

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ЭМОР» 237 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ЭМОР	3
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	10
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	13
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	20
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	21
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	23
КНИЖНАЯ ПОЛКА	24
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	27
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ	30
О ВЫСОКОМ	32
КАЛЕНДАРЬ.....	33

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

Глава «Эмор» («Скажи») рассматривает законы святости ко-ханам, запрещающие им оскверняться контактом с трупом и жениться на определенных категориях женщин (как об этом упоминалось во введении к книге «Ваикра»), а также святости священнослужения, запрещающие приносить в жертву животное с изъяном, кохену с физическим недостатком — служить в Храме и т.д.

В этой главе подробно излагаются законы праздников Песах, Шавуот, Рош ha-Шана, Йом-Кипур, Сукот, Шмини ацерет.

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

Это вторая по количеству содержащихся в ней заповедей глава в Торе после «Ки теце» книги «Дварим».

Недельная глава Эмор		
30 Апреля - 1 Мая		
	Зажигание свечей	Окончание праздни
Иерусалим	6:43	7:59
Хайфа	6:51	8:02
Москва	7:48	9:17
Ст. Петербург	8:35	10:20
Одесса	7:46	8:57
Киев	7:58	9:15
Рига	8:47	10:20
Берлин	8:13	9:34
Сидней	4:57	5:53
Нью Йорк	7:33	8:38
Атланта	8:02	9:02
Бостон	7:25	8:31
Торонто	8:01	9:09
Лондон	8:07	9:23

**Толдот Йешурун в Иерусалиме:
рабанит Хава Куперман и рабанит Фрима Гурфинкель**

**Приглашаем девушек и женщин
на любимые еженедельные уроки:**

"Недельная глава и актуалия в наши дни"

Каждую среду,
начиная с 16 ияра
(28 апреля) в **17:00**

В Толдот на мосту по адресу:
Кисуфим 17, Иерусалим.

"ВХОД ТОЛЬКО ПО ТАВ ЯРОК"

Подробности по тел:
050-414-73-40

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ЭМОР

ПОЛНАЯ ЗАПОВЕДЕЙ ГЛАВА

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Поговорим немного о заповедях в целом.

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

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

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

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

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

Но 270 заповедей человек обязан выполнять всегда, из них шесть — связанные не с действием, а с внутренними убеждениями — ежесекундно: мы обязаны верить во Всевышнего; верить в то, что нет другого Б-га; в то, что Г-сподь — един; любить Его, исполнять Его заповеди с любовью; бояться Его

— то есть знать, что Он наказывает за грехи; не увлекаться чуждыми Торе идеями.

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

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

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

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

Святость священнослужителей

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Законы праздничных дней

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

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

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

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

Если какой-то насильник заставит еврея нарушить одну из заповедей Торы, угрожая в противном случае смертью, то [еврей] должен нарушить [ее] и остаться в живых, ибо сказано о заповедях: “...которые будет исполнять человек и которыми будет жить” (Ваикра, 18:5) — но не умирать за них. И если [еврей] умер из-за того, что не нарушил заповедь [при такой угрозе], то на нем вина за свою [погубленную] жизнь. Это относится к [нарушению] всех заповедей, кроме трех: об идолопоклонстве, разврате и убийстве» (Законы об основах Торы, гл. 5).

Итак, как вы видите, освящать Имя Всевышнего и не допускать Его осквернения

означает прежде всего соблюдать Его заповеди. Три из них — запрет поклоняться идолам, развратничать и убивать — должны быть соблюдены при любых условиях, даже ценой жизни.

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

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

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

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

Что касается остальных заповедей, то требование Торы нарушить их при опасности для жизни подразумевает случаи, когда насильник применяет насилие, имея целью извлечь пользу для себя, например под страхом смерти заставляет еврея работать на него в субботу или в Йом-Кипур. Но если от еврея требуют нарушить закон Б-га не для житейских выгод, а лишь потому, что деспот под страхом смерти хочет принудить его именно пренебречь заповедью Всевышнего, то — при наличии одного из двух условий, о которых мы скажем ниже, — надо идти на смерть, о какой бы заповеди ни шла речь.

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

Второе условие: если насильник отдаст приказ, чтобы евреи отказались от своей

религии. Тогда надо идти на смерть, но не нарушить ни одну заповедь, даже если отказать требуют не публично, не при десяти евреях.

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

Так поступали наши предки во все времена. Сотни тысяч евреев со словами «Шма, Исраэль» шли в огонь и воду во времена крестоносцев, отказывались принять христианство во времена Богдана Хмельницкого. Путь нам проложил праотец Авраам, который был брошен в огонь (и вышел живым оттуда), но не отказался от веры в единого Б-га. Так поступил Йосеф: он был готов принять смерть за отказ вступить в связь с женой хозяина. Были и еще герои, всех их не перечислить.

Тот, кто погиб, но не отказался от веры в Творца, не пошел на разврат или убийство, освятил этим Имя Всевышнего, а если это произошло при десяти евреях, то он освятил Имя Б-га публично, что усиливает действие его поступка. Кидуш ha-Шем совершили Хананья, Мишаэль и Азарья, отказавшиеся поклониться идолу и брошенные в огонь по приказу Невухаднецара, императора Вавилонии, Даниэль, автор одной из книг Танаха, раби Акива, убитый за

обучение Торе. В брошюре «Я принадлежу другу моему, а мой друг — мне» я привожу много примеров кидуш ha-Шем — история нашего народа содержит их неисчислимое множество.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Каков смысл отсчета?

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

Мидраш приводит такое сравнение. Царь обходил тюрьмы, и ему приглянулся один молодой заключенный. Царь сказал: «Я тебя выпускаю сегодня, познакомлю с моей дочерью, и если вы понравитесь друг другу, то через семь недель — свадьба».

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

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

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

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

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

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

СТУПЕНИ, ВЕДУЩИЕ ВВЕРХ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Глава продолжает тему служения в Храме (см. «Ахарей мот»). Через Моше Всевышний сообщает законы святости коаним: «Скажи священнослужителям...» — а также законы святости служения в Храме. Глава подробно излагает законы праздников Песах, Шавуот, Рош-аШана, Суккот, Шмини Ацерет и поста Йом-Кипур.

Говоря о празднике Песах, Тора предписывает евреям, находящимся в стране Израиля, назавтра после первого дня празд-

ника Песах приносить в Храм омер (определенную меру зерна) от нового урожая ячменя и в этот же день начинать отсчет пятидесяти дней, которые приводят нас к празднику Шавуот, празднику дарования Торы: **«И сочтите себе от другого дня после покоя, со дня принесения вами омера проведения, семь недель; полными будут они»** (Ваикра, 23:15).

На пятидесятый день, в праздник Шавуот, нам предписано принести еще одно

хлебное приношение, но уже от нового урожая пшеницы: «До следующего дня после седьмой недели сочтите — пятьдесят дней; и принесите новое хлебное приношение Г-споду» (23:16).

Сейчас мы находимся как раз в периоде счета омера — так называется счет дней между праздниками Песах и Шавуот. В чем его смысл?

Сефер а-хинух объясняет: цель исхода из Египта (который мы празднуем в Песах) — получение Торы (которое мы празднуем в Шавуот). Именно это сказал Всевышний Моше в Египте: когда выведешь евреев, будете служить Б-гу у этой горы. Вот мы и считаем дни до достижения этой цели.

Что ж, понятно.

Но почему мы считаем именно так: день прошел, два дня прошло, три дня прошло и т.д., а не наоборот, как обычно считают люди, которые ждут наступления какого-то события. Привычнее было бы именно так, как мы видим, скажем, на предвыборных плакатах, да будут разделены эти вещи: до выборов осталось двадцать дней, до выборов осталось десять дней...

На этот вопрос рав Пинкус отвечает: потому что это — время духовной подготовки. Когда человек строит десятиэтажный дом, он не говорит: осталось три этажа, осталось два этажа... Он говорит: я построил уже пять этажей, построил шесть этажей... К получению Торы надо прийти в определенном состоянии, поэтому мы счита-

ем, сколько нами уже «построено», по крайней мере — сколько должно быть построено.

И, наконец, что представляет собой эта подготовка?

Подготовка к получению Торы — это работа над своими душевными качествами, ибо, как известно, «дереж эрец кадма ле-Тора» — «достойное поведение предшествует Торе». Не случайно в эти пятьдесят дней мы занимаемся изучением Пиркей авот — Поучений отцов. Основная мысль этих мишней — моральное совершенствование человека.

Правда, говорит Сефер а-хинух, если это так, то почему мы не приступаем к счету немедленно, в первый же день Песах? Мы приступаем к счету, т.е. к подготовке, только во второй день, потому что в первый полностью сосредотачиваемся на воспоминании об Исходе и всякая другая мысль будет нас отвлекать.

Для того чтобы связать заповедь счета с чем-то определенным, нам предписано во второй день праздника выполнить приношение омера, т.е. принести в Храм меру ячменя нового урожая. Как известно, ячмень — пища для животных, и это символизирует наш духовный уровень в начале подготовки. Спустя семь недель мы приносим в Храм два хлеба из пшеницы нового урожая, и это — символ нашего духовного восхождения по ступеням сорока девяти дней счета омера.

ЧТО СКАЗАТЬ И КАК СКАЗАТЬ

РАВ АРЬЕ КАЦИН

Многие родители хотят, чтобы их дети были послушными и ответственными, зачастую используя для достижения этой цели «силовые методы». Можно ли заставить ребенка подчиниться родительским приказам, угрозам, ультиматумам? Несомненно.

Но можно ли заставить ребенка вырасти достойным и благородным человеком?

«Родители часто спрашивают, как научить ответственности своих детей? — пишет американский психолог Хаим Гинот в книге “Между родителем и ребенком” (с. 79). — Многие полагают, что если обязать детей ежедневно выбрасывать мусор или мыть посуду, то это привьет им чувство ответственности. Исполнение этих функций необходимо для домашнего хозяйства, но в вопросах воспитания их эффективность сомнительна. Нередко споры об исполнении обязанностей приводят к баталиям между родителями и детьми, вызывая чувства гнева и взаимного раздражения. Жесткая требовательность может привести к послушанию и чистым кухням, но может также оказать отрицательное влияние на формирование характера детей.

Факт состоит в том, что чувство ответственности не может быть навязано извне. Оно должно развиваться изнутри, на основе впитанных в семье и общине ценностей.

Послушание, не основанное на позитивных ценностях, может быть опасно и разрушительно. Преступники нередко проявляют чувство ответственности по отношению друг к другу или к своей банде... Мафиози исполняют свои обязанности со всей серьезностью. (Нацисты оправдывали свои преступления тем, что они лишь “выполнили приказ”. — Л. К.)

Ребенок может быть вежливым, поддерживать чистоту в комнате, скрупулезно выполнять все свои обязанности, но, тем не менее, принимать безответственные решения. Это особенно верно относительно тех детей, которым всегда говорили что де-

лать, лишая их возможности принимать самостоятельные решения и выработать свою систему ценностей.

Невозможно прямолинейно учить детей ценностям. Ребенок впитывает их, подражая тем людям, которые заслужили его уважение и любовь».

На протяжении тысячелетий изгнания перед евреями стояла сложная задача: как научить соблюдению законов Торы детей, которые росли в нееврейском окружении? Подобная задача стояла перед коганим, которые должны были учить своих детей исполнять законы службы в Храме, от которых были освобождены дети их еврейских соседей. То, как коганим учили своих детей, стало примером для подражания для всех еврейских родителей.

«И сказал Всевышний Моисею: Скажи коганим, сыновьям Аарона, и скажи им...» (Ваикра 21:1).

«Почему Всевышний обращается к Моисею с указанием “скажи”, тут же повторяя “скажи им”?» — спрашивает Раши и, отвечая, приводит слова Талмуда: «Если первое “скажи” обращено к самим служителям Храма, которые должны соблюдать законы ритуальной чистоты, то повторное “скажи им” “предостерегает взрослых”, чтобы родители научили своих детей соблюдать эти законы».

Рабби Моше Файнштейн отмечает: «Если первое “скажи” учит тому, что сказать, то второе “скажи им” указывает, как сказать!»

В Торе часто используется слово «дабэр» — «говори», что означает тяжелый, резкий разговор, в то время как слово «эмор» — скажи традиционно понимается как мягкое, деликатное обращение. Повторяя слово «скажи», Тора подчеркивает, что родители должны находить мягкую форму общения с детьми, не приказывая, а вдохновляя их соблюдать законы Торы.

Почему же Тора прямо не упоминает, что родители должны сказать это детям?

Как бы важны ни были слова родителей, еще важнее их поступки! Важно, чтобы родители вели себя, как «коганим, сыновья Аарона». Если дети увидят родителей, с радостью живущих традициями своих отцов, тогда родители станут для них примером.

Свобода выбора, как и любая свобода, обладает своей оборотной стороной. Мы вольны подражать также и недостойным людям. Выбирая героя для подражания, мы в действительности совершаем выбор нашего жизненного пути. Способность подражать выражает саму суть природы человека, сотворенного по «образу и подобию Всевышнего». Тора указывает человеку подражать Всевышнему, реализуя таким образом сокрытый в его душе потенциал духовности: «Люби Всевышнего, иди всеми Его путями и приблизься к Нему (Дварим 11:22).»

Как можно «идти всеми Его путями»? Подражая Всевышнему — «Он милосерден, и ты будь милосерден!» — приводит Раши слова мудрецов Талмуда. Как может человек «приблизиться к Нему»? — «Приближаясь к мудрецам!»

Очевидно, что человек не может приблизиться ко Всевышнему физически. Однако, подражая мудрецам, праведникам, благородным и добрым людям, он приближается ко Всевышнему, уподобляясь Ему.

Родители, которые хотят передать своим детям духовные ценности, должны помнить: как бы ни было важно то, что они говорят, еще важнее, как они говорят это своим детям. Лишь общаясь с детьми с уважением и любовью, родители станут примером для подражания, заслужив уважение и любовь своих детей.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАКОНЫ КАШРУТА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МУДРЕЦОВ И ОБЫЧАИ

РАВ ЛЕЙБ-НАХМАН ЗЛОТНИК

Мясное и молочное, которые были смешаны в холодном виде.

