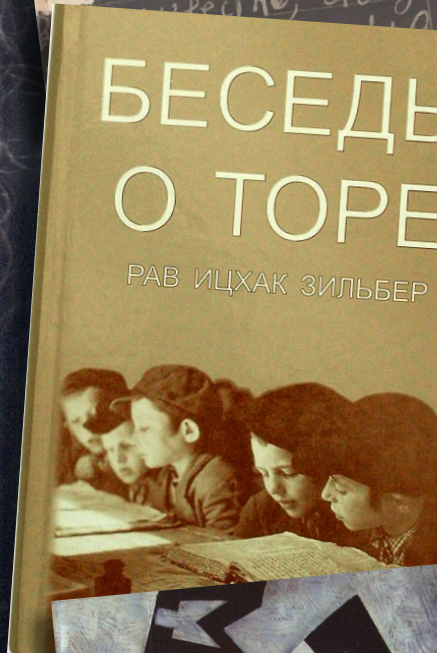
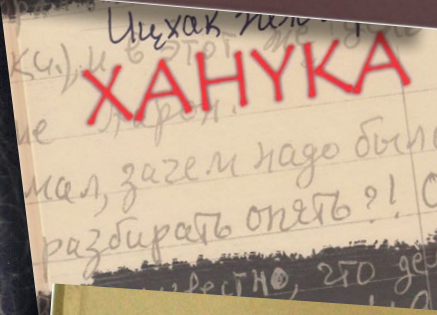
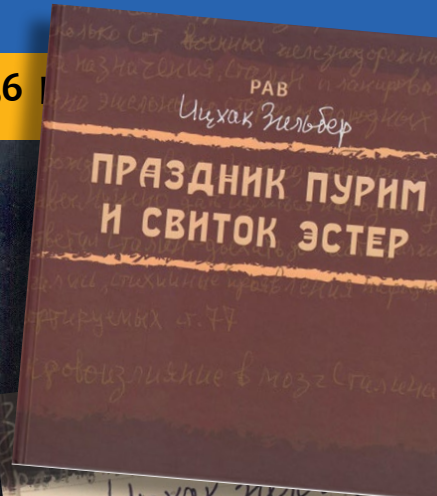

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «АХАРЕЙ МОТ - КДОШИМ» 236

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА АХАРЕЙ МОТ – КДОШИМ	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ.....	15
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	20
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	23
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	31
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	32
ВРАТА В МОЛИТВУ	33
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД	35
КАЛЕНДАРЬ.....	38

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

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

КоHEN гадоЛЬ исповедуется перед Всевышним в своих грехах, кается, просит о прощении и приносит жертвы за себя, за всех коHаним и за весь народ. В этой главе перечислены жертвы, которые должны быть принесены в Йом-Кипур, и указан порядок жертвоприношений.

Затем говорится о запрете приносить жертвы вне Храма. Указывается, что при убое птицы или дикого кашерного копытного — оленя, лани — их вытекшую кровь надо засыпать землей.

Заключительная часть главы содержит строгие указания относительно запрещенных половых связей.

Недельная глава Ахарей мот - Кдошим

23-24 Апреля

	Зажигание свечей	Окончание праздни
Иерусалим	6:38	7:53
Хайфа	6:46	7:56
Москва	7:33	8:59
Ст. Петербург	8:18	9:56
Одесса	7:37	8:47
Киев	7:47	9:02
Рига	8:32	10:00
Берлин	8:01	9:19
Сидней	5:04	6:00
Нью Йорк	7:26	8:29
Атланта	7:56	8:55
Бостон	7:17	8:22
Торонто	7:53	8:59
Лондон	7:55	9:09

АНОНСЫ:

Мы снова вместе!

Приглашаем девушек и женщин на любимые еженедельные уроки **рабанит Хавы Курперман**: «Недельная глава и актуалия в наши дни». Каждую среду, начиная с 16 яря (28 апреля) в 17:00 в центре Толдот Йешурун на мосту по адресу: Кисуфим 17, Иерусалим. Подробности по тел: 050-414-73-40

22.04.21 19:00 (время по Израилю)Толдот.ру начинает цикл **Zoom-уроков с равом Элизером Ксидо по книге рава Моше-Хаим Луццато «Дерех Ашем»** («Путь Творца»). В книге «Дерех Ашем» последовательно и систематически излагаются — на основе каббалы — основные положения еврейского мировоззрения. Книгу, которую нам будет читать и объяснять выдающийся лектор, один из лучших преподавателей Талмуда в Иерусалиме, есть не сочинение по еврейской философии, а произведение Устной Торы.

Будет возможность задать вопросы р. Элизеру Ксидо в чат.

Ссылка для подключения к лекции: <https://toldot.zoom.us/j/92173622767>

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА АХАРЕЙ МОТ – КДОШИМ

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ. ГДЕ, КАК И КОГДА.

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

И Г-сподь говорил Моше так: **«Обратись к сынам Израиля и скажи им [от Моего имени]: “Я — Г-сподь, ваш Б-г. По обычаям земли Египта, в которой вы жили, не поступайте, и по обычаям земли Кнаан, куда Я веду вас, не поступайте, и по их законам не живите. Мои законы исполняйте и Мои установления соблюдайте, чтобы ходить по ним. Я — Г-сподь, ваш Б-г. И соблюдайте Мои установления и Мои законы, исполнением которых будет жив человек; Я — Г-сподь. Никто ни к кому из близких по плоти не приближайтесь, чтобы открыть [их] наготу; Я — Г-сподь”»** (18:1—6).

«По обычаям... не поступайте... по их законам не живите». Талмуд рассказывает, что в этих странах царил страшная распущенность в половых отношениях.

«Соблюдайте Мои установления и Мои законы... Я — Г-сподь» — Я награжу исполняющих и накажу нарушающих. **«Никто ни к кому из близких по плоти не приближай-**

тесь, чтобы открыть [их] наготу» — не вступайте в сексуальные связи с родственниками.

Какие родственники имеются в виду? Они в этой главе перечислены: мать и сестра матери, жена отца и его сестра, жена брата и жена брата отца, сестра, дочь, внучка, жена сына, сестра жены (при жизни жены), мать и бабушка жены, дочь и внучка жены.

Греховность этих связей неодинакова. За связь с одними из перечисленных родственников предписывается земной суд и смертная казнь, а за связь с другими Б-гом положен карет: душа отторгается, отсекается от источника святости. Снять эти наказания может только полное раскаяние. А раскаяться, как мы уже говорили в аннотации к рассматриваемой главе, — значит признать сделанное ошибкой и принять на себя обязательство больше так не поступать. Надо сказать пред Б-гом: я сожалею,

что сделал то-то и то-то, и обязуюсь больше не делать этого.

Рамбам считает, что, целуя или обнимая женщину, сексуальные отношения с которой ему запрещены, человек нарушает запрет «не приближайтесь». Даже если он делает это чисто дружески, не испытывая страсти, поступать так нельзя. Именно потому, что это действие — вроде бы одинаковое во всех случаях — может иметь разные мотивы (по этой же причине у евреев запрещены парные танцы).

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

По еврейскому закону, который называется законом о чистоте семейной жизни — таһарат-һа-мишпаха, половые отношения строго запрещены от начала менструации — включая последнюю ночь или сутки до ее предполагаемого начала — и вплоть до того, как женщина окунется в миквэ. Женщина в период менструации называется нида — «нечистая».

Продолжительность менструации также неодинакова. Окончание ее определяется специальной процедурой на пятый день после начала или позже, если выделения еще не прекратились. Когда точно установлено, что месячные окончились, начинают отсчет семи чистых дней, а затем женщина окунается в миквэ и становится дозволенной мужу.

Еврейские законы, регламентирующие нашу повседневную жизнь, вызывали интерес у непредвзятых ученых — несколько таких примеров мы приводили в главе «Шмини». Им хотелось найти объяснение практической пользы соблюдения правил, предписываемых Торой евреям.

Разумеется, медики не обошли своим вниманием и физиологическое явление, о котором мы говорим. Они нашли в законах Торы о ниде много ценного. Так, А. Кастнер в книге «Гинекология», отрывки из которой приводятся в брошюре «Между мужем и женой», изданной на иврите в Иерусалиме в 1983 г., и д-р Я. Смитлин в своем труде «Семейная чистота» (Нью-Йорк, 1936), говорят следующее: в выделениях половых орга-

нов женщины есть вещества, уничтожающие бактерии, но во время менструации эти вещества отсутствуют. Вместо них выделяются другие, не противостоящие микробам, а напротив — создающие для них питательную среду. Так как при менструации кровеносные сосуды в матке открыты, то они оказываются беззащитными перед любой инфекцией, которую могут передать и мужчине. Все возвращается в норму через десять-двенадцать дней. Сама природа убрала на это время естественный противомикробный барьер. Поэтому разумно в период месячных воздерживаться от половых связей.

К раку одинаково восприимчивы все народы, но рака полового органа у еврейских мужчин практически не бывает. Многие ученые объясняют это обрезанием, указывая на канцерогенное воздействие смегмы — выделений внутренней оболочки крайней плоти.

В начале шестидесятых годов впервые в Москве, в новом здании Московского университета, состоялся Всемирный съезд онкологов. С интересным обобщением выступили на съезде югославские ученые. По результатам обширных исследований они утверждали, что рак полового органа у мусульман встречается в сто раз реже, чем у христиан, а у евреев, соблюдающих религиозные законы, не встречается совсем, и объясняли это тем, что мусульмане совершают обрезание после достижения мальчиками тринадцатилетнего возраста, и этого времени достаточно, чтобы смегма могла оказать свое вредное воздействие.

В 1918 г. доктор Вейнберг из Вены обследовал 18.800 еврейских женщин. Среди них было обнаружено девять случаев рака шейки матки, то есть одно заболевание на 2090 женщин. И столько же случаев этого недуга пришлось на 990 неевреек — одно заболевание на 110 женщин.

Еще одно исследование распространенности рака шейки матки среди еврейских и нееврейских женщин: на 28.800 евреек — тридцать два случая — один на 900; на 2080 неевреек — тридцать три — один на 63, в

четырнадцать раз больше (д-р Тейлгабер, «Гигиена у евреев», брошюра «Между мужем и женой»).

По данным проф. Лимбрози, случаи смерти от родов составляют 1%: у евреек и 4% — у неевреек; мертворожденные дети рождаются у евреек в 2,25% случаев и у неевреек — в 3,9% случаев.

Вы можете спросить, почему эти правила, так же, впрочем, как и кашрут, целесообразность которого признают многие специалисты, не предписаны всем народам. Почему, если это так полезно для здоровья?

Потому что Б-г не дает медицинских рекомендаций. Отнюдь не все, что полезно, Тора возводит в заповедь. Есть действия, запретные для народа, которому Б-г велел быть святым. Другие же народы вправе, но вовсе не обязаны так поступать.

Законы чистоты семейной жизни — одна из важнейших заповедей Торы. Их нарушение приравнивается к нарушению поста в Йом-Кипур. Мы соблюдаем эти законы потому, что так нам велел Б-г, но никак не потому, что ученые это одобряют.

У каждой заповеди много причин, и явных, и скрытых. Одну из очевидных здесь назвал раби Меир. Почему, спрашивает он, Тора повелела, чтобы нида отдалилась от мужа (мужу сказано — «не приближайся», то есть даже не прикасайся к ней) на столько-то дней? Он не спрашивает, почему вообще предписано отдаление (это понятно, и такие правила есть у некоторых других народов), но — почему указан определенный срок? И отвечает: потому что муж привывает к жене, и она может надоест ему. Теперь же, отделившись от него на время, она вернется к нему, как невеста в день свадьбы.

С одной стороны, звучит обидно — и для мужчин, и для женщин. В конце концов, отношения ведь бывают разные! Есть сильные чувства, которым, кажется, никакое привыкание не страшно. Но такова особенность мужчин: они — инициаторы отношений, и они же время от времени нуждаются в «ав-

тономном» существовании, без которого могут потерять интерес к жене.

С другой стороны, прочность и глубина чувств в еврейской семье — общеизвестны и поражают многих. Именно законы Торы позволяют супругам сохранять, постоянно обновляя, свежесть чувств.

То, что физическую близость следует регулировать, прерывая ее время от времени, понимают многие (например, американский психолог Дж. Грэй утверждает, что при нерегулируемой половой жизни пресыщение наступает месяца через три — «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». Нью-Йорк, 1992), но в каком режиме, как часто и на какое время — знает только Тот, Кто нас создал. Ему ясны физиологические и психологические особенности и мужчины, и женщины. Он установил в заповедях Торы определенный режим, оптимальность которого подтверждает практика.

Я знаю много примеров выполнения законов семейной чистоты в тяжелых условиях.

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

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

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

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

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

Сейчас он и работает, и изучает Тору.

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

гостью предписаны всему человечеству законами Ноаха.

Глава заканчивается словами:

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

КДОШИМ

В главе «Кдошим» («Святы») говорится, что каждый еврей обязан быть святым. Она содержит пятьдесят одну заповедь и насыщена предписаниями и запретами: слушаться (букв. «бояться») родителей, не проявлять интерес к обычаям идолопоклонников, не есть мясо жертвенных животных в неположенное время, не употреблять в пищу плоды дерева в первые три года после посадки, уважать пожилых людей и мудрецов (знатоков Торы), соблюдать точность в мере и весе... Мы остановимся лишь на некоторых.

Итак, предыдущая глава закончилась требованием «не оскверните себя... Я — Г-сподь, ваш Б-г». Новая начинается предписанием: «Будьте святы, ибо свят Я, Г-сподь, ваш Б-г» (19:2).

Какая разница между словами «не оскверните себя» и «будьте святы»? Вроде

бы это одно и то же, как призывы «не пачкайтесь» и «будьте чисты». Но так же, как существует разница в оттенках во второй паре выражений, есть и разница в уровнях — в первой.

«Не оскверните себя» — это нижняя граница святости. «Будьте святы» — это указание на то, что в святости можно подниматься все выше и выше. Существуют разные уровни святости, и им нет конца.

Рамбан в комментарии к началу этой главы говорит, что есть люди, которые формально не нарушают заповеди Торы, — но при этом манера их поведения мешает достижению святости. Таковы непристойная, развязная речь, обжорство, неряшливость, пьянство, похотливость. Можно, увы, быть низким человеком и в рамках законов Торы.

Так вот: глава «Кдошим» говорит о более высоких вещах, чем только «не оскверняйтесь». Она содержит правила соблюдения святости.

При словах «святой человек» большинство из нас готовы сразу же представить себе мудрого всеведущего старца, непременно с длинной седой бородой, великого знатока Торы и кабалы, который все свое время проводит в молитве и изучении священных книг. Но дело обстоит совсем не так.

Оказывается, любой еврей, у кого есть возможность и желание развратничать и который, тем не менее, сумел это желание в себе подавить, называется святым. И человек, отказывающийся от некашерной пищи, тоже называется святым.

Законы о запрещенной пище и запрещенных половых отношениях Рамбам так и называет: исурей-кдуша — «запреты ради святости».

Свят человек, который не ест трефное мясо и мясное вместе с молочным. В главе «Шмини», где перечисляются запрещенные в пищу животные, прямо сказано: «Не оскверняйтесь ими... ибо Я — Г-сподь, ваш Б-г, и освящайтесь, и будьте святы» (11:43, 44). Любой еврей, отказывающийся от запрещенной ему пищи, хотя он голоден, — свят.

