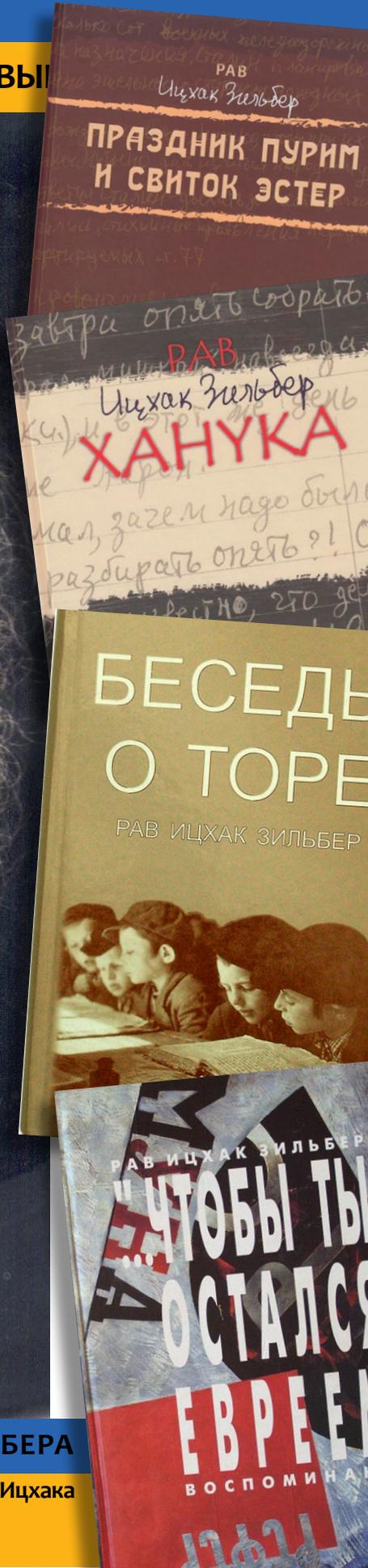

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «МАТОТ - МАСЪЭЙ» 247 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА МАТОТ - МАСЪЭЙ	3
ЗАКОНЫ КАШРУТА	10
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ	14
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	22
ВРАТА В МОЛИТВУ	23
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ	
ИЗРАИЛЬ СПАСАЕТ ПЛАНЕТУ	27
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ	31
КАЛЕНДАРЬ	34

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

В предыдущей главе содержится приказ Творца евреям выйти на войну с мидьянтянами. О том, как Израиль выполнил приказ, рассказывается в главе «Матот» («Колена»).

Глава подробно описывает, как и в каком составе евреи разгромили и уничтожили врагов и как они поступили с военной добычей. Кончается глава сообщением о том, что колена Реувена и Гада и половина колена Манаше поселились на завоеванной территории — восточном берегу Ярдена.

«Масэй» («Переходы»), последняя глава книги «Бемидбар», как бы подводя итог странствиям евреев, перечисляет все места их стоянок в пустыне.

Затем глава предписывает евреям освободить обещанную им землю, Эрец-Исраэль, от ее обитателей и указывает границы страны и порядок расселения в ней колен Израиля. Каждое из них получает свой удел, а левиим предоставляются для жительства города, в число которых входят и города-убежища, где невольные убийцы могут укрыться от мщения родственников убитых. Тему городов-убежищ глава дополняет подробным изложением законов о наказании за убийство.

Недельная глава Матот - Масэй		
9-10 Июля		
	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	7:12	8:29
Хайфа	7:21	8:34
Москва	8:52	10:42
Ст. Петербург	9:55	
Одесса	8:32	9:48
Киев	8:50	10:16
Рига	9:55	11:56
Берлин	9:09	10:42
Сидней	4:42	5:42
Нью Йорк	8:10	9:18
Атланта	8:32	9:34
Бостон	8:04	9:14
Торонто	8:42	9:53
Лондон	9:01	10:27

ТОЛДОТ ЙЕШУРУН В ИЕРУСАЛИМЕ «ЖИВЫЕ УРОКИ» РАБАНИТ ХАВЫ КУПЕРМАН И ФРИМЫ ГУРФИНКЕЛЬ!

Мы снова вместе! Приглашаем девушек и женщин на любимые еженедельные уроки рабанит Хавы Куперман и Фримы Гурфинкель: «Недельная глава и актуалия в наши дни».

Каждую среду, начиная с 5 мая в 16:30 в центре Толдот Йешурун на мосту по адресу: Кисуфим 17, Иерусалим.

Подробности по тел: 050-414-73-40

По алахическому постановлению рава Бенциона Зильбера: только женщины, у которых есть зеленый паспорт, т.е. переболевшие, привитые или сделавшие анализ на «корону» за 48 ч, могут участвовать в этой встрече.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА МАТОТ - МАСЪЭЙ

ОБ ОБЕТАХ И КЛЯТВАХ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

«Если человек даст обет Г-споду или поклянется положить зарок на душу свою, пусть не нарушит свое слово: все, что вышло из уст его, должен он исполнить» (30:3).

«Даст обет Г-споду или поклянется» — какая разница между этими действиями? Вроде бы это одно и то же. Но обет и клятва — понятия разные.

Нидрей-исур — обеты, о которых идет речь в этой главе, — подразумевают исключительно запреты. Человек объявляет какие-то вещи запретными для себя на определенный срок (скажем, яблоки или — еще лучше — сигареты; это значит, что он целый месяц, к примеру, не будет есть яблоки или курить). Эти вещи запрещены ему, как запрещено то, что предназначено в жертву.

Клятва же касается действий, которые человек обязуется совершить или не совершать, или каких-то утверждений, причем и обязательство, и утверждение он подкрепляет словом «клянусь», упоминанием Имени Б-га или и тем, и другим.

Как видите, обет и клятва — разные обязательства, и берет их человек на себя разными словами. Кроме того, говоря языком

Талмуда, объектом обета является предмет, а клятвы — человек. Понять это непросто, но для нас важно, что ответственность при этом человек несет разную.

«Пусть не нарушит свое слово: все, что вышло из уст его, должен он исполнить». Это дело вроде бы понятное: давши слово, как известно, — держись...

Но вот в Мидраш раба (Бемидбар раба, 22) мы читаем предупреждение: «[Всевышний говорит:] “Не думайте, что вам позволено клясться Именем Моим, даже говоря истину. Только обладая следующими качествами...”» И мидраш цитирует стих из главы «Экев» книги «Дварим» (10:20): «Г-спода, Б-га твоего, бойся, Ему служи, и к Нему прилепись, и Его Именем клянись».

Мидраш понимает эти слова так: если ты боишься Б-га и служишь Ему, то есть если твое основное занятие — делать добрые дела и изучать Тору, если к Нему ты льнешь — стараешься себя и своих детей окружать верующими людьми, знающими и исполняющими заветы Торы, — только тогда ты можешь клясться, утверждая истину. Мидраш прямо говорит: «Имеют право клясться

только такие люди, как праотец Авраам, Йосеф и Иов, о которых точно известно, что они Б-гобоязненны — ибо об их духовных качествах свидетельствует Тора.

Аврааму сам Всевышний сказал на горе Мория: «... Боишься ты Б-га и не пожалел своего единственного сына ради Меня» (Брешит, 22:12).

Йосеф говорит братьям: «... Б-га я боюсь!» (Брешит, 42:18).

О Иове сказано: «Был человек в земле Уц, Иов — имя его, и был человек тот непорочен, справедлив и Б-гобоязнен и удалялся от зла» (Иов, 1:1).

Не так уж много людей могут быть приравнены к праотцу нашему Аврааму, или к праведному Йосефу, или к Иову. Значит, нам, людям обыкновенным, злоупотреблять клятвенными уверениями не следует.

При рассмотрении дела в судебном порядке случается, что суд не располагает убедительными доказательствами правоты ни истца, ни ответчика. В раввинских судах в таких ситуациях ответчику говорили: «Плати или поклянись, что ты не должен платить. Но знай, что весь мир трепетал, когда Б-г сказал с горы Синай: “Не произноси Имени Г-спода, Б-га твоего, попусту, ибо Г-сподь не освободит от наказания того, кто произнесет Имя Его попусту”» (Дварим, 5:11). Если ответчик все же заявляет, что готов поклясться, то присутствующие восклицают: «Отойдите от шатров негодяев этих...» — то есть называют негодяем и второго тяжущегося. А он чем же виноват? Всегда надо поступать так, чтобы дело в суде не дошло до клятвы. Давая займы, надо взять расписку или позаботиться о свидетелях, чтобы потом не было необходимости в клятве. А если уж нет другого выхода: доказательства отсутствуют, человек, взявший у вас деньги, вернуть их отказывается — лучше пойти на денежный ущерб, но избежать клятвы.

Во времена царя Яная, в эпоху Второго Храма, евреи населяли множество городов в районе *har ha-meleh* — Царской горы. И все эти города были разрушены за грех клятвы, данной без необходимости. Встре-

тились, скажем, два человека, и один говорит другому: «Хорошо бы нам повидаться, провести вместе праздничный день!» А второй в ответ: «В ближайший Песах, клянусь, буду у тебя. Посидим, поговорим...» Эти люди твердо держали слово, и тем не менее были наказаны.

Как обстоит дело, если еврей поклялся нарушить закон Торы, ясно в ней высказанный? Например, Именем Всевышнего поклялся работать в субботу, или есть трефное, или не надевать тфилин? Это напрасная клятва. Почему?

Среди законов о клятвах и обетах есть такое положение. Если человек принес две клятвы, противоречащие одна другой, то вторая недействительна и он не обязан ее выполнять. А ведь весь еврейский народ поклялся у горы Синай выполнить все, что велит Всевышний. Эту клятву народ повторил в степях Моава (см. гл. «Ки таво» книги «Дварим»), и в третий раз принес ее, войдя в Страну Израиля, у гор Грзим и Эйваль. Ее никто не может отменить. Клятву эту евреи дали за себя и за будущие поколения (см. Дварим, 29:9—14). Значит, клятва нарушить закон Торы напрасна, и человек будет наказан за то, что дал ее. Слова «поклянется положить зарок на душу свою» подразумевают право человека запретить себе что-либо дозволенное, но не разрешить запрещенное.

Невыполнение такого зарока ничего не добавляет к греху напрасной клятвы и не убавляет от него, потому что он ни к чему не обязывает. А вот нарушая законы Торы, волю Б-га, человек становится клятвоступником. Если же он при этом дал клятву о таком нарушении, он грешит вдвойне.

Три-четыре раза в своей жизни я оказывался свидетелем немедленного наказания, последовавшего за клятвой, принесенной попусту. Не могу вспомнить об этих случаях без тяжелого чувства.

В Ташкенте было сильное землетрясение. Спустя какое-то время город отстроили и людей стали вселять в новые квартиры. Тут, конечно, не обошлось без разных житейских расчетов. И вот одна еврейская се-

мья, чтобы получить лишнюю комнату, приняла к себе одинокого инвалида. Ухаживать за ним было нелегко, семья часто обращалась в синагогу за помощью, и молодые ребята из нашей общины ходили туда помогать в уборке. Потом знакомые инвалида выхлопотали ему место в городском доме престарелых. Меня попросили заняться оформлением документов. Я пошел в дом престарелых и по пути неожиданно встретил женщину, у которой этот инвалид жил. Она сказала мне, что хочет оставить старика у себя. Я засомневался: «Да ведь вам трудно, вы всегда просите помощи...» Однако женщина горячо убеждала меня и вдруг выпалила: «Клянусь здоровьем сына, не передумаю!» Ошарашенный, я не стал возражать, сказал только: «Смотрите же, не передумайте теперь!»

Как оказалось, просьба женщины была вызвана надеждой получать заграничные посылки на инвалида, а потому довольно быстро его присутствие ей надоело. Она уже сама нашла для него дом престарелых, на этот раз — не в Ташкенте, и, отвозя его туда, попутно отвезла сына в санаторий.

Кончилось все это печально. Из санатория сын ее вернулся с каким-то наростом на коже, обратился к врачу, тот посоветовал ему показаться онкологу. Парень испугался: «Рак, наверно», — и твердил это так часто, что родители усомнились в его психическом здоровье. Его поместили в больницу для душевнобольных, и там он покончил с собой. Примерно в эти же дни умер и старик.

Отсюда можно сделать вывод о том, как страшна ложная клятва.

Ни за один грех не взыскивает Б-г так сурово, как за ложную клятву. За все другие грехи Он взыскивает с виновника, с неправедных членов его семьи и с грешников всего мира, а за ложную клятву — с провинившегося, с его семьи и со всего мира, в том числе и с праведников.

Чем виноваты близкие? Сказал р. Шимон: нет семьи, в которой есть нечестный сборщик налогов, чтобы остальные ее члены не уподоблялись ему. Ведь они покрыва-

ют его и защищают. почему наказуем весь мир? Потому что все евреи ответственны друг за друга, говорит Талмуд, — могли предотвратить преступление, но не сделали этого. А когда наказаны евреи, терпит ущерб весь мир. Мы все на одном корабле. Тот, кто сверлит его днище, подвергает опасности всех.

Почему Б-г так сурово взыскивает за клятву? Клятва очень сильна, ведь человек в ней сравнивает правдивость своих слов с самым святым, что есть в мире, — с Всевышним. И поэтому клятва намного сильнее и строже обета.

Глава «Матот» не касается обетов нидрей-мицва — о делах Б-гоугодных, таких, как помощь бедняку, пожертвование на синагогу, изучение Торы. О них мы скажем лишь одну, но очень важную вещь: всякое обещание сделать доброе дело автоматически превращается в обет, даже если вы и не имели это в виду.

Честный человек избегает обетов и тем более клятв. Он старается делать добро, не принимая это на себя в качестве обета (потому-то и принято добавлять к такому обещанию слова бли недер — «без обета»). А если уж вы пообещали сделать что-то хорошее — такое обещание равносильно обету, и его надо исполнить как можно скорее.

Я заметил, что стоит взять на себя обет, как возникают непредвиденные препятствия к его выполнению. В течение долгого времени я и мои друзья (мы жили тогда в Ташкенте) подавали документы на выезд и не получали разрешения. Двое из нас взяли на себя обет: если разрешение будет получено — поехать молиться к святым местам. Именно эти двое получили почти одновременно разрешение на выезд и... инфаркт. Дополнительные разъезды стали теперь опасны для их жизни. Поэтому был созван суд в составе трех человек, который снял с них обет. Сейчас оба живут в Израиле.

Выше мы приводили поговорку: давши слово — держись. Так вспомним и ее первую часть: не давши слова — крепись...

Завершается глава «Матот» сообщением, что колена Реувена и Гада и половина

колена Менаше пришли к Моше с просьбой позволить им поселиться на восточном берегу Ярдена и не переходить реку вместе со всем народом. Причина: у них много скота, а места эти весьма благоприятны для скотоводства.

Земля, о которой они просили, была занята Израилем с разрешения Б-га: местные цари Сихон и Ог напали на евреев, и Всевышний разрешил воевать за эти места и заселить их, так что просьба могла показаться вполне правомерной.

Но Моше возмутился: «Ваши братья пойдут на войну (за Эрец-Исраэль. — И. З.), а вы будете сидеть здесь?!» (32:6). Просители ответили, что оставят на восточном берегу Ярдена лишь свое имущество и семью, а сами перейдут реку, чтобы воевать вместе со всеми израильскими коленами. Свое обещание они выполнили честно, всегда идя в авангарде войска, и все вернулись домой с войны невредимыми. Тем не менее конец был неудачным. Коленам Гада и Реувена и половине колена Менаше пришлось отправиться в изгнание раньше всех остальных колен Израиля. «Наследство, поспешно [вытребованное] вначале, не благословится впоследствии», — говорит об этом книга «Мишлей» (20:21).

Потомки Гада, Реувена и Менаше были богаты, у них было много скота. Они дорожили своим имуществом и потому поселились вдали от остальных еврейских колен — чтобы их коровам и овцам достались более обширные и тучные пастбища. Но зато им, жителям пограничных областей, чаще, чем другим коленам, приходилось отбиваться от нападений враждебных племен.

Интересно, что они сказали Моше: «Загоны овец построим для отар наших здесь и города для наших детей, мы же пойдём немедленно перед сынами Израиля...» (32:16, 17). То есть в их сознании имущество — загоны для овец — стояло на первом месте, а дети — на втором. Моше же ответил им: «Стройте себе города для детей ваших и загоны для ваших овец...» (32:24) — сначала думайте о детях. Было время, когда люди в первую очередь старались привить своим детям веру, идеалы, добрые нравы, и затем уже думали о материальном достатке. Сейчас многие делают наоборот: главная их забота — обеспечить себя и детей материально, о нравах они беспокоятся меньше всего. Но жить надо, как сказал Моше: строить города для детей, а потом — загоны для скота.

МАСЭЙ

Глава перечисляет все переходы евреев в пустыне, совершенные за сорок лет, — от стоянки к стоянке. Зачем?

