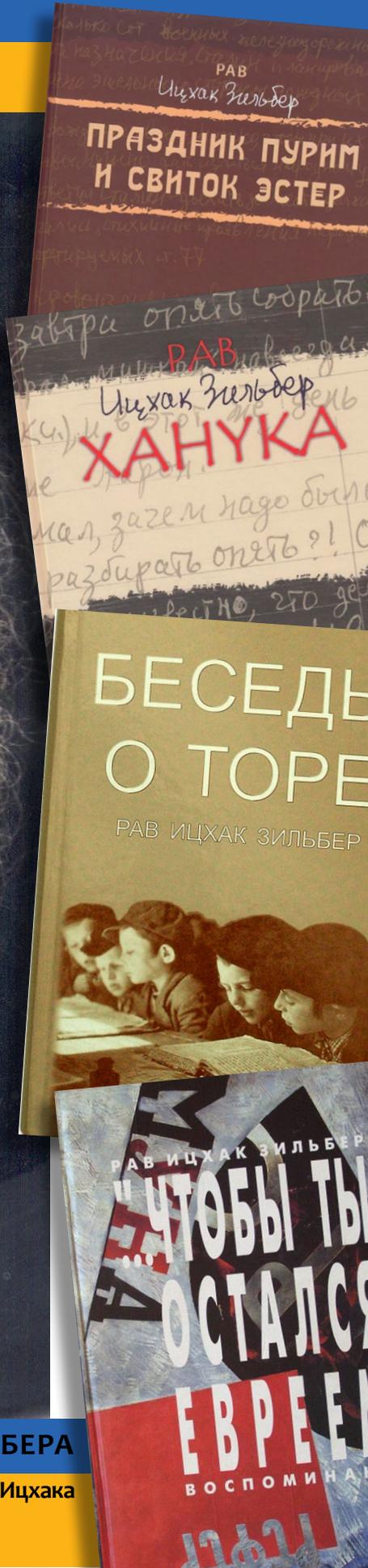

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «МЕЦОРА» 132 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА МЕЦОРА	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ	9
ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЕН ИЗРАИЛЯ	11
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	12
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	14
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	18
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ.....	19
НАШИ МУДРЕЦЫ	21
КНИЖНАЯ ПОЛКА	21
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ.....	28
МИРОВОЗЗРЕНИЕ	31
КАЛЕНДАРЬ	33
ПРОДАЖА ХАМЕЦА	47
ЧТО ТАКОЕ «КИМХА ДЕ-ПИСХА»?	48

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

В недельной главе «Мецора» («Прокаженный») говорится о порядке ритуального очищения людей, которых предыдущая глава определяет как ритуально нечистых, после полного излечения от проказы, об очищении дома, на стенах которого появлялись пятна, сделавшие его нечистым, после их исчезновения, о ритуальном очищении мужчины, страдавшего истечением слизи из полового органа, и женщины после прекращения кровяных выделений.

Один из первых законов Песаха, обсуждаемых в Шулхан Арухе, – о сборе денег для помощи нуждающимся в расходах на Песах

«Кимха де-Писха» — буквально «мука для Песаха». Один из первых законов Песаха, обсуждаемых в Шулхан Арухе, — о сборе денег для помощи нуждающимся в расходах на Песах.

Интересно, что с этого начинаются законы Песаха. Помощь бедным важна для каждого праздника: Тора нам велела заботиться о нуждающихся. Как пишет Рамбам: «Кто радуется в праздник? Тот, кто заботится о бедных. Ведь тот, кто радуется, но не радуется бедных, — испытывает не радость праздника, а радость живота».

Помощь нуждающимся важна в течение всего года, важна в праздники — чтобы у нуждающихся была радость праздника. А в Песах — особенно, потому что в Песах есть дополнительные расходы: маца, вино, пасхальные продукты и посуда и т.д. В законе приводятся, что каждый житель обязан участвовать в «кимха де-Писха». Если человек помогает нуждающимся евреям, Б-г ему тоже помогает.

Толдот Йешурун уже несколько лет старается давать «Кимха де-Писха» нуждающимся русскоязычным аврехим, которые учатся или преподают на наших программах. Желающие присоединиться к этой большой мицве, могут это сделать через наш сайт.

Недельная глава Мецора 12-13 Апреля		
	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:30	7:44
Хайфа	6:37	7:47
Москва	7:10	8:31
Ст. Петербург	7:50	9:20
Одесса	7:22	8:29
Киев	7:29	8:41
Рига	8:07	9:30
Берлин	7:41	8:56
Сидней	5:18	6:13
Нью Йорк	7:14	8:16
Атланта	7:48	8:46
Бостон	7:04	8:07
Торонто	7:39	8:44
Лондон	7:36	8:47

**КИМХА ДЕ-ПИСХА — ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ
РУССКОЯЗЫЧНЫМ РЕЛИГИОЗНЫМ СЕМЬЯМ К ПРАЗДНИКУ
ПЕСАХ 5779 ГОДА. С ПОМОЩЬЮ Б-ГА - ВАС В ЭТОМ ГОДУ
ПОМОЩЬ БУДЕТ ОКАЗАНА МИНИМУМ 100 СЕМЬЯМ!**

WWW.TOLDOT.RU/MONEY/HESED/PESACH.HTML

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА МЕЦОРА

Б-Г НЕ СРАЗУ НАКАЗЫВАЕТ ЧЕЛОВЕКА БОЛЕЗНЬЮ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

В предыдущей главе приведено высказывание раби Шмуэля бен Нахмани, в котором он, ссылаясь на раби Йонатана, называет злоречие одной из причин появления на теле пятен цараат.

Тосафот так комментируют это место в Торе: «Слово мецора делится на два слова — моци ра (“выносит плохое”, любит рассказывать плохое о людях)».

Бааль ha-Турим дополняет этот комментарий следующим рассуждением.

Пернатые непрерывно щебечут. Двух птиц берут как напоминание о болтовне очищающегося.

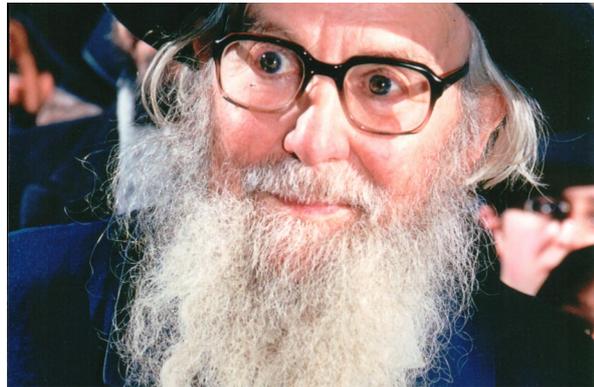
Обычно лашон ha-ра идет от гордости — я умнее, я выше других, как глупы поступки такого-то и т.д. Поэтому ветку кедра — одного из красивейших высоких деревьев — кусочком шерсти, окрашенной кровью особога червячка, соединяют с травой иссоп, растущей на крышах и стенах. Ты мнишь себя кедром? Ошибаешься — ты червяк, травинка.

Семь раз брызгают на очищающегося — указание на семь причин, по которым он мог быть наказан.

Одну птичку режут, а другую — отпускают. Станешь снова сплетничать — наказание может вернуться к тебе, как возвращается на старое место живая птица. Не будешь больше злословить — не вернется, как не возвращается птица мертвая.

Пятна могут появляться и на зданиях.

«Когда войдете в страну Кнаан, которую Я даю вам во владение, и Я наведу язвы проказы на дома в стране вашего владения, и придет хозяин дома, и скажет коهنу так: “У меня как бы язва показалась на доме”. ... И осмотрит [коhen] язву, и увидит, что на стенах дома — язва, углубления ярко-зеленые или ярко-красные... и выйдет коhen из

дома наружу, и закроют дом на семь дней. И когда на седьмой день коhen вернется и увидит, что язва распространилась по стенам дома, то прикажет коhen, и выломают камни, в которых язва, и выбросят их за городом в месте нечистом. А дом выскоблят изнутри и снаружи, и высыпят обмазку, которую выскребли, за городом в нечистое место. И возьмут другие камни и вставят вместо [тех] камней, и обмазку другую возьмут и обмажут дом. Если же язва опять появится и зацветет на доме после того, как выломали камни, и после скобления дома, и после обмазки, и придет коhen, и увидит, что язва распространилась по дому, — проказа едкая на доме, нечист он. И пусть разрушат дом, его камни и его дерево, и всю обмазку дома, и вынесут за город, в нечистое место. И тот, кто вошел в дом во все дни, на которые заперли его, нечист до вечера» (14:34—46).

Интересно и то, что законы о пятнах в доме действительно только в обещанной нам стране. Причем проказа поражала дома настолько редко, что в Талмуде приводится лишь один случай, когда кто-то помнил место, где высыпали камни, на которых была язва.

Рамбам в десятой книге свода законов «ha-яд ha-хазака» — «нилхот тумат-цара-

ат» (гл. 16, хал. 10) — пишет следующее: «Слово цараат применяется в разных несхожих случаях. Побеление кожи человека называют цараат, выпадение части волос головы или бороды тоже называют цараат, изменение цвета одежды или стены дома тоже называют цараат. Изменения цвета одежды или стены — это неестественное явление. Оно было знаком [свыше]... для предупреждения лашон ха-ра. У того, кто злословил, на стенах дома появлялись пятна. Если [человек] исправился, то [цараат] проходит и дом очищается. Если продолжает злословить, то дело доходит до разрушения дома».

Другими словами, не отключают электричество неплательщику, не напомним о неуплате. Б-г не сразу наказывает человека болезнью. Сначала язва появляется на доме. Если грешник не исправляется, проказа поражает кожаные изделия и одежду. Если он по-прежнему не изменяет свое поведение — приходится сжечь одежду, разрушить дом, и только после этого появляются белые пятна на теле. Рамбам продолжает: «Он изолируется [за городом], пока не перестанет заниматься злостью и высмеиванием людей. Поэтому стоят рядом два стиха: “Берегись язвы проказы и поступай так, как укажут вам священники из колена Леви по тому, что Я им заповедал; тщательно исполняйте [это]. Помни, что сделал Г-сподь, Б-г твой, с Мирьям в пути, когда вы шли из Египта” (Дварим, 24:8, 9)».

Вдумайтесь, говорит Рамбам, что случилось с Мирьям. Она — пророчица. Она

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

Рамбам цитирует пророка Малахи (3:16): «Говорили друг с другом боящиеся Г-спода, и внимал Г-сподь, и выслушал, и написана была памятная книга пред Ним для боящихся Г-спода и чтущих Его Имя».

А понимать это мы должны так: если два человека говорят о чем-то хорошем, угодном Б-гу, они вносятся в особый список Б-гобоязненных.

ПРИБЫЛЬ И УБЫТОК

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Проказа, о которой говорит Тора, — это болезнь-наказание. Талмуд в трактате «Эрхин» приводит причины, по которым человек может быть наказан такой болезнью. Одна из этих причин — злоречие, лашон а-ра на иврите, что буквально значит «дурной язык». Тора категорически запрещает

всякий дурной отзыв о человеке, даже если он соответствует истине (кроме оговоренных ситуаций, когда для какого-то дела необходима точная характеристика человека), всякую насмешку, обидное замечание и даже обидную мимику, т.е. обидное действие без слов.

Как мы уже говорили в прошлых беседах на эту тему, нарушение запрета злоречия представляет собой не одно, а целый комплекс нарушений, и воздается за него человеку так, как установлено Творцом, т.е. по принципу «мера за меру». Это значит, что к человеку, проявляющему в речи недоброжелательность к другим людям, начинают без снисходительности относиться Свыше. На вопросе воздаяния за злоречие мы и остановимся.

Каждый из нас совершает в жизни разные поступки, и хорошие, и плохие. Соответственно за каждым из нас Небеса числят и заслуги, и прегрешения. Мы не можем знать в деталях, как в Будущем мире, т.е. в мире, куда мы вступаем по окончании земного пути, вознаграждаются первые и наказываются вторые. Но что касается нарушения законов чистоты речи, то мудрецы рисуют нам довольно четкую картину. В книге «Шмират а-лашон», что примерно значит «Соблюдение [чистоты] речи», Хафец Хаим приводит по этому поводу высказывание из книги «Ховот а-левавот». (Напоминаем: Хафец Хаим — рав Исраэль-Меир а-Коэн (1838—1933), духовный руководитель евреев Восточной Европы и один из крупнейших авторитетов в современном иудаизме — много занимался темой чистоты речи. Он получил второе имя по названию своей первой книги на эту тему — «Хафец хаим». А книгу он назвал по знаменитой цитате из псалмов царя Давида: «Человек, жаждущий жизни (хафец хаим), любящий долголетие, чтобы видеть добро! Береги свой язык от зла и свои уста — от лживых слов» — Теилим, 34:13-14.)

Прежде чем приступить к этому высказыванию, представим себе ситуацию из современной жизни. У бизнесмена, торгующего одеждой, складывается впечатление, что дела идут неплохо: его товар поступает в разные страны за рубежом, активно распродается, торговля приносит неплохую прибыль. Разумеется, есть и расходы: на транспортировку, аренду торговых помещений и складов, рекламу, работников и прочее. Но без расходов ведь ни в каком

деле не обойтись. Однако вот его счетоводы садятся подводить баланс, и выясняется: сумма расходов, потери на порче, поддержка при доставке и прочем приносят убытки, которые перекрывают прибыль. Вся деятельность бизнесмена оказывается бесплодной, он не только ничего не зарабатывает, но еще и теряет.