Сказано в Мидраш раба (Бемидбар, 9:7): «Евреи называются святыми, если остерегаются разврата». В главе «Кдошим» перед перечислением запрещенных половых связей сказано: «И освящайтесь, и будьте святы, ибо Я — Г-сподь, ваш Б-г» (20:7). Значит, если, например, человек полюбил чужую жену, но удерживается от греха, — он уже святой. Свят мужчина, который не сближается с женой, пока она не окупится в миквэ. Глава «Ахарей мот», говоря о запрещенных половых отношениях, предупреждает: не оскверняйтесь гнусными обычаями народов, живших на этой земле прежде вас (18:30). А стих в главе «Кдошим» (19:2) подтверждает: не нарушайте эти запреты — будьте святы. В другом стихе этой же главы, по завершении перечня наказаний за

нарушения, снова повторяется: «Будьте же Мне святы».

Мы, евреи, должны быть святы во всем: и во взаимоотношениях с людьми, и в выборе пищи, и в семейных отношениях.

По правде говоря, не всегда легко быть святым.

Вспоминаю две истории.

Был у меня друг, благословенна его память (по понятной причине не называю имени), удивительно красивый и талантливый молодой человек. Он работал на предприятии в Москве, в бухгалтерии, и заметил, что одна привлекательная молодая сотрудница равнодушна к нему: ищет повод побыть рядом, вертится перед глазами, кокетничает... Однажды вышло так, что после рабочего дня во всем здании остались только он и эта женщина. Зная себя и свою природную пылкость, он, как и положено еврею (вспомните Йосефа), чтобы избежать соблазна, просто-напросто удрал домой, бросив все срочные дела и рискуя навлечь на себя неудовольствие начальства. Такая победа над собой дается нелегко, не даром он потом поделился со мной этим переживанием.

Вторая история такова. Не то в тридцать седьмом, не то в тридцать восьмом году сотрудница спецчасти вызвала одного еврея и сказала, показывая какие-то документы: «Этого достаточно, чтобы ты сел. Но ты мне нравишься. Будешь со мной — я все это уничтожу». Что делать? На правосудие рассчитывать в те годы не приходилось. Чтобы выиграть время, он несколько раз пригласил ее в кино. А потом исчез из города, скрылся, бросив дом, родных, работу, порвав все связи, чтобы начать все заново на новом месте. Мне известна его дальнейшая судьба: он построил хорошую еврейскую семью и воспитал прекрасных детей.

О значении испытания в жизни и его преодолении мы не раз уже говорили (в связи с главой «Ваера» книги «Брешит», например). Всегда надо помнить: не было еще случая, чтобы Всевышний подверг человека испытанию и не дал сил его выдержать.

В этой главе много говорится о святости во взаимоотношениях между людьми. Святость, оказывается, состоит в том, чтобы оставлять для бедных край поля, сада и виноградника (то есть не снимать с него урожай), не подбирать опавшие в поле и на винограднике колосья и ягоды, не задерживать выплату заработка наемному работнику, не мстить, не помнить зла и не проклинать, любить ближнего как себя, не говорить о людях дурно и не сплетничать, и еще во многом другом.

Процитируем полностью начало главы.

И Г-сподь говорил Моше так: **«Обратись ко всей общине с такими словами: “Будьте святы, ибо свят Я, Г-сподь, ваш Б-г. Бойтесь каждый своей матери и своего отца, и субботы Мои соблюдайте. Я — Г-сподь, ваш Б-г. Не обращайтесь к идолам и не делайте себе литых богов. Я — Г-сподь, ваш Б-г”»** (19:1—4).

Какая связь между требованием бояться родителей, то есть почитать их, не возражать им и не оспаривать их суждений, не садиться на их обычное место за столом и т.п., и соблюдением субботы? Этот момент мы уже отмечали, говоря о главе «Итро» книги «Шмот». Остановимся на нем несколько подробнее.

Представьте себе, что отец или мать попросили вас вскипятить чай или купить что-нибудь в субботу. Как быть? Ответ прост: и отец, и сын подчинены Творцу. Поэтому хотя каждому предписано «бойтесь матери и отца», но — «субботы Мои соблюдайте», так как «Я — Г-сподь, ваш Б-г» — Б-г и отца, и матери, и ваш. И это касается любого поступка, о котором просят вас родители, но который запрещен Всевышним. И вы, и родители подчинены воле Создателя!

А что значит «не обращайтесь к идолам»? Не занимайтесь изучением законов и обычаев служения идолам. И это относится не только к прямому язычеству, но и к самым «изысканным» явлениям культуры, вроде церковной архитектуры и музыки.

Зачем дальше добавлено «не делайте себе литых богов»? Разве первое уже не содержит в себе второе? Не совсем. Не де-

лайте, даже если вы не собираетесь к ним обращаться. Строгость запрета усилена до того, что не только для самого себя, но и для нееврея еврей не должен изготавливать предметы языческого культа. Ни за какие деньги на свете. Это запрещено даже в ситуации, когда хозяин-нееврей приказывает рабу-еврею помочь ему в изготовлении или установке идола.

Заметил раби Давид-Моше из города Чорткова: все три стиха, следующие один за другим, кончаются словами «Я — Г-сподь, ваш Б-г». Почему?

Раби объяснил это так. Речь идет о трех разных периодах духовного состояния народа. Бывали времена, как, например, лет двести назад, когда евреи были усердны и в изучении Торы, и в службе Б-гу — в молитве — и делали много больше, чем обязаны. О таком периоде Всевышний говорит: «Это Мои люди! Я — Г-сподь, ваш Б-г».

Времена эти прошли, рвение к Торе и молитве заметно ослабло.

Но такие заповеди, как требование уважать родителей и освящать субботу, соблюдались крепко. Творец еще говорит: «Я — Г-сподь, ваш Б-г».

Наступили плохие времена, уменьшилось уважение к родителям, небрежнее соблюдается суббота. Но если сохраняется хотя бы вера в Б-га («Не обращайтесь к идолам и не делайте себе литых богов»), не носят еще еврейские парни комсомольские значки и не голосуют за «Мерец» — все еще «Я — Г-сподь, ваш Б-г».

Создатель старается видеть хорошее в Своем народе.

В рассматриваемой главе содержатся два запрета на проклятия.

Сказано: «Не проклинай глухого» (19:14) — человека, который не слышит проклятий, а значит, не переживает из-за нанесенной ему обиды.

Говорится также: «Всякий, кто проклянет своего отца или свою мать, должен быть предан смерти» (20:9).

В главе же «Мишпатим» книги «Шмот» мы читали: «Судью не проклинай и вождя твоего народа не проклинай» (22:27). Под

вождем подразумевается царь, который ведет себя достойно, как полагается главе еврейского народа.

Итак, Тора запрещает проклятия и при этом конкретно указывает, кого проклинать нельзя.

А проклинать не глухого, и не судью, и не вождя народа, и не родителей — можно?

Тора приводит в пример разных людей: от самого незначительного — глухого — до самого выдающегося — вождя, чтобы сказать нам: проклинать нельзя никого. И самого себя в том числе.

Следом за запрещением проклинать Тора запрещает злословить и сплетничать. В главе «Тазриа» мы говорили о проказе как наказании за злоречие. Сам же запрет на злословие дан в этой главе.

Сказано: «Не ходи сплетником в твоём народе; не стой у крови твоего ближнего» (19:16).

В стихе содержатся два запрета. Почему они объединены?

... Дело было в России. Моего соседа держали за нечто, нигде, кроме как в тех краях, не наказуемое. Надеюсь помочь, друзья рассказали об этом знакомому следователю, тоже соседу. Тот обещал: «Я немедленно переговорю с кем надо, и его выпустят». И тут приходит болтун и рассказывает, что на одном вечере арестованный якобы отозвался об этом следователе как о халатном работнике. Тот вскипел: «Не буду я за него хлопотать, пусть сидит!» Человек был осужден и отсидел полный срок.

«Не стой у крови твоего ближнего» означает, что если кто-то попал в беду, надо сделать все возможное, чтобы его спасти, — нельзя стоять в стороне. Но если вы нарушили запрет «не ходи сплетником в твоём народе», может случиться, что человек, обидевшийся на другого из-за сплетни, откажется прийти ему на помощь.

Талмуд (Авода зара, 19б) рассказывает, что рав Александри однажды возгласил: «Кто желает долголетия?» Пришли к нему люди за секретом долгой жизни. Он открыл им книгу «Тилим» и прочел в псалме 34-м: «Кто человек, желающий жизни, любящий

дни, чтобы видеть благо? Оберегай язык твой от зла...»

Что называется сплетней и кто называется сплетником? Тот, кто пересказывает слова одного человека о другом, сообщая при этом факты, которые, став общеизвестными, могут этому второму повредить. Даже если эти факты подлинны — он творит зло. Настолько большое, что иногда это приводит к разрушению устоев мира. Только в одном случае можно говорить такую правду: если вы уверены, что принесете этим пользу (например, предупредите человека, что компаньон, с которым он собирается открыть дело, — аферист и может его обмануть). Но и при этом соблюдаются определенные условия. Правила, кому и когда можно и когда нельзя сообщать такие вещи, достаточно сложны. В каждом конкретном случае надо обратиться за советом к раввину.

Раби Исраэль-Меир ha-Kohen написал целую книгу о том, как осторожно надо обращаться со словом. Три ее главных принципа — не сплетничать, не слушать сплетни и не доверять сплетням, если уж их услышал. Книга эта называется «Хафец хаим» — «Жажущий жизни». Раби издал ее анонимно, и весь еврейский мир был поражен: среди нас появился великий человек!

Поскольку у евреев все решает личное поведение, а не призывы, которые человек произносит, то, как рассказывают, зачастили к раби Исраэлю-Меиру «лазутчики». Они заводили с ним разговоры на разные темы, чтобы проверить, не проговорится ли он, не скажет ли что-либо из категории лашон ha-ра. Но такого не случилось ни разу! И «лазутчики» объявили, что раби Исраэль-Меир выполняет все, что написал в своей книге. По ее названию раби ha-Kohen, духовный вождь евреев Восточной Европы, один из крупнейших авторитетов в современном иудаизме, и стал известен впоследствии как Хафец Хаим.

«Не мсти и не помни зла сынам народа твоего, и люби ближнего твоего, как самого себя. Я — Г-сподь» (19:18).

Здесь в одном стихе мы находим три заповеди.

Талмуд (Йома, 23а) объясняет, как понять «не мсти» и «не помни зла». Скажем, кто-то попросил соседа одолжить ему серп, а тот отказал. Назавтра отказавший в одолжении, в свою очередь, просит дать ему на время топор. И если первый говорит второму: «Ты мне отказал, так и я тебе не дам», — это называется мстить. А если он дал ему топор, но сказал при этом: «Я не то, что ты, ты-то мне серпа не одолжил», — он проявил злопамятность.

Весь еврейский народ — как единый человек. И у каждого своя роль. Один — голова, другой — рука, третий — нога и так далее. Каждый занимает свое место в целом организме — народе Израиля. Если уж так случилось, что человек упал и ушиб руку, глупо бить ногу за то, что она споткнулась о камень.

А что значит «люби ближнего твоего, как самого себя»? Это значит — относись к здоровью, имуществу и достоинству другого, как к собственному. И старайся, чтобы между людьми царил мир.

Как связаны между собой эти три заповеди? Очень просто. Что мешает нам любить? Злоба и мстительность. Соблюдай две заповеди из разряда ло таасэ (не мсти и не злись) — и сможешь выполнить заповедь из категории асэ (любить).

Но что связывает эти три заповеди: не мсти, не помни зла и люби ближнего, как самого себя, — со словами «Я — Г-сподь»?

Как-то очень давно слышал я такой рассказ. Есть в нем что-то от сказки про доброго царя, но в его основе, как подсказывают некоторые детали, лежит реальный факт. Впрочем, это и не важно. Можете отнестись к нему как к притче.

История эта произошла как будто бы после девятьсот пятого года, во время столыпинской реакции.

Один еврей оказался в очень тяжелом положении: работы не было, долгов уйма, дочь обручил, а свадьбу сыграть не на что. Он вспомнил о друге детства, с которым учился в хедере и который стал потом куп-

цом первой гильдии и поселился в Петербурге. Решил еврей поехать в Петербург и обратиться к товарищу. Купец тепло его принял: и работу предложил, и сумму ссудил достаточную, чтобы покрыть долги и сыграть свадьбу, — короче, все учел, вызволил из беды. Прощаясь, гость сказал ему: «Ты выполнил заповедь “люби ближнего, как самого себя” полностью. Приеду домой — напишу тебе».

Прошло недели две, а от уехавшего — никаких вестей. Странно! Что произошло?

В Петербурге, как вы, наверно, знаете, евреям, за исключением купцов первой гильдии, жить запрещалось. И вот, когда этот иногородний еврей спешил на поезд, вдруг раздались выстрелы. Он побежал еще быстрее — и привлек к себе внимание полиции. Его задержали. Приезжий путался в ответах, потому что не хотел говорить, где был, и полиция признала его виновником только что совершенного убийства генерала.

Купец увидел объявление о предстоящей казни террориста. Он пришел посмотреть на казнь, и у него потемнело в глазах: его бедного товарища приняли за преступника! Купец прорвался к виселице с криком: «Вы казните невинного! Это я убил! Вешайте меня!» Его товарищ, уже прочитавший предсмертную молитву, испугался: повесят его благодетеля! И тоже закричал: «Неправда! Это хороший человек! Убийство совершил я!»

Все растерялись — что за безумцы? Наперебой рвутся в петлю!

На площади присутствовал царь. Он велел остановить казнь и разобраться, в чем дело. В конце концов никого из них не повесили, а царь сказал: «Я вижу двух друзей, готовых отдать друг за друга жизнь. Я властелин огромной страны, но у меня таких друзей нет. Возьмите меня третьим!»

Если мы выполняем заповедь «люби ближнего, как самого себя», то Б-г хочет быть и будет с нами «третьим», то есть будет нам помогать. И то же касается двух других заповедей в этом стихе: «не мсти», «не помни зла» — и Б-г будет с тобой.

С НОГ НА ГОЛОВУ РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Когда-то в связи с постом 9 ава, когда мы оплакиваем гибель Первого и Второго Храма, мы говорили о причинах разрушения Первого Храма и приводили слова, записанные в «Пиркей авот» («Почувствиях отцов») от имени Шимона-праведника: «На трех вещах стоит мир: на Торе, на служении и на добрых делах» (1:2).

Анализируя эти слова, Маараль из Праги объясняет, что три перечисленные в них вещи охватывают весь спектр духовной деятельности человека, все те задачи, ради которых ему дана жизнь: «служение» подразумевает выполнение заповедей, определяющих обязанности человека по отношению к Б-гу, в «добрых делах» человек реализует отношение к другому человеку, а слово «Тора», по-русски – Учение, указывает на обязанности человека по отношению к самому себе, работу над собой, ибо человек, изучающий Тору, духовно растет. На этих трех направлениях лежит путь человека к совершенству.