От имени раби Моше ha-Даршана Раши отвечает на этот вопрос так: «Чтобы показать милость Б-га. Хотя Б-г наказал их: "...и водил Он их по пустыне сорок лет, пока не вымерло все поколение, сделавшее зло в глазах Г-спода" (Бемидбар, 32:13), — не думай, что они все время были в дороге».

По тексту Торы Раши делает подсчет. Всего переходов было сорок два. Четырнадцать из них приходятся на первый год, когда евреи шли в обещанную им страну с радостью и воодушевлением, а восемь — на сороковой (после смерти Ахарона). Итого за два года — первый и сороковой — евреи сделали двадцать два перехода. На остальные тридцать восемь лет приходится

двадцать переходов. Из этих тридцати восьми девятнадцать лет евреи пробыли в Кадеше. Значит, в оставшиеся девятнадцать лет они совершили девятнадцать переходов.

На другой аспект этого вопроса указывает Рамбам. В книге «Море невухим» («Наставник заблудших») он говорит, что перечисление стоянок, кажущееся на первый взгляд бесполезным, содержит в себе глубокую мысль.

Чудо убедительно для очевидца, но не для слушающего рассказ о нем. Последний может и усомниться. Пройдут тысячелетия, многое забудется, и далеким потомкам, возможно, покажется, что нет ничего особенного в пребывании в пустыне, длившемся сорок лет: мало ли что, а может, места, по которым ходили евреи, были не так уж

далеки от населенных пунктов, или от источников воды, или от лугов, или от пахотных земель...

Тора перечисляет стоянки в Синае, чтобы грядущие поколения могли своими глазами увидеть эти места.

Пребывание евреев в пустыне — величайшее чудо, а Б-г устраивает так, чтобы Его чудеса не забывались: «Памятными сделал Он чудеса Свои...» (Тилим, 111:4). Б-г позаботится о том, чтобы потомки не усомнились: чудо действительно было. И потому Он сохранит эти места неизменными до прихода Машиаха (когда тот придет, пустыня будет заселена).

Для нас, живущих сегодня, это, во всяком случае, очевидно — и по сей день они выглядят так же, как три тысячи триста лет назад. (Говоря о главе «Бшалах» книги «Шмот», я пытался дать читателям представление об этих местах, приводя высказывания наших современников.)

Из сорока двух мест, в которых евреи побывали за время странствий, иные забылись, но многие все-таки известны, отмечены на карте, и это еще раз подтверждает: да, все так и было, как говорит Тора. Целый народ — мужчины, женщины, старики и дети — кочевал и прожил сорок лет в невероятных, совершенно не подходящих для жизни условиях.

Рациональное объяснение этому невозможно. Без милости и заботы Всевышнего — чудес мана и колодца, питавших и поивших евреев, облака, защищавшего их от жары днем, огненного столпа, освещавшего им путь ночью, — евреи бы здесь не выжили. Чтобы мы всегда помнили об этом и верили в это, Тора и обеспечивает нас «географическими данными».

«Вот странствия сынов Израиля, которые вышли из земли египетской по ополчениям своим под руководством Моше и Аарона. И записал Моше места их выхода в переходы их по слову Г-спода, и вот их переходы по местам выхода» (33:1, 2).

Моше записал названия всех мест, которые прошли евреи на пути от Египта к Эрец-Исраэль «по слову Г-спода» (это был путь, указанный им облачным и огненным столпами, двигавшимися впереди стана, то

есть путь, совершенный по слову Всевышнего).

Обратимся к последним словам стиха — «и вот их переходы по местам выхода». Они кажутся лишними. Сказано ведь: «И записал Моше места...» Но на самом деле они несут дополнительную информацию. Понимать их можно так: возвращаясь из последнего галута, евреи пройдут по тем же местам, по каким их предки возвращались из первого — египетского — изгнания. Возможно, наше сравнительно недавнее временное пребывание в Синае — подтверждение тому.

Глава указывает: получив свои уделы в Эрец-Исраэль, колена должны выделить в них города для левииим. Часть этих городов становятся городами-убежищами. Что это значит?

«И Г-сподь говорил Моше так: «Обратись к сынам Израиля и скажи им: “Когда перейдете через Ярдэн в страну Кнаан, то определите себе города, [что] городами-убежищами будут вам; и убежит туда убийца, убивший человека неумышленно. И будут вам эти города убежищем от мстителя за кровь, чтобы не погиб убийца прежде, чем предстанет перед общиной на суд... шесть городов для убежища будут у вас. Три города дайте по эту сторону Ярдена (на восточном берегу. — И. З.), и три города дайте в стране Кнаан...”»» (35:9—14).

«Определите себе города, [что] городами-убежищами будут вам». Евреям заповедано выделить среди городов такие, где скроется человек, нечаянно убивший человека. Укрыться в городе-убежище от мести мог всякий убийца, но только суд решал, мог ли он там оставаться. Левииим — население этих городов — оказывали ощутимую духовную помощь высланным.

«Чтобы не погиб убийца прежде, чем предстанет перед общиной на суд». На суд имеет право и тот, чье преступление требует расследования, и тот, чья вина очевидна. Даже точно зная, что человек совершил смертный грех, мы не имеем права на само-суд.

Законам о наказании убийц в главе отведено большое место. Она содержит пять заповедей из области «уголовного законо-

дательства». Две из них мы уже привели, и две — запреты на выкуп вольного и невольного убийцы — приведем ниже.

«А если железным орудием ударил кто кого-либо, и тот умер, то убийца он; смерти будет предан убийца. А если камнем, [зажатым] в руке, которым можно убить, ударил он его, и тот умер, то убийца он; смерти будет предан убийца. А если деревянным орудием, [зажатым] в руке, которым можно убить, ударил его, и тот умер, то убийца он; смерти будет предан убийца» (35:16—18).

Как видите, умышленное убийство (разумеется, если оно доказано судом) во всех случаях карается смертью.

«А если нечаянно, не испытывая вражды, толкнул его или бросил в него какой-то предмет без умысла... а он ему не враг и не желает ему зла, то судить будет община... и возвратит его община в город-убежище, куда он бежал, и там должен оставаться он до смерти первосвященника» (35:22—25).

Скажем, кто-то обрубал в лесу ветки с дерева, мимо шел прохожий, топор упал и убил прохожего. Дровосека ссылают в город-убежище, и это — его наказание и искупление. Убийство — тяжелейшее преступление. Поэтому даже тот, кто совершил его неумышленно, должен быть изгнан ради искупления, ибо убийство все же произошло.

А тот, кто сознательно убил человека, пусть даже он выполнял все заповеди, — если ему и удалось уйти от людского суда, не спасется от наказания свыше.

Поэтому Тора предупреждает относительно тех, чья вина доказана: «И не берите выкуп за душу убийцы, злодея, на котором вина смертная; ибо он смерти должен быть предан» (35:31).

Ни за какой выкуп нельзя сохранить жизнь убийце, заслужившему смерть по закону Торы. Пусть родные или друзья такого человека сулят за его жизнь все богатства мира, пусть о нем хлопочет даже семья убитого, нельзя убийцу оставить в живых.

«И не берите выкуп за бежавшего в город-убежище, чтобы [ему] возвратиться [и] жить на земле до смерти первосвящен-

ника» (35:32). Человек не может откупиться от наказания и в том случае, если по Торе он подлежит высылке за неумышленное убийство. Нельзя взять деньги, чтобы освободить его от ссылки. Он не может вернуться из города-убежища в родные края прежде, чем умрет помазанный в его дни первосвященник.

Если освобождать убийц за деньги или из политических соображений, мир станет хуже Сдома и Аморы, потому что тогда богатые и влиятельные останутся безнаказанными.

«И не оскверняйте землю, на которой вы находитесь, ибо кровь оскверняет землю, и земле не будет искупления за кровь, на нее пролитую, разве только кровью пролившего ее. И не оскверняй землю, на которой вы обитаете, в которой Я пребываю; ибо Я, Г-сподь, пребываю среди сынов Израиля» (35:33, 34).

Мудрецы говорят: «Кто милосерден к жестоким, тот жесток к милосердным». Тот, кто оставляет в живых сознательных убийц, готовит почву для новых убийств невинных людей. И Б-г требует от нас не делать этого.

Говорят мудрецы: «Любящий деньги не насытится деньгами...» (Кофлет, 5:9).

Кто любит мицвот, не насыщается ими.

В этой главе заповедано: «... шесть городов для убежища будут у вас. Три города... по эту сторону Ярдена, и три города... в стране Кнаан».

Как сказано в книге «Дварим», перед смертью Моше-рабейну успел выполнить половину заповеди о городах-убежищах: он выделил для этой цели три города на восточном берегу Ярдена. Остальные три он просто не мог выделить — ведь земля еще не была завоевана. Пока нет трех остальных, три первых силы убежища не имеют. И все-таки Моше поспешил это сделать.

Разве мало Б-гоугодных дел совершил Моше? Но он хотел перед смертью выполнить еще хотя бы половину мицвы!

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ СЕРДИМСЯ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Закончилось сражение с Мидьяном. «И вышли Моше и Элазар-священнослужитель, и все предводители общины навстречу им (войскам) за пределы стана. И разгневался Моше на военачальников... возвращавшихся из военного похода... И сказал Элазар-священнослужитель воинам, ходившим на войну: Вот закон учения, какой заповедал Г-сподь Моше...» (Бемидбар, 31:13-14, 21).

Что происходит в этом отрывке? Моше возмущен тем, что евреи не выполнили полностью приказ «совершить возмездие Г-спода над Мидьяном» (31:3) и сохранили жизнь дочерям Мидьяна. Он отдает необходимые распоряжения о дальнейших действиях, но когда речь заходит о том, как поступить с захваченной добычей, законы о кашеровании «трофейной» посуды излагает народу Элазар, а не Моше.

О том, каким нехорошим и непродуктивным качеством является гневливость, сказано очень много и в Талмуде, и в Танахе, и в книгах наших мудрецов.

Остановимся на словах Талмуда. В трактате «Псахим» приведено высказывание Реш-Лакиша: «Когда человек впадает в гнев, то, если он мудрец, — мудрость покидает его, а если пророк — пророчество оставляет его».

Если мудрец сердится, мудрость оставляет его. Мы видим это на примере Моше. В главе «Бшалах» (книга «Шмот») Моше разгневался на евреев, пытавшихся сделать себе запасы мана, что было запрещено, — и забыл сказать народу о законах субботы; в главе «Шмини» (книга «Ваикра») он возмутился тем, что его племянники, сыновья Аарона, не съели мясо жертвенных животных, — и в гневе забыл закон, которому они следовали; в главе «Матот» (книга «Бемидбар») рассердился на военачальников — и забыл изложить евреям законы кашрута.

Рав Хаим Шмулевич, благословенна память праведника, говорил, что, прекрасно зная, как дурно гневаться, человек тем не менее находит себе оправдание в том, что он прав: ведь есть же вещи, которыми просто нельзя не возмущаться! Моше был абсолютно прав, сердясь на «накопителей» мана: они нарушили прямой запрет. Тем более, что они использовали для нарушения вещь, которая являлась результатом сотворенного Б-гом чуда. Но как бы ты ни был прав, когда ты гневаешься, мудрость уходит. Это не наказание за проступок, а последствия поступка. И правота тут не спасает. Моше был прав во всех трех эпизодах, которые тщательно анализировались нашими мудрецами, — и во всех трех случаях мудрость временно покидала его. Такова природа гнева, говорил рав Шмулевич.

Пророк, которого, когда он был в гневе, покинул дар пророчества, — это Элиша. Талмуд рассматривает эпизод из второй книги «Млахим» (Книги царей), 3:14-15, когда царь Израиля Иеорам, царь Иеуды Иео-

шафат и их союзник царь Эдома вышли на войну с Моавом. В пути они остались без воды для войска и скота, и Иеошафат предложил обратиться к пророку. Цари обратились к пророку Элише, но пророк испытывал такой гнев на Иеорама, который поклонялся идолам, что утратил дар пророчества. Он согласился их выслушать только ради Иеошафата, велел призвать музыканта, и, когда музыкант заиграл, дух пророчества вернулся к нему и Элиша объяснил царям, что они должны делать.

В правоте пророка Элиши сомневаться не приходится, его гнев безусловно справедлив. Но природа этого состояния такова, что дух пророчества его покинул.

Как же быть? Как относиться к явлениям, которые заслуживают осуждения? Какой должна быть наша реакция на них?

Реб Исроэль Салантер говорил: пусть это будет «гнев лица, а не гнев сердца». То есть — можно выразить гнев, но нельзя, чтобы он овладел нами.

Говорит Талмуд: тот, кто гневается, как бы служит идолам. Что значит — как бы служит? Так служит или нет? Я слышал как-то такое объяснение этого «как бы» от одного талмид-хахама: как бы служит значит — делает первый шаг в этом направлении.

Сказано в «Тании», что чувство гнева свидетельствует о недостатке веры в Бга: тот, кто гневается, не осознает, что все происходящее в мире не случайно.

ЗАКОНЫ КАШРУТА

КОШЕРОВАНИЕ ПОСУДЫ

РАВ ЛЕЙБ-НАХМАН ЗЛОТНИК

Два вида кошерования посуды.

Выше были рассмотрены различные ситуации, при которых посуда впитывает в себя «противоположный» продукт. В некоторых случаях говорилось, что достаточно помыть посуду, чтобы ею было разрешено пользоваться, в других случаях указывалось, что посуду необходимо кошеровать. Рассмотрим законы кошерования посуды.

Существует два основных вида кошерования посуды — агала и либун. Агала примерно означает «выплёскивание», т.е. запрещённый продукт с помощью горячей воды как бы «выплёскивается» из посуды в воду, в которой её кошеруют.

Агала — это процесс кошерования посуды, при котором впитавшийся в посуду запрещённый продукт «извлекают» из стенок посуды с помощью горячей воды. Слова либун переводится как «доведение до белого

каления». Либун — это нагревание посуды до такой температуры, что впитавшийся в неё продукт сгорает. То, к какому из этих двух способов кошерования следует прибегнуть, зависит от процесса готовки, при котором посуда стала запрещённой. Если запрещённый продукт впитался в стенки посуды во время варки, т.е. такого вида готовки, при котором пользуются водой или другой жидкостью, то впитывание происходит более слабо и для того, чтобы откошеровать посуду, достаточно агалы. В случае, когда запрещённый продукт попал в стенки посуды в результате жарки или печения, т.е. процессов готовки без использования жидкостей, впитывание происходит более основательно и посуда без того, чтобы из неё не был выжжен запрещённый продукт, не становится кошерной. Для этого посуду прокаливают до такого состояния, что от

неё начинают лететь искры. Если удаётся нагреть посуду до такой температуры, то можно быть уверенным, что всё то, что в неё впиталось, сгорело.

Есть, однако, такие ситуации, при которых, несмотря на то, что запрещённый продукт «вошёл» в стенки посуды без участия жидкости, достаточно агалы. В случае, когда по ошибке разрезали «молочным» ножом горячее мясо, которое жарится в стоящей на огне сковороде, ножу необходимо сделать либун. Если же мясо разрезали, когда мясо уже не находилось на огне, ножу достаточно агалы.

Для того, чтобы изъять из посуды впитавшийся в неё разрешённый продукт, даже если он впитался в стенки посуды без участия влаги, достаточно агалы. Поэтому для того, чтобы посуду, в которой жарили или пекли только мясные или только молочные продукты, сделать нейтральной — не мясной и не молочной, парве — можно ограничиться агалой.

Если в «мясной» или «молочной» посуде, которой не пользовались для мяса или молока последние сутки, по ошибке пожарили или испекли «противоположный» продукт, то, хотя постановлением мудрецов такой посудой запрещено пользоваться, тем не

менее, продукт, впитавшийся в стенки посуды, не является запрещённым. Поэтому, если такой посуде сделать агалу, она разрешена в пользование и приобретает статус парве. Следует, однако, подчеркнуть, что в случае, когда в «мясной» или «молочной» посуде, которой пользовались для мяса или молока менее суток назад, жарили или пекли «противоположный» продукт, то, даже если после этого выждать сутки и более, её необходимо кошеровать с помощью либуна.

Посуду, которой иногда пользуются для холодного, а иногда — для горячего, или посуду, в которой иногда готовят с использованием жидкости, а иногда — без, согласно сефардской традиции кошеруют, исходя из вида более частого использования. Так, например, если посуду используют для варки больше, чем для жарения без жидкости, достаточно агала. Если чаще используют посуду для холодной еды, чем для горячей, нет необходимости делать агалу, такую посуду достаточно хорошо промыть. Ашкеназы следуют руководству Рамо, согласно которому даже если один раз пользовались посудой для горячего, ей необходима агала, а если в ней готовили хотя бы один раз без жидкости — либун.

На кошерование посуды не произносится благословение.

Условия, необходимые для агалы.

