

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ЭМОР» 391 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ЭМОР	3
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ	16
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД	17
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ	19
КНИЖНАЯ ПОЛКА	30
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ.....	33
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	34
КАЛЕНДАРЬ.....	36

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-һаним, 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-һену 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».

Недельная глава Эмор 17-18 Мая

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:55	8:12
Хайфа	7:03	8:16
Москва	8:21	10:02
Ст. Петербург	9:16	11:30
Одесса	8:08	9:23
Киев	8:24	9:47
Рига	9:22	11:10
Берлин	8:41	10:10
Сидней	4:42	5:40
Нью Йорк	7:50	8:58
Атланта	8:15	9:16
Бостон	7:43	8:52
Торонто	8:20	9:31
Лондон	8:34	9:57

ВЕБИНАРЫ ZOOM

четверг, 16 Мая

- 10:00 Р-т Хава Куперман: Ступенька «Нецах» (терпение и устремленность).
- 18:00 Фрима Гурфинкель: Сфират а-Омер. Проанализировать и исправить
- 19:00 Р. Элиезер Ксидо: Второй Песах. Песах Шени.
- 20:00 Рав Бенцион Зильбер: Эмор. Освящение Имени.
- 21:00 Р. Цви Патлас: Накануне. Великий диктатор.

пятница, 17 Мая

- 12:00 Рав Бенцион Зильбер: Коэны и жертвы. Как это работало?

воскресенье, 19 мая

- 18:00 Кармела Райз: Забывчивый посланник.
- 19:00 Р-т Хава Куперман: Второй Песах. Лаг ба Омер.
- 20:00 Р. Хаим Бурштейн: В преддверии Песах шени.

понедельник, 20 мая

- 18:30 Р. Захария Матитьяу: Что скрывается в глубине рассказов Торы?
- 20:00 Эстер Офенгенден: Твой особенный свет (цикл «Оэль Рахель»)

вторник, 21 мая

- 21:00 Ципора Харитан: Хесед (милосердие) и Тиферет (гармония).
- 22:00 Р. Даниэль Маршалльский: Простая ложь. Почему человек должен избегать ее?

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ЭМОР

НЕМНОГО О ЗАПОВЕДЯХ В ЦЕЛОМ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Глава «Эмор» («Скажи») рассматривает законы святости ко-һаним, 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, коһену с физическим недостатком — служить в Храме и т.д. В этой главе подробно излагаются законы праздников Песах, Шавуот, Рош һа-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.

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-мицвотав... — «... 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 комму-

низма, 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 трупу еврея. «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 ма-

тери, сына и дочери, брата, сестры-девицы и жены — о последней говорят слова в начале перечня: «ближайшим родственником своим». В этих ситуациях кохен 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, кохен или даже первосвященник, если он оказался рядом, заняться похоронами.

Кохен 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 кохен не служит в Храме, но ест мясо жертвы, как и все священники. Это его, так сказать, «пособие».

Кохен 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 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 мицвот 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»** (Два-

рим, 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 Эльазара, держали там речи об отмирании «устаревшей» еврейской религии — и для убедительности пожелали продемонстрировать: вот, мол, сейчас перед вами Эльазар 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). Эльазар 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: Эльазар, 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 Эльазара зверски замучили.

Так поступали наши предки во все времена. Сотни тысяч евреев со словами «Шма, Израэль» 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 живым 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 опасно-

сти, 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 ха-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.

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: **дерев 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 (гвура), дальше идут тиферет (сочетание свойств хесед и гвура, равновесие между ними) и другие, о которых можно говорить только на уровне кабалы.

Как сказано в пасхальной хагаде, 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 **дерев эрец кадма ле-Тора**.

О СУЩНОСТИ ЕДИНСТВА

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

В предыдущем разделе Кдошим Тора призывала евреев быть святым народом и сформулировала заповеди, помогающие достигнуть этой цели. Теперь она предъявляет еще более строгие требования коэнам, служителям Храма, а также перечисляет некоторые законы жертвоприношений. Кроме того, всем евреям заповедано освящать Имя Б-га (кидуш Ашем) своим образцовым поведением и готовностью к самопожертвованию

Для поддержания ритуальной чистоты коэнам запрещено касаться трупов, присутствовать на похоронах. Они могут хоронить только ближайших родственников семи категорий: отца, мать, жену, сына, дочь, брата и незамужнюю сестру. Для первосвященника не делается даже это исключение. Коэны ограничены также в выборе жены. Народ обязан их почитать. Перечисляются физические изъяны, которые лишают коэна права участвовать в храмовой службе. Труму, часть урожая, предназначенную для коэна, могут есть только он и члены его семьи. Для жертвоприношения в Храме подходит лишь то животное, кото-

рому минуло восемь дней от рождения и которое лишено физических пороков. Евреям заповедано освящать Имя Б-га (кидуш Ашем) своим образцовым поведением и готовностью к самопожертвованию. В первую очередь им надо избегать трех самых тяжких преступлений: кровопролития, разврата и идолопоклонства. Тора кратко описывает еврейские праздники и требует воздерживаться от определенных видов работ в эти дни. Нельзя также есть зерно нового урожая до приношения в Храм омера, меры ячменя. Описана подготовка масла для Меноры, храмового светильника, и порядок выпечки храмовых хлебов. В заключение рассказывается о человеке, казненном за оскорбление Имени Б-га.

Весь двадцать третий раздел третьей книги Пятикнижия – «Ваикра» – посвящен теме еврейских праздников. Начинается он словами: **«И сказал Г-сподь Моше так: Говори сынам Израиля и скажи им: назначенные Г-сподом даты, которые вы назовете провозглашенными святым, вот Мои назначенные даты. Шесть дней делай работу, а в седьмой день суббота покоя, возгласе-**

ние святым; никакой работы не делайте; это суббота Г-споду во всех ваших селениях. Вот назначенные даты Г-спода, возгласение святым, которые вам провозглашать в назначенное для них время. В первый месяц, в четырнадцатый день месяца, в межвечерье, – Песах Г-споду. И в пятнадцатый день этого месяца праздник пресных хлебов Г-споду. Семь дней ешьте пресные хлебы. В первый день возгласение святым будет у вас, никакой [даже] необходимой работы не делайте. И приносите огнепалимую жертву Г-споду семь дней; в седьмой день – возгласение святым, никакой [даже] необходимой работы не делайте» (Ваикра, 23:1 – 8).

Как вы, наверно, поняли, речь тут идет о субботе и празднике Песах. Далее Тора предписывает на следующий день после первого дня праздника Песах принести в Храм жертву от нового урожая ячменя (омер) и начать отсчет семи полных недель до праздника Шавуот, затем принести в Храм жертву от нового урожая пшеницы и отпраздновать Шавуот. Порядок жертвоприношений и праздников описан во всех деталях.

Здесь Тора неожиданно прерывает разговор о «назначенных датах» и излагает заповедь, которая, на первый взгляд, никак с темой праздников не связана, разве что с темой уборки урожая, от которого следует принести жертвы: «И когда будете жать жатву на вашей земле, не убирай до конца края твоего поля, когда будешь жать, и опавшего при твоей жатве не подбирай; бедному и пришельцу оставь это» (23:22). И тут же Тора возобновляет прерванную тему: «В седьмом месяце в первый день месяца будет у вас покой, воспоминание с трубным гласом, возгласение святым» (23:24) – Рош-а-Шана. Затем в главе говорится о Йом-Кипур и празднике Суккот. Этим кончается посвященный праздникам двадцать третий раздел книги.

Рав Меир-Симха А-Коэн (Рамаш, 1843 – 1926 г.), один из самых крупных авторитетов Торы последнего времени, вторую половину жизни бывший раввином Двинска

(Даугавпилса), известный также под именем Ор Самеах (по названию его книги комментариев на «Мишне Тора» Рамбама), в своей книге комментариев на Хумаш «Мешех хохма» высказывает такую мысль: у всех заповедей, включая заповеди о субботе и праздниках, помимо их прямого содержания, есть дополнительная цель и дополнительное воздействие: они устанавливают связь, способствуют приближению человека к Б-гу и человека к человеку.

Шабат – суббота – это символ отношений между еврейским народом и Всевышним. Через идею Творения он устанавливает связь между евреями и Творцом. К этому же разряду мицвот относятся, например, заповеди о цицит, тфилин, мезузе.

Предписанные Всевышним праздники: Песах, Шавуот, Суккот – даны нам не только для воплощения их прямого смысла, но и ради усиления дружеских, братских отношений между евреями, ради единства еврейского народа. Ведь что такое праздник? Это застолье, приглашение гостей, беседы, встречи. На то, что праздники следует отнести к разряду мицвот, направленных на сближение людей, указывает и тот факт, говорит Ор Самеах, что, в отличие от субботы, в праздники разрешены работы, связанные с приготовлением пищи. Можно варить, жарить, зажигать огонь и т. д., даже если речь идет о нежданных гостях. Эта мысль о направленности заповеди о праздниках подтверждается и тем, что Тора «перебивает» тему праздников заповедью о крае поля. Это отнюдь не «перебивка», считает «Мешех хохма», а единая линия, одна тема – тема связи между людьми. В чем смысл заповеди о крае поля и упавших на землю колосках и плодах, которые мы обязаны оставлять для нуждающихся? В заботе о ближнем, т.е. опять-таки – в чувстве единства народа.

Существует предписание являться в Храм в Иерусалиме в праздники Песах, Суккот и Шавуот, которые носят общее название «регалим» – праздники паломничества. Один из их смыслов — встреча еврейского народа вместе и единение всех евреев

между собой. История знает разные примеры сплоченности народов: в минуту опасности, в целях созидания, для самозащиты от стихийных бедствий, во имя какой-то идеи. Особенность еврейской сплоченности – в неизменности, устойчивости ее базиса: в отношении к Б-гу, или – что то же самое – к Торе.

Еврейский народ един тогда, когда он сплочен вокруг Торы, и это при всем том, что у каждого из колен Израилевых было собственное своеобразие. Общее, что объединяет евреев — это Тора. При этом быть едиными не значит быть тождественными, когда каждый – как все. Наоборот. Как мы уже когда-то говорили в связи с главой «Бемидбар», единство – условие разнообразия. Только при наличии единства разнообразие может радовать, обогащать и приносить пользу. Когда все врозь, приходится говорить уже не о разнообразии, а о разобщенности, от которой все мы сегодня страдаем.

Единство достигается только при наличии одной идеологии, которая объединяет всех. Если два человека с разным мировоззрением берутся решить какую-то личную или общественную задачу, они никогда,

при всей возможной терпимости, не придут к одному решению, потому что они по-разному определяют цели, для них важны не одни и те же вещи.

Единство достигается сплоченностью вокруг чего-то общего, чем все дорожат и что все любят. Мысль о том, что единство возможно только при едином мировоззрении, наши мудрецы находят в Торе, сравнивая стих из главы «Ваишлах» книги «Берешит», где говорится о потомках Эсава: **«И взял Эсав... всех душ (коль нефашот – во множественном числе) своего дома... и пошел»** (36:6) – со стихом из главы «Шмот» книги «Шмот», где говорится о потомках Яакова, пришедших с ним в Египет: **«И было всех душ (коль нефеш – в единственном числе), происшедших от чресл Яакова...»** (1:5). Раши, комментируя стих из главы «Ваишлах», приводит мидраш: потомки Яакова служат Единому Б-гу и названы «нефеш», хотя их семьдесят, а потомки Эсава названы «нефашот», хотя их всего шесть, потому что они поклоняются разным идолам.

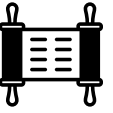
Еврейский народ родился с получением Торы. Сохранить и укрепить единство ему дано только на ее путях.

СЛУШАЙСЯ САРУ, АБРАМ

НАХУМ ПУРЕР

В предыдущем разделе Кдошим Тора призывала евреев быть святым народом и сформулировала заповеди, помогающие достигнуть этой цели. Теперь она предъявляет еще более строгие требования коэнам, служителям Храма. Для поддержания ритуальной чистоты коэнам запрещено касаться трупов, присутствовать на похоронах. Они могут хоронить только ближайших родственников семи категорий: отца, мать, жену, сына, дочь, брата и незамужнюю сестру. Для первосвященника не делается даже это исключение. Коэны ограничены также в выборе жены. Народ обязан их почитать. Перечисляются физические изъя-

ны, которые лишают коэна права участвовать в храмовой службе. Труму, часть урожая, предназначенную для коэна, могут есть только он и члены его семьи. Для жертвоприношения в Храме подходит лишь то животное, которому минуло восемь дней от рождения и которое лишено физических пороков. Евреям заповедано освящать Имя Б-га (кидуш Ашем) своим образцовым поведением и готовностью к самопожертвованию. В первую очередь им надо избегать трех самых тяжких преступлений: кровопролития, разврата и идолопоклонства. Тора кратко описывает еврейские праздники и требует воздерживаться от опреде-

ленных видов работ в эти дни. Нельзя также есть зерно нового урожая до приношения в Храм омера, меры ячменя. Описана подготовка масла для Меноры, храмового светильника, и порядок выпечки храмовых хлебов. В заключение рассказывается о человеке, казненном за оскорбление Имени Б-га.

Слушайся Сару, Абрам

Раввин, к которому я обратился по сложному личному делу, поинтересовался: "Что думает об этом твоя жена? Спроси ее мнение". – "И сделай наоборот", – продолжил я в духе известной совковой мудрости, но тут же натолкнулся на осуждающий взгляд: "То есть, как это – наоборот?!"

Каждый здравомыслящий человек, не обремененный религиозными предрассудками, твердо знает, что иудаизм обращается с женщинами как с существами второго сорта. Им, например, не позволяют выполнять многие заповеди, чтобы закабалить их домашней работой и уходом за детьми. Некоторые из этих мицвот приведены в сегодняшнем разделе: только мужчинам заповедано приносить праздничные жертвоприношения, возносить четыре вида растений в Суккот и сидеть в шалаше (сукке).