Своей духовной деятельностью человек поддерживает существование мира, от человека зависит устойчивость трех его основ. А движение в обратном направлении разрушает основы мира. Среди неправильных действий человека три находятся под

самым строгим запретом Торы, за них полагается смерть по приговору суда или карет (духовная смерть) – самые строгие наказания. Нарушения этих запретов человек обязан избежать даже ценой жизни. Что это за грехи? Идолопоклонство, убийство, разврат.

Маараль из Праги соотносит три эти греха с тремя основами, на которых стоит мир: служению противостоит идолопоклонство – самое тяжкое преступление человека против Б-га, измена Б-гу; добрым делам противостоит убийство (в терминах Торы – пролитие крови) – самое тяжкое преступление против человека, лишение человека самого дорогого, что у него есть, – жизни; Торе, которая поднимает человека над материальным миром, в духовные сферы, противостоит разврат (вступление в запрещенные Торой половые связи) – самое тяжкое преступление человека против самого себя, погружающее его в наиболее приземленное, сугубо материальное, почти животное состояние (в подтверждение последнего Маараль приводит в качестве примера жертву ячменем, которую во времена Храма должна была приносить сота – женщина, подозреваемая в измене мужу; ячмень – пища для скота, в отличие от пшеницы,

пищи для человека). В главе, которую мы сегодня рассматриваем, Тора много говорит об отношениях между полами. Она со всей ясностью указывает нам, что наше поведение в этой сфере не должно быть произвольным, «непосредственным». В последнем разделе главы «Ахарей мот» сказано: «И соблюдайте Мои законы и Мои порядки, которые будет исполнять человек, и жизнь обретет ими. Я Г-сподь» (18:5). А затем следуют семнадцать стихов, перечисляющих запрещенные Б-гом половые связи. Завершается глава словами: «... не оскверните себя ими. Я Г-сподь, ваш Б-г» (18:30).

Как известно, осквернить можно лишь то, что свято. Неправильные отношения между мужчиной и женщиной оскверняют их именно потому, что в своей сущности, в своем правильном проявлении, отношения эти святы. Люди же именно эту область отношений особенно склонны упрощать, сводя ее к наслаждению или, что еще хуже, наоборот, – к товару, смотрят на них, как ребенок на бутерброд с вареньем. Мать мажет варенье на хлеб, чтобы ребенок съел хлеб и насытился. А ребенок слизывает варенье и не трогает хлеб, оставаясь голодным. Заметим, кстати, что в наше время отношения между полами вообще упростились до предела. К удовлетворению потребности в пище наши современники относятся куда с большей серьезностью.

Человек – со всеми его физическими органами и инстинктами – творение Б-га. И у всех его, человека, физических органов и инстинктов есть свое назначение. Всевышний наделил сексуальное влечение и потребность в продлении рода совершенно исключительной силой – чтобы эта сила побуждала нас реализовать задачи, ради которых нам даны эти потребности. А каковы эти задачи? Их две. Мощная тяга сексуального влечения дана нам не только для физического, но и для душевного и духовного сближения мужчины и женщины, для слияния их в одно целое. Это первая задача. А вторая – деторождение со всеми его радостями и тяготами.

В Гемаре, в трактате «Шабат», 152а, рав Каанэ размышляет о том, что происходит с человеком, когда он приближается к концу жизни, к физической смерти. Он говорит о старости, упадке сил, спаде потенции, утрате вкуса к еде и т.п. И в связи с этим – о силах жизни, комментируя стих из псалма, воспевающего мощь Творца: «Ибо сказал Он – и явилось, повелел – и предстало!» (Теилим, 33:9). Рав Каанэ объясняет: «... сказал Он – и явилось» – это женщина, «повелел – и предстало» – это дети.

Как видите, наши мудрецы высказывались весьма лаконично, почти конспективно. А значат слова рава Каанэ, что сила инстинктов пола – влечение к женщине и тяга к потомству – у человека не случайна, столь могучими, столь прекрасными в наших глазах женщину и детей сделала воля всемогущего Творца. Ведь если взглянуть «объективно», ничего особенно привлекательного нет ни в близости с женщиной, ни в беременности и деторождении, ни в заботах о детях.

Как мы знаем, создавая животных, Всевышний сразу создал их парами – самца и самку, а создавая человека, поступил по-другому: создал Адама, а потом из части его тела создал женщину. В комментарии на книгу «Берешит», где, как мы знаем, об этом говорится, Рамбан спрашивает, почему Всевышний так поступил. И отвечает на этот вопрос: чтобы женщина была частью мужчины (как сказано в Торе, кость от кости и плоть от плоти – Берешит, 2:23) и чтобы эта спаянность между мужчиной и женщиной передавалась от первого человека и его жены всем последующим поколениям: «Потому оставит человек своего отца и свою мать, и прилепится к жене своей; и станут они одной плотью» (там же, 2:24). Другими словами, действием, которым Всевышний создал мужчину и женщину, Он создал предпосылку душевной близости, заложил в человеке естественную склонность к созданию семьи, чего у животных нет.

Сила полового инстинкта такова, что стимулировать его «для забавы» небезопасно.

Поэтому Тора ограничивает общение между мужчинами и женщинами, не связанными родственными узами, предписывает и женщинам, и мужчинам скромность и сдержанность в поведении, одежде и разговоре.

УКОРЯТЬ НЕ ОБИЖАЯ

Глава «Кдошим» насыщена запретами и предписаниями. Сегодня мы рассмотрим требование стиха «Не питай ненависти к брату твоему в твоём сердце. Увещевай, увещевай твоего ближнего и не понеси за него греха» (Ваикра, 19:17).

Этой заповедью Тора запрещает нам питать в душе недобрые чувства к другому человеку. Тот, кто затаил в душе злобу на другого, нарушает запрет Торы.

Чтобы этого не произошло, продолжение стиха предписывает нам «увещевать» того, кто вызвал у нас недовольство, упрекнуть его, «выговорить» ему — так еще можно перевести глагол, употребленный в стихе. Тора коаним объясняет: сказать, а не промолчать. Спросить, почему человек поступил так, а не иначе, даже упрекнуть его. Но, понятно, в такой форме, которая укрепит взаимопонимание, а не наоборот.

У предписания увещевать, высказать человеку свое недовольство или несогласие с ним есть и второй смысл, подразумевающий ситуацию, когда мы оказываемся свидетелями нарушения заповеди. В таком случае мы обязаны сказать человеку, что он поступает нехорошо.

Здесь тоже есть свои тонкости. Сказать надо так, чтобы нас поняли, чтобы «не понести... греха» за этот упрек, чтобы человек не побледнел и не покраснел от обиды и не озлобился. Прежде всего мы должны дать ему понять, что своим поступком он причиняет вред самому себе.

Каждый из нас принял ответственность за выполнение Торы за себя и за весь еврейский народ, и потому каждый, кто может воздействовать на другого и помочь ему встать на путь Торы, обязан это сделать. Но именно тот, кто может. Обострять отноше-

Духовный рост человека в большой степени зависит от его владения своими страстями и от умения отдаляться от того, что Тора называет развратом.

ния в ситуации, которая явно не обещает успеха, мы не должны. В основе наших замечаний должен лежать принцип «для твоего же добра, для блага всего народа». Не — «будь как я», а — «для твоего же благополучия».

В ответ на замечание можно услышать классическое: «Не твое дело!» Мидраш рассказывает нам историю, которая показывает, что чужой поступок — и наше дело все-таки тоже. Рассказ довольно известный, напомним его в общих чертах.

Один из пассажиров большого корабля стал сверлить отверстие в полу своей каюты. Шум привлек внимание других пассажиров. «Ты что? Зачем ты это делаешь?» — испугались они. «Я вам не указываю, чем вам заниматься в ваших каютах, вот и вы не приставайте ко мне», — отвечал тот, не оставляя дела. «Но ведь если ты доберешься до днища, утонем мы все», — возразили ему взволнованные пассажиры.

Мидраш приводит этот рассказ именно в связи с тем стихом Торы, что мы рассматриваем. Мой отец и наставник, благословенна память праведника, часто возвращался к этому примеру.

А теперь приведу вам пример из жизни. Пример укора, выраженного строго по Торе.

Как-то в поездке Хафец Хаим остановился на постоялом дворе, где увидел не слишком привлекательную сцену. Какой-то еврей, покупая себе еду, грубо вел себя с продавцом, а потом начал есть, не сказав благословения на пищу. Хафец Хаим хотел было сделать ему замечание, но продавец остановил его:

— Не поможет, — сказал продавец. — Это николаевский солдат. С детства в ар-

мии. Можете себе представить, какую школу он прошел за двадцать пять лет, какие у него были наставники и с кого он брал пример!

— Я уже понял, что надо делать, — улыбнулся Хафец Хаим.

Он подошел к солдату и поздоровался:

— Шалом алейхем! Я слышал, что ты отслужил двадцать пять лет. Не раз, наверно, от тебя требовали, чтобы ты крестился. Но

ты остался евреем. Ты самоотверженный человек, я поражаюсь твоему духовному уровню.

Солдат был тронут. Он растрогался еще больше, когда узнал, кто так высоко оценил его. А Хафец Хаим продолжил:

— Если теперь ты постарайся во всем поступать правильно, по Торе, в мире не будет счастливца, подобного тебе.

СУББОТА, НЕВЕСТА МОЯ

НАХУМ ПУРЕР

Б-г призывает евреев: «Будьте святы!» и сообщает заповеди, необходимые для достижения этой цели. Запрещается: поклоняться идолам; есть мясо жертвенных животных по прошествии установленного срока; воровать и грабить; отрицать факт воровства; нарушать клятвы; присваивать чужое имущество; задерживать плату наемного работника; ненавидеть и проклинать евреев (в первую очередь, своих родителей); сплетничать и злословить; ставить преграды перед слепым человеком, в прямом и переносном смысле; вершить неправый суд; бездействовать, когда евреи находятся в опасности; позорить ближнего и мстить ему; держать зло на ближнего. Нельзя также скрещивать разные виды животных и растений; носить одежду из смеси шерсти и льна; снимать урожай с деревьев в первые три года после их посадки; гадать и ворожить; сбривать бороду и волосы на висках; наносить себе порезы в знак траура и делать татуировки.

Повелительные заповеди: Б-г призывает евреев «бояться» своих родителей и почитать старших; оставлять часть урожая бедным; любить ближних – евреев и «пришельцев» (неевреев, искренне принявших иудаизм); съедать плоды четвертого года (после посадки дерева) в Иерусалиме; почитать Храм; уважать мудрецов и знатоков Торы. Перечислены наказания за сексуальные преступления. Тора требует от евреев

вести себя «свято» в семейной жизни; запрещает подражать другим народам – иначе Б-г изгонит их из Эрец Исраэль; требует соблюдать кашрут, в первую очередь, как знак отделенности еврейского народа.

Суббота, невеста моя

В начале раздела Кдошим Тора в очередной раз призывает нас соблюдать шабат: «Бойтесь каждый матери своей и отца своего и шабаты Мои храните» (19:3).

Мы встречаем шабат гимном Леха доди, в котором называем ее (шабат на иврите женского рода) «невестой». В это время еврейский народ уподобляется жениху. Если жених почитает невесту, относится к ней трепетно, с любовью, он вправе ожидать щедрых подарков от ее отца.

Б-г и есть Отец шабата, и каждый еврей, почитающий шабат, становится ее женихом.

Вот почему в книге Берешит сказано: «И благословил Б-г день седьмой». Благословил в том смысле, что осыпал всевозможными благами тех, кто чтит этот день.

Поделись улыбкой своей...

«Не мсти и не храни злобы на сынов народа твоего» (19:18).

Вы проснулись с улыбкой на лице. Светит ласковое солнце, щебечут птицы. Вы принимаете новый день, как подарок. В подъезде вы встречаете соседа. «Доброе утро, Моше-дружище!» – приветливо говорите вы.

«Лично я ничего доброго не вижу», – отвечает он, и вас как будто окатили ледяной водой. Улыбка еще держится на ваших губах, но скорее по инерции, и медленно-медленно угасает...

Тора запрещает нам мстить ближнему. Допустим, вы попросили у соседа электродрель, а тот отказал. Через неделю он пришел к вам за фонариком – у него погас свет. Вы не можете отказать ему за то, что он отказал вам. Ведь это и будет месть. Нельзя даже снисходительно ответить: «Ладно уж, дам тебе фонарик. Знай мою доброту». Этот вариант запрещен как «злопамятство».

Тут можно возразить: если мне нельзя мстить, то почему ближнему можно отказывать мне в помощи? Будь он отзывчивым

человеком, и проблемы не возникло бы. Он же первый пожадничал, не дал мне дрель.

Не опускайтесь до его уровня. Того, кто «принципиально» не дает займы деньги и вещи, еврейская традиция считает безнадежным скупцом, асоциальным элементом. Тора обращается не к нему. Она боится, что его черствость и бездушие передадутся другим, распространятся, как зараза, что его плохой характер повлияет на соседа, погубит его душевную щедрость.

Даже если сосед обжег вас с утра злым, холодным взглядом, даже если он вечно хмур и неприветлив, не идите за ним вслед, не мстите, даже подсознательно. Гните свою линию. Улыбайтесь. Ведь улыбка тоже заразительна.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ЧТО ТАКОЕ СВЯТОСТЬ?

РЕДАКЦИЯ ТОЛДОТ.РУ

Святость на иврите обозначается словом кдуш, корень которого имеет значение «быть отделенным», «обособленным». Источник святости — Творец Вселенной, который распространяет ее потенциал на весь мир, особо выделив и назвав святыми еврейский народ и Землю Израиля. Когда еврей стремится обрести святость, приближаясь к Творцу, — святость нисходит на него с Небес как воздаяние и подарок.

Уровни святости

Мы слышим, как термин святости (кдуш) применяется и к Иерусалиму, и к субботе, и к нитям цицит, и к книгам, и к языку иврит, и к схаху сукки, и к еврейскому браку, и к синагоге... Иногда возникает ощущение, что все еврейское — свято! Так ли это?

В первую очередь, надо сказать, что источник святости в мире — это Сам Вс-

вышний, и Его мы именуем «Святой, да будет Он благословен» (на-Кадош барух Ху). Все те предметы, люди, места и действия, которые связаны со служением Творцу, посвящены Ему или содержат Имена Вс-вышнего, — приобретают святость.

Объясняют мудрецы, что есть три уровня святости: святость, достижимая в этом мире; святость, изначально доступная ангелам; и высшая святость самого Творца, познать которую в этом мире не в состоянии никто — это удел Мира Грядущего.

Всё святым быть не может. Тора определяет, что в нашей жизни святое, а что — будничное, и это разделение каждый соблюдающий еврей ощущает на себе, выполняя заповеди.

Например, к святости времени мы прикасаемся, соблюдая субботы и праздники и

«В пространстве нашего мира существует десять уровней святости, которые перечисляют мудрецы в Мишне по мере возрастания»

занимаясь материальными делами в будни; зная дни, запрещенные или разрешенные для близости между мужем и женой; воздерживаясь положенное количество часов между приемом мясной и молочной пищи...

Святыми могут быть отношения между мужчиной и женщиной — если они поженились в соответствии с Законом — и они будут считаться развратом, если обряд кидушин не был проведен.

Разрешенную нам пищу мы едим в святости, произнося над ней благословение — а другая пища нам запрещена.