Для того, чтобы правильно произвести агалу, необходимо знать, как правильно подготовить посуду к агале: какая вода используется для агалы, как правильно осуществить агалу. Среди этих законов есть такие, которые желательно учесть изначально, а есть и такие, без выполнения которых агала не происходит и посуда остаётся некошерной.

Чистка посуды до агалы.

Одно из самых важных условий в кошеровании посуды — не допустить, чтобы запрещённый продукт как таковой оставался на или в посуде к моменту агалы. Агала помогает избавляться только от того продукта, который впитался в посуду. Продукт как таковой, не впитавшийся в стенки посуды, не теряет свою эффективность от того, что побывал в горячей воде. Если в посуде во время агалы находился продукт, такое кошерование не засчитывается. Поэтому до того, как приступать к кошерованию, необходимо тщательно помыть посуду и проверить, не осталось ли на ней еды или грязи. Те места, которые невозможно вычистить, необходимо прокалить на огне для того, чтобы продукт, который там находится, полностью сгорел. Если удалось нагреть это место до такой температуры, что поднесённая к этому месту соломинка загорается, можно быть уверенным, что всё, что там находилось, сгорело. Как поступать с посудой, которую не получается полностью очистить и вместе с тем не представляется возможным прокалить на огне без того, чтобы она испортилась, необходимо выяснить у раввина.

Выжидание 24-х часов до агалы.

Принято не делать агалу посуде сразу после того, как она «запретилась», а выждать 24 часа со времени последнего использования посуды. Основание для этого обычая — опасение, что не всем известно, что объём воды, которой осуществля-

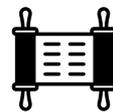
ют агалу, должен превосходить объём посуды в 60 раз. Если запрещённый продукт впитался в посуду менее суток назад, то во время агалы он «покидает» стенки сосуда и растворяется в воде. В случае, когда объём воды превосходит объём посуды в 60 раз, запрещённый продукт вследствие его незначительного количества не принимается во внимание, и вода остаётся кошерной. Когда соотношение объёмов меньше, чем 60 к 1, вода запрещается из-за продукта, вышедшего из стенок посуды, и посуда остаётся некошерной. Поэтому принято выждать 24 часа для того, чтобы продукт, находящийся в стенках посуды, потерял свою эффективность, и хотя такую посуду необходимо кошеровать, тем не менее, вышедший из её стенок продукт не запрещает воду, даже если её объём невелик. В случае, когда необходимо срочно откошеровать посуду и нет возможности выждать сутки, разрешено произвести агалу сразу. В этом случае необходимо быть уверенным, что объём воды в 60 и более раз превышает объём кошеруемой посуды. Если такая возможность не представляется, то до того, как начать агалу, необходимо добавить в воду какое-либо моющее средство с сильным запахом и вкусом для того, чтобы при выходе из посуды запрещённый продукт сразу становился испорченным, теряя способность запрещать воду и посуду.

Вода, пригодная для агалы.

Агалу следует осуществлять исключительно с помощью воды. Другие жидкости для этого непригодны. Воду для агалы необходимо вскипятить так, чтобы она интенсивно пузырилась. Это условие необходимо и для посуды, в которую впитался продукт, и при более низкой температуре (начиная с йад соледэт бо).

Вода, которой осуществляют агалу, должна быть нагрета либо на огне, либо электричеством. Другие средства, предназначенные для подогрева — солнечные батареи, микроволновые печи — не являются пригодными для нагревания воды, которой делают агалу.

Сама агала.

Посуда, которой делают агалу, должна быть сухой. Посуду необходимо опускать в кипящую бурлящую воду. Если из-за того, что в воду попала холодная посуда, она охладилась и перестала бурлить, то следует продержать посуду в воде с тем, чтобы возобновить бурление.

Когда нужно сделать агалу сразу несколькими предметам, желательно кошеровать каждый отдельно. В случае, когда это невозможно, и по какой-то причине необходимо сделать агалу сразу несколькими предметам, необходимо проследить за тем, чтобы они не соприкасались во время агалы, т.к. если кипящая вода не может проникнуть в место соприкосновения предметов, они не полностью кошеруются. Готовить в такой посуде запрещено. Поэтому в случае, когда производится агала сразу некоторому количеству посуды, следует её перемещать в кипящей воде для того, чтобы вся площадь была откошерована. Для того, чтобы окунуть посуду в кипяток и при этом не обжечься, пользуются либо перчатками с термоизоляцией либо инструментами типа щипцов. Во время агалы необходимо перехватить кастрюлю в другом месте для того, чтобы и туда, где её держали перчатками или щипцами, попала вода.

Желательно во время агалы не оставлять предмет в воде надолго, а также не окунать его несколько раз.

Если производят агалу большого количества посуды, вода может стать мутной из-за выходящих из стенок посуды продуктов. В таком случае необходимо сменить воду на чистую. Водой, которой осуществляли агалу, не принято пользоваться.

Принято промывать посуду после агалы. Постфактум, если этого не сделали, а также в случае, когда по какой-то причине нет возможности отмыть посуду после агалы, разрешено ею пользоваться и без этого.

Частичная агала.

Иногда продукт может впитаться в часть посуды, не распространяясь по всей её площади. Так, например, если на холодную

«мясную» кастрюлю пролилось горячее молоко, то оно впитывается только в то место, которое оно сможет нагреть до температуры йад соледэт бо.

В те места, на которые молоко не попало и они оставались холодными, молоко не впитывается. Другой пример: «молочной» ложкой по ошибке размешали мясное блюдо, которое варилось на огне. Та часть ложки, которая не дотрагивалась до мясного блюда и оставалась холодной, не впитала в себя мясо. По букве закона достаточно откошеровать только ту часть посуды, в которую впитался «противоположный» продукт.

На практике принято кошеровать посуду целиком. Однако в случае необходимости, когда нет другой возможности, а также постфактум, когда откошеровали только ту часть посуды, в которую впитался запрещающий её продукт, полагаются на правило, что такая частичная агала помогает.

Если во время или после попадания «противоположного» продукта посуда была горячее йад соледэт бо, то частичная агала недостаточна и необходимо произвести полную агалу.

Если части посуды не сделаны из сплошного куска материала, то, даже если они прикреплены достаточно прочно друг к другу, когда речь идёт о кошеровании, они считаются двумя отдельными предметами, которые соприкасаются.

Из предыдущих уроков известно, что если две горячие «противоположные» кастрюли соприкасаются, то в случае, когда в месте их соприкосновения нет влаги, перехода продуктов от одной кастрюли к другой не происходит и они обе остаются кошерными.

Подобно этому, если между автономными частями посуды нет влаги, то, даже если вся посуда горячая, впитавшийся в одну её часть «запрещённый» продукт не переходит в другие части, и по букве закона достаточно откошеровать только «запретившуюся» часть.

Однако и в этом случае принято осуществлять полную агалу.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ПОРИЦАЕТ ЛИ ТОРА СТРЕМЛЕНИЕ К ДОСТИЖЕНИЯМ И БЛАГАМ ЭТОГО МИРА?

Порицает ли Тора стремление к материальному и достижениям и благам этого мира? Или, наоборот, поощряет? N.

Отвечает рав Меир Мучник

Многим кажется, что, поскольку религия — это духовность, материализм ей по определению противопоказан и она не может относиться к нему положительно.

Однако это не совсем так.

Наш материальный мир со всеми его благами сотворил Б-г. Зачем? Исключительно для того, чтобы человек его отверг и просидел всю жизнь в пустой келье? Нет, это нелогично. Да для такой цели не нужно было бы создавать мир столь обширным и разнообразным. Зачем всё это множество яств и рецептов? Зачем столько разных видов и типов красоты: цветов, гор, морей, шедевров архитектуры, музыки, литературы?

Однозначно: чтобы человек всем этим наслаждался. Зачем столько новшеств технологии, делающих жизнь всё более удобной и комфортной?

Явно — чтобы человек всем этим пользовался. Но не только для этого.

Если мы сделаем наслаждение всеми этими благами главной целью жизни, то, в конечном счете, сами почувствуем, что чего-то нам в жизни недостает. Что нет в ней смысла.

Ибо на самом деле человек создан с целью — совершенствовать себя и мир. Чтобы потом получить за это награду и чувство собственной полноценности и достижения уже в Будущем мире. То есть, этот мир — главным образом, место работы, а не награды. Ведь полноценное блаженство здесь всё равно невозможно, не так устроен этот свет.

В то же время, Б-г любит Своих работников и не хочет, чтобы они ощущали свой труд рабским. Поэтому Он создал им весьма комфортные условия на работе. Трудись и помни, что это главное, но при этом можешь и чем-то наслаждаться. Делать перемены в работе для кофе и дружеских бесед, и по вечерам тоже, когда устанешь, можешь посвятить время чему-то приятному.

Причем наслаждаться можно не только в порядке отдыха от работы, от служения Б-гу. Само наслаждение может стать средством этого служения. Например, если, получая удовольствие от вкусной еды, человек задумывается о том, Кто ему дал пищу и сделал ее такой приятной. Поэтому Тора предписывает произносить благословения до и после еды, чтобы человек не просто ел, как животное, но приходил «через еду» к восхищению Б-гом, к благодарности Ему за все эти блага.

И музыка, как известно, не просто радует слух, но и вдохновляет нас и, таким образом, строить и жить помогает. Поэтому и ее можно использовать как средство для повышения работоспособности и энергетики в служении Б-гу.

Большой и уютный дом может быть использован для приема гостей. Олицетворением милосердия является наш праотец Авраам, а его особой чертой было именно гостеприимство. Так что человек, который принимает в своем доме гостей и подает им обильную и вкусную еду, идет прямо по стопам нашего великого отца-основателя.

Разумеется, финансовое благосостояние можно — и нужно — использовать для благотворительности. Тут можно предоставлять не только ночлег и еду, но и всё что угодно.

Такие возможности есть именно у тех, кого Б-г благословил материальным процветанием. Поэтому само процветание не может считаться нежелательным. Плохо только превращение его в самоцель, когда человек забывает, что это лишь средство.

А также — если забывает, Кто дал ему весь этот успех. В этом плане действительно существует опасность: легко ощутить, что успех достигнут благодаря собственным усилиям, и возгордиться. От такого чувства Тора предостерегает прямым текстом (Дварим 8:10-18).

Если же человек осознает, что всё от Б-га, то будет относиться к богатству как к драгоценному дару, за который нужно благодарить. И — видеть себя посланцем, которому Б-г передал в распоряжение часть Своих благ, дав возможность помочь тем, кому необходима помощь.

Иными словами, деньги — как и многие другие блага и возможности — не «грязные» и не «чистые». Они — сила, которую можно использовать во благо или во зло и таким образом «окрасить» в черный или в белый цвет. Как энергию атома можно использовать для ядерной бомбардировки, а можно — чтобы обеспечить людям тепло и свет. А деньгами можно оплатить эту самую ядерную бомбу, а можно — этот самый свет.

Слышал когда-то интересный комментарий к недельной главе Ваеце. Когда у пра-матери Леи родился шестой сын, она дала ему имя Звулун. Потому что «сей раз будет жить у меня (избэлэни — от звуль, “постоянный дом”) мой муж, ибо я родила ему шесть сыновей» (Берешит 30:21). Как мы помним, ее муж Яков предпочитал другую свою жену, Рахель, его «постоянный дом» был у Рахели.

Но вопрос в следующем. Мудрецы говорят, что колена Иссахара (предыдущего сына Леи) и Звулуна вступили в партнерство: Звулун занимается торговлей и делится доходами с Иссахаром, который посвящает жизнь изучению Торы, а Иссахар, в свою очередь, делится со Звулуном наградой за это изучение. Таким образом, Звулун

— это человек, погруженный в материальный мир, но использующий его как средство для поддержания мира духовного, в который погружен Иссахар.

Кто из них тогда главный? Чья жизнь в большей мере соответствует цели сотворения мира? Вроде бы, жизнь Иссахара, который занимается Торой, тогда как Звулун лишь обеспечивает для этого необходимую материальную базу.

Почему же Лея думает, что Яков так обрадуется именно рождению Звулуна? Ведь как раз Яков олицетворяет Тору и ее изучение. Он с детства «пребывал в шатрах» и изучал Тору (Раши к Берешит 25:27), а потом еще провел 14 лет в ешиве Шема и Эвера (Раши там же 28:9). Поэтому он должен был бы так обрадоваться рождению предыдущего сына, Иссахара, который будет больше похож на отца. И если той радости от рождения Иссахара было недостаточно, чтобы поселиться у Леи, то почему рождение Звулуна что-то изменит?

Ответ такой: если бы цель сотворения мира была исключительно изучение Иссахаром Торы, зачем Б-гу было создавать наш материальный мир? Можно было ограничиться духовными мирами, где Тора тоже вполне уместна.

Нет, цель создания материального мира именно в том, чтобы освятить этот материализм и так продемонстрировать величие Б-га, Который может совершить это чудо — сделать материальное духовным. И в этом «проекте» посланником Б-га является именно Звулун. Человек, погруженный в материальный мир, но при этом не растворившийся в нем, а, наоборот, использующий этот материализм для целей духовности и так освящающий и одухотворяющий его.

Как и сам Яков — после всех лет, проведенных в ешиве, он стал пастухом. Казалось бы, полное погружение в материальный мир, но на самом деле — освящение этого мира. Поэтому рождение Звулуна должно было стать такой радостью для Якова.

И в этом — ответ на вопрос, как Тора относится к материализму.

КАК ПЕРЕСТАТЬ ДУМАТЬ О ЗАДАЧАХ, ЧТОБЫ ОТДОХНУТЬ И НАБРАТЬСЯ СИЛ ДЛЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ?

Сейчас много энергии и сил уходит на проекты по основной работе, также вне работы. Пытаюсь систематизировать и организовать процесс, чтобы сделать нужные задачи, но они движутся бесконечным потоком, в итоге увеличивая склад невыполненных дел.

Это приносит очень ценный опыт, а также средства, но забирает много энергии и времени. Ведь нужно коммуницировать с большим количеством людей ежедневно, ко всему — очень много, как говорят, стрессовых ситуаций, на которые становится более трудно спокойно реагировать и принимать верные решения.

Во время отдыха думаю о работе и задачах, во время работы — думаю об отдыхе.

Понимаю, что испытания, не даются тем, кто не может их преодолеть, но также есть понимание, что нужно научиться накапливать энергию.

Знаете, размышлял недавно, что люди боются оставаться с самими собой. И задал себе неожиданный вопрос: если бы я сам с моим характером, достоинствами и недостатками был бы другим человеком, стал бы я с этим человеком дружить, проводить больше времени или иметь отношения?

Мы следим часто за тем, чтобы не обидеть кого-то другого, но когда мы обижаем себя, то даже не замечаем этого. Мы не допускаем грубости в отношении других, но в отношении себя — грубость вполне допустима.

Заставлять кого-то делать что-то вопреки их желанию — мы считаем неправильным и недопустимым поступком. А заставлять себя — кажется нам огромным достоинством.

Недовольство собой — это самый популярный сегодня вид спорта. Нет ни одного человека, к которому у нас было бы больше претензий, чем к самому себе. Чем чаще ты себя обвиняешь — тем больше получаешь тяжелые мысли, которые тебе не дают спать. Чем меньше внимания и любви ты даешь себе — тем больше получаешь в ответ страха и беспокойства.

Плохие отношения с собой делают нас бездомными. Если в обществе самого себя

тебе не хватает любви и радости, то ты оказываешься в вечной зависимости от чужого общества и чужой любви. Потому что тебе некуда возвращаться и некуда уйти.

Может быть, мы так упорно ищем любовь другого человека, потому что надеемся: любовь другого заменит нам ту любовь, которую мы не можем дать себе.

Если ты научишься жить в мире и любви с человеком, с которым ты делишь общее тело, то научиться жить с другими будет намного проще.

Подводя итог сказанного, у меня к Вам два вопроса, на которые мне будет интересно услышать (прочитать) Ваши мысли:

1. Как оставаться сильным, когда много ситуаций, которые пытаются сломать человека и характер?

2. Как научиться отводить свои мысли от постоянных задач и уметь отдыхать, чтобы набраться энергии для их выполнения? Спасибо!

Отвечает рав Элияу Левин

Ваш анализ поднимает вопросы, которые в наше время мучают многих мыслящих людей.

Даже элементарными приборами нам трудно пользоваться без инструкции по эксплуатации... Тем более, когда речь идет о таком сложном творении, как человек, нам необходимо основательно углубиться в то «руководство», которое мы получили более трех тысячелетий назад на Синае.

Мы знаем, что человек — центральное творение в этом мире и Творец не только создал этот мир, но и принимает Личное участие в жизни каждого из нас. Да, Он скрывает себя, чтобы предоставить нам свободу выбора, поэтому у многих может возникнуть ложное ощущение одиночества и, в какой-то мере, безысходности, но это не так.