Поскольку кошерные мясо и молоко являются по отдельности продуктами разрешёнными и, составляя важную часть рациона, находятся в любом доме, на всякой кухне, мудрецы опасались, что, если не принять дополнительных мер по разделению молочного и мясного, их могут съесть в таком виде, в котором их смесь запрещена Торой. Поэтому для того, чтобы оградить человека от случайного нарушения законов Торы, мудрецами был принят ряд постановлений, обязывающих отделять мясное от

молочного. Одно из таких постановлений — запрещение в пищу смеси молочного с мясным и в том случае, если они были перемешаны, будучи холодными. Мясное и молочное, которые были смешаны в холодном виде, запрещено только есть, а использовать для других целей не возбраняется — разрешено такую смесь продать, накормить ею животных и т.п.

Мясо птицы и диких животных.

Мудрецы приравнивали мясо птицы и диких животных кошерных видов к мясу домашнего скота и запретили их смесь с мо-

локом и молочными продуктами даже в случае, когда они были перемешаны в остывшем состоянии. Постановление относительно мяса птицы и диких животных распространяется лишь на приём их в пищу. Варка их в молоке, а затем использование такой смеси в любых целях, кроме еды, не включено в запрет. Однако для того, чтобы можно было сварить такое мясо с молоком, необходимо, чтобы всем было ясно, что варят именно мясо птицы или дикого животного, а не говядину или баранину, а также должно быть понятно, что варка совершается не для еды, а для других целей.

Принятие в пищу мясного или молочного, когда на том же столе находится «противоположный» продукт.

Специальным постановлением мудрецов запрещено есть молочное и мясное за одним столом. Постановление распространяется как на ситуацию, когда человек собирается есть молочное за столом, на котором находятся мясные блюда, или когда он собирается есть мясо за столом, на котором стоят молочные яства, а также на ситуацию, когда два человека, которые знают один другого, собираются есть за одним столом — один молочное, а второй мясное. Запрет мудрецов вызван опасением, как бы человек, забывшись, не съел мясо с молоком одновременно. В случае, когда говорится о двух людях, которые не знакомы, и нет опасения, что один угостит другого, а также если даже о знакомых, но если стол большой и они сидят далеко один от другого — как минимум, на расстоянии вытянутой руки, разрешено есть одному мясное, а другому молочное. Если они сидят рядом, но позаботились о том, чтобы на столе находился некий предупреждающий символ — либо они едят на отдельных скатертях, либо поставили между собой на стол достаточно высокий предмет, который обычно на стол не ставят, или цельную буханку хлеба, от которой ни один, ни второй не отрезают, — разрешено одному есть мясо, тогда как второй ест молочный продукт. В любом случае, им запрещено пользоваться одной буханкой хлеба и со-

лонкой. Желательно, чтобы они не наливали из одного и того же кувшина, графина или бутылки, несмотря на то, что у каждый пьёт из своего стакана.

Не во время еды не возбраняется ставить рядом молочные и мясные продукты, но так, чтобы «противоположные» продукты не прикасались один к другому.

Постановление о выпекании хлеба и другие законы, относящиеся к хлебу.

Существует особый запрет мудрецов выпекать хлеб и хлебобулочные изделия, используя в составе их компонентов мясные или молочные добавки: сливки, жир, сливочное масло и т.п. Данный запрет вызван опасением, что, т.к. обычно хлеб является продуктом парве (не молочным и не мясным), то по привычке мясной хлеб могут съесть с молочным или молочный хлеб с мясным блюдом. Однако, если изменить внешний вид хлеба или хлебобулочных изделий до того, как их выпекут, разрешено их делать мясными или молочными. После того, как хлеб выпекли, не поможет изменить его форму, и такой хлеб запрещён. В случае, когда запрет такого хлеба ведёт к большому ущербу, следует обратиться к раввину.

Из-за того, что на хлеб пролилось молоко или мясной соус, он не становится запрещённым в еду. Такой хлеб необходимо пометить и разрешено есть с продуктом того же «знака», что и у пролившейся на хлеб жидкости.

Запрет выпекать мясной или молочный хлеб не распространяется на торты, пирожные, пироги, печенье. Всё-таки желательно, чтобы выпечке, которая обычно бывает парве и её решают приготовить, используя мясо или молоко, при готовке придали особую форму: треугольник, полукруг и т.п.

Запрещено резать хлеб «молочным» ножом для мясной трапезы или «мясным» ножом для молочной, т.к. есть вероятность, что на ноже может быть немного мясного или молочного жира и при резке он перейдёт на хлеб. Ножом, который тщательно

вымыли, пользуясь моющим средством и посудной мочалкой, разрешено разрезать хлеб для «противоположной» ножу трапезы. Распространённый обычай: иметь специальный нож-парве для резки хлеба.

Оставшийся после молочной или мясной трапезы хлеб запрещено использовать в трапезе противоположного «знака». Та часть хлеба, относительно которой существует уверенность, что она не дотрагивалась до мясного или молочного и к ней не прикасались руками, запачканными мясным или молочным продуктом, разрешено есть с любой едой.

Скатерть.

На скатерти, на которой лежали мясные продукты без упаковки или без посуды, запрещено есть молочное без того, чтобы эту скатерть постирать. Клеёнку, стол и другие гладкие поверхности необходимо тщательно протереть. Если скатерть длинная, то после того, как на одном её краю ели мясное, разрешено на другом краю есть молочное без того, чтобы её стирать.

Распространённый обычай: пользоваться для молочного и мясного разными скатертями. Если вся молочная или мясная еда находилась в посуде и не дотрагивалась до скатерти, то достаточно эту скатерть вытрясти, и после этого разрешено на ней есть мясное.

Предотвращение смешивания «противоположных» продуктов.

Даже когда говорится о сухих и холодных мясе и сыре, необходимо предпринять все меры, чтобы они не соприкасались. Тем более, когда речь идёт о мягких, жидких, жирных, горячих, острых «противоположных» продуктах. При покупке и хранении следует обращать внимание на то, чтобы они находились на некотором расстоянии друг от друга.

Еду парве, которую подают в отдельной посуде и перекладывают в тарелки специально для них предназначенными приборами, несмотря на то, что она находилась на столе во время молочной трапезы, разре-

шено подать к мясу, или наоборот. Ясно, что если есть опасение, что эту еду брали руками (как, например, случается, когда в трапезе принимают участие маленькие дети) или столовым прибором, запачканным в мясе или молоке, её запрещено подавать в трапезе с противоположным «знаком». Хотя по букве закона такой обязанности нет, в некоторых семьях существует традиция, что любую еду, которая находилась на столе во время молочной трапезы, не подают к мясному столу, и наоборот.

Открытые солонки должны быть специальными для мясных трапез и специальными для молочных. Хотя солонками, которые закрываются крышкой с отверстиями по букве закона разрешено пользоваться для обеих трапез, всё же желательно их протирать между мясной и молочной трапезами или иметь отдельную для молочной и отдельную для мясной.

При одновременной готовке двух «противоположных» блюд на одной плите следует следить, чтобы кастрюли или сковородки находились на некотором расстоянии одна от другой и были закрыты крышками так, чтобы брызги из одного блюда не попали в еду с противоположным «знаком».

«Перевод» посуды из «мясной» в «молочную» или наоборот.

У ашкеназских евреев принято не «переводить» молочную посуду в разряд «мясной», и наоборот. Причина данного запрета — путаница, которая может легко возникнуть в результате таких «переходов». Однако после того, как откошеровали посуду, либо такую, которая была некошерной, либо для того, чтобы ей пользоваться на Песах, разрешено заодно перевести из разряда «молочной» в мясную, или наоборот, или определить для пользования как посуду парве. Представителям сефардской общины разрешено «перевести» «мясную» посуду в «молочную». Для этого необходимо выждать 24 часа со времени последнего пользования этой посудой, а затем откошеровать её, как положено.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ПОЧЕМУ ТОРА ПРЕДПИСЫВАЕТ КАЗНИТЬ ЗА ГОМОСЕКСУАЛИЗМ, ИДОЛОПОКЛОНСТВО И ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ?

Здравствуйтесь, уважаемые раввины! Спасибо за ваш труд. Я не могу справиться с противоречием, помогите, пожалуйста.

Тора дана на все поколения, и нельзя Тору изменять. Это аксиома. Но как быть с повелением Торы казнить за гомосексуализм, идолопоклонство, прелюбодеяние?

Гомосексуализм сейчас в просвещенном обществе не то что не осуждается, а считается вариантом нормы, права гомосексуалистов уважаются, и они проводят собственные парады. Прогрессивная общественность осуждает Россию за гомофобию, хотя в России просто запрещены гомосексуальные браки и парады.

Идолопоклонство. Сейчас в цивилизованном обществе принято уважать все культуры и все верования. Нельзя даже и высказываться критически, иначе это будет оскорблением чувств верующих.

А про прелюбодеяние даже и говорить не нужно. Мужья изменяют женам, и жены изменяют мужьям (не про нас будь сказано), и это стало настолько обыденным явлением, что ни одна мелодрама, ни одно литературное произведение без этого не обходится. Максимальное наказание, которое может ожидать изменщиков, — это развод с разделом имущества.

Скажите, почему Всевышний повелел казнить их, а потом через тысячи лет дал нашим сердцам милосердие и снисхождение к ним?

Выходит, что повеления казни — не для нашего поколения? Но если Тора на все поколения, то зачем было изначально повелевать казнить, если это повеление само собой аннулировалось в наше время?

Спасибо за внимание. С уважением, Л.

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуйтесь!

Простой ответ на Ваш вопрос: Тора дана евреям, действительно на все времена, но нормы и нравы других народов всё-таки

устанавливаются не совсем в соответствии с ней. А то, что их общество считается «просвещенным» и «цивилизованным», — опять же, не мы его так назвали. Мы, евреи, живущие по Торе, по-прежнему считаем гомосексуализм, прелюбодеяние и идолопоклонство недопустимыми грехами. И если другие народы так не считают, это их история идей.

В то же время надо отметить: не все эти нормы Торы нарушаются другими народами в одинаковой степени во все времена.

Да, с прелюбодеянием и гомосексуализмом в последнее время пошли вразнос. Особенно с последним. Супружеская измена хотя бы формально продолжает считаться неправильной, только в художественных произведениях воспевается роковая любовь к «изменщикам/-цам коварным». Но гомосексуализм откровенно легитимизируется, более того, те, кто его практикует, провозглашаются несправедливо преследуемым меньшинством, за права которого нужно бороться так же пламенно, как за права чернокожих! Дожили.

Но на протяжении большей части истории к этому греху относились значительно менее терпимо.

Зато более приемлемым считался другой грех, тоже самый тяжкий наряду с прелюбодеянием и идолопоклонством — убийство. Человеческая жизнь стоила гораздо меньше, в целом нравы были более крутыми.

Человека запросто могли убить, например, на дуэли.

При взятии города обычным делом было его разграбление и убийство всех жителей, попавшихся под руку, включая женщин и детей (женщин, понятное дело, не только убивали). Но в последнее время, по крайней мере, формально, войну принято вести

менее жестоко. Если еще во Вторую мировую все стороны практиковали ковровые бомбардировки (а американцы даже применили атомное оружие), то теперь это считается военным преступлением. Не то чтобы никто так не делал, но хотя бы на словах все стремятся не допускать жертв среди мирного населения. И те, кого уличат в нарушении этих норм (или кому припишут их нарушение), будут опозорены, а то и отданы под суд. (Э-э-э, по крайней мере, если они израильтяне).

Также раньше господствовало неравенство, существовали крепостные и рабы, жизнь которых стоила не многим больше жизни коров или лошадей — и те, и другие были просто рабсилой, имуществом. Рабы были расходным материалом при строительстве и в гладиаторских боях (там их могли буквально срамливать с животными).

С тех пор, конечно, ситуация с правами человека кардинально изменилась, а прямо сейчас наблюдаем очередную революционную волну в этом процессе: если доселе американские полицейские в случае чего могли запросто убивать чернокожих, то теперь жизни последних приобрели такое значение, что их и пальцем нельзя тронуть. Это также крайность, но хотя бы к чьей-то смерти люди стали относиться менее равнодушно.

Если обобщить описанные нами изменения, то представляется, что они, как и многие другие, являются следствием перехода господства в мире от Эйсаву к Ишмаэлю, которое уже неоднократно обсуждали.

Раньше был «мир Эйсаву», отражавший его атрибуты — унаследованную им от его отца Ицхака строгость и дисциплину (гвур). Эти свойства сам Эйсав довел до крайности — до нетерпимости и жестокости. Отсюда неравенство и бессердечность мира в прошлом, ущемление человеческих прав и равнодушное отношение к жизни.

Теперь же наступил «мир Ишмаэлю», отражающий его атрибуты — противоположные. Унаследованные им от его отца Авраама милосердие и любовь (хесед),

доведенные им самим до крайности — разнузданности и дикости. Отсюда устранение всех рамок и перегородок, смешение того, что раньше было разграничено, потеря ориентиров, хаос.

Поэтому теперь «можно» любить кого угодно: и чужую жену, и представителя своего же пола; вместо четкой «черно-белой» картины — пестрая «радуга».

Ну, как сказано, хотя бы теперь настолько возлюбили и ближних, и далеких, что уже так просто не убивают, в целом трепетнее относятся к человеческой жизни. Хотя и в этом доходят до крайности: даже самым страшным преступникам, по идее, заслуживающим казнь, либо сохраняют жизнь, только сажают, либо, даже если казнят, то после очень долгого процесса с апелляциями и т. д.

Впрочем, если говорить о Торе, хотя она и предусматривает смертную казнь за целый ряд грехов, Санхедрин (Верховный религиозный еврейский суд), который выносит смертный приговор даже раз в семь лет, называется «губительным» (Макот 10а). А по некоторым мнениям, он называется «губительным», даже если выносит такой приговор раз в семьдесят лет.

Ибо законы судопроизводства Торы таковы, что на практике очень трудно приговорить человека к смерти. А в некоторых случаях — практически невозможно. Например, «сына буйного и непокорного» (Дварим 21:18-21), который формально подлежит казни. Или целый город, возвращенный в идолопоклонство (там же, 13:13-19), который предписано полностью перебить и сжечь. По словам Талмуда, оба последних случая на практике невозможны и никогда не имели места быть, а в Торе упомянуты только ради изучения, усвоения уроков и получения награды за это.

Так что, несмотря на весьма внушительный список грехов, за которые полагается смертная казнь, на практике Тора не требует крови, а требует усвоения уроков и соблюдения высоких моральных принципов.

Наконец, об идолопоклонстве. Отметим, что в чистом виде этот грех — не просто

уважение ко всем культурам и верованиям, а именно поклонение могучим силам, созданным Б-гом, — ангелам, звездам, явлениям природы — хотя сами они подвластны Б-гу и являют Его мощь и великолепие.