Высказывание из «Ховот а-левавот», которое приводит в своей книге Хафец Хаим, тоже описывает некое подведение баланса — итогов прожитой жизни. Человек предстает перед Высшим судом. Ему предъявляют перечень его хороших и его дурных поступков. Он всматривается в него — и какие-то действия оказываются для него незнакомыми. Как себе хотите, но вот этого, и этого, и этого он не делал. Конечно, приятно было бы признать за собой столь благородные поступки, но он их не совершал! И вот этих дурных поступков он не совершал тоже.

Все остальное верно, а эти дурные поступки приписаны ему по ошибке! Странно... И тут ему объясняют, что не знакомые ему положительные поступки «переведены на его счет» со счета того, кто дурно о нем отзывался, а незнакомые дурные поступки совершены были человеком, о котором он сам недружелюбно говорил. Значит, стоит кому-то сказать о нас лашон а-ра, как какие-то его заслуги становятся нашими. А стоит нам нарушить запрет лашон а-ра, как мы лишаемся части своих заслуг в пользу обиженного. Так что нечего удивляться, что один из наших мудрецов, которому передали, что такой-то дурно о нем отзывался, послал оскорбителю подарок и благодарственную записку.

Приведа это высказывание, Хафец Хаим заключает: сколько бы человек ни делал добра, если он говорит о ком-то плохо, он лишается своей «прибыли». Удовольствие оказывается слишком дорогим.

Естественно, мудрецы анализируют причины, побуждающие человека дурно отзываться об окружающих. Зная эти причины, можно их устранить и избавиться от осквернения собственной речи.

Самая, пожалуй, распространенная среди причин злоречия — привычка бездумно болтать. И лучший способ научиться анализировать то, что говоришь, — начать изучать законы соблюдения чистоты речи. Там столько деталей, подробностей, классификаций, что поневоле начнешь прилагать их к своей разговорной практике, а это уже начало самоконтроля. Дурно отзываться о людях нас побуждают и такие качества, как насмешливость, гневливость и гордыня. Тут даже не требуется особых пояснений. Помните поговорку: «для красного словца не пожалеет и родного отца»? Человек захотел блеснуть остроумием — и обидел другого. Человек легко раздражается, постоянно сердит — понятно, что во всех вокруг он видит недостатки и азартно их обличает. Человек впадает в гнев — и теряет самообладание. Человек считает себя выше и зна-

чительнее других — и говорит с ними неуважительно. И так далее.

Понаблюдать за самим собой как бы со стороны всегда интересно. А на пути к чистоте речи нам открывается немало важной информации о себе.

Рассказывают, что один богатч-еврей зашел к Хафец Хаиму и купил у него все его книги, кроме ... книги «Хафец хаим». Почему? — спросили его. Я все равно не смогу обойтись без запрещенных разговоров, а чувствовать себя виноватым не хочу, объяснил богатч. Так что лучше мне об этом и не знать. Жаль, сказал на это Хафец Хаим. Ну, пусть бы не соблюдал. Но хоть бы покряхтел, вздохнул о своем несовершенстве...

Как вы это понимаете? Я понимаю так: уж если ты вздохнул о том, что несовершенен, то рано или поздно хоть чуть-чуть да усовершенствуешься.

ОГРАНИЧЕННОСТЬ ФИЗИЧЕСКАЯ И ДУХОВНАЯ

ПО КНИГЕ «СЛОВО ТОРЫ» РАВА ПИНХАСА ГОЛДЬШМИДА

Цараат — это совершенно особенная болезнь, лечением которой была изоляция: «отдельно будет жить снаружи лагеря» (Ваикра 13:46). Вместо того, чтобы идти к врачу за лекарством от своей болезни, человек шёл к коэну, который или объявлял его нечистым, или отправлял его в карантин на семь дней, до тех пор, пока он не излечивался.

В свете сказанного возникает вопрос: если все болезни, по сути своей, являются наказанием, которое посылает Всевышний — ведь человек не сможет ушибить и палец, если не будет на то воли Всевышнего (Хулин 7б), — то почему же тогда только в случае цараат человек должен идти к коэну, а не к врачу?

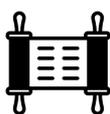
Ключ к ответу на наш вопрос лежит, по моему скромному мнению, в следующем.

Как известно, Тора очень строго регламентирует употребление в пищу квасного и пресного хлеба, поскольку, как говорят комментаторы (см. например Раши Бра-

хот 17а со слов «сэор шебаиса», «Респонсы Радбаза» часть 3, 546), квасное символизирует дурное начало человека. Если так, однако, то почему же Тора не запретила употребление в пищу квасного в течение всего года?

Тора также запретила употреблять в пищу кровь, «ибо кровь — это душа» (Дварим 12:23), то есть, с тем, чтобы обратить внимание человека на факт смерти животного, мясо которого он ест. Несмотря на то, что Тора разрешает кошерный забой скота и употребление в пищу мяса, полученного таким образом, человек должен помнить, что мясо это было получено вследствие смерти животного. Именно таким напоминанием и служит запрет употреблять кровь в пищу. Тора не посчитала возможным полностью запретить мясо в пищу, поскольку после Потопа употребление мяса в пищу превратилось в насущную потребность.

Подобным образом, Тора посчитала абсолютный запрет употребления в пищу ква-

сного невыносимо строгим предписанием и ограничила сферу его действия. По этой причине квасное стало запрещено употреблять в пищу только в течение семи дней Песаха, а приносить вместе с жертвоприношениями — в течение всего года. Запреты эти призваны напомнить о негативной коннотации квасного, связанной с его символизмом.

Также и в нашем случае. Действительно, по сути дела, заболевшему человеку следовало бы обращаться к козну, а не к врачу, поскольку болезнь эта стала следствием его грехов. Тем не менее поскольку Всевышний, сотворив этот мир, сделал его миром «сокрытия Лица» (то есть миром, в котором истинная природа вещей сокрыта от глаз творений), из всех болезней Тора выделила только цараат для того, чтобы напомнить человеку, что именно Всевышний, выражаясь словами благословения, «излечивает всякую плоть и творит чудеса».

Как следует относиться к человеку, страдающему от болезней или имеющему физические дефекты? Об этом Талмуд говорит следующее (Таанит 20а-б):

Учили мудрецы: «Пусть всегда будет человек гибким, как тростник, и не будет жёстким, как кедр». История [о том, как] путешествовал рабби Эльазар бераби Шимон из Мигдаль Гдуры из дома учителя своего и ехал верхом на осле, и следовал берегом реки, и очень радовался, и возгордился он, поскольку учил много Торы. Встретился ему человек один, который был крайне уродлив.

Сказал ему: «Мир тебе, раби!» И не [поприветствовал] его в ответ.

[Раби Эльазар тогда] сказал ему: «Пустой [ты человек], насколько уродлив некто! Возможно все люди города твоего уродливы, как ты?»

Сказал ему [человек]: «Не знаю я, однако иди и скажи Ремесленнику, который сделал меня: «Насколько уродлив сосуд этот, который сделал Ты!»

Поскольку понял [раби Эльазар], что согрешил, спустился с осла и простёрся перед

ним и сказал ему: «Обидел я тебя, прости мне!»

Сказал ему [человек]: «Не прощу тебя, пока не пойдёшь к Ремесленнику, который сделал меня, и не скажешь ему: «Насколько уродлив сосуд этот, который сделал Ты!»

Следовал [раби Эльазар] за ним, пока не дошёл до города его. Вышли горожане города на встречу ему (раби Эльазар) и говорили ему: «Мир тебе, раби», [или] «раби и наставник», [или] «наставник». Сказал им [человек]: «Кого вы называете «раби, раби»?»

Сказали ему: «Того, который следует за тобой». Сказал им: «Если таков [человек, называемый] «раби», пускай не приумножатся подобные ему в Израиле!» Сказали ему: «Почему?»

Сказал им: «Так-то и так-то сделал он мне».

Сказали ему: «Несмотря на это прости ему, из-за того, что человек этот велик в Торе».

Сказал им: «Из-за вас прощаю ему, главное, чтобы не имел привычки поступать так, [как поступил со мной]».

Немедленно вошёл раби Эльазар сын раби Шимона [в дом учения] и учил: «Пусть всегда будет человек гибким, как тростник, и не будет жёстким, как кедр, и именно поэтому удостоился тростник, чтобы делали из него перо, которым пишут свиток Торы, филин и мезузы».

На первый взгляд, Талмуд здесь резко осуждает унижительное отношение к человеку, основанное на его физических дефектах.

Рассказывают, что Хафец Хаим увидел однажды, как некто, заметив на улице карлика, подошёл к нему, схватил его за руку и с чувством произнёс «Благословен Ты Б-г, Г-сподь наш, Царь мира, создающий странные творения» — благословение, которое произносят при виде неординарных созданий, в данном случае при виде человека аномально маленького роста. Хафец Хаим сказал по этому поводу:

«Возможно, этот человек и получит награду за произнесённое им благословение,

однако, вне всякого сомнения, он потеряет весь свой будущий мир из-за того, что публично опозорил ближнего».

Более внимательно рассмотрев этот отрывок Талмуда, мы обнаружим там много неясностей.

Во-первых, кому сказано быть мягким, как тростник, а не жёстким, как кедр? Раби Эльазару или встретившемуся ему человеку, который, как говорят Раши и Тосафот (Раши Таанит 20б, со слова «низдамен»), был пророком Элиягу?

И ещё непонятно: если даже самый никчёмный из людей не позволяет себе так унижать одно из творений Всевышнего, тем более трудно представить, что раби Эльазар мог вести себя подобным образом, даже возгордившись?

И, наконец, написано, что встречный простил раби Эльазару с условием, что тот не возьмёт себе такое поведение в обычай. Получается, что вести себя так изредка можно?

В свете сказанного, мне кажется, что тем, кто сказал «Мир тебе, раби!», был именно раби Эльазар бераби Шимон, поприветствовавший встречного. Когда тот не ответил на приветствие, раби Эльазар разгневался и сказал ему: «Пустой ты человек, насколько ты уродлив!» Имеется в виду не физическое, а моральное уродство пустого человека, человека неразумного и некультурного. А затем спросил его, является ли такое бескультурье его личным качеством или качеством, присущим всем жителям его города? На это встречный ответил ему, что такой вопрос должен быть адресован к Ремесленнику, создавшему его. Другими словами, вина за его изъяны лежит не на нём самом, а на Всевышнем, поместившем его в определённое общество, которое дало ему такое воспитание. Этот человек считал, что таков его жребий — быть грубияном.

Рабби Эльазар немедленно понял, что нельзя ставить людям в вину пороки окружающего их общества, неспособного воспитать их должным образом, и поэтому попросил у встречного прощения. Встречный,

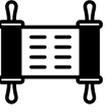
однако, сказал раби Эльазару, что не простит его, пока тот не скажет ремесленнику, создавшему его, то есть его родителям и окружению, насколько уродливы дела рук их. Иначе говоря, раби Эльазар должен был пойти и высказать свои претензии окружению грубияна. Человеку, повстречавшемуся раби Эльазару, нельзя было прощать его, поскольку нанесённое им оскорбление относилось не только к нему самому, но и к его общине, и даже, пожалуй, ко всему его окружению. Таким образом, поскольку оскорблена была вся община, только вся она в целом имела право простить раби Эльазара. Именно поэтому человек этот, простив раби Эльазара, сказал: «Ради вас прощаю ему», но поставил при этом условие, что тот не возьмёт себе в привычку поступать так. Причина этого условия состоит в том, что обобщение людей по внешним признакам приводит, в конце концов, ко злу под названием «расизм», которое до сего дня является проблемой и внутри еврейского народа.

Это свойство — приписывать недостатки отдельного человека всем представителям его социальной группы — присущее нашим ненавистникам, было ремеслом Амана, как рассказывается в свитке Эстер (Эстер 3:5-6):

И увидел Аман, что Мордехай не кланяется и не падает ниц перед ним, и преисполнился Аман ярости. И было презренным в глазах его наложить руку на Мордехая одного, ибо сказали ему, [каков] народ Мордехая. И захотел Аман истребить всех иудеев, которые во всём царстве Ахашвероша — народ Мордехая.

Мы должны стараться принимать человека таким, каков он есть, и не судить его слишком строго из-за его духовной ограниченности: ведь нередко она является не более, чем отражением ограниченности его окружения. Дефекты эти часто являются прямым следствием дурного воспитания, оказавшего формирующее влияние на духовное развитие личности человека.

Именно это имел в виду раби Эльазар, говоря о необходимости быть гибким, как

тростник, а не жёстким, как кедр. Будучи чрезмерно строгим в отношениях с семьёй и окружающими человек лишь пробуждает в них подавленность, беспокойство и нервозность. Только уважительное и терпимое отношение к людям и положительный личный пример способны возвысить человека, научить его порядочности, которая, как известно, «предшествовала Торе» (Ваикра Раба 9, 3, Ваикра Раба 35, 6), и воспитать его. Только такое отношение сможет привлечь человека к Торе и открыть ему путь в её мир. Действительно, с формальной точки зрения, раввин имел полное право быть резким по отношению к встречному, не ответившему как положено на его приветствие. Но нельзя забывать, к чему это, в конце концов, привело: «Пускай не приумножатся подобные ему в Израиле!» Нет смысла требовать оказывать почёт мудрецам Торы от людей, далёких от понимания важности этого. Это не только не приведёт ни к чему хорошему, но и сможет оттолкнуть людей от путей Торы. Если так, и в соответствии с нашим объяснением, и с

его традиционным пониманием, этот отрывок Талмуда говорит о необходимости с пониманием и уважением относиться ко всем людям с физическими и душевными дефектами. Поступая так, мы исполняем заповедь, которая является одним из аспектов заповедей «возлюбить ближнего, как самого себя» (Ваикра 19:18), заботиться о больных, и общей заповеди — помогать людям.