Он заинтересован в успехе человечества в целом и каждого из нас в отдельности, поэтому ситуация, когда человек действительно не может совладать с собой, полно-

стью исключена. Осознание этого, несомненно, придает силы.

Все те качества, которыми нас наделили при рождении, необходимы нам, разве что надо научиться пользоваться ими по назначению. Нет полностью положительных качеств, как и полностью отрицательных. Просто надо знать пропорции. Любой еврей, живущий по Торе, старается ежедневно изучать книги, посвященные работе над своими качествами.

Цель этой работы — не только понять свои недостатки, но и познать свои сильные стороны. Таким образом, умеренная самокритика помогает минимизировать плохие качества, а знание сильных сторон радует и вдохновляет на новые достижения. Как сказал однажды мой учитель: «У человека должны быть два кармана — с достоинствами и с недостатками. Когда его одолевает гордыня, пусть пороется в кармане с недостатками, а когда охватывает уныние — в кармане с достоинствами...»

Для решения многих вопросов на поверхностном уровне может быть достаточно консультаций с профессиональным коуч-тренером. Однако вряд ли это удовлетворит тех, кто ищет основательных

перемен. Конечно, очень удобно оплатить пару сеансов и уйти с иллюзией понимания проблемы, но через какое-то время возникнут другие трудности и всплывут новые вопросы... «Жаропонижающим» болезни не лечат.

Чтобы чувствовать себя уверенно и не бояться возможных сложностей, необходимо основательное знакомство с устройством этого мира (место и цель человека в мире, приоритеты и самопознание), а также последовательная работа над собой. Умение владеть собой подразумевает также контроль над своим временем и мыслями.

Испокон веков суббота была для евреев временем восполнения своих духовных ресурсов. Поскольку Тора определяет для субботнего отдыха строгие рамки, несоблюдение субботы было практически невозможным. Для тех, кто не является евреем, нет строгих ограничений в этот день, но любому человеку, заинтересованный в эффективности своих жизненных проектов, стоит определить самому себе строгие рамки для отдыха и восполнения духовного багажа.

АРТИСТ ЕГОР БЕРОВЕВ ВЫШЕЛ С ЖЕЛТОЙ ЗВЕЗДОЙ, ПРОТЕСТУЯ ПРОТИВ ОТНОШЕНИЯ К «НЕПРИВИТЫМ»...

Здравствуйте! Артист Егор Бероев вышел с желтой звездой в знак несогласия с тем, что непривитых (и сознательно непрививающихся) людей лишают всяких возможностей. Что вы об этом думаете?

Отвечает рав Меир Мучник

Простой ответ — всё это настолько печально и неправильно, даже абсурдно, что не знаешь даже, с чего начать.

Разве что с простой истины — надо вакцинироваться. Пандемия далеко не завершена, после, казалось бы, отступления изначальных штаммов ковида наступает еще более «злой» штамм «дельта». А вакцины помогают, это проверено всеми необходимыми научными методами и доказано на

практике в таких странах, как Израиль, где вакцинация реально сбива предыдущую волну и дала возможность снять все ограничения.

И то, что некоторые люди умерли, хотя и были привиты, не отменяет общей картины, а всякие теории заговора, ролики о том, что якобы сказал Билл Гейтс и т. п., вообще обсуждать нечего. О правильности и важности вакцинации уже достаточно сказано и написано. Лишение непривитых всяческих возможностей — это несправедливая дискриминация? (Ведь так следует из упомянутого жеста актера).

Абсурд. Или, может быть, запрет водить машину, не имея прав, — тоже дискрими-

нация? Концепция прав человека не предусматривает права и свободу делать всё, что захочется, если это подвергает опасности других. Человек, который не привился, вполне может оказаться носителем вируса, и тогда, общаясь с другими людьми, он подвергает их риску заражения, а, возможно, и смерти. И беспокоиться тут, скорее, нужно о правах окружающих.

К тому же, в этом случае подобные протесты особенно абсурдны и несправедливы потому, что вакцинация — это, прежде всего, помощь самому человеку, снижение опасности его заражения, возможно, спасение от смерти. О его правах и благе тут и беспокоятся! А он жалуется на дискриминацию.

Это — как если бы беременная женщина жаловалась на лишение возможности сесть в самолет или на ограничение доступа к некоторым развлечениям. Это делается для ее блага и блага будущего ребенка, чтобы всё с ними было благополучно! Или — как если бы человек, страдающий диабетом, жаловался на то, что диетолог «лишает» его сахара. И т. п.

Ну а использование желтой звезды подразумевает не просто жалобу на дискриминацию, а сравнение этой «дискриминации» — ни много ни мало — с нацистской. С тем, как нацисты обращались с евреями: мол, тоже лишали всех прав и благ...

Опять же, в свете сказанного, еще больший абсурд. Надо ли пояснять, что евреев лишали прав как «недочеловеков», сопровождая это всяческими унижениями и истязаниями, а потом и вовсе зверски убивали? Что не стремились избавить их и окружающих от какого-то вируса на благо всем? А самих евреев провозгласили «заразой», от которой нужно избавить остальное человечество? Какие тут вообще могут быть сравнения?

Тем более что, как сказано, с евреями так обращались из дикой ненависти, а тех, кто не привился, любят и просто хотят подтолкнуть к шагу, который является благом для них самих. И к чему они вообще-то

должны и сами стремиться без принуждения.

В последнее время вообще наблюдается склонность сравнивать с нацизмом и Холокостом чуть ли не любую деятельность, которая вызывает у кого-то резкое несогласие и протест. Как и сравнивать с Гитлером любого политика, действия которого не нравятся и воспринимаются как опасные. И на международной арене, и во внутренних политических «разборках» разных стран. Нет нужды пояснять, что в большинстве, а то и во всех случаях такие сравнения чрезмерны и вообще неуместны.

Да и опасны. Хотя бы тем, что так оппонентам пытаются заткнуть рот. Ведь в подобных сравнениях слово «Гитлер» используется в значении «эталон зла», а значит, подразумевается, что таким является и человек, которого с ним сравнивают. А оппонент, который поддерживает этого политика, значит, фактически поддерживает Гитлера — «так и запишем», пока не изменит свою позицию.

И те, кого обвиняют в дискриминации, «подобной нацистской», назначаются «нацистами», пока не отменят «дискриминацию». Это, можно сказать, запрещенный прием в дискуссии. Считаешь, что кто-то поступает плохо, несправедливо, — аргументируй. А подобные жесты и сравнения — это эпитеты и ярлыки, которыми пользуются, чтобы оказать давление на оппонента. Так его принуждают изменить свою позицию без доказательств, а только из страха, что его приравняют к абсолютному злу. Это просто нечестно.

Наконец, у многих евреев есть ощущение, что, сравнивая с Холокостом любое действие, которое не нравится, люди тем самым преуменьшают масштаб той катастрофы, которой он был в реальности. Того зла, каким был нацизм. Лишение возможности пойти в ресторан? (Тем более с четким указанием простого — и полезного — действия, с помощью которого от этого ограничения можно избавиться). Если бы только этим и ограничилось преследование евреев нацистами!

Вы, товарищи, вообще понимаете, что это было? Спасибо хоть, что явно считаете это эталоном зла, но неплохо бы изучить и постичь, почему нацизм действительно стал таким эталоном. Какое ужасное это было зло. И тогда поймете, что те неудобства, которые испытываем мы все сегодня, попадая под локдаун или не прививаясь, и близко не стоят рядом с теми страданиями и адом, через которые прошли люди в Холокост.

Так что, даже если у кого-то есть возражения против ограничений для непривитых, хорошо бы их выражать каким-то иным способом, не сравнивая с Холокостом. А лучше вообще обойтись без сравнений и эпитетов, а просто руководствоваться логикой и здравым смыслом — и прививаться.

Остается пожелать всем нам того, чему способствует вакцинация: здоровья и долгих лет жизни.

МОЛИТВА О ВОССТАНОВЛЕНИИ РАЗРУШЕННОГО ИЕРУСАЛИМА УСТАРЕЛА?

Недавно побывал в Иерусалиме и был поражен этим удивительным и особенным городом. Когда вернулся домой, обратил внимание на специальную вставку «Нахем» («Утешь...») о разрушенном Иерусалиме, которую читают в Минху (послеполуденную молитву) 9 Ава. Мне показалось, что некоторые слова там уже устарели и не соответствуют действительности. Вот, например: «Утешь... сам город, пребывающий в трауре, разрушенный, попраный и обезлюдевший... обезлюдела она (столица), лишившись жителей... Легионы разрушали ее, и идолопоклонники заселили ее...» и т. п. Что вы скажете? Алекс

Отвечает рав Яков Шуб

На самом деле Ваш вопрос задавали уже давно. Когда евреи вновь начали селиться в Земле Израиля, наши мудрецы задумались о том, насколько легитимным является упоминание разрушенных и обезлюдевших городов, в том числе Иерусалима, в молитвах и благословениях. Ведь постепенно города отстраивались и заселялись.

В частности, Бейт Йосеф и Маген Авраам (Орах Хаим 561:1) рассматривают этот вопрос и говорят: пока эти города не под властью евреев, их все еще можно назвать разрушенными. После Войны за независимость и, тем более, после Шестидневной войны, в результате которой Израиль завладел Старым городом Иерусалима, Стеной Плача и Храмовой горой, вопрос стал

еще более актуальным. Ведь теперь евреи не просто жили в Иерусалиме, но и владели городом. Действительно, некоторые раввины, в основном, сионистского направления предложили изменить текст вставки о разрушенном Иерусалиме, которую Вы цитируете. Некоторые предложили опустить слова о разрушенном и обезлюдевшем городе. Другие предложили поставить глаголы в форму прошедшего времени.

Однако абсолютное большинство раввинов того времени выступило с резкой критикой предлагаемых нововведений. Причем среди них были и многие раввины сионистского направления, в частности, рав Йосеф-Дов Соловейчик из «Йешива Университи» в Нью-Йорке («Ковец Мэсора» 7, с. 19) и рав Цви-Йеуда Кук (сын рава Авраама Кука) из Иерусалима («Лэ-Микдашеха тув», с. 11). Среди противников нововведений были и рав Овадья Йосеф («Йехавэ Даат» 1:43), и рав Мойше Штернбух («Моадим у-Зманим» 5:348, прим. 2).

Среди доводов против изменения текста молитвы можно выделить следующие:

Во-первых, многие раввины полагают, что сегодня мы не вправе менять установленный порядок и текст молитв. Многие молитвы установлены мудрецами Великого собрания и их текст точно выверен, что позволяет молитвам особым образом подниматься на Небеса и воздействовать на Высшие миры. В молитвах есть места, где

можно обращаться к Всевышнему своими словами и добавлять личные просьбы. Но изменение самого установленного текста может привести к тому, что молитва не будет принята.

Вставка «Нахем» о разрушенном Иерусалиме, о которой Вы спрашиваете, приводилась в разных вариантах. В частности, в Иерусалимской Талмуде (Таанит 2:2) находим текст, отличный от того, который мы произносим. Тем не менее, после того, как известный нам текст установился и был повсеместно принят, мы больше не имеем права его менять.

Во-вторых, святость Иерусалима неразрывно связана со святостью Храма (см. Рамбам, «Законы Храма» 6:16). Поэтому, пока Храм разрушен, мы не можем говорить об отстроенном Иерусалиме.

В-третьих, посмотрим на состояние Иерусалима сегодня... Евреи не имеют доступа в различные кварталы Старого города, повсеместно расположены церкви и мечети. Не говоря уже о том, что происходит на Храмовой горе (подробнее об этом можно прочесть в статье «Экскурсии на Храмовую гору»). Всё это пока очень далеко от того отстроенного Иерусалима, о котором на протяжении многих веков молятся евреи всего мира.

В-четвертых, действительно, за последнее время Иерусалим сильно преобразился: современные дома и торговые центры, новейшая трамвайная линия и т. п. Однако Иерусалим никогда не был обычным городом, таким, как другие.

Ни современная застройка, ни еврейское правительство (во многом действующее по нееврейским законам) не делает его отстроенным городом, пока не «отстроена» духовная часть. Пока на частном и (в немалой мере) на государственном уровне попирается всё, что связано с еврейскими традициями и устоями, пока происходит массовое нарушение субботы и т. п., слова молитвы «Нахем»: «Утешь... сам город, пребывающий в трауре, разрушенный, погранный» остаются актуальными. Ведь имеется в виду и духовный аспект. Наш праотец Яков не просто так назвал это место «дом Б-га» (Берешит 28:17).

Три недели между 17 Тамуза и 9 Ава, когда мы соблюдаем траурные обычаи, скорбя по разрушенному Храму, — уникальная возможность для каждого еврея еще раз спросить себя: что для меня означает Иерусалим? Какое место он занимает в моем сердце и моей жизни? Осмыслить это. Действительно ли для меня не пустой звук слова Царя Давида в Тэйлим (137:5-6): «Если я забуду тебя, Йерушалаим, пусть забудет (меня) десница моя. Да прилипнет язык мой к небу моему, если не буду помнить тебя, если не вознесу Йерушалаим на вершину веселья моего».

А пока нам остается только молиться: «И в Иерусалим, город Твой, по милосердию Своему возвратись, и обитай в нем, как Ты обещал. И навечно отстрой его в скором времени, в наши дни, и престол Давида поскорее в нем утверди...»

ПОЧЕМУ СКАЗАНО: «ИЗ-ЗА КАМЦЫ И БАР-КАМЦЫ БЫЛ РАЗРУШЕН ВТОРОЙ ХРАМ?»

Почему сказано: «Из-за Камцы и Бар-Камцы был разрушен Второй Храм»? Ведь Камца — вообще не действующее лицо? Роза

Отвечает рав Яков Гельфман

Этим вопросом задавались многие комментаторы. Попробую привести часть возможных ответов.

Великий мудрец раби Хаим-Йосеф-Давид Азулай (сокращенно Хида) объясняет эти слова так: «Посмотрите, из-за какого (будто бы) пустяка был разрушен Храм — из-за путаницы между “Камца” и “Бар-Камца!”» То есть, вопрос был не в том, из-за кого разрушен Храм, а — из-за чего. И ответ — из-за Камцы и Бар-Камцы, то есть из-

за «ничтожной» оплошности и совсем заметного различия в произношении этих двух имен. Рав Йосеф-Хаим (автор книги «Бен Иш Хай») добавляет: это высказывание мудрецов учит нас быть предельно осторожными в поступках и словах — ведь небольшая неточность может привести к страшным последствиям. Как говорится, слово не воробей, вылетит — не поймаешь.

А вот Маарша отмечает, что, по всей видимости, Бар-Камца был сыном Камцы, ведь на арамейском языке (языке Талмуда) «бар» обозначает сын. И, добавляет Бен Иш Хай, соответственно, часть вины сына ложится на отца, его воспитавшего. Вот это и значит: из-за Камцы, который вырастил такого сынишку, как Бар-Камца, был разрушен Иерусалим.

Раби Ицхак-Меир из Гур (первый Ребе гурских хасидов) и автор Аводат а-Гершуни (раби Гершон Ашкенази, 17 в., Вена) предлагают два противоположных объяснения, согласно которым Камца был косвенно виноват в происшедшем.

Раби Ицхак-Меир объясняет, что Камца явился на пир без приглашения. Что произошло потом? Бар-Камца был встревожен, конечно, странным и неожиданным приглашением своего недруга, поэтому решил так: «Если я не увижу на пиру Камцу, то, наверное, произошла ошибка и меня пригласили вместо него, и тогда я не буду заходить». Но, заглянув в зал, он увидел, что Камца уже там, и сделал вывод, что пригласили и его, и Камцу и теперь бояться нечего. В чем же была вина Камцы, согласно этому объяснению? В том, что он пришел без приглашения. (В этом случае нужно добавить, что Камца был не настолько близким хозяевам человеком, чтобы прийти без приглашения).

Объяснение Аводат а-Гершуни — обратное: Камцу официально не пригласили (но наверняка уведомили), видимо, полагая что друзья приходят и без приглашения. Но он надулся и не пришел, и тогда хозяин послал за ним, а продолжение мы уже знаем: посланник перепутал его с Бар-Камцей и т. д. Получается, что всему причиной гор-

дость Камцы. (В этом случае нужно добавить, что он был близким другом хозяина).

И здесь мы подходим к очень актуальному объяснению Маарала из Праги. Его подход: мудрецы всегда говорят о сути вещей, а не о побочных, пусть и важных, явлениях.

Поэтому, если они сказали, что из-за Камцы с Бар-Камцей был разрушен Храм, значит, тут сказано о главной причине его разрушения! В чем же она?

Храм соединял Высший и низший миры, создавал возможность гармонии между духовным и материальным. Гармония и целостность невозможны без мира. Только когда сердца и души людей сливаются ради единой цели — приближения к Творцу миров, привнесения в мироздание Б-жественного порядка, только если люди способны поступиться ради этого собственными амбициями, возможно явное Б-жественное присутствие в Храме.