В представлении язычников их боги часто были — как люди: конфликтовали между собой, устраивали целые «мыльные оперы». В таком виде идолопоклонство существовало, в основном, в прошлом, в Древнем мире, но оно в значительной мере сошло на нет, когда народы приняли христианство и ислам. Последние ответвились от иудаизма, отчасти переняв его принципы, отчасти исказив их, но, так или иначе, они привили миру идею, что над всем стоит Единый, Всемогущий и справедливый Б-г и поклоняться следует только Ему.

В исламе эта идея сохранена в более чистом виде, поэтому формально эта религия даже не считается идолопоклонством. В христианстве — в искаженной форме, там

есть «троица» и путаница относительно ее природы. Но и это важный шаг вперед в сравнении с идолопоклонством.

Да, при этом остается множество разных течений с их обычаями, но не все они являются поклонением разным божествам, многие — скорее разные пути к Одному Б-гу. А разнообразие подходов к Нему Тора признает.

Так что, хотя современные нравы и обычаи во многом оставляют желать лучшего, нельзя сказать, что всё в одинаковой степени неправильно и ужасно и что речь идет только о деградации. В чем-то действительно наблюдается деградация, но в чем-то — хотя бы относительный прогресс. И наше дело — продолжать придерживаться принципов Торы и на каждом этапе истории не поддаваться характерным для него модам и соблазнам, а придерживаться предписанного поведения, подавать пример такого поведения в жизни.

МОГУ ЛИ Я ПОДАРИТЬ ДЕДУШКЕ ГОД ИЗ СВОЕЙ ЖИЗНИ, ЧТОБЫ ОН ПРОЖИЛ НА ГОД БОЛЬШЕ?

Наш любимый дедушка очень тяжело болеет, врачи делают всё возможное, но его состояние не сильно улучшается. Мне очень не хочется, чтобы он умирал, он столько сделал для меня. Может, мой вопрос покажется странным, но могу ли я подарить ему хотя бы год своей жизни? Заранее спасибо за ответ, Давид

Отвечает рав Яков Шуб

Уважаемый Давид,

Большое спасибо, что обратились к нам. Пусть Всевышний пошлет скорейшее выздоровление Вашему дедушке.

Подарок царю Давиду

На самом деле понятие «подарить годы жизни» действительно существует в иудаизме. Возьмем, например, известный мидраш, который говорит, что царь Давид должен был умереть при рождении, но первый человек, Адам, пожертвовал ему 70 лет своей жизни. Таким образом, Давид дожил до 70 лет, а Адам вместо положен-

ных 1000 лет прожил 930 (Бемидбар Рабба 14:11).

Существует также другое объяснение, которое приводится в каббалистической Книге Зоар (Ваишлах 168 а): наши праотцы пожертвовали царю Давиду годы своей жизни: Авраам — 5 лет, Яков — 28 лет, Йосеф — 37 лет (Кдушат Леви, Ликутим).

Ошибка Ангела Смерти

О переходе «лет жизни» одного человека к другому упоминается также в Талмуде (Хагига 4 б). Там рассказывается, что однажды посланник Ангела Смерти ошибся и «забрал» не ту женщину, за которой был послан. Как сказано в Мишлей (13:23): «...но некоторые гибнут от неправды (буквально: без суда)». Когда ошибка обнаружилась, было уже поздно, вернуть эту женщину обратно не было возможности. На вопрос о том, что же будет с теми годами, которые она «недожила», Ангел Смерти ответил: эти

годы прибавляются мудрецу Торы, который умеет сдерживать свой гнев и прощать.

Насмешник, который плохо кончил

История из той же «области» приводится в книге раби Йеуды а-Хасида (Сефер а-Хасидим 445): один человек был болен, а другой решил посмеяться над ним и сказал: «Хочешь, куплю у тебя твою болезнь за такую-то сумму?» Больной согласился — и сразу же выздоровел, а насмешник заболел и умер. Хотя урок данной истории, скорее, в том, насколько человек должен быть осторожен в словах, а уж от насмешек и оскорблений точно безопаснее воздержаться.

Альтер Ребе, Хофец Хаим и другие раввины

И хотя приведенные выше источники не говорят напрямую, что любой человек может свободно распоряжаться годами своей жизни и передавать их, кому захочется, существует традиция, что подобные вещи происходили.

Так, например, дочь Альтер Ребе — Шнеура-Залмана из Ляд, основателя движения Хабад, Двора-Лея умерла в возрасте 26 лет. Рассказывают, что она пожертвовала годы своей жизни отцу, который был смертельно болен. В благодарность Альтер Ребе взял на себя воспитание ее сына, Менахема-Мендла, который вырос мудрецом Торы и стал третьим Хабадским Ребе (из книги Йосефа Телушкина «Ребе»).

Рассказывают также, что в йешиве Хофец Хаима «собирали пожертвования» для продления жизни одного мудреца Торы. Хофец Хаим, который очень ценил время, также пожертвовал минуту своей жизни.

Подобные «сборы пожертвований» происходили и в наше время, когда, например, болел Рав Овадья Йосеф. Интересно, что человек, который этим занимался, утверждает, что прежде он уже «пожертвовал» год жизни раву Йосефу-Шалому Элияшвиу. Однако у нас нет свидетельств об отношении самих этих мудрецов Тору к данной идее.

Несостоявшийся подарок раву Мойше Файнштейну

В биографии рава Мойше Файнштейна упоминается, что, когда он тяжело заболел в 1978 году, он получил письмо от одного молодого авреха (женатый человек, посвятивший себя изучению Торы), который писал, что дарит год своей жизни раву Мойше. В ответном письме рав Мойше тепло поблагодарил его, но сказал, что жизнь авреха не сократится ни на минуту. И, наоборот, благословил этого авреха, чтобы за самоотверженность Всевышний наградил его долгой жизнью, которую он сможет посвятить изучению Торы (рав Шимон Финкельман, «Реб Мойше»).

Чтобы понять слова рава Мойше Файнштейна, обратимся к Талмуду (Кидушин 31 б), где сказано: сын в течение первого года после смерти отца, упоминая его имя, должны добавлять: «Арейни капарат миш-каво», что означает: сын в этом мире готов принять на себя наказание, полагающееся родителю в Будущем мире.

Однако рав Мойше Файнштейн считает, что это не работает буквально, речь не идет о том, что сын действительно будет наказан. Эти слова просто выражают готовность сына принять на себя наказание, полагающееся отцу, из уважения к нему, ведь не для каждого человека делаются такие заявления.

Возможно, так можно понять и ответ рава Файнштейна авреху, который хотел пожертвовать ему год жизни. Человек, который заявляет о готовности к самопожертвованию из уважения и любви к другому человеку, вероятно, добавляет этому другому заслуг, ведь не для любого человека делаются такие заявления. И, может быть, это может привести и к продлению жизни, однако фактически это происходит не за счет человека, который «жертвует» годы своей жизни.

Получается, что, по мнению рава Файнштейна, эту «сделку» невозможно понимать буквально.

Заключение

Получается, что, с одной стороны, «подарить» годы жизни — это не пустой звук. Поэтому ни в коем случае нельзя относиться к этой теме легкомысленно и необдуманно бросаться словами. С другой стороны, как мы видим, во всех упомянутых ситуациях действовали великие люди, а нам на нашем уровне не стоит вмешиваться в «расчеты Небес», кому и сколько положено жить. Кроме того, сегодня у нас нет традиции, каким образом происходит такая «сделка».

НАВЕРНОЕ, НЕ ХВАТИТ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ, ЧТОБЫ ВЫУЧИТЬ ТОЛЬКО КОММЕНТАРИИ К ТАЛМУДУ?

Шалом, уважаемый Рав! Прочитал на Вашем сайте статью «Что такое Талмуд?», в конце статьи скопировал несколько строк, это и будет мой вопрос:

«Изучение Талмуда обычно включает в себя изучение многих книг, написанных о Талмуде мудрецами всех поколений, начиная с гаонов, ришоним, ахароним (поздних комментаторов — “последних”) и кончая мудрецами наших дней».

Уважаемый Рав, за время существования иудаизма, особенно — с началом книгопечатания, было выпущено, наверное, не меньше, чем несколько десятков тысяч прекрасных и мудрых книг! Ведь, наверное, не хватит жизни человеческой, чтобы выучить литературу только по комментариям к Талмуду. А остальная литература?

Как же молодые евреи, ученики ешив с этим справляются?

И последнее: вот прожил молодой еврей долгую (дай Бог!) жизнь, прочёл и изучил несметное количество духовной иудейской литературы, всю жизнь и учил, и учился и... умер в глубокой старости. И что, все знания пропали? И никогда больше не пригодятся? Или душа будет помнить всё?

Спасибо заранее за ответ. Анатолий

Отвечает рав Александр Красильщиков

Здравствуйте, Анатолий!

Этот вопрос я задавал себе, когда начал изучать Талмуд и перед моими глазами от-

Поэтому, чтобы помочь другому, стоит прибегнуть к более распространенным методам: молитве, чтению Тэилим, изучению Торы, благотворительности и исполнению других заповедей.

В любом случае разговор на эту тему должен заставить нас в очередной раз задуматься о том, что годы жизни, отведенные нам Творцом в этом мире, не бесконечны, и нужно приложить все усилия, чтобы прожить их с максимальной пользой.

крылось несметное богатство мудрости, оставленное предыдущими поколениями. Как человек, — спрашивал я себя, — пусть даже со способностями, может освоить эту сокровищницу?

Каким образом человек способен охватить, пусть даже мимолётно, всё разнообразие и широту знаний, от углублённости в мельчайшие детали Закона — до тончайших нюансов талмудических дискуссий?

А ведь существует ещё целый океан галахической литературы (посвященной изучению Галахи — еврейского Закона), начиная с Рамбама (если начнем изучение именно с его трудов), Шульхан Аруха и целой плеяды гениальных комментаторов к ним. Не говоря уже о позднейших объяснениях и уточнениях.

На это я бы ответил с помощью примера: ребенок, который, ещё только ползая, ещё только учась ходить, не задаёт вопрос, как он освоит тот безмерный мир, который его окружает. Мир кажется младенцу огромным, хотя о его истинной необъятности он и представления не имеет. Это его не заставляет сдаваться, наоборот, как раз эта необъятность побуждает его к исследованию.

Познавая мир, ребёнок учится ходить, и, по мере роста, его возможности и «охват» стремительно расширяются. Ещё недавно непонятный калейдоскоп явлений вдруг обретает логичный и ясный порядок, внутрен-

ною связь. Более того, оказывается, чем сложнее лабиринт открывающихся жизненных реалий, тем быстрее и глобальнее становится способность постигать.

Чтобы познать вещи и явления, ребенку уже не нужно ощупывать их рукой, его ум вполне созрел, чтобы заглядывать в скрытые, невидимые «уголки» реальности. Он учится обобщать, сопоставлять явления, классифицировать, отделять главное второстепенного.

Язык и мозг его изоощряются так, что он мгновенно видит суть в, казалось бы, не связанных друг с другом явлениях. Он подсудно и сознательно вырабатывает для себя принципы исследования вещей и умеет выхватить из хаоса закономерность. Так ребёнок становится взрослым человеком.

Похожим образом обстоит дело и с изучением Торы. Сначала человек лишь учится плавать в этом море. Прежде — на мелководье. Потом заходит всё глубже. Он осваивает язык Гмары, начинает постигать, как проблема обретает структуру и какими методами она разрешается.

Человек учится понимать ход дискуссии мудрецов, улавливает суть развития темы. Он обращает внимание на подводные камни и задаёт вопросы, чтобы открыть потайные дверцы, ведущие в подразделы основной темы.

Куда бы он ни отправился, какой бы проблемой ни занялся, ученик увидит, что везде ему помогают многовековые усилия поколений мудрецов, бывших до него. Они помогают уловить ускользающие оттенки смысла, правильно соотнести доводы сторон, ухватить основную линию компромисса, чтобы, в конце концов, широкая мощная река логики и глубинного смысла осторожно и мягко вынесла его в уютную гавань вырисовывающегося Закона.

Таким образом, обширнейшая и кажущаяся необозримой литература многих поколений мудрецов Торы предназначена не для того, чтобы запутать или привести в отчаяние изучающего Тору. Напротив, она — набор вспомогательных инструментов, путеводителей, штурманских карт и схем расположения талмудических «рифов».

Более того, труды мудрецов создают объёмную картину, восполняют утраченные раритеты, высвечивают затёртый рисунок талмудического исследования и, в конечном счёте, возвращают нас к видению первоначального, заглушённого временем и долгим пребыванием в Галуте (изгнании), замысла Торы.

Каждый — по своей теме, каждый — на своём направлении и с собственной цепочкой передачи данных от поколения к поколению, уходящей вглубь тысячелетий.

ТАК ЖАЛЕЕТ Б-Г ЖИВОТНЫХ ИЛИ НЕ ЖАЛЕЕТ?

Пусть мой вопрос не покажется вам странным. Я просто натолкнулся на некое противоречие. Я ничего не утверждаю сейчас, но пытаюсь порассуждать здраво.

Вот смотрите. Творец евреям дал законы шхиты (кошерного убоя скота). Если есть намерение употребить мясо животного в пищу, то умертвить его нужно гуманно, безболезненно. То есть причинять страдания животному — это плохо. Творец является любящим. Творцу жалко это животное.

А вот теперь представим другую ситуацию. Если что-либо в природе происходит, значит, на это есть воля Творца. Даже лист с дерева не падает, если на то нет воли Творца.

Хищник (лев) ловит добычу (антилопу), разрывает ее плоть своими клыками и поедает заживо. То есть Творец позволяет хищнику это сделать. Добыча испытывает большие страдания.

Вопрос: в первом случае (со шхитой) Творцу животное жалко, а во втором случае (с хищником) Творцу животное не жалко? Странно. Леонид

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуйте, Леонид!

Ваш вопрос вовсе не странный, а хороший и интересный, заставляющий задуматься.

Действительно, почему Б-г требует от человека гуманного забоя животного, но терпит в самом буквальном смысле зверство хищника? Ведь, как Вы верно замечаете, всё на свете происходит по Его воле.

Ответ представляется таким. Цель гуманного забоя — не столько спасти животное от мучений, сколько спасти нас от негуманного действия — причинения ему мучений. Потому что негуманное, жестокое действие вредит нашей душе.

