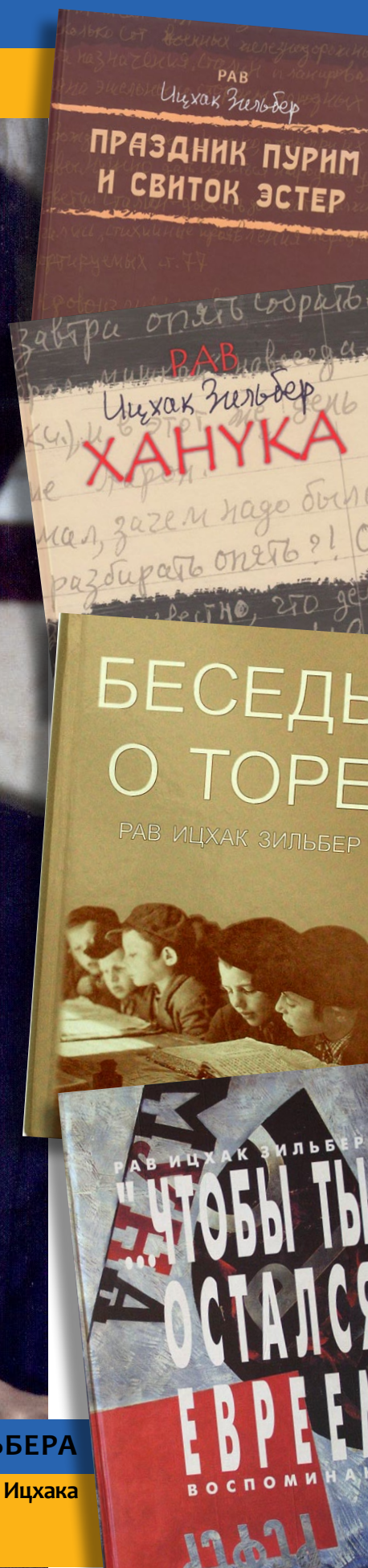

ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ТАЗРИА - МЕЦОРА»

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТАЗРИА - МЕЦОРА.....	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ	14
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	16
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	24
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	26
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	27
НАШИ МУДРЕЦЫ	29
КНИЖНАЯ ПОЛКА	30
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ.....	33
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ	34
ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА	36
КАЛЕНДАРЬ	38
МИРОВОЗЗРЕНИЕ	40

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

Недельная глава Тазриа - Мецора 13-14 Апреля

Глава «Тазриа» содержит законы, определяющие состояние ритуальной нечистоты у людей и вещей, вызванное родами и болезнью цараат (в переводе — проказа; особая болезнь, не тождественная той, что называют проказой в наше время).

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:31	7:45
Хайфа	6:38	7:48

Роженица считается нечистой в течение установленного срока (его продолжительность определяется тем, кто родился — мальчик или девочка). В этом состоянии ей запрещено прикасаться к священным предметам и входить в Святилище Храма. По окончании срока роженица приносит в Храм предписанные жертвоприношения и тем очищается.

Чистоту или нечистоту человека с пятнами на коже устанавливает священнослужитель (коэн). Он определяет его состояние по признакам, указанным в главе. Если болезнь оказывается цараат, человека изолируют. Цараат может поражать также одежду из шерсти, льна или кожи. Нынешняя суббота предшествует началу месяца нисан — месяца, в который мы празднуем великое событие исхода еврейского народа из египетского рабства.

В недельной главе «Мецора» («Прокаженный») говорится о порядке ритуального очищения людей, которых предыдущая глава определяет как ритуально нечистых, после полного излечения от проказы, об очищении дома, на стенах которого появились пятна, сделавшие его нечистым, после их исчезновения, о ритуальном очищении.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТАЗРИА - МЕЦОРА

ЗАБОЛЕВАНИЕ - НАКАЗАНИЕ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Загадочная «пятнистость», которую Тора называет проказой (это не та болезнь, которую мы так называем сегодня), может появиться не только на коже человека, но и на вещах, принадлежащих ему. Тора указывает, как надо поступить, если пятна — ярко-зеленые или ярко-красные — появились на шерстяной или льняной одежде или на кожаных изделиях. В этом случае проверки тоже производятся каждые семь дней. Одежду осматривают, при наличии сомнений убирают в закрытое место и через семь дней проверяют. Если пятно увеличилось — ее сжигают, если не изменилось — стирают и снова прячут еще на семь дней. При третьей проверке также возможны два варианта: вид пятна не изменился — и одежду сжигают; пятно потускнело — и его срезают с одежды и кладут на нее заплату, а одежду окунают.

Таковы законы, касающиеся проказы. Очень непонятные законы. Не говоря уже о том, что нам никогда не доводилось видеть зеленых и красных пятен на одежде или на стенах домов (о пятнах на стенах говорится в следующей главе — «Мецора»), если, конечно, они не нанесены краской, непонятно, отчего они возникают и почему пропадают.

В Талмуде (Эрхин, 16а) говорится: «Сказал раби Шмуэль бен Нахмани от имени раби Йонатана: “По семи причинам могут появиться пятна на теле: [как наказание] за сплетни (лашон ха-ра, буквально — “злой язык”, злоязычное высказывание о ком-то, что запрещено законом. — И.З.), за кровопролитие, за ложную клятву, разврат, гордыню, грабеж, жадность”».

Таким образом, Талмуд говорит, что проказа — это заболевание-наказание. Откуда это известно?

О сплетнях. Сказано: «Клевещущего втайне на ближнего — срежу его» (Тхилим, 101:5), то есть «отрежу», изолирую его от людей.

Магид из Дубно, раби Яков Кранц, приводит прекрасное сравнение для объяснения закона Торы, который запрещает человеку, наказанному Б-гом пятнами на теле, находиться в городе, даже среди других ритуально нечистых. Он изолируется до излечения только за его пределами, отдельно от всех.

Некий плохой мальчик терпеть не мог гостей. Стоило войти кому-то в дом, как мальчишка бросался на пол, стучал ногами, кричал и плакал: «Не хочу, чтобы дядька был тут, пусть уйдет!» Что делать? Отец нашел выход. Перед появлением гостей он увел сына в дровяник и запирает на то время, пока они в доме, приговаривая: «Ты один, а людей вокруг много. Нельзя допустить, чтобы из-за тебя никто не входил в наш дом».

Так поступают с человеком, который мешает другим.

Сплетник становится причиной того, что знакомые перестают здороваться друг с другом, мужья с женами разводятся, ни в чем не повинных работников выгоняют со службы. Ясно, что и для него самого, и для общества полезнее, если он будет находиться подальше от людей.

Каждому из нас надо бы поразмыслить об этом, все мы охочи до красного словца, и особенно — работники печати, радио и телевидения. Им ничего не стоит предать самой широкой огласке любую личную проблему человека. Мне известен не один случай, когда добросовестных сотрудников увольняли из-за статейки или передачи по радио или телевидению, когда судьбы разрушались из-за того, что кому-то вздума-

«За три греха человека наказывают на этом свете и он много теряет в мире грядущем: за служение идолам, за разврат и за кровопролитие. Но суровее всего — за злой язык»

лось во всеуслышание рассказать о происходящем в чужом доме. Газетные сплетни давно уже стали привычным делом.

О кровопролитии. Слова, которыми Давид проклял командующего еврейской армией Йоава за то, что тот убил Авнера, бывшего военачальника царя Шауля, звучали так: «И пусть не исчезнет из дома Йоава... прокаженный» (Шмуэль II, 3:29).

О ложной клятве. В Книге Царей (Млахим) есть такой рассказ:

«Нааман, военачальник арамейского царя, был возвеличен и уважаем его властелином... И человек этот был богатырем, [но] прокаженным. Арамейцы... взяли в плен... еврейскую девочку, и служила она жене Наамана. И сказала она госпоже своей: “Пусть попросит господин мой пророка, который живет в Шомроне (Элиша, ученик Элияху. — И. З.), и тот излечит его от проказы”». И пошел [Нааман], и рассказал об этом своему владыке... И сказал царь арамейский: «Сходи, а я пошлю письмо царю Израиля». [Нааман] отправился в путь, взяв с собой десять талантов серебра, шесть тысяч золотых монет и десять перемен одежд. И принес письмо царю Израиля, [в котором] было сказано: «Я посылаю к тебе Наамана, моего раба, чтобы ты излечил его от проказы...» Когда прочитал царь Израиля письмо, он разорвал на себе одежды и сказал: «Разве я Б-г, чтобы умерщвлять и оживлять... он ищет повод [враждовать] со мною». И когда услышал Элиша, человек Б-жий, что разорвал царь Израиля на себе одежды, то послал [человека] сказать царю: «Зачем разорвал ты одежды свои? Пусть придет он ко мне и узнает, что есть

пророк в Израиле». И прибыл Нааман на конях своих и на колесницах своих, и остановился у входа в дом Элиши. И послал к нему Элиша слугу, чтобы передать его слова: «Пойди, омойся семь раз в Ярдене, и вернется к тебе чистота твоего тела, и будешь чист». И разгневался Нааман, и пошел, сказав: «Вот, я думал, что он выйдет ко мне, встанет [напротив] и призовет имя Г-спода, Б-га своего, и поднимет руку свою к [пораженному] месту, и исцелит от проказы. Амана и Парпар, реки Дамаска, не лучше ли всех вод Израиля? Разве я не купался в них, но не очистился?» И повернулся он, и ушел в гнев (Млахим II, 5:1—12).

Слуги все-таки убедили военачальника выполнить указание Элиши; он погрузился семь раз в Ярден и очистился. Потом Нааман со всеми своими спутниками вернулся к пророку, заявил, что теперь он убежден: нет иного Б-га, кроме Б-га Израиля, — и попросил Элишу принять от него дары. Тот отказался.

Далее следует эпизод, ради которого мы и вспомнили всю эту историю.

Гейхази, слуга Элиши, очень сожалел, что пророк ничего не взял у Наамана, и побежал вслед за уходящим. Он догнал его, сказал, что якобы послан своим господином с просьбой дать талант серебра и две перемены одежды для двух учеников, которые только что пришли к нему из удела Эфраима, и заверил свои слова клятвой. «...Завязал [Нааман] два таланта серебра в две сумки с двумя переменами одежд, и отдал двум своим юным [спутникам], и понесли они [все это] перед [Гейхази]» (5:23).

Гейхази вернулся в дом своего господина, и пророк спросил его, откуда он пришел. «И ответил тот: “Никуда не ходил раб твой”. И сказал ему [Элиша]: “Не ходило ли сердце мое с тобою, когда [тот] человек обернулся с колесницы навстречу тебе?.. Пусть же проказа Наамана пристанет к тебе и к потомству твоему навек”. И вышел тот от него [белый] от проказы, как снег» (5:25—27).

О разврате. Когда правитель Египта забрал к себе во дворец Сару, жену Авраама, «поразил Г-сподь фараона и дом его большими язвами...» (Брешит, 12:17).

О гордыне. Во времена Первого Храма Израилем правил царь Узияһу. Он сделал много полезного для страны: строил, развивал земледелие, увеличил производство оружия. И тут ему захотелось вдруг выполнить в Храме одну из функций коһаним. Царя предупреждали, что это недопустимо, что в Храме могут служить только потомки Аһарона, но тот стоял на своем.

Он вошел в Храм, вознес воскурение, и тут же у него на лбу появилось пятно. Весь остаток жизни царь провел в изоляции за пределами Иерусалима. Сказано о причинах случившегося: «Но когда он сделался силен, возгордилось его сердце... и он изменил Б-гу» (Диврей-һа-ямим II, 26:16).

О грабеже. Если пятно появляется на внутренней стене дома, прикажет коһен — и освободят дом (см. Ваикра, 14:36). Говорят мудрецы о хозяине такого дома: он собирал чужие вещи в свой дом, пусть теперь их выносит (ибо нечистота этого пятна переходит на вещи).

О жадности. «И придет хозяин дома, и скажет коһену так: “У меня как бы язва появилась на доме”» (Ваикра, 14:35). Слова «хозяин дома» относятся к человеку, который считает, что дом — его и только для него. Проказа приходит в дом к жадному.

Мы спрашивали, как лечится человек, нечистый из-за проказы.

Из всего сказанного и вытекает ответ: прокаженный лечится раскаянием.

Вся наша история изобилует примерами, которые демонстрируют, какой вред причиняют сплетни.

Сказал р. Эльзар бен Парта: «Если хочешь знать, сколько вреда от злого языка, то посмотри, как пострадали наши отцы в пустыне Синай из-за разведчиков. Разведчики плохо отзывались о стране... До этого наши предки согрешили в пустыне девять раз, и все им простилось. А приговор вымереть в пустыне был им вынесен только за злой язык» (Эрхин, 15а).

«Разведчики плохо отзывались о стране» — и такое наказание... А ведь злоязычие по отношению к людям — грех еще более тяжкий! Йосеф рассказывает отцу обо всех, по его мнению, нехороших поступках братьев. Это создало у них ощущение, что он хочет от них избавиться, сделать их рабами, — результатом была продажа Йосефа в рабство. Эдомитянин Доэг, первый мудрец во время правления царя Шауля, рассказал своему господину, что видел Давида в городе Нов, где жили священники, и что Давида очень хорошо там приняли. Шауль, которому казалось, что Давид хочет его убить и стать царем, понял это как подготовку восстания, и весь город тяжело пострадал.

И, наконец, самое страшное, что случилось с нами, — разрушение Второго Храма. Мы говорим: Второй Храм был разрушен из-за беспричинной ненависти. Одни утверждали, что надо немедленно восстать против римлян, освободить еврейский народ. Другие возражали: мы для этого еще недостаточно сильны, это будет бесполезным кровопролитием. И стали люди смотреть друг на друга как на врагов, и сплетничать друг о друге, и ссориться. В результате — изгнание.

Кстати, как же все-таки решать такие принципиальные споры?

Очень просто: обращаться за советом к великим людям.

Мудрецы говорят: «За три греха чело- века наказывают на этом свете и он много теряет в мире грядущем: за служение идо-

лам, за разврат и за кровопролитие. Но су-
ровее всего — за злой язык».

Необыкновенно велика награда тому,
кто умеет смолчать. Виленский Гаон сказал:
«Каждый миг, когда человек смыкает уста,
он удостоивается тайного света, какого не
вообразить никакому ангелу и никакому
[земному] творению».

Рамбам в десятой книге свода законов
«*ха-яд ха-хазака*» — «*нилхот тумат-цараат*»
— пишет следующее: «Слово цараат приме-
няется в разных несхожих случаях. Побеле-
ние кожи человека называют цараат, выпа-
дение части волос головы или бороды тоже
называют цараат, изменение цвета одеж-
ды или стены дома тоже называют цараат.
Изменения цвета одежды или стены — это
неестественное явление. Оно было знаком
[свыше]... для предупреждения лашон ха-
ра. У того, кто злословил, на стенах дома
появлялись пятна. Если [человек] исправил-
ся, то [цараат] проходит и дом очищается.
Если продолжает злословить, то дело дохо-
дит до разрушения дома».

Другими словами, не отключают элект-
ричество неплательщику, не напомним о
неуплате. Б-г не сразу наказывает челове-
ка болезнью. Сначала язва появляется на
доме. Если грешник не исправляется, про-
каза поражает кожаные изделия и одежду.
Если он по-прежнему не изменяет свое по-
ведение — приходится сжечь одежду, раз-
рушить дом, и только после этого появля-
ются белые пятна на теле.

Рамбам продолжает: «Он изолируется
[за городом], пока не перестанет занимать-
ся злословием и высмеиванием людей. По-
этому стоят рядом два стиха: “Берегись
язвы проказы и поступай так, как укажут
вам священники из колена Леви по тому,
что Я им заповедал; тщательно исполняйте

[это]. Помни, что сделал Г-сподь, Б-г твой,
с Мирьям в пути, когда вы шли из Египта”
(Дварим, 24:8, 9)».

Вдумайтесь, говорит Рамбам, что слу-
чилось с Мирьям. Она — пророчица. Она
предсказывала, что ее младший брат Моше
будет спасителем евреев, растила его, сто-
яла у реки, когда его бросили в воду, и не
сказала о нем ничего плохого, но сравнила
его с другими пророками, тогда как Моше
был выше всех пророков, которые жили до
него и после. Моше и не думал обидеться,
как сказано: «А Моше — скромнейший че-
ловек из всех людей на земле» (Бемидбар,
12:3). И все же она была немедленно нака-
зана белыми пятнами на теле. Так что уж
сегодняшним злословным глупцам навер-
няка не избежать наказания. Поэтому тот,
кто хочет жить правильно, должен избегать
мест, где сплетничают, и не беседовать со
сплетниками. Насмешники и негодяи начи-
нают с болтовни, потом дурно отзываются
о праведниках... Потом, привыкнув злос-
ловить, начинают судачить о пророках, ис-
кать, к чему бы придраться в их словах...
А потом начинают говорить против Б-га и
приходят к Его отрицанию. Вот чем занима-
ются злодеи, сидя в компании за пустыми
разговорами и сплетнями. А хорошие люди
в еврейском народе беседуют в основном
о Торе, и поэтому Б-г засчитывает им это в
заслугу.

Рамбам цитирует пророка Малахи (3:16):
«Говорили друг с другом боящиеся Г-спода,
и внимал Г-сподь, и выслушал, и написана
была памятная книга пред Ним для боящих-
ся Г-спода и чтущих Его Имя». А понимать
это мы должны так: если два человека го-
ворят о чем-то хорошем, угодном Б-гу, они
вносятся в особый список Б-гобоязненных.

СИЛА РЕЧИ

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Если не входить в детали, то ритуально
нечистыми Тора признает людей, на коже

которых появились особые (Тора четко ука-
зывает, какие именно) пятна. Эту болезнь

Тора называет проказой (не следует отождествлять ее с заболеванием, которое так называют сегодня), а Талмуд, определяя ее причины, дает нам понять, что это — болезнь-наказание. Первым в списке грехов, наказуемых цараат (проказой), стоит злычиение (Лашон ара).

Сказал царь Давид: «Человек, жаждущий жизни, любящий долголетие, чтобы видеть добро! Береги свой язык от зла и свои уста — от лживых слов» (Теилим, 34:13-14).

Почему первой, именно первой, причиной цараат названо злоречие, т.е. сплетня, насмешка, недружелюбные слова? Почему условием жизни царь Давид называет прежде всего чистоту речи?