В пространстве нашего мира существует десять уровней святости, которые перечисляют мудрецы в Мишне (Келим 1:6-9) по мере возрастания: от всех обнесенных крепостной стеной городов — и до Святая Святых Иерусалимского Храма, в пределы которой разрешалось вступать только Первосвященнику всего один день в году — во время торжественной службы в Йом Кипур. Причем первая святость Храма и Иерусалима не аннулировалась после разрушения Храма, поскольку их святость «из-за Шхины (Б-жественного присутствия), а Шхина не прекратилась». (Рамбам, Илхот Бейт Абхира 6:16).

Также и святость синагоги и Бейт-Мидраша очень велика, и наше отношение к ним определяется обязанностью трепетать перед Тем, Кто живет в них, как сказано в Писании: «И храма Моего бойтесь». А синагоги и Бейт-Мидраши также называются словом «храм», как сказано в Писании: «И буду Я им храмом небольшим», и мудрецы наши объясняют: «Это синагоги и Бейт-Мидраши». И поэтому существуют особые законы, определяющие поведение в этих ме-

стах: там запрещается беседовать о будничном, использовать их как укрытие от зноя или непогоды, предписывается следить за тем, чтобы содержать эти здания достойно и так далее.

Что позволяет нам говорить об уровнях святости? Дело в том, что Б-жественное Присутствие, в котором заложен потенциал абсолютной святости и абсолютного сознания, распределено в равной степени по всему творению. Но этот потенциал может проявлять себя с особой силой и интенсивностью в определенные моменты времени, через людей и предметы и в каких-то конкретных направлениях. Также Б-жественный потенциал заложен и во всех людях, но реализуется он только у тех, кто наделен святостью.

В конце дней, по предсказанию пророков, царство святости распространится на весь мир и все человечество.

Земля Израиля и народ Израиля

И в духовном, и в физическом смыслах Эрец Исраэль и еврейский народ наделены особой святостью. Говорит Мидраш, что когда Б-г создавал мир, Он отделил Эрец Исраэль от прочих земель. Внутри самой Эрец Исраэль был выделен Иерусалим, а в самом Иерусалиме — место, на котором стоял Храм. А в другом Мидраше (Мидраш Танхума на главу Кдошим, гл. 2) сказано о еврейском народе: «Во Имя Меня освящены вы. Еще до Сотворения мира выделил Я вас».

Да, Вс-вышний выделил Израиль, назвав его «царством священников, народом святым», но Тора однозначно утверждает: еврей не имеет права прикрываться или оправдываться присущей ему от природы

святостью, не прикладывая усилий к тому, чтобы жить, руководствуясь высокими моральными принципами. Еврей не может сам себя освободить от обязанности исполнять законы Торы, полагая, что он и без того, «автоматически», считается святым. Еврей может претендовать только на то, что заработано им трудной духовной работой и верностью Творцу.

Изначально уровень святости народа Израиля соответствует уровню святости Земли Израиля. Вс-вышний дал евреям Эрец Исраэль, соединив особый народ с уникальной землей, после чего привел колено Леви в Иерусалим и назначил потомков Аарона служителями в Храме (Бейт-Микдаш, «святое место»). Но не только. Вс-вышний предписал всем евреям быть святыми!

Каждый еврей обязан быть святым?

В недельной главе «Кдошим» говорится, что каждый еврей обязан быть святым. Она содержит пятьдесят одну заповедь и насыщена предписаниями и запретами: слушаться родителей, не проявлять интерес к обычаям идолопоклонников, не есть мясо жертвенных животных в неположенное время, не употреблять в пищу плоды дерева в первые три года после посадки, уважать пожилых людей и мудрецов (знатоков Торы), соблюдать точность в мере и весе...

Предыдущая глава заканчивалась требованием «не оскверните себя... Я — Г-сподь, ваш Б-г». А эта начинается предписанием: «Будьте святы, ибо свят Я, Г-сподь, ваш Б-г» (19:2).

«Не оскверните себя» — это нижняя граница святости. А «будьте святы» — это указание на то, что в святости можно подниматься все выше и выше, стремясь с одного уровня святости на следующий — и так без конца.

В самом простом понимании, любой еврей, у кого есть возможность и желание развратничать и который, тем не менее, сумел это желание в себе подавить, называется святым. И человек, отказывающийся

от некошерной пищи, тоже называется святым.

Законы о запрещенной пище и запрещенных половых отношениях Рамбам так и называет: исурей-кдуша — «запреты ради святости».

Свят человек, который не ест тrefное мясо и мясное вместе с молочным. Любой еврей, отказывающийся от запрещенной ему пищи, хотя он голоден, — свят.

Сказано в Мидраш раба (Бемидбар, 9:7): «Евреи называются святыми, если остерегаются разврата». Если человек полюбил чужую жену, но удерживается от греха, — он уже святой. Свят мужчина, который не сближается с женой, пока она не окунется в миквэ. Глава «Ахарей мот», говоря о запрещенных половых отношениях, предупреждает: не оскверняйтесь гнусными обычаями народов, живших на этой земле прежде вас (18:30).

Но есть и более высокие уровни святости. Рамбан объясняет, что есть люди, которые формально не нарушают заповеди Торы, — но при этом манера их поведения мешает достижению святости: непристойная речь, обжорство, неряшливость, пьянство, похотливость. Мы, евреи, должны быть святы во всем: и во взаимоотношениях с людьми, и в выборе пищи, и в семейных отношениях.

Мы можем открывать роскошные рестораны, и при этом они будут отвечать всем требованиям кашрута. Мы можем одеваться в дорогие одежды, сшитые по последней моде, и при этом не нарушать законов скромности. Мы можем жить в фешенебельных особняках, водить шикарные автомобили, ездить в самые экзотические места в мире, и при этом не нарушать законы Торы. Иными словами, соблюдение заповедей не препятствует приобретению материальных благ.

Человек, не соблюдающий заповеди и посвящающий свою жизнь погоне за материальным благополучием, не обманывается на свой счет и признает, что его образ жизни далек от духовности. Но тот, кто соблюдает заповеди и ведет почти такой же

образ жизни, может решить, что погружен в духовность, ибо выполняет веления Творца. Тот факт, что на самом деле он полностью отдает себя материальным заботам, не мешает ему так думать. Заповедь «святы будьте» дана нам как раз для того, чтобы предотвратить такой самообман. Быть святым — это значит, возвыситься над материальным, отказаться от излишеств физического мира во имя соединения с Творцом.

Но есть и еще один отмеченный Торой аспект святости. Святость не может быть достигнута в изоляции, ибо это — функция общественная. Заповедь «святы будьте» имеет продолжение: «...ибо свят Я, Вс-вышний ваш».

Вс-вышний не может сравнивать Свою святость с человеческой, ведь человек по определению не способен достичь таких духовных высот. Здесь речь идет о возможности реализации связи с Вс-вышним.

Сближение с Творцом предполагает двустороннее, взаимное стремление к этому: Вс-вышнего и всего еврейского народа. Согласно наставлениям Торы, физическая безопасность народа Израиля и его благополучие (которые обеспечиваются Творцом, если народ устанавливает связь с Ним) находятся в прямой зависимости от его морального выбора. То есть от того, насколько наш народ «свят».

С точки зрения Торы, для еврейского народа существует единственная возможность заслужить свою уникальность и право иметь свою родину: реализовать обязательство достичь единения с Творцом, выстраивая праведное общество.

Установление связи с Творцом благотворно отразится и на всем человечестве. Если существует единство народа Израиля с Вс-вышним, вся планета приближается к Нему. Если же связь между Вс-вышним и народом Израиля ослабевает из-за его моральной деградации, страдает не только еврейский народ, но и все человечество лишается Присутствия Вс-вышнего.

ДВОЯКИЙ СМЫСЛ СВЯТОСТИ

Рамхаль в «Месилат Йешарим» учит, что у святости двоякий смысл. Начало ее — служение, а завершение — воздаяние. Начало ее — старание, а завершение — подарок. В начале человек освящает себя, а в конце — освящают его, как сказали мудрецы (Йома 39а): «Человек освящает себя немного — освящают его [с Небес] премного; [человек освящает себя] снизу — освящают его сверху».

Старание человека состоит в стремлении том, чтобы полностью отдалиться и «отключиться» от материальности и находиться в состоянии единения с Б-гом каждый час и каждое мгновение.

Однако человеку невозможно войти в такое состояние своими силами, это слишком тяжело для него. Ведь он, в конце концов, — материальное существо, состоит из плоти и крови. Все, что может человек сделать, — это приложить начальное усилие в стремлении к истинному знанию и проявить постоянство в осмыслении святости поступков. А в завершение Вс-вышний будет наставлять его на пути, по которому человек жаждет идти, и снизойдет на него Святость Г-спода и освятит его.

Если человек освящается с помощью Создателя своего, то даже его материальные действия обретают святость. Даже пища, которую вкушает человек, достигший святости, получает возвышение, как если бы ее принесли на жертвеннике Храма!

Смысл святости в том, что человек пребывает в такой близости к Всесильному Б-гу своему, что в любом действии, какое бы он ни совершал, он не отдаляется от Него. Однако подобное возможно только в том случае, если его разум и сознание постоянно заняты осмыслением величия Вс-вышнего. И для этого Рамхаль написал своей великий труд «Месилат Йешарим» — чтобы показать все ступени, ведущие человека к святости: от «осторожности» и до «боязни греха».

Святость предметов

Как было сказано, святыми могут быть и предметы. Причем некоторые предметы имеют статус святости изначально, так как содержат Имена Вс-вышнего: тфилин, мезуза, священные книги и т.п. Запрещено использовать их в будничных целях, а тем более — совершать действия, которые оскверняют их. Этот запрет остаётся в силе даже тогда, когда они становятся непригодны для выполнения заповедей, в этом случае их необходимо положить в гнизу.

Кроме того, существуют предметы, которые получают статус святости тогда, когда мы используем их «в святых целях»: лувла, стенки сукки, цицит сохраняют статус святости только в то время, когда они предназначены и пригодны для выполнения заповедей. На протяжении этого времени запрещено использовать их в будничных целях, а тем более — совершать действия, которые оскверняют их (Шулхан Арух 21:1).

В отличие от предметов первого вида, после того, как соответствующая заповедь была выполнена, их разрешено использовать в будничных целях, однако действия, которые оскверняют их, запрещено совершать и в этом случае.

Святость времени

Иудаизм придает большое значение месту. Но не меньшее значение придается и святости времени. Сразу же после того, как человек был создан, — в день шестой, первым его переживанием было осознание

святости времени — святости Субботы. «И благословил Бог седьмой день и освятил его» (Берешит 2:3).

Человек может прожить всю свою жизнь и не вступить в соприкосновение со святым местом или предметом. Но если он еврей и прожил немногим более недели, то он уже успел приобщиться к святости времени! Рабби Шимшон Рафаэль Гирш считал, что обряд обрезания совершается на восьмой день после рождения ребенка именно потому, что каждый младенец должен соприкоснуться со святостью Субботнего времени еще раньше, чем он вступит в завет праотца Авраама.

Кроме того, нам даны праздники и новолуния, приходящие точно в срок, назначенный Творцом. Могут быть освящены и будни: когда днем еврей молится и накладывает тфилин, а вечером или ночью читает вечернюю молитву и исполняет другие заповеди, то это означает, что мы освящаем день и ночь самим исполнением этих заповедей.

Святость места действует на наше сознание и вселяет благоговение в наши сердца только тогда, когда мы находимся в святом месте, тогда как святость времени пронизывает всю нашу жизнь. Она наделяет нас знанием того, что каждое мгновение содержит Б-жественный потенциал. Когда народ Израиля был изгнан из Святой Земли, он был исторгнут из самого святого места. Но он взял с собой во все концы земли заповеди Торы — источник святости времени.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАКОНЫ КАШРУТА

РАВ ЛЕЙБ-НАХМАН ЗЛОТНИК

Три раза повторяется в Торе фраза «Не вари козлёнка в молоке матери его». Толкуют мудрецы — комментаторы Писания: первый раз — чтобы запретить варить мясо в молоке, второй раз — чтобы запретить в пищу сваренные вместе мясо и молоко, а из третьего упоминания выводится запрет любого использования сваренных вместе мяса и молока. Для всех трёх запретов Писание использует выражение «не вари». Из этого выводят мудрецы, что смесь молока и мяса запрещена Торой только в случае, когда они были вместе сварены. Если молочный и мясной продукты были перемешаны, будучи холодными, такая смесь Торой не запрещена.

Варить мясо с молоком запрещено, даже в случае, если приготовленное в результате этой варки блюдо не собираются есть. Поэтому запрещено сварить мясо с молоком для нееврея, которому разрешено есть такую пищу, или для корма животным. Не только готовить, но и просто зажечь конфорку под кастрюлей, в которой планируется варить мясные и молочные

продукты, запрещено. Запрещено извлекать любую пользу из продукта варки мяса и молока, даже если при варке не произошло нарушения, — блюдо было приготовлено неевреем, или мясо случайно упало в кастрюлю, в которой было молоко, и сварилось вместе с ним. Полученное в результате варки мяса с молоком блюдо запрещено дать даже никому не принадлежащему животному. Этот продукт необходимо выбросить в такое место, где им никто не сможет воспользоваться.

Слово «козлёнок», которое Писание использует, говоря о запрете смешения молочного с мясным, учит нас, что Торой запрещено варить в молоке именно мясо домашнего крупного или мелкого скота кошерных видов. Из выражения «в молоке матери его» учим, что Тора запрещает варить мясо только в молоке кошерного домашнего животного. Мясо птицы и диких животных (например, оленя) Торой не возбраняется варить в молоке, есть продукт такой варки или использовать в других целях. Поскольку существует отдельный за-

прет Торы варить мясное с молочным и продукт, полученный в результате варки, запрещён в любое использование, необходимо определить, что называется варкой и при каких условиях происходит нарушение закона.

Запрет варки включает в себя любой процесс приготовления пищи с помощью тепла: варка, жарение, фритюр, пассерование, копчение и т.д. Варка запрещена, какими бы источниками тепла для этого ни пользовались: огонь, газовые или электрические плиты, духовка, микроволновые печи и т.д.

В Талмуде говорится, что минимальная температура, при которой происходит варка, это йад соледэт бо, т.е. такая температура, при которой человек, дотронувшись, отдёргивает руку. Вопрос о том, как оценить в градусах эту температуру, вызвал дискуссию раввинов. На практике принято учитывать мнение тех, кто считает, что это около 45С. Пока продукт не нагрели до такой температуры, варка не начинается.

Кастрюля, сковорода, противень, чайник и их содержимое, которые находились на огне и могут нагреть попавший в них продукт до температуры йад соледэт бо и выше, даже если их сняли с огня, называются кли ришон — «посуда первая», самая близкая к огню. К этому типу принадлежит и посуда, которая нагревается с помощью электричества — электрочайник, электросковорода и т.п. В кли ришон может произойти варка, запрещённая Торой, и продукт такой варки запрещено использовать в любых целях.

Посуда, в которую перекладывают содержимое кли ришон, называется кли шени — «посуда вторая» — отдалённая от огня на вторую ступень. Попавший в такую посуду и смешавшийся с её содержимым продукт не может свариться, даже если нагреется до йад соледэт бо и больше.