Хищник — он хищник и есть. Он сам животное, у которого нет такой души, как у человека, он действует не по сознательному выбору, а по инстинкту. Человек же — на то и человек, чтобы не уподобляться подобно-го рода животным. Он наделен свободой выбора, он действует потому, что так решает, и это решение и сознательное действие влияет на его душу.

Чем больше он совершает правильных действий, чем больше в его действиях гуманности, тем гуманнее и добрее он становится по своей сущности. И наоборот, чем больше жестоких действий он совершает, тем более жестоким и черствым становится. Поэтому даже если ему надо кого-то убить — например, животное ради пищи, — то это убиение должно быть не «зверским», «хищническим», а «человеческим», насколько это возможно.

Мы говорим тут о животных, которых можно убивать ради употребления в пищу. А если о людях? Их убивать ни для какой цели нельзя (кроме единственной — предотвратить убийство, которое они сами собираются совершить).

Но ведь Сам Б-г постоянно умерщвляет людей самыми разными способами. Чего стоит один только текущий год, в котором уже сотни тысяч людей умерли от коронавируса, может дойти и до миллиона. И это — не считая постоянных смертей от других болезней типа рака и сердечных заболеваний, которые не становятся «новостями», потому что они «обычные». И в авариях люди гибнут, и при несчастных случаях других типов. Почему Б-г допускает все эти

смерти? Разве Он не любит людей и не хочет их спасти?

Конечно, Он их любит. Но человеческая жизнь, так или иначе, временна, человек послан в этот мир не для того, чтобы жить вечно. А для того, чтобы в этом мире потрудиться и заработать награду, которую должен получить уже в Будущем мире, где возможно истинное блаженство. Ведь в этом мире оно все равно невозможно, и вечная жизнь здесь вовсе не была бы благом.

Но в то же время тот, кто убил человека, совершил грех. Не потому, что убитый на самом деле не должен был умереть, а потому, что ему, убийце Б-г об этом не сообщал и не предписывал его убивать. Поэтому, с точки зрения убийцы, убитый не заслуживал смерти. И он убил его не во исполнение священной Воли Б-га, а в своих корыстных целях или из ненависти. Поэтому для убийцы это был ужасный поступок, который ожесточил и изуродовал его душу.

Иными словами, дело не в том, что произошло с убитым, а в том, что произошло с тем, кто его убил: он стал убийцей.

От этого Б-г и спасает нас, запрещая убийство. От жестокого поступка, уродующего душу человека, который его совершает.

Вот и с животными дело обстоит похожим образом. Их убивать можно, но необходимо по возможности избегать жестокости. Чтобы спасти от нее себя. Чтобы избежать превращения в жестокосердных людей, наносящих страшный вред собственной душе.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ИЗ-ЗА МАЛЕНЬКОГО ФОНАРЯ...

«ОЦАРОТ»

«И буду Я освящен в среде сынов Израиля» (22:32).

Один студент ешивы рассказывал о происшествии, которое случилось с ним, когда он отдыхал на севере Израиля во время отпуска. Из этого рассказа мы можем учить, как надо освящать имя Всевышнего, и узнаем, насколько наши заблудшие братья ждут, чтобы мы приблизили их к Торе.

Наша семья, рассказывает он, отдыхала в одном из поселков на Севере. Однажды утром мы собрались поехать в Мерон, чтобы помолиться там на могиле раби Шимона Бар Йохая. В самом начале поездки я отвлекся и случайно задел машину, которая была припаркована на извилистой дороге в поселке. Естественно, я вышел из машины и проверил поврежденный автомобиль, чтобы понять, насколько большой ущерб я причинил и сколько я должен заплатить хозяину машины. Я увидел, что, слава Б-гу, ничего страшного не случилось, только треснул один из задних фонарей.

Я взял большой лист бумаги и написал на нем в точности, что произошло. Я оставил свои данные и подчеркнул, что в данный момент я нахожусь в поселке, и буду очень рад встретиться с хозяином и заплатить все, что требуется. У меня не было никаких сомнений, что это необходимый шаг:

если я причинил ущерб, я должен его оплатить.

Через четыре часа, когда я решил немного поспать после обеда, в дверь квартиры, которую я снимал в поселке, постучали. На пороге стоял мужчина около 35 лет, не соблюдающий Тору и заповеди. Как только я открыл дверь — он вытащил из кармана фотокамеру и прежде чем я успел сказать хоть слово, сфотографировал меня.

Я еще не понял, кто этот человек и чего он от меня хочет, но он сразу же развеял мои сомнения.

«Наверно, это ты оставил мне записку на машине», — сказал мужчина. — «Знай, что когда я прочитал записку, я сказал жене и детям, что не верю в то, что это настоящая записка и что в мире есть такие люди. Но когда я посмотрел на фонарь, и заметил, что действительно в нем есть трещинка, я понял, что это не розыгрыш».

И тогда я решил, что первое, что я должен сделать — это... сфотографировать тебя! Запечатлеть личность, которая своими действиями выражает веру в то, что этот мир — не бесхозен, что есть Высший суд и Высший Судья, а главное — что есть люди, которые живут в соответствии с этой истиной, и готовы вынуть из кармана деньги, которые у них никто не требовал.

Здесь я счел нужным перебить его, и сказал: «Что значит никто не требует?! Все-вышний требует отдать эти деньги!»

«Ну да», — ответил он, и именно это меня столь впечатляет. Поэтому я решил сфотографировать тебя... Потому что я не думаю, что таких как ты много... Я думаю, что ты особенный, и потому решил тебя сфотографировать, чтобы я мог всегда на тебя смотреть и говорить себе: «вот как надо вести себя!»

Назавтра этот человек пошел на станцию техобслуживания и принес мне счет на 300 шекелей за ремонт. Я сразу же отдал

ему эти деньги, он еще раз тепло поблагодарил меня и пошел своей дорогой.

Но этим все не закончилось.

Примерно через месяц, в пятницу днем, в мою дверь позвонили. На пороге стояла супружеская пара, и это был хозяин машины и его жена.

Без лишних слов, они сказали мне: «После долгих обсуждений в кругу семьи, которые продолжались две-три недели, мы решили — вместе — приблизиться к иудаизму. Если твое благородное поведение проистекает из Торы — мы хотим быть по эту сторону».

И слова тут, действительно, излишни.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

О МАЛЫШАХ

ЦИПОРА ХАРИТАН

«Мой сын сейчас в маоне (яслях), через месяц он идет в садик. В нашей общине два садика. Один далеко от нас, другой поближе. Мой сын был распределен в дальний, по возрасту. Там будут мальчики его возраста и старше на полгода. Я попросила это изменить, и его записали в ближний, так как у нас нет машины и нет подвозки.

В маоне, где мой сын сейчас, у него есть друг, с которым они все время вместе и очень любят друг друга. Этот друг идет в дальний садик, куда должен был пойти мой сын. И мой сын спрашивает, будет ли его друг с ним в новом садике. У меня разрывается сердце... что я своими руками разлучаю его с другом.

Еще важный фактор — тот садик в который идет мой сын, известен своей очень хорошей воспитательницей. Все к ней пытаются попасть, но не у всех получается. Но в этом году там детки будут от возраста моего сына и младше (до полугода). Что мне делать? В какой садик его отдавать?»

Вы замечательная мама, которой важно психологическое состояние ребенка.

Но по жизни Вашему ребенку еще не раз предстоят разлуки с друзьями и складывание новых знакомств и дружб. Так как ребенок только в маоне, видимо, он не старше трех лет. В этом возрасте дружбы еще не очень глубокие, и, с Б-жьей помощью, раз-

лука с другом не должна привести к каким-либо травматическим реакциям.

А вот достоинства, которые Вы упоминаете: близость к дому (меньше шансов простудиться зимой при дальних поездках), возможность разбудить утром чуть попозже, а успеть вовремя, забрать из садика и сразу быть дома, а не тащиться долгий путь с уставшим за день ребенком и т. д. — это всё очень важно.

А самое главное — хорошая воспитательница, которая в этом возрасте действительно на вес золота и может помочь ребенку завести новые дружбы.

Кроме того, когда ребенок с детьми своего возраста и младше, ему это придает большую уверенность в себе, что не всегда бывает, когда он с теми, кто старше его.

Поэтому не советую ничего менять, и не надо испытывать угрызений совести, что Вы разбили своему ребенку дружбу. С Б-жьей помощью, всё наладится.

«У нас, с Б-жьей помощью, 2 детей. Младшему 2 года. Всё этого время он был с няней дома. Само собой разумеется, балованный, очень любит внимание и требует его, когда няня уходит тоже. Моя жена бэ-эзрат а-Шем (с Б-жьей помощью) должна родить через три месяца, и мы хотели бы примерно недели за две отдать младшего в маон, чтобы жена вышла в декрет и отдохнула. Есть, конечно, опция, что она могла бы отдохнуть и с няней, и с ним тоже. Но когда родится малыш, вчетвером быть дома как-то неуютно.

Хочется поступить правильно, чтобы не было травмы никому. Как нам правильно поступить?»

Так как Вы уже отец большой семьи, то Вы знаете, что период родов никогда не бывает лёгким для всех членов большой семьи, но из Вашего письма видно, что Вы особенно беспокоитесь о жене и младшем ребёнке.

Для малыша в возрасте года и девяти месяцев переход в маон (ясли) может быть очень непростым, поскольку он привык к большой дозе индивидуального внимания. Поэтому отдать его в маон всего за две не-

дели до родов — это обрушить на него две непростых перемены практически одновременно. Поэтому если есть возможность отдать его в маон за месяц-полтора до родов, чтобы он успел привыкнуть, то ребёнку может быть намного легче привыкнуть ко второму изменению к своей жизни. Иначе вы рискуете тем, что он станет очень капризным, плаксивым или, наоборот, очень агрессивным после родов. Поэтому, если невозможно отдать его в маон поскорее, то лучше продлить ситуацию, в которой у него есть его няня, до месяца-полутора после родов.

С другой стороны, самое важное — это спокойствие и быстрое выздоровление Вашей супруги. Поэтому, если для неё присутствие няни и старшего ребёнка в доме уютно, необходимо в первую очередь позаботиться о ней и постараться уделить ребёнку максимальную поддержку и внимание в те часы, когда он дома. Вы говорите о себе, что Вы много помогаете жене. Возможно, что в первые недели после родов этот ребёнок должен быть особым Вашим проектом, поскольку он непременно будет ощущать себя в какой-то степени заброшенной мамой.

В любой семье после родов происходит перегруппировка сил. Если мы с самого начала знаем, где проблематичные моменты (так, как Вы описываете с Вашим малышом), то у нас есть возможность уделить этому особое внимание и не допустить, чтобы ущерб был на продолжительный срок. Как опытные родители, я уверена, бэ-сйата ди-шмайа вы сможете справиться с этой ситуацией и найти наиболее подходящий вариант для вас.

«Если я не беру дочь на руки, она начинает истерически орать»

Я бы не сказала, что Вы описываете чрезмерно избалованного ребёнка. Большинство единственных детей хотят непрерывного внимания от родителей просто потому, что им скучно. Вы и сами пишете, что когда вокруг есть дети, девочка мешает Вам меньше.

Невозможно работать на полную ставку дома, когда там крутится под ногами девятимесячный ребёнок. Если Вы хотите работать дома, то её надо хотя бы на несколько часов отсылать в ясли, мишпахтон («семейные ясли» — для детей до двух лет) или просто к няне. Это даст Вам возможность сосредоточенно работать.

А вот что касается лёгких домашних работ, которые не требуют особой концентрации, то нужно приучить ребёнка к тому, что в это время Вы с ней разговариваете, поёте ей что-нибудь, улыбаетесь, но не держите её непрерывно на руках. Можно её посадить в манежик и поставить его возле себя, чтобы Вы могли на неё реагировать, когда что-то делаете. Начните с 5 минут, в

течение которых Вы с ней только говорите спокойным мягким тоном, но не берёте на руки. И когда она к этому привыкнет, начинайте увеличивать этот промежуток времени.

Но пройдут ещё месяцы, пока она будет способна совершенно самостоятельно заниматься хотя бы 10-15 минут. Ребёнок должен научиться играть сам, но для этого он должен пройти до этого возрастного этапа. А пока что старайтесь наслаждаться её компанией. Чем спокойнее Вы будете реагировать на то, что она Вам мешает, тем больше будет её внутренняя уверенность, что мама её не забыла за другими своими занятиями, и тем меньше будет криков, чтобы напомнить о себе.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

НЕНАВИЖУ РОДНЫХ МУЖА, И ЭТО МЕНЯ ПОЕДАЕТ ИЗНУТРИ...

ХАНА ЛЕРНЕР

Дорогие консультанты, подскажите, как мне быть. Я полна ненависти к родным моего мужа, к его сыну от первого брака, к матери мужа — по причине того, что они строят козни против меня, сплетни, интриги.

Я просто ненавижу их, и меня это поедает изнутри. Накручиваю себя годами, мне хочется, чтобы он вообще с ними не общался. Но понимаю, что это невозможно, и очень жаль. Как мне себя вести, когда льют грязь, сплетни и оскорбления??? Так хочется послать их по-русски...

Вы пишете с очень большой болью и очень эмоционально. Понимаю, что это накопившаяся обида и чувство собственного бессилия...

Советую Вам не жить с этим ощущением ненависти — это то, что разрушает Вам саму. Напишите им письма, которые Вы не отправите, и выскажите в них им всё. По-

ворите с кем-то (только не с мужем) о том, что Вы переживаете. Негативные чувства, которые мы держим внутри себя, разрушают нас психически и физически. Поэтому, прежде всего, берегите саму себя.

С точки зрения Торы отношения между невесткой и свекровью изначально очень проблематичные. И нужно сделать всё, чтобы научиться жить в мире со свекровью и семьей мужа.

Надо стараться быть хорошим дипломатом и пропускать мимо ушей негатив, который идет от его семьи.

Вы правы: невозможно отделить мужа от его семьи, т. к. его семья — это часть его. Нужно постараться сделать всё, чтобы улучшить с ними отношения — ценой подарков и уступок. И ни в коем случае не говорить мужу плохо о его семье.

Это не значит, что нужно быть с ними в какой-то душевной близости. Нужно держаться от них на расстоянии — и физическом, и психологическом.

Понимаю, что для Вас это, наверное, очень странно, т. к. по письму видно, что у Вас с ними уже очень испорчены отношения.