Строя новые синагоги и великолепные общинные центры, необходимо думать не только о большинстве, но и о пожилых людях, больных и, вообще, о людях с ограниченными возможностями, с тем, чтобы они тоже смогли в полной мере участвовать в жизни общины.

Так, например, когда мы построили в Москве новую, роскошную микву, мы позаботились о том, чтобы в ней было всё самое современное оборудование, чтобы люди с ограниченными возможностями смогли пользоваться ею при необходимости. Наша миква, кстати, пока единственный пример этому во всей Восточной и Центральной Европе.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

«ДОМ» - ЭТО ЧЕЛОВЕК

РАВ ХАИМ СУНИЦКИЙ

В этой главе мы узнаем о пятнах, которые могут появиться на стенах зданий и сделать их нечистыми. Иногда дом приходилось полностью уничтожать. Каково значение этих законов и чему они намекают?

Тора заявляет, что, когда мы войдем в Землю Израиля, Всевышний пошлет цараат на некоторые из домов. Согласно описанию Торы, может показаться, что нам сообщаются хорошие вести. Одна из причин была в том, что, когда еврейский народ уничтожал эти здания, они часто находили сокровища,

которые жители Ханаана скрыли в стенах. Существует однако, и намного более глубокая причина для цараат домов. Жители Ханаана часто практиковали различные типы колдовства, поклонения демонов и духов и идолопоклонства, которые загрязняли окружающую духовную среду вокруг них.

Время от времени они даже строили здания ради своих идолов. Когда еврейский народ вошел в Землю Израиля, и унаследовал здания Ханаанеев, некоторые из этих зданий были столь загрязнены, что полностью не соответствовали для службы Всевышнему.

Действительно, человек, живущий в таком доме, был бы склонным к грехам, т.к. даже дерево и камни поглотили отрицательную энергию, от грехов происходящих там. Всевышний тогда посылал цараат на такой дом, чтобы это здание было полностью уничтожено.

Талмуд описывает, как рабби Хия хотел обучить группу детей Торе. Он сделал сети, поймал оленей, кошерно убил их и отдал мясо бедным. Потом он сделал пергаменты из их кожи и написал пять книг Торы на них, и преподавал их пяти ребятам. Задают вопрос: почему Рабби Хия просто не купил свитки Торы, или, по крайней мере, пергаменты?

Ответ в том, что он хотел, чтобы эти свитки были настолько святыми насколько возможно, и для этого он хотел сделать все с наиболее чистым намерением (кавоной) с самого начала. Даже сами пергаменты должны были быть сделаны Лешем Шамайим и через мицву помощи бедным. Тогда эффект от этих свитков был огромен!

Как мы упоминали в нашем комментарии к предыдущей главе, помимо простого значения, законы цараат также имеют намеки и тайны.

Мы только упомянем один важный намек относительно этих законов. Вообще, когда цараат появляется на стенах дома, ситуация остается нерешенной в течение трех недель. Дому давался «еще один шанс» в течение трех недель подряд, и только после этого бывало, что его нужно было пол-

ностью разрушить. Тикуней Зоар заявляет, что «дом» намекает на человека. Камни, дерево и земля — намек на три уровня душ (Нефеш, Руах и Нешама). Три периода из семи дней намекают на три дополнительных гилгула человека, так как наши жизни — приблизительно семьдесят лет (Псалмы 90:10).

Таким образом, даже худшему грешнику дают еще по крайней мере три возможности. Это подсказано в стихе Иова (33:29), «Всевышний делает это дважды и трижды с человеком».

В каждый следующий раз дополнительные изменения делаются в структуре его душ. В первый раз используется дополнительная Нешама, чтобы помочь ему сделать Тшуву. Так как Нешама человека — выше его существа, изменение является относительно малым, как изменение дома после одной недели.

Во втором и третьем гилгулах изменения затрагивают Руах и Нефеш, которые являются основной частью структуры человека, точно так же как законы дома за последние две недели.

Если человек начнет исправлять его грехи, то его будут посылать назад много раз, но если он не будет, то ему не будут давать дальнейшие возможности.

Если все еще возможно исправить его душу через страдание, то он проведет необходимое время в геиноме и в других местах, предназначенных для искупления и очистки. После всего, остатки его души смогут получить долю в Вечности. Если эта душа не может исправляться, она будет, в конечном счете, уничтожена, но с евреями это случается очень редко.

Да заслужим мы, чтобы наше жилье было освящено, чтобы Присутствие Всевышнего было в наших домах.

Да очистим мы наши намерения и действия так, чтобы наши мицвы имели большие эффекты, и наши религиозные предметы обладали большой святостью. Да исправим мы вскоре все наши оплошности всех гилгулим, и заслужим, наконец, полное избавление!

ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЕН ИЗРАИЛЯ

ЗВУЛУН

РАВ АЛЕКСАНДР КАЦ

Звулун бен Яков (2323—2199 ;יבולן г. /1561—1437 г. до н.э./) — десятый сын праотца Якова, один из родоначальников народа Израиля.

Родился в Харане 7 тишрея 2199 года /1561 г. до н.э./; младший сын Леи. После его рождения Лея сказала: «Теперь уж мой муж будет постоянно жить у меня (יבולני — избелени), ибо я родила ему шестерых сыновей», — и ребенку дали имя Звулун (Берешит 30:19—20; Ялкупт Шимони, Шмот 162; Седер адорот акацар). Вместе с ним родилась сестра-близнец Дина.

Учился под руководством отца.

Женился на Мероше из Мидьяна. У них было три сына: Серед, Элон и Яхлеэль.

Звулун принимал участие во всех походах, сражениях и испытаниях вместе с остальными братьями.

Звулун бен Яков умер в Египте в 2323 году /1437 г. до н.э./ в возрасте 124 лет. Его останки были перенесены его потомками из Египта и преданы земле в городе Цидоне (Сидоне).

Потомки Звулуна составили одно из двенадцати колен народа Израиля. При выходе из Египта оно насчитывало пятьдесят семь тысяч четыреста мужчин от двадцати лет и старше, а перед вступлением в Землю Израиля — шестьдесят тысяч пятьсот.

Колено Звулуна входило в стан Йеуды, располагавшийся к востоку от Шатра Откровения. Знамя колена Звулуна было серебристо-белым; на нем был изображен корабль, так как праотец Яков, благословляя сыновей, сказал: «Звулун у берега морей будет жить, у пристани корабельной...».

Рубежи надела, полученного коленом Звулуна при разделе Земли Израиля, обозначены в книге Йеошуа. В Талмуде указано, что его надел выходил к Средиземному морю в районе города Акко. К этому наделу относилась также гора Кармель, на которой принес свою жертву пророк Элияу.

Колено Звулуна отличалось своим богатством. Оно занималось обширной морской торговлей. Кроме того, потомки Звулуна скупали товары у всех остальных колен и продавали кнаанцам, а кнаанские товары продавали другим коленам. Они занимались также добычей хилазона и приготовлением из его крови дорогостоящей голубой краски (тхелет) для цицит. Этой краской они снабжали все другие колена.

Потомки Звулуна обеспечивали все материальные нужды соседнего колена Иссахара, целиком посвятившего себя изучению Торы, и в заслугу своей благотворительности они получали долю в духовной награде потомков Иссахара. Вместе с тем, и сами потомки Звулуна посвящали свое свободное время серьезным занятиям Торой.

Колено Звулуна было изгнано из Земли Израиля ассирийцами вместе с остальными северными коленами. Путешественник Эльдад адани, посетивший в 4640 году /ок. 880 г. н.э./ еврейские общины Северной Африки и Вавилона, сообщал, что потомки Звулуна живут отдельной общиной рядом с потомками Реувена, и они сохранили святой язык, на котором изучают Тору.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

УЧИМ ЗАКОНЫ СУББОТЫ

С РАВОМ БЕН ЦИОНОМ ЗИЛЬБЕРОМ

«Первый сосуд», «второй сосуд» и струя (ируй)

Мишна (Шабат 42а) гласит: нельзя добавлять специи в еду, находящуюся в кастрюле, снятой с огня, но можно добавлять их в еду, находящуюся в миске [в которую ее перелили из кастрюли]. Отсюда выводится важный принцип: содержимое «первого сосуда» (кели ришон) [в котором оно сварилось, даже если он уже снят с огня] способно варить положенную в него еду, пока его температура остается яд соледет бо. Но содержимое «второго сосуда» (кели шени) [в который его перелили из «первого»], уже не обладает такой способностью, даже если его температура остается яд соледет бо.

Существуют разные мнения о статусе струи горячей жидкости, льющейся на прямую из «первого сосуда». Одни считают, что она тоже способна варить пищу, на которую льется, как если бы эту пищу положили в «первый сосуд».

Другие считают, что, покинув «первый сосуд», жидкость теряет его статус и обретает статус «второго сосуда», в который переливается. Там она уже не сможет варить пищу, которую в нее положат, и поэтому струя, переливаясь туда, тоже уже не может варить. На практике закон установлен в соответствии с мнением, согласно которому струя из «первого сосуда» варит внешний слой (кдей клипа) продукта, на который льется. Поэтому по Торе (де-орайта) запрещено лить горячую жидкость из «первого сосуда» на еду, которая может свариться.

Хотя содержимое «второго сосуда» обычно не варит положенную в него пищу, из этого правила есть ряд исключений, о которых пойдет речь ниже.

Степени способности варить

Огонь (эш) и содержимое «первого сосуда» (кели ришон) способны варить еду. Поэтому нельзя ставить на огонь или класть в «первый сосуд» еду, которая еще не полностью сварилась.

Струя из «первого сосуда» (ируй ми-кели ришон) способна варить внешний слой (кдей клипа) продукта, на который льется. Поэтому нельзя лить из «первого сосуда» горячую жидкость на еду, которая еще не полностью сварилась.

Содержимое «второго сосуда» (кели шени) в большинстве случаев не способно варить еду (если это содержимое не твердое, о чем будет сказано ниже). Однако существуют «легко варимые продукты» (калей а-бишуль), которые варятся даже во «втором сосуде». Мы не знаем точно, какие именно продукты являются легко варимыми, поэтому не следует класть во «второй сосуд» никакие продукты, в отношении которых мудрецы не дали четкого разрешения.

Содержимое «третьего сосуда» (кели шлиши), а также струя из «второго сосуда» почти никогда не способны сварить еду, кроме отдельных исключений, которые будут пояснены ниже.

МЫТЬЕ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПОСУДЫ В ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ РАКОВИНЕ

РАВ ЭЛИЭЗЕР ВОЛЬФ

В. Следует ли иметь отдельные раковины для мытья мясной и молочной посуды?

О. Нет, это не обязательно. Но если у вас только одна раковина, то вам необходимо иметь два отдельных тазика для мясной и молочной посуды, чтобы не ставить посуду прямо в раковину. И в любом случае следует иметь отдельные губки для мясной и молочной посуды.

В: По ошибке я положил мясную и молочную посуду в один тазик, а затем залил ее горячей водой. Стали ли посуда и тазик некашерным?

О: Если на посуде не было остатков еды, то и посуду, и тазик можно использовать. Если же на посуде были остатки еды, то тазик следует кашеровать: оставьте его на 24 часа, а затем обдайте кипятком (со всех сторон). Если посуда поддается кашерованию, ее тоже нужно кашеровать. Если же посуда кашерованию не поддается, а вы в ней очень нуждаетесь, то согласно мягкому мнению Рама, вы можете использовать посуду после 24-х часов. Если посуда не поддается кашерованию, а вы не нуждаетесь в ней так остро, отложите посуду на год, а затем можете ее использовать. Но если перед тем как налить в тазик горячую воду, вы добавили в него средство для мытья посуды, вкус частиц еды был разрушен. Поэтому в

случае мягкого средства для мытья посуды вы можете использовать и тазик, и посуду после 24-х часов, а в случае сильно концентрированного действующего моющего средства тазик и посуда могут быть использованы немедленно.

В: Я налил горячую воду в тазик, а затем по ошибке положил туда и мясную, и молочную грязную посуду. Стали ли посуда и тазик некашерными?

О: Тазик, который является кли шени, остудил воду до того, как туда попала посуда. Поэтому и тазик, и посуду можно использовать. Тем не менее, поскольку некоторые авторитеты более строги в данном случае, предпочтительнее подождать 24 часа, прежде чем использовать тазик и посуду.

В: Если грязная молочная посуда случайно была положена в мясной тазик и залита горячей водой, стала ли она некашерной? И каков статус тазика?

О: Посуду можно использовать. Тазик же следует откашеровать: подождите 24 часа, а потом обдайте его кипятком.

В: Я нашел в ящике с мясными ложками молочную ложку. Что я должен делать?

О: Просто переложите молочную ложку в ящик, где хранятся молочные столовые приборы. Кашеровать ничего не нужно.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ПОЧЕМУ ВСЕВЫШНИЙ РЕШИЛ УПРЯТАТЬ НАШИ СВЯЩЕННЫЕ КНИГИ И ИНУЮ ДУХОВНОСТЬ В РИМЕ?