Слово «Камца» — однокоренное слову «кмица», обозначающему «отделение», «отмежевание» (как коэн отделял — «камац» — щепоть муки для хлебного приношения). В то время, как известно, еврейский народ был разбит на многочисленные партии и группировки. Даже когда римляне осадили Иерусалим, в городе продолжалась братоубийственная война — за власть. Даже между людьми, объединившимися в одной партии, объясняет Маараль, не было настоящей дружбы, так как главная цель этих групп была — бороться с противниками. Если дружба способствует разделению, то она сама и есть разделение. У общества, пребывающего в таком состоянии, не может быть Храма. Хозяин дружил с Камцей, главным образом, ради борьбы с Бар-Камцей и его сторонниками, поэтому неудивительно, что именно эта дружба стала первым звеном в цепочке событий, приведших в конечном счете к разрушению Храма.

Вывод, который безусловно напрашивается: для того чтобы Храм был вновь построен, мы должны терпимо и с любовью относиться ко всем евреям, даже если они не разделяют наши взгляды или не относятся так к нам.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

МАЛЕНЬКАЯ ДОЧЬ КОМАНДУЕТ, А МУЖ ЕЁ ЗАЩИЩАЕТ...

ЛЕЯ ХМЕЛЬНИЦКАЯ

«У нас, слава Б-гу, есть еще дети, мальчики, но относительно девочки у нас очень много разногласий, даже ссор по этому поводу.

Дело в том, что муж очень балует ее: и покупками, и отношением к ней. Я понимаю, что у него особенные чувства к ней, у него не было сестер, только братья, и она единственная дочь, и младшая, но часто дело доходит до абсурда. И я не знаю, как себя вести в таких ситуациях.

Например, перед субботой дочка разговаривала со мной неуважительно, в приказном тоне. Я ей сделала замечание раз, другой, она капризничала и продолжала в таком духе. Я прекратила ей помогать снимать платье и просто вышла из комнаты. Она стала плакать, а муж — упрекать меня в том, что я должна ему объяснять, почему я «обидела» его дочь.

Ну и, конечно, не знаю, как себя вести с дочкой, не потерять авторитет в ее глазах и воспитать ее адекватной, неизбалованной».

К сожалению, ситуация, которую Вы описываете, встречается достаточно часто, и, чтобы понять, как себя вести, надо сначала

понять: а что же на самом деле происходит в отношениях между Вами, мужем и дочкой?

Возьмём, к примеру, первую ситуацию, которую Вы описываете. На первый взгляд, поведение дочки кажется совершенно нелогичным.

Она разговаривает с Вами некрасиво, в приказном тоне и, несмотря на то, что Вы ей делаете замечание, она продолжает.

Первый вопрос: она что, не знает, что с мамой так разговаривать нельзя? Наверняка Вы уже не раз и не два ей об этом говорили. Но, даже если не знает, Вы сообщили ей об этом сейчас, почему же она продолжает?

Второй вопрос: почему она начала плакать, когда Вы вышли из комнаты? Чего она ждала? Что после такого поведения мама спокойно и с улыбкой продолжит ей помогать? Если бы дочка действительно хотела, чтобы Вы были рядом и продолжали помогать ей с платьем, то она перестала бы себя так вести или вообще не начала бы разговаривать с Вами в подобном тоне!

С другой стороны, если она продолжает себя так вести и такой сценарий (с некоторыми изменениями) повторяется достаточно часто, это значит, что по каким-то причинам такое поведение ей выгодно. Т. е. имеется какая-то внутренняя (подсознательная) цель, которую она таким образом достигает. А как понять, какая это цель? Нужно посмотреть на то, что, как правило, происходит в конце.

Из Вашего письма видно, что во всех таких ситуациях в конце приходит муж и отчитывает Вас. А Вы, в свою очередь, сердитесь на него, иногда даже срываетесь по полной программе.

А почему Вы срываетесь? Потому, что считаете, что он неправ. Во-первых, неправ в том, что слишком балует дочь и реагирует на каждый её плач, во-вторых — в том, что отчитывает Вас («Какое право он вообще имеет делать мне выговор, когда он понятия не имеет, что значит каждое утро собирать маленьких детей»?!)

То есть, между Вами и мужем происходит конфликт. И кто всю эту «кашу» заварил?

Ваша дочь! Всё её, на первый взгляд, нелогичное поведение сейчас становится очень понятным, поскольку оно достигает своей цели — папа и мама ссорятся из-за неё. И именно это побуждает её и в следующий раз вести себя так же. (Почему это так — это отдельная большая тема).

Как выйти из этого круга?

Если в следующий раз в подобной ситуации Вы попытаете не обвинять мужа, а отнесётесь к его чувствам серьёзно (ведь Вы сами пишете, что понимаете его: это его единственная дочь и даже сестёр у него не было) и внутренне согласитесь с его реакцией, с одной стороны —

а с другой стороны, будете помнить, что одна из причин «плохого поведения» дочери — это та ссора, которая разгорается

между вами, это даст Вам силы обойти эту ситуацию и избежать конфликта.

Вы сможете спокойно сказать мужу, что дочь вела себя очень плохо и, с Вашей точки зрения, такое поведение совершенно неприемлемо. Но, если он считает иначе, то — пожалуйста, пусть скажет, как надо было поступить правильно, и Вы в следующий раз поступите именно так.

(Только без иронии. Да, муж имеет право попросить жену вести себя с детьми определённым образом, и это абсолютно уместно, даже если противоречит представлениям жены о воспитании).

Так Вы добиваетесь правильных результатов в обеих областях: и в отношениях с мужем, и в воспитании дочери. Муж увидит, что Вы его уважаете (для дочери это тоже очень важный момент в воспитании: увидеть, что несмотря ни на что мама уважает папу и готова выполнить его просьбу — желание вопреки своим чувствам).

А дочь почувствует, что цель не достигнута и, скорее всего, перестанет так себя вести, поскольку до сих пор её плохое поведение было оправдано, а теперь — для чего так вкладываться? Ведь ни один человек в мире не хочет быть «плохим», тем более наши дети.

ВРАТА В МОЛИТВУ

ИТУР (АТИРА) — МНОГОЧИСЛЕННОЕ УПРАШИВАНИЕ

РАВ ШИМШОН ПИНКУС

«И умолял (упрашивал вновь и вновь) Ицхак...» (Берешит, 25)

Сказано: «и умолял (употреблено слово ва-йатер, от итур) Ицхак». Раши комментирует: приумножал молитву и упрашивал из-за всех сил. В трактате «Брахот» (32) сказано: «Если человек видит, что он помолил-

ся и не получил ответа, пусть помолится снова, как сказано: “Надейся на Г-спода, крепи свое сердце, пусть будет смелым оно, и надейся на Г-спода”». Есть разница между просьбой, которую просят у Всевышнего, и просьбой, которую просят у человека. Если человек просит что-либо у своего товарища, и тот не выполняет его

просьбу, то если он будет вновь и вновь просить и уговаривать своего товарища — тем самым он только обременяет и утруждает его. Но у Всевышнего как раз наоборот, Его желание в том, чтобы человек приумножал просьбы и мольбы, и упрашивал Его снова и снова. Мудрецы говорят, что Моше рабейну молился (когда просил войти в Землю Израиля — прим.пер.) 515 раз — гиматрия слова «ваэтханан». Написано от имени мудрецов прежних поколений, что если бы он продолжал упрашивать — Всевышний выполнил бы его просьбу.

Принципиальная разница между отношением Всевышнего и человека заключается в том, что когда человек просит что-то у друга, цель его просьбы — в том, чтобы получить желаемое. Поэтому, если его друг не выполняет его просьбу, и не дает ему то, что он просил, то именно потому, что не желает выполнять эту просьбу. Чем же поможет неоднократное повторение просьбы, если тот не желает ее выполнять? А если человек все-таки будет продолжать просить и уговаривать, то, поскольку приумножение просьб естественным образом вынуждает человека выполнить просьбу, а он этого не хочет, получается, что все эти просьбы противоречат его желанию, ведь он не желает дать, а упрашивания все более и более заставляют его поступить против своего желания. Выходит, что проситель обременяет и напрягает товарища своими многочисленными просьбами. Однако, в отношении воли Творца это не так, ведь саму по себе просьбу Он наверняка желает удовлетворить, поскольку Его благу и доброте нет никаких границ или препятствий. А то, что вначале нужна просьба, да и вообще то, что человеку недостает того, что он просит — это не из отсутствия желания Творца дать, а оттого, что Всевышний как раз желает, чтобы человек попросил, чтобы именно прозвучала сама просьба, ведь таким образом человек приближается к Всевышнему, и встает перед Ним в служении и молитве. Как сказали наши мудрецы: «Почему наши праотцы были бесплодными? Потом что Всевышний страстно желает молитв пра-

ведников». Но сам по себе предмет просьбы Он изначально хотел дать. Следовательно, чем больше человек просит и упрашивает Всевышнего в молитве — тем более он становится любимым и желанным Творцу. А это достигается в силу двух причин: прежде всего, человек своими просьбами приближает достижение того, чего желает. Ведь на самом деле Всевышний всегда хотел дать человеку то, что тот просит. Во-вторых, своими просьбами человек увеличивает близость и единение с волей Творца, а ведь это и есть изначальная цель и причина того, что у человека чего-то не хватает. И чем больше человек упрашивает Творца, тем больше он удовлетворяет Его Желание.

Ведь на самом деле, когда человек просит у Всевышнего помощи в каком-то определенном деле, сам по себе акт просьбы — это более важная цель, чем достижение желаемого. Как комментирует Мальбим строку (Теилим, 63:4) «Ибо лучше, чем жизнь, Твое благодеяние — уста мои восхвалят Тебя»: то есть, то благодеяние, что «уста мои восхвалят Тебя» (что Всевышний дает человеку возможность восхвалять Его — прим. пер.), лучше, чем то, что Ты даешь мне жизнь (см. там).

Приведем пример: больной обратился к одному врачу за помощью, а врач оказался не только большим специалистом, но еще и очень приятным и хорошим человеком. Пациент, посещая врача во время болезни постепенно сблизился с врачом, и они стали близкими и преданными друзьями. Получается, что через излечение болезни он нашел и друга. Если мы спросим этого больного, какую пользу ты получил оттого, что пошел к этому врачу, он ответит, что получил двойную пользу: во-первых, выздоровел, а во-вторых — приобрел нового друга. Если мы спросим, что важнее, он наверняка ответит, что главная польза в том, что он выздоровел, а то, что приобрел друга — это второстепенно. Но в отношениях с Всевышним это не так. Когда мы молимся, мы тоже выигрываем два блага: выполнение нашей просьбы о жизни и мире, и само по

себе то, что удостоиваемся близости Все-вышнего и Света Его Лица[1]. Но если мы зададимся вопросом, какое из благ более драгоценно — ответ на это дан в Теилим: «Ибо лучше, чем жизнь, Твое благодеяние — уста мои восхвалят Тебя». То есть, то, что человек приблизился к сиянию Лица Шхины — это лучше, чем та жизнь, которую он получил посредством молитвы. Как сказано в притче одной старинной книги («Царский сын и назир»): «Пошел Шауль искать ослиц, а нашел царство». Так и здесь: я прихожу просить о необходимом мне, о материальных вещах, а нахожу царство — «близость к Всевышнему — то благо, что я ищу», ведь только Он — есть истинное благо, а все остальное — это лишь тщета.

Когда человек просит что-то у другого, или нищий — у богача, как правило, поскольку цель просьбы — это только та помощь, которой человек хочет добиться, получается, что его конечной целью является положение, когда ему не придется больше просить. Ведь это настоящее желание бедняка: что он сам станет богатым, и ему не нужно будет более просить. Следовательно, конечная цель — это полностью отменить необходимость просить. Но когда человек просит у Всевышнего жизни, то само по себе благо, что у него есть возможность стоять в молитве перед Всевышним и разговаривать с Ним, это благо гораздо лучше, чем само по себе исполнение его просьбы. Итак, мы видим, что цель не в том, чтобы перестать просить, а, наоборот — сам по себе акт просьбы является целью. А поскольку это так — то чем больше человек просит, тем он все больше приближается к цели, и становится все более любимым и желанным Творцу.

И действительно, из того, что итур является одной из форм молитвы, мы учим, что «многочисленное упрашивание» — это не просто закон или хороший совет, как молиться, а это сама по себе форма молитвы и особое чувство: когда человек стоит и просит Всевышнего, ясно осознавая и понимая, что он никогда не надоест Творцу, и Тот никогда не оттолкнет его, и более того — Все-

вышний всегда желает его просьб и упрашиваний. Это создает ощущение совершенно особенной, неповторимой близости.

Когда же человек пользуется этим способом молитвы — чрезвычайно преумножать количество разных молитв, молений и просьб по каждому вопросу, его молитва как бы облачается в одежды всего многообразия его связи с Творцом. При постоянном, упорном изучении Торы, количественное и качественное преумножение усердия в учебе дают не просто добавку какого-то количества часов учебы, а создают совершенно новую форму соединения с учебой и новый уровень понимания Торы. Как известно в народе Израиля, матмид[2] коренным образом отличается от человека, который учится время от времени. Точно так же есть и реальность матмида в молитве, и тогда его посвященность, его понимание и уровень святости и чистоты в сфере молитвы становятся новой действительностью, а сам человек превращается в бааль авода — «человеком служения», как говорит нам царь Давид намеком: «А я — молитва» (Теилим, 109). То есть, я сам как бы превратился в субъект молитвы и соединенности с Творцом — посредством постоянного усердия и приумножения молитв как во временном аспекте, так и в содержательном — со всей глубиной и единением с Творцом.

Кроме того, следует задуматься — ведь мы знаем, что, чтобы стать настоящим мудрецом Торы, человек должен приобрести некие качества: постоянство — учиться долго и непрерывно; постоянство мысли — быть целиком и полностью погруженным в учебу, чтобы его мысли были заняты трудными вопросами Талмуда, где бы он не находился; он должен приобрести хорошую память — помнить то, что учил, и в дополнение к этому, он должен научиться логическому суждению и правильному, глубокому пониманию, а также приобрести способность открывать скрытое в Торе, что является короной Торы, поднимающейся к престолу Всевышнего, и угодной Ему. Все эти приобретения, какими бы трудными они не

были — без них человек не сможет стать мудрецом Торы! Поэтому он должен всей душой стремиться достичь их полностью и в совершенстве (конечно, в соответствии со своими силами), ведь это — наша основная обязанность по отношению к нашему Создателю. Об этом сказали наши мудрецы, силой своего духа святого постижения: «Что сделать человеку, чтобы стать мудрым?» Такой короткий вопрос, пронзительный, острый и проникающий до самых глубин, так просто и ясно: что сделать, чтобы стать мудрым! И каков же их ответ? «Пусть приумножит учебу и уменьшит торговлю. Возразили: однако многие так поступали, и это им не помогло. Ответили: на самом деле следует просить милосердия у Того, Кому принадлежит мудрость, как сказано: “Ведь Всевышний даст мудрость, из уст Его разумение и понимание”». Спрашивает Гемара: что тем самым подразумевается? (почему мудрец, у которого спрашивали: «что делать человеку, чтобы приобрести мудрость», ответил: «пусть приумножит учебу...», если, на самом деле, приобретение мудрости зависит от милосердия Небес — см. комментарий РаШИ). Гемара отвечает: мудрец подразумевал, что нужно и то, и другое (т.е. нужно приумножить усердие в изучении Торы, а также просить помощи у Всевышнего). Тем самым, мы видим четкое указание мудрецов, что невозможно обрести мудрость без молитвы. Кто же осмелится пренебречь советом Торы и полагать, что он все же преуспеет в своих попытках?

Раби Хаим Виталь в предисловии к книге «Эц Хаим» («Древо жизни») писал такие слова: «Условие обретения мудрости: о каждом слове Торы, которое ты не поймешь, плачь о нем (Всевышнему) столько, сколько сможешь!» Насколько велика точность его слов: «условие для обретения мудрости» — необходимое условие, без которого ничего не выйдет! Причем из его слов следует, что речь идет не только о тайной мудрости Торы, Каббалы — а о любых словах Торы.

Смысл этого, мне видится, так же как написано о нашей праматери Саре («Йевамот», б4), «Она была бесплодной, как сказано: “А Сара бесплодна, у нее нет зародыша”» — что даже места для эмбриона (т.е. матки) у нее не было, то есть у нее вообще не было «сосуда», вмещающего зародыш. Точно так же и святая Тора — вся ее реальность «ведь Мои слова, как огонь, — сказал Всевышний». Если так, то у нас действительно нет «сосудов», которые могли бы удерживать Его слова, наши сердце и разум изначально не годятся для этого, поэтому необходима молитва — чтобы с ее помощью высечь емкость, которая могла бы вместить цельную Тору Творца.