Если Вы живете близко от них, поменяйте место жительства. Если действительно семья делает всё, чтобы разрушить Ваш брак и муж это понимает, то есть раввины,

которые в таких случаях предписывают мужу не общаться с его семьей.

Но это самый крайний случай. Лучше сделать всё возможное, чтобы построить с ними нормальные нейтральные отношения и чтобы Вы могли жить со своим мужем спокойно.

Если эти советы не помогут, обратитесь лично к семейному консультанту, потому что детали и подробности в такой ситуации могут значить очень много.

Желаю Вам здоровья, спокойствия и разрешения проблем.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВРАТА В МОЛИТВУ

КРИА' — ПРИЗЫВ

РАВ ШИМШОН ПИНКУС

Молитва, по сути своей, называется в Торе «авода» — служение, работа. Как сказано: «и служить Ему всем сердцем вашим» — что такое служение сердца? Это молитва. В этом и заключается форма молитвы во всей ее красоте — когда человек служит Всевышнему, понимая и осознавая, что он стоит и просит Великого и Возвышенного Б-га. Однако, есть и еще одна форма молитвы, которая указывает на то, как Всевышний управляет этим миром. А именно: кроме того, что в молитве есть Б-жественная сила вызвать благоволение Творца, она является еще и естественным усилием, как и другие усилия. Поскольку Всевышний так установил в своем мире, что Он ведет Себя с нами двумя путями: путь правления миром по законам Небес (малхута де-ракия — царства Небес), и путь малхута де-ракия ке-эйн малхута де-ара — путями, которыми царство Всевышнего уподобляется правлению

земного царства. Ведь Г-сподь, Б-г Израиля, ничем не хуже богача или врача в нашем мире: когда к ним обращаются с просьбой, они, если обладают добрым сердцем, помогают и спасают; точно так же и Всевышний — он называется Милосердным Отцом и другими подобными именами, и даже если по Б-жественному развитию событий способы управления были бы абсолютно другими, есть и естественный ход событий, и можно приложить естественные усилия добиться от Всевышнего спасения посредством молитвы.

В молитве «Шмона эсре» мы говорим: «Благословен Ты, Всевышний, исцеляющий больных народа Израиля». Это непонятно, ведь, на первый взгляд, исцеление не является процессом, свойственным только евреям, а в молитве упоминают народ Израиля только там, где речь идет о чем-то уникальном для народа Израиля. Напри-

мер, комментаторы объясняют, что в утренних благословениях установили говорить: «препоясывающий Израиль могуществом» и «дарующий Израилю корону великолепия», потому что евреи выделяются из всех народов тем, что у них есть «опоясывание», отделяющее сердце от наготы, и «корона» — покрытие головы. Поэтому, когда говорят о том, что уникально для евреев, упоминают народ Израиля, и, на первый взгляд, из всех просьб, которые мы упоминаем в «Шмона эсре», именно исцеление очень далеко от того, чтобы быть чем-то уникальным именно для евреев. Правда, форма благословения установлена по строке из Торы (Шмот, 15): «Я — Г-сподь, целитель твой», в которой объясняется, что Всевышний — врач и целитель для народа Израиля в особенности, но, все же, неясно, почему исцеление — это нечто особое для народа Израиля.

На наш взгляд, объяснение таково. Всевышний установил в нашем мире два процесса исцеления: первый — излечение в рамках природы, т.е. Всевышний «запрограммировал» тело так, чтобы оно лечило и исцеляло себя своими собственными, заложенными в нем силами, и этот путь — исцеление прямо рукой Творца; второй же путь — это просить помощи у врачей, как сказано: «а врач вылечит», откуда мы учим, что врачу дано Всевышним право и способность лечить посредством различных действий, лекарств, а порой и операций. Это исцеление путем приложения усилий по законам природы. Однако в том, что сказано «Всевышний — надежный врач», заложен двойной смысл: первое — что посредством Своего безграничного Всемогущества Он исцеляет больных, и поэтому Он назван «Исцеляющим всякую плоть», а второе — что Всевышний как бы является и врачом-профессионалом, и точно так же, как врач из плоти и крови, когда кто-то обращается к нему, занимается больным, и у него есть возможность вылечить его, так и Всевышний — ничуть не меньше, чем любой врач. И точно так же, как принято в мире, что у каждого человека есть свой лечащий

врач, у которого он привык лечиться, таким же образом Всевышний — «лечащий врач» народа Израиля, т.е. Он особым образом занимается болезнями евреев. Теперь можно понять, что смысл слов «Я, Г-сподь — твой целитель» — это точно так же, как профессор говорит пациенту: «Я — Ваш врач», т.е. это прямой смысл написанного в Торе, и это просто потрясающе!

Есть большая разница между двумя этими путями. Ведь если мы говорим о силе исцеления Всевышнего, с точки зрения того, что Он — Владыка всего мира, то со стороны Б-га есть разные очень глубокие факторы, которые нужно принять в расчет, например, деяния человека в прошлом или в будущем, и тому подобное. Следовательно, исцеление человека зависит от общего глубочайшего расчета. Однако, когда мы говорим с той точки зрения, что Всевышний — Целитель больных народа Израиля, это совсем не так. Ведь когда обращаются за помощью к обычному врачу, он не делает никакого расчета, кроме лечения болезни; и если больной обращается к специалисту, тот не анализирует его грехи и хорошие дела, и не размышляет, насколько тот полезен обществу. Врач приступает конкретно к делу: если есть возможность вылечиться от этой болезни, и больной может заплатить за лечение — врач его лечит. Точно так же

Всевышний — Врач народа Израиля: евреи обращаются к Нему — и Он их лечит.

Однако, в этом аспекте, что Всевышний — Целитель народа Израиля, Он, конечно же, отличается от врача-человека, ведь человек, если он на самом деле великий врач и большой специалист, к нему очень трудно попасть, поскольку он ограничен во времени и силах, и не в состоянии лечить всех больных одновременно. Кроме того, значительную часть дня он занят своими личными делами. Поэтому к нему на прием можно попасть, только приложив огромные усилия и заплатив большие деньги. Всевышний же — вовсе не так; к Нему, благословен Он, обращаются напрямую, и Он сразу же отвечает и врачует. А по поводу оплаты — говорят наши мудрецы (Брахот, 60): «Ведь Ты лечишь бесплатно». Взгляните, как замечательны эти слова: на первый взгляд, непонятно, почему только в вопросе лечения подчеркивается, что Всевышний делает это бесплатно. Он дает нам жизнь, пропитание и заработок, мудрость, детей — разве Он берет оплату за все это? «Кто опередит Меня, чтобы Я остался у него в долгу?» (Иов, 41) «Что я верну Всевышнему? Все добро [Его] — я должен [Ему]» (Теилим, 116:12) Кто может заплатить Всевышнему хотя бы за тысячную долю тех благ, которыми Он одаряет человека? Так чем же исцеление отличается от всех других вещей, почему подчеркивается, что Всевышний это делает бесплатно? Объяснение таково: любую другую вещь Он, благословенный, дает человеку потому, что Он — Б-г. Само собой разумеется, то, что дает Б-г — это бесплатно. Но в отношении лечения, Всевышний ведь сказал еврейскому народу: «Я, Г-сподь — твой целитель», то есть, врач в прямом смысле, как любой другой врач в мире. А ведь в обычае врача брать плату за лечение. Об этом-то и сказано, что такой великий врач — а лечит бесплатно. А также сказано «врач верный». Ведь врач по природе своей, даже если по какой-либо причине лечит бесплатно, в конце концов, он не будет относиться к больному так же преданно, как к тому, которого он лечит за

деньги, как сказано в трактате «Бава Кама» (85): «Если врач лечит бесплатно — его лечение ничего не стоит». А Всевышний и лечит бесплатно, и при этом остается верным врачом. Что же нужно сделать, чтобы попасть к Нему на прием и получить лечение? Очень просто, обратиться к Нему, благословен Он, и пригласить Его к себе домой. А каков Его «номер телефона»? «Близок Всевышний ко всем, призывающим Его, ко всякому, кто искренне зовет Его»!

Отсюда и происходит обычай народа Израиля, умножать молитвы, когда есть, Б-же упаси, больной, и даже отрывать ради этого большое количество людей от учебы Торы. На первый взгляд, это неясно: ведь заслуга изучения Торы по весу больше, чем молитва. Но дело в том, что когда человек заболел, прежде всего по закону есть обязанность приложить усилия в рамках естественного хода вещей, насколько это возможно. И тому, кто прикован к постели, если он может вызвать врача или скорую помощь, запрещено вместо этого искать заслуги (перед Всевышним). Одно из естественных усилий — это молитва, срочно «вызвать» врача народа Израиля, и приложить усилия, чтобы Он вылечил больного. У нас нет и представления, насколько это имеет самый прямой смысл, как явно сказано в строке «Я, Г-сподь — твой Целитель».

Этот принцип применим не только в вопросах медицины, а в любых темах молитвы: молитва — это на самом деле усилия в рамках «законов природы», что Всевышний слышит и принимает молитвы и просьбы. См. также Маарша (на Кидушин, 29), где он пишет, что чудо, полученное посредством молитвы, вообще не называется чудом, и не снимает заслуг у человека[6]. По-видимому, причина этому в том, что здесь на самом деле нет никакого чуда — ведь все, что получено молитвой, достигнуто естественным образом.

Есть известная история (см. в Мидраш Раба на «Мегилат Эстер», 87 — вроде бы это притча, но в «Орах хаим» на начало главы «Ваэтханан» сказано, что это было на самом деле) о путнике, который шел по доро-

ге, утомился, и попросил Всевышнего послать ему осла. В итоге его заставили нести на плечах осла римского наместника, поскольку он попросил осла, но не уточнил: осла, чтобы ехать на нем, или осла, чтобы нести его. Это выглядит странно: неужели это «награда» за молитву? Однако здесь как раз и работает объяснение, что молитва — это самым натуральным образом естественные усилия человека, и поэтому нужно быть очень осторожным в формулировке.

Ведь так же, как в любом другом деле в рамках законов природы, порой, если человек не знает точно, как действовать, его усилия превращаются в помеху для него же, но если человек призывает Всевышнего четким, ясным языком, то это — естественные усилия, приносящие гораздо больше пользы, чем любые другие. Об этом и сказано: «Обращающиеся к Тебе никогда не оступятся, и все, полагающиеся на Тебя, не будут опозорены вовеки».

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ИСПРАВЛЕНИЕ

Исправление — одно из ключевых понятий в еврейском мировоззрении. Какие исправление, исправление чего (или кого) и с какой целью — разберем в данной теме

Исправление (на иврите — тикун) в иудаизме — это цель и задача каждого живущего на земле человека: выполняя 613 заповедей, мы, евреи, исправляем свои души, и в конечном итоге — весь мир.

Душа Адама

Понятие Святого Языка тикун можно объяснить как упорядочение, которое также включает в себя исправление и касается не только нашего мира, но и всего мироздания. В книге Зоар эта идея передается через разбиение сосудов (швират а-келим) и исправление этого.

Изгнание Адама из Ган Эдена и разбиение его души на 600 000 частей является аналогом изначальной идеи разбиения сосудов. Таким образом, душа каждого человека — это частица души первого человека — Адама. Мудрецы говорят (Мидраш Танхума, гл. Пкудей 3), что Адам был не просто первым человеком: его душа заключала в себе души всех его будущих потомков всех времен и народов. То есть «человечество» — это был он. В его душе содержались все

возможные аспекты души. На языке наших книг, «внутренний аспект» души Адама — это души евреев, а внешний аспект его души — души народов мира.

Каждый народ обладает своим характером и типом души, у каждого своя жизнь со своими испытаниями, своя роль. И каждое поколение, даже одного и того же народа, тоже живет в свою эпоху и выполняет свою роль, ведь этапы истории очень разнятся между собой. Но изначально все эти разные души были слиты в одну, душу Адама.

Через Адама не было произведено конечное исправление, а вместо этого его душа была разделена на 600 000 частей, и каждый человек получил частицу души Адама, которую он должен исправить и усовершенствовать, и свое задание, выполнением которого он это осуществит. На каждом этапе своей жизни мы выполняем определенную часть своего задания, получаем следующую часть — и переходим на следующий этап своей жизни. Потом эти выполненные части задания сливаются воедино, в общее выполненное задание этого человека; исправленные частицы его души — в одну общую душу.

Но и эта общая душа — только частица еще более общей души данного поколения

данного народа, которая достигает своего исправления с помощью выполнения общего задания — слияния выполненных заданий отдельных людей и их исправленных душ. А там сольются воедино и души всех народов и поколений. Так будет исправлена душа Адама-человечества.

Рамхаль пишет (Даат Твунот, ч. 2), что количество душ, которое будет участвовать в исправлении мира, было заложено в Творении изначально. Это сказано еще в Гмаре (Авода Зара 5а): «Сын Давида (Машиах) не придет, пока не закончатся все души, которые в теле». И комментирует Раши: «Есть оцар (нечто вроде склада), который называется тело, и изначально были созданы все души, которые в будущем родятся, и поместил их (Вс-вышний) там (на складе)».

Достичь совершенства

И далее, на протяжении всей нашей истории, история с разбиением сосудов повторяется, принимая облик галута, изгнания. Галут — это и изгнание Адама из Ган Эдена, и разбиение Скрижалей, и спуск в Египет, и разрушение Храма, и рассеяние, в котором мы находимся по сей день.

В противовес галуту всегда есть геула, избавление и исправление, тикун. 600 тысяч душ взрослых евреев, вышедших из Египта (см. Шмот 12:37) и получивших Тору на горе Синай удостоились исправить в корне первоначальный грех и вышли на тот уровень, на котором находился Адам до падения, как объясняется в Талмуде (трактат Шабат 89а). И если бы не разбиение Скрижалей, мир мог бы прийти к полному исправлению еще тогда. Но этого не произошло, и евреи ушли в галут. Окончательным исправлением этого будет возвращение изгнанников со всех четырех концов света, как предсказано пророками.

У каждого поколения свои задачи и свой тип совершенства его общей души, поэтому меняется характер людей, их достоинства и недостатки: каждое поколение наделено теми, какие ему нужны для его работы и борьбы с собой.

Будет побеждено одно зло — придет другое, будет решена одна проблема — возникнет другая. Не потому, что мир безнадёжен, а потому, что он создан для выполнения таких заданий и человек не должен оставаться без них.