Что ж, женщины действительно не равны с мужчинами: иудаизм ставит их выше. Во многих отношениях они – привилегированное сословие. Взять хотя бы порядок Сотворения мира – от простого к сложному. Человек – венец Творения. Но что, вернее, кто был создан последним? Женщина. Она была сотворена после мужчины, и из него. Адама Б-г "слепил" из праха земного, а Хаву "измудрил" из мужниной плоти. Наверное, поэтому мужчины так примитивны и мягкотелы, чаще идут на поводу у своих животных инстинктов, легче впадают в уныние. Зато женщина – кремень: она же из ребра, прочной кости. "Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет...". Конфликтовать с женой все равно, что плевать против ветра: себе дороже.

Хорошо, но если женщины духовно сильнее и совершеннее мужчин, почему им не положено выполнять заповеди, относящиеся к определенному времени, например, сидеть в сукке?

Б-г дал три праздника, описанные в сегодняшнем разделе, Песах, Шавуот и Суккот, праотцам еврейского народа – соответственно Аврааму, Ицхаку и Якову, а Рош ходеш, новолуние, первый день каждого из двенадцати месяцев, который раньше тоже считался праздником, получили двенадцать колен Израиля.

Мужчины израильских колен лишились этого праздника после греха поклонения золотому тельцу, и Рош ходеш остался только еврейским женщинам. Почему именно женщинам?

Потому что, когда мужчины потребовали у своих жен украшения для изготовления золотого тельца, те резонно возразили: "Неужели вы думаете, что бессильный идол спасет вас?" Жены отказались пожертвовать украшения, и мужья, охваченные языческим угаром, прибегли к грубой физической силе и конфисковали ювелирное золото.

Поскольку женщины не участвовали в поклонении тельцу, Всевышний вознаградил их праздником Рош ходеш, освободив от повседневной работы в этот день.

Но какая здесь связь с суккой? Для сохранения своего духовного здоровья человек должен регулярно выходить на связь с истинной реальностью, подзаряжать свои духовные аккумуляторы. Иначе ему не хватит энергии, и его, беспомощного, затащит водоворот физического бытия, мира иллюзий. Существуют две реальности – реальность времени и реальность пространства. Мы соединяемся с реальностью времени, выполняя заповеди, регламентированные по часам, дням и временам года.

Мужчина должен молиться трижды в день в предписанное время. Он должен носить цицит и накладывать тфилин на лоб и руку. Эти и другие периодические мицвот необходимы ему для ориентации во времени. Дело вовсе не в том, что женщина

«Ритуальная сторона иудаизма не должна заслонять ее социальное требование...»

не обязана сидеть в сукке. Сукка ей просто не требуется. У нее есть своя встроенная "сукка". И встроенные "цицит", и встроенные "тфилин". Женщина более восприимчива к духовным сферам; она в них лучше ориентируется, поэтому ей гораздо реже, чем мужчине, требуется "подзарядка" для выхода на связь с Истинной реальностью.

Сказал Б-г Аврааму, родоначальнику многих народов, гению и пророку: "Слушайся всего, что скажет тебе Сара" (Берешит 21:12) и делай так, как она велит. Не наоборот.

«Он же сын египтянина»

Заключительный эпизод с человеком, казненным за оскорбление Имени Б-га, кажется на первый взгляд случайным, не связанным с темой раздела. Но такая связь все же есть. В философском смысле речь идет о том, что ритуальная сторона иудаизма не должна заслонять ее социальный императив. Цель Торы – создать такое общество, которое будет стремиться к совершенству как в межличностных отношениях, так и в отношениях с Б-гом.

Но о чем собственно идет речь? По одной версии, "сын израильтянки" презрительно отозвался о храмовых хлебах, которые меняли раз в неделю в шабат: "Земные цари едят теплые, свежее испеченные булки. Почему же Б-г, Небесный Царь, должен питаться остывшим черствым хлебом в Шатре Откровения?" Один из слышавших возмутился этим оскорбительным претензиям. Дело дошло до драки, и сын израильтянки произнес Имя Б-га, которое запрещено говорить вслух, и стал проклинать, хулить Всевышнего.

Согласно другой версии, речь шла о наследственном праве богохульника. Он был сыном еврейки из колена Дана и египтяни-

на. Согласно мидрашу, близость его родителей была случайной: египтянин пришел к еврейке в темноте, и она подумала, что это ее муж вернулся с работы. Впоследствии Моше убил того египтянина за издевательство над еврейским работником (Шмот 2:11-12).

Само внимание к родословной богохульника доказывает, что он был единственным полукровкой в еврейском стане: несмотря на угнетение и даже прямой геноцид, евреи не пытались решить свои проблемы в Египте за счет ассимиляции; они сумели сохранить чистоту семейных отношений, не вступали в смешанные браки и избегали разврата.

Богохульник хотел жить среди потомков Дана, в колоне своей матери, но они отказались принять его, поскольку принадлежность к колону определяется по отцу (хотя его еврейство, наследуемое по материнской линии, не ставилось под сомнение). Суд, возглавляемый Моше, взял сторону представителей Дана. Рассерженный "сын израильтянки" устроил демонстрацию протеста в походном стане. Страсти накалились; он ввязался в драку с одним из евреев и изрек свое проклятие. Если бы тот еврей проявил сдержанность и попытался разрядить конфликт здравыми доводами, то, возможно, обошлось бы без драки и без публичного оскорбления Имени Творца. Да и сам хулитель остался бы жив.

И еще одна интересная информация, которую можно почерпнуть из этой истории. До вынесения приговора хулителя "посадили под стражу". Мы знаем, что закон Торы не предусматривает тюремное заключение в качестве наказания за преступление, но КПЗ, как видим, существовали еще в период Исхода.

КАКОВА ОБЩАЯ СТРУКТУРА ПРАЗДНИКОВ?

РАВ ХАИМ СУНИЦКИЙ

В этой главе мы узнаем обо всех праздниках Торы: Песах, Шавуот, Рош Ашана, Йом Кипур, Суккот и Шмини Ацерет. Хотя невозможно обсудить эти праздники подробно, какова их общая структура?

Вообще эти шесть упомянутых выше праздников могут быть разделены на две группы. Песах, Шавуот и Суккот со Шмини Ацерет называют «регалим». В эти праздники, еврейский народ должен был приезжать в Храм и приносить определенные Корбанот. Рош Ашана с Йом Кипур формируют отдельную группу «Ямим Нораим» (Дни Суда). Мы сначала обсудим регалим, и затем общие исправления, достигаемые всеми праздниками.

ГР"А пишет, что четыре праздника в первой группе, точно так же, как другие «четверки» соответствуют четырем буквам Главного Б-жественное Имени в противоположном порядке.

Йод - Шмини Ацерет

Нэй – Суккот

Вав – Шавуот

Нэй – Песах

Вообще, Имя Всевышнего состоит из двух половин, которые являются симметрическими. Также и эти праздники разделяются на две группы: Песах с Шавуотом и Суккот со Шмини Ацерет. Каждая группа имеет по два праздника: первый — из семи дней и второй — только из одного дня. Таким образом, Песах имеет семь дней, а за ним следует Шавуот, в один день. Также Суккот — праздник из семи дней, в то время как Шмини Ацерет — в один день. Таким образом, праздники, которые соответствуют букве «нэй», — оба по семь дней. Отметим другое подобие: два праздника по семь дней имеет дополнительные мицвы (маца в Песах и шалаш и четыре растения в Суккот). Шавуот и Шмини Ацерет не имеют никаких дополнительных мицв.

Песах и Шавуот связаны в том смысле, что Шавуот попадает всегда пятьдесят дней после Песаха. Действительно, есть специальная мицва, считать дни между этими двумя праздниками. Таким образом, Шавуот не попадает на специфический день месяца Сивана, а только зависит от того, когда был Песах. Известно, что дни между Песахом и Шавуотом — это период подготовки. В Песах наша нация вышла из Египта, и потребовалось 50 дней, чтобы подготовиться получить Тору на Шавуот. Мы сравниваемся с женщиной, которая считает «чистые» дни после периода, прежде чем она готова окунуться в микве и стоять под хуппой. Шмини Ацерет, с другой стороны, следует сразу за Суккотом.

Теперь мы можем попробовать понять общую картину всех праздников. Отметим, что половина года, начиная с весны и заканчивая осенью — это время деятельности. Оно сравнимо с дневным временем, к которому относятся большинство мицв. Поэтому все библейские праздники попадают на эту часть года. Так же, как день может иметь два естественных начала — закат и восход солнца, таким же образом месяцы Нисан и Тишре — два начала (оба называют Рош Ашана — буквально «голова года»).

Песах начинает «большой день» и эквивалентен восходу солнца. Шавуот следует после этого ближе к середине дня. Рош Ашана, Йом Кипур и Суккот заканчивают «большой день». Также, как в конце дня, мы должны подвести итог нашей деятельности, также в конце года, мы суммируем то, что мы сделали в течение года. Однако Всевышний не хотел закончить год Судными Днями, и дал нам праздник Суккот со Шмини Ацерет — время самого большого счастья, которое заканчивается Симхат Торой.

Да заслужим мы служить Всевышнему в праведности в течение праздников, чтобы Он дал нам полное избавление вскоре в наши дни.

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНО

«Святы должны они быть Б-гу своему, и да не осквернят имени Б-га своего, ведь жертвы Б-гу своему приносят они в огне, и (потому) должны быть святы. И освяти его, ведь приносит он в жертву хлеб Б-гу твоему, да будет он свят у тебя» (Хлеб Б-га, — это жертвы, которые приносились в Храме. В заслугу жертвоприношений на нас спускаются блага Небес — прим.).

На первый взгляд, эти два стиха избыточно повторяются. Но так как в Торе нет лишних слов, следует разъяснить это:

Притча.

Если вельможа повелит, чтобы каждый житель города еженедельно давал некую сумму одному горожанину на его содержание, людям будет крайне тяжело это выполнить. Они будут недоумевать: если вельможа так высоко ставит этого человека, почему не содержит его сам? Скорее всего, он мог бы предложить ему больше, чем дают горожане. Но если вельможа не знает языка, на котором говорят в городе, и к нему невозможно подобраться, так как он сидит в своей замке, и туда никого не пускают, и поэтому никто не может обратиться к нему с просьбой или преподнести подарок, чтобы снискать его милости.

В этой ситуации, если тот человек является единственным, кто говорит на языке этого вельможи, и вхож к нему, то люди с радостью будут содержать его, ведь только через него они могут войти в контакт со своим властителем, а потому его будут ценить. Смысл этой притчи в том, что если

нам кажется тяжким приносить 24 дара, которые Всевышний велел отдавать коэнам, так как Он дал им особый статус, так этот вопрос уже задавали Корах и его приспешники.

Но истина заключается в том, что мы не можем сами напрямую приносить жертвы — они не будут приняты, и не будут способствовать спуску на землю блага с Небес. Поэтому мы должны дорожить коэнами, которые делают это для нас. И это то, что

сказано: «Святы должны они быть Б-гу своему, и да не осквернят имени Б-га своего, ведь жертвы Б-гу своему приносят они в огне» — то есть, они приносят Б-гу жертвы из наших рук в Храме.

«Бык или баран или козел, когда родятся...».

Написано в Мидраше: Сказал рабби Леви: «Ведь (эн) вы — ничто (пустота), и деяния (слова) ваши — вредны (меафа), только мерзость (негодяй) выберет вас». Сказал рабби Брахья: Слово эн на греческом языке означает «один».

Сказал Всевышний: «Вы единственный выбранный Мною из народов мира народ». Откуда? — из тех, о ком сказано: «Все народы ничто перед Ним», «и деяния ваши откуда» (здесь игра слов: меаин — «откуда», аин — «ничто» — прим.). Сказал рабби Леви: Все добро, которое Всевышний в будущем сделает народу Израиля, будет делаться в заслугу того, что однажды, у горы Синай, они открыли рот (игра слов: пуа — «открыли рот» и меафа — «вред» — прим.) и сказали: «Будем выполнять, и будем слушать». «Выбрал вас из мерзости» — эта та мерзость, о которой сказано: «Сделали себе (золотого) тельца». Из этой мерзости принесли Мне жертвы: «бык, или баран, или козел».

Далее мы продолжим разъяснять эти слова. Но сначала приведем слова песнопевца (царя Давида), да покоится с миром: «Слушай, дочь, и смотри, и приложи ухо свое, и забудь народ свой и дом своего отца... И дочь Цора, с даром будут просить милости твоей, (а также) богатейшие из народа. Вся слава царской дочери внутри. В вышитых одеждах будет приведена к царю». Мудрецы объясняли, что эти стихи Теилим говорят о нашем праотце Аврааме, да покоится с миром.

Царь Давид использовал здесь метафору. Поэтому сначала мы проясним метафору, а потом углубимся в ее смысл. Для того, чтобы сделать вышеприведенное более понятным, используем притчу.

Притча.

Один богач собрался жениться. Он приметил у одного бедняка достойную девушку, с хорошим характером, позвал ее к себе и стал уговаривать выйти за него замуж. При этом он разъяснил ей, что сначала должен будет обучить ее тому поведению, которое теперь будет от нее ожидаться: «Ты знаешь, что вся ваша семья люди бедные, голодные и неимущие. Ты привыкла приходиться к соседям и льстить им, чтобы они по мере надобности одалживали тебе нужные предметы или еду, которые ты не могла приобрести. Но теперь ты не должна больше так поступать. Теперь твое положение обязывает тебя находиться дома, как сказано: «Вся слава царской дочери внутри». И не следует тебе выходить за ворота моего дома, чтобы не потерять своего достоинства в глазах других». Когда девушка услышала это, перепугалась: «Что же это, я теперь буду одинока, как заключенный в темнице?! Человеку необходимо общение с другими!» Богач ответил: «Что ты! Я вовсе не собираюсь заключать тебя как в тюрьме, и не давать тебе никого видеть. Я имел в виду, что теперь тебе не следует с раннего утра до позднего вечера ходить по домам в поисках милостыни, как прочие бедняки, и как ты вынуждена была делать до сих пор. С этих пор все будет наоборот: все будут приходиться к тебе, чтобы общаться с тобой. И те, у кого ты просила вещи, теперь придут к тебе с еще большими просьбами, чем те, с которыми ты обращалась к ним».

