документы, где бунтаря называли Хосива.

Теперь читаем сказанное в «Диврей а-ямим»: И Йоким, и жители Козевы... Судя по всему, настоящее имя Бар-Кохбы — Бен (или Бар на арамейском) Козева, т. е. «сын места под названием Козева». Аналог еврейских фамилий Варшавский, Шаргородский и так далее. Кстати, в найденных Ядином письмах упоминаются похожие словосочетания — Йегонатан бен-Маханаим, Йешуа бен-Тадморая.

Так что это не Бар-Кохба получил презрительную кличку, а наоборот, Шимон Бар-Козева на каком-то этапе приобрел более благозвучную «фамилию» Кохба. Козева — Козба — Кохба. Как из Михаила Семеновича Лейтмана получился Лайтман (от light, свет).