А чтобы высекать — нужно именно множество молитв. Как сказали мудрецы: «помолился и не получил ответа — пусть помолится снова». Причем тут не имеется в виду другая молитва, которая, возможно, будет лучше, чем первая — либо по времени, либо по душевному настрою, либо еще по какой-то причине она будет угодна Всевышнему. Нет, это больше похоже на рытье ямы: человек копает, и каждый раз взмах лопаты убирает еще какое-то количество земли, яма углубляется и расширяется до тех пор, пока не станет подходящей (для его цели) емкостью. Точно так же мы должны раз за разом высекать в своем сердце и мозгу эту «емкость», пока они не станут в состоянии вместить слово Творца.

Сказано об Ицхаке: «и ответил ему Всевышний» (здесь употреблено слово *вайаа-тер* — прим. пер.). Эти слова Торы четко показывают, что была причина тому, что Ицхаку ответили Свыше, и у него родился Яков — самый избранный из всех праотцов. Этой причиной были многочисленные молитвы. Почему это должно было происходить именно так? Поскольку Ривка была бесплодной, и нужно было переверачивать естественный ход вещей, а для этого нужно было приумножение молитвы, подобное вилам, которыми переверачивают урожай. [Атар — однокоренное с атира — также означает «вилы». Говорит Гемара в трактате «Сукка», что молитва праведника подобна

вилам — она «переворачивает» меру строго Суда Всевышнего и превращает ее в меру Милосердия — прим. ред.]

Какими же орудиями мы создаем эту «емкость»? Кто они, эти лопата и топор, разбивающие камни и убирающие песок? Это просьбы и слезы, как слезы в душе, так и

слезы на глазах, каждый час и каждый миг: когда человек видит, что затрудняется понять какие-то слова Торы, и сердце его закрыто и закупорено — пусть тут же достает свой «топор» мольбы и начинает рубить им, и тогда эти слова немедленно проникнут в его сердце.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ ИЗРАИЛЬ СПАСАЕТ ПЛАНЕТУ

СИМХА ГОРЕЛИК

Весь мир озабочен проблемой глобального потепления, борьбой с загрязнением окружающей среды и стремлением к экологичности в производстве и в быту. Пока мировые державы кричат о необходимости спасти планету, маленький Израиль сажает леса, опресняет воду, посреди пустыни выращивает овощи — и делится новейшими технологиями с другими странами

Использование солнечной энергии

Некоторые изобретения, кажется, просто витают в воздухе. Количество солнечных дней в году в Израиле не могло не подтолкнуть ученых к идее разработки солнечных батарей. Солнечные бойлеры на крышах домов уже давно стали привычным элементом архитектуры, а в 21-м веке в Израиле уже 13% всей энергии получают от солнечных батарей. Для сравнения, в США (где в некоторых штатах солнечных дней больше, чем в Израиле) этот процент составляет всего 1,6.

Ученые технологического института Технион в Хайфе постоянно повышают энергоэффективность фотоэлектрических элементов в солнечных батареях, чтобы предоставить всему миру возможность использования чистой энергии.

Другие изобретения не так очевидны. Если солнечным светом человек пользовал-

ся с момента Творения, то вопрос создания особенной экологической упаковки тысячами годами был неактуален. Ведь сотворенная Всевышним упаковка продуктов была идеально экологична либо в силу своей стопроцентной биоразлагаемости (упаковка банана и апельсина — кожура, упаковка яйца — скорлупа), либо в силу многократного использования (упаковка мяса — шкура).

Пока люди заворачивали продукты в ткань, листья и бумагу или хранили их в глиняных, стеклянных или каменных сосудах, никого не волновала неряшливость бросающих упаковку прямо на дорогу. С тех пор как британские химики Эрик Фосет и Реджинальд Гибсон открыли в 1933-м году полиэтилен, ситуация вышла из-под контроля. С 50-х годов 20-го века производство пластика только растет, и на сегодняшний день ежегодно в мире продается около триллиона пакетов из полиэтилена. При этом средний срок использования людьми такого пакета — всего 20 минут, после чего пакет выкидывается. А для полного разложения полиэтилена требуется около 1000 лет. В 2010 году две израильские мамы, Дафна Ниссенбаум и Таль Нойман, основали природо-сберегающую инновационную компанию TIRA, которая производит стопроцентно биологически разлагающуюся упаковку для продуктов питания и напит-

ков. Вскоре эта израильская инновация может стать полноценной альтернативой пластмассе, картону и фольге. Технологию ТРА перенимают по всему миру, причем не только для упаковки, но и для производства одежды. Например, модные дизайнеры, такие как Стелла Маккартни и Пангя, уже успели наделать шума в модном мире и увлечь своих поклонников идеей экологичности.

Кокон для зерна?

А вот старый добрый мешок — очень экологичная упаковка, верно? Многие фермеры мира хранят сельскохозяйственные культуры в мешках из мешковины или в плетеных корзинах. Но хранящееся в таких мешках зерно легко заражается насекомыми; во многих случаях до половины сельскохозяйственных культур становится пищей жуков и грызунов.

Ежегодно из-за проблем с хранением продуктов питания теряется около 1,3 миллиарда тонн продовольствия. Если бы все эти продукты правильно хранились, то ими можно было бы накормить те 805 миллионов человек, которые недоедают во всем мире — тогда пищи хватало бы на всех, и голод прекратился бы. Широко распространенная израильская технология под названием Grain Cooon («Кокон для зерна») успешно борется с потерей урожая и помогает фермерам всего мира хранить продукты грамотно.

Grain Cooon — это высокопрочный, многоразовый мешок из ПВХ, в котором можно хранить от пяти до 300 тонн зерна. Он герметично закрывается и становится недоступным для насекомых, животных или влажности. Разработанный в 1980-х годах израильским ученым Шломо Наварро, «зерновой кокон» успешно используется для хранения злаков, риса, бобовых и специй.

Интересно, что размышляя о наиболее эффективном способе хранить зерно, профессор Наварро обратился к Торе, которая рассказывает о том, как Йосеф приказал собирать и хранить зерно, чтобы предотвра-

тить надвигающийся голод. Тора содержит мало подробностей о том, как именно были устроены хранилища Йосефа в Египте, но он рассудил, что, вероятно, они должны были быть подземными.

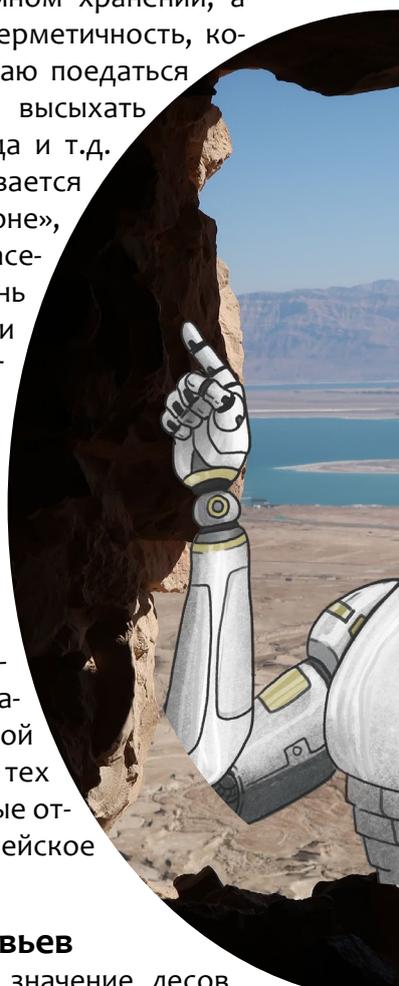
В наши дни такое решение себя не оправдало бы, поэтому Наварро подумал, что необходимо применить те же научные принципы, что и при подземном хранении, а именно — обеспечить герметичность, которая не позволит урожаю поедаться грызунами, размокать, высухать под воздействием солнца и т.д. Как только зерно оказывается в герметичном «коконе», даже если там и были насекомые и личинки, уровень диоксида углерода внутри повышается и убивает всё живое. Звучит просто, но прежде чем такой чудо-мешок удалось разработать, профессору Наварро пришлось пройти долгий путь.

Сейчас «зерновые коконы» широко используются в более чем ста странах Африки, Азии, Южной Америки — и даже в тех арабских странах, которые отказываются признать еврейское государство.

240 миллионов деревьев

Сложно переоценить значение лесов для жизни человека. Недаром их называют «лёгкими» планеты: зеленые насаждения поглощают окись углерода, двуокись серы и двуокись азота и высвобождают в атмосферу кислород. Подсчитано, что одно зрелое и покрытое листвой дерево обеспечивает ежедневное снабжение кислородом от 2 до 10 человек. В большинстве стран мира обезлесение стало серьезной проблемой: каждый год в мире вырубается более 15 миллиардов деревьев.

Израиль является практически единственной страной в мире, в которой в тече-

ние 20-го века леса не вырубались, а насаждались. В те далекие времена, когда Земля Израиля текла молоком и медом, она была покрыта и лесами. Но Римская и Османская империи безжалостно истребляли деревья для своих построек и отопления, а однолетние растения исчезали в процессе выпаса скота, который объедал листья, ветви и траву и даже выковыривал корни из земли. Марк Твен описывал Палестину как «безрадостную, угрюмую и скорбную землю» — такой она и оставалась до начала XX века, когда на всей Земле Израиля было лишь 1,4 тыс. гектаров леса.

Еврейский национальный фонд «Керен Каемет ле-Израэль» (ККЛ) был создан еще в 1901-м году, и с тех пор успешно занимается лесонасаждениями. Первым рукотворным лесом в Земле Израиля стал лес Герцля близ поселения Бен-Шемен. Сейчас на счету ККЛ уже более 240 миллионов деревьев, и работа по высадке лесов продолжается: каждый год высаживается порядка 300 гектаров леса.

Вода в пустыне

Но самое большое количество эко-изобретений, которое Израиль распространяет по всему миру, связано с водой. С тех пор как Моше-рабейну повел евреев получать Тору в пустыне, наш народ, как никакой другой, имел возможность оценить значение воды — как в духовном смысле, ибо вода в еврейской Традиции сравнивается с Торой, так и в практическом, ведь вода питает всё живое.

Водный стресс и Израиль

По оценкам Института мировых ресурсов, в 37 странах в настоящее время отме-

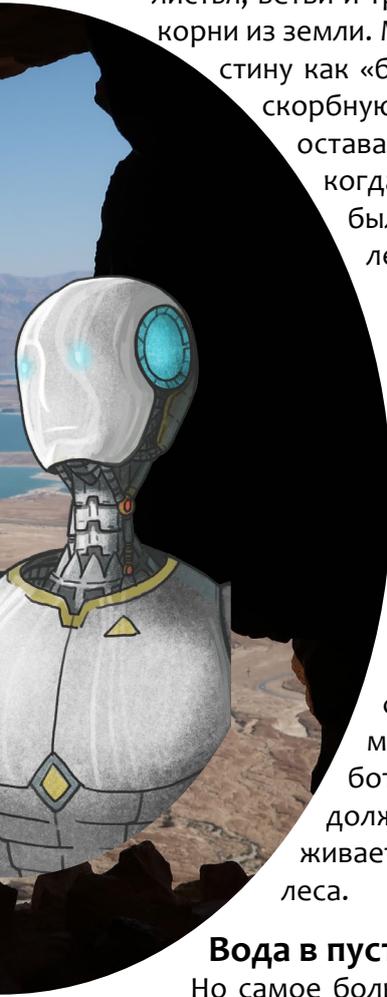
чается чрезвычайно высокий уровень «водного стресса», что означает крайнюю нехватку воды приемлемого для питьевых и хозяйственных нужд качества. По некоторым данным, около двух миллиардов людей живут в состоянии водного стресса, т.е. в условиях, когда на душу населения приходится менее 1700 кубометров воды в год. В России эта проблема не стоит, впрочем, как и в Бразилии, Канаде и еще нескольких богатых реками странах. А вот в США, Африке и на Ближнем Востоке водный стресс оказывает существенное влияние как на экологию, так и на экономику.

Израиль является мировым лидером в области рециркуляции воды и делится своими ноу-хау с другими странами. 95% сточных вод в Израиле перерабатывается для использования в сельском хозяйстве. Испания стоит на втором месте по уровню рециркуляции воды, и это на целых 17% меньше.

Израиль экспортирует свои технологии и научные инновации в другие страны, и их число быстро растет. Кроме того, Израиль использует свой собственный высокий уровень рециркуляции воды для поддержки близлежащих регионов, экспортируя воду на палестинские территории и в Иорданию, а также вкладывает миллиарды долларов каждый год в выращивание влаголюбивых культур, таких как перец, помидоры и дыни, которые растут буквально чудом — в пустынях и полупустынях.

Питьевая вода из моря

Что делать маленькой теплой стране, где летом реки превращаются в тропы, но зато морей — целых три, одно соленее другого? Одним Кинеретом девять миллионов населения не напоить! Засуха угрожает многим странам, но именно в Израиле находится крупнейшая в мире опреснительная установка «Сорек», использующая технологию обратного осмоса. Она производит 624 тысячи кубометров опресненной воды в день, при этом себестоимость производства — одна из самых низких в мире.

Всегда считалось, что опреснение воды — дело невыгодное, потому что традиционно опреснительные установки представляли собой большие сита с микроскопическими отверстиями, которые постоянно засорялись и требовали дорогостоящей очистки. В последние годы израильские ученые используют фильтры и другие механизмы для очистки пор, что значительно упрощает и удешевляет процесс удаления соли и других примесей из морской воды. В настоящее время Израиль получает 55% своей воды из моря и экспортирует свои технологии и опыт в США, Китай и еще в три десятка стран.

Капельное орошение

Легендарное капельное орошение открыл в 1950-х годах еврей из Варшавы по имени Симха Бласс, который в Израиле работал инженером-гидротехником в пустынном кибуце Хацерим. Он поместил ирригационные шланги вдоль грядок и прорезал небольшие отверстия в шлангах рядом с каждым растением. Вскоре выяснилось, что такой способ полива не только экономит воду, но и приводит к увеличению урожая, предотвращает эрозию почвы, уменьшает вероятность распространения болезней и сорняков.

Капельное орошение с тех пор постоянно совершенствуется и адаптируется к новым формам сельскохозяйственных культур. По сути, оно произвело революцию в мировом сельском хозяйстве, ведь сегодня оно используется десятками стран мира.

Пить прямо из лужи

Тем, кто имеет дома водопровод, компьютер и интернет, сложно себе это представить: ежегодно два миллиарда человек не имеют доступа к чистой воде, и около 1,6 миллиона детей в возрасте до пяти лет ежегодно умирают от употребления загрязненной воды. При обилии озер, рек и родников на земном шаре, только 0.74% всей существующей воды безопасна для питья.

Эта мрачная статистика уже давно известна широкой публике, но только в 2005-

м году был запущен проект, который произвел революцию в области безопасности питьевой воды. Два израильтянина: Йоси Сандак и Ран Шани — разработали и протестировали портативный высокоэффективный очиститель воды, который весит всего 10 грамм и просто прикрепляется к верхней части обычной бутылки. В бутылку можно набрать любую воду, хоть из лужи, и пить, не опасаясь за свою жизнь.

Это изобретение называется WaterSheer и теперь используется во всем мире. Совершенно незаменимым оно оказалось при чрезвычайных ситуациях. Так, в Тайвань после землетрясения 2009-го года израильские спасатели привезли WaterSheer, при помощи которых там очищалось по 16000 литров воды в день.

Другая израильская компания — Сулис — производит устройства индивидуальной очистки воды в виде таблеток. Будучи растворенной в практически любой грунтовой воде, она делает её безопасной для питья. И изобретение «водяных подушек», которые можно перевозить на грузовых платформах в места, где срочно требуется питьевая вода, — тоже заслуга Израиля.

Не слишком ли Израиль увлекается стартами, инновациями, экологией, спасением планеты? Совершенно неожиданно, ответ можно увидеть в широко цитируемом высказывании одного из основателей государства Израиль. «Энергия, содержащаяся в природе, в земле и ее водах, в атоме и солнечном свете, не принесет нам пользы, если мы не сможем активировать самую ценную жизненную энергию: нравственно-духовную энергию, присущую человечеству, во внутренних тайниках нашего бытия, в нашей мистической, бескомпромиссной, непостижимой и Б-жественно вдохновенной душе». До тех пор, пока в Израиле учат Тору и живут по ее законам, помня о самой ценной энергии, мистической и непостижимой, обетованная Земля будет давать нам возможность жить на ней полноценно и счастливо, извлекая пользу из всех ее ресурсов — и делясь своими достижениями с другими народами.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

ЖИТЬ БЕЗ ХРАМА

БАТШЕВА ЭСКИН

«Как, ты никогда не была в Храме?»

Керен проходила армейскую службу в учительском отделе. В первой половине дня она преподавала в школе для иммигрантов в Ашдоде, а после обеда ехала на окраину Гедеры, где в 700 «караванах» располагался «эфиопский лагерь». Шел 1994-й год, и только недавно, в ходе операции «Соломон», в Израиль были доставлены 14500 эфиопских евреев.