Смысл этой притчи в том, что мы (еврейский народ — прим.) предупреждены отдаляться от временных эфемерных благ. И не подобает нам тешиться удовольствиями этого мира, а использовать их настолько, сколько необходимо для жизни, как сказано: «Таков путь Торы: ешь хлеб с солью, и пей воду умеренно...». Все наши стремления и желания должны быть направлены на одно: «Одно просил я у Б-га. Обитать в доме Б-га. и узреть сладость Торы Его». Если обратим внимание, то заметим, что многие великие праведники обладали всеми благами

этого мира: богатством, почестями и т.д., ведь Творец желает делать добро праведникам. И разница между праведниками и злодеями содержится как раз в этой притче. Злодеи гонятся за благами, а к праведникам благо приходит само, как сказано: «И прибыли к тебе все эти благословения, и настигли тебя.» — то есть, они настигнут тебя сами. И мудрецы говорили, что когда тянули жребий, сам жребий говорил: «Я принадлежу такому-то» (во время деления земли Израиля между коленами — прим.). И это то, что сказано: «Встретят его благословения добра».

Теперь становятся понятны слова царя Давида: «Слушай, дочь, и смотри, и приложи ухо свое, и забудь народ свой и дом своего отца» — это намек на человека, который хочет находиться под сенью Творца. Для этого он должен оставить все свои привычки, которые приобрел еще с младенчества. И пусть не беспокоится, как это он теперь останется без всех благ этого мира. И царь Давид успокаивает его и говорит наоборот: «И возжелал царь красоту твою. И дочь Цора, с даром будут просить милости твоей богатейшие из народа.» — все благо придет к тебе, а ты будешь находиться в шатрах Торы, ведь «Вся слава царской дочери внутри». Но все же: «В вышитых одеждах принесут подарок царю.». Кто настоящие цари? — мудрецы Торы.

Теперь продолжим объяснение приведенного выше мидраша, но сначала вернемся к притче. Девушка спросила богача: «Почему у других людей не принято ставить такие условия (о полной перемене поведения — прим.), договариваясь о браке?» Он ответил: «Тот, кто рос среди богатых, не нуждается в этом, так как они с детства привыкли вести себя именно так». Но того, кто рос среди бедняков, а теперь вдруг вознесся и стал принадлежать к богатым и удачливым, следует обучать правилам поведения, принятым в этом обществе.

И это то, что говорит Всевышний народу Израиля. «Вы — никто.» — из тех, о ком сказано: «Все народы ничто перед Ним» — вы бедны родом. «и деяния ваши откуда» — Я

вознес вас мгновенно над всеми, за то, что вы сказали на горе Синай: «Будем выполнять и будем слушать» (учить, понимать — прим.). По своему происхождению, вы призывали искать блага этого мира. Но теперь вы заключили союз со Мной, и теперь вам надлежит быть святым народом и отвернуться от удовольствий этого мира. И не говорите, что теперь у вас будет нехватка этих благ. Это не так. Наоборот, блага будут стремиться к вам. И не следует походить на тех, кто сделал золотого тельца из-за того, что хотели поступать так, как принято в стране, из которой они вышли (Египет — прим.), где считалось, что управление миром было передано небесным телам. Там было принято делать талисманы в форме разных созвездий и знаков Зодиака. Телец был олицетворением соответствующего

знака Зодиака. И сказано у Ибн Эзра в комментарии на недельную главу «Ки Тиса» (книга Шмот): У вас не так, как у тех, кто обращается к звездам и знакам Зодиака, и пытаются получить от них изобилие. А происходит наоборот: Небесное воинство и Зодиак «желают» приблизиться и дать свое влияние именно тому, кто отделяется от них — тому, кто служит Б-гу. И это то, что сказано: «Мерзость выбрал среди вас» — та мерзость, про которую сказано: «Сделали (золотого) тельца. Из этой мерзости принесли Мне жертвы» (И так Б-г делает в мире: посылаемое Им в мир благо проходит через созвездия и спускается в мир. Идолопоклонники, вместо того, чтобы обращаться к истинному и единственному Хозяину, ошиблись и стали обращаться за помощью к звездам и восхвалять их — прим.)

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

ЭМОР

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

44 (15) А священники-лейвиты, сыновья Цадока, которые исполняли службу в храме Моём, когда отступили от меня сыновья Йисраэля, они-то приближаться будут 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, чтобы служить Мне и исполнять службу Мою. (17) И будет: когда войдут они в ворота внутреннего двора, наденут одежды льняные, и не должно быть на них шерстяного во время служения их в воротах внутреннего 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 священных, 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 Иисраэиле 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 Иисраэиле принадлежат будет им. (30) И начатки всех первых плодов из всего (созревшего), и возношение всякого (рода) из всех возношений ваших принадлежит священникам; и начаток 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 ПОДХОД

У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

Знайτε заранее, какой будет ваша реакция

Баал Шем Тов говорил: «Если вы заметили в ком-то недостаток, и у вас возникли отрицательные чувства к этому человеку из-за того недостатка, скорее всего, у вас у самого есть этот же порок, причём, в той же самой форме».

Обратите пристальное внимание на своё отношение к предметам, которых вам не хватает. Кроме того, обратите внимание на то, как вы радуетесь, получая физические наслаждения. Если вы полагаете, что то, чего вам не хватает в повседневной жизни, не меняет ваших внутренних ощущений, что вас не беспокоит отсутствие той или иной вещи, и вы не станóвитеcь слишком восторженны, обретая что-то из недостающих вам предметов, тогда вы достигли уровня, к которому стоило стремиться.

Трудно вам или легко признаться, что вы чего-то не знаете? Чем больше человек ищет истину, тем больше он будет искать мудрости у других людей, даже если из-за его вопросов окружающие составят о нём впечатление как о человеке, лишённом знаний.

Что бы вы хотели перенять — хорошие качества, подмеченные в окружающих, или модную одежду, увиденную на ком-то?

Чему вы завидуете в людях? Завидуете ли вы мелочам, или же завидуете чужой мудрости?

Какого типа дела и вещи делают вас счастливым, а какие заставляют расстраиваться? В ответе на этот вопрос скрыт ответ на другой вопрос: Чтó вы любите на самом деле? Повезло тому, чьё счастье заключается в совершении добрых дел. Некоторые находят свои радости в покупках и приобретениях. И горе тому, чьё счастье — в причинении людям зла.

Проявляя эмоциональную реакцию, даже незначительную, на то, что вы видите или слышите, спросите себя — о чём может свидетельствовать такая реакция?

Как вы реагируете на людей, указывающих вам на недостатки? Если вы искренне заинтересованы в том, чтобы стать лучше, то будете ценить, что кто-то указывает на ваши на промахи.

Высокомерный человек разозлится на того, кто станет поправлять его. Но человек скромный оценит возможность стать лучше.

То, на что вы склонны обращать больше внимания, основано на ваших прежних интересах. К примеру, если человеку не интересно собирать марки, он не будет обращать на них внимания, в то время, как другие пишут целые книги, посвящённые этому коллекционированию. Человек, читающий газету, обратит внимание и запомнит статьи, относящиеся к сфере его интересов. Каждый тип коммерсанта обнаружит склонность замечать то, что имеет отношение к его бизнесу. А что замечаете вы?

Обратите внимание на то, какого типа вещи вы, обычно, забываете. Вы никогда не забудете то, что считаете очень существенным.

О какого рода вещах вам нравится слышать, и какого типа вещи вызывают в вас неудовольствие, когда вы слышите о них?

От чего вы испытываете гордость?

Когда вы желаете сделать какое-то дело и чувствуете, что вам будет неловко, если кто-то об этом узнает, это говорит о том, что вы, со своей стороны, внутренне осознаёте, что то, что вы собираетесь совершить, предосудительно. Но если вы полагаете, что в том, что хотите сделать, нет ничего плохого, вы не почувствуете никакой неловкости.

Что вы чувствуете, когда видите или слышите о ком-то, кто делает добрые дела? Если вы искренне заинтересованы в совершении добрых дел во имя самих добрых дел, вас будет радовать тот факт, что кто-то ещё совершает благодеяния.

Какими эмоциями вы реагируете, услышав, что кому-то улыбнулась удача? Радуетесь ли вы его счастливой судьбе или у вас появляется налёт зависти и раздражения?

Задайте себе вопрос: — Когда я чувствую себя лучше — когда даю вспомоществование бедному человеку, или когда сам получаю от кого-то деньги?

Многие так сильно стараются избежать моментов одиночества, словно они убегают от огня. В такие моменты человек вдруг как бы оказывается лицом к лицу с чужаком-незнакомцем, которым является сам этот человек, и он не собирается признавать себя таким, каков есть на самом деле. Поэтому он старается поскорее избавиться от этого незнакомца. Он даже не понимает, насколько далёк от того, чтобы понять самого себя. Однако думающий человек будет искать мгновения, чтобы побыть наедине с собой, потому что знает, что в такие моменты он становится ближе к самому себе и к своему миру. И он не только ценит как дар, когда случаются такие минуты, но даже выделяет специальное время для этой цели.

Рабби Иерухем Лейбович рассказывал, как в Кельме молния ударила в дом и убила человека. Рабби Нахум Зев Зив знал того человека и был ужасно взволнован его смертью. Вскоре после случившегося он беседовал с несколькими своими учениками и сказал им: — Если кого-то не потрясает весть о чьей-то неожиданной смерти, я уверен, в таком человеке заложен потенциал самому убить его.

А как вы противостоите внешнему давлению, угрожающему вашим духовным ценностям? Когда мы видим предмет в руке человека, мы не можем с уверенностью сказать — лежит предмет в руке свободно, или же человек крепко держит его. Только попытавшись взять этот предмет из чужой руки, мы можем узнать, насколько крепко зажат он в ладони другого человека. Так же и с духовными вопросами: когда появляется внешнее противодействие, вы можете проверить — насколько крепко вы удерживаете свои духовные ценности

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

КАК ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ НА «МУТНЫЕ СИЛЫ» СОБСТВЕННОГО ПОДСОЗНАНИЯ?

Я очень привык сердиться и выливать свой гнев на окружающих. А потом об этом жалею. В дни счета омера мы стараемся улучшить свои моральные качества, подготовиться к дарованию Торы. И я чувствую себя очень плохо: знаю, насколько поступаю плохо, и многие годы не могу исправиться. Что мне делать? N.

Отвечает рав Бенцион Зильбер

Надо быть реалистом, знать наши силы и возможности реального воздействия на свои качества.

Понятно, что если человек однажды заявит: «Начиная с сегодняшнего дня я никогда не буду сердиться», это прозвучит несерьезно. Но вот если он скажет: «С сегодняшнего дня я буду работать над качеством гнева», — это путь.

Известно, что зачастую наши чувства бывают сильнее нашей воли в данный момент. И известно, что у каждого из нас подсознание намного сильнее сознания. В книге «Хешбон а-Нэфеш» приводится красивое

сравнение на эту тему: «кто сильнее — человек или слон? Понятно, что слон. А кто кем руководит — слон человеком или человек слонем? Руководит человек».

Сила человека в том, что он пользуется хитростями и разными уловками и так может менять свое поведение — «руководить своим слонем».

Есть пути работать с нашим подсознанием и влиять на него. Об этом говорил уже рав Исроэль Салантер зацаль. Его выражение было: воздействовать на «кохот кэним» — на «мутные силы».

Рав Исроэль Салантер дал совет: если человек будет изучать слова мудрецов о вреде, например, гнева и повторять их много раз с чувством, постепенно это войдет в его чувства и его подсознание. И, вообще, изучение и анализ гмарот (отрывков из Талмуда), которые говорят о вреде гнева, может в большой мере повлиять на человека.

И подобно этому работаем и с другими качествами, которые хотим исправить.

У МЕНЯ ПРОВОКАЦИОННЫЙ ВОПРОС О ВСЕСИЛИИ ТВОРЦА...

Здравствуйтесь уважаемые раввины. У меня есть несколько провокационный вопрос по поводу всесилы Творца. Если Б-г — всемогущий, тогда зачем Ему ангелы как помощь? Хоть я и верю в концепцию иудаизма больше всего, но именно этот вопрос меня волнует. Спасибо вам большое. Алексей

Отвечает рав Менахем Эпель

Действительно, Всевышний всемогущ, и значит, Ему не нужны помощники. И тем не менее мы видим в Торе, Пророках и Писаниях, а также в Устной Традиции, что Творец использует ангелов для выполнения разнообразных миссий. Как это «совмещается» с Его всемогуществом?

На мой взгляд, на этот вопрос есть простой ответ, который, однако, порождает другой вопрос, с которым мы и будем разбираться.

Приведу цитату из «Месилат Йешарим» Рамхалея (гл. 1): «... Ибо высочайшая цель для всего сотворённого состоит в том, чтобы служить совершенному человеку, который освящён Всевышним... И этот принцип разъяснили мудрецы в Мидраше (Коэлет Рабба 7), толкуя стих 7:13 из книги Коэлет: “Посмотри на деяния Б-га: разве кто может выпрямить то, что Он искривил?” Когда Всевышний сотворил первого человека, Он взял его и показал ему все деревья Ган-Эдэна, и предостерег его: “Смотри на Мои дея-

ния, насколько они прекрасны и славны! И всё, что Я создал, — лишь для тебя создал! Позаботься же, чтобы не испортить и не разрушить Мой мир”»

То есть, всё, что есть в этом мире (а также и в других мирах), создано для человека, чтобы помочь ему служить Творцу. И, соответственно, на Ваш вопрос, зачем Творцу нужны ангелы, ответ простой: они созданы не для Него, а для людей!