Еда теряет статус кли ришон после того, как её переложили в другую посуду, во-первых, из-за того, что она покинула горячий кли ришон, в котором она варилась и стенки которого сохраняли её тепло, во-вторых, поскольку она охлаждается, от-

давая часть тепла холодной посуде, в которую она попала. Мнения комментаторов Талмуда разошлись в вопросе о том, какой статус имеет еда, которая уже покинула кли ришон, но ещё не попала в кли шени.

Например, может ли свариться кусок сыра, если он попадёт под струю горячего мясного бульона, который переливают из кастрюли, в которой этот бульон готовили. С одной стороны, жидкость уже не находится в горячей кастрюле, которая сохраняет её температуру, с другой стороны, она ещё не попала в холодный кли шени. Термин, которым пользуются для обозначения перекладывания пищи из кли ришон, пока она не попала в кли шени, — эруй кли ришон.

Свод законов — Шулхан Арух принял за основу мнение рабейну Тама, согласно которому эруй кли ришон может сварить продукт, на который он попал. Но, в отличие от кли ришон, который может сварить продукт полностью, эруй варит только самый тонкий слой продукта — кдэй клифа. Когда речь идёт о смешивании жидкостей, например, мясной бульон из кли ришон пролился в молоко, — варка происходит, только если общая температура смеси достигает йад соледэт бо и больше.

Причина этого в том, что, поскольку жидкость не статична, а постоянно перемешивается, горячая жидкость, смешиваясь с большим количеством холодной, остывает до того, как успеет сварить какое-либо количество холодной. Поэтому только в случае, когда пропорция горячей и холодной жидкостей такова, что общая температура смеси достигает йад соледэт бо, происходит варка.

Эруй может варить только в случае, когда струя, выходящая из кли ришон, соединена с содержимым кли ришон, которое там остаётся, — эруй ше-ло нифсак а-килуах. В случае, когда продукт попадает под струю в момент, когда она уже не соединена с содержимым кли ришон — эруй ше-нифсак а-килуах, — варка не происходит. Исходя из вышесказанного, для того, чтобы не нарушить запрет Торы варить мясное с молочным, нельзя допустить, чтобы

баранье или говяжье мясо соединилось с молоком в кли ришон или с помощью эруй ше-ло нифсак а-килуах при температуре йад соледэт бо и выше. В случае, если это произошло, мясомолочный продукт, полученный в результате такой варки, запрещён в любое использование — в случае с кли ришон полностью, а в случае с эруй кли ришон ше-ло нифсак а-килуах — самый тонкий слой продукта — кдэй клифа. Ниже будет рассказано о различных ситуациях, при которых происходит взаимодействие горячих «противоположных» продуктов, и о том, каков закон в каждой из них.

Не только при варке мяса с молоком как таковых происходит нарушение. Тора запрещает варить один из этих продуктов в кастрюле, в которой в течение последних суток варился «противоположный» ему продукт.

Объяснение этому таково: мясо или молоко при варке немного впитываются в стенки кастрюли и остаются там даже после того, как кастрюлю тщательно вымыли. Если в этой кастрюле даже после того, как её тщательно вымыли, будут варить «противоположный» продукт, то, нагревшись, стенки кастрюли выделяют впитавшееся в них мясо или молоко, и происходит запрещённая варка «противоположных» продуктов.

Впитавшиеся в кастрюлю «мясо» и «молоко» в течение 24-х часов после варки считаются молоком или мясом. По прошествии суток впитавшиеся в стенки кастрюли молоко или мясо, по свидетельству мудрецов Торы, становятся «испорченными» и теряют статус молока или мяса. (Следует заметить, что мясо и молоко как таковые, не впитавшиеся в стенки кастрюли, не теряют своего статуса и по прошествии 24-х часов). Если с тех пор, как в кастрюле варили молоко, прошли сутки, а затем в этой кастрюле сварили мясо, либо наоборот, если в «мясной» кастрюле 24 часа не варили мясо, а затем было сварено молоко, сваренный продукт разрешено есть.

Однако пользоваться «молочной» кастрюлей для варки мяса или «мясной» —

для варки молочных продуктов, даже если в этой кастрюле не варили в течение последних суток, запрещено специальным постановлением мудрецов.

Данный запрет вызван опасением, как бы по ошибке не сварили мясо в такой кастрюле, в которой варили молоко, или молоко в «мясной» кастрюле, не выждав 24 часа со времени варки «противоположного» продукта.

Итак: в «молочной» кастрюле, даже если она тщательно вымыта, запрещено варить мясо и мясные продукты. Если с того времени, когда в последний раз в ней варилось молоко, не прошло 24 часа, — варить в ней мясо запрещено Торой, спустя 24 часа — постановлением мудрецов.

Мясной продукт, сваренный в такой кастрюле, в случае, когда с момента варки молока не прошли сутки, — запрещён, а если сутки прошли, — разрешён. То же самое относится к варке молочных продуктов в «мясной» кастрюле.

Кастрюлю, в которой по ошибке сварили мясо, спустя сутки после того, как в ней варили молоко, или молоко, если в ней когда-то варили мясо, необходимо кошеровать.

Пока кастрюля не откошерована, в ней запрещено готовить любую пищу — и мясо, и молоко, и даже парве — продукты, природа которых не мясная и не молочная. (Ясно, что кастрюлей, в которой варили два «противоположных» продукта — молоко и мясо вместе, либо один после другого, не выждав 24 часа, тем более запрещено пользоваться, пока её не откошеруют).

Предметы, которым нет применения, запрещено переносить с места на место в субботу. Они называются мукце.

Мясо, сваренное с молоком таким образом, что оно запрещено для любого использования, становится мукце, и его запрещено переносить в субботу, поскольку ему нет никакого применения.

В случае, когда продукт целиком или частично запрещён в еду, но в использование разрешён, — он не становится мукце, и его разрешено переносить в субботу.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

МОЖНО ЛИ В СУББОТУ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СИСТЕМОЙ, КОТОРАЯ РАСПОЗНАЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС И ВЫПОЛНЯЕТ ПРИКАЗЫ

Сейчас очень модно оснащать дом современными устройствами типа «Алиса», «Умный дом» и т.п., которые распознают человеческий голос и выполняют различные действия по приказу. Вопрос: как быть с ними в субботу? Запрещено ими пользоваться? Или можно, например, сказать системе, чтобы она включила или выключила свет, я ведь ничего не нажимаю, просто говорю, это тоже запрещено?

Отвечает рав Яков Шуб

Действительно, технологии продвинулись невероятно далеко и то, что раньше считалось «из раздела фантастики», сегодня становится частью повседневной жизни обычного человека.

Такие системы — «Алекса», «Эко», «Гугл Хоум», «Алиса», «Умный дом» и т.п. — могут выполнять различные функции и работают по одному принципу: прибор получает голосовую команду и выполняет ее. Так можно «приказать» сделать практически всё — и включить свет, и заказать ужин в соседнем ресторане.

Суббота и современные технологии

Ваш вопрос — об использовании таких систем в субботу, ведь, как Вы верно замечаете, человек не производит никаких действий, а только отдает распоряжение. А прибор уже распознает его голос и сам выполняет действие. Как расценить это с точки зрения законов субботы?

Чтобы ответить на Ваш вопрос, давайте, как обычно, обратимся к Талмуду и более поздним источникам и попробуем разобраться, как расцениваются действия, которые совершаются по голосовому приказу человека.

Как известно, вывод о том, какие работы запрещены в субботу, мы делаем на основании того, какие работы осуществлялись при строительстве Мишкана (Скинии).

Тора сообщает, что руководил этим проектом Бецалель из колена Йегуды. Талмуд (Брахот 55а) говорит, что Бецалель выполнял работы по строительству Скинии с помощью каббалистических методов, он обладал знанием, как «соединять буквы». Т.е. Бецалель построил Скинию с помощью сочетаний букв, подобно тому, как Творец создал этот мир речениями.

«Волшебное перо»

Есть традиция, которая сообщает, что трое праведников — Йосеф, Моше и Давид — умерли в субботу. Поэтому в субботу в дневной молитве, Минхе, есть специальная траурная вставка «Цидкатха цедек» («Справедливость твоя — истинная», вставка включает поминовение душ умерших).

Однако Рош (к Псахим 10:13) пишет: не может быть, что Моше умер в субботу, поскольку мидраш говорит: в день своей смерти Моше закончил писать 13 свитков Торы, по одному для каждого колена и одну — для Ковчега Завета. Невозможно, чтобы Моше писал в субботу, ведь это одна из запрещенных работ.

Хатам Софер в своем респонсе (б:29) приводит мнение Шла а-Кадош, который отвечает на замечание Роша и говорит, что Моше написал эти Свитки посредством каббалистических речений, т.е. сделал так, чтобы перо писало само по себе, а это не является нарушением субботы. Поэтому традиция о том, что Моше умер в субботу, остается в силе. Отсюда мы можем, вроде бы, сделать вывод, что, если работа производится в результате приказа человека «предмету», это не запрещено.

Заклинания против скорпионов в субботу

Талмуд (Санхедрин 101а) говорит, что в субботу можно произнести специальный заговор-заклинание и так остановить скорпиона или змею, чтобы они не принесли вреда человеку. И хотя, вроде бы, это действие должно быть запрещено как «цида» — ловля животных (одна из 39 запрещенных в субботу работ), Мишна Брура (328:143) объясняет, что это не охота «естественным образом» и поэтому не запрещено. Отсюда также можно, вроде бы, сделать вывод: если работа совершается в результате словесного воздействия человека на «предмет» (в данном случае животное), это не запрещено.

Бык на диете

С другой стороны, Талмуд (Бава Меция 90 б) обсуждает запрет «загрязнить рот быку (чтобы он не ел), когда он молотит» (см. Дварим 25:4). Отметим: этот запрет является «прообразом» других запретов и, изучая его, мудрецы делают вывод: за нарушение запрета посредством действия полагается бичевание.

Раби Йоханан говорит, что этот запрет нарушается, не только когда хозяин не дает быку есть с помощью специальной упряжи, но и когда просто кричит на животное, если оно начинает есть во время работы, приказывая ему прекратить.

Тосафот спрашивают, как, по мнению раби Йоханана, объясняется следующее противоречие: если человек нарушает другие запреты с помощью разговора, например, запрет злословия, не считается, что он совершает действие, поэтому ему не положено бичевание. Почему же в случае с быком — положено?

Тосафот предполагают, что это противоречие в подходе раби Йоханана можно объяснить так: когда человек приказывает животному не есть, в результате его приказа происходит, какое-то действие: животное перестает есть и продолжает работать без еды. А в других случаях разговор сам по себе не приводит к какому-либо действию.

На основании этого мы можем сделать вывод: когда по приказу человека выполняется какое-то запрещенное действие, это называется нарушением запрета.

Разрешение противоречия

Приведенные выше источники подводят нас к своего рода противоречию: ведь из истории с пером, которое писало в субботу, и заклинанием, которое останавливает скорпиона, можно, как кажется, сделать вывод: когда действие по приказу человека совершается в субботу само по себе, оно не запрещено. С другой стороны, мы видим, что приказать быку не есть — запрещенное действие.

На самом деле это противоречие разрешается достаточно просто. Там, где приказ человека не был запрещенным действием, речь шла о заговорах и заклинаниях. В таких случаях действие совершает не человек, поскольку он только задействовал сверхъестественные силы, которые затем работают сами по себе. А в истории с быком всё происходит естественным образом, и в этом случае приказ человека считается его действием.

Кроме того Талмуд (Бава Кама 60а) говорит: если человек использует естественные силы для нарушения законов субботы, например, ветер для того, чтобы провеивать зерно, отделяя мякину и сор, то это однозначно запрещенное действие, поскольку человек делает это намеренно (млехет махшевет).

Хотя, например, если человек разжиг маленький костер, а ветер подхватил огонь и разгорелся пожар, человек не обязан платить за нанесенный ущерб, поскольку он не намеревался разжигать пожар и использовать для этого ветер.

Заключение

Мы выяснили: когда человек намеренно использует естественные силы для совершения действия, запрещенного в субботу, считается, что он нарушает субботу. Соответственно, если действия, запрещенные в

субботу, выполняются по приказу человека, считается, что он нарушает субботу.

Мы здесь говорили только о голосовых распоряжениях. А ведь, возможно, при использовании этих систем нарушаются и различные запреты мудрецов, например, «вэ-дабер давар» (см. Йешаяу 58:13) — го-

ворить в субботу о запрещенных действиях, «увдин дэ-холь» («будничные дела»), «зилута ди-шабта» («неуважение к субботе») — совершать повседневные действия, противоречащие святости субботнего дня и т. п.

МЫ ВСЕ — ПОСЛАНЦЫ

Вчера слушал лекцию одного раввина. О необходимости пребывать в радости всегда, даже в ситуациях, относимых нами к категории неприятных. Признавая при этом, что ВСЁ — от Творца и всё — для НАШЕГО блага.

При этом если такие ситуации преподносятся нам через других людей (например, лишение какой-то вещи посредством действий вора), то эти самые люди выступают в роли своего рода посланников. Отсюда вопрос по свободе ИХ выбора.

Теоретически ведь возможно, что такой посланник в последний момент реализует свою свободу выбора и выберет не красть? Но ведь его действия как посланника затрагивают и мою судьбу, т. к. он «актер моего театра» и эта «драма» для меня.

Или Творец, будучи всеведущим и посылая ко мне вора, изначально знает, что именно этот человек не выберет «опцию» НЕ красть? Ведь для меня же он посылается, для моего исправления или наказания. Тогда встает вопрос об отсутствии в этом случае у вора свободы выбора. Серж

Отвечает рав Меир Мучник

Вы задаете хороший вопрос. И касается он не только вора — не такой уж частый случай сравнительно, — но и вообще любого человека. Ведь каждый человек одновременно играет «главную роль» в «своем театре», и роли разного плана в жизни других людей — в «их театрах».

Для жены он муж. Для детей — отец. Для родителей — сын. (Или жена, мать и дочь.) Для начальника — подчиненный. Для подчиненного — начальник. И т. д. Да и просто сказал кому-то доброе слово, улыбнулся — оказался для того человека посланником Б-га, задавшим хорошее настроение на

весь день. Получается, что огромное количество шагов, которые человек делает в своей жизни как «главный герой», одновременно делаются им в качестве «второстепенного персонажа» в других жизнях.

И что же, во всех этих случаях у него нет выбора, поскольку он служит инструментом Б-га для свершения событий в жизни других людей?

Нет, конечно, выбор есть всегда. Я слышал то же объяснение этому, что приводите Вы: Б-г знает о том, кто какой выбор сделает, и поэтому ставит каждого человека в то место и в то время, где его выбор принесет нужные результаты согласно Его плану.

И это вовсе не отменяет свободы выбора: ведь знать будущее — не значит заставлять людей поступать так или иначе.

И получается поистине чудесная и потрясающая картина. Ведь сколько на свете людей, у каждого — своя жизнь, и одновременно каждый соприкасается и взаимодействует с огромным числом других людей, играет в жизни каждого свою уникальную роль. Но Б-г организовал так, что всё сходится! Каждый человек шагает по своей жизни и совершает действия по выбору, и в то же время эти действия играют нужную роль в жизни других людей, совершаются тогда и там, где нужны им.