Коллективная цель человечества состоит в том, чтобы исправить первоначальный грех, в котором все мы, в той или иной мере, принимали участие. Именно по факту причастности каждой конкретной души к этому греху определяется её судьба, страдания и испытания (но понятно, что влияет и многое другое, например, повседневные грехи и заслуги, а также «долги и отпечатки» прошлых жизней — гильгулим кодмим).

Заповеди и исправление

Мы не имеем представления о том, какая именно роль отведена каждому из нас в общей работе по исправлению. Но знаем, что для осуществления цели (чтобы мир стал цельным, гармоничным и совершенным), всем нам, сообразно с потенциалом, которым наделил каждого из нас Творец, надо вносить в мир как можно больше Света и Добра.

Тора написана и дана нам с той основополагающей целью, чтобы научить нас, как устроен мир и как его надо исправлять. Нам, евреям, было выдано для этого 613 инструментов, другим народам — свои инструменты, которые мы называем «Семь законов Ноаха». От того, насколько правильно и старательно мы пользуемся этими инструментами-заповедями, и зависит исправление выданной нам души и, в конечном итоге, исправление мира.

Раби Моше Хаим Луццато РАМХАЛЬ объясняя в «Дерех Ашем» духовный смысл порядка дня и молитвы, указывает на то, как выполнение заповедей способствуют исправлению.

Первое действие, которое мы совершаем с утра — это очищение рук. Пишет Рамхаль, что в утреннем омовении рук есть также и «исправление всего Творения, которое очищается от ночной нечистоты и освобождается от ее духовной тьмы».

Про цицит Рамхаль пишет: «Поскольку Б-г пожелал, чтобы евреи освящались во всех аспектах своего бытия, Он дал нам заповеди для всех времен и для всех обстоятельств, чтобы они (евреи) были исправлены во всех них. Одна из вещей, относящихся к человеку, — это его одежда. И чтобы она также была исправлена в святости, приказал Всевышний привязывать к ней цицит (кисти). Тогда и она (одежда) получает исправление в святости».

Рамхаль объясняет, что человеку дано привести к совершенству все Творение, и чтобы в этом преуспеть, ему даны в помощь конкретные установленные Б-гом детали: цицит, тфилин и др. Тфилин, например, предназначен для исправления сердца и мозга.

Рамхаль предупреждает, что для завершения всех элементов этого желанного исправления недостаточно просто повязать тфилин: «необходимо соблюдение многочисленных и разнообразных деталей этой заповеди, соответственно подразделению аспектов самого человека».

Также и молитва — ее порядок, время, соответствующий настрой — установлена для того, чтобы «исправить то, что необходимо»: как физический мир, так и трансцендентный. Общая цель и намерение в этом: привести все Творение, все миры в надлежащее состояние, в котором на них будет излучено Высшее воздействие Вс-вышнего.

Можно ли исправить грех?

И если выполнение каждой повелительной заповедей действует на мир благотворно, то нарушение любой из 365 запретительных уменьшает количество Света и Добра в мире, человек отдаляется от Вс-вышнего, а его душа, соответственно, — грубеет.

Для того, чтобы исправить это положение, человек должен пройти все этапы тшувы, раскаяния: «И вернешься ты (дойдет твое раскаяние) к Вс-вышнему, Б-гу твоему и послушаешься Его голоса...» Пояснили наши мудрецы: это — раскаяние, достигаю-

щее Престола Славы, когда человек раскался всей душой, всем сердцем.

На исправление Творец дает нам время, силы и возможности. Каким временем для этого мы будем располагать и сколько сил на это добавится — решают Небеса. У людей об этом не может быть никакого представления. Поэтому нельзя преднамеренно откладывать исправление ошибок. Ведь нам никогда неизвестно, сколько времени у нас «в запасе».

Значит ли это, что можно сознательно грешить и каяться, и снова грешить и каяться снова? Дело в том, что когда согрешивший человек делает тшуву, он не исправляет свой грех. Пожалев о содеянном, он меняет только свое желание, а сам поступок, так же, как и действие греха на человека, остаются. Исправить то, чем он навредил своей душе, преступив закон, может только милосердие Творца.

Каждый из нас способен просить прощения за то, что мы пошли против воли Творца, и устремить наши желания к исполнению Его воли, но исправить то, что было испорчено нашим действием в нас и в окружающем мире, не в наших силах. Это и не может быть обязанностью человека.

Существует возможность излечить душу — просить об этом Творца. В молитве «Тринадцать качеств» дважды произносится имя Вс-вышнего, выражающее, что Он — Творец. Объясняет Талмуд: «Он Творец до греха, и Он Творец после греха». Он сотворил человеку душу до греха, человек согрешил и испортил ее, а сейчас раскаивается, и тогда Вс-вышний изменяет законы мироздания и делает с нами чудо, творя нам душу заново.

Этот путь определяется мудрецами как тшува ми-иръа, раскаяние из богобоязненности. А есть также путь раскаяния из любви, тшува ми-ахава: это духовное просветление, наполнение души новыми глубинами Торы и, как следствие, также исправление человеческих поступков.

Исправление и переселение душ

Если человек в течение своей жизни в этом мире не исправил свою душу и не выполнил свою задачу по исправлению мира, иногда ему дается возможность сделать это в новом воплощении. Рабейну Хаим Виталь, знаменитый ученик величайшего кабалиста Аризалья, подробно пишет в своей книге Шеарей Кдушаша (часть Шаар а-Гильгулим) о переселении душ.

Возвращая душу в этот мир в новом теле, Творец предоставляет ей ещё одну

попытку исправить грехи и приобрести новые заслуги путём выполнения заповедей. На эту возможность намекает пророк Шмуэль (Шмуэль II 14, 14): «... и не прощает Господь душе (грех её), но думает Он о том, чтобы не был отторгнут от Него (совсем) отверженный».

Возвращаются не все души, а только те, которые требуют исправления, и нам важно не забывать об этом: единственной целью нашего рождения всегда является исправление.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

МОЙ СМАРТФОН И Я: ИСТОРИЯ НАШИХ ОТНОШЕНИЙ

БАТШЕВА ЭСКИН

Я — обычный житель Иерусалима. Ношу пиджак и шляпу, учу Тору каждый день. Стараюсь ходить в спортзал хотя бы раз в неделю. У меня ответственная работа. Я хороший папа и муж. И да, у меня есть смартфон. Я слышал, конечно, все эти «пугалки» раввинов об опасности смартфонов. Понятное дело, детям смартфоны вредны — но мне смартфон необходим для работы, разве у меня есть выбор?

Так я думал раньше, пока не приехала Оля.

Этим летом у нас гостила одна совсем молоденькая девушка из России — Оля. Она закончила свою учебу по программе и ждала несколько недель оформления документов, квартиру подыскивала — собиралась репатриироваться. Олины родители были нашими хорошими знакомыми, так что мы с женой были рады, что она поживет у нас немного.

Оля прекрасно ладит с нашими детьми и помогала по хозяйству, с ней было легко, и всё бы хорошо, но... Через неделю я заметил, что Оля ни разу не вышла из дома. Я

бы даже сказал — она и из гостиной почти никогда не выходила. Все те часы, что она не спала и не помогала с детьми или на кухне, Оля просто сидела на диване — а вокруг всё «горело и взрывалось», фигурально выражаясь. А иногда и буквально. Я имею в виду — пятеро наших детей плюс без счета соседских, и все они туда-сюда носятся, двери хлопают, то кто-то рыдает, то кто-то дерется, то кто-то хохочет, то кто-то прячется, а то и постреливают, да...

Оле не мешало, когда очередной ребенок строил из того дивана, на котором она сидела, крепость. Она не то что не выказывала никакого раздражения — она даже взглядом не укоряла нарушителей порядка. Оля была в своем собственном мире, и мир этот был у нее на ладони: ватсап, снэпчат, инстаграм, тикток, телеграм, одноклассники, вконтакте, электронная почта... Ее пальцы танцевали на экране с невообразимой скоростью — можно было позавидовать такой техничности!

— Почему ты сидишь на диване весь день? — спросил как-то я.

— Да я же присоединена, видите? — ответила Оля, бесхитростно приподнимая кабель подзарядки, чтобы мне его было лучше видно. Она имела в виду — в буквальном смысле: телефон был присоединен к розетке. Но она сама была настолько приклеена к телефону, что не могла покинуть этот несчастный диван и сидела на привязи целыми днями — только чтобы случайно не села батарейка!

Однажды произошла катастрофа — ее смартфон разбился. Оля помогала на кухне, одной рукой раскладывая двум старшим детям по тарелкам макароны, наливая в стаканы воду и давая вилкой банан для малыша. Другая рука была занята смартфоном, и ее большой палец бегал по экрану, не спотыкаясь. Но когда Оля уже собиралась нажать на кнопку «отправить», телефон выскользнул из ее руки и упал на плиточный пол. Оля дрожащими руками подняла его: дисплей выглядел, как стекло автомобиля после аварии, и телефон был черен, пуст и безответен.

— Что мне делать? — растерянно произнесла Оля.

— Э-м-м... Не могла бы ты подстраховать Мойши, он, кажется, пытается вылезти из своего стульчика, — сказал я.

Она замерла. Она не могла сосредоточиться ни на чем, кроме судьбы ее 36 ватсап-групп, инстаграмм-вечеринки и комментариев на новую серию селфи, которые в данную минуту оставляли под ее постом френды.

— Не волнуйся, я знаю место, где тебе всё починят, — успокоил я Олю, увидев в ее глазах неподдельный ужас.

Мастер по ремонту электроники осмотрел телефон и сказал задумчиво:

— Стекло вдребезги — но это ничего, поменяем. А вот будет ли он работать —

надо смотреть. Приходите завтра, может быть, получится починить.

— Может быть? Он сказал, может быть? — пробубнила Оля себе под нос.

Пока мы возвращались домой, выражение лица Оли менялось, становясь все более и более беспокойным. К тому моменту, что она утвердилась на своем обычном месте на диване, рядом с сиротливо торчащим из розетки зарядным устройством, она была уже в полной панике.

Оля просидела на диване, сжавшись в комок, весь день. Она открывала рот только для того, чтобы спросить, не звонил ли парень из мастерской. Дети, шум, гам, столпотворение ничуть не трогали ее, она была в ступоре. Я не видел наркоманов «вживую», только в документальных фильмах, но, глядя на Олю, я думал: «Должно быть, так выглядит ломка».

Сначала я нервничал, потом испугался и, наконец, почувствовал отвращение. Отвращение к самому себе. Оля, конечно, — совсем крайний случай, а я-то — намного лучше? Что бы я делал, если бы у меня забрали мой смартфон на сутки-двое посреди недели? Конечно, я был бы очень взволнован! А вдруг клиент или коллега пытается со мной связаться? А как же новости? Котировки? Группа WhatsApp?

Я вынужден был признаться себе, что страдаю от той же самой зависимости, что и Оля, и начал подумывать о том, как взять контроль в свои руки и не дать смартфону управлять мною.

Может быть, эти «подумывания» так бы и закончились ничем, если бы несколько дней спустя мой 12-летний сын не попросил, чтобы я купил ему смартфон. Это было уже не в первый раз, и совсем недавно я уже сказал «нет». Слава Б-гу, у его одноклассников нет смартфонов, так что, по крайней мере, этого давления он на себе не чувству-

ет. На этот раз мне очень захотелось, кроме «нет», сказать ему еще кое-что. Не знаю, может, с точки зрения педагогики, это был не самый правильный ход, но я отвел его в сторону и зашептал:

— Посмотри на Олю — разве это жизнь? Ты гуляешь и играешь в футбол, ходишь в походы и на пикники, учишь много Торы. Хочешь весь день сидеть на диване? Хочешь так крепко привязаться к телефону, что уже никогда не отвяжешься от него?

Пока я все это говорил, я решил, что честно было бы и себя отвязать от этого устройства, освободиться от него, начать управлять своими действиями самостоятельно. И я поступил просто: пошел и купил себе телефон. Просто телефон, по которому можно разговаривать — и всё. На смартфоне я настроил переадресацию звонков: если мне кто-то туда звонит, я получаю звонок на свой «простой» мобильный. А смартфон я включаю в начале рабочего дня и выключаю по его окончанию.

Это не идеальное решение, но... мне уже стало легче дышать, я уже стал спокой-

нее и счастливее. Сосредотачиваясь на том, что я делаю в данную минуту (а не блуждая мыслями в виртуальном мире), я получил множество забытых тактильных, вкусовых, зрительных и даже обонятельных впечатлений. Как будто свежесть какая-то наступила, прояснение в голове.

И вот я замечаю: слова молитвы получают смысл; жена умеет интересно рассказывать, и ей идет новая блузка; когда Мойши клацает своим новым зубом, он похож на моего дедушку; а если выглянуть из окна, можно увидеть не только кусок улицы, но и могилу пророка Шмуэля...

Я больше не обязан, как собака Павлова, реагировать на бряцанье и дзиньканье никаких электронных приборов. Я сам решаю, когда я хочу их задействовать.

Да, а сын недавно снова подошел ко мне с просьбой: нельзя ли всей семьей на гору Хермон поехать, снег посмотреть? Вообще, когда ты к смартфону не привязан, можно много чего: и на Хермон, и в Шило, и в Ашкелон, и в Тверию. Чего только нет в Святой Земле!

О ВЫСОКОМ

ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛЁСТКИ

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

Говорят, что поколения, чем дальше, тем уровнем ниже. Но, позвольте, всё выглядит наоборот.

Ведь что ни говори, а прогресс налицо. Ещё двести лет назад не было ничего из теперешних технических чудес. Ни автомобилей, ни телефонов, ни фотоаппаратов, ни самолётов, ни ракет, ни спутников, ни планшетоу, ни всех этих электронных замысловатостей.

Как люди жили вообще? Добирались до места на лошадях и телегах? Посылали

письма, написанные чернилами, да на бумаге? И шло то письмо недели и месяцы. А уж информация – вот беда – сочилась по каплям, земля полнилась слухами, люди пришлые доносили новости годовой давности, и это было ещё хорошо.

Ведь человек мог прожить всю жизнь и так и не узнать, что нового в политике далёкой страны, что носят в метрополии, и что ест на обед принц в королевском дворце. Раньше мы лишь воображали чужие стра-

ны, а теперь – вы их видите в красках и звуках на большом экране.

Теперь, чтобы послушать оркестр, надеваешь наушники и слушаешь любого исполнителя. А раньше – на скрипочке играл? В магазине ты расплачиваешься не тяжёлыми медяками, а небрежным взмахом универсального наладонника. Чтобы дышать всем воздухом мира, не нужно даже из дома выходить. Прежде приходилось всё объяснять, а теперь столько наглядных пособий, что даже самый непроходимый тупица сообразит, что к чему.