Однако, как упоминалось, после ответа на Ваш вопрос возникает другой, более сложный: а зачем ангелы нам? Наш праотец Яков отправлял ангелов к Эйсаву, но среди нас, его потомков, по-моему, мало кто (если вообще таковые имеются) может похвастаться подобными достижениями.

И хотя мы должны главным образом искать ответ на вопрос, как нам здесь и сейчас служить Творцу — теми средствами, которые есть в нашем распоряжении, но и наш вопрос не праздный: раз ангелы созданы для нас, неплохо бы знать, для чего.

Приведу возможные варианты ответа.

В каббалистических книгах сказано, что до сотворения миров был только Б-жественный свет, который наполнял всё существующее. И вот Всевышний как бы сократил, сократил этот свет. И в полученном как бы свободном от Его света пространстве сотворил все миры. Таким образом, если Он раскроет свой свет в полной мере, как это было до Творения, то всё сотворенное исчезнет, «растворившись» в этом свете. Причем сотворенных миров — множество, и они отличаются друг от друга своей близостью к Творцу, или, иными словами, уровнем раскрытия этого Б-жественного света.

Так происходит постепенное как бы удаление миров от Творца: чем дальше от Него, тем этот мир «грубее», материальнее. И последнее звено в цепочке миров — это наш материальный мир. Причем эти миры непосредственно связаны друг с другом, так как у каждого объекта в этом мире существует свой духовный корень в верхних мирах. Духовный корень — это первоначальная сущность, которая спускается из высшего мира, проходит через все миры,

пока не достигает самого нижнего, материального мира. При этом в каждом мире, который проходит этот духовный корень, он получает воплощение, соответствующее сущности и уровню этого мира. И эти духовные воплощения-корни в высших мирах — и есть ангелы (во всяком случае, часть из них).

Так об этом пишет Рамхаль в книге «Дерех а-Шем» («Путь Творца», ч. 1, гл. 5):

«... нам передано по Традиции, что над каждым объектом или процессом в нижних мирах назначены управляющие из вышеупомянутого рода ангелов. Их обязанность — поддерживать существование этого объекта или этого процесса в низших мирах, каждого по-своему, и приносить в них изменения согласно Высшему постановлению... И для всего этого существуют служители из рода ангелов, как мы объяснили выше, чтобы реализовывать это управление вплоть до уровня материи, к добру или к злу».

Добавляет к этому Шем ми-Шмуэль: влияние Небес должно спускаться от мира к миру и от ангела к ангелу — и только тогда оно материализуется и станет доступным для восприятия этого мира. Верно и обратное: заповеди и добрые дела этого мира должны подниматься от мира к миру и от ангела к ангелу, чтобы стать пригодными для восприятия на Небесах.

Вкратце: Создателю было угодно поместить человека в мир, удаленный от Него. Реализация этого удаления — цепочка миров, постепенно становящихся всё более материальными. При этом связь объектов этого мира с верхними мирами реализуется посредством ангелов.

Приведенный выше ответ полностью основан на наших книгах, и с достаточной долей уверенности можно считать его правильным. Однако, на мой взгляд, у ангелов есть еще одна функция. Но эта часть ответа не настолько хорошо обоснована — так что пишу ее Вам «с ограниченной ответственностью».

Можно продолжить и спросить: почему именно ангелы? Ведь для реализации упо-

мянутого удаления миров можно было бы использовать какие-то творения-трансформаторы, которые не осознают свое «Я», не подобны в этом человеку.

Ответ: Всевышний пожелал, чтобы мы видели в нем «Царя вселенной» (как сказано во всех наших благословениях: «Благословен Ты, Господь, Б-г наш, Царь вселенной...») И всё, что мы делаем, мы должны делать «во славу Небес».

А по нашим земным понятиям у царя должны быть подданные, которые выполняют его волю. И, соответственно, если бы воля Творца реализовалась в нижних ми-

рах через «неодушевленные» трансформаторы, то это выглядело бы в наших глазах так, как будто Царь делает всё Сам. И в восприятии человека это могло бы в какой-то мере умалить величие Творца. Поэтому, опять же — для нас, для облегчения нашего восприятия Его величия у Всевышнего есть бесчисленное количество ангелов-подданных, которые беспрекословно выполняют Его волю.

Желаю нам всем уподобиться в своих действиях «небесному воинству» и здесь, в этом материальном мире, выполнять Его волю так же беспрекословно, как это делают ангелы в своих высших мирах.

ПОЧЕМУ В ИРАНЕ БОЛЬШИНСТВО — ВЕРУЮЩИЕ, А В ИЗРАИЛЕ — МЕНЬШИНСТВО?

Почему большая часть евреев, а тем более евреев Израиля — светские? По логике большинство должно быть религиозным, а не меньшинство. Ведь, казалось бы, вернувшись на землю предков, люди должны были вернуться к путям Торы, оторвавшись от общества западных людей и постоянной пропаганды их ценностей.

Почему Иран или КСА имеют большинство верующих в плане соблюдения людей, тогда как в Израиле харедим меньшинство? Даже в Японии процент следующих своим традициям и культуре, как мне кажется, выше и к ним отношение почтительное. Те же европейцы сильно чтут свои традиции, да так, что всю свою историю насаждали их другим. Так мало того, что меньшинство в народе-священнике (см. Шмот 19:6 прим. ред), так меньшинство, которое недолюбливают и ущемляют. М.

Отвечает рав Меир Мучник

Чтобы понять суть и причины нынешнего состояния того или иного народа, надо изучить его историю. Как для понимания человека, его характера и поведения надо изучить его биографию: откуда он, где и как воспитан, что произошло в его жизни, что на него повлияло, впечатлило его, вдохновило, травмировало. Если не знаем всего этого, многое в человеке может казаться

странным или возмутительным, но если узнать, станет понятнее.

Вот и для понимания современных евреев вообще и израильских в частности надо изучить историю нашего народа, особенно последних веков. Изложить всё в одном ответе, разумеется, невозможно, при желании можно обратиться к книгам и лекциям ведущего еврейского историка рава Берла Вайна, например, здесь.

Но вкратце поясним.

Почему большинство светское?

На землю предков израильские евреи вернулись не совсем простым путем.

Да, на протяжении всего двухтысячелетнего изгнания евреи не оставляли надежды вернуться, и некоторым удавалось это сделать. Поскольку в прошлом путешествовать было нелегко, да и сама земля в отсутствие основной части народа стала пустынной и жить там было нелегко, отваживались на это самые религиозные и самоотверженные люди, ставившие в своей жизни близость к Б-гу на первое место.

Но за последний век с лишним ситуация изменилась.

Сначала огромная доля евреев на Западе, начиная с Франции и Германии, ассимилировалась, поддавшись соблазнам эпохи

Просвещения (и порожденного им еврейского движения Аскалы).

Доселе евреев заставляли жить в гетто и всячески дискриминировали, а то и убивали. И вдруг неевреи стали «цивилизованными», начали улучшать свою жизнь, а также к евреям относиться толерантно, допускать их к участию в строительстве этого «нового мира».

В результате еврейская религиозная община на том этапе стала казаться не хоть каким-то убежищем и оазисом в опасном и враждебном мире, а наоборот, «отсталым местечком», из которого хотелось вырваться и «выйти в люди». И многие евреи «клюнули», сначала в Западной Европе, а потом и в Восточной: в Польше, Литве и России. (В последней государство оставалось антисемитским, но стала толерантной и привлекательной интеллигенция).

Но потом пошла реакция: в странах, где евреи добились равноправия, поднялись движения недовольных тем, что «кругом одни евреи». Во Франции, на родине Просвещения и Революции, кульминацией этой волны стало дело Дрейфуса в 1890-х годах. Дрейфус был ассимилированным евреем и верно служил своей новой «родине» в ее армии, но это его не спасло от клеветнических обвинений в «продаже родины».

Наблюдавший за процессом и сопровождавшей его антисемитской истерией австрийский журналист-еврей Теодор Герцль решил: нет, евреи никогда не обретут истинный дом в Европе. В чем, понятно, был прав. Но, поскольку сам он тоже был ассимилированным евреем, впитавшим западные ценности, то решение проблемы ему виделось таким: основать отдельное государство по образу и подобию «цивилизованной» европейской страны, например, той же Австрии, только для евреев.

В его понимании столица той страны должна быть — как Вена с ее театрами и бульварами, по которым гуляют distinguished дамы и господа, беседуя по-немецки, только все они евреи. По улицам реальной Вены евреям мешают так гулять, поэтому надо создать «еврейскую Вену».

Что он и вознамерился сделать. И основал движение сионизма. Изначально он был готов создать государство и в Уганде, лишь бы какое, но, в конечном счете, все-таки сошлись на Земле Израиля. И язык, решили, тоже нужен свой, еврейский. Но изначальный язык Торы, «древнееврейский», надо было для этого «модернизировать» и превратить в современный «иврит», позаимствовав целый ряд современных слов из других языков.

И в Землю Израиля устремилось множество ассимилированных евреев, которые прониклись идеей сионизма.

Та эпоха, конец 19 — начало 20 веков, была в целом временем революционным. И те евреи, которые уже оставили Традицию, остро ощущали, что мир, в котором они ассимилировались, зашел «не туда» и надо как-то радикально улучшить ситуацию.

Большинство из них либо примкнуло к разным революционным движениям: социал-демократам (потом большевикам и меньшевикам), эсерам, либо эмигрировало в Америку, где, казалось, уже строится «новый мир», радикально отличный от старого европейского.

И в Европе, и в Америке эти пути вели к полной ассимиляции и отказу от еврейской самоидентификации — надо было создать «нового человека», для которого нет ни черных, ни цветных, ни евреев.

Но те, кто уехал в Эрец-Исраэль, хотели построить новый еврейский мир. Они считали, что так сохраняют свою еврейскую идентичность, но при этом создают «нового еврея» — современного, такого, «как все».

Поэтому и государство они основали, вроде бы, еврейское, но по западному образцу. И с раздражением обнаружили, что религиозная община Земли Израиля, которая тут обосновалась гораздо раньше них, не собирается вымирать, оставаясь живым напоминанием об «отсталом местечке».

Оказавшись в меньшинстве после того, как нахлынули волны светских сионистов, эта религиозная община со своей высокой

рождаемостью не только не вымерла, но и разрослась, в результате чего доля религиозных, харедим в Израиле вновь заметно увеличилась. Что создает уже у светских евреев опасения: не превратится ли Израиль в фундаменталистское государство наподобие того самого Ирана. Хотя пока что всё-таки харедим в меньшинстве — таков был исторический процесс, см. выше.

Это — во-первых.

Такое ли уж светское большинство?

А во-вторых, несмотря на изначальный отрыв многих сионистов от религии, было бы некорректно утверждать, что большинство израильтян однозначно нерелигиозные. Особенно теперь, когда с момента основания Израиля уже прошло время и сменились поколения. Да, большая часть израильтян не одевается «по-харедимному». Есть также ряд споров, связанных с религией не напрямую, например, о службе в армии и учебе в ешивах. Это отдельные непростые вопросы.

Но, несмотря на остроту подобных разногласий с харедим, надо отметить, что большая доля израильтян относится к религии и Традиции в целом уважительно. Хотя основатели государства были открытыми атеистами, в последнее время даже «светские» евреи в большинстве своем предпочитают себя атеистами не называть, и многие говорят, что верят в Б-га, только не соблюдают заповеди.

Да и несоблюдение заповедей — не такое уж однозначное: согласно статистике, большинство израильтян делают обрезание, постятся в Йом-Кипур, соблюдают в той или иной мере субботу, кашрут и т. д., многие посещают сигагоги — все эти показатели за последние годы только росли. Полными атеистами считает себя лишь меньшинство израильтян, большинство теперь воспринимает атеизм как полный отказ от еврейской идентичности, а отказываться от нее им не хотелось бы.

Вы говорите об уважительном отношении европейцев к своим традициям и культуре. Но и там это уважение вовсе не означает, что все эти традиции рьяно

соблюдают. Ведь их религия — христианство, и полностью соблюдать ее постановления означает — идти в монастырь и отрешиться от жизни, «уйти в религию» — от мира. Быть католическим священником — это оставаться холостым, не создавать семью.

На такое большинство людей идти не готово и отделяется лишь декларацией о вере в Б-га, посещением церкви с разной степенью частоты и уважительным отношением к тем же священникам. Ну, в этом плане большинство «светских» евреев не так уж отличается от большинства в тех обществах. В представлении «светского» еврея стать хареди и одеться в такую одежду — это как христианину пойти в монахи, отрешиться от мира.

На самом деле это не так, но такое у светских восприятие. Поэтому на это они обычно не решаются, но в принципе к религии относятся с уважением, а то и, как сказано, в какой-то мере соблюдают ее предписания.

Япония, которую Вы тоже упомянули, — вообще другой мир, который большинству людей других культур непонятен. Но и там «религиозность» воспринимается скорее как формальная принадлежность к какой-то определенной общине и участие в ее службе. Чего большинство не делает, считая себя «светскими» и не выделяя для религии важное место в своей жизни.

В то же время и там «светскость» вполне может означать, что человек в принципе разделяет воззрение синтоизма или буддизма и даже выполняет какие-то ритуалы. Так что и от японцев «светские» евреи в этом плане не так уж отличаются.

Ну, а что касается Ирана или Саудовской Аравии, то, хотя «светские» евреи любят обвинять харедим, что те «устроили здесь Иран», на самом деле это всё-таки совершенно разные миры, и не думаю, что нам следует равняться на подобные страны. Допускаю, что и их жизнь может быть не такой ужасной, как представляется снаружи, но в то же время крайности ислама тоже всем известны. И зачем нам их идеи по устрой-

ству жизни, если у нас есть своя религия, без тех крайностей?