Роль — в зависимости от воли Сценариста — может ограничиваться каким-то одним действием, а может продолжаться всю жизнь. Ребенок играет роль в жизни родителей со дня своего рождения и далее, а родители в жизни ребенка — с самого ее начала. Супруги — на всем протяжении совместной жизни. Но при этом роли всё-таки разные — ведь они разные люди: и разного

пола, и с разными характерами. Они сочетаются, но в этом союзе каждый для другого — нечто иное. Она — женщина его жизни, а он — мужчина ее жизни. Разные персонажи. Ну, и частностей может быть миллион.

И найти друг друга они могли по-разному. Допустим, он долго искал спутницу жизни, пока не нашел ее, а она долго не искала, и он первый, кто был ей предложен. В таком случае она для него — долгожданный и тем ценный подарок Б-га, а он для нее — тоже подарок, но другого типа, ценный тем, что дан быстро, без мучений.

И так — во всех отношениях в жизни. И партнеры любого типа, например, в бизнесе, посланы друг другу. И покупатель с продавцом: последний послан первому, чтобы поставить ему необходимый товар, а первый последнему — чтобы поддержать бизнес и дать пропитание. Со своей стороны, покупатель делает выбор приобрести что-то для себя, но продавцу он при этом послан Б-гом в качестве поддержки. И наоборот.

А есть и парадоксальный тип такого «посланничества» — когда выбор одного человека играет позитивную роль в жизни другого вопреки намерениям первого, несмотря на причиненные им трудности.

Например, преступник своими действиями не только мешает людям жить, но и дает работу полицейским, которые иначе сидели бы без дела. А так получают шанс бороться с ним, спасти от него и тем самым становятся хорошими людьми и реализоваться. И следователям он «дает» работу, и судьям. Нанес кому-то телесные повреждения — дал работу врачам. Материальный ущерб, разрушил что-то — дал работу строителям и т. д.

И в мировых масштабах тоже. Напал неприятель — не просто ужасная война, но вызов и работа всем гражданам. Солдатам и генералам — воевать и удостаиваться наград и славы. Ученым и рабочим — изобретать и производить новую технику. Композиторам и поэтам — сочинять военные песни. Такой вот парадокс: никто в здравом уме не может хотеть войны, но без нее ничего этого и многого другого не было бы, и все эти люди не реализовались бы таким образом.

Вот так у Б-га всё устроено.

И невозможно сравнить с Ним любого другого сценариста, режиссера и постановщика — всё это у Него на совершенно другом уровне. Б-жественном.

КАК СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ПОНЯТЬ, ЧТО ЕГО ЛЮБИТ ВСЕВЫШНИЙ?

Каким образом среднестатистический человек может понять, что его любит Всевышний? Дмитрий

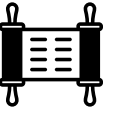
Отвечает рав Александр Красильщиков

По идее, для «среднестатистического» человека любовь Творца — непреложный факт, аксиома, основа основ мировоззрения, азбучная истина. Почему? Очень просто. Всевышний по определению совершенен, самодостаточен и идеален. Ему от нас ничего не нужно. Мы ничего не можем Ему дать, ибо у Него — всё.

Создавать мир и нас в нём Творцу не было никакой корысти, ибо корысть озна-

чала бы недостаток, ущербность, нехватку чего-либо, а к Нему эти понятия неприменимы. Нет и не может быть никакого рационального объяснения, зачем Ему понадобилась «головная боль» сотворения человека со всеми этими человеческими потребностями, недостатками, суетой и свободой выбора.

Не было никакой нужды дарить человеку столь обширный и разнообразный мир, где тот, используя все свои органы чувств, может видеть потрясающие краски и оттенки, вдыхать тончайшие ароматы, ощущать невообразимые вкусы.

Творец ни в коей мере не был «обязан» позволять человеку испытывать острейшие и разнообразные эмоции, ощущать счастье и удовлетворение, обретать ни с чем не сравнимое творческое вдохновение, завоёвывать чуждые ему стихии, ценить красоту мысли, наслаждаться любовью, ощущать привязанность к близким, достигать неслыханных духовных высот, растить детей себе и им на радость и, наконец, давать ему воз-

можность обратиться к Самому Творцу, понять своё место в этом мире, ощутить осмысленность и цель своего существования.

Всё это — вовсе не само собой разумеющиеся вещи. Всё это — подарки, знаки внимания и свидетельства... самой что ни на есть Любви. Любви Всевышнего к нам, людям, его любимому творению. Чтобы понять это, не нужно далеко ходить, нужно лишь выглянуть в окно.

ГДЕ МОЖНО УЗНАТЬ О ВРЕМЕННЫХ РАМКАХ ЧТЕНИЯ МОЛИТВ?

Скажите, где почитать общие правила, когда Шахарит, Минха и Маарив (соответственно, Утренняя, Послеполуденная и Вечерняя молитвы)? Когда можно начинать, и когда нельзя начинать? Какие временные рамки — как определить?

Отвечает рав Нахум Желязник

Постараемся изложить законы о времени ежедневных молитв в ясной форме. Так, чтобы было понятно каждому, даже тому, кто впервые открыл Сидур. Но так, чтобы и «молящийся со стажом» мог найти здесь для себя много полезного.

Говоря о времени молитв, мы имеем в виду, прежде всего, время чтения молитвы Шма Израэль и следующей за ней Амиды (она же Шмонэ-Эсре). Остальные части молитвы, как правило, привязаны к этим двум и не имеют собственных временных рамок.

Как было установлено время молитв

Талмуд (Брахот 26 б) говорит: мудрецы установили молитвы в соответствии с жертвоприношениями в Храме. Шахарит соответствует утренней постоянной жертве, Минха — послеобеденной, а Маарив — ночному сожжению частей туш, которые не догорели днем. Отсюда и время молитвы Амиды — основной части каждой из трех перечисленных служб.

Время молитвы Шма Израэль также установлено Талмудом. Ее читают дважды: утром, в те часы, когда большинство людей

просыпаются, и вечером, когда ложатся. Подробнее см. ниже.

Время молитвы Амиды утром

Лучше всего начинать чтение Амиды с восходом солнца — нец а-хама (Шулхан Арух, Орах Хаим 89:1). Когда Амиду читают с восходом солнца, Шахарит (ту часть, которую читают до Амиды) начинают до восхода, на рассвете. Такое время молитвы называется «ватикин» (молиться в это время — обычай «ватикин» — «древних», «мудрых» или «расторопных»). Те, кто молится «ватикин», выполняют заповедь во всей полноте, получая за нее максимальную награду.

Несмотря на это, обычай многих евреев, а также обычай ешив — молиться позже. Почему? Дело в том, что с появлением электричества распорядок дня сильно изменился и молиться «ватикин», что было так естественно прежде, сегодня — почти за гранью возможного. Люди привыкли ложиться поздно (а часто — просто нет другой возможности), и быть в синагоге в 5 утра — это выше их сил[1].

Когда заканчивается время чтения молитвы Амиды

Время чтения Амиды истекает в конце первых четырех временных часов дня (Шулхан Арух, там же).

Что такое временной час? Световой день делится на 12 равных частей. Одна такая часть называется временным часом. Зимой такой час существенно короче стандартно-

го (состоящего из шестидесяти минут), а летом — длиннее. Иными словами, Амиду нужно прочитать до конца трети светового дня.

Как высчитывается это время — вопрос непростой: существует несколько подходов и способов расчета. Но не волнуйтесь: нам не приходится работать с калькулятором. Все расчеты уже сделаны и приведены в календаре галахических «времен». А что нужно — это научиться таким календарем пользоваться (все упомянутые в этой статье «времена» там указаны).

Тот, кто не уложился в отведенное время, может, постфактум, помолиться до хацот — полудня (там же). Полдень, о котором идет речь, — тоже временной, т. е. середина светового дня. «Лучше поздно, чем никогда» — сказано как раз про такой случай. Гмара (Брахот 26 а) говорит, что награда за такую молитву полагается, но меньше, чем за молитву, прочитанную вовремя.

Время чтения Шма Исраэль утром

Время чтения молитвы Шма Исраэль начинается, когда рассвело настолько, что можно узнать малознакомого человека на расстоянии четырех локтей (двух метров). В календаре — графа «Ми-ше-йакир» («с того момента, как узнает»).

Но наилучший вариант (как и для Амиды, см. выше) — читать Шма по обычаю «ватикин». Как это делается? Следует рассчитать время так, чтобы закончить благословения, установленные после Шма, непосредственно перед восходом солнца и сразу на восходе начать читать Амиду (Шулхан Арух, Орах Хаим 58:1) [2].

Время чтения Шма истекает с тремя временными часами (Шулхан Арух, там же). Следовательно, молитва Шма должна быть прочитана никак не позже первой четверти светового дня.

Во многих календарях графа «время окончания чтения Шма» — двойная, с двумя сроками. С чем это связано? Есть два наиболее распространенных метода расчета: «по (автору комментария) Маген Авра-

ам» и «по А-Гро» (Виленскому Гаону). Большинство законоучителей разрешают полагаться на мнение А-Гро, который «облегчает» закон, указывая более поздний (по сравнению с Маген Авраамом) час.

Время по Маген Аврааму приводится для тех, кто стремится выполнить эту заповедь, учитывая все мнения. Для праведников или людей, особенно любящих эту заповедь и желающих соблюсти ее наилучшим образом.

Выше было сказано, что Амиду можно отложить до конца четырех временных часов. А Шма — только до конца трех. Как известно, начать чтение Амиды надо сразу после произнесения благословений, следующих за Шма, чтобы «максимально приблизить Геулу (избавление)[3] к молитве» (Шулхан Арух, Орах Хаим 111:1). Значит, нельзя читать эти две молитвы отдельно.

А что же делать тому, кто читает Амиду после окончания трех временных часов? Как быть с молитвой Шма? Ответ: нужно наложить тфилин и прочесть Шма[4] без благословений, которые надо читать до и после Шма в положенное время. А потом, читая Шахарит, произнести Шма еще раз — уже с благословениями[5].

Время молитвы Минха

Время чтения Минхи наступает через полчаса после хацот (полудня) и называется «Минха Гдола». А заканчивается с заходом солнца — шкиат а-хама (Шулхан Арух 233:1 и Мишна Брура там же, 1 и 8).

Время молитвы Маарив

Время вечернего чтения Шма по закону Торы — в течение всей ночи: начиная с выхода звезд (цет а-кохавим) и заканчивая рассветом (амуд а-шахар). Всё же, учитывая постановление мудрецов, различают три качественных уровня выполнения этой заповеди.

Лучше всего — прочитать «Шма» сразу с выходом звезд. Так поступают те, кто спешит (расторопность — хорошее качество!) выполнить заповедь Всевышнего (Шулхан Арух 235:3 и Мишна Брура там же).

Основное время чтения — до хацот (середины) ночи.

«Постфактум» (бэдиавад) — до рассвета. Нельзя намеренно откладывать молитву до полуночи, но если так получилось, в любом случае читаем.

Амиду вечером тоже читают до середины ночи (Мишна Брура 235:24). Если не прочли до хацот, постфактум читают до рассвета, подобно Шма.

Есть общины, в которых принято читать Маарив еще засветло. Это очень удобно летом в северных странах, где ночь начинается поздно. Выхода звезд там можно и не дожидаться. Всё же, при таком выполнении заповеди возникают некоторые галахические вопросы, поэтому желательнее проконсультроваться у раввина.

Сделал дело — гуляй смело

С Б-жьей помощью, мы рассмотрели времена, установленные для молитв. Но без приведенного ниже правила (или сове-

та) ответ будет неполным. Совет следующий: всегда (утром, днем и вечером) стараться молиться при первой возможности. Это хорошо для всех, но тем, у кого нет постоянного миньяна (десяти евреев, собирающихся на молитву), — просто необходимо.

Во-первых, в этом случае есть дополнительная награда Свыше — за расторопность.

Во-вторых, существует целый ряд действий, которые мудрецы запретили до молитвы: начинать трапезу, ложиться спать и многое другое. Цель запретов — помочь человеку не забывать о молитве. В этом законе — множество нюансов, которые невозможно привести здесь. Скажем только, что тот, кому удастся молиться прежде других дел, — существенно сокращает «список» молитв, пропущенных по забывчивости.

КАК ПОНИМАТЬ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕЧЕНИЯ ВЕРУЮЩИХ, ГДЕ ЕСТЬ ИСЦЕЛЕНИЯ И ПРОРОЧЕСТВА?

Скажите, как понимать современные течения верующих, например, миссию Кеннета Коупленда, где происходят исцеления и есть пророчества? Алексей

Отвечает рав Меир Мучник

Об исцелениях и пророчествах, связанных с упомянутыми Вами миссиями, придется спросить: по чьим сообщениям они там «есть» и «происходят»? Похоже, что ответ — по сообщениям самих этих миссий. Их лидеров и тех, кто в них верит.

Но по факту? Каких конкретных людей там исцелили, и кто удостоился пророчества, согласно независимым свидетельствам? А то ведь многие религии заявляют, что их лидеры или, по крайней мере, основатели удостоились пророчества и исцеляли. Христианские источники переполнены историями о том, как основатель этой религии исцелял всех, кто ему попадался, а если кто-то умер — то и воскрешал. Любо-

пытный пейзаж там был вообще: мир, полный больных, калек и непохороненных покойников, этакая больница, а он всё ходит и исцеляет, исцеляет и воскрешает. Повезло им, что были больными и мертвыми именно тогда и там и попались ему на пути, а то в любое другое время такими бы и оставались...

Есть даже свидетельство, что он воскрес. Хотя потом всё равно вознесся в небеса, и зачем, спрашивается, воскресал?

И основатель ислама, по словам верующих, получал пророчества.

Вообще, есть ли религия, согласно которой, ее основатели кого-то не исцеляли или не воскрешали? Вообще-то есть... Наша Традиция говорит лишь о пророках Элияу и Элише, которые воскрешали и исцеляли от язвы царяат. Скорее всего, это связано с эпохой, в которой жили они, о чем отдельный разговор. Но они были далеко

«Б-г дал разные духовные силы в качестве покровителей другим народам, и они действительно могут служить для них посредниками...»

не первым поколением наших лидеров, а основатели религии — праотцы Авраам, Ицхак и Яаков, а затем Моше Рабейну, — кажется, никого не исцеляли и не воскрешали. Когда Мирьям, сестра Моше и Аарона, была поражена той же язвой цараат, они взмолились Б-гу: исцели ее! А сами? А сами не могли, они не боги...

И когда умерла Сара, любимая жена Авраама, долго он плакал над ней, но не воскресил. А уж как Яаков любил свою жену Рахель, как работал за право на ней жениться семь долгих лет, а потом еще семь. Но когда она рано умерла от родов, горевал, но не воскресил...

Конечно, наши лидеры не были «человекобогами», куда им до некоторых... Но лидеры современных течений, кажется, тоже «человекобогами» никем не объявлены.

Хотя, судя по некоторым их высказываниям... Например, тот самый Кеннет Коупленд в этом году на своем телешоу устроил «суд» над коронавирусом и провозгласил, что в результате всё с ним «кончено» и что Америка «исцелена и здорова». Это было в марте. Кто-нибудь подскажет статистику «конченного» вируса с тех пор? Особенно в Америке.