Наиболее полный ответ на эти вопросы мы находим у раби Исраэля-Меира а-Коэна (1838—1933), духовного руководителя евреев Восточной Европы, одного из крупнейших авторитетов в современном иудаизме, который много занимался темой чистоты речи. Его первая книга так и называлась — «Хафец хаим» («Жаждущий жизни»), по ее названию он и стал известен всему еврейскому миру как Хафец Хаим.

Хафец Хаим рассматривает вопрос в двух направлениях.

Тора запрещает нам сплетничать, дурно отзываться о человеке и обижать человека словом. Если мы, тем не менее, делаем это, то совершаем нарушение. Но дело не ограничивается одним нарушением. Лашон ара влечет за собой нарушение сразу многих запретительных заповедей Торы.

Мало того, что язык сплетника подвергает опасности душу троих человек: самого сплетника, человека, который является предметом сплетни, и того, кому сплетню сообщают, — относительно того, кто слушает, например, сплетник нарушает запрет «не ставь перед слепым преткновения», что в частности значит — не приводи другого к греху.

Нарушением запрета Торы «не мсти», к примеру, нередко становится мотив дурного отзыва о человеке, к которому сплетника побуждает мстительное чувство, и т.д. Вытекающих из злословия грехов чрезвы-

чайно много. И наоборот: человек, строго следящий за чистотой своей речи, выполняет этим не одну, а множество заповедей. Так что и нарушение, и соблюдение законов Лашон ара оказывается исключительно весомым действием.

Во-вторых, говорит Хафец Хаим, нам известно, что Всевышний воздает человеку по его поступкам «мера за меру».

Как работает этот принцип в случае Лашон ара? К человеку, который ищет в другом плохое, Свыше относятся так же: тоже ищут в нем плохое.

У каждого из нас есть хорошие стороны и есть, увы, недостатки, и каждый из нас предпочитает, чтобы окружающие смотрели в первую очередь на наши достоинства. Но если мы сосредоточиваемся на недостатках и слабостях ближнего, Всевышний поступает так же с нами. Получается, что дурными речами о ком-то другом мы сами привлекаем внимание Всевышнего к нашим порокам и плохим поступкам.

Хафец Хаим прослеживает этот принцип, например, в причинах, по которым Всевышний позволил нашим врагам разрушить Иерусалим.

Он рассматривает утверждение Талмуда, что причиной разрушения Иерусалима было неправильное отношение евреев друг к другу: они судили друг о друге строго по законам Торы, не зная снисхождения, забывая о прощении, милосердии и уступчивости.

Но ведь среди грехов, совершаемых в этот период, тот же Талмуд и пророки называют и другие грехи!

Почему же на первый план выдвинута именно эта причина? Пусть евреи и грешили, говорит Хафец Хаим, но пока они прощали друг друга и уступали друг другу, Небеса вели себя с ними так же. Когда евреи стали нетерпимы друг к другу, Небеса стали нетерпимы к ним.

Дар речи — это великая способность, отличающая человека от всех других живых существ. Разговорами о других мы решаем свою судьбу и определяем отношение Всевышнего к нам.

ПРИЗНАКИ ПРОКАЗЫ

РАВ ШИМШОН РЕФАЭЛЬ ГИРШ

Ни одна часть Б-жественного Закона не может служить столь действенно для развенчания иллюзии относительно «гигиенических целей Моисеева законодательства», как эта глава, которая имеет дело с *לִטְחָ* («признаками» проказы или «поражениями»). На первый взгляд, в этой главе содержится ряд фактов, которые, казалось бы, подкрепляют эту иллюзию. Что бы там ни говорили, она, безусловно, рассказывает о болезнях, точнее, о болезни, которая выглядит заразной. Пораженные ею должны подвергнуться карантину. Для чего же это необходимо, как не для предотвращения заражения? Всего этого было достаточно, чтобы назвать эти законы «гигиеническими установлениями», а коэнов, которые их исполняют, — медиками или врачами. И если из всего набора человеческих недугов лишь эта болезнь (проказа) стала объектом полицейских установлений, тогда, как утверждают, причина, очевидно, в том, что от этой ужасной болезни евреи страдали больше всего, и, должно быть, есть доля истины в выдумке Тацита, что евреи были изгнаны из Египта как носители проказы.

Итак, давайте рассмотрим эти законы во всех деталях, чтобы увидеть, есть ли хотя бы малейшее основание для того, чтобы именовать их «санитарными установлениями».

Давайте изучим факты. Настоящая проказа сама по себе не может сделать человека нечистым. Даже «злокачественная» проказа, «египетские нарывы, от которых ты не сможешь исцелиться» (Дварим 28:27 и 35), не может, вероятно, сделать человека нечистым, потому что, как мы увидим в стихе 18 данной главы, вопрос о «признаке нечистоты» может встать только после того, как «проказа» начала излечиваться и над пораженным участком уже сформировалась здоровая кожа. Более того, если «проказа» покрыла все тело человека, «с головы до ног» (стихи 12 и 13), он становится *טָהוּר* (чи-

стым). «Теоретики здоровья» объясняют эти стихи в том смысле, что яростная атака болезни, поражающая все тело, была признаком предстоящего выздоровления. Тем не менее именно в описании «египетских нарывов, от которых ты не сможешь излечиться», болезнь изображается в ее самых ужасных проявлениях (Дварим 28:35) «от твоей ступни до твоей макушки». Безусловно, даже один только этот последний факт должен заставить этих теоретиков задуматься.

Давайте продолжим. В стихах 10, 15, 16 и 17 нам несколько раз говорят, что появление здоровой ткани на пораженном месте есть признак нечистоты, но если эта здоровая ткань исчезает, а на этом месте вновь возникают следы проказы, то состояние чистоты возвращается. В стихе 12 не требуют исследования под микроскопом всех складок тела, а лишь осмотра, «насколько могут видеть глаза коэна», тех частей тела, которые непосредственно видны глазу коэна. Далее по тексту коэн получает ясное указание, чтобы из дома человека, на теле которого появились следы поражения, все было убрано еще до осмотра, так что если бы коэну пришлось объявить человека нечистым, то вместе с «больным» не стали бы нечистыми все предметы в доме (Ваикра 14:36). (Если бы целью изоляции «больного» и в самом деле было бы предотвращение заражения), то не странно ли выглядит такая «санитарная» мера, при которой одежда, кровати, домашняя утварь и все прочее, что может разносить инфекцию, выносятся из дома до осмотра, чтобы уберечь владельца от материального ущерба в случае объявления его «нечистым»?

Более того, из сказанного выше традиция заключает, что «общинные врачи» в коэнских одеждах должны быть очень внимательными и снисходительными во всех отношениях (всегда готовыми в сомнительных случаях рассудить в пользу осматрива-

емого). Если провозглашение нечистым и изоляция пораженного были направлены на предотвращение физического заражения, то такая снисходительность в отношении столь «опасной» и «отвратительной» болезни была бы абсолютно бессмысленной.

Далее, где и когда такие массовые осмотры и карантин были бы наиболее уместны, если не в периоды, когда людские массы собирались в одном месте, и «прокаженные», беспрепятственно смешиваясь с толпой, могли бы заражать целые семьи и даже весь народ? Однако именно в эти периоды коэнам было приказано временно приостанавливать осмотры «прокаженных». Никакого осмотра следов проказы не производилось во время шева брахот (недели после свадьбы) и даже во время паломнических праздников, когда вся нация устремлялась к городу Святилища Б-га, и никогда в Шабат и (другие) праздники... Заметьте, сверх того, что не где-нибудь, а именно в Иерусалиме, признаки проказы, появившиеся на домах, не имели никакого значения (см. комментарии к Ваикра 14:34). Далее... (существует общее правило, что) любой сомнительный случай проказы объявляется «чистым», если не доказано обратное. Все это говорит о гораздо более снисходительном подходе, чем тот, который обычно применяется в случае других запретов Писания. Если законы о «проказе» основывались бы на гигиене и заботе о здоровье, тогда, особенно в случае появления признаков проказы, Закону надлежало бы быть особенно строгим, в соответствии с юридическим принципом, гласящим, что «установления на случай угрозы человеческой жизни превалируют над запретами (Торы)» (Хулин10).

Заметьте также, что... в случаях полной уверенности в том, что признак обладает характеристиками, которые делают человека нечистым, но есть сомнения в том, какой именно из двух следов на теле человека чист, пораженный не может быть объявлен нечистым.

Кроме того... «прокаженный» должен был изгоняться только из тех городов, ко-

торые были окружены стенами к тому времени, когда израэлиты впервые овладели страной (даже если эти стены были позднее разрушены). «Прокаженному» позволялось свободно передвигаться по открытой местности и во всех тех городках и городах, которые не имели стен или вокруг которых стены были возведены после пришествия евреев. В этих местах не существовало карантина для защиты людей от инфекции, которая, как предполагается, распространяется «прокаженными». Единственными случаями «проказы», которые следовало удалять из всех населенных пунктов, были те, что связаны с одеждой! Помимо этого, обратите внимание, что все законы о «проказе» применялись лишь к тем жителям страны, которые были евреями. Нееврей не становился нечистым ни от каких признаков; если на нем был какой-то признак, его не обязывали осматриваться, его не держали в изоляции, и если он обращался в иудаизм, любой след, который уже находился на его теле перед обращением, не принимался во внимание. ...Точно так же ни один из этих законов не применялся к признакам проказы на домах или одежде, которые принадлежали неевреям.

Эти и подобные соображения делают совершенно невероятным предположение о том, что эта глава занимается правилами гигиены или профилактическими мерами против болезни или что мы должны рассматривать наших коэнов (которых, кстати говоря, мы нигде в этой главе не видим раздающими лекарства или производящими другие процедуры) как государственных служащих национального «министерства здравоохранения».

Поэтому необходимо категорически отвергнуть как чистый и незатейливый миф любое толкование законов о признаках проказы в духе «санитарных правил».

Если мы взглянем на законы о признаках проказы в целом, мы увидим в них самый замечательный институт самого непосредственного Б-жественного Провидения, которое наблюдает за каждым и воспитывает каждого. Мы видим, как в еврейском госу-

дарстве, основанном на Б-жественном Законе, антиобщественные проступки выявляются для того, чтобы быть наказанными и исправленными. В других (социальных) системах такие грехи, как высокомерие, фальшь, жадность и клевета неподсудны человеческому трибуналу, но в еврейском государстве, управляемом Б-жественным

Законом, Сам Б-г выступает обвинителем и свидетелем обвинения. Так комментирует Торат коаним (Ваикра14:35): «Придет владелец дома и известит коэна, сказав. (Что значит) сказав? Коэн скажет ему слова порицания: Сын мой, следы проказы появились лишь в результате таких грехов, как злые сплетни и т.д.»

НАМ ЛИ СТОЯТЬ НА МЕСТЕ?

НАХУМ ПУРЕР

После законов ритуальной нечистоты, вызванной контактом с трупами животных, Тора объясняет аналогичные понятия, относящиеся к "нечистоте" людей. Первая тема – процесс очищения роженицы. Ей велено принести жертвы в Храм через определенное число дней после родов.

Затем рассматриваются кожные поражения цараат, сходные по внешним признакам с обычной проказой. Этот сверхъестественный недуг поражал людей, их одежду и дома в наказание за моральные прегрешения. При появлении первых изменений на коже коэн определял, идет ли речь о цараат или о дерматологическом заболевании. Коэн изолировал пострадавшего на одну неделю. Если признаки болезни не менялись, карантин продлевался еще на неделю, после чего коэн определял статус человека: "чист" или "нечист". Человек с подтвержденным диагнозом цараат должен был распороть свои одежды, отстричь волосы и предостерегающе кричать: "Нечист, нечист!" Ему запрещалось поддерживать нормальные отношения с людьми. Далее подробно описывается явление цараат на одежде.

Нам ли стоять на месте?

“А в день восьмой пусть обрежут крайнюю плоть его” (12:3). Если бы Б-г хотел, новорожденные мальчики появлялись бы на свет обрезанными. Но они рождаются с крайней плотью, значит, она нужна организму. Кто дал право евреям вмешиваться в физическое строение величайшего и слож-

нейшего “продукта” Б-жественного творения? Такой вопрос около двух тысяч лет назад задал раби Акиве римский аристократ. Этот аристократ считал, что поскольку Всевышний – высший и единственный Творец мироздания, все сотворенное Им не нуждается ни в каких усовершенствованиях.

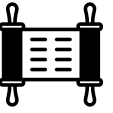
Вопрос римлянина указывает на одно из главных расхождений между еврейской верой и мировыми религиями. Мы, евреи, знаем, что человек рождается с определенными "недостатками", "недоделками", и его главная миссия в этом мире – работать над собой, шлифовать себя, доводить до кондиции, чтобы уменьшить или вообще устранить недостатки. И этот процесс свидетельствует не об ущербности Творения, но именно о его совершенстве.

Эта мысль отражена в имени нашего праотца Яакова, образованного от слова экев. Пятка – самая нижняя и неприметная часть тела. Яаков, как и впоследствии Моше-рабейну, отличался необыкновенным смирением. Он считал себя изначально малозначимым, духовно неразвитым существом и всю свою жизнь работал над собой, стремился к росту, в то время как его брат, предтеча римлян и других европейских народов, носил имя Эсав, от слова наасе, сделанный, что подразумевает законченность, не требующую дальнейшей работы над собой.

Эсав действительно верил, что человек не может быть полуфабрикатом, что он создан таким, каким должен быть, и поэтому

никакие исправления, улучшения не нужны. Это очень удобная философия. Ведь если Б-г создал меня с недостатками, значит, Он в них и виноват, поэтому все претензии по части моего характера не ко мне, а к Нему – моему Творцу. А с меня взятки гладки.

После этого предисловия нам будет понятен следующий диалог между римлянином и раби Акивой.

«Чьи деяния более совершенны, Б-га или человека?» – спросил римлянин, думая, что ему первым же ходом удалось загнать в угол еврейского мудреца. В самом деле, неужели кто-то может тягаться со Всевышним в творении?

Но раби Акива невозмутимо ответил: "Деяния человека совершеннее".

«Как можно такое говорить? – изумился римлянин. – Не считаешь ли ты, что человек способен создать нечто подобное небу и земле?» (и тем более, усовершенствовать их?)

“Нет, конечно, не может”, – ответил раби Акива, имея ввиду, что в сфере первичного творения Б-гу действительно нет равных. Но в тех областях, которые Он Сам “сдал в аренду” людям, человеческие свершения выше всех.

«Почему вы делаете обрезание?» – спросил напрямик римлянин.

“Я знал, к чему ты клонишь, поэтому я сказал тебе, что дела рук человеческих выше деяний Б-га”. В подтверждение своих слов раби Акива принес римлянину пшеничные зерна и батон хлеба: “Смотри, эти зерна сделаны Б-гом, а батон произведен человеком. Какой продукт совершеннее?”

Но римлянин сделал вид, что не понял доказательства. “Если Б-г хочет, чтобы у нас не было крайней плоти, почему ребенок рождается необрезанным?” – спросил он.

“Тогда скажи мне, почему он рождается с пуповиной, и нам приходится отрезать ее. Что касается твоего вопроса о необрезанном ребенке, знай же, что обрезание – одна из заповедей, которые Б-г дал сынам Израиля, чтобы духовно очистить и возвысить их”.

Всевышний создал пшеницу, а нам оставил завершающую работу: перерабатывать пшеницу в готовый для еды продукт. По такой же схеме Б-г взаимодействует с человеком и в духовных сферах. Мы появляемся на свет в виде необработанного "сырья", и чтобы превратиться со временем в конечный "продукт", мы пользуемся Торой и заповедями. Например, обрезание крайней плоти помогает еврею преодолевать свои животные наклонности. Такова, собственно, цель нашего существования: преодолеть и расти.

В отличие от Яакова, Эсав и его потомки не понимали, для чего Б-г сделал человека незавершенным. Ведь деяния Б-га должны быть совершенными по определению, и значит, у человека нет нужды и права что-то менять и улучшать. Так думали древние греки и римляне, идеализировавшие человеческое тело, считавшие его венцом совершенства. Обрезание они называли варварством.

Мы же, потомки Яакова, рассуждаем иначе. Конечно, деяния Б-га совершенны, но Он намеренно создал человека незаконченным, незавершенным, предоставив ему возможность подниматься к высотам духовности, прилагать конструктивные усилия.

Именно мицва брит миль, обрезания, первая заповедь, в которой «принимает участие» еврейский ребенок, зажигает в нем Б-жественную искру, которая побуждает его к дальнейшему развитию и установлению связи с Творцом. Брит мила помогает человеку стать Его полноправным партнером в непрерывном процессе творения.

Продолжая тему предыдущего раздела, Тора описывает процедуру очищения человека, пораженного цараат (мецора), по окончании его изоляции. Этот процесс занимал неделю и включал в себя принесение жертв в Храме и погружение в микву, после чего коэн объявлял пострадавшего "чистым". Если мезора был беден, ему разрешалось принести более дешевых жертвенных животных.

Как только язвы царат появлялись на стенах дома, из него выносили все вещи, чтобы они не попали в категорию "нечистых". Пораженные камни выламывали из кладки и заменяли новыми; со стен, внутри и снаружи, соскабливали всю штукатурку. Если язвы снова появлялись, дом полностью сносили. Далее подробно описываются "нечистые" выделения из половых органов. "Истекающему слизью" следовало избегать контактов с людьми и священными предметами. Сообщается порядок его ритуального очищения.

Бревно в своем глазу

В названии настоящего раздела Мецора можно увидеть аббревиатуру слов моци шем ра (злословящий). Духовная нечистота, проявлявшаяся в язвах, нарывах и струпьях, была наказанием, в первую очередь, за грех лашон а-ра (нечистого языка).

В Талмуде сказано, что лучшее лекарство от злословия – это изучение Торы, когда человек произносит хорошие, святые слова вместо плохих, грязных. Комментаторы (Кли якар) поясняют, что пять книг Торы соответствуют пяти видам царат: на стенах дома, на одежде, на теле человека, на его волосах, а также на кожном воспалении или ожоге.

Но что делать, если человек не способен учить Тору, если он просто малограмотен? На этот случай Талмуд предписывает другое лекарство – смирение и скромность.