Так что продолжим соблюдать предписания нашей религии и способствовать

укреплению ее авторитета, а также — помогать участию всех наших братьев в соблюдении мицвот — насколько возможно.

МОЖЕТ ЛИ РЕЛИГИЯ В НАШЕ ВРЕМЯ БЫТЬ ВНЕ ПОЛИТИКИ?

Здравствуйтесь, в связи с недавним ответом одного из раввинов появился очень простой и в тоже время мощный (если допустимо такое выражение) вопрос: может ли религия (в первую очередь, иудаизм) в наше время быть ВНЕ политики? Такое возможно?

Казалось бы, мы уже давно должны были преодолеть все проблемы, связанные с этим, однако — увы. Приведу пример, в своих предвыборных лозунгах премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху активно использует тонкие и не совсем тонкие элементы политической пропаганды, чем сильно тревожит тонкую еврейскую душевную организацию, пытаясь сыграть на патриотических чувствах в своих интересах.

Если же иудаизм может держать свою отдельную, сугубо культурную и в большей степени духовную линию, то — как это сделать? Роман

Отвечает рав Меир Мучник

В современном обществе многие действительно высказывают идею и пожелание, чтобы религия была вне политики.

Почему? Потому что религия воспринимается как нечто «духовное». А значит, в восприятии людей, — отрешенное от мира сего.

«Религиозный», «духовный» человек сидит в своей церкви или синагоге, закатывает глаза, возносит руки к Небесам и витает в облаках, в своих духовных сферах, общаясь с ангелами. Ну, или корпит над своими священными книгами, тоже о Б-ге и высших мирах. Этот грешный мир с его борьбой ему чужд и не нужен. Живущие здесь люди стремятся заполучить разные блага или, если они альтруисты, изменить мир к лучшему, но все-таки это физический мир, и духовному человеку в нем делать нечего.

Поэтому, если религиозного человека видят в политике, в борьбе за что-то, сразу

начинают подозревать: не может он тут быть с благими целями. Скорее, он, как отец Федор, вместо того, чтобы общаться с Б-гом в своем храме, возжелал бриллиантов и отправился на их поиски. «Не корысти ради!» — А ради чего же еще? «Эти религиозные» — они хотят себе денег, а если и волнуются о других, то лишь в том плане, что хотят всем навязать свою религию.

Истина, однако, состоит в том, что религия, по крайней мере, наша, очень даже связана с этим миром. Стоит хоть немного ознакомиться с Торой, как мы осознаем: ее цель — воспитать нас и приучить к правильной жизни в этом мире, здесь и сейчас. Огромное количество заповедей посвящено нашей деятельности в повседневной жизни. «Не убий», «не укради», «не задерживай плату работнику» и т.д., и т.п. Законы о возмещении материального ущерба, дележе имущества, разного типа тяжбах, уголовных преступлениях, отношениях между супругами занимают целые разделы Талмуда.

А о чем обычно идет спор в политике?

Во многом — о том же. Обычно дискуссия и борьба ведется между «правыми» и «левыми», «либералами» и «консерваторами». В каждой стране свой контекст, да и со временем конкретика и «линия фронта» меняются, но некоторые основные идеи с обеих сторон все-таки можно проследить. И обнаружить, что источник почти всех этих идей — Тора.

Консервативные идеи в наше время в ней найти легко. «Семейные ценности»? Почитай отца и мать. Уважение к старшим? «Пред сединой вставай и почитай старца». Однополюе отношения и браки? Строго запрещены. И так далее.

Но либеральные идеи на самом деле тоже найти легко. Бесчисленное множе-

ство раз призывает нас Тора заботиться о бедных, запрещает обижать вдов и сирот. Книги Пророков подчас выглядят прямо как леволиберальная, а то и «социалистическая» агитация: клеймят богатых и власть имущих, призывают прекратить притеснять незащищенных и пришельцев. Не нужны Б-гу ваши жертвы, если руки у вас в крови и вы творите несправедливость в суде (см., например, Йешайа 1:10-17).

В эпоху дарования Торы в мире господствовало рабство, и отменить его разом было нереально, но Тора делает его максимально гуманным: «Тот, кто купил себе раба, (на практике) купил себе господина» (Кидушин 20а). Вся основа иудаизма — Исход из египетского рабства, обретение свободы, наказание угнетателей. Прототип всех национально-освободительных движений с их лозунгом «Let my people go!»

Помимо общих призывов к милосердию, Тора устанавливает налоги — разные десятины с целью обеспечить пособия бедным. Это тоже любят современные либералы. Как и образование, науку и культуру. Они существуют на десятины, которые Тора велит отдавать коанам и левитам. Ведь в эпоху дарования Торы она и была наукой, а учеными и педагогами были те самые коэны и левиты: они не только служили в Храме, но и изучали и преподавали народу Тору. Они были тогдашним эквивалентом интеллигенции и носителями культуры.

Говоря о сфере власти, Тора повелевает поставить царя — вроде бы, консерватизм, — но самому царю она повелевает не иметь слишком много лошадей, денег и жен, постоянно носить с собой свиток Торы и читать его, советоваться с первосвященником, пророками и мудрецами-интеллигенцией (Дварим 17:14-20). Не всё могут короли.

Таким образом, наша религия — это не что-то отстраненное, соблюдаемое лишь в синагоге. Это руководство к жизни. Это источник и консервативных, и либеральных идей. Обо всем, что происходит в жизни, Торе есть что сказать. И если что-то не соответствует ее идеям и ценностям, религиоз-

ному человеку трудно молчать. Какое дело раввину до политики? Большое! Такое же, как представителю любой другой профессии, пошедшему в политику из желания что-то изменить в окружающем его мире, исправить какую-то несправедливость. Такое же, как интеллигенту, который не может молчать, когда видит нечто, не соответствующее его ценностям. Нетрудно найти пошедших в политику спортсменов, артистов, певцов, изначальное ремесло которых, казалось бы, тоже вне политики, но никого это особенно не волнует.

(Впрочем, важное замечание: те религиозные люди, которые участвуют, например, в израильской политике, являются не раввинами, а профессиональными политиками. А слово «рав», которым их называют в религиозном обществе, — в наше время всего лишь уважительное обращение типа «господин». Просто люди не осознают, что с языка одного общества на язык другого временами необходим перевод, как с «иностранного», и это, по моим наблюдениям, часто вызывает трагическое непонимание или недопонимание).

Таким образом, честный и реалистичный ответ на Ваш вопрос, может ли религия быть вне политики, — нет, не может.

Другое дело, что в идеале религия — в корне политики. Поскольку Тора — источник и консервативных, и либеральных идей, она не должна рассматриваться как одна из противоборствующих, «тяжущихся» сторон. Она выше (или, как корень, «глубже») этого. И люди это чувствуют. Ведь, хотя они обычно тяготеют к тому или иному крылу, к «левой» или «правой» партии, в глубине души они понимают, что каждая из этих сторон представляет лишь одну сторону истины, а Высшая Истина — где-то посередине, «над схваткой». Возможно, в этом более глубокое объяснение их желания видеть религию вне политики — вне этой схватки, не запачканной, представляющей чистую, неискаженную, центральную Истину.

Что ж, в идеале так оно и должно быть. Да только мы живем в неидеальном мире.

Особенно он таков в эпоху изгнания еврейского народа, и особенно — на том позднем его этапе, когда «истина будет сокрыта».

Один из феноменов этой эпохи — основание еврейского государства на принципах лишь отчасти еврейских и возникновение в нем разных обществ, которые тоже в разной степени придерживаются этих принципов. В этой ситуации всем группам, включая ортодоксальных евреев, приходится заниматься политикой просто ради выживания, защиты своих прав и интересов, иначе их жизнь будет не менее трудной, чем в любой нееврейской стране.

Как говорят: если не хочешь заниматься политикой, она займется тобой. Неприятно, неидеально, но выбора на данный момент нет. Но, конечно, мы не перестаем молиться о наступлении эпохи, когда все принципы религии будут единодушно признаны и не придется так бороться за свои права, а можно будет в большей степени быть «над схваткой».

В том же, что касается Ваших замечаний по поводу Нетаньяху, если честно, не совсем понял, какое отношение это имеет к вопросу о связи религии с политикой. То, что говорил Нетаньяху во время избирательной кампании, — обычные политические речи, которые произносят практически все политики во всех странах, вне всякой зависимости от религии.

Представители правого политического крыла, такие, как Нетаньяху, обычно говорят о патриотизме, борьбе с угрозами на-

циональной безопасности, недопустимости самоубийственных уступок. А в экономической сфере обычно выступают за свободу предпринимательства, снижение налогов и т. д. Тогда как «левые», «либералы» обычно говорят о необходимости достижения мира путем «болезненных уступок», о равенстве, правах меньшинств. В экономике — о регулировании рынка с целью смягчения негативных черт «хищнического» капитализма, о поддержке неимущих.

Во всех этих сферах существуют реальные проблемы, у обеих сторон есть веские аргументы, но с их помощью можно также вести пропаганду и очернять оппонентов, создавая «образ врага», играть на человеческих эмоциях и манипулировать людьми ради победы на выборах и продвижения карьеры. И хорошо еще, если дискутируют о таких насущных вопросах, а то ведь часто переходят на личности, обливают оппонента грязью, ищут компроматы и т.д.

Как сказано, всё это — атрибуты обычной политической борьбы, в которой Вы можете выбирать ту или иную сторону. Религия же в идеале должна быть над этой схваткой и представлять корни всех обсуждаемых идей. Но на практике в современном Израиле религиозному обществу приходится участвовать в схватке, чтобы обеспечивать свое выживание.

Продолжим же молиться, чтобы вскоре настало время, когда этого делать не придется и когда религия займет то положение, которое она и должна занимать.

МОЖЕТ ЛИ КЛИЕНТ ПИСАТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ, ЕСЛИ ЕГО ПЛОХО ОБСЛУЖИЛИ?

Уважаемые раввины, очень хотелось бы знать: можно ли написать отрицательный отзыв о ресторане, в котором обслуживание плохое и еда невкусная? Или написать отзыв о непрофессиональном автосервисе, который лжет своим клиентам? Ну и любые другие случаи, когда «надувают» клиентов? Заранее спасибо. N.

Отвечает рав Яков Шуб

В наше время очень распространено, что после продажи или оказания других услуг — будь то обед в ресторане, визит сантехника или покупка в интернет-магазине — запрашивают отзыв клиента. Этот отзыв может быть виден другим потребителям или доступен только администраторам, но

в любом случае зачастую он используется другими людьми для принятия решений. Поэтому важно понять насколько приемлемо по Галахе (еврейскому Закону) так поступать, если речь идет о еврейском бизнесе.

Рассматривая этот вопрос, необходимо затронуть два аспекта: 1) форма и содержание отзыва и 2) форум, где публикуется отзыв.

«Горькая» правда

Зачастую публикация отрицательного отзыва о может быть нарушения запрета злословия и сплетен (лашон а-ра и рэхилут). По большому счету лашон а-ра — это передача любой информации, которая может нанести вред, ранить или поставить в неловкое положение другого еврея, независимо, передается она в письменной форме, устно или даже намеками.

Хафец Хаим в своей книге, посвященной законам злословия, неоднократно указывает на распространенную ошибку: многие ошибочно полагают, что если информация верна, то ее распространение не запрещено.

Таким образом, даже отзыв, в котором вся информация на 100% истинная, всё равно может быть стопроцентным лашон а-ра, злословием.

Более того, даже правдивый положительный отзыв может быть лашон а-ра. Например, он может содержать информацию, которая заставит других вновь подумать, стоит ли пользоваться этими услугами или покупать этот товар. Такой безобидный отзыв, к примеру, как: «Спасибо, еда была очень острой, всё — как я люблю», может быть положительным для одного, но отрицательным для другого человека, который не заинтересован в острой пище. Такой отзыв может быть совсем неуместным, если в меню заведения есть и другие, неострые блюда.

Или — еще пример — благодарность за предоставление скидки. Увидев эту благодарность, другие покупатели могут потребовать, чтобы им сделали подобную скид-

ку, что не всегда соответствует интересам магазина.

Однако есть ситуации, когда распространять негативную информацию не только разрешено, но и необходимо.

Существует запрет «Не стой на крови ближнего твоего» (Ваикра 19:16). Этот запрет подразумевает обязанность спасти человека, попавшего в беду. В той же мере это относится и к имуществу ближнего. Необходимо предупредить человека, если его собираются обмануть или нанести любой другой ущерб (Хафец Хаим, Рэхилут 9:1).

В этом плане объективный отзыв может быть хорошим средством предостеречь потребителей от возможного обмана или ущерба.

Семь условий Хофец Хаима

Хафец Хаим (Лашон а-Ра 10:1) говорит, что распространение негативной информации ради пользы (для предотвращения вреда) разрешено, если соблюдаются семь условий:

1. Знание фактов

Рассказчик должен быть «первоисточником», т.е. разрешено писать и рассказывать только о том, что сам видел или слышал. Но нельзя распространять информацию, исходящую из других источников, это уже «распространение слухов».

2. Явная проблема

Необходимо точно определить, является ли то, о чем собираются сообщить, проблемой с точки зрения еврейского Закона.

Например, необходимо точно знать, что товар или услуга были повреждены или неисправны по вине продавца. Иногда товар может быть превосходного или приемлемого качества, но незнание инструкций приводит к его поломке или неисправности.

Часто бывает, что проблема заключается в субъективных требованиях покупателя или клиента или возникает из-за различия в принятых подходах. Например, в гостиницах предусматривается наличие полотенец для ванной. А вот если это квартира на

сьем, то полотенце могут и не предоставить, если только это не оговорено. Поэтому написать отрицательный отзыв о квартире из-за отсутствия полотенец будет нельзя, если только заранее не договорились, что их предоставят.