Шалом и Шавау тов, Уважаемый Рав Бенцион Зильбер. Почему Ашем решил упрятать наши священные книги и иную духовность в Риме? Эмиль

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Уважаемый Эмиль!

Это одна из бед и страданий разрушения Храма — что священные предметы Храма попали в руки неевреев-идолопоклонников. А о том, как наши священные книги стали святыми у христиан и в чём здесь был замысел Творца, пишет один из величайших еврейских мудрецов Рамбам в своде законов «Мишнэ Тора» (законы Царей, глава 11):

«Однако замыслы Творца мира не в силах постичь человек, ибо “не пути наши — Его пути, и не наши мысли — Его мысли”, и всё, происшедшее с Йешуа Ганоцри и Измаильтянином, который пришёл после него, было подготовкой пути для царя Машиаха, подготовкой к тому, чтобы весь мир стал служить Всевышнему, как сказано: “Тогда Я вложу в уста всех народов ясные речи, и станут люди призывать имя Г-спода и будут служить Ему все вместе” (Цфанья, 3:9). Каким образом? Благодаря им весь

мир наполнился вестью о Машиахе, о Торе и о заповедях. И достигли эти вести дальних островов, и среди многих народов с необрезанным сердцем начали рассуждать о Машиахе и о заповедях Торы. Одни из них говорят, что заповеди эти были истинными, но в наше время потеряли силу, ибо были даны только на время. Другие — что заповеди следует понимать иносказательно, а не буквально, и уже пришёл Машиах, и объяснил их тайный смысл. Но когда придёт истинный Машиах, и преуспеет, и достигнет величия, сразу все они поймут, что научили их отцы ложному и что их пророки и предки ввели их в заблуждение».

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ С САМОГО НАЧАЛА БЫЛА СЧАСТЛИВОЙ?

У нас скоро свадьба. Очень бы хотелось, чтобы семейная жизнь с самого начала началась счастливо. Может быть, посоветуете какие-нибудь сгулот, которые можно сделать для этого в день свадьбы?

Отвечает рав Яков Шуб

Больше спасибо за Ваш вопрос. К сожалению, мы не являемся специалистами по различным сгулот. Однако от наших учителей мы получили гораздо более действенный метод, к которому обращаются, ког-

да человек нуждается в помощи Небес, а именно — умножать свои заслуги. И здесь существует давний обычай: жених и невеста делают пожертвования бедным (цдака) в день свадьбы.

Кстати, о действенности этого обычая говорится уже в Талмуде. В трактате Шабат (156 б) приводится рассказ о дочери великого мудреца Раби Акивы, которой астрологи предсказали, что она умрет в день свадьбы от укуса змеи. В день свадь-

бы, когда девушка переодевалась, она, не найдя более подходящего места, воткнула шпильку от волос в стену. Каково же было всеобщее изумление, когда на следующее утро обнаружили, что своей шпилькой она попала прямо в глаз змее и так убила змею, которая обязательно укусила бы ее ночью. На вопрос отца, благодаря какой заслуге ей удалось спастись таким чудесным образом, она рассказала: во время свадьбы зашел некий нищий просить подаяния, но все были заняты свадебными хлопотами и никто не обратил на него внимания. Тогда девушка отдала ему свою еду. Раби Акива вышел и объявил всем: «Цдака (пожертвование) спасает от смерти!»

Обычай делать пожертвования упоминается также в книге Кав а-Йашар (гл. 10), которая во многом опирается на каббалистические источники. Там сказано: когда человек устраивает трапезу в честь какого-нибудь радостного события, например, брит-милы, бар-мицвы или свадьбы,

он должен постараться пригласить и бедняков. Когда люди устраивают трапезы и радуются, не заботясь о бедных, они становятся уязвимыми для воздействия злых сил. Приводят пример: даже такой праведник, как наш праотец Авраам, был наказан за то, что, устроив трапезу в честь отлучения своего долгожданного сына Ицхака от груди, не пригласил на нее бедняков. За это в итоге ему было послано испытание: Всевышний приказал принести сына в жертву.

И в наше время многие пытаются следовать этому обычаю по мере своих возможностей. Существуют даже специальные организации, которые предлагают новобрачным в день свадьбы оплатить полностью или хотя бы частично другую свадьбу паре, не имеющей достаточных средств.

Поэтому, очевидно, самым лучшим способом заложить крепкий фундамент семейной жизни будет забота о том, чтобы в день свадьбы порадовать сердца неимущих людей.

КАК ПРОЩАЛИСЬ И ПРОЩАЮТСЯ ГРЕХИ БЕЗ ХРАМА И ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ?

Шалом, уважаемый раввин! Откровенно говоря, меня волнует такой вопрос. Танах говорит: когда человек совершал какой-либо грех, то он приносил определенную жертву, сначала это было в Скинии, потом в Храме. Уже примерно две тысячи лет нет Храма (а жертвы должны приносить только там). Как прощались и прощаются грехи без Храма и жертвоприношений? Заранее благодарю! Максим

Отвечает рав Арье Гальчук

Шалом! Вы задаете очень верный вопрос. Наши мудрецы говорят, что точно такой же вопрос задал Всевышнему наш праотец Авраам. Когда Б-г заключил с ним союз и пообещал многочисленное потомство и Землю Израиля (Берешит 15:9-21), Авраам спросил: что будет, если его дети согрешат и у них не будет возможности принести жертвы, чтобы искупить свой грех? Неужели Б-г откажется от них? Б-г ответил: «Я уже

приготовил для них порядок произнесения отрывков о жертвоприношениях. Они будут читать эти отрывки, и Я прощу им все их прегрешения» (Талмуд, Мегила 32 б; Таниит 27 б).

Идея жертвоприношения состоит в том, что человек «жертвует» себя Всевышнему, то есть полностью подчиняет себя Его воле. Осознав это, человек уже не сможет согрешить, поэтому жертвоприношение и является исправлением всех грехов. Ясно, что главное здесь — это мысли и чувства человека. И все-таки фундаментальный принцип иудаизма гласит, что одних мыслей и чувств недостаточно, их нужно дополнить материальным действием. Таким действием становится принесение животного в жертву.

Но и в наше время, когда нет Храма, этот путь не закрыт. Произносятся стихи Торы, где говорится о том или ином жертвоприношении, и осмысливая их, человек тоже

может заслужить прощение. Поэтому издавна возник обычай произносить перед утренней молитвой отрывок о постоянной жертве тамид и учить пятую главу трактата Мишны Звахим, где говорится о поряд-

ке жертвоприношений. (Я надеюсь, Вы понимаете, что одного жертвоприношения не всегда достаточно для того, чтобы стереть последствия греха, и что оно не всегда спасает от наказания).

КАК ЕВРЕИ МОГУТ "НЕСТИ СЕТ", КОГДА ОКРУЖАЮЩИЕ ВРОДЕ КАК ИХ НЕ ЛЮБЯТ?

Здравствуйтесь, уважаемые раввины, меня интересует такой вопрос. Как я понял из того, что немного изучил из Иудаизма, если я правильно понял, грех — это причинение ущерба другому. И не просто так, наверно, многие говорят, что мы все (все человечество) погрязли в грехах, потому что это как наркотик: начал — и уже тяжело остановиться! И, если я правильно понял, нужно заниматься исправлением себя и не смотреть на других — что они делают. То есть: исправь себя — и будет лучше миру!

Но, все же, тогда возникает вопрос. Предположим, евреи были избраны Богом для того, чтобы провести свет и исправление от всей порчи, зла и от всего дурного. Как они смогут это сделать, когда неевреи вроде как их не любят?

Может ведь возникнуть и взаимное отторжение, наподобие того, что, раз вы нас не любите, а мы что, должны на вас работать, исправлять что-то в вашей жизни?!

Просто спутанность, поймите меня правильно. Или это не влияет, а евреям просто главное — изучать Тору и делать то, что они и так могут делать, и мир постепенно изменится к лучшему? Каково Ваше мнение по этому запутанному вопросу? Но это просто от спутанности, если нетрудно, ответьте, хотя я и сам постараюсь изучить побольше, может, лучше все пойму.

И вообще не пойму, из-за чего не любят евреев, если они должны принести пользу, по идее, всему миру! Люди что — не хотят жить счастливо? Или, если пользы этой они не видят, они разве не понимают, что маленькому народу тоже непросто исправить весь мир к лучшему одним скачком?

Или это ревность к Всевышнему? Но сейчас открыт тот же Иудаизм и можно все изучать, дай Бог мне тут не наговорить ни-

чего лишнего и дурного. Или то, что евреи когда-то проделали работу и поднялись на духовный уровень? Многие говорят: если они правда были пророками, и не только те, которых мы знаем, тогда, получается, евреи стали больше других или выше. Может, это автоматически унижает других?

Просто иудаизм не так просто изучить и можно запутаться, когда ум пытается все понять сразу, но я хочу все прояснить постепенно. Эдуард

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуйтесь, Эдуард!

Исправлять мир и нести свет, на практике «главное — изучать Тору и делать то, что они и так могут делать, и мир постепенно изменится к лучшему».

Как раз метафора, что евреи несут «свет», проливает «свет» и на то, как это происходит. Ведь как источник света — огонь или лампочка — несет его окружающим? Окружающие как-то прикасаются к этим источникам и напрямую получают от них свет? Нет, так они получили бы не свет, а ожоги. Свет передается иначе: огонь и лампочка остаются на своем месте и горят, а свет «расходится» от них и освещает все вокруг.

Вот и евреи должны просто находиться на своем месте, изучать и соблюдать Тору, совершать правильные действия и духовно продвигаться и таким образом «светить». И тогда «округа» будет освещена.

Посмотрите, что получается на практике. Религиозные евреи мало кого из неевреев напрямую учат Торе. Но на практике жизнь огромной части нееврейского мира базируется на том, что принято называть «иудео-христианскими ценностями». А дру-

гая часть нееврейского мира, хотя она это открыто не признает, на практике живет «иудео-мусульманскими ценностями». Не признает, разумеется, потому, что на данном этапе истории находится в остром конфликте с евреями — ведь та часть, что живет «иудео-христианскими ценностями», тоже раньше эти ценности так не называла и только теперь признала таковыми, когда ее конфликт с евреями вошел в фазу относительного затишья.

Евреи этих людей напрямую ничему не учили — скорее, как сказано, находились с ними в состоянии конфликта: ведь те религии, как взбунтовавшиеся подростки, отвергали свои изначальные корни, да еще и пытались заставить самих евреев отказаться от собственного наследия.

Но, так или иначе, на практике еврейские ценности во многом передались окружающему миру и улучшили его, даже если он их усвоил с теми или иными искажениями.

На предыдущих этапах истории эти ценности передавались в виде мировых религий, затем — в виде разных идеологий, «измов». Эти идеи могут вдохновлять людей «на труд и на подвиги» как изначально еврейская черта гвур — «сила [воли]», «дисциплина» — или на благотворительность и терпимость как изначально еврейская черта хесед — «милосердие». У большого числа современных вер и идеологий можно при желании выявить и проследить еврейские корни.

О Вашем вопросе, почему не любят евреев, «если они приносят такую пользу». Тут Ваше предположение тоже недалеко от истины. Разве учащиеся любят учителей, хотя и знают, что те приносят пользу? Разве подросткам нравится, когда им родители «читают наставления»? Никто не любит, когда его учат другие. «Поучайте лучше ваших паучат!»

Да, потому что это унижает. Учит тот, кто больше знает, кто мудрее, кто старше.

И, даже если он не учит, а с него берут пример, то потому, что он вырос и додумался раньше, потому что он старше, умнее.

Но ведь каждый из нас — сам большой и умный! Это мы всех будем учить! Духовности, демократии и всему хорошему. Это мы — город на холме и страна свободы! Это мы родина слонов!

Чужие поучения также раздражают и мешают: мы тут хотим сделать так-то, а нам кто-то пытается доказать, что так нельзя. Извини, но мы сами знаем и решаем, что нам можно и нужно.

В мире — не одна религия, идеология, великая держава, и каждая из них хочет считать себя самой-самой и делать то, что считает нужным. И когда они пытаются учить друг друга, то доходят до целых холодных, а то и горячих войн. Наше дело правое, а вы не вмешивайтесь в наши внутренние дела, у вас самих проблемы!

Так что если бы евреи пытались учить кого-то напрямую, то погромов было бы еще больше.

И когда евреи, забывшие о своей религии, которая объясняет им, кто они, добиваются успехов в нееврейском обществе и становятся учителями, журналистами, политологами и т. п., то есть частью местной интеллигенции, народ часто бывает недоволен их «непропорциональным влиянием». Почему это евреи учат нас уму-разуму?

А те евреи, которые помнят о своей религии и ее принципах, просто продолжают соблюдать ее законы, зная, что это влияет на мир косвенно.

Даже так не всегда удается избежать неприязни со стороны внешнего мира — тогда их обвиняют в обособленности, в том, что они не такие, как все. Это обвинение, противоположное предыдущему: что это они лезут, занимают у нас все места и учат нас.

Но тут уж ничего не поделаешь: когда кого-то не любят, что бы он ни делал, всегда найдется повод для нападок. Как написал кто-то: «За то, что еврейка стреляла в вождя, за то, что она промахнулась».

Так что надо делать свое дело, а мир худобедно улучшается, и можно радоваться, осознавая, что имеешь к этому некоторое отношение.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ДЕСЯТИЛЕТНЕГО РЕБЕНКА ТРАВЯТ В ШКОЛЕ. ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ?