Эти люди столетиями жили полностью отрезанными от остальных евреев и, хотя и соблюдали шабат, были знакомы с большинством праздников и сохранили часть Традиции, — тем не менее, многого они не знали. Они не слышали не только о Дне Независимости Израиля или Дне Иерусалима, но даже о Пуриме и Хануке.

Эти и другие факты склонили раввинов к выводу, что эфиопские евреи, чтобы наверняка таковыми считаться, должны пройти гиюр. Но Керен не имела отношения к этим формальностям. Она просто старалась научить детей, привезенных из Эфиопии, всему, чему её учили в религиозной школе: что такое Тора и заповеди, какие есть праздники и посты, в чем состоит соблюдение субботы.

В первый день месяца нисан Керен приступила к рассказу о празднике Песах. В ее классе было 20 учеников 9-12 лет, которые прибыли в Израиль только несколько месяцев назад. Им с трудом давалось чтение и письмо на иврите, а вот рассказы они слушали с огромным удовольствием и интересом.

Керен решила рассказать о Песахе как об одном из трех праздников, когда евреи

со всего Израиля приходили в Храм. Только она начала, как один мальчик вскочил со своего места и выкрикнул:

— Учительница, а ты была когда-то в Храме?

Керен улыбнулась ему, понимая, что он явно что-то перепутал:

— Нет, конечно, нет. Это было очень давно!

Но тут к мальчику присоединились и другие дети и стали настаивать:

— Хорошо, это было очень давно. Но ты была там? Ты была в Храме давным-давно?

Керен снова улыбнулась, но была в замешательстве: «Разве они не понимают? Наверное, я говорю на слишком сложном иврите. Надо постараться говорить более доступным языком», — подумала она.

— Нет, дети, нет. Это было очень давно!

Дети загалдели, стали вскакивать со своих мест, выкрикивали вопросы:

— Ты никогда не была там?

— Учительница, а какое это чувство — быть в Храме?

— Как выглядит Храм?

Керен пыталась всех успокоить:

— Тише, тише, дети, не кричите все вместе. Послушайте: Храма сейчас нет. Много лет назад здесь был Храм, но сегодня у нас нет Храма. Он был разрушен, сожжен. Я никогда не был там, мой отец никогда не был там, и мой дед никогда не был там. У нас нет Храма 2000 лет!

Керен смотрела в недоверчивые глаза мальчиков и девочек, и ей было трудно поверить в то, что она сообщает своим ученикам что-то новое. Ведь разрушенный Храм — это реальность, в которой выросли поколения евреев. Почему этих детей это так беспокоит?

Шум в классе неуклонно нарастал. Дети начали говорить между собой по-амхарски, спорить, переводить, объяснять, кричать — и Керен совершенно потеряла контроль над классом. К счастью, вскоре раздался звонок, дети собрали вещи и побежали домой. Керен в тот день ушла из школы с большим сомнением в своих педагогических способностях.

Трагическая новость

На следующее утро вчерашний инцидент почти выскочил у молодой учительницы из головы. Она собиралась сегодня обучать детей математике и чтению. Керен вышла из автобуса и бодро направилась в школу, предвкушая интересный урок, к которому она хорошо подготовилась накануне. Когда она подошла к воротам, охранник встревоженно спросил:

— Скажи мне, ты знаешь, что здесь сегодня происходит?

Керен попыталась вспомнить, не запланировано ли на этот день какое-то особое мероприятие — но нет, вроде бы, ничего...

— Нет, а что случилось?

Охранник не ответил, только махнул рукой в сторону входа, но Керен и сама уже увидела толпу и услышала гомон взрослых голосов. Во дворе школы происходило нечто, похожее на спонтанное родительское собрание ее учеников.

Когда Керен подошла ближе, все затихло, и один из взрослых, который говорил на иврите лучше других, спросил её:

— Ты учительница наших детей?

— Да, — ответила Керен. — А в чем дело?

— Наши дети пришли вчера домой и сказали нам, что учительница их учила, что Храм в Иерусалиме больше не существует. Кто мог сказать им такую вещь? — Он смотрел на Керен в гневе. Керен всё еще не понимала:

— Это я сказала. Мы обсуждали Храм, и я объяснила детям, что Храм был сожжен две тысячи лет назад и что сегодня у нас больше нет Храма. Это всё.

Он недоверчиво взглянул на Керен:

— Что? Как это — нет Храма?

— Я не понимаю, — занервничала Керен, — из-за чего вы все так злитесь? Я просто напомнила им о том, что Храм был разрушен и что он больше не существует. Я хотела им рассказать о пророчестве и о том, что будет построен Третий Храм, но не успела...

Последние слова учительницы потонули в криках и возгласах на амхарском языке. Представитель родителей зашикал на толпу и вновь обратился к Керен:

— Вы уверены?

«Уверена ли я, что Храм был разрушен? Конечно, уверена! Какая странная сцена...»

Человек повернулся к остальным родителям и, как талантливый актер, читающий один из шекспировских монологов, — так показалось Керен, — с неподдельным трагизмом в голосе перевел собравшимся то, что она ему сказала. Но Керен не успела обрадоваться тому, что наконец недопонимание было устранено. Вокруг нее происходило что-то странное.

Одна женщина упала на землю, вторая горько расплакалась. Человек, стоящий рядом с ними, продолжал серьёзно и с недоверием смотреть на Керен. Группа мужчин начала тихо и быстро переговариваться с такими выражениями на лицах, какие обычно бывают на похоронах. Дети стояли в стороне, в полном недоумении. Воздух пронзил душераздирающий женский крик.

Керен только сейчас поняла, что случилось: она принесла этим людям самые ужасные вести. Как будто она только что рассказала им о смерти близкого человека — только во много раз хуже. Эти люди только что узнали о трагическом событии двухтысячелетней давности и сейчас искренне оплакивали разрушение Храма. Для них Иерусалимский Храм сгорел не две тысячи лет назад: он пылал прямо сейчас!

Девятое ава и новые чувства

Несколько месяцев спустя наступило Девятое ава. Керен уже закончила свою армейскую службу и в вечер поста рядом с

мамой и сестрой сидела на полу синагоги, ожидая начала чтения кинот.

Керен было только двадцать лет, она была энергичной и веселой девушкой, любила праздники и свадьбы, наряды, разговоры с подругами. К постам она относилась, как к горьким таблеткам. Обычно Керен «высиживала» необходимые часы в синагоге, думая о разных вещах, строя планы, надеясь, что в этот пост не будет чувствовать себя слишком голодной, и уже мечтая о пицце на исходе поста.

Началось чтение кинот, и Керен заглянула в книгу, открытую на первой странице:

«Как сироты без отца мы стали... Матери наши в месяце ав рыдали...»

Вдруг перед внутренним взором Керен возникло то утро первого нисана, с разгнанными взглядами детей, криками родителей, слезами матерей, жалким шепотом мужчин — и общей атмосферой сиротства. То утро, когда родители её учеников впервые услышали, что Храма больше нет, и эта новость потрясла их так, будто они узнали о смерти близкого человека.

Керен почувствовала, что именно так следует и ей оплакивать Храм Девятого ава. Плакать об утрате связи с Всевышним, о потере Шхины и святости, о разрушении духовного центра всего мира.

Ошарашенная новыми для себя чувствами, Керен подняла глаза от книги. Кто-то прилежно читал, шевеля губами, кто-то смотрел по сторонам, кто-то оправлял платье. Как же так? Никто не шокирован и не сердит, никто не рыдает и не кричит в отчаянии, и никто не утешает товарища. Невероятная близость, которая была у нас с Богом, — то чувство, что Он находится с нами, вокруг нас, внутри нас, и мы в Нём, — испарилось, растаяло, исчезло в воздухе — а мы спокойно живем дальше, наши эмоции улеглись, наши чувства притупились. «А мне-то как жить дальше — без Храма?» — думала Керен.

Жить без Храма

Иерусалимский Храм вдохновлял каждого человека быть «маленьким храмом».

Живя в духовном изгнании, каждый пытается быть «храмом», но теперь эта задача гораздо сложнее — ведь мы уже не чувствуем присутствия Вс-вышнего так, как чувствовали его прежние поколения. Наша скорбь по Храму — это признание того, как нам больно «сокрытие Лица Вс-вышнего», как нам не хватает Его Присутствия, как мы хотим вернуть Б-жественную Шхину.

Девятого ава мы читаем свиток «Эйха». Слово «эйха» (как) также можно прочитать как «аека?» («где ты?»). Когда мы скорбим о Храме, нам будто задают вопрос: «Аека, где ты?» Где твой духовный корень, где твоя вера? Почему ты живёшь пустым и временным, когда тебе даны ключи от самого великолепного, сладкого, возвышенного и глубокого, что только есть на свете? Где же ты, аека?..

Сейчас Иерусалим не заброшен и не пустынен. Его улицы полны евреев, вернувшихся сюда, отвоевавших этот город и отстроивших его. Но где же каждый из нас сегодня?

Подведя нас к самым стенам разрушенного Храма, Вс-вышний будто говорит нам: «Вы приблизились к достижению конечной цели больше, чем когда-либо за последние 2000 лет. Но так много евреев еще далеки от святости. Так много евреев, которым все равно, кому принадлежит Храмовая гора. Так много евреев не имеют понятия о драгоценном еврейском образе жизни, который Тора предуготовила для них. Что вы делаете, чтобы помочь им открыть для себя удивительное забытое наследие, которое по праву принадлежит им?»

Возможно, мы еще не все живем в Иерусалиме, но Иерусалим живет в нас. Будет ли Иерусалим только маленькой точкой в душе или наполнит всю душу до краёв — зависит от того, как мы ответим на вопрос «аека?» и насколько нам в самом деле тяжело и горестно жить без Храма.

КАЛЕНДАРЬ

ЗАКОНЫ ДЕВЯТИ ДНЕЙ (С РОШ ХОДЕШ АВ ДО ОКОНЧАНИЯ ПОСТА)

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

С 1 ава законы траура более строгие и мы приводим их здесь:

Запрет есть мясо

Начиная с 1-го ава запрещается есть мясо и пить вино, а также еду, которая была сварена вместе с мясом. Но варить в чистой мясной кастрюле можно.

Детям, которые понимают, что был Храм и он разрушен (далее мы такой возраст называем гил хинух), тоже не стоит кушать мясо и пить вино.

На это нет запрета для больного (даже немного), который нуждается в мясе, а также для ребёнка до гил хинух. Роженице до 30 дней разрешается кушать мясо. И все же принято отказываться от этого, начиная с 7 ава (хотя в болезненном состоянии не надо отказываться). Также кормящей матери, если она предполагает, что отказ от мяса может повредить ребёнку, разрешается кушать его.

Когда человеку можно есть мясо, предпочтительно, чтобы он кушал куриное мясо, чем говяжье. И, конечно, может облегчить есть еду, которая варилась вместе с мясом.

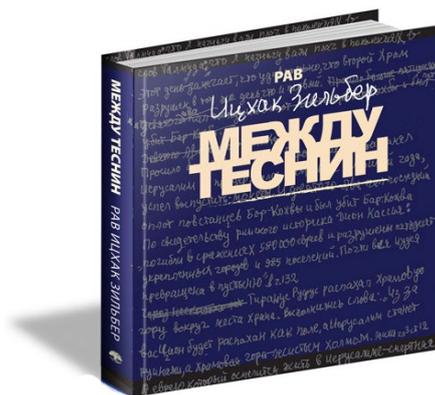
Если забыл и благословил на мясо или вино, съест немного, чтобы браха не была сказано напрасно.

Запрет на вино

Запрет пить вино включает в себя запрет пить виноградный сок.

Запрет на вино включает в себя запрет смеси вина с другими вещами. Но можно есть выпечку, когда есть только опасение, что её в состав входит вино.

В авдале, на исходе субботы «Хазон», по обычаю ашкеназим, желательно дать вы-

пить вино или сок мальчику, который умеет говорить брахот, но ещё не понимает, что такое разрушение Храма (до 6 лет).

Если нет ребёнка указанного возраста, то предпочтительней мальчик до 13 лет. Если нет такого, то пьёт сам, но не даёт дочке. В эти дни делают зимун в биркат а-мазон без бокала, чтобы не потребовалось пить вино.

Разрешения есть мясо и пить вино в субботу и Сеудат Мицва

В субботу разрешается кушать мясо и пить вино, даже в третью трапезу, которую продолжают до ночи, так как вспоминают шабат в биркат а-мазон.

В трапезе, которая устраивается в честь исполнения заповеди (Сеудат Мицва) — как обрезание или сиюм масехет — разрешено употреблять мясо и вино, а также делать зимун на вино. Разрешение на «трапезу завершения» оно только для тех, у кого принято делать трапезу по окончании масехет, и только при условии, чтобы не ускорил и не задержал сиюм из-за цели проведения трапезы в эти дни.

Трапеза в честь бар-мицвы считается «трапеза заповеди», если она делается именно в день рождения.

Кушать мясо и пить вино в Сеудат Мицва разрешается только тому, у кого есть отношение к трапезе, или тот, кто бы пошёл на неё и так или из-за родственных связей или из-за дружеских, но не тот, кто приходит туда для того, чтобы покушать. Только тот, кто участвует в трапезе, может употреблять мясо и вино, но нельзя послать другому человеку домой.

Людам, которым нельзя есть мясо и вино на трапезе, могут присоединиться к трапезе, не употребляя мясо и вино.

Запрет мыться

Запрещено мыть всё тело полностью, даже прохладной водой. Лицо, руки и ноги разрешается мыть прохладной водой, но не горячей. Грязное место на теле можно помыть даже горячей водой.

Для лечебных нужд можно мыться даже горячей водой. Разрешение это включает также слабого человека, которому сказал врач, что он должен мыться каждый день.

Человек, который живёт в жарком климате и тяжело переносит потение, может мыться по необходимости в эти дни.

Детям до гил хинух разрешается мыться. После этого возраста запрещено.

Окунание во имя заповеди разрешено. Поэтому, тот, кто привык делать это постоянно — окунаться перед субботой, разрешается делать это и перед субботой «Хазон», в прохладной микве, но не когда вода горячая. Когда нет прохладной воды, то можно окунаться в горячей микве.

Человек, который привык мыться перед субботой горячей водой, разрешается перед субботой «Хазон» мыть лицо, руки и ноги, мыть голову горячей водой, но не употреблять мыло.

Запрет стирки

Не стирают и не гладят в эти дни.

Запрет стирки не распространяется на стирание детских вещей до 6 лет. И можно

стирать много детских вещей сразу в стиральной машине.

Можно вешать бельё публично, когда видно, что это детские вещи.

Стоит отказаться в эти дни от чистки обуви, но перед субботой можно.

Вещи которые запрещено одевать

Запрещено надевать в эти дни неносеную постиранную одежду, а также субботнюю одежду. И конечно, не одевают совсем новые вещи (даже простые вещи, на которые не говорят «Шегехеяну»).

Запрет также включает в себя полотенца, скатерти для стола, постельное бельё.

В субботу «Хазон» обычай надевать субботние одежды, даже если они постиранные, но не новые.

Одевать субботнюю одежду разрешается родителям во время обрезания, мозлю и сандаку. А во время бар-мицвы самому мальчику и его отцу.

У кого есть для субботы одежда, одна не постиранная и другая совсем новая, лучше бросить новую на пол (и этим сделать её как бы нечистой, и тогда можно надеть), чем стирать старую одежду.

Запрет покупки новых вещей

Не разрешается покупать новые вещи, даже если они предназначены для использования после 9 ава. Этот запрет включает в себя также обувь и неважные вещи.

Когда есть определённое сомнение, что цена поднимется, или есть удачная одноразовая возможность дешёвой покупки, то разрешено купить.

Покупка книг для учения разрешена, и также покупка тфилин и цицит.

Когда нет постиранной одежды для субботы, разрешается купить новую одежду (простую). И это предпочтительней, чем стирать старую одежду.

Запрещается шить в эти дни одежду.

Разрешается зашивать разрыв, пришивать пуговицу и т.д., и также можно вставить цицит в одежду.

ГОЛОВА НЕ ВО ГЛАВЕ

МЕИР МУЧНИК

Виноват Аарон, а наказаны первенцы?!

Эта неделя - одна из трех, в которых мы находимся в трауре по разрушенному Храму. Начался этот период с недавнего поста 17 Тамуза. Тогда при осаде Иерусалима была пробита брешь в стене - поворотный пункт в осаде и выход на «финишную прямую» к разрушению Храма 9 Ава. Но изначально в этот день произошел грех тельца - первое падение с высшего духовного уровня, которого евреи достигли при Даровании Торы после того, как весной, в Песах вышли из Египта.