Кроме того, стандарты сервиса могут меняться от страны к стране, и то, что неприемлемо в одной стране, может «сойти с рук» в другой.

Необходимо также принять во внимание, идет речь о достойном бизнесе, где была допущена «одноразовая» оплошность или ошибка, или владелец бизнеса — мошенник, который намеренно наносит ущерб, обманывает и ворует.

3. Необходимое предупреждение

Прежде, чем обнародовать негативную информацию о ком-либо, даже если это делается только для того, чтобы предотвратить ущерб, необходимо подойти к нарушителю и попросить его прекратить. Если есть способ предотвратить ущерб или добиться желаемого эффекта, не прибегая к огласке, необходимо воспользоваться этим способом.

Иногда упоминание о том, что вы можете обнародовать негативный отзыв, может остановить нарушителя. Только когда все остальные средства исчерпаны, можно прибегнуть к гласности.

4. Без преувеличений

Никаких дополнительных подробностей. Разрешено обнародовать только сами факты — без преувеличений, личных оценок, суждений и предположений.

5. Только ради пользы

Распространять негативную информацию разрешено только с намерением принести пользу другим людям, т.е. с намерением исправить ситуацию и предотвратить возможный ущерб. Распространение сведений с намерением отомстить и причинить вред нарушителю или из личного соперничества или неприязни запрещено.

Это, пожалуй, самое сложное условие: нужно быть честными с собой и реально оценить мотивы, которые руководят нами.

Зачастую главной движущей силой является гнев и желание отомстить.

6. Альтернативные способы решения проблемы

Прежде, чем публиковать отрицательный отзыв, необходимо изучить существуют ли альтернативные способы решения проблемы.

Например, если вас спросили о каком-то конкретном автосервисе и вы знаете, что они не работают честно, то можно ответить: «Я предпочитаю пользоваться другим автосервисом». Если спрашивающий заинтересован именно в этом автосервисе, можно предупредить его о возможных проблемах — если соблюдены остальные условия.

7. Соразмерность наказания

Важно остерегаться, чтобы обнародование отрицательного отзыва не привело к более строгому наказанию нарушителя, чем то, которое предусмотрено еврейским судом (бейт-дином), не нанесло бы ему более серьезного ущерба, чем положено по Закону.

Социальные сети

Теперь давайте попробуем рассмотреть форумы и платформы, где публикуется отзыв.

Социальные сети — это удачная платформа для общения с друзьями, для приобретения новых знакомых и выражения личного мнения. Но зачастую социальные сети используются как «полевой суд», куда без проверки и следствия выливают негативную информацию о каком-либо бизнесе или поставщике услуг. Безответственное обнародование негативной информации может нанести непоправимый ущерб.

Поэтому для публикации в социальных сетях негативной информации о каком-либо бизнесе или поставщике услуг необходимо соблюдение всех семи условий, о которых мы говорили выше.

Кроме того, необходимо учесть, насколько эта информация актуальна для ваших подписчиков и, соответственно, в какой мере ее обнародование будет

полезным. Например, если ваши подписчики живут далеко от вас, то публикация о местном автосервисе, где обманывают клиентов, вероятнее всего, неактуальна для читателей и не может считаться «полезной».

Сайт компании, Amazon и форум для отзывов

Однако существуют и другие форумы и платформы для отзывов и комментариев.

Зачастую компании на своих сайтах специально дают возможность потребителям оставлять комментарии и отзывы, чтобы получить обратную связь и улучшить свою работу.

Еще один пример: компании Uber или Gett, предоставляющие сервис такси в Израиле, просят дать оценку работе водителя после каждой поездки.

Кроме того, существуют специальные форумы, например, «любителей вина» или «посетителей ресторанов», которые предназначены именно для того, чтобы люди, которым интересны эти сферы, делились информацией. Часто компании заинтересованы, чтобы их товары обсуждали на таких форумах.

Сегодня многие компании строят свою деятельность в соответствии с отзывами потребителей. Так, например, на Amazon в первую очередь предлагаются товары, имеющие более высокий «клиентский рейтинг», который рассчитывается на основании отзывов и оценок потребителей.

Интересный факт: поскольку учет отзывов и комментариев потребителей является одним из основных принципов работы компаний, компании вкладывают немалые

ресурсы в отслеживание и удаление фиктивных отзывов, чтобы гарантировать честную конкуренцию. Существуют алгоритмы отслеживания положительных отзывов от друзей и доброжелателей или негативных отзывов от заведомых конкурентов.

Во всех упомянутых случаях компании и бизнесмены заранее знают, что их работа, сервис и товары будет подвергаться оценке и, возможно, некоторые отзывы окажутся негативными. Кроме того, такие форумы и платформы могут рассматриваться как своего рода инструменты «таканат а-цибур», т.е. «исправления», улучшения общества, поскольку являются реальным средством защиты потребителей и воздействия на нечестных предпринимателей.

По мнению некоторых галахических авторитетов, соглашаясь участвовать в таком форуме или предоставляя возможность оставлять комментарии, компания заранее учитывает возможные отрицательные последствия от негативных комментариев и «соглашается» на них.

Стоит отметить, что и в этом случае необходимо, чтобы комментарий был правдивым, без преувеличений, а его целью должна быть польза.

Заключение

Мы рассмотрели общие принципы, которые, надеюсь, помогут сформировать правильное отношение к данному вопросу. Как мы видели, подход Торы к этой проблеме учитывает современные реалии и помогает поддерживать правильный баланс между интересами компаний и потребителей.

КАК РЕАГИРОВАТЬ НА ВЫПАДЫ АНТИСЕМИТА?

Я обучаюсь в университете, в котором вообще нет представителей нашего народа, кроме меня. Все знают, что я еврей, и все относятся к этому нормально, но есть среди них ярый антисемит. При любом удобном случае может оскорбить меня и мой народ. Очень хочется применять физическую силу. Недавно мой друг рассказал, что и ему на

работе приходится всё время испытывать на себе нападки антисемита. Подскажите, что делать в таких ситуациях? Матвей

Отвечает рав Ашер Кушниц

Кто сталкивался с проявлениями антисемитизма, знаком с тем состоянием, в котором Вы находитесь: всё внутри кипит-бур-

лит и требует мести за себя и за весь народ...

Надо ли при этом применять физическую силу? По-видимому, те, кто её применяют, не спрашивают, а тем, кто спрашивает, лучше не доходить до «применения»...

Как же реагировать?

Давайте взглянем на это по-еврейски.

Первое, что необходимо понять, — что Творец сотворил мир и управляет им во всех частностях, поэтому ничего случайного с человеком не может произойти. Другими словами, сразу переходя к сути, Сам Творец Вам этого антисемита и послал...

Для чего?

Как и всё остальное — для испытания! Антисемитов нам посылают, чтобы напомнить о нашем еврейском происхождении и чтобы мы могли пробудиться стать евреями, как того Творец от нас хочет.

Что же конкретно делать в такой ситуации?

Прежде всего, научиться видеть в антисемите «посланника» самого Б-га. Это поможет Вам набраться храбрости и после его выпада спокойно отреагировать: «Ты

знаешь, я тебе очень благодарен. До встречи с тобой я никогда не задумывался о своём еврействе, но благодаря тебе стал интересоваться и раскрыл для себя невероятный богатый мир...». А когда он захочет продолжить издевательство, каждый раз реагируйте улыбкой и подымите руку в знак благодарности...

Но при этом не забыть и самого себя, ведь если уж напоминают «сверху», то лучше сделать соответствующий вывод и понять, что не каждому такой антисемит посылается. И стоит заинтересоваться: «А за что, собственного говоря, меня преследуют... Я еврей? А что это значит?» Подумать, обсудить, разобрать и начать учиться, как положено каждому еврею.

Вас Творец хочет пробудить, и лучше «проснуться» до того как... И тогда любая встреча с антисемитами будет вас не пугать и выводить из себя, а наоборот, приободрять и добавлять душевных сил. Единственно, есть большое опасение, что встреча не состоится, антисемиты вокруг Вас вдруг исчезнут...

КНИЖНАЯ ПОЛКА

СУЩНОСТЬ ПРОРОЧЕСТВА И ЕГО ПОЛЬЗА

РАВ ЙОСЕФ АЛЬБО

Нам следует теперь обрисовать, что такое пророчество и наметить основные его ступени, чтобы облегчить верующим понимание этого явления. Попытаемся сделать это на следующем примере: путь, который человек проходит в своем развитии.

Только что родившийся младенец совершенно лишен каких бы то ни было понятий, первые впечатления, которые он получает от мира, это сведения, сообщаемые ему пятью чувствами — осязанием, вкусом,

обонянием, слухом и зрением. Однако и эти сведения он получает не все сразу, а постепенно, причем первыми — те, которые доставляет ему самое грубое и примитивное из его чувств, чувство осязания. Младенец постигает различия между холодом и теплом, между сухим и мокрым, между мягким и жестким и т.п. А когда пройдет еще некоторое время после его рождения, ему станет доступным чувство более тонкое и более возвышенное, а именно — чув-

ство вкуса. Он узнает различия между сладким и горьким, между кислым и острым и т.п. Спустя какое-то время он освоит те сведения, которые сообщает ему еще более тонкое чувство — чувство обоняния, и он научится отличать приятные запахи от неприятных. Затем приходит очередь слуха — чувства еще более тонкого и благородного, позволяющего не только улавливать самые разнообразные звуки, но и различать множество их оттенков. И, наконец, ребенок овладевает самым тонким из чувств, самым высоким из них чувством зрения, дающим ему возможность постигнуть все богатство красок и форм окружающего мира. Каждое из пяти чувств в состоянии сообщить лишь те сведения, которые соответствуют его природе — но не те, которые сообщает другое из чувств. Так, зрение не сообщает слуховых впечатлений или обонятельных, а обоняние — вкусовых, зрительных или слуховых.

Когда ребенок подрастет и освоит уже все, что сообщают ему его органы чувств, он поднимается на новую, более высокую и важную ступеньку. Он развивает в себе способность запоминать сведения, которые сообщают ему его органы чувств, хранить их в памяти уже после того, как исчезает объект, источник этих сведений, а затем, снова встретив, узнавать его на основе ощущений, хранимых в памяти. Ясно, что эта ступень в познании может быть достигнута лишь в опоре на предыдущую, то есть на уровень простых ощущений.

Повзрослев еще на несколько лет, ребенок поднимется на новую ступень, опирающуюся на предыдущие, и откроется ему дверь, ведущая к познанию более высокого интеллектуального уровня. Он научится абстрагироваться от частных чувственных ощущений и выявлять в них нечто общее. Например, на основе опыта речевого общения с отдельными людьми он заключит, что способностью говорить обладает весь род человеческий.

Когда же он станет еще старше и привыкнет учиться, перед ним откроется дверь в совершенно иной мир. Он познает разли-

чие между сущностью и случайностью, между необходимостью и возможностью, между возможностью и невозможностью. Он приобретет понятия, не получаемые с помощью чувств и научится сочетать их друг с другом. Благодаря всему этому он сможет овладеть всеми науками и тем, чего невозможно достичь только на основе первичных понятий.

Эти четыре ступени — весь путь, который способен пройти в своем развитии человеческий ум (хотя есть люди, способности которых дают им возможность подняться лишь на две из них или три), и только они дают знания, доступные всему человечеству.

Однако есть еще одна возможность: что перед человеком, поднявшимся на все эти четыре ступени, откроется еще одна дверь и за ней — подъем еще на одну ступень. Как слепой не в состоянии представить себе небесные светила и ничего не поймет, если ему расскажут об их величине и красках, как кастрат не в состоянии представить себе полового наслаждения, так человек, даже достигший наивысшей ступени в познании, доступной естественному человеческому разуму, — не в состоянии представить себе, что такое эта еще более высокая ступень (хотя, в принципе, и разум может прийти к выводу, что она существует, и чувство может подсказать, что она есть). Но, достигнув ее, человек начнет рассуждать о таких вещах, которые он раньше не знал, или начнет воспевать Всевышнего в столь прекрасных стихах, на которые ранее он не был способен, — так что каждый, кто услышит его, поразится глубине его познаний или красоте его слога. А он и сам не будет знать, откуда пришла к нему эта способность, — точно так же, как научившийся говорить, не знает, откуда он получил эту способность. Однако уже издавна всем известно, какими замечательными качествами обладает эта ступень, — та, что называется ступенью руах-акодеш.

И так же, как человеческий разум, достигнув вышеуказанных четырех ступеней познания, уже не сходит с них, есть люди,

«Когда сила ума превосходит силу воображения, человек получает истинные сновидения или пророческие видения, в которых он постигает то, что ранее было для него недоступно....»

которые, достигнув ступени руах-акодеш, остаются на ней и не сходят с нее.

Есть люди, обладающие исключительной силой воображения или в силу самой их природы, или благодаря упражнениям, наподобие тех, которыми маги и колдуньи укрепляют силу своего воображения, — и которых потому посещают видения. Некоторые из них видят сны, оказывающиеся верными, — вроде снов фараона, Невухаднецара, министров виночерпия и хлебопечения. По этой причине они могут вообразить себя пророками — это те люди, о которых сказал пророк, что они выдают за пророчества вымыслы своего сердца. Несмотря на то, что есть настоящие пророческие сны, время от времени они оказываются ложью.

Сказал Йехезкель (13:2,6): «Горе вам, пророки подлые, следующие за духом своим, ничего не видя!.. Видят вздор, ложь во рожат, и говорят: “Так речет Г-сподь!” А Г-сподь не посылал их, и тщетно они ждут, чтобы исполнилось то, что они предсказали». Такова уж природа способности видеть сны: иногда они предсказывают то, что верно отчасти, однако невозможно, чтобы в них не было некоторой доли лжи. Наши учителя, благословенной памяти, сказали об этом (Брахот, 55а): «Так же, как нет зерна без некоторой примеси мякины, нет сна, в котором не было бы чепухи».