Как соотносятся грех злоречия и скромное поведение? Что их связывает? Ответ простой. Скромный человек видит свои недостатки лучше, чем недостатки других. И наоборот, соринку в чужом глазу ищут, как правило, тщеславные и высокомерные люди. Неслучайно в книге Псалмов (12:4) злословие определяется как "лашон медаберет гдолот – язык, говорящий надменное (буквально: большое)".

Вот почему процедура очищения "прокаженного" по окончании его изоляции включает в себя приношение "двух живых чистых птиц", чья непрерывная "болтовня", чирикание или воркование, искупает злост-

ную болтовню, а также куска кедрового дерева, червленицы (багряных нитей) и ветки иссопа (гл.14).

С птицами понятно, но в чем смысл использования в процессе искупления трех других предметов? Раши объясняет: потому что мецора был заносчив и самоуверен, уподобляясь кедру, высокому, величественному дереву, и с него надо сбить спесь, чтобы он стал тихим и смиренным, как червь, который на иврите называется так же, как и червленица (толаа – шни толат), и как низкие, малоприметные кусты иссопа. Пройдя такую процедуру очищения, человек начинает видеть мир в правильных пропорциях; он замечает не только чужие, но и свои недостатки.

Чтоб и бровью не повел

Впрочем, это еще не все. "В седьмой день (заключительного карантина) обретет он волосы свои, голову свою, и бороду свою, и брови глаз своих, и вообще все волосы свои обретет..." (14:9). Что и говорить, духовное очищение требует тщательной санитарной обработки. Но почему Тора не ограничивается обобщением "все волосы"? Для чего надо перечислять голову, бороду, брови?

Голова, как и кедр, символизирует заносчивость. Мецора слишком задирает нос, считая, что он лучше других. Своими устами, обрамленными бородой и усами, он сплетничал и наговаривал на людей, а его глаза под бровями сужались от зависти. Именно зависть, позорнейшее из чувств, вызывает в человеке стремление подорвать репутацию ближнего, что сделать не так уж трудно: достаточно поднять бровь в наигранном удивлении и насмешке.

ПО-ХАСИДСКИ...

РАВ ЯКОВ ДОКТОР

“Если женщина зачнёт и родит сына...”
Перевод скрывает удивительную особенность текста. В подлиннике Тора говорит “если женщина “тазрия” – буквально “даст семя”. Что имеется в виду, какое семя даёт женщина? То, что женщина даёт для образования человека Тора называет её “семенем”, точно также, как и часть мужскую. Талмуд объясняет, что здесь Тора говорит нам, что если при зачатии женщина даёт свою долю первой, рождается мальчик, а если мужчина, рождается девочка.

Следовательно, человеку нужно стремиться думать не о себе, а о том, как доставить радость своей жене. Наградой ему будет рождение сына.

Святой "Ор Ахаим" говорит ещё об одной тайне, связанной с этой фразой. Люди рождаются разными. Бывает человек от природы грубый, дикий, в котором кипят необузданные страсти, интересы которого животны и примитивны. А бывает, что человек с детства тонкий, душевный, склонный к размышлениям, любящий книги, стремящийся к мудрости и чистоте. От чего это зависит?

Безусловно, многое даёт среда, в которой человек живёт, воспитание и образование. Но мы видим, что это далеко ещё не всё, каждый может убедиться, что человек уже рождается с готовыми задатками и склонностями, с природой души. Еврейские книги, в особенности Зоар много говорят о том, что здесь есть прямая закономерность. Чем более чисты и возвышены намерения супругов в момент зачатия, тем более тонким и одухотворённым получится ребёнок.

А если супругами движет животная страсть, то и ребёнок получится более грубым. Дело в том, что мысли мужа и жены "строят", создают то "одеяние", в которое облекается душа человека, который создаётся. Каковы мысли, такого и "одеяние" – форма, через которую душа нового

человека будет проявляться в мире. Говорит "Ор Ахаим", что поэтому Тора говорит здесь "если женщина зачнёт и родит". Сам момент зачатия и является настоящим рождением человека, когда определяется его природа.

У этого принципа есть и более широкий аспект. Все сотворённые Всевышним мира тоже имеют природу мужскую – активное начало, дающее первичный импульс и женскую – принимающую и реализующую полученную силу в конкретную форму. Каждый мир принимает у того, кто выше его, по отношению к нему он сторона "женская", и передаёт более низшей ступени, для которого он начало "мужское". Мы тоже по отношению к Первоисточнику, ко Всевышнему сторона принимающая "женская". Каждая наша мицва, молитва, Тора – это движение навстречу Б-гу, которое вызывает в ответ поток благословения.

Иногда мы в состоянии "разбудить" себя сами и преодолевая все преграды, делаем рывок навстречу нашему Творцу. Иногда мы находимся в глубокой спячке и Всевышнему приходится "будить" и "встряхивать" нас различными способами для того, чтобы мы сделали шаг Ему навстречу и Он мог послать нам в ответ Своё благословение.

Тора говорит нам: "если женщина зачнёт и родит сына" – если мы свои шаги навстречу Б-гу сделаем сами, пробуждая себя самостоятельно, тогда "и родит сына" – благословение, которое придёт в ответ будет более сильным и количественно и качественно.

Это верно и в целом по отношению к нашему народу.

Нам открыто, что есть два возможных варианта Геулы – Избавления: по заслугам – более быстрое, лёгкое и чудесное, и когда подошёл последний срок – более медленное, тяжёлое и мучительное.

Какой из них состоится, зависит от нас. Женщина, когда зачнёт, рождает сына.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ДУХОВНЫЕ ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ЧЕЛОВЕКА НАКАЗЫВАЛИ БОЛЕЗНЬЮ

РАВ ШИМОН МОРДЕХАЙ ДУБИНСКИЙ

В трактате Эрхин (15б) говорится: «Сказал рав Хама бар Ханина: Каково исправление для того, кто злословил? Если мудрец — пусть займется Торой... если простолюдин — пусть умерит самомнение...» Спрашивают: почему и мудрецу не рекомендовать умерить самомнение, как простолюдину? Попросту, можно ответить, следуя комментарию мудрецов к словам Торы (о стоянках Израиля в пустыне, Бемидбар, Хукат) «Из пустыни — в Матану»: «Если человек не делает себя подобным пустыне — Тора не будет дана ему в дар, матана». Значит то, что мудрец должен заниматься Торой, само собой предполагает ограничение самомнения. Ведь если не сделает этого, Тора в нем не утвердится. Можно дать и другой ответ. Сказано в Кидушин (32а): «Если рав простил неуважительное отношение к себе, оно не прощается» — поскольку Тора не принадлежит ему. Далее Гемара приходит к выводу, что (изученная им) Тора все-таки принадлежит ему, и потому он может простить неуважение. Это учат из Тегилим: «К Торе Б-га — желание его, и над Торой своей размышляет он день и ночь». Раши комментирует: «До того, как человек трудился над ней, она называется Торой Б-га, а когда потрудился, называется Торой самого человека». Вот почему мудрецу нельзя сказать «пусть принизит самомнение» — ведь если рав прощает неуважительное отношение к себе, оно все равно не прощается. Поэтому говорится: «Если мудрец он — пусть займется Торой» — будет заниматься, пока Тора не станет называться его именем, и тогда сможет простить неуважительное отношение и перенести унижение. Теперь мы можем понять просьбу: «Всесильный мой, убереги

мой язык от зла...» Древние установили эту просьбу после молитвы «Восемнадцать благословений», и ее произносят как мудрецы, так и простолюдины. «Убереги мой язык от зла» — от злословия. А если я совершил этот грех, как сказали мудрецы в Бава батра 164: «Человек не спасается от пыли злословия ни в какой день», и если исправление для меня — уменьшать самомнение, то прошу: «Перед теми, кто меня проклинает, пусть умолкнет моя душа» — чтобы не отвечать на оскорбления: «и пусть душа моя для всех будет как прах». Но, может быть, просящий — мудрец, и ему не разрешается так унижаться, чтобы стала его душа перед всеми словно прах. Только если он много трудился над Торой, и она уже называется его именем, — лишь тогда он может простить унижение. Поэтому далее говорится: «Открой сердце мое для Твоей Торы». Тогда ему будет разрешено принизиться и сделать душу свою прахом для всех. Однако иногда душа жаждет Торы, но человек не может ее изучать из-за забот, которые его окружают. Об этом говорил царь Давид, мир ему: «Об одном я просил, и буду просить Б-га — созерцать благодать Б-жью...» Поэтому после просьбы «Открой сердце мой для Твоей Торы» стоят слова: «А планы всех, кто задумал против меня зло, скорее нарушь».

Гафтара к разделу Мецора. «Четверо прокаженных были у входа в ворота». Гемара (Сангедрин 107б) спрашивает: «Кто это были? Сказал раби Йоханан: Гехази и трое его сыновей». Эта Гемара удивительна. Что это за вопрос «кто это были»? Какая нам разница — кем бы ни были, пусть ими и остаются. Но из выражений Гемары видно, что есть здесь какое-то затруднение.

К тому же, когда отвечают «Гехазии и трое его сыновей», что это — слова пророка? Если бы у раби Йоханана было такое предание, нужно было бы сразу сказать: «Четверо прокаженных — это Гехазии и трое его сыновей», а не задавать вопрос о них. Ответить на это можно в соответствии с Гемарой Эрхин (лист 16): «Сказал раби Йеѓошуа бен Леви: В чем особенность прокаженного, что Тора сказала о нем: “В одиночестве пусть сидит, вне стана место его”? Он внес разлад между мужем и женой, человеком и его ближним, поэтому Тора говорит, чтобы сидел в одиночестве». Нужно уточнить, на чем основан вопрос Гемары. Во-первых, так постановило само Писание, и, во-вторых, даже разум вынуждает нас к таким мерам — ведь прокаженный опасен для людей. В Ялкуп, глава Тазриа, один говорит: «Запрещено сидеть на расстоянии в четыре локтя от прокаженного», а другой говорит: «Даже на расстоянии в сто локтей». Следовательно, смысл закона прост — чтобы люди не сближались с ним и не подвергались опасности. В трактате Псахим (лист 67) написано: «“В одиночестве пусть сидит” — отдельно, чтобы другие оскверненные не сидели рядом с ним». Простое объяснение в том, [стр. 13] что даже другие прокаженные не должны сидеть рядом с ним. Нельзя сказать, что речь здесь идет о тех, кто осквернен более легкими видами нечистоты, как истечение и осквернение трупом. Их место ближе к стану, чем у прокаженного, и следует опасаться того, что они могут оскверниться из-за него еще сильнее. Писание словами «в одиночестве пусть сидит» учит нас: даже другие прокаженные, подобные ему, не должны сидеть с ним, он должен остаться один. Значит, правильно спрашивает Гемара в Эрхин: «Почему Тора говорит: в одиночестве пусть сидит?» Ведь речь идет о том, что и другие такие же оскверненные, как и он, не будут сидеть с ним. А у этого нет простого объяснения, ведь остальные тоже прокаженные. Поэтому понадобилось объяснить причину — он разделил близких людей. И наказание его — мера за меру — чтобы сидел один, а не

с другими, даже если они такие же. Но все еще остается трудность. Там, в Эрхин, говорится, что проказа приходит в наказание за семь грехов — за разврат, кровопролитие и т. д. И если наказание постигло человека за грех злословия, есть веское основание, чтобы он сидел в одиночестве, поскольку причинил разделение своим злым языком. Но если наказание проказой постигло его из-за чего-то другого, ему не нужно сидеть одиноко. Все же можно сказать, что это делается из-за сомнений — откуда нам знать, из-за чего он заболел проказой, какое нарушение совершил? Его изолируют из-за сомнения (на всякий случай), если вдруг согрешил злословием, тем более, что в Бава батра (лист 164) говорится: «И все виновны в злословии» — надо связывать его проказу с тем, что наиболее часто встречается. Поэтому Тора не велит нам различать, и на всякий случай каждый прокаженный будет сидеть в одиночестве. Отсюда у нас появляется новое соображение. Если найдется некий прокаженный, о котором мы знаем, в чем причина его проказы, — знаем, что это произошло с ним не из-за греха злословия, а по другой причине — то другим оскверненным, подобным ему, к которым проказа пришла тоже не из-за злословия, непременно будет разрешено сидеть с ним вместе. Теперь ясно, почему в трактат Санѓедрин спрашивают о четырех прокаженных у входа в ворота. Все четверо сидели вместе, а мы толковали слова «в одиночестве пусть сидит» так — что даже другие прокаженные не могут сидеть с ним вместе. Поэтому Гемара разъясняет, что это были Гехазии и трое его сыновей. Писание рассказывает, за что они были наказаны. Их проклял пророк Элиша, сказав: «Проказа Наамана да прилипнет к тебе и твоему потомству». Поэтому все знали, из-за чего их постигла проказа. На то была причина, но произошло это не из-за злословия. И потому правильно, что им разрешили сидеть вместе. Ведь проказа постигла их не из-за разделения, а таким людям разрешается быть вместе.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ПРЕРВАЛ СЧЕТ ОМЕРА, ЧТО ДЕЛАТЬ?

Прервал счет Омера, что делать? А., Москва

Отвечает рав Бенцион Зильбер

Уважаемый А!

Как известно, есть спор в Галахе. Мнение автора книги Алахот Гдолот, что мицва (заповедь) считать 49 дней — это одна мицва, которая состоит из 49 действий. И, по его мнению, если человек пропустил один день, то он уже потерял всю эту заповедь. Тосафот уверенно спорят с этим мнением. По их мнению, если человек пропустил один день, то он продолжает считать дальше. И понятно, что, по Тосафот, он должен продолжать читать, произнося перед этим бла-

гословие. Шулхан Арух пишет, что если человек пропустил счёт какого-то дня, он продолжает считать, но без благословения. Мне кажется, что мы принимаем за основное мнение Тосафот. Но относительно брахи (благословения), поскольку есть опасность произнести напрасное благословение, мы принимаем во внимание мнение автора Алахот Гдолот. Есть ещё выход: просить кого-то, чтобы, произнося браху, подразумевал, что произносит её также и за Вас, или обусловить для себя, что Вы выполняете эту заповедь, слушая браху хазана. Продолжайте считать дальше с радостью и работайте над Вашим духовным ростом.

А ВДРУГ ВСЕ ЧУДЕСА ПОДСТРОИЛИ ИНОПЛАНЕТЯНЕ ИЛИ НАШИ ПОТОМКИ ИЗ БУДУЩЕГО?

Уважаемые раввины! А вдруг все чудеса, включая события в пустыне, подстроили инопланетяне или, ещё чего пуще, наши потомки из будущего, желая внести некоторые коррективы в ход истории... а потом, мало ли, сломался их корабль и они исчезли? Если это невозможно, то почему? Спасибо, М.

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуйтесь, М.!

Если я правильно Вас понял, Вы готовы поверить, что события нашего прошлого развивались по сюжету некоторых современных научно-фантастических произведений. Конечно, было бы очень интересно посмотреть на машины времени и воспользоваться ими, поиграть в корректировку событий прошлого, ну и, конечно, встретиться с инопланетянами и слетать к ним в гости.

Но, насколько мне известно, на данный момент все это остается научной фантастикой потому, что в реальной жизни еще не обнаружены способы превращения этих

сказок в быль. Да, за последнюю пару веков действительно удалось осуществить многое из того, что раньше и присниться не могло. И что еще откроют и изобретут в будущем, мы не знаем. Но пока что нам ничего не остается, как довольствоваться теми знаниями, что у нас есть. А с позиции этих знаний нет никаких оснований полагать, что события развивались по подобным сценариям. Потому что это фантастика.

И придется нам сыграть роль тех героев научно-фантастических произведений, которые не верят в описанные очевидцами чудесные события. Холодных скептиков и ученых, которые не могут вообразить ничего за пределами своей проверенной информации и формул. В тех сюжетах это, конечно, отрицательные или комические герои, ибо они не признают «правду». Но в реальной жизни, боюсь, правда пока что на их стороне.

Но позвольте предложить Вам гораздо более вероятный с точки зрения холодного скептика сюжет развития событий.

Чудеса в пустыне действительно совершило Существо, Которое не является жителем исключительно нашей планеты, а присутствует на всех планетах и галактиках. Ему даже не нужен корабль, чтобы передвигаться от одной звезды к другой, ибо Оно не ограничено физическим телом и присутствует везде одновременно. Так что Его можно назвать не «инопланетянином», а «Всепланетянином». Ну, или просто «Б-гом».

Этот Б-г также не ограничен во времени и при необходимости может корректировать события на одном этапе истории, принимая в расчет будущее. Тоже без какого-либо корабля или машины времени.

Существование и чудотворство какого из этих существ более вероятно?

Давайте посмотрим.

Если все сделал не всемогущий «Всепланетянин» Б-г, а какие-то неизвестные нам инопланетяне, то почему с помощью этих чудес из Египта вышли именно мы, евреи? В Египте ведь было порабощено много народов, ни одному из которых до тех пор не удавалось уйти. Почему инопланетяне выбрали именно евреев?

Тогда как если это сделал Б-г, то существует правдоподобное объяснение причины, по которой Он нас избрал. Это объяснение представлено в книге под названием «Тора» и в сопровождающей ее Устной Традиции, которая нам передана из поколения в поколение. Если коротко, то, согласно этой версии, изначально Б-г создал мир и человека. Потом большинство потомков этого человека утратили связь с Б-гом и стали поклоняться идолам. Затем Авраам заново установил близкую связь с Б-гом, за что удостоился Его особой любви. Евреи, потомки Авраама, продолжали поддерживать эту связь и тоже удостоились Его любви, а также особой роли — быть приближенными к Нему как аристократия и «царская семья». Поэтому Б-г в конечном счете вывел их из Египта, даровал им Тору,

совершил для них прочие чудеса и поселил в Святой Земле.

Если же все это сделали инопланетяне, то почему именно для евреев? Каким образом они узнали и полюбили их?

В течение всей последующей истории евреи продолжали быть особым народом: с одной стороны, малочисленные и слабые, с другой — постоянно в центре событий и оказывают непропорционально большое влияние на весь окружающий их мир. В конечном счете, они были изгнаны из своей Страны, и у них всегда хватало врагов, желавших их сломить, а то и полностью уничтожить. Но каким-то образом они уцелели в долгом изгнании и спаслись от всех смертельных опасностей (пусть не без поражений и бедствий).