В результате этого греха утратили право на служение Б-гу первенцы. Когда Моше призвал всех, «кто за Б-га», выйти к нему и покарать грешников, то вышли все левиты (Шмот 32:26), но первенцы из других колен не вышли и считается, что приняли участие в грехе. Поэтому левиты были взяты Б-гом вместо первенцев и отданы в помощники Аарону (Бемидбар 3:12).

(Хотя Аарон тоже происходит от Леви и является членом колена левитов, похоже, что он в любом случае был избран на более высокую роль священника (коэна). Так, угваривая Моше принять лидерство, Б-г намекает, что изначально Моше мог бы стать священником, но из-за того, что упирался, эта роль отдана Аарону (Шмот 4:14, Раши там). Поэтому здесь речь идет не о самих приношениях, которые совершают коаним, а о помощи им, которую оказывают левиты. Изначально это была роль первенцев, а теперь перешла к левитам, которые таким образом «переданы Аарону» в помощники.)

Однако возникает вопрос. Как уже обсуждали, грех тельца считается оплошностью самого Аарона, который представлял «женскую» силу народа как «невесты» Б-га: он «увидел» (Шмот 32:5), что телец был живой силой, «поедающей траву», и что затея Сатана удалась, и полностью остановить народ не получится. То есть в какой-то мере

Аарон был впечатлен той силой тельца, во всяком случае, настолько, что утратил уверенность перед народом. Это засчиталось как «супружеская измена» «невесты» Б-га, которая изначально, выходя из Египта, отвергла идолов и в порыве любви пошла за Ним: «Я помню о благосклонности ко Мне в юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестой, как шла ты за Мной по пустыне, по земле незасеянной» (Ирмияу 2:2).

А Аарон своей должности не лишился! Как же так: главный служитель Б-га, первосвященник сохранил свой пост, но первенцы, его помощники, лишились его! И были заменены левитами. Разве это справедливо? Уж если грех означал, что кто-то, выражаясь современным языком, должен понести ответственность и уйти в отставку, то прежде всего Аарон, а потом уж, может быть, его помощники. А так, выходит, наказали «стрелочников»?!

Да и поскольку эта замена левитами первенцев стала результатом греха, должно быть она связана с его сущностью. Как именно?

Наконец, мы также определили, что телец представлял силу быка, которая изначально помогла выйти из Египта, и носителем которой был Йосеф и его потомки. Но потом она подалась в крайность - после достижения высшего уровня с помощью этой мощной силы, произошло головокружение от успехов, и «зарвались», вообразили, что вышли из Египта и достигли всего собственными усилиями, и теперь могут и сами решать. Такого «быка» надо было уже усмирить.

Но тогда вопрос: «зарвавшаяся сила» Йосефа скорее «мужская», как параллельная ей нееврейская сила Эйсав (по отношению к Ишмаэлю, на дочери которого он женился). Значит, в ней проблема? Или все-таки в «женской»? Как сочетаются эти объяснения?

Первенцы и Исход

Представляется, что и для понимания этого аспекта греха нам надо вернуться к Исходу из Египта, с которого начался весь цикл.

И здесь трудно не заметить, насколько важной в истории Исхода была тема первенцев.

Последней из Десяти казней, обрушившись на Египет, была казнь первенцев. До тех пор фараон упрямялся, но после этого - все. Как последний удар тараном, пробивший ворота. Причем, хотя выглядит так, что эта казнь была применена как «последнее средство», на самом деле уже изначально Б-г сообщил Моше, что тот скажет фараону: «Мой первенец Израиль. И сказал Я тебе: отпусти Моего сына, и будет он служить Мне, но ты противился, вот Я убью твоего первенца» (там же 4:22-23).

Итак, казнь первенцев стала главным толчком, «запустившим» Исход.

А первой заповедью, данной после Исхода, стала: «Посвяти Мне всякого первенца» (там же 13:2). Простой смысл - как говорит сам Б-г потом: «Ибо Мой всякий первенец; в день, когда Я поразил всякого первенца в земле Египетской, Я посвятил Мне всякого первенца в Израиле, от человека до скота» (Бемидбар 3:13). То есть Б-г создал ситуацию, в которой погибали все первенцы в Египте, а первенцев Израиля специально спас от этой участи, и тем самым «купил», они Ему обязаны жизнью.

Но представляется, что можно объяснить и поглубже. В конце концов, все мы обязаны жизнью Б-гу, Он нас создал и непрерывно поддерживает нашу жизнь, в том числе и охраняя от множества опасностей. (Ведь запросто может хотя бы и рухнуть любой дом, как сейчас во Флориде, или вирус достать, и т. д.) Но первенцы в этом «равнее других»?

Сотворение мира и египетские казни: сокрытие и раскрытие

Мудрецы говорят, что египетские казни имели своей целью больше, чем просто вынудить фараона отпустить евреев. Ведь случайно их было именно десять - причем, как говорит раби Йеуда в Пасхальной Ага-

де, и объясняют разные комментарии, тут явно была система: три группы по три, и казнь первенцев как «венец».

Так вот, более глубокой и фундаментальной целью было раскрыть и сделать очевидной власть Б-га над всем миром. Поэтому казней было десять - они соответствовали десяти «изречениям» (маамарот), которыми Б-г создал мир.

Ведь в чем смысл этих «изречений» (мог бы и одним «изречением» создать)? Среди прочего, в следующем: изначально в мире не было ничего, кроме Б-га, и Его существование и присутствие было очевидным. Но когда появился созданный Им мир, тем самым Его присутствие стало скрываться за «законами природы». С каждым новым изречением мир все больше выдвигался на передний план, и казалось, что он функционирует по своим законам «сам по себе», а присутствие и власть Б-га все больше скрывалась.

Тогда как египетские казни стали вновь открывать Б-га за этими пластами, демонстрируя Его власть над разными аспектами мироздания: и над водой, которую он может превратить в кровь, и над животными разных стихий и т. д. С каждой казнью «раздвигался» еще один пласт, и раскрывалось присутствие Б-га за этими «законами природы».

А завершила этот процесс казнь первенцев. По логике описанного механизма она должна соответствовать первому изречению, с которого началось сотворение мира: то было начало сокрытия присутствия Б-га, переход от стопроцентной открытости до уже не стопроцентной. А Казнь первенцев - возвращение к изначальному состоянию, окончательное раскрытие Его присутствия и власти над миром.

И в этом плане действительно наблюдается любопытная связь: первое «изречение», согласно мудрецам, обозначается самим первым предложением Торы: «В начале (бе-решит) сотворения Б-гом неба и земли» (Берешит 1:1). А первенцы тоже называются, в том числе, решит - это слово обозначает нечто первое, начальное, как

начало сотворения мира, так и первого сына, с которого началось произведение потомства.

Первенец - это голова!

Но более того: слово решит - также однокоренное слову рош - «голова». Понятное дело, потому что «голова» многих вещей в их начале. И животных, и, например, поездов: в их случае говорят: «в голове состава». Поэтому и праздник Начала года называется Рош а-Шана - «Глава» года.

Однако когда так обозначается начало, это часто значит нечто большее: не только первое из многих, но и в том или ином плане ключевое и включающее в себя все последующие. Как голова - не просто первая из частей тела, но та, в котором есть отделы управления всеми остальными частями тела и связь с ними. И без которой тело бесполезно, как поезд без локомотива. И Рош а-Шана - не просто начало года, но день, в который определяется весь год, и который, по словам мудрецов, включает в себя корни всех остальных дней года.

И первое изречение Бе-решит тоже было не просто началом творения, но включало в себя все творение в целом - «небо и землю», а остальные изречения уже занимались частностями. Разные есть интерпретации, но, например, согласно Рамбану (там же), сначала было создано то, что греки называли *hyle* и можно перевести как «первоматерию». Ибо изначально не было ничего, и надо было создать нечто из ничего (еш ме-аин), и Б-г создал такую материю как строительный материал, из которого можно было потом «слепить» все конкретные вещи.

Согласно этому объяснению, первенцы - тоже такой тип «начала-головы»: не просто первые дети, но заключающие в себе качества всех последующих. И действительно, иногда можно наблюдать, как первый ребенок в семье вобрал в себя все лучшие силы и качества обоих родителей, в большей степени, нежели все последующие дети. А в прошлом подобные явления проявлялись еще сильнее и были более очевидными.

И Яков, например, сказал о своем первенце так (там же 49:3): «моя сила и начало моей мощи».

И определение Б-гом еврейского народа как Своего первенца отражает то, что в нем содержатся корни сил всех других народов. Поэтому он сам состоит из разных «народов»: американские евреи, российские евреи, йеменские евреи и т. д. - и представляет собой целый «мир».

Посвятить голову Голове

Теперь можно по-новому понять казнь первенцев. Ведь неслучайно именно египетские казни стали способом раскрытия заново присутствия Б-га и Его власти над миром. Ибо Египет представлял собой центр идолопоклонства и колдовства - люди поклонялись силам, посредством которых Б-г управляет миром: ангелам, «звездам», природным явлениям, или манипулировали ими - а о Самом Б-ге, стоящем над всеми этими силами, забыли, совсем Его сокрыли. И суть изгнания евреев в Египте - корня всех последующих изгнаний - попытки оттянуть их в разные стороны от «центра», «под Б-гом», где Его присутствие очевидно, в разных направлениях, в четыре стороны света, где Его присутствие сокрыто.

Поэтому для духовного освобождения от Египетского изгнания и победы над Египтом надо было развеять те иллюзии и низвергнуть всех идолов, скрывающих присутствие Б-га. Отсюда и казни - демонстрация Его власти над всеми этими силами.

Из которых последняя - казнь первенцев. В свете сказанного, возможно, суть была такая. Египетский первенец, вобравший в себя все силы своих родителей и преисполненный этими силами, представал как сам по себе бог и воплощал сокрытие Б-га этой идолопоклоннической нацией. Как сказал главный ее первенец-глава фараон: «Мне принадлежит Нил, и я сам себя создал» (Йехезкель 28:3).

Поэтому казнь первенцев - это последний и решающий этап раскрытия присутствия Б-га: не люди-первенцы, вобравшие в себя все возможные силы, являются бога-

ми, а реальный Б-г, источник этих сил, который может в любую минуту их отнять. То есть казнь первенцев была, по сути, самым большим низвержением идолов - слишком много возомнивших о себе людей. Демонстрацией Его власти над решит - любой головой, содержащей в себе все остальное. Доказательством того, что в конечном итоге только Б-г - это Голова!

Отсюда - урок еврейским первенцам. Они, конечно, тоже вобрали в себя все силы родителей, а потому и у каждого из них возникла соблазн возомнить себя головой. И казнь египетских первенцев показала: такой человек подвергается риску быть укороченным на голову.

Что же делать?

Посвятить себя Б-гу. Все собранные в себе силы направить не на возвеличивание себя любимого, а на служение Ему. Поэтому первая заповедь после Исхода - «посвяти Мне каждого первенца». Главная суть духовного Исхода - устранение всех сил, «заслоняющих» Б-га: либо их уничтожение, либо посвящение Ему.

Первенец быка

Но более того. Как уже говорили, Исход из Египта, был осуществлен силой Йосефа-«быка» - способностью людей воспрянуть и совершить рывок, оторваться от земли, вырваться из оков и начать путь.

Но, что интересно, Тора не просто сравнивает Йосефа с быком, но говорит о «первенце его быка» (Дварим 33:17). Похоже, что эта сила быка также является силой первенца, просто в случае Йосефа она «помножена» на силу быка.

Тогда становится еще понятнее. В Исход не просто были устранены «неправильные» первенцы, а «правильные» как-то пристроены, чтобы не мешались. Нет, Исход был осуществлен этой силой - «первенцев быков» - посвященных Б-гу. В этом была суть: все силы мироздания не устраняются - ведь не затем они были созданы, чтобы быть уничтоженными - а направляются в правильное русло и посвящаются Б-гу. Но египетские первенцы воплощали эту силу, доведенную до состояния, в котором она стала чистой

помехой и «заслоном» Б-га, поэтому они должны были быть устранены. Еврейским же первенцам, способным направить свою силу на служение Б-гу, был дан шанс так и сделать, и именно их силами был осуществлен Исход - рывок от идолов, от отклонений в их крайности к центру, к Б-гу.

Но потом, как мы заключили, сила «быка» сыграла с евреями злую шутку, и вызвала головокружение от успехов. А значит, и сопряженная с этой ней сила первенцев. С ее помощью был достигнут высший уровень Дарования Торы, но после этого первенцы слишком много о себе возомнили - и именно так пришли к греху тельца.

Таким образом, они не просто приняли в нем участие вместе со всеми, а потом не выступили «за Б-га». Нет, они стали движущей силой этого греха. Воплощением чувства евреев, что мы и без Б-га справимся. Вновь замаячил образ первенцев, не посвящающих свои силы Б-гу, а заслоняющих Его собой.

И теперь можно понять, как это сочетается с оплошностью Аарона. Он был впечатлен тельцом как живой силой, «поедающей траву»? Физический, изваянный тогда телец - это только символ той силы, которой они решили поклоняться. А сама она - сила первенцев. Вот чем Аарон был впечатлен - той самой мощью, которой теперь возгордились и стали красоваться первенцы. У него на секунду тоже создалось чувство: ух ты, действительно классные наши парни! Это сила! Лихой прорыв, пусть и не туда - а что, круто! Ну, или в достаточной степени создалось у него в подсознании такое чувство, чтобы потерять уверенность в споре с ними.

Поэтому для него это было «женским» увлечением неправильной «мужской» силой - не Б-гом, а тем, кто стал Его заслонять. Таким образом, в этом грехе были задействованы обе силы, и «мужская», и «женская». Как и в изначальном Исходе из Египта. Тогда «женская» составляющая увлеклась Б-гом и воодушевила «мужчину» на рывок и стремление к Нему. Но теперь «мужчина» слишком преисполнился сил и

«заслонил» собой Б-га, а «женщина» увлеклась этой силой «мужчины» и тем самым «изменила» Б-гу.

И что делать?

Новая команда Аарона

Нет, не казнить еврейских первенцев, как египетских - хотя тельца, воплощение их гордости своей силой, действительно уничтожить. А их самих - «отстранить от должности». Они должны были быть помощниками Аарона, но оказались настолько преисполненными силами горделивыми «мужчинами», что Аарон не смог ими командовать, а был «по-женски» впечатлен ими. Вместо того чтобы вести их, он оказался ведом ими. Поэтому они на роль его помощников не годятся.

Но Аарон на свою должность все-таки годится - он независимо ни от чего избран первосвященником и воплощает ту «женскую» силу еврейского народа - «невесты» Б-га. Только помощники ему нужны другие. Такие, какие помогут ему исполнить свое предназначение. Он как президент, которого избрали, - поэтому, даже если его политика потерпела в чем-то неудачу, это не значит, что он обязан уйти в отставку, но вполне возможно должен поменять свою «команду», администрацию. Поэтому не только когда меняется президент, но и когда меняются его помощники, делаются перестановки в его кабинете, администрации, правительстве, аналитики часто вычитывают из этого, как изменится его политика. С новой командой это будет уже другой президент. Точнее, президент тот же, но президентство иное. Другие советники и министры будут по-другому на него влиять, и это скажется на общем курсе.

Поэтому здесь первенцы были выведены из «команды» Аарона, а вместо них были введены левиты. Которые не соблазнились на тельца и были готовы покарать тех, кто

соблазнился. То есть они были полностью преданы Б-гу и не впечатлялись чьей-то еще великой, живой силой. А также - они левиты, потомки Леви, а это имя образовано от слова левая - «следование», «сопровождение», «провода». То есть отражает сущность человека, который идет за кем-то - а не впечатляет его и пытается вести за собой. Человека скромного и готового с преданностью служить другим: Б-гу и Аарону как первосвященнику.

И ты, левит?!

И теперь понятно также, почему при бунте Кораха, который пожелал быть первосвященником, «услышал Моше, и пал ниц» (Бемидбар 16:4). Раши поясняет: после всех грехов, описанных в предыдущих главах, вдруг еще один - тут Моше почувствовал бессилие и отчаяние: столько раз уже вымаливал у Б-га прощение для народа - и снова грешат, сколько же можно, и не лопнет ли у Б-га терпение?

Но можно сказать, что был и такой аспект: после тельца сильные и гордые первенцы были заменены на скромных и преданных левитов, готовых «сопровождать». А теперь и один из левитов вдруг проявил гордость и амбициозность, и возжелал более высокой должности.

И ты, левит?! Уж сколько стремимся сделать правильных служителей Б-гу, силы которых посвящены Ему! Египетских первенцев, безнадёжных и опасных в этом отношении, казнили, а еврейских спасли и велели посвятить их силы Б-гу. Они тоже оплошали, поэтому были заменены на более скромных и преданных левитов. А теперь и они туда же?! «Полно вам, сыны Леви!» (там же 16:7)

Вот так можно объяснить грех тельца, а также и внести дополнительный штрих к пониманию бунта Кораха.