Однако если сила ума превзойдет силу воображения, человек будет видеть настоящие пророческие сны без всякой примеси лжи. Сказано в Талмуде (Брахот, 55б): «В одном месте сказано (Зехария, 10:2): “Сны

говорят пустое”, а в другом (Бемидбар, 12:6) — “Во время сна Я говорю ему”. Как согласовать одно с другим? Однако противоречия здесь нет: в одном случае — ангел Всевышнего, в другом — дух скверны». То есть: вся разница в том, какая из сил приводит сновидение — интеллект или воображение. Когда сила ума превосходит силу воображения, человек получает истинные сновидения или пророческие видения, в которых он постигает то, что ранее было для него недоступно. И по мере преобладания ума над воображением происходит подготовка человека к пророчеству.

Случается, что сила интеллекта побеждает силу воображения, но не окончательно — так, что последняя сохраняет свою мощь.

В результате интеллект хоть и становится готовым к получению пророческого откровения, потому что воображение сохраняет свою мощь и сопротивляется интеллекту, восприятие пророческого откровения сопровождается мучительными для человека ощущениями: он дрожит, он страдает, члены тела его сотрясаются, он чувствует ужасную боль в суставах и несказанный страх, словно душа его покидает тело. И лишь после этих мучений его интеллект воспринимает пророческое откровение во сне, в ночном видении, в котором он постигает, ранее ему недоступное: или понятия, касающиеся духовного мира, или предметы, относящиеся как к общим, глобальным проблемам, так и к вопросам частным, личным.

Это — начальная ступень пророчества.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

КОГДА Я БОЛЕЛ, ТО АХАЛ И ОХАЛ. ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЗРЯ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Тема – против лицемерия. "Быть снаружи таким же, как внутри". Приведу две истории из конспекта, составленного для того урока. И одну историю – бомба! – из мидраша.

Первая история

Рав Йеуда Цадка (руководитель ешивы Порат-Йосеф). В ночь с четверга на пятницу обычно учился до утра, сидел над Талмудом. Но однажды вечер четверга застал его далеко от дома. Вернулся уже ближе к утру. Тем не менее, пошел к первому миньяну в синагогу. Там его ждал ученик. Они сели учиться – хотя до молитв оставалось с четверть часа. (Такое правило: если есть свободная минута для учебы – садись учиться тут же!)

Прочитали несколько предложений – как вдруг рав Цадка отложил книгу в сторону. Объяснил: сейчас придут люди учиться. Увидят меня, сидящего над книгой, и подумают: вот, наш раввин, как всегда всю ночь учился, наверное – все семь часов. А это не так! Поэтому не буду их обманывать. Сегодня ночью я не учился.

[Не знаю, но меня этот короткий рассказ потряс. В том смысле, что я бы тут не усмотрел даже пыли от нарушения. А ведь если подумать – самое чистое притворство: смотрите, какой я умный и прилежный в Торе. Вы только проснулись – а уже несколько часов за книгами. – Так я мог бы рассуждать, обложившись фолиантами. – Но прочел эпизод из жизни рава Цадки – и у меня в следующий раз уже не получится сыграть такой концерт, сорвав аплодисменты в зале.]

Вторая история

Раби Зисель-Симха, он же Саба из Келема. Однажды он и его тесть, оба дали зарок никогда ни говорить и ни делать ничего, что не является полной правдой.

Но вот, его тесть заболел. Лежал дома и тяжело вздыхал и охал. Все за него очень переживали.

Зашел его навестить зять, раби Зисель-Симха. Посидел рядом с ним – а потом ушел. И тесть перестал вздыхать и охать.

Спросили – что случилось? Какое он принес тебе лекарство или сгулу?

Ответил, что раби Зисель-Симха ничего ему не принес, но напомнил про обет, который они дали на двоих. Сказал – не утрирую я ли свои боли тяжелыми ахами и охами? Если так – то это не совсем правда.

Вот я и подумал (говорит его тесть своим ближним), пусть тело болит и стоны получают сами по себе – но уж лучше держаться, сжав зубы, и не издавать ни одного жалостного звука, чем нарушить обещание во всем быть честным до конца.

[Я тут сам недавно болел. Скажите, ну почему я не услышал этой истории до того, как слег в постель? Ах, как жаль.))]

Третья история

Отрывок из Мидраша "Авот де-раби Натан", глава 38.

Когда приговорили к казни раби (раба-на) Шимона бен Гамлиэль и раби Ишмаэля, раби Шимон бен Гамлиэль недоумевал: "Увы, нас казнят, как нарушителей субботы или как идолопоклонников, или прелюбодеев, или убийц". (Т.е. нас не за что убивать. Тогда почему небо приговорило нас к смерти?).

... Сказал ему раби Ишмаэль бен Элиша: "Возможно, давал ты урок на Храмовой

горе, и все евреи сидели перед тобой, и ты этому был рад”. (Т.е. тебе понравился твой урок.) Ответил ему: "Да, за такое стоит ответить (готовностью к жестокому наказанию)". [Человек дает урок – и адреналин кипит в его крови, он себе нравится, он считает себя успешным учителем. – Что ни говорите, а такой урок считается данным не в честь небес, не бескорыстным, а – себе, что называется, во славу.

И тот, кто испытывает подобного рода радость (кто любит себя и гордится собой – используя для самовлюбленности именно урок Торы), тот нарушает.L

А я от себя добавлю – не просто преступает запрет учить Тору в корыстных целях, но еще и притворяется праведным учителем.

А это уже чистое лицемерие.
Нам оно надо?]

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ В РАЗВИТИИ ТЕРПИМОСТИ

МИРЬЯМ ЛЕВИ

Мы должны постараться помочь детям научиться уменьшать до полной несущественности основную причину наших ссор: а именно преувеличенно негативную оценку поведения других людей. Мы можем сказать детям: «Посмотрите, что происходит, когда вы думаете, как ужасно то, что он не хочет действовать в соответствии с вашими желаниями. Из-за этого вы выходите из себя и возникает ссора. Так что вам нужно себе говорить, чтобы не сердиться?» Постарайтесь навести детей на такие ответы: «Я думаю, это не так ужасно, если он не хочет делать то, что я хочу» или «Я могу сказать себе, что то, что он мне сделал, не так уж страшно». Иногда разговоры с ребенком о действительно страшных испытаниях могут помочь ему увидеть вещи в правильной перспективе. Большую терпимость можно воодушевить, спросив ребенка: «Я знаю, это нелегко, но ты думаешь, что можешь научиться относиться спокойно к тому, что он так себя ведет?»

Дети часто приходят домой с жалобами на других детей. И тут мы должны указать, что хотя удержаться от этого очень трудно, но говорить плохо о ком-то — это ла-шон

гара и это запрещено, если не служит конструктивным целям, например предупредить нас о какой-то опасности для нашего ребенка. Лучше всего сказать ребенку: «Я знаю, ты очень сердит (на такого-то), но нельзя рассказывать плохое о других людях».

Много ссор возникает из-за того, что дети воспринимают что-либо как нечестное. Мы, конечно, должны иметь в виду, что дети обычно называют нечестным все, что им не нравится. Вначале лучше всего выразить ребенку свое сочувствие, а потом помочь оценить незначительность истинной причины его огорчения — его требование, чтобы все было честно.

К примеру, если он приходит жаловаться: «Это нечестно! У меня был мяч, а он его забрал!», мы можем сначала ответить: «Мне очень жаль». А потом мягко добавить: «Милый, может быть, если ты не будешь настаивать на том, чтобы все было честно, ты будешь чувствовать себя лучше. Видишь ли, когда мы говорим “Это нечестно!”, — мы расстраиваемся. Гораздо лучше для нас, если мы просто научимся это принимать».

Старшие дети иногда проявляют нетерпимость по отношению к младшим, которые пытаются копировать то, что они делают, или огорчают их глупыми вопросами. Вместо того, чтобы говорить старшему: «Ты что, не понимаешь, — он же еще маленький, тебя это не должно беспокоить», нам следует ответить: «Он так смотрит на тебя — он думает, что ты все знаешь. Поэтому он тебя и спрашивает обо всем, что хочет узнать. И он хочет быть точно как ты — поэтому копирует все, что ты делаешь. Это на самом деле уважение к тебе. Постарайся смотреть на это таким образом».

Иногда можно показать ребенку, как мы отравляем настоящее, вспоминая неприятные события прошлого. Например, мягко сказать: «Как ты себя чувствуешь, когда расстроен? Не очень хорошо, правда? Что-то случилось и расстроило тебя. Но это уже прошло. Если ты будешь продолжать из-за этого расстраиваться, твое страдание удвоится. Почему бы не забыть об этом и не быть счастливым?»

ЖЕЛАНИЕ УСТУПАТЬ

Нужно воодушевлять детей, чтобы они уступали братьям и сестрам — давали им то, что они хотят, или позволяли им вести себя, как те считают нужным, — указывая, что всякий раз, уступая, они выполняют мицву делать хесед (добро). Даже если они отказываются от чего-то, хорошее чувство от исполнения мицвы сделать кого-то счастливым компенсирует жертву.

Некоторые родители используют систему очков, чтобы поощрять детей уступать. Каждый раз, когда ребенок так делает, он говорит об этом своим родителям, и они это отмечают. А когда он наберет обусловленное число очков (по крайней мере пять), для ребенка делают что-то приятное, например дают ему маленький приз.

Можно награждать и за особые акты самоконтроля. Допустим, всякий раз, когда ребенок, который часто начинал ссоры, отнимая у других игрушки или дразня других, удержался от этого, можно давать ему очки. Такие стимулы иногда создают у де-

тей необходимую мотивацию, и они прилагают большие усилия для предотвращения ссор. Так об этом рассказывает следующая история:

Любимым временем для ссор у моих пятерых детей был ужин, так что это был для меня самый тяжелый час дня. Многие ссоры начинались вокруг моего сына десяти лет, и мои неоднократные разговоры с ним не давали никакого результата.

Однажды вечером я обратила внимание на то, что происходит, и увидела, что в основном ссоры происходят между старшим мальчиком и его шестилетней сестрой. Например, он не любит очень холодную воду, а она любит. Поэтому он берет кувшин с холодной водой и добавляет туда теплую воду, если она наливает холодную. А она, в свою очередь, действует ему на нервы постоянным поддразниванием.

У меня в этот вечер возникла идея, когда младшие улягутся спать, сделать моему сыну следующее предложение. Я составлю расписание, и за каждый вечер, когда он постарается избежать ссор, например не обращая внимания на поддразнивание сестры или не вынимая лед из кувшина, он будет получать очко. И за каждое из них я буду платить, делая одну фотографию из пленки, которую он снимет на новом фотоаппарате, подаренном ему бабушкой. Этот договор и расписание будут только между нами.

Ему сразу понравилась эта идея, и на следующий вечер он заработал первое очко. Но на второй вечер он об этом забыл, и я ему потом об этом напомнила и показала на конкретном примере, как он мог избежать ссоры. На третий вечер он опять получил очко. А когда он уже заработал десять очков, мы начали забывать вести счет. Но к этому времени ссор уже стало несравненно меньше, в основном потому, что шестилетняя сестра увидела, что брата бесполезно дразнить — он не реагирует.

Через несколько недель мы получили письмо от моего отца, который спрашивал, когда он может увидеть фотографии, снятые новым фотоаппаратом его внука. В этот

вечер я сказала сыну, что он может напечатать оставшиеся на пленке кадры, и мы заплатим за всю пленку. Я объяснила, что хотя он заработал только десять очков, он заслужил и остальное, потому что действительно начал стараться не ссориться, и не только за ужином, но и вообще.

Родители часто говорят о проблеме, когда в семье один из детей обычно все уступает другому, а тот этим пользуется. Если у младшего такая легкая натура, что он все готов отдавать, не стоит в это вмешиваться. Лучшее, что мы можем сделать, это стараться снизить требовательность ребенка, который получает вещи таким образом, помогая ему в то же время научиться переносить разочарования, выработать в себе

большую терпимость к неисполнению его желаний.

Но ребенок, который уступает, может наконец возмутиться по этому поводу и прийти к нам с жалобой или даже начать проделывать то же самое с младшим ребенком. В этом случае родители должны поговорить с ним, чтобы помочь ему разрешить эту проблему. Можно сказать ребенку: «Желание уступить — прекрасная черта характера. Но ты отравляешь ее тем, что переживаешь потом. Хорошо предоставлять возможность другим делать так, как они хотят, даже если это тебе не нравится, но ты не обязан делать это всегда. Подумай хорошенько, прежде чем уступаешь, чтобы не возмущаться потом, иначе лучше не уступать».

КАЛЕНДАРЬ

СЧЕТ ДНЕЙ, СОТВОРЕНИЕ ВРЕМЕНИ — «СФИРАТ АОМЕР»

АКИВА ТАТЦ

Мудрецы приводят «машал», аллегорию, которая наглядно демонстрирует этот путь и объясняет положение о том, что Песах надо воспринимать как нечто целое, а «сфират а-омер», период между Песахом и Шавуотом, наоборот, как последовательность индивидуальных частей.

Отец и сын шли в опасном месте и вдруг натолкнулись на ларец с драгоценностями. Сын хотел сразу пересчитать все камни по одному. Но отец сказал ему: «Здесь слишком опасно. Если мы задержимся, то можем потерять все. Давай не будем открывать ларец, а возьмем его с собой. Когда мы придем в безопасное место, у нас будет возможность открыть его и без спешки пересчитать все содержимое».

Так и Песах надо воспринимать как скачок к новому уровню, который находится, возможно, на несколько ступеней выше нашего прежнего состояния. При таком скачке нам не потребуется останавливаться на

промежуточных ступенях. Но затем начинается счет, где за каждый этап придется отвечать особо. Что это значит?