ИТА МИНКИН

Ребенка (10 лет) травят в школе. У него еврейское имя и фамилия, и это престижная английская гимназия. Он переживает. Хочет учиться. Поддерживаю, как могу. Он, конечно, балуется в школе, но это явно перебор. Что можно сделать?

Всегда тяжело давать советы на расстоянии, особенно такие...

Это очень сложно, и для ребенка страшно болезненно... Что значит травля? Мальчика обзывают или, не дай Б-г, бьют? Всем классом, или некоторые дети? Учителя заступаются или делают вид, что не видят? Или тоже позволяют себе смеяться над ним?

Не знаю, насколько советы будут приемлемы для Вас... Можно только попытаться:

Перевести мальчика в еврейскую школу. Это может оказаться менее престижно, но там он будет учиться в нормальном климате, никто его не будет травить. В «престижной» школе он останется другим, непонятным, а дети не любят тех, кто отличается от них. И учиться ему будет спокойнее в нормальной обстановке. Возможно, Вы опасаетесь, что уровень преподавания там будет ниже, но ведь можно нанять репетитора. Множество детей уже десятки лет добиваются больших успехов с репетитором при индивидуальных занятиях, чем в нездоровой обстановке престижной школы...

Если решите оставить его в гимназии, то выясните, кто из учителей его поддерживает и, что еще более важно, кто имеет реальное влияние на детей и на обстановку в классе. Придите к этому человеку с... подарком. Да-да, это грустно читать, но бывает, что иначе не работает. С чем-то, что человеку будет приятно получить. И попросите помочь мальчику. Но принесите что-

то, чего Вам не будет очень жалко, если помощь этого человека не окажется существенной. Сначала просто поговорите по телефону, посмотрите, послушайте, что за человек.

Если это только часть класса и есть дети, которые с сыном в хороших отношениях, то поддерживайте эту дружбу всеми возможными способами. Сын может подсказать, как именно.

Если какой-то учитель или учителя ему симпатизируют, посоветуйтесь с сыном, как себя вести и что можно предпринять.

Научите мальчика простым приемам самообороны — отдайте в группу или наймите тренера для него и еще одного-трех детей, чтобы научил самым простым приемам. Обсудите это с другими мамами из еврейской общины. Возможно, ему пригодится умение себя защитить. Дай Б-г, чтобы не пригодилось, но хорошо повлияло психологически — просто знать, что он на это способен. Только научите его это не афишировать. Если у Вас сложились дружеские отношения с одной или несколькими мамами, то, возможно, они подскажут Вам, что уже существует такая практика, и даже смогут порекомендовать какого-то проверенного человека в качестве тренера.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ПРЕДПАСХАЛЬНАЯ СЕМЬЯ

ЭСТЕР ОФФЕНГЕНДЕН

Семья — это очень интересно. Семьи такие разные. Смотришь на какую-нибудь семью и никогда не знаешь, а что там на самом деле, за семью замками?..

Есть несколько моментов в году, когда характер семьи, ее особенности, ее сильные и слабые стороны видны особенно ярко. Несомненно, Песах — один из них.

Например, семьи, которые уже сейчас, а некоторые уже в течение нескольких недель, находятся в осадном положении. Здесь убрано! И там тоже.

Пожалуйста, аккуратнее. Не вносите еду, друзей и детей. Лучше не есть в доме совсем. Есть же такие хорошие места, чтобы поесть, — подъезд, лестница, скамеечка на улице... Одна знакомая с энтузиазмом рассказала мне, как она все чудесно устроила — кухню давно помыла, закрыла, а готовит в мирпесет шимуш (на техническом балконе). На плиточке.

Другая женщина поделилась со мной лучшим способом уборки на Песах — главное, чтобы никто не входил в дом. Вообще. В безвыходных ситуациях (муж, дети) впускать по четко выстроенному маршруту — и прямо по кроватям.

Некоторые семьи ведут активные военные действия.

— Этот кусочек шоколадки — неуважение к моему труду!!!

— Я убираю до двух часов ночи, а вы!?!?

— Все на мне! Я просто падаю от усталости!!! Совести у вас нет!

— Пока не закончишь убирать свою комнату — не будешь играть, гулять, спать, есть и дышать.

Есть семьи, которые смогли превратить уборку на Песах в веселое совместное предприятие. Я заметила некоторые похожие приемы, которые они используют.

1. Четкий план работ. У каждого члена семьи есть ответственность за что-то — большое или маленькое... или малюсенькое.
2. Работа разделена на этапы. В конце каждого этапа — мини-празднование.
3. Когда кто-то заканчивает то, что он делал, все остальные любят и восхищаются.

Семья — это очень интересно. Семьи такие разные. Особенно захватывающе рассматривать свою семью, тем более в те моменты, когда характер нашей семьи, ее особенности, ее сильные и слабые стороны видны особенно ярко.

— Умеем ли мы помогать друг другу?

— Умеем ли мы принимать помощь?

— Как ведем себя в кризисных ситуациях? Становимся более сплоченными — или одинокими?

— Умеем ли мы хвалить, даже если то, за что надо похвалить — далеко от идеала?

— Умеем ли мы рассчитывать свои силы?

— Умеем ли мы планировать работу так, чтобы и работа была сделана, и жизнь продолжалась?

В одном из многочисленных анекдотов про пасхальную уборку Паро (фараон) отчитывает Амана.

«Ну, и чего ты добился? — говорит Паро. — Подарил евреям праздник, напиваются и веселятся каждый год, и всё!»

«Можно подумать, что Песах не праздник!» — защищается Аман.

«Да они из-за меня каждый год на несколько месяцев в рабство возвращаются!!!! Тяжкая работа, и только потом — Песах».

Действительно, обязательно ли, чтобы Песах был трудным временем, «рабством и тяжелой работой?»

Рав Ганс сказал на уроке, что есть четыре уровня уборки на Песах —

1. Де-Орайта — чтобы в доме не осталось количества хамца (квасного), запрещенного Торой.
2. Де-рабонан — чтобы в доме не осталось количества хамца, запрещенного мудрецами.
3. Хумра — устроение Закона, которое человек может принять на себя.
4. Весенняя уборка — ничего общего с хамцом и Песахом не имеющая.

Сколько времени и сил нужно, чтобы в доме не осталось ке-зайт хамца?

Не так много. День, два? Вряд ли хамец, размазанный по оконному стеклу, может заинтересовать даже очень голодную собаку — а значит, это — не хамец.

Даже если вы решили для приятного радостного праздничного ощущения ударно вычистить весь дом — помните, что, как говорится, пыль — не хамец, а дети — не пасхальная жертва.

Неоконченная уборка перед Песахом не является грехом, в отличие от ссор, гнева, обидных слов и т.д. еоконченная уборка перед Песахом не является грехом — конечно, если сначала убрали хамец, а потом перешли к весенней уборке, а не наоборот. Однажды, когда после бдикат хамец мы ложились спать, мне позвонила подруга. Это был ее первый самостоятельно подготов-

ленный Песах, и я знала, что она начала работать задолго до нисана.

«Скажи, пожалуйста, — спросила она. — какой минимум уборки на кухне?»

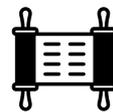
«А что ты делала до сих пор????»

«Мыла... убирала... А кухню не успела...»

Моше-рабейну начал обучать евреев законам Песаха за месяц до Песаха. Четкое знание того, что от нас требуется, что является хамцом, а что не является, что такое продажа хамца, как и когда она производится и др., очень облегчает жизнь.

Кроме этого, очень важно принимать в расчет реальное положение дел в своей семье сейчас, перед этим конкретным Песахом. Хочется сделать все-все идеально, как соседка, — послушай свой пульс, проверь, на что ты реально сейчас способна. Беременная женщина не может требовать от себя выполнения обычного объема работ, семья, в которой все дети маленькие, не может соревноваться с домом, где нет малышек, а, наоборот, есть несколько взрослых девушек. Я уверена, что моя статья принесла тем, кто ее прочитал, некоторую пользу. Научилась этому у рава Ганса. Он читал как-то лекцию про Песах и говорил очень тихо и монотонно. После объяснил, почему: «Или женщины чему-нибудь научатся, или хоть немного отдохнут». Желаю вам веселой уборки и кашерного Песаха!!!!

НАШИ МУДРЕЦЫ

УВЕЛИЧИТЬ МОЛИТВУ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Рав Зонненфельд, бывший долгое время главным раввином Иерусалима (примерно сто лет назад), отличался необычайной требовательностью ко всему, что связано с выпечкой мацы для Песаха. Он считал, что маца должна быть: 1) выполнена по все правилам, 2) вкусной и приятной для тех, кому предстоит ее есть в ночь Седера.

Однажды один из его помощников пожаловался на пекаря "мацепекарни", который, по его мнению, недостаточно тщательно размешивал тесто, что могло привести к уплотнениям и утолщениям в листе мацы

(что запрещено законом). И ожидал этот помощник от своего раввина самой строгой реакции в адрес пекаря.

Однако вот что ответил ему рав Зонненфельд: "Я могу пойти к этому пекарю и попросить его работать старательней. Но учти, он бедный человек, работает по найму, получает сдельно. Заставить его приложить большие усилия – значит, уменьшить его выручку. Поэтому я предпочитаю увеличить молитву, чтобы маца, которая печется из его теста, получилась кашерной, но не создавать ему проблем".

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВЕРА И ЗНАНИЕ

ПО КНИГЕ «УРОКИ ВЕРЫ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

Повторим вкратце выводы, к которым мы пришли. Важнейшее, что мы ищем – фундамент и основа основ всех обязанностей человека в мире, это вера и заповедь «Я – Всевышний, Властелин твой...». Эта обязанность исполняется тем, что предмет веры подтверждается для человека как истина, однако достигается это посредством веры. И здесь мы сталкиваемся с колоссальной проблемой – обязанность «верить» мы можем исполнить, только если прежде то, во что мы должны верить, станет для нас истиной. Но есть две возможности восприятия чего-либо как истины – вывод сознания или чувственное восприятие. Великая трудность в понимании этого начинается с про-

тиворечия – если нечто подтверждено как истина, то где здесь место для веры, а если принятие истины означает веру в нее, то где место для ее подтверждения, без которого ее нельзя называть «истиной»? Истинность не может быть прояснена человеку никем «извне», и вообще не проверяется никакой системой, кроме системы сознания. Если человек хочет подтвердить истинность чего-либо, так, чтобы она стала непреложной с точки зрения его сознания, он может сделать это, только «познав», и у него нет никакого иного инструмента для этого, кроме его собственного сознания. Именно сознание воспринимает вещи как «разумеющиеся сами собой», и именно оно делает их

«Мы можем воспринимать истину чувствами...»

истинность непреложной в глазах человека. Пример этому – очевидность формулы «один плюс один равняется двум». А затем любая, самая сложная математическая операция, основанная на этом фундаменте – в любом месте, в любой ситуации, независимо от того, что «подсчитывается» – то есть вся наука математика должна быть верной, и любой результат применения законов воспринимается как истина.

Мы можем воспринимать истину и чувствами. Например, если человек ударит по предмету, он воспримет его как существующий на самом деле. Это значит, что даже когда человек не имеет возможности убедиться, что та или иная вещь на самом деле существует вне его ощущений, сами ощущения – твердого или мягкого, звук удара и тому подобное – являются для человека истинными, вне всякого сомнения. Разумеется, выводы, сделанные на основе ощущений, могут быть как истинными, так и ложными – оппонент может заявить человеку, что тот ошибается в трактовке того, что почувствовал, но, тем не менее, сами ощущения человека всегда воспринимаются им как истинные.

Подобные вещи воспринимаются как очевидные истины, без всякой альтернативы. Однако каким образом можно признать нечто истиной в тех случаях, когда нет «чувственного» доказательства или сознательного вывода? Действительно, во время Синайского откровения мы видели все своими глазами, как говорит об этом Рамбам: «Своими глазами видели...» (Законы Основ Торы, глава 7, закон 1). Но сегодня у человека есть выбор: признать Синайское откровение свершившимся фактом или отрицать его, как это и делает большинство обитателей мира. Со всеми доказательствами в пользу истинности Синайского откровения, со всеми знаменами и чудесами, большинству все же видится, что этого скорее не

было, чем было. Таким образом, сегодня нет никакой возможности подтвердить истинность Синайского откровения чувственно или доказать это доводами разума, так, как доказывалось, что один плюс один равняется двум. Тем не менее, нам следует принимать его как истину, очевидную настолько, что во имя ее мы даже обязаны жертвовать собой.

Как можно начать с принятия истинности того, что невозможно установить как истину – ни чувственным восприятием, ни однозначными логическими рассуждениями?

Тем не менее, Авраам называется «главой верующих», согласно сказанному в стихе: «Взгляни (воспой) с начала веры...» (Шир а-ширим 4:8). Об Аврааме сказано: «И поверил во Всевышнего, и засчиталось это ему как праведность» (Берешит 15:6), и также сказано: «И поверили во Всевышнего и в Моше, раба Его» (Шмот 14:31). Все упомянутое в этих стихах относится к вещам, которые в конце концов должны приниматься как истина, но для того чтобы прийти к такому восприятию, необходима вера. Хотя, как мы уже говорили, само по себе это требует серьезного объяснения. Ведь сознание – это специальный инструмент, предназначенный для того, чтобы судить и выносить решение о вещах, что называется «оценкой» и «разумным выбором», и к сознанию не имеет отношения ничего, что можно было бы назвать «верой». Однако, тем не менее, вера не может обходиться без осознания. Таким образом, мы должны понять, что же такое «вера». Следовательно, мы должны задуматься здесь о двух вещах – к чему мы должны прийти благодаря вере и из чего нам следует исходить, дабы прийти к этому.