Если существует всемогущий Б-г, Который любит евреев и сделал их Своим избранным народом по описанному сценарию, то понятно, почему так сложилась их судьба. Но если изначально чудеса для них совершили инопланетяне, которые потом скрылись, почему евреям и впоследствии так «везло»?

А может быть, эти инопланетяне обладают такими сверхъестественными способностями, что продолжают наблюдать из космоса за евреями и организовывать для них земные события?

Так мы, собственно, и считаем, только вместо каких-то неизвестных инопланетян в нашем понимании все это делает известный «Всепланетянин» Б-г. Как-то более реально и правдоподобно.

(Если же чудеса совершили потомки из будущего, они уж точно не могли бы и дальше о нас заботиться подобным образом).

Наконец, если все сделали инопланетяне, то почему не оставили об этом никаких свидетельств или записей, никому о себе не рассказали, а исчезли без всякого следа? В конце концов, если кто-то оказывает кому-то милость, то хочет, чтобы благодетельствованный об этом знал и помнил, и испытывал благодарность.

Если же это сделал Б-г, то вот оно, свидетельство: Тора и сопровождающая ее

Устная Традиция. Он в ней обо всем сказал, чтобы знали и помнили, и были Ему благодарны.

Да и откуда вообще известно обо всем, что произошло? Из Торы. Но в той же Торе написано, что все это сделал Б-г, по названным выше причинам. Некоторые сомневаются в достоверности изложенных в Торе событий. Но если мы принимаем их как истину, то почему не принять и сопровождающее их правдоподобное объяснение о Том, Кто «устроил» эти события? Зачем изобретать какие-то новые, ни на чем не основанные сценарии и вводить новых, никому не известных героев?

Все может быть, но давайте не до конца уьем в себе холодных скептиков и согласимся, что, в свете сказанного, гораздо разумнее предположить сценарий с участием Б-га, чем каких-то неизвестных нам инопланетян, тем более — потомков из будущего, вооруженных машиной времени.

В то же время у нас все-таки остается возможность сыграть роль положительных

героев в научно-фантастическом сценарии. Ведь есть еще более холодные скептики, которые не верят и в истинность событий, описанных в Торе. Они заявляют, что еще не видели «Всепланетянина» Б-га, не получили о Нем достоверной информации или неопровержимых формул, а нас считают мечтателями и фантазерами. Этим людям придется ответить то же, что говорят скептикам положительные герои научно-фантастических произведений: «Но мы Его видели!!!» Он с нами говорил «лицом к лицу» на Синае, никаких сомнений не оставалось. И если кто-то отказывается нам верить, неважно, с какими вескими обоснованиями, ну что мы можем поделать! Мы видели, мы знаем!

Так что все-таки есть в нашей жизни «научная фантастика», которая может быть реальностью. Надо только ее распознать и наслаждаться нашим чудесным миром, который создал Б-г и которым Он продолжает фантастическим образом управлять.

НАСТОЛЬКО ПРОПАЦИЙ, ЧТО НАКАЗЫВАТЬ БЕСПОЛЕЗНО?

Тазриа. Ваикра 13;13. «И осмотрит священнослужитель, и вот покрыла проказа все тело его, то признает он язву чистой. Все побелело, чисто это». Почему в этом случае язва проказы считается чистой? Яков-Хаим
Отвечает рав Овадья Климовский

Шалом, уважаемый Яков-Хаим!

Словом «проказа» переводят цараат, о которой говорит Тора. Но стоит заметить для начала, что это — не инфекционное заболевание. Это специфическое явление, связанное с поступками человека, порожденными «внутренней болезнью», с которой не может справиться ни один врач, а только сам человек. Потому и «лечение» требуется особенное — не лекарства, а размышления о собственных поступках и исправление их.

Теперь о Вашем вопросе — это интересный момент, на первый взгляд противоречащий логике. И формально нам было

бы достаточно сказать — так постановила Тора: кто покрывается цараат полностью, становится чист. Но благодаря Вашему вопросу, может быть, мы попробуем чуть приблизиться к пониманию причин, по которым был дан этот закон Торы. Есть несколько объяснений.

Ибн-Эзра объясняет это так: появление цараат на коже — это признак того, что внутренняя болезнь стала выходить наружу. Пока процесс продолжается, человек считается нечистым и должен быть изолирован, однако когда он покрывается проказой полностью — это значит, что процесс выхода болезни наружу завершен. Возможно, к этому объяснению нам придется добавить, что как только появляется здоровая кожа, это становится признаком, что болезнь еще может начать прогрессировать вновь. Поэтому человек вновь объявляется нечистым, пока не станет очевидным, что он уже пошел на поправку.

Кли Якар дает похожее объяснение, добавляя, что увидев себя полностью покрытым проказой, человек уж точно раскается, поэтому Тора уже объявляет его чистым. Тогда как тот, у кого еще остались здоровые участки тела, может подумать — не все так плохо со мной... Его стоит подтолкнуть к раскаянию — и Тора объявляет, что он нечист.

Некоторые комментаторы, например, Црор а-Мор, разделяют проказу на два вида — глубокую и поверхностную. Глубокая является признаком нечистоты, а поверхностная — нет. Если цараат покрыла все тело человека, можно с уверенностью утверждать, что она — поверхностная, раз распределилась по всей коже. Поэтому человек чист. Так следует из слов мудрецов в мидраше Торат Коаним.

Кроме того, мудрецы видели в этом закате намек: существует предание, согласно которому Избавитель придет к нам, когда все поколение будет или полностью до-

стойным, или, не дай Б-г, наоборот. То есть, когда падать ниже уже некуда, путь только один — подниматься. Поэтому Избавитель и явится к нам, когда все будет насквозь испорчено (Сангедрин 97а) — тогда люди, наконец, пробудятся от духовной спячки и раскаются.

Когда-то я слышал такое интересное объяснение: ведь зачем существует проказа? Для того чтобы человек раскаивался и исправлялся. Если он полностью покрыт ею, это признак того, что он настолько пропащий, что бесполезно наказывать его — в его душе уже нет места ничему здоровому, что и проявилось внешне. Поэтому он уже «чист» — надежды на его исправление нет, а Тора не наказывает человека бесцельно. Как только появится здоровое пятнышко на коже — это признак того, что есть надежда, что-то еще живое есть в душе у человека — тогда со всей строгостью его следует заставить исправляться.

ВСЕВЫШНИЙ СОЗДАЛ КРАСОТЫ МИРОЗДАНИЯ, НО БОЛЬШИНСТВО ИЗ НИХ НЕКОШЕРНЫЕ?

Добрый день, уважаемый Раввин. Очень просим Вас ответить на наш с мужем вопрос: в иудаизме четко выражена доминанта духовного пути развития еврея над материальным. В идеале — изучать Тору нужно ежедневно. Мы мечтаем достичь такого уровня в будущем, с Божьей помощью, или чтобы хотя бы наши дети удостоились. Чем выше уровень изучения Торы, тем менее интересны вопросы материального толка. Но пока, извините, вопрос все-таки назрел: Ашем создал красоты Мироздания, но большинство из них не кошерные? Далекие острова, снежные вершины и березовые океаны, которые мы никогда не увидим. Почему для человека, соблюдающего и изучающего Тору, почти нереально в этом Мире или, может быть, даже не нужно все это видеть и благодарить Ашема за то, что видишь? Любоваться красотой Мироздания, созданного Всевышним, сначала некошерно, а потом и не хочется вовсе, по мере продвижения? А зачем все эти острова,

например? Что — все только для прожигателей жизни? На благо туристов? А как же мы?

Отвечает Яков Гельфман

Здравствуйте!

В первую очередь хочу отметить, насколько значим Ваш вопрос. Меня самого в начале пути в Торе привлекло то, что нет в ней «незаконных» вопросов, и порой вопросы, задаваемые мудрецами, даже более революционны, чем те, что возникают у нас. И надо отдать честь этой трибуне, где можно спросить то, что волнует многих, не преодолевая барьер стыда.

Поделюсь некоторыми размышлениями, которые у меня возникли на эту тему.

Сказано в книге Коэлет (1:8): «Все вещи утомляют, и никто (всего) не сможет пересказать, — не насытятся очи тем, что видят, не переполнятся уши тем, что слышат». То есть, действительно, мир создан таким образом, что невозможно одному человеку

(как религиозному, так и нерелигиозному) охватить все и всем насладиться. Вы спрашиваете: в чем же смысл этого?

Во-первых, в этом проявляется доброта Творца, который, как заботливый отец, хочет дать ребенку все самое лучшее, даже если тот не может принять все это изобилие. И об этом сказано в Иерусалимском Талмуде: если человеку попался новый плод и он его не попробовал, это грех (неблагодарности), ведь Творцу, если можно так выразиться, «обидно»: Он хотел человека осчастливить, а тот отвернулся. Вместе с тем, не нужно забывать, что эта жизнь с ее радостями — только средство для достижения более высокой цели, и не стоит превращать средство в цель. То есть следует стараться брать от жизни то, что нам необходимо, так, чтобы это помогало мобилизовать ресурсы тела и духа для достижения настоящей цели, а именно приближения к Творцу. Если человек будет себя сильно ограничивать, это его стеснит и приведет в плохое расположение духа, что не будет способствовать духовному росту. Но если гнаться за удовольствиями, не останется времени на главное и можно совершить нарушение.

Как знать, что действительно правильно и полезно, а что лишнее и вредное? Это индивидуально, но важно понимать, что настоящее духовное продвижение происходит постепенно, естественно, когда осознание истины и правильные привычки приводят к душевному удовлетворению и покою. Одновременно с этим формируется более утонченный взгляд на требования плоти (как Вы и сказали в своем вопросе), когда каждое материальное явление все больше используется для углубления понимания мудрости Творца и чувства благодарности и восхищения. Поэтому нужно соблюдать очень важное правило, которое замечательно сформулировал Виленский Гаон. Сказано в книге Мишлей: «Глупость человека извращает путь его, а на Б-га негодует сердце его» (9:3). Виленский Гаон объясняет: человек пытается прыгнуть (в духовном смысле) выше своих возможно-

стей, поэтому не преуспевает и его одолевает разочарование и уныние. И он живет с мыслью: «Почему Творец мне не помогает, ведь я так стараюсь?» вместо того, чтобы двигаться шаг за шагом, по мере внутреннего приближения к идеалам Торы. И сказано (Мишлей 12:10): «Праведный знает (т.е. удовлетворяет) нужду скотины своей (т.е. природы своей)». Это значит, что человек не должен насиловать свою природу, чтобы неудовлетворенные желания не одолели его и не привели к отходу от пути Торы. И об этом сказано, что тот, кто постится, совершает грех, т.к. не дает организму необходимого.

Во-вторых, разнообразие, богатство мира призвано открыть для нас в какой-то мере величие Творца, который создал такой огромный мир, что, даже если мы сумеем увидеть максимум возможного для нас, это останется только песчинкой по сравнению с необъятной Вселенной. И об этом сказано (Йешаяу 40:26): «Поднимите глаза ваши в высоту (небес) и посмотрите: Кто сотворил их?» Человек, впечатленный чудесами природы, может вдруг задуматься: если так велик материальный мир, то насколько же велик духовный, который намного ближе к Творцу, его создавшему. И это побудит его к поискам глубин своей души, как сказано: «Глубокие воды — совет в сердце человека, а муж разумный вычерпает его» (Мишлей 20:5).

На основании сказанного мы можем прийти к выводу: нет чего-то некашерного в островах и горах, в определенных случаях созерцание их может быть даже полезно для хорошего расположения духа и развития глубины восприятия мира. При этом невозможно, да и нет смысла в том, чтобы повидать все на свете, часто достаточно только услышать об этом, а услышанное само уже достигнет цели.

А как же быть с ощущением, что всё — некашерно? Во-первых, такое ощущение — старая уловка йецер а-ра («дурного стремления», «стремления ко злу»). Змей сказал родоначальнице рода человеческого: «Подлинно ли сказал Б-г: “Не ешьте ни от како-

го дерева в саду”?» (Берешит 3:1; хотя запрещено было есть плод только от одного дерева). Это цель «змея»: представить исполнение заповедей чем-то невыносимым в глазах человека, скучным и непривлекательным. Но царь Давид говорит: «Вкусите и увидите, что добр Б-г. Счастлив человек, полагающийся на него» (Тэилим 24, 9) Настоящее счастье можно обрести, только следуя наставлениям Торы, работая над собой и наполняя жизнь смыслом. На самом деле все, что нужно человеку, ему разрешено и даже поощряется (см. выше). Если же что-то запрещено, значит, это только во вред нам, и мы доверяем Создателю мира и не стремимся к запрещенному. Заметьте, что и в материальном мире мы наблюдаем это явление: людям хочется того, что им вредит. (Ведь и наркоман может спросить: если так вредны наркотики, зачем же они существуют?) Это объясняется особой задачей, поставленной перед людьми: жить правильно по собственной воле, а не только под влиянием инстинктов. Для этого и даны некашерные удовольствия: дать человеку выбор между добром и злом, вечным и преходящим.

ЧТО ЭТО ЗА НЕПОНЯТНЫЙ СТЕПНОЙ ГРЫЗУН, КОТОРЫЙ ЖУЕТ ЖВАЧКУ, НО КОПЫТ НЕ ИМЕЕТ?

Шалом. В опубликованном ответе о кошерных животных Австралии уважаемого рава З. Гершензона меня удивило новое понимание слов шафан и арневет, которые мною всегда понимались как «заяц» (или непонятный степной грызун, по другим мнениям) и «кролик» соответственно, а в ответе я узнал, что наоборот. Уточните, плиз, или я ошибался все эти годы... Спасибо. К.

Отвечает рав Зеев Гершензон

Шалом, уважаемый К.,

Что касается животных, которых Тора называет шафан (פֶּשֶׁ) и арневет (אַרְנֵבֶת), тут у наших мудрецов нет четкой, стопроцентной традиции и единогласия, как, например, в случае, когда речь идет о корове или верблюде. Кроме того, у переводчика

Тот, кто пойдет путем Торы, не только ничего не проиграет в этом мире, но и выиграет, как сказано: «... счастлив ты и благо тебе» (Тэилим 128:2). Объясняют мудрецы: «Счастлив ты — в этом мире, и хорошо тебе — в мире будущем».

Последняя идея замечательно иллюстрируется старой хасидской историей. Хасид, пришедший к Ребе, удивился, увидев роскошь и блеск его дома, и спросил: «Что же останется Ребе для будущего мира, если в этом мире вам так хорошо?» (Мудрецы говорят, что иногда Всевышний «платит» грешникам за добрые дела, которые они совершили, благополучием в этом мире, чтобы не воздавать им добром в мире будущем). Ответил Ребе: «Если даже мир, для устройства в котором я не прилагал особых усилий, Б-г дал мне, то мир, ради которого стараюсь изо всех сил, тем более будет мне дан!»

Закончим словами известной песни: «Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом» (при этом имею в виду и этот, и будущий).

задача — найти этим словам максимальное соответствие в русском языке.

Попытаемся разобрать мнения мудрецов по этому вопросу и более точно идентифицировать животных, которых Тора называет словами шафан и арневет:

В главе Шмини сказано о кошерных животных, разрешённых в пищу: «Всё, что... отрыгает жвачку... такое ешьте».

Раши объясняет слова Торы «отрыгает жвачку» (жуёт жвачку) так: «Выводит, изрыгает пищу из желудка и возвращает ее в рот, чтобы вторично пережевать ее и тщательно измельчить».

Далее сказано в Торе: «Но такого не ешьте... шафан, ведь он жуёт жвачку, но копыт

не имеет... и арнэвет, ведь она жует жвачку, но копыт не имеет, нечиста она для вас».

В Тэилим сказано: «Скалы — убежище для шафанов». А в Мишлей: «Вот они, малейшие на земле, но очень мудрые: ... шафаны — не крепкий народец, а дом свой устанавливают на утесах».

На основании этих текстов мудрецы делают вывод, что шафаны — это маленькие животные, которые живут стаями в скалистых местах.

Так же понимает это слово и рав Саадья Гаон, который переводит слово шафан на арабский язык как аль-вабер. В арабском языке этим словом обозначают маленьких животных, живущих стаями в скалистых местах. На языке сегодняшних израильских зоологов это животное так и называется «скалистый шафан», פ'ולוח ירש. Это небольшое животное с короткими круглыми ушками (*Procavia syrica* на латыни, «даман» по-русски). По-видимому, современный скалистый шафан (даман) — это тот шафан, о котором говорит Тора.

С другой стороны, некоторые переводят слово шафан в Торе как «кролик». Кстати, так же переводят и современные словари иврита. Может ли иметь место такое понимание?

Мальбим поясняет: шафан — это животное с когтистыми лапками, и на задних лапках у него на один палец меньше, чем на передних.

О когтях шафана говорится и в комментариях Рашбама к стихам о животных, у которых копыта не раздвоены: «один ноготь (нарост), покрывающий лапу, словно обувь, но не когти на каждом пальце, как у арнэвет и шафана».

В книге Сихат Хулин приводится одно из мнений мудрецов предыдущих поколений: шафан — животное с длинными ушами. Согласно этому мнению, шафан не может быть сегодняшним даманом (скалистым шафаном), у которого, как уже было сказано, короткие и круглые уши.

О животном, которое называют арнэвет, сказано в комментарии Раши к Вавилонскому Талмуду: «Животное с сильными

задними лапами, так как передние лапы — короче и меньше их». То есть, арнэвет — животное, передвигающееся с основной опорой на задние лапы. Есть также другая версия: «с шерстистыми задними лапами».

Сравним это с описанием зайцев и кроликов в современных энциклопедиях:

«Кролики живут в подземных норах, часто глубоких и сложных; в то время как зайцы живут в простых гнёздах, которые расположены на земле. Зайцы, вдобавок, обычно не живут группами, а поодиночке или парами — в отличие от кроликов, образующих огромные колонии. Вид зайцеобразных (и зайцы, и кролики) обладает большими, мощными задними лапами. На передних лапах по 5 пальцев, на задних — по 4. Пальцы заканчиваются когтями. Подошвы зайцев покрыты густой шерстью».

Как мы видим, с одной стороны, под описание шафана в Тэилим и Мишлей больше подходят кролики, а не зайцы: ведь именно они живут группами.