Как уже не раз отмечалось, Песах — это период взрывного потенциала; он дает возможность достигнуть того, что в обычных условиях недостижимо. Но после взлета Песаха начинается трудное время «сфират а-омер», счета омера. Этот период состоит из сорока девяти дней, ведущих к Шавуоту, дарованию Торы. В это время существует мицва считать дни между Песахом и Шавуотом. Но что дает такой счет? Что создается в душе и мире, когда мы считаем дни или ступени? Труд, затраченный на этот счет, ведет нас к симхе, радости Шавуота?

Вначале отметим одну любопытную проблему, которая возникает, если придерживаться мнения Рамбана в отношении этой мицвы. Рамбан считает, что речь идет об одной из мицвот, которые не создаются временем («ше-ба-зман грама»). В иудаиз-

ме есть заповеди, привязанные ко времени, обусловленные временем. Такие мицвы надо выполнять в определенный срок, потому что это время требует данной конкретной мицвы; в каком-то смысле оно является причиной мицвы. Трудно представить себе другую мицву, более привязанную ко времени, более соотношенную со временем, чем «сфират а-омер». Ее полагается выполнять в строго определенный срок — между Песахом и Шавуотом, ежедневно, в начале каждого двадцатичетырехчасового периода, после захода солнца. Эта мицва целиком подчинена времени; она отмечает смену дней между Песахом и Шавуотом. Как же мог Рамбан утверждать, что эта мицва не «эсе ше-а-зман грама» — не мицва, обусловленная временем? Ведь само слово «Шавуот» означает «недели», поскольку он наступает после отсчета семи недель от Песаха. Есть ли в этой мицве хоть что-нибудь, не относящееся ко времени?

Прежде чем попытаться ответить на этот трудный вопрос, зададим вначале один-два добавочных вопроса. Принято считать, что счет омера — это счет дней, остающихся до Шавуота, — естественное занятие для человека, с нетерпением ждущего какого-то желанного события. Когда мы ждем этого события, мы считаем дни, которые отделяют его от настоящего момента. Но почему тогда мы ведем не обратный счет — к нулю, а от Песаха по нарастающей? Ведь если мы ждем Шавуота, нам следовало бы считать на уменьшение — десять, девять, восемь, семь..., — а не увеличивая сумму, число остающихся, а не прошедших дней. Во время «сфират а-омер» мы суммируем дни: «один день омера», «два дня омера» и т.д. Чем объясняется такой порядок?

Обратим внимание еще на одно обстоятельство того же явления: мы считаем дни к Шавуоту, но при этом называем счет «сфират а-омер» — счет омера. Под омером имеется в виду пожертвование, приносимое на Песах. Почему мицва называется по точке отсчета, а не по ее цели? В основе этих семи недель лежит, конечно, идея развития — от более простого приношения омера ячменя в Песах к более изысканному приношению муки в Шавуот. В коммента-

риях отмечается, что в прежние времена ячмень шел на корм скоту, а мука тонкого помола предназначалась для людей. Идея тут простая: надо взять свою неразвитую животную сущность и поэтапно возвысить ее. Но если мы говорим о росте, о подъеме на более высокий уровень, то зачем оглядываться назад? Таковы фундаментальные вопросы, относящиеся к этой мицве.

Теперь давайте разберемся. «Хидуш», принципиально новая идея, состоит здесь в том, что с позиции Торы, счет — это не сентиментальная пометка рубежей времени, ведущих к желанной цели; это само строительство цели. Счет — это труд. Считать означает давать отчет и развивать каждую составляющую процесса целиком, ответственно и в правильной последовательности. Только если каждая деталь счета тщательно оформлена и включена в процесс, можно утверждать, что цель достигнута — на самом деле, это и есть сама цель. Мы отвечаем за правильную последовательность; если она верна — путь к цели открыт. Сама цель, в ее духовном значении, не может быть создана или достигнута прямым путем, поскольку она трансцендентальна. Но можно создать ее материальные компоненты. Если это делается правильно, результат приходит к нам, как дар Б-га.

Для ясности приведем такую аналогию. Музыка — наглядный и яркий пример красоты, открытой человеку в этом мире. Общее впечатление от музыки намного сильнее, чем от суммы ее элементов, отдельных нот, которые сливаются в мелодию в процессе игры. Нас волнует музыка в целом, взаимодействие и гармония нот, которые вместе образуют неповторимое по качеству музыкальное звучание. Но такой эффект достигается игрой отдельных нот: каждая нота должна быть сыграна правильно и в нужный момент, чтобы получилась музыка. Невозможно одним-единственным действием создать музыку «в целом». Она возникает только благодаря добросовестному и точному исполнению каждой отдельной ее частицы.

Эта аналогия неслучайна. Музыка состоит из семи нот (восьмая нота в октаве — та

же, что и первая), которые в совокупности образуют нечто гораздо более сложное, чем сыгранные по отдельности. В «сфират а-омер» мы считаем семь недель по семь дней в каждой, и в мистическом смысле эти элементы опираются на ту же основу, что и семь музыкальных нот. Неслучайно, глубинный источник семи элементов, на которых базируется физический мир, носит мистическое название «сфирот», в буквальном значении — элементы счета. («Сфор» — на иврите «считать»; это корень слова «миспар», номер.) Весь мир построен на счете; он представляет собой комбинацию особых «узлов», соединенных таким образом, что в результате получается целая вселенная. Отсюда, кстати, произошло известное выражение «музыка сфер».

Пользуясь той же музыкальной аналогией, попытаемся теперь проникнуть в эту мысль еще глубже. Каббала утверждает, что человек может слиться с Творением, раствориться в его единстве и совокупности, если он правильно понимает конструкцию частей Творения. Того же результата можно достигнуть и с помощью музыки — благодаря особому утонченному восприятию. Сказано, что когда пророку требовалось вдохновение для прорицания, он просил музыку. Говорят, что музыка успокаивает и возвышает, дает настрой для пророчества.

На самом деле, речь идет о более глубоком явлении. Музыка выражает совершенную гармонию отдельных компонентов, необходимых для получения новой сущности, нового переживания. Это и есть необходимое условие для пророчества — взять материальные компоненты физического бытия и превратить их в сосуд святости — для раскрытия высшей сущности. Сказано, что на пророка снисходило откровение, когда играл музыкант — «ве-айя ке-наген а-менаген». Но при более внимательном анализе слов напрашивается другой перевод: Когда музыкант сливался с музыкой, именно тогда он достигал истинного пророчества.

Эти мысли, как уже не раз отмечалось, очень трудно выразить словами. Слова представляют собой отдельные, изолированные ноты. Чтобы их можно было услышать, требуется правильная «игра».

Счет омера и есть такая игра. Трансцендентальное состояние Шавуота, получения Торы, достигается не одним создающим его действием, а целенаправленным, кропотливым строительством каждого из семи дней во всех семи неделях. Результатом этого труда становится Шавуот. Мы занимаемся процессом, а не результатом, мы прокладываем путь, и результат приходит сам собой.

Самой яркой иллюстрацией к этому положению может служить тот факт, что хотя Тора повелевает нам «и отсчитаешь ты пятьдесят дней», мы считаем только сорок девять. Почему? Почему мы не включаем в счет сам пятидесятый день Шавуота в точном соответствии с заповедью? На этот справедливый вопрос мы получаем неожиданный ответ: мы не можем считать пятидесятый день, потому что он — чистая заповедность, он принадлежит совершенно другому миру, находится вне досягаемости обычного счета. Ведь речь идет о Шавуоте, периоде дарования Торы. Дав ему определенный номер, мы тем самым принизим, ограничим его. Но Шавуот — это не элемент, а совокупность. Мы считаем сорок девять ступеней, ограниченных в пространственно-временном восприятии, и в итоге Шавуот и сопутствующая ему заповедность приходят к нам как дар, как восхитительная награда за наше внимание к деталям. На самом деле, мы выполняем заповедь Торы, повелевающую считать пятидесятый день, именно тем, что мы не включаем его в счет — не ограничиваем его физическим числом. Только так можно достигнуть Шавуота — надо сделать все физически возможное, и затем позволить святости («кедуш») самой проявить себя.

Такова природа духовности — она возникает на тщательно подготовленной и правильно использованной физической основе. Цельность и единство духовности намного превосходят сумму крохотных частиц, из которых она состоит. Мы считаем сорок девять дней; Б-г считает день пятидесятый.

Вот почему мы считаем от Песаха, а не к Шавуоту. Мы не можем приблизить Шавуот, но мы в состоянии проложить путь к нему. Мы строим этот путь на омере, на том, что выражает начало Песаха. Именно

сюда направлены наши усилия и наше внимание: «Сегодня один день омера» — это значит, что мы построили один день; «сегодня два дня омера» — мы построили два дня. Когда мы построим таким образом — точно и правильно — все сорок девять дней, им на смену придет Шавуот. И мы вместе с нашим счетом перейдем в разряд высшей реальности — «ве-айя ке-наген а-менаген».

Счет — это строительство. Некоторые люди считают в период «сфиры» черты своего характера, деля их на семь категорий (семь недель) по семь единиц в каждой, и напряженно работают над каждой чертой в соответствующие дни. Они «катаются на волне» времени, пользуясь духовной заряженностью этих особых дней. Но счет омера строит и без этой дополнительной задачи. Согласно традиции, когда женщина считает «заин некиим», семь дней до своего более высокого уровня чистоты, которого она достигает в микве, ей надо считать сами дни — не следить за соблюдением требуемого срока, а именно считать дни, каждый день, активно и сознательно, ибо сам счет и строит для нее тот высокий уровень чистоты.

Итак мы видим, что считать надо от Песаха, а не к Шавуоту. Вот почему праздник Шавуот — это «недели». Он назван так по периоду времени, который мы считаем, приближаясь к нему; и по той же причине мистические «сфирот» получили столь странное, на первый взгляд, название в иудаизме — «сфирот», подсчеты.

Теперь вернемся к загадочному высказыванию Рамбана, что «сфират а-омер» — это мицва, не создаваемая временем. Рамбан раскрывает здесь удивительную мысль: Тора учит нас, что, вопреки нашим представлениям, время — это вовсе не фиксированная сущность, вызывающая определенные изменения и события в мире. Многие убеждены, что время всегда здесь, с нами, что оно требует, побуждает к определенному отклику. Нет, необязательно. В действительности, наши действия, наши мицвот могут опираться на гораздо более глубокую основу. Заблуждается тот, для кого время — это «квиа ве-кайма», фиксировано и существует неизменно. В действительности оно может зависеть от нас. Гово-

ря конкретнее, «сфират а-омер» — это не мицва, обусловленная временем; наоборот, само время обусловлено этой мицвой. Ведя счет омера, мы строим реальность.

Перед нами блестящий образец созидательной, побуждающей силы Торы и заповедей, истинная основа реальности — «квиа ве-кайма».

Данный пример раскрывает перед нами глубинную суть духовности. Мы не ждем, когда события произойдут, когда нас посетят вдохновение и благословение особых периодов еврейского календарного цикла, их возвышенная святость; мы сами строим эти блага. Нельзя оставаться неподвижным во времени, стоять, как утес, омываемый бурлящими волнами. Наша задача — идти вперед, навстречу этим великим моментам. Мистики говорят, что если ты ждешь «кедушу», святость, она придет к тебе не скоро. Надо идти к ней навстречу, и тогда она сама поспешит к тебе.

Такое явление существует и в пространственном измерении. В праздники Песах, Шавуот и Суккот нам заповедано совершать «алия ле-регель», паломничество в Бейт а-микдаш, Иерусалимский храм, где сосредоточена пространственная святость. И именно в эти три праздника, называемые «регалим», каждый еврей концентрирует свое внимание на «кедуш», святости во времени.

У каббалистов существовал обычай выходить в открытое поле для встречи Шаббата. Мы говорим в молитве: «Ликрат шаббат леху ве-нелха — Давайте отправимся встречать Субботу (навстречу ей)». Шаббат — ядро святости во времени, надо искать его, к нему стремиться, приближаться. Лишь тогда он станет «мекор а-браха», источником благословения.

Считая дни, мы творим время. Нельзя быть пассивным пассажиром в курьерском поезде времени. Мы должны сами строить нашу жизнь, превращать время в реальность. Пассивный дрейф во времени приводит к тому, что время неумолимо разрушает жизнь. И наоборот, когда мы строим свою жизнь по кирпичикам, сознательно и активно, в атмосфере святости, время сметает физические границы, переходит в вечность, увлекая нас за собой, и мы сливаемся воедино с этой грандиозной музыкой.

**ТОЛДОТ В НЕТАНИИ:
ОТДЕЛЕНИЕ ХАЛЫ С Р-Т ХАВОЙ КУПЕРМАН!**

EXCLUSIVE

ОТДЕЛЕНИЕ ХАЛЫ С Р-Т ХАВОЙ КУПЕРМАН

DATE

30 Мая, 2024

TIME

19:00

- самая популярная русскоязычная лектор
- совместная молитва за спасение заложников и солдат Израиля
- угощение и теплое общение

Netanya, Shmuel HaNatziv, 26

WhatsApp: +972 55 985 8469

Субсидированная цена: 15 шек.

Приводите с собой ваших дочек, мам и бабушек!

- Плетем халы по домашнему рецепту и слушаем душевный урок рабанит!
- Все ингредиенты предоставляет Толдот!
- Каждая женщина унесет с собой халы для выпекания к Шаббату!
- Во время замешивания теста и отделения халы мы будем слушать урок рабанит, молиться за исцеление больных и раненых, за освобождение заложников и за наших солдат!
- Начинаем ровно в 19:00 по адресу: ул. Шмуэль аНацив 26.
- Запись заранее по форме ниже или телефону: 055-985-8469

WWW.TOLDOT.LINK/SUKPSS