Таким образом, мы вынуждены сказать, что здесь мы имеем дело с новым, «третьим» способом установления истины, который Тора и мудрецы и назвали «верой».

Признание истинности Синайского откровения происходит посредством новой системы восприятия и иной системы рассуждений, с помощью которых можно прийти к другому восприятию истины, и система эта обычно называется «верой».

В предшествующих уроках мы «открыли» внутри себя особенное явление – абсолютно «истинное» для человека восприятие, не являющееся ни результатом работы чувств, ни восприятием разума. Это восприятие реальности как таковой. Например, то, что человек воспринимает сущим самого себя, ни в коем случае не связано с его органами чувств или с разумом, и это совершенно отдельное восприятие.

Рассмотрим это в разрезе наших рассуждений о вере. Смысл веры – это возможность полагаться на нечто. Как сказано: «И воткнул кол в место надежное (יָמִי)» (Йешаяу 22:23) – это значит, что опора вбита в достаточно надежное место, чтобы на нее можно было положиться. Разница между верующим и еретиком в том, что верующий может полагаться на нечто, существующее вне его, а еретик не полагается ни на что, кроме самого себя. Источник этого различия – в исходном восприятии реальности. Верующий человек воспринимает внешнее для него бытие как источник своего существования, поэтому он просто должен опираться на него, хотя бы ради того, чтобы продолжать существовать. А еретик источником своего бытия видит только себя самого, для него существует только то, что он определяет сам – то, что он чувствует, то, что он знает, ведь он «сам» – источник своего существования, у него нет ничего, кроме него самого. Такому человеку нет необходимости опираться на нечто, существующее вне его, ведь все это определяется только им самим.

Поскольку тема нашего урока – это мысли, существующие только в глубине человеческого сердца, нам стоит немного отклониться от темы, чтобы яснее осознать, что находится внутри нас. Поговорим о страшном проявлении дурного начала, характерном для нашего поколения – о потребности

в чтении газет. Одно из удовольствий современного человека – купить газету, и чем больше в газете слов, тем сильнее его радость. И все это, пока он еще только собирается читать. Когда же он раскрывает газету, начинает ее листать и видит перед собой мощнейший разворот самых разных событий, его удовлетворение уже невозможно описать словами. Что это за желание? Какова его природа? Будь в газете только на самом деле необходимая информация, ее можно было бы сократить до одной страницы. Почему человеку интересно, что происходит в далеких от него странах, в спальнях людей, которых он не знает лично? Если бы человек просто хотел «забыться» – выбросить из головы свои проблемы на время, он мог бы сделать это несколькими иными, куда более подходящими для этого способами. Что же заставляет его стремиться узнать о каком-нибудь пустяке, случившемся в далеком уголке мира?

Есть три тяжелейших преступления: поклонение идолам, разврат и кровопролитие. Дурное стремление к разврату и пролитию крови, как правило, реализуется в мире буквально. В желании же погрузиться в газету проявляет себя стремление к идолопоклонству. Тот, кто задумается глубоко, увидит, что радость от чтения газет, от новостей, от пребывания в курсе событий – это удовлетворение от поддержания в себе ложного чувства, что человек является хозяином своего бытия. Развернув газету, человек, сидя у себя в доме, «контролирует» все происходящее в любом месте. Благодаря этому, в той или иной мере, он определяет всю сущую для него реальность, «путешествуя» по всему известному ему миру. Это дает ему ощущение, что он, в каком-то смысле, «хозяин» всего мира.

Ради этого и печатают газеты – чтобы читающий их человек освободился от ограничивающих его рамок, чтобы он не замкнулся в себе, а воцарился над окружающим миром. Однако, чем больше человек знает о происходящем вокруг, тем меньше он знает о том, что творится внутри него. Эта сильнейшая тяга, служившая двигателем

поклонения идолам – стремление к чувству, что сам человек определяет всю реальность, в которой он пребывает. Тогда вся реальность как будто исходит из самого человека, ведь у нее нет другого «места», кроме его сознания. Это же – и определенный способ формирования реальности на деле: обо всем должно быть сообщено, а значит, реально именно то, о чем пишут газеты. И таким образом, оказывается, как будто судьбы мира решаются читателями газет. Поэтому человеку очень сложно отказаться от этого – если он перестанет читать газеты, у него возникнет ощущение, что мир вышел из-под контроля и некому, в случае чего, «натянуть вожжи». Однако глубокое осмысление сути этого «познания» позволяет избавиться себя от подобных иллюзий.

Вернемся к нашей теме: к тому, что исходной точкой рассуждений любого человека служит осознание себя как сущего. Но фундаментальное различие в корне души верующего и еретика (и не обязательно речь о различии между верующим и отрицающим само бытие Всевышнего, главное – это различие между наличием точки веры в принципе и ее отсутствием) – это восприятие окружающей реальности. Следует заметить, что само по себе бытие, как для верующего, так и для отрицающего веру, всегда воспринимается как нечто, максимально совершенное – ведь это сама «реальность», и нет ничего совершеннее, чем «само» бытие. С той лишь разницей, что верующий воспринимает реальность как нечто первичное и главное, и только затем он «видит» себя как часть этой реальности, как опирающегося на нее. Корень этого – в самой душе человека: с момента своего рождения он «находит» себя внутри бытия, которое до того определял не он, и он вынужден опираться на это бытие. А неверующий – не опирается. Мы не утверждаем, что он не опирается на то или иное явление вообще, суть в том, что он полагается только на то, что сам выбирает в качестве своей опоры. Он все время должен проверять и проверять окружающее его, ведь он верит только в себя, и именно таким образом вос-

принимает себя как исходную точку всей реальности – только он определяет, что реально, а что не реально для него.

Таким образом, верующий человек изначально воспринимает себя зависящим от реальности, а еретик – видит реальность зависимой от себя. Авраам, величайший из верующих, совершил переход от осознания себя определяющим бытие к полной противоположности – к восприятию Всевышнего как устанавливающего его. Именно он и открыл Всевышнего внутри реальности этого мира.

Поразмышляем еще об этом, рассмотрим слова Рамбама в его объяснении заповеди веры. Вот как Рамбам начинает свою книгу «Яд хазака»: «Основа Основ и фундамент мудрости – знать, что существует Тот, кто является первым сущим, и Он – источник всего существующего. И существование всех сущих на небе, на земле и между ними, следует только из истинности Его существования». Как мы видим, прямо сказано, что заповедь веры относится не к факту сотворения мира, а к факту Его бытия – то есть заповедь веры исполняется не верой в то, что мир сотворен Создателем, а верой в то, что Его бытие предшествует любому другому, что Бытие как таковое – это и есть Создатель этого мира. Как и написано: «Знать, что существует Тот, кто является первым сущим, и Он – источник всего существующего». Это значит, что Он, благословенный – само бытие, «и существование всех сущих на небе, на земле и между ними, следует только из истинности Его существования» – только из-за того, что Он желает этого и сотворил это.

Как мы видим, заповедь веры относится к восприятию реальности. Верить в Бога означает верить, что истинное Бытие предшествует существованию всего остального, и все сущее существует «внутри» этого Бытия. Рамбам продолжает: «А если вообразить, что Его не существует, то и ничто другое не могло бы возникнуть» (закон 2) – если нет Бытия, нет и сущих.

Далее Рамбам пишет так: «Если вообразить, что не существует никаких сущих, кро-

«комментаторы задавались вопросом, как можно совместить веру и знание...»

ме Него, только Он будет существовать и не исчезнет из-за их исчезновения» (закон 3). Это значит, что Он, благословенный – само Бытие, и Он не нуждается ни в одном из существ, как и продолжает Рамбам: «Все сущие нуждаются в нем, а Он, благословенный, не нуждается в них и ни в одном из них». И завершает: «Поэтому Его истинность не подобна истинности ни одного из них»; истинность любого явления – это ответ на вопрос «существует ли оно», но Его истинность – это тот факт, что Он и есть само Существование. Именно такова заповедь веры, как и сказано у Рамбама далее: «И знание этого – повелительная заповедь, как сказано: "Я – Всевышний, Властелин твой..."» (закон 6).

Как мы видим, заповедь веры относится к восприятию бытия. Рамбам не говорит, что мы должны верить в сотворение мира – мы должны верить в то, что существует источник всякого бытия! Само существование всего вообще свидетельствует о том, что у этого есть источник. Если есть «сущие», значит есть «само существование», «само бытие». Бытие Всевышнего непреложно, потому что Он – «само Бытие». И очевидно, что вся система органов чувств не имеет отношения к этому. Однако и одного только разума недостаточно, ведь, хотя вполне доказуемо, что одна точка зрения намного логичнее другой, и разум должен склониться в своих рассуждениях к точке зрения веры, тем не менее, невозможно осознать Бытие Всевышнего как ясную и очевидную истину, полагаясь на логику, пригодную для доказательств в системе причинно-следственных связей. Выводы сознания, основанного на одной только логике, можно будет отрицать, и они не смогут быть доказанными на деле без чудес и знамений. Однако Всевышний не делает чудес и знамений в каждом поколении, на глазах каждого нечестивца и еретика, как говорит об этом Рамбан (Шмот 13:16). Таким обра-

зом, ни чувственное, ни интеллектуальное восприятие мира не могут привести нас к ясному, неоспоримому осознанию Бытия Всевышнего. Поэтому мы должны понять, что за тайна человеческой души способна дать нам это.

Здесь, в книге «Познания», Рамбам написал, что заповедь заключается именно в том, чтобы «знать, что существует Тот, кто является первым сущим... И знание этого – повелительная заповедь». Здесь Рамбам даже не упомянул слово «вера». Но в «Книге заповедей» он написал: «Это заповедь, которой нам заповедано верить в Бога. И это означает – верить, что есть некая причина...». Многие комментаторы уже задавались вопросом, как можно совместить веру и знание. Однако очевидно, что именно соединив две этих способности, можно исполнить заповедь веры, и благодаря им возможно полное и ясное осознание [Бытия Создателя].

Поясним. Как мы уже говорили, способность души к осознанию означает не способность к «осмыслению» вещей и восприятию их природы, а именно способность к «знанию» – к восприятию вещей как существующих. Всякое знание о вещи означает ее восприятие как существующей за пределами разума именно в том самом виде, как ее воспринимает разум. Таким образом, «знание» – это отношение человека с иными сущностями и взаимодействие с явлениями, существующими вне его самого, так, что эти явления становятся частью его разума и самой его жизни. Подобно этому, мы видим, что это же понятие – «знание», *йедиа* (הוּדָה) – применимо и к совместной жизни мужчины и женщины, ведь и в этом есть две отдельные сущности, соединяющиеся вместе так, что становятся едины. Именно поэтому, когда человек достигает сознательного возраста, он становится «обязанным» (исполнять заповеди) и способным менять

«Если человек проверит себя, он найдет, что все «его» мысли – это только чужие цитаты»

статус вещей – ведь у человека, наделенного сознанием, есть все необходимое для того, чтобы взаимодействовать с реальностью, которая вне его самого.

С тех пор, как Адам согрешил, вкусив от Древа познания добра и зла, существует две возможности восприятия внешней по отношению к человеку реальности. Именно так и возникает корень греха – когда создается ситуация, в которой у человека есть два вида «сознания», и он может воспринимать окружающую его реальность «доброй» или «дурной» формой сознания. Суть дурного сознания – это собственно то, чем соблазнил человека змей, сказав ему: «Будете как Властелин, знающий добро и зло» – то есть, они будут теми, кто устанавливает реальность – смогут «сотворить» мир по своему желанию. Вот что означают слова «Будете как Властелин...» – в этом стихе использовано имя «Элоким» – имя «Творения», то есть Всевышний как Творец этого мира. Повторим, «сознание» – это форма отношения человека к окружающей его внешней реальности. И после греха Адама оно может быть в двух формах; «дурное» сознание – это восприятие себя как творца, как того, кто определяет реальность и устанавливает, какой именно ей быть.

Как ясно следует из текста Писания, пока человек пребывал в чистоте – в своей исходной форме, он был наделен только «добрым» сознанием, которое давало ему истинное восприятие реальности, и знал, что он не «как Властелин». Но плод Древа познания добра и зла дал ему новый, ужасный вид сознания – возможность искаженного восприятия реальности. Ведь сознание – это способность воспринимать и признавать внешнюю реальность, а плод Древа исказил эту способность, и с тех пор «начальной» точкой стало то, что «думает» сам

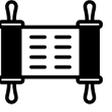
человек, то, что ему самому кажется «правильным». Он убежден, что волен сам определять, каким будет окружающий мир. Для него существует только то, что он осознает или считает для себя важным, все, что вне этих рамок, для него просто не существует.

Таким образом, после греха Адама появились обе возможности, а смешение добра и зла создает ситуацию, когда наделенный сознанием человек не может отличить «доброе» сознание от дурного. В силу того, что «дурное» сознание – тоже сознание, когда человек живет им, у него уже нет инструмента для того, чтобы отличить одно от другого, ведь именно сознание способно отличать. Поэтому здесь нужна особая сила, и эта сила – вера.

Теперь, когда наше сознание спутано и само изначальное восприятие действительности может быть искажено так, что на сознание уже нельзя полагаться, человек должен очистить душу и начать все сначала. Человек должен вернуться в свое истинное состояние, снова стать таким, каким он вышел из «рук» Создателя – как написано: «Сделал Всевышний человека прямым...» (Коэлет 7:29). Человеку необходимо приложить усилия, чтобы вернуться к чистоте, избавиться от всякой кривизны и «расчетов», дабы вернуться к доброму сознанию. С этого начинается Хазон Иш свою книгу «Вера и упование».