Так неужели мы глупее прошлых поколений, неужели примитивней, чем какие-то книжники при свечах?

И – тем не менее. Мы настолько опутаны электронными блёстками, что уже не знаем, кто кому служит. Они – нам или мы – им. Раньше люди книги читали, а теперь слышат, о чём в них пишут. Раньше мы вели диалог, а теперь посылаем друг другу виртуальные плевки и мычание.

В прошлом до всего приходилось доходить собственным лбом, а теперь – столько заказных умников, что и думать собственно

незачем – тебе всё обставят и разложат – бери и ешь. Нам остаётся повторять готовые лозунги и верить – аргументация окована железом и во всеоружии.

Мы – цивилизация, у которой всё – под рукой. Мы – человечество, шагнувшее в коллективный разум или, быть может, во всеобщее безумие. Мы напичканы глобальной чушью, которую нам суют на каждом углу в ярких обёртках.

Мы – муравьи в копошащемся муравейнике, запрограммированные и заштампованные. Мы – придатки собственных изобретений, которые нас делают умственно отсталыми детьми. Это умному ребёнку достаточно двух букв, чтобы начать складывать слова. Простачку же потребны картинки и бесконечные повторы, и всё равно, он так и не научится читать между строк.

Ещё неясно? – Вся эта чудесная узорная электронная муть – наши умственные костыли, наша интеллектуальная нянька – помочь нам чуточку усвоить то, что раньше схватывалось на лету. И является ли утешением то, что будущие поколения окажутся примитивнее нас?

КАЛЕНДАРЬ

РАШБИ — РАБИ ШИМОН БАР ЙОХАЙ

РАВ АЛЕКСАНДР КАЦ

Раби Шимон бар Йохай (Рашби; в Мишне назван просто «раби Шимон») — ближайший ученик р. Акивы.

Учился в Явнэ у рабана Гамлиэля и у р. Йеошуа бен Хананьи, а затем в течение 13 лет совершенствовался в ешиве р. Акивы, в Бней Браке. Р. Акива называл его «сыном», и, предчувствуя будущее величие своего ученика, говорил: «Только я и Тот, Кто сотворил тебя, знаем твои подлинные возможности». Впоследствии р. Шимон удо-

стоился того, что изучал Тору на равных со своим великим наставником: в Мишне приведено множество дискуссий и законодательных споров между ним и р. Акивой.

Когда р. Акива был брошен римлянами в темницу, р. Шимон, рискуя жизнью, пробрался к нему, чтобы не прерывать совместного изучения Торы (Песахим 112а). Он стал свидетелем мучительной казни, которой был подвергнут его учитель. После смерти р. Акивы он получил смиху от р. Йеуды бен Бавы (Санхедрин 14а).

Вскоре по доносу римляне приговорили р. Шимона к смертной казни. Ему удалось бежать, и в течение двенадцати лет он был вынужден скрываться в пустыне, в одной из пещер, вдвоем со своим сыном Элазаром. Питаясь стручками рожкового дерева и утоляя жажду водой из родника, они посвящали все свое время постижению сокровенных тайн Торы (Шабат 33б).

В книгах кабалы сообщается, что р. Шимон был одним из воплощений Моше — и как Моше, бежав от гнева фараона, достиг духовного совершенства и удостоился Б-жественного откровения в пустыне, так и р. Шимон бар Йохай: бежав от гнева римского императора, он удостоился величайших откровений именно во время пребывания в пустыне (Седер адорот).

Р. Шимон и Элазар покинули свое убежище лишь тогда, когда со смертью императора Адриана гонения на мудрецов временно прекратились (Шабат там же).

Раби Шимон учил: «Три замечательных дара передал Всевышний народу Израиля, но все они даются только через страдания — и это Тора, Земля Израиля и Будущий мир» (Брахот 5а).

Он считал, что каждый еврей должен полностью посвятить себя изучению Торы, и тогда заботу о пропитании и других материальных нуждах народа возьмет на себя Всевышний, как это было в Синайской пустыне. Он говорил: «Если человек будет пахать в пору пахоты, и засеять в пору сева, и жать в пору жатвы, и молотить в пору молотьбы, и веять в пору ветров, — что будет с Торой?! Однако если народ Израиля будет

выполнять волю Б-га, вся необходимая работа будет выполняться другими. Но если Израиль не будет следовать воле Б-га, он не только сам будет выполнять всю свою работу, но и будет работать на других, как сказано (Дварим 28:47-48): “За то, что не служил ты Б-гу, ... будешь служить врагу своему, которого Б-г найдет на тебя” (там же 35б).

Раби Шимон был известен как чудотворец, и свои возможности сверхчужественного воздействия на людей он использовал, в том числе, и для защиты интересов Израиля. В Талмуде рассказывается, что, когда римляне вновь запретили евреям соблюдать Субботу и выполнять другие законы Торы, мудрецы направили в Рим посольство, во главе которого они поставили именно р. Шимона, “потому что он — чудотворец”; и действительно, благодаря его воздействию на нового императора, указы были отменены (Меила 17аб).

Ближайшими учениками р. Шимона были, наряду с его сыном Элазаром, также его зять р. Пинхас бен Яир и р. Йеуда Анаси, будущий глава Санхедрина. Опираясь на толкования и законодательные мнения р. Шимона, его ученики записали алахический мидраш Сифри, комментирующий две книги Торы Бемидбар и Дварим. В дальнейшем его учениками и последователями была записана также книга Зоар, ставшая основополагающим трудом кабалы. Преобладает мнение, что, эта книга, в своей основе, была создана во время многолетнего пребывания р. Шимона и Элазара в пещере (Седер адорот).

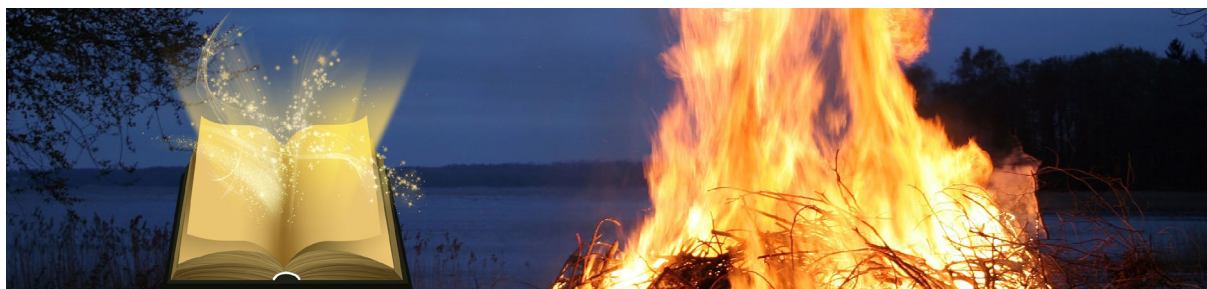
Гробница р. Шимона, расположенная на горе Мерон, недалеко от г. Цфата, издавна стала местом паломничества. Особенно много молящихся собираются там в Лаг ба-омер — годовщину смерти р. Шимона. В этот день, в знак памяти о р. Шимоне, евреи разжигают костры по всему миру.

В трудах по кабале сказано, что в будущем, в эпоху Машиаха, закон будет установлен в соответствии с законодательными мнениями р. Шимона.

ЗАКОНЫ И ОБЫЧАИ ЛАГ БАОМЕРА

РАВ ИСРАЭЛЬ-МЕИР ЛАУ

Лag-баОмер — совершенно особенный день, резко отличающийся от прочих дней периода счета омера. Лag — то есть буквы «ламед» и «гимель» — это обозначение цифры «33». Лag-баОмер — тридцать третий день омера, 18 ияра. Предание говорит, что в этот день прекратилась эпидемия, унесшая жизни учеников раби Акивы.

По этой причине Лag-баОмер несет на себе некоторый оттенок праздничности: в этот день можно стричься и бриться, можно устраивать свадьбы и веселиться, в молитвах этого дня не говорят «Таханун».

Сефардские евреи считают, однако, что в Лag-баОмер та ужасная эпидемия все-таки унесла еще некоторое количество жертв, и поэтому не стригутся до начала следующего дня, 34-го дня омера.

А у ашкеназских евреев принято считать, что Лag-баОмер был только короткой передышкой, которую дала та эпидемия, после чего она возобновилась с новой силой, продолжая уносить жизни учеников раби Акивы вплоть до рош-ходеш месяца сиван. Поэтому ашкеназские евреи и после Лag-баОмера продолжают соблюдать траур — до первого сивана.

Лag-баОмер — это также годовщина смерти одного из гигантов духа нашего народа, таная раби Шимона бар Йохая (Рашби), который был учеником раби Акивы. Смерть была кульминацией всей его жизни, наивысшим подъемом, и потому Лag-баОмер именуется также «Гилула дерашби» («днем торжества Рашби») и отмечается весельем, песнями и плясками — и молит-

вами, обращенными ко Вс-вышнему, молитвами о том, чтобы заслуги этого праведника помогли всему народу Израиля.

Ночь, с которой начинается Лag-баОмер, — ночь костров. Главный костер зажигают на крыше здания, выстроенного над могилой раби Шимона бар Йохая в местности Мейрон, в Верхней Галилее. Основная причина того, что годовщина смерти раби Шимона бар Йохая отмечается в такой форме, — это предание, приписывающее именно ему авторство книги «Зогар». Раскрывая глубочайшее содержание Торы, эта книга ярким светом освещает мудрость Торы, которая, по словам царя Шломо, сама является источником света: «Мицва — светильник, а Тора — свет». А устами пророка Ирмеягу Сам Вс-вышний говорит: «Ведь таковы Мои слова — они как огонь!»

Принято в этот день привозить в Мейрон детей, которым исполнилось три года — возраст, когда детям впервые стригут волосы. И здесь, на могиле раби Шимона бар Йохая совершают церемонию «Халаке» — стригут ребенку волосы, оставляя пряди волос на висках («пеот»).

Кабалисты объясняют, почему так веселятся именно в день смерти — ведь согласно здравому смыслу, в этот день надлежит печалиться. Недаром есть точка зрения, что 7 адара, день смерти Моше-рабейну, был днем скорби! Но дело в том, что Моше-рабейну плакал в день своей кончины, а раби Шимон бар Йохай веселился. Согласно «Зогару», в этот день он дал последний свой урок ученикам и раскрыл им такие глу-

бины, которых не касался в течение всей своей жизни. Он объяснил: «Я сам свидетельствую о себе, что все дни моей жизни жаждал увидеть этот день!»

Другая причина заключается в том, что вообще день смерти великого человека отмечают не скорбью, а весельем. В наших источниках сохранились сведения, что и день смерти Адама, первого человека на земле, отмечался как праздник.

Есть обычай, согласно которому в Лаг-ба-Омер дети выходят в поля и леса, вооруженные луками и стрелами. Это не только дань чести воинам Бар-Кохбы. Более глубокий смысл скрывается в этом обычае: радуга (на иврите кешет — слово, которое означает также «лук») — это знак свидетельства о клятве Вс-вышнего, о Его обещании никогда более не наводить на землю потоп.

ЛАГ БАОМЕР

РАВ ЭЛИЯГУ КИ ТОВ

18-е Ияра — тридцать третий день счета омера, на иврите — Лаг баОмер — день (радостного) прославления рабби Шимона бар Йохая. Еврейский народ сделал этот день праздником, «вклинившимся» в череду печальных дней, начавшуюся до него и продолжающуюся после него. В этот день не читается Таханун, устраиваются свадьбы, и — согласно ашкеназскому обычаю — принято стричься. Согласно сефардскому обычаю, как мы уже писали, стригутся на следующий день. 18-го Ияра надевают новую одежду, хотя в остальные дни счета омера стараются следовать мнению меньшинства еврейских авторитетов, запрещающих надевать ее в дни счета омера (несмотря на то, что еврейский закон, следующий мнению большинства, этого не запрещает). В синагоге зажигают множество свечей, и еврейские дети вместе со своими учителями отправляются на прогулку за город, где дети веселятся и стреляют из лука — согласно обычаю, принятому вне Эрец Исраэль.

А в Эрец Исраэль, в ее священных городах, этот день празднуется еще радостнее. Лаг баОмер стал здесь настоящим праздником, днем, когда поют и пляшут, зажигают большие костры и т.д. — все это в память о великом мудреце рабби Шимоне бар Йохе.

Естественно, самое большое празднество устраивается на горе Мирон — в ме-

сте, где похоронены рабби Шимон бар Йохай и его сын рабби Элазар. Тот, кто не видел празднества на горе Мирон в Лаг ба-Омер, никогда не видел истинного веселья и воодушевления тысяч людей, никогда не видел настоящей радостной пляски. Очень многие освящаются и очищаются в этот день при помощи молитвы и изучения Торы, все присутствующие поют песни в честь рабби Шимона бар Йохая, и эти песни достигают Небес. Огни разжигаемых на Мироне костров видны за много километров.

Истинный смысл этого праздника, включающего радостное прославление рабби Шимона бар Йохая, гиллулу, которую сравнивают со свадебным обрядом, хупой рабби, также связанным с этим днем, окутан глубокой тайной, известной только великим каббалистам древних и новых времен. И действительно, эта гиллула устраивается не только в честь рабби Шимона бар Йохая, но и в честь Торы, которую он преподавал своим ученикам. Свое учение он сформулировал в священной книге Зогар, книге, которая вся — святость и вся — тайна, книге, истинная мудрость которой скрыта от большинства людей и доступна очень немногим.

Однако существует простое объяснение смысла празднования Лаг баОмера, которое приводится в древних книгах, посвященных еврейскому закону. В этот день, как мы уже рассказывали, перестали уми-

рать ученики рабби Акивы. Вот что писал рав Меири в своей книге Бейт га-бхира, в разделе, посвященном Трактату Талмуда Евамот: «Еврейская традиция, переданная нам поколением Гаонов (мудрецов VI-X веков), да будет благословенна их память, рассказывает, что в Лаг баОмер прекратились смерти (учеников рабби Акивы), поэтому принято отменять в этот день все признаки траура».

В книге Гамангиг, авторство которой приписывают рабби Зрахии Галеви, сказано, что в очень древней книге, привезенной из Испании, написано, что ученики рабби Акивы начали умирать в Песах и умирали вплоть до «полумесяца перед наступлением праздника Шавуот», то есть до Лаг баОмера.