С другой стороны, кролики живут в подземных норах — в отличие от зайцев, живущих на поверхности земли. А о шафанах мы уже знаем, что они живут в скалах.

Есть и другие сложности. Давайте попробуем рассмотреть другой признак этих животных, указанный в Торе, — «отрыгают жвачку».

На первый взгляд, и современный даман (скалистый шафан), и зайцеобразные (зайцы, кролики) не «отрыгивают жвачку», у них есть только один желудок, как у остальных животных, которые не «отрыгивают жвачку». Поэтому некоторые комментаторы пишут, что это не те животные, о которых говорит Тора. А Тора говорит о других животных, которые нам сегодня неизвестны.

Но в книге Тора Шлема приводится другое объяснение: у шафана — один желудок, но, как было обнаружено, три слепые кишки — одна, большая, на обычном месте, и еще две — посреди толстой кишки. И, возможно, перемещение пищи из одной в другую названо «отрыгиванием жвачки».

Что касается зайцеобразных, сегодняшние исследователи обнаружили, что они

неспособны переварить всю съеденную пищу как следует. Поэтому уникальная мускулатура их слепой кишки позволяет кишечному тракту отделять волокна от более легкоусвояемого вещества. Волокна выходит как фекалии, а более питательные вещества «упаковываются» в слизистую оболочку и выводятся из организма как цекотрофы — в виде круглых и твердых испражнений. Цекотрофы содержат большое количество минералов, витаминов и протеинов, которые необходимы для здоровья зайцев и кроликов. Они вновь съедают цекотрофы и пережевывают, чтобы затем дополнительно переварить. Этот процесс помогает зайцеобразным извлекать из еды необходимые им питательные вещества. И это — очень похоже на «отрыгивание жвачки», о котором Раши пишет в своем комментарии.

С другой стороны, Рамбам на основании того, что сказано в Вавилонском Талмуде, выводит следующее правило: у каждого животного, которое «отрыгивает жвачку», нет зубов на верхней челюсти, и всякое животное, которое «отрыгивает жвачку», имеет раздвоенные копыта, кроме верблюда. На верхней челюсти у кролика и зайца, а также у сегодняшнего «скалистого шафана» расположено несколько

острых длинных зубов. Кроме того, если даже этих животных можно отнести к категории «жующих жвачку», — копыт-то у них нет! Может быть, Рамбам, как и некоторые другие мудрецы, считал, что животные шафан и арнэвет неизвестны нам сегодня? И поэтому не перечислил их среди исключений, как верблюда?

Комментаторы трудов Рамбама объясняют: Рамбам указал только верблюда, т.к. говорил о скоте — таких животных, которых можно перепутать с кошерными. Они похожи на кошерный скот отсутствием верхних передних зубов (и размерами). Но шафан и арнэвет, разумеется, тоже относятся к исключениям, просто в этом случае не может возникнуть путаница.

И, всё же, наличие противоречий вынуждает наших мудрецов, а следом за ними и нас, сказать, что идентифицировать с точностью животных, которых Тора называет шафан и арнэвет, нам, к сожалению, не удастся.

Тем не менее, скорее всего мы не ошибёмся, переводя слово арнэвет как «заяц» или «кролик», это один из традиционных переводов. Ну, а шафан, как уже было сказано, может быть как современным «скалистым шафаном» (по большинству мнений), так и кроликом.

ГЕР НЕ ОБЯЗАН ПРИНОСИТЬ ПАСХАЛЬНУЮ ЖЕРТВУ?

Объясните, пожалуйста, как понять Бемидбар 9.14? В переводе Ф. Гурфинкель это звучит как: «И если проживать будет с вами жилец и (пожелает) содеять пэсах Господу, по закону о пэсах и по его суду, такое содеет. Закон один будет для вас, и для жильца, и для исконного земли». Что означает «(пожелает) содеять», это необязательное для гера постановление? Или имеется в виду свобода выбора при исполнении «захочет — исполнит, не захочет — не исполнит»? И что такое «... и по его суду,...»? Чьему суду, гера? Заранее благодарен. Андрей

Отвечает рав Овадья Климовский

Шалом, уважаемый Андрей!

Разумеется, Песах, как обязательная жертва, не может быть принесён по желанию. Или человек обязан ее принести, или не имеет права. Комментаторы отмечают странность приведенного Вами стиха. Хотя слова «пожелает» там нет, непонятно, зачем слово «сделать» упомянуто дважды. Некоторые говорят, что здесь подчеркивается полное равенство прозелита и урожденного еврея в отношении законов Песаха. Мы могли бы подумать, что первым делом после того, как прозелит становится евреем, он должен принести пасхальную жертву, как евреи во время Исхода. Тора же сообщает, что он приносит её, как и все, только в Песах.

Другие комментаторы отмечают, что этот стих может служить для разрешения спора мудрецов о том, должен ли прозелит приносить пасхальную жертву в Песах шени (второй Песах), если принял гиюр после первого Песаха. С одной стороны, у него была уважительная не принести её в первый раз — тогда он еще не имел права ее приносить. Но это же соображение, с

другой стороны, ставит под вопрос отношение нашего отрывка к такому прозелиту — ведь второй Песах предписан только тем, кто не смог принести жертву в первый, а он тогда вообще не имел к этому отношения.

«По суду» — имеется в виду, что гер должен приносить пасхальную жертву в соответствии со всеми её законами и установлениями, так же, как и любой еврей.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ЗАЧЕМ ДЕТИ ИЩУТ СЕБЕ НЕПРИЯТНОСТИ?

ЦИПОРА ХАРИТАН

Давайте попробуем вообразить сцену: ребенок ходит, натывается на мебель, жалуется, что ничего не видит с доски, что не узнает людей на расстоянии нескольких шагов, а родители ему отвечают: «Ну, ты попробуй сделать БОльшие усилия, на прячь глаза и присмотреться». Правда же, кажется абсолютно ненормальным? Любой разумный человек поведет ребенка к главному, чтобы тот подобрал ему очки.

Но, к сожалению, реакция, которую я предложила вообразить, перестает быть фантастической, когда речь идет о бэбайот кешев вз-рикуз (проблемах концентрации внимания) и гиперактивности. Очень многие родители глубоко убеждены, что, если бы дети постарались больше / преподаватели преподавали бы лучше / ребенок бы не ленился и не хулиганил, то всё было бы замечательно. И совершенно не готовы принять, что у ребенка может быть неврологическая проблема, решить которую усилием он так же не способен, как проблему с сильной близорукостью, и поэтому нуждается в медицинской помощи самого высокого класса.

Да, я знаю, что сегодня многие учителя, желая работать спокойно, как только видят

ребенка более озорного и более способного, чем другие, который просто скучает в классе и потому мешает остальным, предлагают дать ему риталин. Но я говорю о других случаях. И даже тогда — только после серьезной врачебной консультации.

Давайте попробуем понять, что такое проблемы концентрации внимания. Входя в класс, ученик получает массу самых разных зрительных впечатлений. Он видит украшения на стенах, одноклассников, деревья, заглядывающие в окно, классную доску, учителя и т.д. Ребенок, у которого нет проблемы с концентрацией, способен отбросить все ненужные сейчас впечатления и сосредоточить внимание на учителе и доске. Ребенок, у которого проблемы с концентрацией, страдает от «полной каши в голове», потому что его мозг не умеет отличать главное от второстепенного. Абсолютно то же самое происходит и с его слуховой системой. То есть, жужжание мухи, скрип классной мебели и голос учителя воспринимаются как три равноправных слуховых раздражителя и мозг не умеет отделить главное от второстепенного.

Другой пример. Учитель говорит о чем-то, у ребенка возникает ассоциация — и его

мозг полностью «идет» за этой ассоциацией. Минут через 10-15 учитель может заметить, что ученик «хлопает глазами», и спросить, о чем он (учитель) говорил, а ребенок будет выглядеть абсолютно потерянным, потому что его мозг зацепился за какое-то отдельное слово или фразу и очень далеко ушел от происходящего в классе. Когда-то таких детей называли «раззявами», «мечтателями», а то и просто «дурачками», которые ничего не понимают. Сегодня мы знаем, что у ребенка есть нейрологические проблемы восприятия и ему можно помочь их преодолеть. А тогда он перестанет быть плохим и невнимательным учеником и сможет ощущать себя частью класса вместо того, чтобы быть посмешищем и испытывать серьезные психологические травмы.

А вот если к этому добавляется еще и гиперактивность, то можно не сомневаться, что вы как родители и сами терпите от поведения ребенка, и уже получили миллионы замечаний от учебных учреждений за это поведение. Но ребенок не ведет себя плохо нарочно. Он **НЕСПОСОБЕН ФИЗИЧЕСКИ** сидеть дольше минуты на одном месте, ничего не трогать, держать правильную осанку за столом. Вся его мускульная система требует непрерывного движения. Ему нужно что-то крутить в руках, трогать, сдвигать (при этом вещи падают, разбиваются и портятся), он действует раньше, чем подумает, просто потому, что его импульсы двигаться работают быстрее, чем его способность планировать свои действия. И, несомненно, этот ребенок страдает от постоянных замечаний, которые он получает отовсюду. А владеть собой он просто не может, и класс превращается для него в тюрьму.

А на вопрос, откуда вы знаете, что он всё это вытворяет не нарочно, а у него и вправду нейрологические проблемы, отвечу так. Скажите, ваш ребенок — дурак? Не дай Б-г, вы сами говорите, очень умный ребенок. Так зачем же он постоянно нарывается на неприятности, почему он предпочитает, чтоб на него кричали, а не хвалили, зачем он хочет получать низкие и плохие оценки? Не-

ужели всё это просто делается назло вам? Я думаю, что стоит спросить себя: есть ли у ребенка причины настолько ненавидеть родителей и учителей, чтобы непрерывно искать себе новые неприятности? Если я (родитель или учитель) таких объективных причин не вижу, то, может быть, логичнее предположить, что у ребенка есть проблема и он просто не может выполнять наши требования?

За этим всегда следует неизбежный вопрос: а где же все эти дети были раньше? Почему о них стали говорить только теперь? Ответ на него очень простой: еще лет сто назад дети с такими проблемами просто не учились в школе, а становились пастухами, подмастерьями, прислугой и т.д. Это позволяло им двигаться и не требовало от них концентрации внимания, т.к. они обычно выполняли достаточно простые работы. А что касается более позднего периода, то абсолютно уверена: если пороюсь в памяти, непременно вспомню несколько одноклассников, которых вечно обвиняли в том, что они лентяи и хулиганы. А на самом деле они были детьми с учебными проблемами, с которыми никто не умел работать. Но сегодня-то умеют! Зачем же мы возвращаем своих детей на сто с лишним лет назад и отказываем им в помощи, которая может их сделать равноправными членами детского, а потом и взрослого общества?

Сегодня существует достаточно лекарств, которые помогают облегчить, а иногда и полностью решить проблемы концентрации внимания и гиперактивности. Да, несомненно, у риталина есть побочные действия. А у того, что ребенок чувствует себя изгоем в классе и им вечно недовольны, нет побочных действий? Не разрушаем ли мы душу ребенка, оберегая его от проблем, связанных с побочными действиями риталина?

И, если уж мы ни за что не хотим прибегать к фармакологии, то тогда непременно должны понимать, что ребенок не может учиться в обычном классе на 30-40 человек и что он постоянно будет нуждаться в индивидуальных занятиях с частными пре-

подавателями. И даже тогда его учебные достижения будут невысокими, а мы как родители вместо того, чтобы пилить его и требовать приложить еще больше усилий, начнем оказывать внимание и поддержку и дадим ему больше заниматься веща-

ми, которые он любит и к которым способен, например, спорт, гимнастика, танцы, и поменьше будем требовать, чтобы он был красой и гордостью класса, а примем его таким, как он есть, т.е. замечательным ребенком с нейрологическими проблемами.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

УДЕРЖАНИЕ ОТ ЗЛОСЛОВИЯ ДЕЙСТВУЕТ ЧУДЕСНО

«ОЦАРОТ»

«Если язва проказы будет на человеке» (Тазриа, 13:9)

В нашей главе перечисляются язвы проказы, появляющиеся из-за греха злословия. Хафец Хаим, благословенна память праведника, который внедрил знание о суровости запрета злословия, писал в своей книге: «Кто человек, жаждущий жизни, любящий долголетие, чтобы увидеть благо — удержи язык свой от зла» (Теилим, 34:13).

В книге агадот Хафец Хаим рассказывает, что спросили как-то его ученика, святого гаона раби Эльханана Вассермана, да отомстит Ашем за его кровь, был ли у Хафец Хаима святой дух.

Ответ последовал однозначный: да был, и раби Эльханан сам много раз убеждался в этом. Он рассказывал, к примеру, как болезненно принимал Хафец Хаим заключение гаона, раби Иехезкеля Аврамского, рава Слуцка, и его высылку в Сибирь большевистским правительством за преданность Торе и заповедям. Арест и изгнание рава вызвали международные протесты, а Хафец Хаим не переставал молиться за него. «Однажды, — рассказывал раби Эльханан, — я сидел и учился с Хафец Хаимом. Вдруг он поднял глаза от книги и радостно сказал: “Ничего им не помогло, этим большевикам, ненавидящим веру. Они вынуждены были освободить рава Слуцка”.

Удивился я, и случайно посмотрел на часы. Тотчас вернулся рав к учебе, и я тоже отвлекся от этого вопроса».

Прошло немного времени и пришла радостная весть: рав из Слуцка освобожден с условием, что покинет большевистскую страну. Сразу же ему предложили возглавить бейт дин в Лондоне. Когда, выехав из России, он приехал в Польшу, массы народа устроили ему торжественную встречу. Среди встречавших его был раби Эльханан. Пожимая руку раву Слуцка, раби спросил: «Помнишь ли ты день такой-то и час такой-то?»

Поразился рав Аврамски и сказал: «Ведь это день и час, когда мне сообщили об освобождении!»

Это были день и час, когда Хафец Хаим сказал, что рав из Слуцка освобожден.

Но разве было у рава Эльханана сомнение в святом духе Хафец Хаима?! Тем не менее, к большому удивлению он не ответил положительно! Он ответил уклончиво, таким образом:

Рот, святой с малых лет, который не произносил запретных речей, рот чистый, через который не проходили слова лжи и насмешек, злословия и сплетен, подобен острому резцу. Каждое слово, выходящее из такого рта, даже сказанное по ошибке, рассекает и разрезает.

И добавил: конечно, вы помните, о том, что рассказывается в Гмаре (Трактат Ктубот, 52). Раби Иеуда всю неделю находился в доме учения и занимался Торой. Когда он возвращался домой в канун субботы, шел перед ним столб огня, и его тесть, раби Янай, стоял возле окна, чтобы видеть это. Однажды, в канун субботы, углубился раби Иеуда в учебу и забыл вернуться домой. Видя, что зять опаздывает, сказал тесть с опасением: «Наверное, умер»... И в то же мгновение умер раби Иеуда.

Разумеется, тесть не хотел смерти зятя-праведника, удостоившегося того, что столб огня шел перед ним. Но святая речь — как острый резец, и ничего из его слов не возвращалось впустую. Если вы слышите о чудесах, совершенных Хафец Хаимом, если услышите об его осуществившихся благословениях, знайте, что все исходит от святости его разговора и от того, что он остерегался злословия.

И добавил: язык подобен резцу. Если хранят его в чистоте и «оттачивают» словами Торы и молитвы, он действует легко. Всякий запретный разговор, всякое злословие и сплетня затуляют «нож», уменьша-

ют силу языка. И что тогда? Тупой нож тоже может резать, но нужно приложить больше усилий. И в этом случае молитва действует, но нужно большее сосредоточение и больше молитв.

Так ответил раби Эльханан, глава ешивы «Баранович», своим ученикам. И задается вопрос: почему он не ответил прямо и открыто, «да, наделен он святым духом, своими глазами я видел это».

Но выясняется, что ответ прост и точен: когда ученики задают вопрос своему раву, его ответ воспитывает и приносит им пользу. Они спросили, наделен ли святой праведник святым духом, и, предположим, он ответил бы им: «да, разумеется, я сам видел это», смогли бы они постичь такое понятие, как святой дух? Смогли бы подступить хотя бы к его краю?!

Но когда раби сказал, что все зависит от соблюдения чистоты языка и охраны его от злословия — в этом случае каждый может подняться, удержать свой язык от зла и умножить слова Торы и святости. И этим удостоиться стать учеником Хафец Хаима, удостоиться исполнения своих благословений вследствие чистоты языка. (Мааян ашавуа)

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

КАК НЕЗАМУЖНЕЙ ДЕВУШКЕ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ТОМУ, ЧТОБЫ БЫТЬ ХОРОШЕЙ МАМОЙ И РАСТИТЬ ДЕТЕЙ В ДУХЕ ТОРЫ?

ИТА МИНКИН

Самое первое и главное — это радость. Умение быть радостной, веселой. Умение заряжать радостью других. Я имею в виду не талант эстрадного юмориста, а нечто более скромное и более связанное с самой жизнью: развить умение находить забавные или комические моменты в таких ситуациях, где иначе будет гнев и раздражение, умение смотреть на происходящее с

оптимизмом (или хотя бы пытаться), находить что-то хорошее в каждом человеке и в каждой вещи. То есть бороться таким образом с прочно укоренившейся в нашей ментальности привычкой — раздражаться по любому поводу, обижаться и искать виноватых. В очень многих случаях — просто нет виноватых (хотя очень хочется, чтобы они были), «все старались как могли, но

ничего не вышло». И, тем не менее, не падать духом и стараться поддерживать других. Это очень важно для всех, кто имеет дело с детьми: учиться быть веселым и не страдать, когда что-то идет не так или **СОВСЕМ НЕ ТАК И НАПЕРЕКОСЯК**.