Он объясняет, как человек становится верующим: «Когда человек сидит в тишине, и он знает, что мысли его сейчас – не навязанные чем-то извне, а его собственные, тогда он может рассуждать правильно и прийти к вере». Этот, иной способ восприятия мира был вновь открыт Авраамом, о котором сказано: «И поверил во Всевышнего, и засчиталось это ему как праведность» (Берешит 15:6), и сказано: «Взгляни с начала

веры» (Шир а-ширим 4:8) – то есть Авраам стал началом верующих.

Если человек проверит себя, он найдет, что все «его» мысли – это только чужие цитаты. Он берет прочитанную им фразу, присоединяет к ней услышанную где-то историю, с чем-то еще, увиденным где-то, и воображает, что в этом состоит глубоко-мыслие. Истинные размышления – это исследование вещей с самого их происхождения, осознание самого бытия.

Однако для осознания бытия требуется, чтобы сначала человек осознал свое существование. Но человек обычно воспринимает себя посредством различных внешних признаков – через своих воспитателей и их поступки, через места своей учебы, через друзей, родителей, через свой дом и город. С такой позиции, как правило, он начинает задавать вопросы о вере. А ведь отсюда невозможно прийти никуда вообще, кроме как к продолжению того пути, на котором он уже находится!

Человек, ищущий веру, должен забыть все, что он «знал» ранее, все, чему его учили, начиная от того, к какой «партии» он принадлежит, и заканчивая тем, какого цвета брюки и рубашку он носит. Он должен остаться «чистым» и вдуматься, каково на самом деле восприятие бытия в самом чистом виде. Человек должен осознать, что он существует не на земле, не в государстве Израиль или в городе Иерусалиме, а прежде всего, он существует в «Бытие». Не он сам является источником бытия, не он определяет, что «существенно» и что «существует», а есть нечто сущее, внутри чего существует он сам. Для осознания этого не нужна логика и пространные рассуждения. То, что человек осознает себя сущим – просто факт, но и то, что он не является «самой реальностью» – тоже факт, как фактом является и то, что существовать можно только в реальности! Таким образом, фундаментом осмысления всего для любого человека должен служить тот факт, что существует реальность и существует он сам.

Однако тут у него появляется два варианта продолжения. Если человек восприни-

мает исходной точкой самого себя, он стоит на пути, ведущем к служению идолам, он начинает с себя и «строит» себе мир «по своему образу и подобию», возможно, включая в это даже Создателя. Как сказано в приведенном нами ранее мидраше: «Нечестивцы "стоят" на своих богах» (Берешит Раба 89:4) – то есть используют их как опору для собственного существования. Но если человек начинает с того, что он есть, но существует он внутри предшествующей ему реальности, а сам он – только часть ее, он осознает себя как «часть Бога сверху». Само собой, «часть» не может делать то, что она пожелает, «часть» должна быть в согласии с общей реальностью. Именно так человек должен прийти к Торе – невозможно вообразить, что Бытие «отпустит» часть Себя и не скажет этой «части», куда идти, как добраться «туда» и что там делать. Более того, человек верит Всевышнему, верит, что Он не оставит его одного, ведь все его существо зависит от Него! Поэтому очевидно, что Всевышний дал ему Тору, в которой сказано, что он должен делать, и в которой в принципе есть все, что нужно человеку для него самого. Там же сказано, что человек может «прийти» к Всевышнему, говорить с Ним, просить обо всем, в чем он нуждается! Но все это возможно, только если человек ощущает началом именно Бытие, а не себя самого.

Из всего вышесказанного следует, что, если человек на самом деле хочет прийти к вере, он должен проверить самого себя, в самой глубине, там, где нет никаких сомнений, рассуждений и доказательств – в том месте сознания, где самое его начало, где само восприятие бытия. «Там» находится осознание того, что человек существует и существует реальность, и именно там – начало веры.

В любом случае, мы видим, что о заповеди веры сказано двояко – «верить» и «знать». Знание – это восприятие реальности, а вера очищает человека от искажений этого восприятия, и благодаря ей человек воспринимает только то, что на самом деле является добром.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ЕВРЕЙСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Для обозначения правильного поведения в иудаизме существует особое понятие «Дерех эрец». Дерех эрец (דרך ארץ, буквально означает «путь [людей] страны», «мирской обычай», т.е. то, что принято в обществе) — это совокупность норм и стереотипов поведения, продиктованных человеческим разумом, которые служат благу человечества и нормальному функционированию общества. Именно такое поведение мы называем правильным еврейским поведением, то есть таким, которого следует придерживаться с точки зрения иудаизма.

Еврейская этика и еврейское поведение

Мы знаем, что наше поведение определяет еврейская этика, «мусар». Но мусар и дерех эрец — не одно и то же.

Слово мусар связано со словом лэсор — связать себя, запретить себе нечто, ограничить себя (и даже, если это доставит мучения — йисурим). То есть мусар — это работа над своими качествами, когда человек укрощает свои страсти, желания, влечения, направляя их в русло, соответствующее нормам морали. Это планомерная борьба с самим собой, строительство личности высокого уровня.

Дерех-эрец больше относится к внешнему поведению. Это комплекс норм общественного поведения, требующий от человека держать себя в определённых рамках. Правильному поведению воспитывают с младенчества, и, часто доведенное до автоматизма, оно как бы исподволь становится частью человека, и мы здороваемся, благодарим, уступаем место в автобусе, не задумываясь.

Теоретически может быть дэрех-эрец без мусара, как и мусар без дэрех-

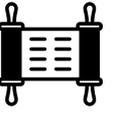
эрец. Но нужно стараться, чтобы оба эти «направления» гармонично уживались в каждом из нас.

Дерех Эрец — так называется один из малых трактатов Талмуда, содержащий правила приличия и благопристойного поведения. Как должно вести себя с родителями, с детьми — маленькими и подростками, с подчиненными, с начальниками, с мудрецами Торы, с друзьями, с незнакомцами, с просителями цдаки, с мужьями и женами, с гостями, с попутчиками — и даже с самим собой (поддерживая собственное душевное и физическое здоровье) — этому учит нас дерех эрец.

Следует поступать так, как это считается в мире правильным, верным, адекватным, вести себя достойно. Нормальное поведение человека — зарабатывать самому себе пропитание и не надеяться на других людей или на чудо. Нормальным поведением является, когда слуга, выполнявший грязную работу, перед тем, как предстать перед господином, меняет одежду на чистую (Хулин 84а). И так объясняются все остальные случаи употребления этого выражения в Талмуде и, в том числе, в трактатах Дэрех Эрец Раба и Дэрех Эрец Зута.

Написано в Ялкуп (на гл. Берешит, в конце гл. 3), что дерех эрец предшествовал Торе на 26 поколений, как написано: «... стержень путь к Древу Жизни» (Берешит 3:24). Путь — это дерех эрец, а Древо Жизни — это Тора. Однако после дарования Торы еврей, который следует только требованиям дерех эрец, не выполняет всех обязанностей, возложенных на него Вс-вышним. Тем не менее с того, у кого отсутствует также и дерех эрец, предшествовавший Торе, спрашивается еще строже.

Дерех эрец, который мы учим из Торы

Но есть еще дерех эрец, который может быть выведен и выучен только из самой Торы, как говорили наши мудрецы, благословенной памяти: «Тора учит нас дерех эрец». Речь идет здесь о кодексе норм, достойных того, кто создан в «образе Б-жьем».

Так, к примеру, из того, что Вс-вышний сказал ангелам (Берешит 1:26): «Сделаем человека» (перед его сотворением), мы учим, что старший должен советоваться с младшим. А из того, что сказал учитель наш Моше (пророк Моисей), обращаясь к своему ученику Йеошуа: «Выбери нам людей (для войны)» (Шмот17:9), мы учим, что раби и учитель должен выказывать уважение к ученику. Ясно, что без четких указаний Торы, данных на конкретных примерах, мы не знали бы, как должны правильным образом строиться отношения между старшим и младшим, учителем и учеником.

«Встречай всякого человека приветливо» (Пиркей Авот 1:15). Рамбам разъясняет, что эта мишна учит нас вести дела с людьми, обращаясь к ним спокойно и приветливо, со словами, приятными и желанными для собеседника. Подобным образом поясняет ее и рабейну Йона: следует вести себя так, чтобы люди были довольны тобой и считали своим, а для этого следует подчинять свои желания их желаниям и нуждам; и так можно снискать любовь многих.

Единственный способ завоевать расположение людей — быть скромным. Об этом сказал царь Шломо (Соломон): «... смиренным дает милость» (в глазах людей) (Мишлей 3:34).

Основа гмилут хасадим (важнейшего правила праведности — делать добро ближнему) состоит в том, чтобы исполнять желания других людей и приносить им удовлетворение.

Сказали наши мудрецы: «Возлюби ближнего, как самого себя» (Ваикра 19:18) — это великое правило в Торе, ибо любовь удержит человека от причинения зла и обид, и,

напротив, будет он трудиться лишь на пользу ближнему. Орхот цадиким дает несколько советов, как добиться этой любви, среди которых — учиться быть спокойным и терпеливым, оказывать людям уважение, судить ближнего к оправданию, быть верным своему слову, помогать людям всеми силами своими (то есть оказывать услуги) и всем имуществом своим (а именно — давать в долг), не говорить о людях дурное и т.д.

Одна из основ дерех эрец состоит в том, что никакие дела и поступки человека не должны причинять другим людям какой-либо обиды или огорчения, быть причиной зависти и конкуренции.

Примеры хорошего еврейского поведения

Хорошо, когда человек пребывает в радости. Ибо, если удрученного человека просят о помощи, у него нет сил помогать другим, и он отказывается, нередко к тому же с раздраженным и злым лицом. Но когда человек радуется, сердце его расположено к другим людям, и он с удовольствием поможет им, как сказано: «В минуту расположения сердечного откликнется тебе» (Орхот цадиким, Шаар асимха).

Человек, на слово которого невозможно положиться, неприемлем среди людей, и об этом писал Рош: «Будь надежен по отношению к каждому человеку и, в том числе, по отношению к нееврею» (Орхот хаим, день 6 п.129).

Сказано: «Люби говорить: “Может быть...?” и ненавидь говорить: “Что в этом такого?”» (Дерех эрец зута гл. 1). Другими словами, не говори о вещах, в которых нет полной ясности, как об известных наверняка (оправдывая это словами «Что в этом такого?»).

И еще сказали: «Таково наказание лжеца и выдумщика: даже когда он говорит правду, ему не верят» (Санхедрин 89б и Авот дераби Натан гл. 34). Талмуд приводит в качестве доказательства случай с сыновьями Яакова, которые солгали отцу, сказав, что нашли окровавленную полосатую руба-

ху Йосефа. А когда потом братья сообщили отцу, что Йосеф жив, он им не поверил.

Умение хранить тайны других людей — неотъемлемая часть качества верности. Раскрывающий чужие тайны называется сплетником, как сказано: «Ходит сплетник, раскрывает тайну...» (Мишлей 11:13). Речь идет даже не обязательно о настоящей тайне; всякая вещь, о которой товарищ не сказал определенно, что можно рассказывать о ней другим, попадает в эту же категорию.

Следует очень остерегаться, чтобы не вмешиваться в дела других людей и не вторгаться в сферу их интересов. Это особенно касается общественных дел, где с легкостью можно задеть честь ответственных за них людей. Рассказывает нам Тора, что наш учитель Моше отказывался принять на себя миссию — вывести еврейский народ из Египта, опасаясь расстроить Аарона тем, что вторгнется в сферу его деятельности.

Особой мудрости и молитв о помощи с Небес требует встреча с человеком с тяжелым характером или со злодеем. Поэтому мудрецы наши, составляя ежедневный порядок молитв, предусмотрели в нем специальную просьбу «...и спаси нас от человека дурного и от плохого товарища», чтобы «дать лекарство прежде болезни».

Чтобы уберечь себя от греха, необходимо специально готовиться и к встрече с людьми, склонными к злоязычию. Бывает, что не остается другого средства, кроме прекращения контактов с ними.

Сказано в Талмуде (Бава меция 30б): «Лишь за то был разрушен Иерусалим, что решали судебные дела строго по закону Торы (взыскивая без снисхождения)». В этом мы видим предупреждение об обязанности уступать в суде друг другу; о том же мы учим из сказанного в Торе: «...и дела, которые им делать» (Шмот 18:20), — судить не по всей строгости закона.

Судить же по всей строгости следует только тогда, когда иначе невозможно, например, когда истец — бедняк. Но всякий, кто может, должен уступать ближнему в суде.

Человек, который не выполняет принятого на себя и, сказав сегодня одно, завтра передумывает и говорит другое, ведет себя крайне недостойно. И даже тот, кто подобным образом проявляет какое-нибудь хорошее качество, не удостоивается за это уважения со стороны других людей. Они скажут, что то, что он делает, — не серьез, ибо у него ни в чем нет постоянства и невозможно положиться на него (по Орхот цадиким, Шаар ахарата).

Нельзя насмехаться над товарищем даже в форме невинной шутки, говоря: «Он ведь друг мне и не обидится», ибо таким путем из любви произрастет ненависть (Тав Йеошуа гл. 10 п.73 по Мишлей).