Однако Магариль объяснял, что гибель учеников рабби Акивы продолжалась в течение всех дней счета омера, то есть от Песаха до Шавуота, в прямом соответствии со словами Гемары.

Исключение составляли те дни счета омера, когда не читается Таханун (и запрещены все признаки траура) — в эти дни они не умирали. Вот перечень этих дней: семь дней праздника Песах (включая последний день праздника), два дня новомесячья Ияра, один день новомесячья Сивана и семь суббот — всего 17 дней. Вычтем число 17 из 49 дней счета о мера и увидим, что ученики рабби Акивы умирали в течение 32 дней. В память об этом мы и отмечаем 33-й день счета омера как день, когда прекращается период траура.

Следует отметить, что все эти мудрецы не упоминают в своих объяснениях гиллалу в честь рабби Шимона бар Йохая.

Прославление рабби Шимона бар Йохая

Согласно приведенному выше объяснению Магария, 33-й день счета омера сам по себе не принес никакого облегчения — ведь в это день ученики рабби Акивы продолжали умирать, так что только порядковый номер этого дня — 33 — заслуживает упоминания, ибо связан с прекращением

траура (ведь траурных дней, согласно этому объяснению было 32). Почему же мы празднуем этот день?

Законы, связанные с этим днем, окутаны глубокой тайной, связанной с величайшими тайнами мироздания. Еврейские мудрецы открывают ее нам, непосвященным, только отчасти.

Древняя традиция донесла до нас, что рабби Шимон бар Йохай скончался в Лаг баОмер. В день его кончины мир наполнился ярчайшим светом, бескрайней радостью, ибо в этот самый день он открыл своим ученикам величайшие тайны, записанные в книге Зогар. Никогда ранее мир не был прекраснее, чем в этот день, когда величайшие тайны были открыты людям. Для рабби Шимона бар Йохая и его учеников это был радостный день, день гиллулы, подобный дню, когда жених радуется своему счастью под свадебным балдахином. Это день длился дольше, чем какой-либо другой день, ибо он закончился не прежде, чем рабби Шимон бар Йохай раскрыл перед своими учениками все тайны, которые имел право раскрыть — только после этого он разрешил солнцу зайти. Затем он скончался, и душа его поднялась на Небеса. Все это рассказывается в книге Зогар.

Несмотря на то, что обычно день смерти праведника объявляется днем поста, Лаг баОмер мы объявляем праздничным днем — ведь таково было желание рабби Шимона бар Йохая, и именно так установили мудрецы древних времен, из года в год отмечавшие годовщину его смерти как радостный и праздничный день — точь в точь как самый день его кончины.

Еще в древности был установлен важный обычай зажигать многочисленные свечи на могиле рабби Шимона бар Йохая в Лаг баОмер. Рабби Овадья из Бартиноры писал в письме к брату, написанном в 5249-ом (1489-ом) году: «18-го Ияра, в день кончины рабби Шимона бар Йохая, к его могиле приходят люди из самых разных мест и зажигают большие факелы — это вдобавок к обычной поминальной свече».

Когда великий Ари Гакадош и лучшие из его учеников поселились в Эрец Исраэль, они овладели всеми десятью ступенями тайного учения и объяснили всему народу важность празднования этой гиллулы. За ними пришли выдающиеся хасидские цадикки, ученики Бешта (Бааль Шем-Това), которые пошли по пути каббалистов, и таким образом Лаг баОмер стал днем, в который весь еврейский народ чтит память великого мудреца рабби Шимона бар Йохая и молит Всевышнего о том, чтобы его заслуги помогли всему Израилю, и излучаемый им свет озарил всю страну.

Свечи, факелы и костры

Мы уже говорили о том, что день кончины рабби Шимона бар Йохая был наполнен светом как никакой другой день — так отмечено в книге Зогар. Именно поэтому и существует обычай зажигать в этот день множество свечей в синагогах и ешивах с тем, чтобы при свете их изучать учение рабби, рассказывать прославляющие его истории и петь песни, сложенные в его честь. В этот день принято изучать Адра зота, приведенную в книге Зогар.

В еврейских общинах Польши и России было принято посылать подростков обходить город и собирать по домам свечи для гиллулы, устраиваемой в бейт-мидраше. Во многих местах в этот день было принято зажигать большие костры под открытым небом.

Многие великие руководители хасидских дворов в Восточной Европе устраивали в Лаг баОмер настоящий праздник. Они надевали праздничную одежду, накрывали особый праздничный стол — шульхан — за которым изучалась Тора — в точности как в субботу и йом-тов.

Рабби Барух из Межибежа, внук Бешта, устраивал каждый год в Лаг баОмер сиюм — праздничную трапезу в честь окончания изучения книги Зогар. После того, как завершился сиюм, присутствующие брали книгу Зогар в руки и плясали с ней в течение нескольких часов с огромным энтузиаз-

мом. Этот день был для них подобен дню Симхат-Тора.

В еврейских общинах разных стран существуют различные обычаи чтить память великого рабби Шимона бар Йохая, включающие чтение фрагментов книги Зогар, пение пиюпгим, сложенных в честь рабби, зажигание свечей и светлую радость исполнения заповеди в день гиллулы.

Пьют, составленный рабби Лави и посвященный рабби Шимону бар Йохая, — «Бар Йохай, помазанник» — получил распространение по всех еврейских общинах. Он читается и поется повсеместно в ходе гиллулы по рабби Шимону бар Йохая. В Цфате принято читать этот пюот, содержание которого основано на величайших тайнах Каббалы и десяти Сфирот, каждую субботу вскоре после ее начала.

В Северной Африке и в Тунисе существовал обычай усаживаться группами по несколько человек и в течение всего дня и всей ночи изучать книгу Зогар с дополнениями, после чего устраивалась большая трапеза. Богатые евреи в этот день щедро делились всем необходимым знатоков Торы в своих домах. В синагогах выделялся и посвящался рабби Шимону бар Йохая специальный угол. В домах зажигались специальные люстры, украшенные яркими цветами, а в послеполуденные часы каждый еврей приносил свой светильник в синагогу и изучал Тору при его свете.

Обычай зажигать костры в Лаг баОмер в честь рабби Шимона бар Йохая восходит к Ари Гакадош и относится прежде всего к горе Мирон, где находится могила рабби Шимона бар Йохая и его сына рабби Элазара. Этот обычай был установлен самим Ари и его учениками.

Великие еврейские мудрецы, которым довелось пасть ниц на могиле рабби Шимона бар Йохая, рассказывали, что испытали великое воодушевление и в ряде случаев удостоились совершить настоящие чудеса и принести спасение еврейским общинам.

О рабби Хаиме бен Атаре, авторе книги Ор га-хайим, рассказывают, что однажды он принял участие в гиллуле по рабби Ши-

мону бар Йохая. Когда он поднялся на гору Мирон и доехал до подножия холма, на вершине которого находится могила рабби Шимона бар Йохая, он сошел с осла, пал на землю и поднимался дальше ползком, громко крича: «Куда пришел я, ничтожный, — туда, откуда извергается священный огонь, куда спускается Небесная свита Всевышнего и души праведников!» Так рассказывается в книге Квод млахим.

Хида в книге Море бе-эцба отмечает: «В Лаг баОмер надлежит радоваться в память о рабби Шимоне бар Йохая, да защитят нас его заслуги, ибо это день его гиллулы, и нам известно, что он хотел, чтобы мы радовались в этот день. Существует также прекрасный обычай изучать в ночь Лаг баОмера фрагменты книги Зогар, прославляющие рабби Шимона бар Йохая».

Рабби Йосеф Софер, переселившийся в Эрец Исраэль в 5525-ом (1765-ом) году, рассказывает в одной из своих книг: «Три раза в году ученики Ари Гакадош посещают могилу рабби Шимона бар Йохая — в Элуле, в Нисане и в Лаг баОмер. День Лаг баОмер называется днем гиллулы по рабби Шимону бар Йохая. У учеников Ари существует древняя традиция радоваться в этот день, устраивать праздничные трапезы с музыкой и плясками». Рабби Симха бар Йегошуа из Злошица, переселившийся в Эрец Исраэль в 5525-ом (1765-ом) году, рассказывает в книге Агават Цион, повествующей о его путешествиях, об обычае зажигать огни в Лаг баОмер: «Наверху, у здания, построенного вокруг могилы рабби Шимона бар Йохая, стоит столб, являющийся частью стены, а на нем — нечто вроде большой чаши, в которую наливают масло, а затем погружают в него старую одежду, сделанную из хлопка или шерсти, и поджигают ее. Этот свет распространяется на много миль, ибо гора Мирон высока. Зажигание огня в Лаг баОмер, день кончины рабби Шимона бар Йохая, и называется гиллулой в его честь».

Именно этот рассказ и стал источником обычая, согласно которому простые люди от излишнего энтузиазма бросают в огонь в этот день дорогие одежды и шелковые

шарфы, а также золотые и иные дорогие предметы. Многие выдающиеся авторитеты в различные времена протестовали против этого обычая, ибо тот, кто так поступает, нарушает заповедь баль ташхит, запрещающую напрасное уничтожение ценностей. Ведь «если бы эти люди продали уничтожаемые ценности и роздали вырученные деньги беднякам Эрец Исраэль, рабби Шимон бар Йохай радовался бы гораздо больше».

Поэтому многие великие раввины, в том числе автор книги При Хадаш и Хатам-Софер сомневались, правильно ли с точки зрения Галахи устраивать в Лаг баОмер большое празднество, ибо наши мудрецы не упоминают его среди праздничных дней.

Обычай стричь детей в Лаг баОмер

В этот день принято [впервые] стричь мальчиков, достигших трехлетнего возраста, оставляя пеот, чтобы приучить их исполнять заповедь: «Не стригите краев волос вокруг головы вашей» (Ваикра, 19,27). Эта церемония называется халаке — «стрижка» по-арабски или опшерниш на идише.

Рабби Хаим Виталь рассказывает о своем учителе, великом Ари, что он привел своего маленького сына на гору Мирон вместе с остальными членами семьи и там постриг его в соответствии с распространенным обычаем.

Один из учеников Ари, автор книги Мишнат хасидим и сидура, составленного с учетом советов и поучений самого Ари,

также учит: «Тот, кто следует учению Ари, должен посетить его могилу и там обрести великие радость и веселье, тем более, если он делает это в первый раз и стрижет голову своего сына, оставляя пеот и исполняя таким образом заповедь».

Рабби Хаим Гурвиц, автор книги Хибат Йерушалаим, подробно рассказывает об исполнении этого обычая в 5595-ом (1835-ом) году: «Вначале приводят ребенка перед первой стрижкой на могилу рабби Йоханана Гасандлара с песнями и плясками, а оттуда возвращаются на двор, окружающий могилу рабби Шимона бар Йохая.

Стрижка происходит у дверей бейт га-ми-драша, при этом читают благословение Ми шеберах, Многие люди привозят своих сыновей из далеких стран, дав обет исполнить заповедь о пеа в этом священном месте. В таком случае им иногда приходится ждать очень много времени, пока ребенок не окажется в состоянии выдержать это путешествие, так что иногда он приезжает туда в возрасте существенно старше трех лет. Зачем это делается? Потому, что радостное исполнение одной заповеди влечет за собой исполнение других».

Лук и стрелы в Лаг баОмер

Обычай, в соответствии с которым еврейские дети в различных странах вне Эрец Исраэль играют в Лаг баОмер с луком (кешет) и стрелами, связан с рассказом наших мудрецов о том, что во все годы жизни рабби Шимона бар Йохая на небе не появлялась радуга (кешет). Таким образом, именно рабби защищал мир от различных бедствий — величайшая заслуга, которая может выпасть человеку. Поэтому мир в его времена не нуждался в «знаке радуги», посланном Всевышним в знак обещания, что новый потоп никогда не погубит его. Но сейчас, когда рабби Шимон бар Йохай уже не с нами, мы снова вынуждены опасаться того, что грехи нашего поколения переполнят чашу и, если бы не радуга — «знак союза с Всевышним» — мир будет разрушен.

В книге Бней Иссахар объясняется (методами Каббалы) еврейский обычай, связанный со стрельбой из лука в этот день. Он связывается со словами Танаха: «Следует научить сынов Йегуды владеть луком» (Шмуэль II, 1,18). Существует древняя традиция, рассказывающая, что в будущем именно в Лаг баОмер в небе появится радуга необычного цвета и возвестит о грядущем избавлении. Поэтому мы и стреляем в этот день из лука.

Еще несколько слов о Лаг баОмере

Магарша в своем комментарии к Мидрашу так объясняет радость и веселье, с которыми мы встречаем Лаг баОмер. Дни счета

омера сопоставляются с пятидесятью годами жизни человека после того, как он достигает двадцатилетнего возраста. Если он не согрешил в течение первых 33 лет (из пятидесяти), он уже не согрешит и в будущем, ибо большая часть его жизни уже прошла. В память об этом мы и устраиваем небольшой праздник в Лаг баОмер — в память о том, что уже прошли две трети из 49 дней счета омера.

Рабби Яков Амдин объясняет природу этого дня, пользуясь терминами Каббалы. Все дни счета омера — дни суда, а Лаг баОмер — год шебагод — день суда вдвойне. Поскольку мера суда удваивается в этот день, она изменяет свою природу и становится мерой милосердия. Ведь именно так принимал решение Сангедрин: если все его члены находили подозреваемого в убийстве виновным, он объявлялся невиновным.

Хатам-Софер доказывал, что ман начал выпадать в пустыне именно 18-го Ияра, то есть в Лаг баОмер. В самом деле, маца, принесенная евреями из Египта, закончилась 15-го Ияра, а затем в течение трех дней у них не было хлеба. Только 18-го Ияра впервые выпал ман, и в память об этом мы и отмечаем Лаг баОмер.

Другие авторитеты полагают, что именно в Лаг баОмер, 18-го Ияра, началось восстание евреев против римлян в конце периода Второго Храма, во время правления римского наместника Флора. Историк Иосиф Флавий рассказывает, что за день до этого, 17-го Ияра, Флор потребовал у руководителей еврейского народа в Иерусалиме передать ему 17 талантов золота как наказание за волнения в Кейсариин, где евреи выступили против римлян. Это требование вызвало волнения в Иерусалиме, где евреи собирались и публично проклинали Флора. Многие из них издевались над пристрастием Флора к золоту, ходили по улицам и собирали подаяние в его пользу. На следующий день началось открытое восстание.