Верить в того, с кем имеешь дело. Очень часто люди любят своих домочадцев, своих близких, но не верят в них. То есть, проща говоря, махнули на них рукой, хотя остаются искренне к ним привязанными. Так вот, надо верить в них, то есть **ТВЕРДО ЗНАТЬ И ВЕРИТЬ** в то, что в каждом человеке и в каждом ребенке есть Б-жественный потенциал, который выражается, в том числе, в разного рода способностях, скрытых талантах, в умении учиться при подходящих условиях, в желании быть хорошим, быть таким, как нужно (исходя из привитых в детстве правил). Речь не идет о социопатах, но нормальные обычные люди (и дети) глубоко внутри хотят жить правильно и быть достойными людьми. Это надо твердо знать. Иначе ошибки, провалы, отступления от заданной линии поведения (а это неизбежно, все нормальные дети иногда плохо себя ведут, кто больше, кто меньше в зависимости от темперамента) приводят родителей в отчаяние, они машут на детей рукой и внутренне — отворачиваются от них.

Научить себя и детей любить. Чтобы дом стал для ребенка центром любви и принятия независимо ни от чего. Усвоить правило: там, где есть любовь, смогут расти и разви-

ваться ценности, где нет любви, не будет ничего. Может, будет муштра, но не будет внутреннего огня. Как научиться любить? Так же, как поддерживают пламя в углях. Даже если немножко тлеет: дуть потихоньку. У всех нормальных людей есть хотя бы чуть-чуть любви. Улыбаться, улыбаться, улыбаться. Сделать ваш дом самым хорошим, самым любимым местом, где всегда будут рады, всегда «пригреют», всегда выслушают.

Стараться самой быть в хорошем настроении. Здоровье — это очень важно, и не менее важно — душевное состояние. Соблюдать все заповеди и углублять свои знания в Торе, и делать это с душой, как бы трудно не было. Вот тут надо подробнее: если чувствуете, что стало трудно выполнять, надо остановиться и спросить себя: что происходит? Женщине нужно научиться останавливаться, проверять. И как в GPS: находить новый маршрут, если проскочили нужный поворот. То есть не продолжать ехать по заданному, если уже понятно, что произошла какая-то ошибка. Остановиться, подумать.

Посоветоваться, если нужно, и начать по-другому. В этом нет никакой трагедии, людям свойственно ошибаться, путаться, выдавать и принимать желаемое за действительное и т.д. Но, если чувствуете, что ушла радость, что стало слишком трудно, что куда-то подевалась привязанность — не ждите. Ищите, растите.

КАК ПРОВЕРИТЬ, ЧТО МЫ ХОРОШИЕ РОДИТЕЛИ?

РАВ АШЕР КУШНИР

Современный родитель разрывается между массой желаний и обязанностей. С одной стороны, родительский долг уделить детям должное внимание, время, душевную энергию и размышление, а с другой стороны, современный мир отнимает так много времени и сил, так много личных забот, многочисленные хлопоты, работа выматывает и т.д.

На этом фоне действительно хочется знать, выполняем ли мы свой родительский долг достойным образом? Как знать?

Недавно я натолкнулся на подобную постановку вопроса в статье известного воспитателя, Рава Хаима Вальдера. Он предложил каждому родителю ответить на список вопросов, который поможет разобраться и осознать, в какой степени их сердце и вни-

мание уделено их детям и в каком состоянии находятся отношения с ними, в надежде, что будет исправлено то, что требует исправления.

- Знаете ли вы, какого числа у ваших детей день рождения?
- Знаете ли вы, в каком классе учится каждый ребёнок?
- Знаете ли вы имена классных руководителей?
- Беседовали ли вы в течение последнего месяца с кем-то из педагогов: директором/директрисой, воспитательницей/воспитателем, главой йешивы, машгиахом?
- Был ли у вас в течение последнего месяца серьёзный разговор (более четверти часа) с каждым из детей? Имеется в виду спокойный разговор о чувствах ребёнка, его учёбе, его положении в классе и т.д.
- Знаете ли вы, кто лучший друг вашего сына, кто лучшая подруга вашей дочери?
- Есть ли у вас представление, какое место в «обществе» занимает ребёнок (подросток)?
- Знаете ли вы, в каком состоянии находится учёба вашего сына/дочери?
- Есть ли у вас представление, каково мнение преподавательского состава

школы/йешивы/семинара о вашем сыне/дочери?

- Знаете ли вы, какие чувства испытывает ваш сын/дочь к преподавательскому составу своего учебного заведения?
- Знаете ли вы, где находится каждый из ваших детей в любое время суток?
- Проверяли ли вы в течение последнего года состояние зубов каждого из детей?
- Покупали ли вы за последние полгода подарок (хотя бы маленький) каждому из детей?
- Наказывали ли вы каждого из детей (если в этом была необходимость)?
- Хвалили ли вы в течение последних двух недель каждого из детей (даже если было не за что)?
- Делали ли вы за последние полгода критические замечания, говоря о том, что следует изменить, каждому ребёнку?
- Требовали ли вы от ребёнка в течение последнего года извиниться за свой поступок перед воспитателем/воспитательницей, другом/подругой или отцом/матерью?
- Есть ли у каждого ребёнка чётко определённые обязанности в помощи по дому?

Надеюсь, что после ответа на эти вопросы яснее станут критерии оценки нашего родительского долга.

НАШИ МУДРЕЦЫ

ВОПРОС БЕЗ ОТВЕТА

«ОЦАРОТ»

В течение более пятидесяти лет я имел честь прислуживать моему тестю и учителю — гаону раву И. Ш. Элияшеву. Ни разу не случилось так, чтобы он не знал, что ответить на задаваемые ему вопросы. Всегда все было ясно и прозрачно для него.

Все знают, что вопросы, с которыми приходили к раву Элияшеву, считались сложнейшими в области Алахи. Это могли быть вопросы о женах, чьи мужья пропали без вести, о незаконно рожденных детях, о процентах в долге, о спасении жизни и т. д.

Рав всегда находил источник в Гмаре, у ранних комментаторов и в книгах учителей закона и тотчас давал ясные ответы.

Лишь один раз случилось так, что рав напрягал свой ум в попытках дать ответ спрашивающим. Он все думал и думал, но в итоге сказал: «Не знаю, что ответить». Этот единственный случай произошел на исходе праздника Симхат Тора. Все были удивлены.

Этот вопрос был задан нашему учителю главами ешивы «Каменец» в Иерусалиме. В этой ешиве, как и в работающей при ней школе для детей, нет такого понятия, как «каникулы». Юноши учатся буквально все дни года.

На исходе Симхат Тора главы ешивы пришли домой к раву Элияшеву и изложили ему свои сомнения по поводу предстоящей учебы на следующий день — в Исру Хаг. Они рассказали, что в течение всего праздника ученики плясали и танцевали в честь Торы изо всех сил, пока не дошли до изнеможения. Вдобавок, в тот же вечер ученики ешивы помогали разбирать большую сукку и из-за этого не ложились спать допоздна. Возможно, из-за их чрезмерной усталости

не следует назначать учебу на следующий день, а сделать вместо этого выходной?

Рав Элияшев положил руки на глаза и просидел так несколько минут. Он все думал и думал. Но и после того, как эти минуты прошли, он сказал посетителям, что не знает ответа... Он попросил их обратиться к раву Ш. З. Ойербаху.

Отправились главы ешивы домой к раву Ойербаху, и к их величайшему удивлению ситуация повторилась. Глава ешивы «Коль Тора», великий посеk, учитель всей диаспоры, тоже положил лицо на руки, думал и размышлял, но не знал, что ответить.

Что в итоге сделали в ешиве «Каменец», мне неизвестно. Но что мне известно, так это то, что из этой истории можно сделать вывод: самые трудные вопросы касаются самой Торы и того, как к ней относиться. Особенно когда есть опасения пропустить учебу!

Давайте сделаем вывод из этого о великой награде, которая к нам придет, если мы будем педантично следить за учебным временем и остерегаться, насколько это в наших силах, чтобы не тратить впустую ни секунды (Бархи Нафши).

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ТОРА – ЭТО ПРАРОДИТЕЛЬ ПРОРОЧЕСТВА, НАЗНАЧЕНИЕ КОТОРОГО – ВОЗВРАЩАТЬ К ТОРЕ

ИЗ КНИГИ «ЖИВИ ВЕРОЙ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

Разница между словами Торы и словами пророков – это разница между базовой фундаментальной истиной и наставлением, призывающим человека вернуться к ней. Когда мы хотим «наставить» человека, «вернуть» его, это делается с опорой на исходную истину. Вернуть человека – значит вернуть его к исходной данности, то есть к Торе.

Тора – это само бытие, это абсолютная истина, как сказали мудрецы: «[Всевышний] смотрел в Тору и творил мир» (Зоар, часть 2, 161б). Тора – это реальность, предшествующая всему, истинное бытие, как оно есть. Слова пророков призваны вернуть нас к ней. Наставление и возвращение – это и есть задача пророков: наставить нас, опираясь на ту истину, с которой мы согласны,

которая находится внутри нас. Мы должны привести себя в соответствие с Торой, вернуться к ней.

Каждый из нас стоял у горы Синай. Торы была дана всем поколениям, как написано об этом: «Те, кто здесь, с нами, стоят сегодня перед Б-гом Всесильным нашим, и те, кого нет здесь с нами сегодня» (Дварим 29:14). И сказали мудрецы (Швуот 39а): «"Те, кто здесь" – это только те, кто стоит у горы Синай, а будущие поколения и те, кто станет прозелитами – где они? Писание говорит: "...и те, кого нет здесь"».

Мы видим, что дарование Торы во время Синайского Откровения предназначалось не только для наших отцов; с отцами был заключен союз, а Тора была получена и для нас. Все, кто в будущем назовется «Израиль», будущие поколения и прозелиты – все станут участниками того великого события, и получение Торы распространится и на них.

Не было ни одного пророка, который дал бы Израилю Тору или заповедь. Все пророки давали нам наставления и призывали вернуться. Разница между Торой и всеми остальными пророчествами заключается в том, что Тора – это фундамент, на котором стоят все слова пророков. Когда есть Тора, есть куда возвращаться, и есть путь, на который можно наставлять. Таким образом, пророчество возможно только из-за того, что есть Тора, полученная посредством пророчества Моше, учителя нашего.

Это и есть объяснение слов Рамбама о том, что Моше – «отец всех пророков, что были до него, и тех, что пришли после». Для слов пророков нет места без фундамента – пророчества Моше, которое представляет собой абсолютную истину, и это – сама Тора. Поэтому все пророки – это «порождение» Торы. И у того, кто не понимает силу пророчества Моше, нет фундамента для пророчества.

Тора раскрывается в самой реальности

Тора – это само бытие. Во время дарования Торы Всевышний открыл нам возмож-

ность постигать истинное значение всего сущего. В этом смысл сказанного мудрецами, что во время Синайского Откровения Израиль «слышал видимое и видел слышимое», как написано: «И весь народ видит голоса» (Шмот 20:15).

«Слышимое» – это значение вещей, – ведь речь исходит только от человека, у которого есть понимание и осознание вещей. Он объясняет свои чувства другим, а они «слышат» то, что есть в его сердце. «Смысл» – это восприятие, относящееся к уху. А «видимое» – это сама реальность. У «видимого» нет смысла. То, что требует объяснения и размышления, не видно глазу. Понять смысл вещей, «услышать» то, что они «говорят», – это и называется «слухом».

Любая воспринимаемая вещь состоит из двух частей – «реальность» и ее «смысл». Человек может видеть нечто, но смысл этого ему будет неясен, пока он не поразмыслит об этом еще.

Но даже когда человек понимает смысл вещи, он не видит этого в самой реальности, и «видимое» остается самостоятельным явлением. Когда народ «слышал» видимое, это значит, что они видели смысл вещей. Во время Синайского Откровения не было никакой разницы между самой реальностью и ее содержанием. Реальность воспринималась вместе с ее смыслом, а смысл воспринимался как часть самой реальности. Тора как бы «высказала» всю реальность.

Это явление раскроется в будущем, как написано: «И раскроется слава Всевышнего, и увидит всякая плоть вместе, что уста Всевышнего говорят» (Йешаяу 40:5). Когда раскроется слава Всевышнего (пусть это наступит вскорости, в наши дни!), мы увидим телесными глазами сами речения. Видение реальности будет включать глубину ее смысла.

Сказано в мидраше (Псалмы 73:4): «Сказал раби Шимон от имени раби Симона Хасида: "В этом мире человек идет собирать инжир, инжир не говорит ему ничего. Но в будущем, если человек пойдет собирать инжир в Шаббат, инжир закричит: «Шаббат!»»

Именно так мы можем понять стих: «И увидит всякая плоть вместе, что говорят уста Всевышнего»: любая вещь будет говорить, к чему она обязывает человека, и будет восприниматься изначально со всей глубиной ее многогранного смысла.

Смысл всей Торы – на земле, – ведь вся реальность раскрывает слова Торы, что внутри нее. Тора не дана, как нечто дополнительное к реальности. Не дай Б-г вообразить, что есть некая существующая реальность, а Тора дана отдельно.

Суть дарования Торы в том, что то самое речение – «Я – Б-г, Властелин твой» – и все остальные речения «говорили» из самой реальности, как сказали об этом мудрецы (Шмот Раба 29:9): «Когда Всевышний дал Тору, птицы не пели и не летали, коровы не мычали, ангелы не порхали, серафимы не произносили: "Свят, свят...", море не волновалось, люди не говорили, весь мир замолчал, и раздался глас: "Я – Б-г, Властелин твой"».

Все, что «говорит» в Творении, раскрывает свою истинную роль. Во время дарования Торы все создания «говорили» Тору. В этом смысл слов мудрецов, что Десять речений Сотворения мира обернулись Десятью утверждениями дарования Торы. Как сказано об этом в книге Зоар (Ваикра 11а): «Десять речений было в сотворении мира, как учит Мишна (Авот 5:1): "Десятью речениями был сотворен мир", Десять речений дарования Торы – это Десять утверждений. Написано "Я – Б-г, Властелин твой", и написано о сотворении: "Да будет свет – и стал свет"...».

Голос Торы слышен из самого Творения, как написано (Псалмы 29:3): «Глас Всевышнего над водами, глас Всевышнего сильный... глас Всевышнего в великолепии...». Или голос Всевышнего проявляется в управлении миром, как написано: «Глас из зала, глас Всевышнего оплатит воздаянием врагам Его» (Йешаяу 66:6).

Пророчество – следствие нахождения Торы в мире

Дарование Торы раскрыло голос Всевышнего в Творении, и с тех пор, всматриваясь в мироздание, можно «услышать» речь Всевышнего. Эта возможность слышать голос Всевышнего из самого мироздания возникла только благодаря обновлению реальности, которое произошло во время дарования Торы. Именно с тех пор мир открыт для того, чтобы слышать слова Всевышнего. Поэтому слова Всевышнего, переданные пророками, – это следствие и продолжение раскрытия Торы, произошедшего во время Синайского Откровения.

Это достоинство присуще только словам Торы, которые и есть истинная реальность. Слова пророков могут быть слышны в мире таким образом только в силу того, что они призваны вернуть людей к Торе. Следовательно, это явление – когда Всевышний обратится к человеку и будет говорить с ним, то, что возникнет такой способ послания, как пророчество, – возможно только благодаря тому, что в мире есть Тора.

И в Торе прямо сказано, что корнем пророчества явилась просьба сыновей Израиля после Синайского Откровения, чтобы не они сами слушали всю Тору, а чтобы Моше стал посланником, передающим слова Всевышнего. И Всевышний сказал Моше: «Хорошо они сказали. Пророка поставлю вам из среды братьев их подобного тебе, и вложу слова Мои в уста его» (Дварим 18:17, 18). Как мы видим, сама идея послания Израилю пророка возникла на Синае.

Именно Синайское Откровение создало возможность пророчества. Только благодаря тому, что уже однажды открылось, что все Творение – это утверждения Всевышнего, утверждения Торы, пророки могут слышать голос Всевышнего. Только так нам дана возможность слышать пророков, зовущих нас к исполнению Торы.

Когда приходит пророк и говорит с нами, через него мы слышим слова Всевышнего – малую часть того, что было во время Синайского Откровения. Поэтому все пророки наставляют народ, дабы вернуть его «к Синаю». Слова Всевышнего, присутствующие

в мире, – это и есть Синайское Откровение, и все пророки связывали нас с ним.

Последние слова пророков, обращенные к Израилю, завершают книгу пророка Малахи – последнего из пророков. Вот слова «прощания» пророчества с народом Израиля, они зовут народ вернуться к Торе Моше, то есть к Синайскому Откровению:

«Помните Тору Моше, раба моего, который заповедал в Хореве всему Израилю законы и справедливость. Вот, я посылаю вам Элияу-пророка перед наступлением дня Всевышнего великого и ужасного. И Он вернет сердца отцов детям, а сердца детей – отцам» (Малахи 3:22-24).

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ПРАЗДНИК МИМУНА

РАВ МЕНДЕЛЬ АГРАНОВИЧ

Мимуна — традиционный праздник евреев из Марокко, который принял весь еврейский народ, в основном, сефардские и восточные общины. Отмечается после окончания последнего дня Песаха. Мимуна выражает радость оттого, что нам снова разрешено есть хамец (продукты, изготовленные путем заквашивания, запрещенные к употреблению в Песах). Никаких галахических источников для этого праздника нет. Но, с другой стороны, не вижу в нем ничего плохого.

По одной из версий, название праздника связано с именем Маймона бен-Йосефа, отца Рамбама (Маймонида), а сам праздник связан с годовщиной его смерти. По другим версиям, слово мимуна родственно арабскому слову маймун («счастливый») или ивритскому эмуна («вера»).

Несмотря на отсутствие галахических источников, за этим праздником стоит важная идея. Ведь в Талмуде сказано (трактат Рош а-Шана), что полное избавление, как и избавление из египетского рабства, произойдет в месяце Нисан — месяце, когда мы празднуем Песах. Праздник Мимуна и радость как раз и демонстрируют нашу веру в то, что это осуществится. Хотя Песах уже

прошел, а избавление не пришло, мы все равно верим в него!

Есть еще один смысл этого праздника. У разных людей существует много различных пасхальных обычаев — как избежать попадания квасного в пищу. Поэтому многие не едят нигде, кроме собственного дома. Там они могут быть уверены, что проблем с хамцом не будет, т.к. сами проверили и откошеровали все к празднику. Но после Песаха все хотят показать друг другу, что это вынужденное отчуждение — не признак нелюбви или пренебрежения, а лишь осторожность, выражение стремления соблюсти строгий запрет Торы. Именно поэтому принято держать двери открытыми, приглашая всех соседей и друзей, которые желают этого, зайти.