На другом телешоу он заявил, что уничтожил вирус «ветром Б-га»: «Я дую на тебя ветром Б-га, ты уничтожен навсегда и уже не вернешься». Ветер, ветер, ты могуч.

Он также заявлял, что людям следует дотрагиваться до экрана телевизора, показывающего его молитвы, и так они исцелятся. Ну, это уже не хуже таких небожителей, как Чумак или Кашпировский. Другими словами, к этим течениям надо относиться как ко всем другим религиям и культам, существование которых нас не смущает. Многие из

них действительно существуют потому, что Б-г дал им существовать: не все люди могут познать Его напрямую, вот и познают, как получается, косвенно, через призму разных искажений, с помощью разных посредников. От этого пути евреев предостерегает наша недельная глава (Дварим 4:19): «А то взглянешь ты на небо и увидишь солнце и луну и звезды, всё воинство небесное, и прельстишься, и будешь поклоняться им, и будешь служить им, которыми наделил... Б-г твой все народы под небом».

Б-г дал разные духовные силы (которые на самом деле представляют эти звезды) в качестве покровителей другим народам, и они действительно могут служить для них посредниками. Возможно, даже создал впечатление, что они содеяли какие-то чудеса — для тех, кому так легче верить. Но для нас это идолопоклонство, так как мы обязаны работать над своим восприятием и можем напрямую связаться с Ним.

Ну, а некоторые «посредники» просто являются откровенными шарлатанами или, если сами верят в то, что говорят, не совсем адекватными в этом плане людьми. И их существование — скорее свидетельство того, насколько иррациональными могут быть люди даже в, казалось бы, самой передовой и цивилизованной стране мира. Насколько сильно стремление людей верить хоть во что-то, так что даже такие жалкие подобия религии могут их серьезно увлечь.

И поблагодарим лишний раз Б-га в молитве «На нас возложено прославлять...», «что не сделал наш удел подобным их уделу». А что такие люди, бывает, поддерживают Израиль, — так слава Б-гу, и становится понятнее, почему Б-г все-таки поддерживает их существование.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

БЛАГОСЛОВЕНИЕ СПАСЛО ВСЕХ В ТАНКЕ

«ОЦАРОТ»

«Не обращайтесь к идолам» (19:4).

Заповедь не обращаться к иным богам ни в мысли, ни в речи, ни взглядом, чтобы от этого не прийти к поклонению им. Такое происходит во всем, что касается зла, но так это работает и в добрых делах. Ты можешь заниматься маленькими вещами, совершать второстепенные действия, думая, будто это нечто незначительное, но твоя награда будет огромна. Вот почему нельзя пренебрегать никаким действием, большим или малым! Ведь Всевышний воздаст не только за само действие, но и за все последствия от него.

К примеру, Магид из Дубны спас раби Шломо Клюгера, когда тот был еще ребенком-сиротой, и привел его в бейт-мидраш. «Награда, которую я получил за это, — сказал Магид, — пришла не только за спасение ребенка, но и за десятки книг, которые этот гаон впоследствии написал, за тысячи учеников, которых он воспитал, и за всю Тору, которую преподавал народу Израиля!»

В одну из войн произошел удивительный случай с несколькими солдатами, которые сидели вместе в танке и неожиданно обнаружили, что окружены десятками вражеских танков. Они поняли, что естественным образом им уже не выбраться из передраги, в которую они угодили.

А что делает еврей, когда попадает в передрагу? Ищет Творца. Так и эти солдаты, хотя и были далеки от соблюдения заповедей, поняли, что лишь силой молитвы могут спастись от врагов.

Но они даже не знали, как им молиться, какие слова произносить. Сидя в танке, они

стали выяснять, не может ли кто-то из них проинструктировать их по этому вопросу. Тогда один солдат вспомнил, что много лет назад, когда он был ребенком, религиозный еврей дал ему несколько кусочков шоколада и сказал, что перед тем, как есть, нужно произнести: «Благословен Ты, Б-г Всесильный, Царь мира, по слову которого возникло все».

«В таком случае, — сказал этот солдат товарищам, — давайте и мы будем молиться так же. Скажем все вместе это благословение». И вся группа в один голос произнесла благословение.

Затем они вложили артиллерийский снаряд в пушку танка и выстрелили. И, о чудо! Единственный снаряд взорвался и разбил большой вражеский танк, стоявший напротив, превратив его в пыль. Солдаты взбодрились и снова произнесли благословение. Вложили второй снаряд, и снова произошло то же самое. Вражеские танки взрывались один за другим.

В итоге еврейские солдаты спаслись и добрались до безопасного места. В сообщениях, опубликованных в ту пору, рассказывали, что все десять танкистов вернулись к религии и создали прекрасные семьи. Выходит, награда, которую Б-г даст тому еврею, что подарил шоколад ребенку и рассказал о благословении, будет огромна! Хотя он со своей стороны «всего лишь» научил ребенка благословию, посмотрите, какие плоды оно принесло. С его помощью все сидевшие в танке «помолились», вернулись к религии и создали новое поколение тех, кто будет исполнять заповеди

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ГЛАВНОЕ НЕ ПЕРЕСТАРАТЬСЯ

ИТА МИНКИНА

«вопрос относительно финансов в семье. У нас с мужем замечательные взаимоотношения, не без ссор, конечно, но всегда приходим к взаимопониманию. Но, так как у нас молодая семья, есть проблемы с семейным бюджетом. Муж старается, ищет работу и берет на себя ответственность, но в связи с ситуацией и дистанционным режимом очень сложно что-либо найти. Как следует действовать в этом случае мне как женщине?»

Могу ли я повлиять на скорейшее развитие его в этом плане? Не давить (ведь он и так сам понимает всё). Но что делать, чтобы от меня было больше поддержки и энергии ему в помощь?»

Вы задаете очень важный вопрос. Часто мы, женщины, склонны проявлять повышенную активность. Давить, наставлять, давать советы, думая, что так «толкаем паровоз вперед». Но оказывается, что так мы только тормозим и подавляем мужскую инициативу. Потому что Мужчине хочется чувствовать себя Мужчиной, который в состоянии позаботиться обо всем. И он хотел бы видеть рядом с собой Женщину, а не Маму №2 и не Учительницу, и не директора по производству Марию Никитичну, которая всегда научит, как жить и что делать.

Обстановка с работой сейчас не простая. Даже у людей с самым востребованным образованием возникают вопросы: идти на любую работу? Или продолжать искать ту, где есть перспективы? Согласиться на малооплачиваемую или искать лучшее? Ограничиться своей областью знаний и профессиональной подготовки, где мало шансов что-то найти? Или искать и в смежных областях — в надежде научиться по ходу дела и наверстывать пробелы, уже работая? Насколько это реально: работать полный рабочий день и находить время, силы и день-

ги на освоение смежной специальности или совсем новой, но более перспективной, чем нынешняя?

Такие или иные вопросы беспокоят мужчин, ищущих сегодня работу, — это другой вопрос. Но, безусловно, сомнения — высказанные и невысказанные — есть, и беспокойство тоже. Поэтому важно, конечно, не давить: слишком печален опыт умных, хороших и заботливых жен, которые, к сожалению, не желая этого... передавили...

Что самое важное в период, когда муж ищет работу? Повышать его самооценку. Да. И только. И это не так мало. Безработный мужчина, который хотел бы работать, чувствует себя в социальном плане не очень уютно. Это не та ситуация, в которой он мечтал оказаться. Поэтому так важно, чтобы жена не «давила ему на мозоли».

Оставаться непринужденной и нежной, готовить ту еду, какую он любит, не задавать слишком много вопросов. Ведь он может воспринять Ваши вопросы как недоверие к его решениям или выбору или как опасение, что он пропустит подходящий случай, как бестолковый ребенок.

Говорите ему с улыбкой, например, что-то вроде этого:

«Я уверена, что на любой работе ты проявишь себя с самой лучшей стороны».

«С любой работой, какой бы сложной она ни была, ты успешно справишься».

«Я полагаюсь на твои решения и твой выбор». (Если Вы на самом деле не полагаетесь и думаете, что он без вашего совета совершит ошибку и выберет не то, поспешу Вас успокоить: в конце концов, он все равно сделает то, что захочет).

«Я так горжусь тобой!» (Подчеркните, за что именно, чтобы это не было голословно).

«Я счастлива с тобой. Просто потому, что ты — это ты».

«Повезет тому начальнику, который примет тебя на работу. И они скоро убедятся в этом».

Постарайтесь также быть привлекательной для него. Это неувлимо поднимает самооценку мужчины: когда рядом с ним привлекательная ухоженная женщина.

Вы, зная характер и пристрастия мужа, понимаете, где, в каких областях он хотел

бы проявить себя, а где ему важно «не ударить в грязь лицом» и где он не уверен в себе. И, исходя из этого, с присущим Вам оптимизмом можете поддержать его дух, мотивацию и веру в себя. Иногда одной улыбки или поцелуя достаточно. Более чем.

От всей души желаю Вам, чтобы муж нашел ту работу, которую ищет, и был доволен там, куда устроится, и чтобы вы оба были счастливы.

ВРАТА В МОЛИТВУ

КРИА' — ПРИЗЫВ

РАВ ШИМШОН ПИНКУС

От молитвы-призыва, которая исходит из ясного осознания, что Всевышний стоит рядом с человеком и внимает его молитве, перейдем к обязанности, лежащей на каждом из нас молиться за ближнего, находящегося в беде. Это одна из вещей, которые естественны для каждого порядочного человека: если он видит ближнего в беде, и в состоянии помочь ему — он сразу же бросается ему на помощь во всем, в чем может. Нет в мире практически ни одного человека, который бы увидел, как кто-то упал на улице, истекая кровью, и не бросился бы к нему, чтобы перевязать его раны и позвать врача, который окажет ему медицинскую помощь. Точно так же, если человек видит, что у другого большие финансовые проблемы, то каждому из нас совершенно ясно, что если бы у нас было достаточно денег, мы дали бы ему щедрый подарок, чтобы помочь ему решить эти проблемы. Или, если бы у нас был сказочно богатый друг, который щедро помогает всем нуждающимся, наверняка мы попросили бы у него для того друга. Или же если человек видит, что у окружающих не хватает мудрости или

б-гобоязненности, разве кто-то не поможет им, если в его силах помочь?

А ведь на самом деле, у каждого из нас есть близкий любимый друг, милосердный Отец, который в силах помочь в любом деле, и мы можем позвать Его ради наших друзей, чтобы Он помог им в том, в чем они нуждаются! Как прекрасны и просты слова мудрецов (Макот, 11): «Каждый, кто может просить милосердия за ближнего, и не просит, называется грешником, как сказано (“пророк Шмуэль” — Алеф, 12): “...недостойно мне согрешить перед Всевышним, перестав молиться за вас”». Ведь если человек этого не делает — так или иначе, есть тут либо изъян в основах веры — идеи близости к Творцу и потенциала молитвы, которые являются самыми фундаментальными основами принципов Торы, либо жестокость — в том, что человек знает, что может помочь, но игнорирует этот факт и не помогает. Поэтому в любом случае он называется грешником.

Сказано о неумышленном убийце, что он должен был находиться в городе-убежище до смерти первосвященника, и мудрецы

рассказывают («Макот», 11), что матери первосвященников приходили к этим людям и обеспечивали их едой и одеждой, чтобы они молились об их сыновьях-коэнах, чтобы те не умерли. В чем была вина первосвященника? В том, что ему следовало молиться за свое поколение, и просить милости у Всевышнего, а он не молился. Гемара приводит там пример о человеке, которого загрыз лев в месте, расположенном на расстоянии 12 километров от дома большого праведника, раби Йеошуа бен Леви. После этой трагедии пророк Элияу, который часто навещал этого праведника, не приходил к нему в течение трех дней (поскольку раби Йеошуа, на его высочайшем духовном уровне, обязан был почувствовать, что тот человек в беде, и помолиться за него, а он этого не сделал — прим. пер.). А в книге «Левуш» в разделе «Левуш ора» объясняется еще подробнее: «Поскольку первосвященник не молился, чтобы при его жизни в народе Израиля не произошло такого несчастья, и именно поэтому оно произошло, по этой причине Тора обязывает неумышленного убийцу находиться в городе-убежище до смерти первосвященника. Он будет страдать, что не может вернуться к себе домой все время, пока первосвященник жив, и из-за этого будет молиться, чтобы тот умер. Его молитва будет принята, и первосвященник будет наказан мера за меру: поскольку он не молился, он умрет раньше времени из-за молитвы изгнанника, и на его место будет назначен другой первосвященник, который будет молиться, чтобы в народе Израиля не произошло такого несчастья». Получается, что не только, что есть опасение, что неумышленный убийца будет молиться о смерти первосвященника, а более того: Тора желает этого, и поворачивает дела так, чтобы это произошло, чтобы этот первосвященник ушел, а вместо него был бы назначен другой, такой, который чувствует боль своего поколения и молится за него! И тогда в народе Израиля больше не будет несчастий.

Как страшна и пронзительна ясна эта идея! Известны слова великих праведни-

ков, основанные на сказанном Рамбамом в конце законов седьмого года и йовеля (50-го года), что бней-Тора — посвятившие жизнь изучению Торы — это как колено Леви и коэны всех поколений. Также сказано в трактате «Бава Батра» (лист 116): «Говорил рав Пинхас бар Хама: каждый, у кого есть дома больной, пусть пойдет к мудрецу, чтобы тот попросил милости о нем, как сказано в Мишлей (16): “Царская ярость — ангелы смерти, но человек мудрый ее задобрит”». То есть, именно на мудреца Торы, подобного первосвященнику в свое время, возложена ответственность молиться за свое поколение. И так же, как это была одна из обязанностей, возложенных на коэнов, точно так же это является особой обязанностью тех, кто посвятил себя Торе — ведь именно в их руки вложены силы молиться за больных и за всех, кто находится в беде и в тяжелом положении. Если же человек, не дай Б-г, уклоняется от своей функции, то Тора поворачивает дела так, что другой будет назначен на его место, Б-же упаси.

Когда мы узнаем о больном, порой из листка на стене в синагоге, или из объявления в газете: «Пожалуйста, просите милосердия о больном ...», часто не обращают на это внимания. Или когда после молитвы всех присутствующих просят несколько минут почитать Теилим за чье-то выздоровление, а у нас нет времени, и каждый бежит по своим делам — кто знает, за сколько душ с нас спросят! Сказано в трактате «Брахот»: «Сказал Раба: если он — мудрец Торы, то следует самому заболеть ради него», то есть, если больной — мудрец Торы, за него следует молиться столько, что можно и заболеть от множества молитв и постов. Как сказал царь Давид (Теилим, 35:13): «А я — когда болели они, мешковина (была) одеждой моей, изнурял постом душу свою». Так как же мы можем позволить себе бежать с поля битвы и лениться выполнять долг, который однозначно возложен на нас?