В Израиле Мимуна стала популярным ежегодным праздником, когда принято устраивать вечеринки, пикники и барбекю. Первоначально Мимуну отмечали только в семьях репатриантов из Марокко, однако уже лет сорок назад она стала общенациональным праздником и была перенята другими общинами, прежде всего, восточными.

Празднование начинается сразу после окончания Песаха — накрывают стол, на ко-

торый ставят традиционные сладости, мед, пирожные, а также предметы, символизирующие удачу и плодородие, например, сосуд с живой рыбой. Символом является и число «5» — например, ставят пять золотых украшений. Одно из блюд, которые приня-

то есть в этот праздник, — сладкая лепешка (мофлетта). Принято приглашать в гости представителей других общин. За пределами Израиля праздник отмечают в общинах марокканских евреев, например, в Париже и Амстердаме.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

МОЛИТВА И ПЛАЧ

«ОЦАРОТ»

Одна женщина, несоблюдавшая Тору, однажды позвонила мозлю (специалисту, делающему обрезание), которого звали раби Авраам, и попросила придти к ней домой и сделать обрезание ее сыну. Мозль записал адрес и прибыл к ней домой. Он постучал в дверь и спросил хозяйку, где она хотела бы организовать эту процедуру. К его удивлению она ответила: «Здесь, прямо в доме». Он зашел в дом и увидел, что нет там ни одной живой души, отчего его удивление еще больше выросло.

Хозяйка, заметив это, тотчас объяснила ему, что семья у них нерелигиозная, и, по правде говоря, они с мужем вовсе и не собирались устраивать обрезание сыну. Они далеки от соблюдения Торы и заповедей, и их даже можно назвать «анти-религиозными». Но кое-что не давало им покоя: тот факт, что если не сделать обрезание сыну, ему придется быть отличным от других. Когда он вырастет, то будет стыдиться того, что не похож на своих друзей. Поэтому она вместе с мужем решила позвать мозля, чтобы он сделал их сыну обрезание.

Пока мозль пребывал в недоумении, женщина сообщила, что ее муж уже ушел на работу, да и самой ей пора бежать. Поэтому она просит, чтобы он постарался и завершил процедуру вовремя. На ее взгляд, — как она объяснила, — обрезание являет-

ся легкой операцией, а потому ей даже не обязательно присутствовать. К этому она лишь добавила, что через полчаса должна придти няня, ухаживающая за ребенком.

Ребенок пребывал в глубоком сне. Ему было уже два месяца, а звали его Йовель. Спустя некоторое время, мать ушла из дома, и мозль остался наедине с маленьким Йовелем. Обрезание в пустом доме — кто слышал о таком? Но раби Авраам не стал терять времени. Он знал, что ему следует использовать этот подходящий час, пока кто-нибудь не стал сожалеть о таком решении. Он приготовил инструменты и сам подготовился к процедуре. Двухмесячному ребенку требуется иной подход и отношение, чем восьмидневному. Он нежно разбудил его и подготовил к обрезанию.

Раби Авраам стал для Йовеля и мозлем, и сандаком (тем, кто держит ребенка). Он исполнил обрезание профессионально и по всем правилам Торы. Сам себя пригласил произнести благословения и специально вставал для этого, а когда дошел до слов «И назовется имя его в Израиле...», назвал его Йовель, как это ранее сделали родители.

Ребенок начал плакать. Раби Авраам нежно погладил его и стал ждать прихода няни. Впрочем, по какой-то причине она задерживалась, и мозль стал терять терпение. Вновь и вновь смотрел он на часы,

а няни все не было. Большой и роскошный дом пустовал. Моэль хотел позвонить на работу матери ребенка, но под рукой не нашлось номера телефона.

Йовель проголодался и стал плакать еще больше. Раби Авраам пошел на кухню, но там не нашлось детского питания. Ребенок кричал, и он постарался его успокоить, однако, не сумев это сделать, моэль и сам разрыдался. Плакал он и о несчастном ребенке, и о позорном состоянии, в которое он угодил, — о том, что родители почти уже хотели лишиться его союза с Творцом мира. Плакал он и о бедных родителях, которые живут не по-еврейски. Он все продолжал плакать и, наконец, стал молиться за ребенка, чтобы, несмотря на свое воспитание в «анти-религиозном» доме, он удостоился Торы и трепета перед Небесами.

Тем временем пришла няня и, к своему удивлению, застала взрослого человека с ребенком на руках, причем оба плакали. От всего сердца она извинилась и объяснила, что задержалась из-за дорожной пробки, а потому опоздала на полтора часа. На вопрос о том, кто он, раби Авраам ответил, что он моэль, а затем доброжелательно расстался с ней. Наконец-то он вздохнул с облегчением.

По прошествии тринадцати лет раби Авраам стал известным и преуспевающим моэлем. В один прекрасный день зазвонил телефон, и некая женщина попросила поговорить с ним. Она представилась как г-жа Голан и спросила, помнит ли он ее. В первый момент он не вспомнил, но она рассказала, что тринадцать лет назад он делал обрезание ее сыну у них в пустом доме, а няня пришла с опозданием. Раби Авраам тут же вспомнил. Такое обрезание за всю жизнь не забудешь! Он спросил, все ли в порядке у сына, но мать ответила, что поэтому-то она и звонит.

«Уж не случилось ли что?» — спросил моэль. Мать ответила: «Есть проблемы, но это не то, что вы думаете». Спустя тринадцать лет, она попросила его вновь приехать к ним домой. Моэль почувствовал некоторую ответственность за ребенка вслед-

ствие сделанного ему обрезания и решил приехать. И вот, он прибыл в их роскошный дом — дом людей, богатых деньгами, но бедных духом.

Женщина представила своего сына Йовеля и сказала, что в последнее время он сильно изменился и отказывается ходить в школу, поскольку там воспитывают светское отношение к жизни. «Он хочет быть религиозным! Как может быть, чтобы наш сын, у которого с религией и связи-то никакой не было, вдруг захотел такого?» — спросили родители.

Мать рассказала, что они боролись, но сын остался на своем, и они боятся потерять его. Он просил их соблюдать шаббат, есть только кошерную пищу и даже выразил желание пойти учиться в ешиву. Они водили его к лучшим психологам и психиатрам, но все единогласно заявляли, что нет у ребенка психических отклонений. Он совершенно нормальный, просто хочет быть религиозным. Все они советовали не бороться с этим: «Не хотите, чтоб сын закончил в психиатрической лечебнице — не сопротивляйтесь, следуйте его пожеланиям». «Мы очень любим нашего мальчика, и вот почему вы здесь, — сказала мать, — вы единственный знакомый нам религиозный человек, и через вас лежит вся его связь с религией».

Раби Авраам решил взять Йовеля под свою опеку. У мальчика было мощнейшее стремление изучить всю Тору. С позволения родителей он пошел в ешиву для подростков и там доказал, что наделен прекрасными талантами. Через несколько лет он стал большим и известным знатоком Торы.

Как-то раз моэль встретил одного из каббалистов в своем городе и рассказал ему о событиях с Йовелем, выразив недоумение: «Как может быть, что мы так стараемся воспитать наших детей по Торе, и иногда нам удается, а иногда, к сожалению, нет, а тут ребенок, выросший в доме неверующих, без всякого отношения к иудаизму, становится знатоком Торы? И похоже, он еще может стать одним из величайших в поколении! Как такое возможно?»

Рав спросил моэля: «Расскажите, что произошло в тот день, когда вы делали ему обрезание?»

Моэль ответил: «Ребенок голодный, няня опаздывает, я ничего не могу сделать. Я плакал вместе с ребенком, мы были одни с ним».

«Ошибаешься, — сказал рав, — не одни. Пророк Элияу тоже был с вами в доме. Он плакал вместе с вами, и этот плач был услышан на небе. Молитва и плач во время обрезания способны сотворить великое!» (Эмуна Шлема).

ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА

ШУЛХАН АРУХ – РАБИ ЙОСЕФ КАРО

С. БЕРНФЕЛЬД

Раби Йосеф бен-Эфраим Каро (Испания, 1488 – Цфат, Эрец-Исраэль, 1575) – выдающийся раввин и кодификатор, автор Шулхан Аруха.

Будучи ребёнком, он покинул Испанию в 1492 году вместе со своим отцом, талмудистом рабби Эфраимом Каро. Семья поселилась в Турции, куда направились многие евреи, изгнанные из Испании. Своим учителем, кроме родного отца и дяди р. Ицхака, рабби Йосеф Каро называл и своего первого тестя, р. Ицхака Саба.

Рабби Йосеф Каро был раввином в Никополе (Болгария), затем в Адрианополе, где в 1522 году приступил к своему обширному труду Бейт Йосеф. В 1553 году рабби Йосеф переехал в Эрец-Исраэль и поселился в Цфате. По пути он посетил Салоники и Константинополь.

Рабби Йосеф Каро пользовался чрезвычайным уважением в кругу величайших раввинов. Р. Яков Бераб, желавший восстановить раввинское посвящение (смиху), рукоположил и рабби Йосефа Каро.

Рабби Йосеф Каро обладал глубочайшими познаниями в еврейских источниках. Среди сефардских евреев издавна было заметно стремление кодифицировать и систематизировать Галаху. Рамбам (Маймонид) создал свой великий свод зако-

нов Мишнэ Тора (Йад а-Хазака, 1190). В этом труде приводятся многие постановления, которые невозможно соблюдать после разрушения Храма. В Мишнэ Тора не были указаны источники, о чём Рамбам впоследствии сожалел. Труд рабби Якова бен-Ашера Арбаа Турим (14 в.) был в большей мере ориентирован на нужды практического соблюдения Закона, в нём использовались также постановления позднейших галахических авторитетов. К 16в. вновь накопилось множество постановлений, требующих систематизации и кодификации. Никто не мог ответить на эту настоятельную потребность лучше, чем рабби Йосеф Каро.

Над своим комментарием к Арбаа Турим, Бейт Йосеф, рабби Йосеф Каро работал более двадцати лет (1522-1542). Следующие 12 лет он посвятил его проверке. Свой огромный труд он закончил в Цфате в 1554 году. Все законы в кодексе рабби Якова бен Ашера были сопоставлены с источниками, свод был также дополнен постановлениями более ранних и позднейших авторов.

В эпоху, последовавшую за смертью Рамбама, во многих вопросах Галахи отсутствовали твёрдо установленные нормы, принятые всеми, вследствие разногласий

среди галахических авторитетов. Рабби Йосеф Каро стремился разрешить эту проблему, подобно тому, как это сделал в своё время Рамбам. А так как кодекс рабби Якова бен Ашера был общепризнан, то он решил изложить свой труд как комментарий к этому своду законов. Наиболее важной своей задачей рабби Йосеф Каро считал решение спорных вопросов. Решал он их с помощью «голосования», «голосовали» общепризнанные галахические авторитеты (поским) постталмудической эпохи: рабби Ицхак Альфаси, Рамбам (Маймонид) и рабби Ашер бен Йехиэль (Рош, отец автора Арбаа Турим). В случае разногласия между этими тремя авторитетами принималось мнение «большинства», т. е. двоих из них. Из этих великих галахистов двое, а именно рабби Ицхак Альфаси и Рамбам, были сефардами, и только рабби Ашер бен-Йехиэль, переселившийся в Испанию на старости лет, представлял ашкеназскую традицию. Таким образом получилось, что вопросы большей частью разрешались в соответствии с мнением сефардских мудрецов.

Закончив свой капитальный труд, рабби Йосеф Каро обработал весь материал в виде свода законов, компендиума, который и был назван «Шулхан Арух». Ещё до окончания проверки своего комментария Бейт Йосеф, в 1550 году, рабби Йосеф приступил к изданию Шулхан Аруха. В 1550-51 годах в Венеции вышли две первые части, Орах Хаим и Йорэ Дэа. Третья и четвёртая части вышли в Сабиионетте (1553-1559). Одно издание следовало за другим, большое признание получил труд рабби Йосефа Каро ещё при жизни автора. В преклонном возрасте рабби Йосеф написал для позднейших изданий ряд исправлений и дополнений. После смерти рабби Йосефа было издано его самостоятельное произведение, служащее как бы дополнением к комментарию Бейт Йосеф, озаглавленное Бедек а-Байт. Оно многократно издавалось, первый раз – в Салониках в 1605 году.

В предисловии к Шулхан Аруху рабби Йосеф Каро писал, что целью его было со-

ставить лёгкий обзор данных, добытых им в капитальном труде, предназначенный для начинающих.

Как и кодекс рабби Яков бен-Ашера, Шулхан Арух делится на 4 части: Орах Хаим («Путь жизни»), посвящённый практике религиозной жизни, этике, молитве, законам субботы и праздников; Йорэ Дэа («Обучение знанию») – определение разрешённой и запрещённой пищи, законы убоя скота, законы траура и др.; Эвен а-Эзер (намёк на Берейшит 2, 20, где женщина названа эзер – помощником мужчины) посвящён брачным законам, семейному праву и т. п.; Хошен а-Мишпат («Щит права») – еврейское гражданское право, гражданское судопроизводство и т. д. Вся структура – деление на разделы и подразделение на главы – симаним – заимствована у рабби Якова бен-Ашера. Рабби Йосеф Каро добавил также деление на параграфы – сэифим. Для каждого симана указано число параграфов. Философско-этическое введение (такое предпослал своему труду Рамбам) здесь отсутствует, вместо этого – популярное, доступное предписание правил жизни.

Труд рабби Йосефа Каро написан кратким, удобопонятным языком, законы сформулированы ясно и наглядно. В нём заключалось всё, что еврею того времени необходимо было знать, чему он должен был следовать в своей религиозной жизни. Для раввинов, в особенности для тех, кому необходимо было выносить постановления, это была неоценимая справочная книга, ясная и точная. Ещё при жизни автора книга выдержала 6 изданий в различных форматах.

Поскольку постановления, приводимые в Шулхан Арухе, были приняты большей частью в соответствии с мнением сефардских мудрецов, в последующих изданиях, начиная с 1578 года, в книге печатается комментарий рабби Моше Иссерлеса (Рамо), в котором приводятся постановления и обычаи ашкеназских евреев. Благодаря этому комментарию Шулхан Арух был принят также польскими и немецкими евреями.

Начиная с 17 века к Шулхан Аруху пишется много широко задуманных и остроумных комментариев. Чрезвычайно важен для их систематизации был труд рабби Моше Ривкеса из Вильны Беэр а-Гола – краткий указатель источников.

Третьим трудом рабби Иосефа Каро является его Кесеф Мишнэ – комментарий к Мишнэ Тора Рамбама. Задачей рабби Иосефа было снабдить труд Рамбама указаниями источников, строка за строкой, кроме философско-этической части. Попутно рабби Иосеф полемизирует с рабби Авраамом бен-Давидом, оппонентом Рамбама. Полностью этот труд был издан лишь после смерти автора (1574-76). С тех пор во всех

изданиях Мишнэ Тора Рамбама печатается также комментарий Кесеф Мишнэ.

Рабби Йосеф Каро принадлежал к кругу каббалистов Цфата, в который входили также рабби Ицхак Лурия, рабби Шломо Алькабец, рабби Моше Кордоверо и др. Ему принадлежит сочинение Магид Мейшарим – толкования Торы, которые рабби Йосеф получал каждую субботу от своего небесного Магида (духа, ангела) – «олицетворённой Мишны». Первая часть этого сочинения впервые вышла в Люблине в 1646 году, вторая – в Венеции в 1656.

Рабби Йосеф Каро также – автор херема против известного критического произведения Азарьи де Росси Мэор Эйнаим.

КАЛЕНДАРЬ

СЧЕТ ОМЕРА: 7 НЕДЕЛЬ — 7 СФИРОТ

САЙТ EVREY.COM

В чем смысл нашего существования? Каково наше предназначение? В течение жизни мы не раз задаем себе эти вопросы и ищем ответы на них. Одни — погружаясь в медитацию, другие — изучая труды психологов и психоаналитиков, третьи — в йоге, четвертые — в философии нового времени... В своих поисках многие люди почему-то не принимают в расчет древний, прошедший вековую проверку, источник. Между тем, именно в нем каждый из нас может отыскать точные, лаконичные ответы. Это откровение дано нам более чем 3300 лет назад на горе Синай. И называется оно — ТОРА.

В Торе и ее сюжетах — история нашей жизни, некий духовный план, который освещает глубины нашей души и психики. Каждое событие в ней отражает тот или иной аспект нашего внутреннего мира. В ней содержатся конкретные указания — запо-

веди (мицвот), при помощи которых Тора учит нас, как выразить себя, согласно предназначению Творца. Расшифровывая ее законы, мы обнаруживаем в ней личные послания.

В Торе заключено персонифицированное духовное предназначение для всего мира

Процесс получения Торы начался с момента выхода евреев из Египта — за 49 дней до великого события, ее дарования.

Эти 49 дней традиционно называют «сфират а Омер», что означает счет Омера. В третьей книге Торы сказано: «И отсчитайте себе от второго дня празднования до дня принесения вами Омера возношение 7 недель. Полными они должны быть» (Ваикра, 23:15). Омер — мера овса (приблизительно 2 кварты), которую евреи приносили во время послеполуденной молитвы (минха) или дневного жертвоприношения

— на второй день праздника Песах. Приношение Омера осуществлялось в эпохи, когда у евреев был Первый и Второй Храм. После разрушения Первого и Второго Храмов жертвоприношение стало невозможным. Однако традиция отсчета сохранилась. Начиная со второй ночи Пейсаха в конце вечерней молитвы (арвит) евреи ежедневно в течение 7 недель (в целом получается 49 дней) ведут счет омера, читают благословения и называют «порядковый номер» дня по возрастающей. И так — до праздника Шавуот, который отмечают на следующий, 50-й день с момента освобождения евреев из рабства.

Что означает «счет 49 дней» и как это соотносится с нашим стремлением получить Тору? Существует ли связь между счетом Омера и нами, современными людьми? Каким образом этот отсчет можно применить для исследования различных граней нашей души?

Ответы на эти вопросы — в глубинном понимании такого важного для евреев события, как выход из Египта. Слово «мицраим» (в переводе с иврита — Египет) имеет дополнительное значение, которое подразумевает все формы подчинения, которые ограничивают нас, стесняют нашу свободу, тормозят наше развитие.