Это, кстати, одна из привычек, которую необходимо выработать: например, когда человек идет по улице и видит еврея в инва-

лидном кресле или в какой-то другой тяжелой ситуации, нужно сразу же помолиться краткую, но от всего сердца, молитву за этого человека. Мудрецы рассказывают нам, что у евреев прежних времен это было простой, естественной привычкой (Шабат, 67): «Сказано в брайте: дерево, которое поражено болезнью, и плоды его опадают, необходимо обозначить красной полосой». Спрашивает Гемара: как окрашивание в красный цвет поможет вылечить дерево? И отвечает: люди увидят красный цвет и будут молиться за это дерево. Как это учится из темы мецора (Ваикра, 13:45), про которого сказано, что он должен сообщать людям, что он нечист. Люди будут знать о его беде и будут молиться за него. И если о дереве — когда евреи видели, что оно болеет, для них было естественным обычаем молиться за него, так тем более — если видишь еврея в беде! Или если, например, человек идет по улице и видит молодых евреев, бездельничающих и прожигающих время — насколько же они больны! Сколько горя они приносят отцу и матери, как горюет за них Творец! Нужно молиться за них, чтобы они вернулись и выздоровели. Необходимо выработать привычку призывать Всевышнего, который всегда близок к

нам, и молиться краткую молитву от всей души.

В Тосафот в трактате «Рош а-Шана», я увидел совершенно новую для меня идею: в теме, где обсуждается разница между молящимся в одиночку и общиной, сказано, что Небесный суровый приговор в отношении общины после ее молитвы отменяется, и выносится новый приговор о помиловании. А с тем, кто молится один, этого не происходит. Там комментаторы Тосафот на стр. 16 задают вопрос: если рабби Йеуда считает, что уже в Рош а-Шана и Йом-Кипур определено, кто заболевает, а кто нет, то почему он сам молился за больных? Они объясняют там, что его молитва была подобна общественной молитве, ведь он включал в свою молитву всех больных, см. там. Следовательно, молитва того, кто молится за больного в числе всех больных народа Израиля, приобретает статус общественной молитвы. (Кстати говоря, там Тосфот сообщают еще одну новую идею: «объяснил рабейну Там, что, по мнению раби Йоси имеет смысл молиться, чтобы человек не заболел, однако если молятся, чтобы излечился — с этим согласны все мудрецы[5]. Ведь когда человек заболевает — предопределено заранее, однако, когда выздоравливает — не предопределено»).

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

РАДОВАТЬСЯ ИЛИ НЕ РАДОВАТЬСЯ ГИБЕЛИ ВРАГОВ

РАВ ЯКОВ ШУБ

Должна ли смерть террористов и других ненавистников еврейского народа вызывать у нас радость? Не в первый раз в истории еврейского народа мы сталкиваемся с подобными ситуациями. Поэтому давайте обратимся к словам наших мудрецов: каковы их мнения по данному вопросу.

Седьмой день Песаха — почему мы не читаем полный Алель

В отличие от праздника Суккот, когда каждый день произносят Алель полностью, в Песах полный Алель произносят только в Первый день (в диаспоре в первые два дня), а в последующие дни — только часть Але-

ля. Даже в седьмой день Песаха, который является праздничным днем, произносят только часть Алеля.

Бейт Йосеф (Орах Хаим 490, от имени Шиболей а-Лэкет — раби Цидкия бен-Авраам, Италия, 13 в.) дает этому интересное объяснение. Как известно, в седьмой день Песаха было рассечение Красного моря и евреи благополучного перешли на другой берег по дну. А когда преследовавшие их египтяне вошли в море вслед за евреями, воды вновь сомкнулись и потопили преследователей. Вот из-за этого — из-за гибели египтян — и не произносят полный Аэль. Сказано в Мишлей: «При падении врага твоего не радуйся...» (24:17).

Талмуд (Санхедрин 39 б) также описывает гибель египтян на море и говорит, что в этот момент ангелы хотели воспеть хвалу Всевышнему, но Он запретил им: «Мои создания тонут в море, а вы хотите петь песнь?»

Это объяснение актуально только для седьмого дня Песаха, когда было рассечено море. Тем не менее, полный Аэль не читают во все «праздничные будни» (холь а-моэд) Песаха, чтобы они не выглядели более важными, чем седьмой праздничный день (Мишна Брура 490:7).

Талмуд (Арахин 10 б) приводит еще одну причину, по которой в эти дни не читают полный Аэль: в Песах на каждый день были установлены одинаковые жертвоприношения, а в Суккот порядок жертвоприношения ежедневно менялся. Но это объяснение актуально только для «праздничных будней» Песаха. А в седьмой день Песаха, когда есть особая причина читать полный Аэль — чудо рассечения моря, мы не читаем его именно потому, что нельзя радоваться падению врагов (Мишнат раби Аарон 3, с. 3).

Что отмечают и чему радуются евреи

В любом случае мы видим интересную концепцию: нельзя радоваться падению врагов, хотя речь идет о египтянах, которые безжалостно поработали и угнетали еврейский народ. Несмотря на весь вред,

который они причинили, нельзя радоваться их гибели. Получается, что Тора требует от еврея контролировать не только действия, но и свои чувства. А чувство радости при виде гибели врагов должны быть чуждо еврею, даже если возмездие является легитимным. Недаром сказано, что одной из отличительных черт еврейского народа является милосердие.

Этот принцип не раз встречается в Традиции. Например, существует заповедь помочь разгрузить скотину, упавшую под ношей, даже если животное принадлежит «ненавистнику», а также заповедь возвратить потерянное животное владельцу, даже если владелец — «враг» (Шмот 23). Первым желанием человека может быть — отомстить антагонисту, не помогать ему, но Тора обязывает нас перебороть себя.

Кроме того, рав Меир-Симха из Двинска отмечает: в принципе, наши праздники установлены не в честь победы над врагами, а в честь спасения еврейского народа и чудес, которые Всевышний совершает для нас. Так, Песах — это праздник исхода евреев из Египта, а не празднование гибели египтян.

Ханука установлена в честь чуда с маслом, которое горело в Храме, а не в честь победы над греками. И Пурим отмечается не в день победы над врагами, а на следующий день, когда евреи отдыхали и радовались своему спасению («Мешех Хохма» к Шмот 12:15).

Действительно ли нельзя радоваться?

Однако, с другой стороны, сам царь Шломо в другом месте в Мишлей (11:10) говорит, что надо радоваться уничтожению злодеев. Как это сочетается с его предыдущим высказыванием, приведенным выше (Мишлей 24:17), о том, что не радуются падению врагов?

Кроме того, Иерусалимский Талмуд (Псахим 10:37) говорит: четыре бокала, которые мы пьем в Пасхальный Седер, символизируют четыре меры несчастий, которые будут излиты на врагов еврейского народа.

Во время Седера мы отливаем по капле из бокала вина при упоминании каждой из египетских казней, и это тоже символ: эти казни — только капля, по сравнению с тем, что наши враги получают в будущем.

Более того, некоторые мудрецы (например, Маариль) полагают, что в седьмой день Песаха вместо обычного названия Песаха — «время нашей свободы» — следует произносить в молитве «время нашей радости», поскольку в это время египтяне погибли на море.

И хотя, как мы помним, Всевышний запретил ангелам петь Ему хвалу за гибель египтян, сами евреи в это время пели знаменитую «Песнь Красного моря» — о том, как Всевышний чудесным образом покарал египтян.

Получается, что не следует быть милосердным к врагам, а, наоборот, надо желать, чтобы они получили по заслугам. Как же это всё сочетается с предыдущей концепцией — что чувство радости при виде гибели врагов должно быть чуждо еврею?

Разрешение противоречий

Чтобы разрешить эти противоречия, обратимся к словам наших мудрецов:

— Хида говорит, что ангелы хотели петь хвалу непосредственно в тот момент, когда гибли египтяне, а евреи пели уже после того, как все египтяне погибли. Т. е. неправильно радоваться в момент, когда кто-то страдает, даже, если это наши враги и им полагается наказание.

Радость от зрелища возмездия чужда евреям. Но когда всё закончено, можно радоваться тому, что, в конце концов, мы избавились от врагов.

— Рав Ицхак из Воложина («Пэ Кадош» к Шмот 15:1) говорит, что ангелам было запрещено петь хвалу, поскольку чудо гибели египтян никак их не касалось. Египтяне не причиняли страданий ангелам и не угнетали их, поэтому — с чего ангелам радоваться их гибели?

А евреи, которое на себе прочувствовали всю горечь египетского рабства, имели право радоваться гибели поработителей.

Получается, что радоваться гибели врага может только тот, кому он непосредственно причинял страдания и угрожал.

— Еще одно объяснение дает Рабейну Йона (к Пиркей Авот 4:19). Он говорит, что всё зависит от намерения человека: переполняет ли его сердце мстительная радость — или же он радуется тому, что заслуженное наказание злодеев прославляет имя Творца в этом мире. Такую радость раскрытия и прославления имени Всевышнего достойно выразить в хвалебной песни.

Благословение на гибель злодеев

В этой связи стоит вспомнить, что один из мудрецов Мишны, Шмуэль а-Катан (Пиркей Авот 4:19) постоянно повторял всем окружающим и особенно — своим ученикам стих из Мишлей (11:10) о том, что нельзя радоваться падению врагов.

С другой стороны, Талмуд (Брахот 28 б) сообщает, что именно Шмуэль а-Катан установил девятнадцатое благословение в молитве Амида — просьбу об уничтожении наших врагов. Как это понимать?

Чтобы установить молитву о гибели злодеев, нужен был именно такой человек, который видит в их гибели не месть, а путь прославления имени Всевышнего: злодеи получают полагающиеся им наказание.

Заключение

Мы выяснили, что Тора требует от еврея контролировать не только свои действия, но и свои чувства. Человек не может быть бесчувственным камнем, однако весь спектр чувств человека должен «поддерживаться» в определенном равновесии.

Падение врагов может вызывать радость, когда оно приводит к прославлению имени Творца, и об этом можно слагать хвалебную песнь. Однако мы не радуемся непосредственно во время их гибели, а также — если эти враги не угрожали нам и другим евреям.

КАЛЕНДАРЬ

ВТОРОЙ ПЕСАХ — ПЕСАХ ШЕНИ

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

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

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

Существует обычай есть в этот день мацу, оставшуюся от праздника Песах, в память о пасхальной жертве, которая съедалась вместе с мацой.

14-е Ияра названо «Вторым Песахом», поскольку Ияр, когда приносится эта жертва, является вторым месяцем года. В Иерусалимском Талмуде это день назван иначе — «Малым Песахом».

Отличие пасхальной жертвы от других жертвоприношений

Существует принципиальное отличие пасхальной жертвы от всех остальных жертвоприношений. Оно состоит в том, что в случае, если для принесения любой дру-

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

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

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

Именно поэтому на втором году после Исхода из Египта, когда евреи справляли свой первый Песах в пустыне, те из них, кто были ритуально нечисты из-за прикосновения к человеческому трупу и не могли принести вовремя пасхальную жертву, пришли к Моше и Агарону и сказали: «За что же мы будем лишены того, чтобы принести жертву Г-спода в назначенную для нее время среди сынов Израиля?» (Бемидбар, 9,7)

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

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

лишены права принести эту жертву Всевышнему?»

Коротко о законах «Второго Песаха»

Еврей, который находился в состоянии ритуальной нечистоты в часы, когда приносится пасхальная жертва 14-го Нисана, или же был в этот день далеко от Иерусалима (как мы объяснили раньше), или не смог принести жертву по не зависящим от него обстоятельствам, или не принес ее по ошибке или даже не сделал это сознательно в указанное время — во всех этих случаях он приносит ее в конце дня 14-го Ияра — во «Второй Песах».

Нееврей, принявший иудаизм и ставший евреем между 14-м Нисана и «Вторым Песахом», и еврейский ребенок, достигший совершеннолетия в эти дни, также обязаны принести пасхальную жертву во «Второй Песах». Еврейский закон устанавливает такое правило: даже когда число евреев, находившихся 14-го Нисана в состоянии ритуальной нечистоты, очень велико, если они представляют собой лишь меньшинство еврейского народа, то обязаны приносить пасхальную жертву 14-го Ияра. Однако если они составляют большинство народа, или если когены или священные предметы, при помощи которых производится служение в Иерусалимском Храме, ритуально нечисты, то все евреи — и ритуально чистые, и ритуально нечистые — приносят жертву 14-го Нисана.

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

Каким образом определяют в Песах, является большинство народа ритуально чистым или нет? Опрашиваются евреи, наме-

ревающиеся войти во двор Храма (для того, чтобы совершить жертвоприношение). Прежде, чем первая группа войдет во двор Храма, на базе этой статистической выборки делается вывод о состоянии народа.

В чем заключаются отличия между законами пасхального жертвоприношения в Нисане и в Ияре? В Нисане еврею запрещается приносить пасхальную жертву до того, как он полностью уничтожит и аннулирует хамец в своем владении; она не приносится вместе с хамцем; она должна быть съедена только в заранее отведенном для этого доме (или ином месте); в то время, когда едят ее мясо, читается Галлель; пасхальное жертвоприношение сопровождается принесением в жертву Хагиги; наконец, ее разрешается приносить и в состоянии ритуальной нечистоты, если большая часть народа находится в этом состоянии. В Ияре дело обстоит иначе: в это время разрешается иметь в доме хамец; в то время, когда едят мясо пасхальной жертвы, не обязательно читать Галлель; разрешается выносить ее мясо за пределы дома (или иного места), установленного заранее для того, чтобы съесть его там; вместе с ней не приносят в жертву Хагигу; наконец, ее не приносят в состоянии ритуальной нечистоты.

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

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

Это произошло во времена царя Хизкиягу, который очистил Храм, когенов и весь

народ от нечистоты, связанной со служением идолам, насаждавшимся его отцом Ахазом. Эта нечистота оскверняет так же, как нечистота, вызванная контактом с мертвым телом. Хизкиягу понял, что не успеет очистить большую часть народа до наступления Песаха. Вот что говорится об этом во Второй Книге Хроник:

«И посоветовавшись, решили царь, и князя его, и вся община в Иерусалиме совершить песах во второй месяц. Ибо не смогли совершить его в ту пору вовремя, потому что священники еще не освятились достаточно, и народ — не собрался в Иерусалиме» (Диврей га-ямим II, 30,2).

Еврейские мудрецы не одобрили это решение, поскольку, как мы уже знаем, оно противоречило закону: в случае, когда большая часть народа ритуально нечиста, пасхальное жертвоприношение не откладывается, а совершается вовремя, 14-го Нисана, даже теми, кто ритуально нечист. Хизкиягу впоследствии понял, что совершил ошибку, и обратился к Всевышнему с молитвой о прощении: «Г-сподь благ, простит за то» (Диврей га-ямим II, 30,19).

«Второй Песах» — 14-го Ияра

Почему Тора установила «Второй Песах», то есть день, в который совершают пасхальное жертвоприношение те, кто находился 14-го Нисана в состоянии ритуальной нечистоты, так поздно — 14-го Ияра? Ведь для того, чтобы все евреи вернулись в состояние ритуальной чистоты, достаточно было бы двух недель, а не месяца!

Рабби Яков Амдин писал, что Небеса открыли ему глубокий ответ на этот вопрос. Дело в том, что в год Исхода из Египта евреи питались запасами взятой из Египта мацы вплоть до вечера 15-го Ияра. Стало быть, святость Песаха и чудо Исхода, тесно связанные с мацой, непосредственно распространялись лишь вплоть до этого дня. Поэтому «Второй Песах», когда в доме у нас находятся и маца, и хамец, и назначен на 14-е Ияра — последний день, когда у евреев, вышедших из Египта, оставалась маца.