Таким образом, выход из Египта для нас — освобождение от ограничений. После выхода из Египта следующие 49 дней евреи провели в пустыне, где духовно готовились к величайшему событию всех времен — дарованию Торы на горе Синай Моше (Моисею) и всему еврейскому народу.

Этот 49-дневный период стал временем духовного очищения. В течение 49 дней шаг за шагом евреи поднимались к наивысшей духовной чистоте. Этот период духовного очищения так же актуален для нас, как и 3000 лет назад. В древности евреи были рабами в Египте, сегодня мы тоже — рабы, рабы собственных желаний, которые нам далеко не всегда удается контролировать.

49 дней счета учат нас, как приобрести контроль над своими эмоциями. Они по-

казывают, как духовно очиститься, следуя вечным истинам Торы.

После 49-дневного периода наступает 50-й день — день дарования Торы. Что он означает для нас? В этот день мы празднуем Шавуот, праздник духовного возрождения, которое произошло благодаря оценке и развитию каждого из 49 атрибутов. В этот день мы могли бы завершить духовное очищение, удостаиваясь тем самым получения Торы. Однако способности наши ограничены, и мы не можем достичь подобающих высот. Мы лишь получаем возможность соприкоснуться с Б-жественным. Впрочем, и это доступно лишь тем, кто не только очистил свойства своей души, но и проявил способность подняться над ограниченностью своего существования.

Счет Омера соответствует периоду выхода из Египта. Это процесс достижения личной свободы.

Эмоциональные атрибуты сферы (счета)

Слово сфера на иврите имеет несколько значений. Известный каббалист РаМаК (раби Моше Кордоверо, умер в 1570 г.) в своем монументальном труде Пардес писал, что слово сфера — синоним к словам миспар (номер) и сипур (рассказ). Еще одно значение корня сфера — сапир (сапфир, камень, светящийся полупрозрачный кристалл).

Счет Омера связан с различными аспектами эмоциональной жизни. А вместе дни сферы рассказывают нам историю нашей души.

Образ человека характеризуют 7 эмоций, качеств (на ивр. их принято называть сфирот). Каждая из них, сочетаясь со всеми семью, дает семь вариантов, что в общей сложности составляет число сорок девять.

Каждый день нашей жизни по-своему уникален. Каждый — привносит в человеческое бытие уникальную энергию.

Каждый из 49 дней сферы связан с одной из 49 человеческих эмоций. Каждый содержит специфическую энергию для их проверки и очищения. После очищения и совершенствования в течение 49 дней мы готовы к дарованию Торы. В этот период мы пол-

ностью синхронизированы с 49 атрибутами Всевышнего.

Семь эмоциональных атрибутов

1. ХЕСЕД — милосердие, доброжелательность, щедрость.

2. ГВУРА — справедливость, дисциплина, сдержанность.

3. ТИФЕРЕТ — красота, гармония, страдание.

4. НЕЦАХ — терпение, стойкость, устремленность.

5. ХОД — покорность.

6. ИЕСОД — сопричастность, основательность.

7. МАЛУТ — благородство, независимость, самообладание.

49-дневный период сфиры считают в днях и неделях. Семь дней каждой семи недель составляет 49 дней. Каждая неделя представлена специфическим атрибутом, а каждый день каждой недели представляет аспект этого атрибута. Например, первая неделя сфиры обозначена понятием Хесед — атрибут милосердия. Первый день первой недели мы уделяем внимание аспекту Хеседа в Хеседе. Во второй день первой недели мы сосредоточиваемся на Гвуре в Хеседе, т.е. на аспекте сдержанности в милосердии. На третий день первой недели рассматриваем гармонию (Тиферет) в милосердии. И таким образом — все 7 недель.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ЕДА КАК СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО МЕЖДУ ДУШОЙ И ТЕЛОМ

АКИВА ТАТЦ

Чтобы понять двойственную сущность духа и материи, души и тела, рассмотрим, что такое еда и какова ее функция в нашей жизни. Отметим вначале, что функция еды является составной частью Творения, более того, сама жизнь зависит от нее. Почему еда так необходима? Исходя из аксиомы, что в мире нет ничего лишнего, поставим вопрос по-другому: в чем сущность самой идеи еды?

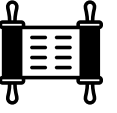
Как мы уже говорили, душа и тело — это противоположности, их естественное состояние — в раздельном существовании. Для их соединения требуется особая энергия, которую дает пища. Функция пищи состоит в том, чтобы поддерживать связь между телом и душой (нешама), удерживать душу в теле. Если человек не ест, «нешама» пытается уйти, отделиться от тела и человек слабеет. Продолжая голодовку, человек теряет сознание; это уже следующая

ступень разделения. И, наконец, если голод продолжается достаточно долго, разделение становится необратимым. Мы не можем жить без пищи; в духовном плане «нешама» не удержится в теле без соединяющей энергии еды.

Мы уже отмечали, что Тора использует речь для эвфемистического выражения интимной близости. Неудивительно, что то же самое относится и к еде. «Она поела... и говорит: Я не совершила греха», — эта фраза из Мишлей указывает на запрещенную, аморальную близость. Поскольку еда выражает функцию соединения миров, она может служить подходящей метафорой и для передачи близости между мужчиной и женщиной.

В более глубоком смысле такого рода параллели должны сохраняться во всех своих проявлениях. Если речь и еда тесно связаны между собой на уровне своего вну-

треннего значения, можно понять, почему эти две функции выполняются одним органом — ртом. В духовном мире нет ничего случайного: если человеческий организм так устроен, что один и тот же его орган выполняет более одной функции, значит эти функции лишь по-разному раскрывают одну и ту же скрытую от нас идею.

При более углубленном анализе мы обнаружим, что у рта есть еще одна функция, которая высвечивает дополнительную грань нашей темы, — это поцелуй. Функция поцелуя состоит в том, чтобы устанавливать близкую связь между людьми; это естественное выражение любви. Если вдуматься, поцелуй — очень странное явление. Мы не замечаем этого только в силу привычки, но маловероятно, чтобы разум человека мог придумать поцелуй как проявление любви. Если бы нам предложили разработать физическую форму выражения любви, привязанности, нам бы и в голову не пришла подобная идея: устанавливать контакт между людьми посредством смыкания губ таким странным образом. Более того, она показалась бы нам в высшей степени причудливой и неестественной. И все же поцелуй стал неотъемлемой частью нашего поведенческого стереотипа, потому что в действительности он вполне уместен. Ведь рот — это орган той связи, которая присутствует во всех трех его функциях.

Инструменты должны соответствовать их предназначению. Если функция пищи заключена в соединении тела и души, очень важно, чтобы для выполнения столь деликатной задачи использовались подходящие продукты. Здесь мы начинаем понимать смысл и важность кашрута, гастрономических законов Торы. Вывод прост: поскольку задача сложна и ответственна, пища должна отвечать высоким требованиям.

Следует отметить, что Тора разрешает употреблять в пищу мясо, хотя Адам до своего грехопадения ел только вегетарианскую пищу. Лишь после Всемирного потопа человечество достигло такого состояния, при котором употребление мяса стало целесообразным. Покойный Рабби Симха

Вассерман говорил, что на самом деле такое изменение в питании свидетельствовало о снижении духовного уровня людей: поддерживать свою жизнь за счет жизни других существ — это далеко не идеальный способ жизнеобеспечения. Он объяснял свою мысль так: главным грехом поколения Потопа были воровство и грабеж; оно настолько развратилось, что обрекло себя на полное уничтожение. Прежде людям разрешалось есть только растительную пищу. Но когда грех воровства столкнул человечество в нравственную пропасть, мясо стало неотъемлемой частью нашего рациона. Мысль понятна: воровство означает обеспечение своих нужд за счет лишения ближнего его законной собственности, у жертвы воровства отнимают ее жизненные блага. В результате человек оказался в ситуации, когда он вынужден поддерживать свою жизнь за счет лишения жизни другого существа. Последствия наших действий всегда соответствуют им: «мида кенегад мида» — мера за меру. Человечество было спасено, Потоп не привел к тотальному уничтожению всего живого. Но людям, пережившим эту катастрофу и вновь заселившим землю, постоянно напоминали посредством необходимости убивать животных ради получения пищи о различных уровнях существования до и после Потопа, о разнице между трудными физическими реалиями нынешней жизни и ее утраченной идеальной формой. Наша пища — это не манна («ман»), получаемая из высших миров; это мясо, плоть, отсеченная от костей земного существа.

Некоторые источники объясняют, что сей приговор, вынесенный человечеству, а именно, тот факт, что мы вынуждены использовать в виде пищи другие формы жизни, содержит в себе элемент исправления. Когда одно существо поедает другое, оно впитывает в себя его телесную плоть и жизненную энергию. В результате съеденное существо поглощается «едоком» и становится его частью. Когда растения усваивают неорганические вещества и включают их в свой состав, эти неорганические эле-

менты поднимаются на более высокий уровень, переходя в категорию растительного мира. Затем, когда растения поедаются животными, они преодолевают следующий барьер, достигая уровня животного мира. И наконец, когда люди едят мясо животных, вся эта цепочка достигает уровня человека.

Конечно, такой процесс не происходит автоматически. «Тикун», исправление, совершаемое на заключительном этапе, зависит от духовного уровня человека, который способен возвысить, привести к совершенству питательные элементы неорганического, растительного и животного миров. Когда праведник ест животную пищу, эта пища безмерно возвышается, одухотворяется. Мясо, попадая в организм, использующий его питательные вещества для выполнения мицвот и на пользу обществу, само становится в глубочайшем смысле частью совершенных заповедей и благих дел. У человека, живущего правильно, по духовным законам, съеденная пища обретает духовность. Нет лучшего удела для любого растения или животного, чем приобщиться к жизни духовно развитого человека.

Но как всегда бывает в мире духовности, здесь действует и обратное правило. Когда пищу съедает человек, не совершающий никаких усилий для своего развития вне рамок физической обыденности, эта пища просто уничтожается. Незавидна участь той пищи, которая поглощается духовно неразвитым человеком — она теряет шанс возвыситься. И, наконец, предельная деградация уготована тем элементам неорганического, растительного и животного миров, которые употребляются в пищу человеком, совершающим неблагоприятные или вредные поступки, используя питательные вещества, извлеченные его организмом из этих элементов; в определенном смысле такое растение или животное трансформируется в отрицательную энергию. Не случайно наши мудрецы говорили, что есть мясо — дело непростое.

Высшая форма возвышения и освящения пищи заключена в сфере «корбанот»,

жертвоприношений. Чтобы правильно понять истинный смысл жертвоприношений, требуется глубокий анализ. В самом деле, почему Тора велит приносить в жертву животных? Каково назначение этого процесса, когда мы лишаем жизни невинное животное таким необычным образом? На иврите слово «корбан», жертва, означает приблизить; но в чем конкретно состоит такая близость, которой мы достигаем с помощью жертвоприношения? Почему в Бейт а-Микдаше, Священном Храме, не только звучит возвышенная музыка, не только воскуривают восхитительные благовония, но и приносят в жертву животных? Современному человеку трудно понять эту концепцию храмовой службы.

В книге «Нефеш а-хаим» раскрывается глубинный смысл жертвоприношений на основе изучаемой нами концепции, концепции связи между разными мирами. Как уже отмечалось, человеческое тело представляет собой бесконечно уменьшенную копию вселенной, ее микрокосм. Каждая система нашего организма имеет сходную структуру в окружающем мире. В чем же состоит функция вселенной, аналогичная еде в мире людей?

Ответ таков. Человек состоит из тела и души; то же самое можно сказать и о мироздании в целом. На универсальном, всеобъемлющем уровне тело мира включает в себя всю физическую вселенную. Что касается души этой гигантской физической структуры, ее роль выполняет ничто иное как Б-жественное Присутствие. Сам Б-г и есть «нешама», душа мироздания.

По замыслу Всевышнего человек устроен так, что ему приходится есть для сохранения жизни и поддержания связи между его телом и душой. Точно так же устроен и окружающий нас мир. Мир должен есть, чтобы жить и не погибнуть. Ради сохранения души вселенной, Самого Творца, в теле физической вселенной мир должен есть. Пищей для мироздания служат жертвы, приносимые в Иерусалимском Храме.

Автор «Нефеш а-хаим» объясняет, что именно эта необычная концепция побужда-

ет Тору называть жертвоприношения «пищей» Б-га. Мы встречаем выражение «корбани лахми» — «Моя жертва, Мой хлеб», а храмовый жертвенник называется «столом Всевышнего», «шулхан гавао». Кроме того, понятие еды в нашем будничном представлении отражено во многих законах «корбанот».

Жертвы — это настоящее «приближение», способ удержания жизненной энергии вселенной в физических границах. И тот факт, что у нас нет сегодня жертвоприношений наглядно отражает образовавшуюся дистанцию между физическим и духовным: «а-шамаим киси ве-а-арец адом раглай» — «Небеса — Мой престол, а земля — подставка для Моих ног», — так они далеки друг от друга. Мир действительно ослаб от духовного «голода»: без Храма, без этого живого пульсирующего ядра вселенной у нас нет зримого воплощения Шехины, Б-жественного Присутствия.

Чтобы хоть немного ощутить недостающую нам близость духовного и физического, надо заменить жертвоприношения молитвой. «У-нешалма парим сфатейну» — «И мы заплатим за быков нашими устами»: мы должны пользоваться речью, которую вырабатывают наши уста, как средством связи и облекать ее в форму молитвы, выражающей стремление к такой близости.

Скрытое значение еды как связующего звена между духовным и физическим выражено и в других явлениях. Все знают, что общее застолье сплавливает людей, создает особое чувство близости. Почему это неповторимое ощущение контакта между людьми возникает в тот момент, когда они занимаются столь будничным делом, как еда? Здесь мы возвращаемся к той же самой концепции: еда представляет собой, по существу, функцию связи, и когда мы едим в компании, у нас может возникнуть неповторимое ощущение личного контакта. В Галахе это явление отражено в законах «бенчинг», чтения благодарственной молитвы после еды: когда за столом сидят не менее трех человек, эту молитву начинают специальным вступлением. А когда в

совместной трапезе участвуют десять и более мужчин, ведущий («мезуман») упоминает Имя Б-га. Контакт между сидящими за столом достигает в этот момент такого высокого уровня, что к ним присоединяется Шехина, Б-жественное Присутствие. То же самое происходит и в миньяне, группе молящихся в количестве не менее десяти — аналогия здесь очевидна.

Функция еды содержит два компонента: насыщение и удовольствие. Что у них общего? Между ощущением контакта и удовольствием существует глубокая связь. Когда несовместимые, на первый взгляд, элементы соединяются, образуя единое целое, возникает потенциал огромного наслаждения. Истоки мира — в его Единстве. Тот мир, который мы видим, раздроблен на множество форм, видов, вариантов. Если смотреть на него с позиций духовности, выясняется, что источник всей мировой скорби и боли заложен именно в этой раздробленности, отсутствии целостности. Когда осколки вселенной опять сойдутся воедино и начнется движение к единству, мы сможем немедленно, наяву ощутить безмерное блаженство Мира Грядущего. «А-Шем Эхад — Б-г Един», — такова важнейшая и сокровеннейшая декларация еврейской веры, выраженная в идее Единства Творца. Наша задача в этом мире состоит в том, чтобы совместить его компоненты и тем самым раскрыть Высшее Единство. Ведь неслучайно мы так радуемся, мы буквально счастливы, если нам удастся собрать отдельные детали в единую конструкцию.

Пища насыщает, она дает энергию для поддержания связи между телом и душой. Эта связь и есть сама жизнь, а жизнь — величайшее удовольствие из всех, какие существуют. Неслучайно, насладившись едой, мы произносим благословение «боре нефашот», выражая благодарность за извлеченную из пищи жизненную энергию, которая соединяет противоположные полюса — тело и душу — в единое целое и помогает нам приблизиться к единству с Творцом.

С едой связаны многие аспекты еврейской жизни; существует множество ми-

цвот, сопровождаемых праздничной трапезой «сеудат мицва». Не следует думать, что это всего лишь возможность пообщаться; в иудаизме нет ничего случайного.

В традиции «сеудат-мицва» заключен глубокий смысл: во время трапезы мы радуемся близости к Б-гу, которой достигаем посредством выполнения мицвы, при этом мы едим пищу, которая сама отражает такую близость. В корне слова «мицва» заложен смысловой элемент духовного единения — на арамейском языке слово «цавта» означает «вместе». Иначе говоря, мицвот приближают нас к Б-гу, и мы отмечаем эту близость подобающим образом.

Шаббат — это время близости к Б-гу, когда связь с высшим миром становится ощутимой.

Вот почему празднование субботы строится вокруг трех обязательных трапез. Еврейский стол, который мы уподобляем жертвеннику даже в будние дни, приобретает еще большую духовность в Шаббат.

Этот день наполнен ощущением связи между двумя мирами, физическим и духовным, между стремлением и наградой, и нет лучшего способа выразить эту связь, чем в застольях, посвященных святости Седьмого дня.

Теперь нам будет легче понять, почему в некоторых источниках Мир Грядущий уподобляется праздничной трапезе, «сеуде».

В чем же смысл этого сравнения? Почему мир, в котором нет ничего физического, описан в выражениях, присущих физической деятельности человека?

Почему он сравнивается с едой? Теперь, когда мы узнали о духовном значении пищи и еды, нам открывается, наконец, и внутренний смысл этой концепции.

Мир совершенных связей, где души еврейского народа гармонично соединяются между собой и с Б-гом, вполне уместно сравнить с удовольствием, получаемым на банкете у Творца за Его столом-жертвенником.

КОРОТКИЕ ВИДЕО ОТВЕТЫ

[HTTPS://TOLDOT.RU/TV/ANSWERS](https://toldot.ru/tv/answers)

Можно ли, выходя из транспорта, подать женщине руку?

Женщина-шадхан — это скромно?

Могут ли пейсы быть разной длины?

В чем разница между евреями и неевреями?

Тора разрешает пиратство? Эвтаназия

Евреи не верят в ад? Как выбирают главу поколения?

Есть ли в Иудаизме Антихрист? Почему мы держим траур по умершим?

Будет ли воскрешение из мертвых?

У евреев особый талант к бизнесу или это из-за нечестности?

Должен ли еврей говорить работодателю «спасибо» за зарплату?