Сказали наши мудрецы: «Можно отказаться младшему (когда он желает почтить старшего, приглашая его в свой дом, и т. п.), но не отказывают в том же старшему (или важному)» (Псахим 86б и Бава меция 87а).

Писал Рош (Орхот хаим, день 4 п.65): «Не следует вмешиваться в чужие ссоры (пытаясь помочь одной из сторон), ибо ссорящиеся, в конце концов, помиряются между собой, а гнев на тебя (у одного из них) останется».

Дерех эрец учит не говорить товарищу обо всех его достоинствах, чтобы не создавалось впечатления, будто говорящий лицемерит и льстит.

Тот, кому оказывают почести, несообразные его заслугам, должен сказать, что не достоин этого.

Поскольку любовь ломает иногда привычные рамки поведения, следует остерегаться, чтобы не нарушать правил дерех эрец под действием этого сильного чувства. Когда Моше с Аароном встретились на горе Б-жьей после разлуки (Шмот 4:27), то Аарон поцеловал Моше, а не Моше Аарона, поскольку Аарон был старшим братом, и говорит мидраш, что именно так следует поступать в соответствии с дерех эрец.

Подобно этому мы учили, что младший не должен приветствовать первым старшего (или более важного).

Следует остерегаться, чтобы не входить в дом товарища в то время, когда он ест, ибо он из стеснения прервет трапезу или, во всяком случае, получит от нее меньше удовольствия (Тав Йеошуа гл.3 п.82).

Следует остерегаться дурных приятелей, и тем более — нечестивых (Сота 7а), и стараться избегать соседства с подобными людьми. И об этом сказали наши мудрецы: «Горе злодею и горе его соседу».

Не должно входить в привычку собирать в своем доме многих приятелей для совместного проживания, ибо, в конце концов, хозяин перессорится с ними (Санхедрин 100б). Раввин или учитель не должен вести себя легкомысленно перед своими учениками, отпускать шуточки, а также есть

и пить с ними, чтобы они испытывали перед ним почтение и страх (Рамбам Законы изучения Торы).

Тот, кому Вс-вышний дал богатство, должен содержать свой дом так, как это принято у богатых, а не у бедных, иначе это будет выглядеть проявлением неблагодарности по отношению к Вс-вышнему (но только знать меру, чтобы не возбудить зависть у других людей). Мы учим это из сказанного в Торе: «Пищу покупайте у них за серебро и ешьте... Ибо Г-сподь, Б-г твой, благословил тебя во всяком деле рук твоих...» (Дварим 2:6,7), и писал об этом Раши: «Выказывайте себя богатыми, а не бедными, чтобы не явить этим неблагодарности к Всевышнему».

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ЛАШОН АРА И ПОЛИТИКА--ПРЕДВЫБОРНЫЙ ВЫПУСК!

РАВ АРЬЕ ЛЕЙБ

Итак, в Израиле через две недели выборы. Как избежать лашон ара, обсуждая, за кого голосовать и разные партии? Если говорить только о сильных сторонах каждого кандидата, тогда проблема не возникает. Кстати, от рава Бенциона Зильбера я слышал следующее утверждение Хафец Хаима: в выборах кандидат (или партия) имеют право указывать на свои положительные стороны и на то добро, которое они, по их мнению, смогут принести обществу, но не имеют права указывать на отрицательные стороны другого кандидата. Понятно, что здесь речь идет о том случае, где кандидаты не идут против Торы, и речь идет о том, кто из них будет более эффективно управлять.

Вопрос в другом: можно ли указывать на отрицательные стороны кандидатов или партий? Например, такой-то не имеет опы-

та в государственном управлении и наломает дров, а этот потекает коррупцией. Один не устоит перед внешним давлением, а другой, наоборот, ползет на рожон и сделает еще хуже и т.д. То есть речь идет о том, что мы сообщаем отрицательную информацию или даем отрицательную оценку тому или иному действию кандидата или партии. Это обычно лашон ара, и, следовательно, разрешается только в конструктивных целях.

Естественно, голословные обвинения, типа: такой-то – дурак, этот – вор, третий – трус, – использовать нельзя, когда мы критикуем кандидатов или партию за их политическую позицию, а не говорим об их моральных качествах. Критиковать моральные качества ("партию жуликов и воров") тоже можно, но об этом у нас сегодня речь не идет. Мы будем обсуждать исключительно критику политическую, то есть

оценку и критику политической программы и возможностей ее реализации.

Мы с вами уже обсуждали разные условия сообщения лашон ара в конструктивных целях. В нашем случае, цель – правильный выбор тех, которые выберут правительство. Достижение этой цели делает лашон ара конструктивной при соблюдении всех основных условий. Давайте их вкратце перечислим, а потом, как обычно, проиллюстрируем примером из жизни израильского города Н-ска.

Первое условие: достоверность сообщаемой информации

Если речь идет о фактах, то они должны быть достоверными. Нельзя приписывать кандидату или партии то, чего они не говорили, или не утверждали, или не делали. Это, с одной стороны, довольно легко, но с другой стороны – трудно, поскольку у всех нас есть определенный образ этого кандидата или партии, и мы склонны говорить об этом образе, а не о действительности.

Второе условие: правильная оценка ситуации

Партия А предлагает сделать так. Мне кажется, что на самом деле они будут делать эдак, и что это приведет к плохим последствиям. То есть у нас есть один объективный факт и два субъективных суждения. Если они неправильны, то выйдет лашон ара. И напрашивается естественный вопрос: как можно быть уверенным в своих оценках и суждениях? Человек, во-первых, не может быть полностью объективным, а во-вторых, часто ошибается в своих расчетах. Это очень интересный философский вопрос, ведь в жизни очень часто бывают ситуации, в которых, с одной стороны, нет точно правильного решения, а с другой стороны, решение принимать необходимо, и трудно понять, как быть уверенным в том, что решение правильное, и в том, как обеспечить принятие правильного решения. Или проще, как субъективному человеку принять объективно правильное решение.

Этот вопрос мне хотелось бы обсудить в будущем, а пока в нашем контексте Шулхан Арух (Хошен Мишпат 163:1) говорит следую-

щее: для решения любого (вопроса) общественной пользы (цархей цибури), в котором не удастся добиться консенсуса, нужно собрать всех граждан (баалей-батим), платящих налоги (поскольку подразумевается, что общественная польза будет достигаться за счет налогов граждан), и они примут на себя, что каждый выразит свое мнение во имя Небес (лешем шамаим) и пойдут по мнению большинства.

То есть хотя понятно, что “баалей-батим” будут высказывать свое субъективное мнение, тем не менее, если оно высказывается искренне и во имя Небес, то можно следовать большинству таких субъективных мнений против меньшинства субъективных мнений.

Так что в нашем случае тоже можно искренне, во имя Небес, то есть ради укрепления изучения и выполнения Торы, высказывать наше субъективное мнение о том, как этого лучше добиться. Понятно, что, когда речь идет о нашей субъективной оценке ситуации, мы не имеем права утверждать, что она является объективной, неоспоримой истиной.

(Есть конечно еще один способ избежать субъективности: найти того, кто способен объективно оценивать ситуацию и следовать ему. Но этот способ невозможно применить для убеждения другого человека, который не убежден, в отличие от меня, в объективности и правильности оценок моего политического ориентира).

Третье условие: нельзя преувеличивать отрицательную информацию

То есть если партия предлагает отдать арабам только незаселенную половину Иудеи и Самарии, нельзя говорить, что они хотят отдать пол-Иерусалима и Кирьят-Сефер в придачу. Это условие тоже выполнить легко в теории, но на практике, в ходе горячего политического спора, от красивого риторического преувеличения отказаться трудно.

Четвертое условие: намерение, с которым человек говорит лашон ара

В нашем случае, мы выбираем определенную партию с целью укрепления выпол-

нения (киюм) и изучения (лимуд) Торы, а не из-за личной неприязни к конкретному человеку, группе людей или общине.

Пятое условие: лашон ара, сообщаемая ради конструктивных целей, должна иметь разумный шанс на успех

В нашем случае – обсуждение, за кого голосовать, и минусов того, за кого собирается голосовать собеседник, должно иметь шанс изменить выбор собеседника. А если наш собеседник все равно своего мнения не изменит, то наличие чистосердечных намерений не оправдывает лашон ара. Итак, как вы видите, для того чтобы обсуждение

выборов не переросло в лашон ара, необходимо соблюдать первые четыре условия, что невозможно без тренировки и самоконтроля, образно говоря, чистого сердца и рассудительной головы. А потом, нужно еще и подумать, принесет ли обсуждение пользу, удастся ли нам переубедить или хотя бы поколебать собеседника.

Исходя из всего этого, общая рекомендация: не обсуждать, за кого голосовать, за исключением случаев, где к вам обращаются за советом или хотят услышать ваше мнение, поскольку уважают вашу оценку ситуации.

КАЛЕНДАРЬ

ВЕЛИКАЯ СУББОТА

РАВ АРЬЕ КАЦИН

Английское слово change (перемены) стало девизом предвыборной кампании Барака Обамы. Американцы устали от войны в Ираке, недовольны ухудшением экономики и требуют перемен. Они хотят нового лидера, который не является частью истеблишмента, никак не связан ни с республиканцем Бушем, ни с демократом Клинтоном. Любопытно, что либерально настроенные евреи продолжают поддерживать Обаму, несмотря на сообщения о его связях с пропагандирующим ненависть к Америке и Израилю пастором Райтом. Парадокс состоит в том, что, стремясь к переменам, некоторые евреи не хотят меняться, объясняя свою поддержку «левых» инерцией. Они не замечают перемен на политическом ландшафте: в определенных слоях американского общества усиливается процесс радикализма, проявляющийся в негативном отношении к евреям и Израилю.

Еще недавно никто не мог себе даже представить, что на место нового прези-

дента демократической Америки будет всерьез претендовать человек, являвшийся в течение двадцати лет членом радикальной антиамериканской и антисемитской общины Райта... Евреи не просят нового царя, — сказала мне когда-то моя бабушка и добавила: «Как бы ни был плох нынешний правитель, новый царь может быть еще хуже...»

Бабушка была права. Сколько новых царей действительно принесли нашему народу неисчислимые страдания и преследования. Однако спустя годы я нашел эту мысль в Торе.

«А евреи размножились... и наполнилась ими земля. И встал новый царь над Египтом, который не знал Йосефа, и сказал народу своему: народ Израиля многочисленнее и сильнее нас, давайте перехитрим его» (Шмот, 1:7—10).

Первоначально главный министр Египта Йосеф выделил для своих братьев землю Гошен, в которой евреи и их потомки могли

жить обособленной общиной в безопасности и мире. Однако по прошествии времени нашлись евреи, которым Гошен показался тесным местечком, они решили заселять столичные города и весь Египет. Потому сказано в Торе, что «наполнилась ими земля», и сразу же говорится, что «встал новый царь над Египтом, который не знал Йосефа».

Как мог он не знать Йосефа, который спас Египет от голода, его знала вся страна? Фараон не хотел знать Йосефа, чтоб не чувствовать себя благодарным и обязанным его потомкам.

Но почему Тора называет Фараона новым царем? Потому что он начал издавать новые антисемитские законы, объясняют мудрецы Талмуда...

Позволю провести историческую параллель — новые антисемитские законы Нюрнберга. Гитлер призывал остановить «иудеонизацию» Германии, пытаясь изгнать ассимилированных и просвещенных евреев из университетов, школ и больниц. Еврейские учителя и ученики отправлялись в опустевшие синагоги, в которых, как ни парадоксально, по указанию Гитлера, открывались еврейские школы. После войны многие пережившие Холокост евреи не хотели возвращаться в свои дома, а вернулись в страну Израиля...

Новый царь перехитрил евреев, заманил на строительство пирамид, поработил их. Но парадоксально, притесненные евреи начали мечтать и бороться за свое освобождение и, в конце концов, удостоились Исхода.

Все сказанное в Торе остается релевантным на все времена. Почему приходят новые цари? — всегда спрашивали евреи. Мудрецы Талмуда (Мидраш Шмот раба, 1:10) объясняли, что ключом к пониманию этого вопроса являются слова пророка: «Всевышнему изменили они, чужих детей породили; теперь пожрет новый (враг) удел их» (Хошеа, 5:7).

Когда евреи предают традиции Всевышнего, перестают делать обрезания своим сыновьям, растят их «чужими» для сво-

его народа, то тогда «пожрет новый (враг) удел их».

Еще царь Соломон писал, что «нет ничего нового под солнцем» (Екклезиаст, 1:9), а мудрецы объясняли, что только «под солнцем» — в материальном мире нет ничего нового, в то время как «над солнцем» — в мире духовном» всегда присутствует новизна. Но если так, то почему плохого царя, негодяя Фараона, Тора описывает «хорошим словом», новым царем?

Победить нового царя можно лишь новизной нашей души! Не случайно Исход начался в тот момент, когда Всевышний впервые обратился к евреям как к народу: «Месяц этот для вас начало месяцев!» (Шмот, 12:2). Слово «месяц» — ходеш, читается так же, как хадаш — новый, ибо новый месяц начитается тогда, когда на небесах появляется новая Луна (слово месяц имеет двойное значение и в русском языке).

Раб свыкается со своим положением раба. Для того, чтобы ему вырваться из рабства, он должен обрести надежду в то, что освобождение возможно. Еврейские рабы смотрели на небосвод ночи, и когда увидели луч нового месяца, обрели веру в то, что преодолеют тьму рабства и обретут свет свободы. Эти силы духовного обновления помогли евреям преодолеть страх перед египтянами, и десять дней спустя, в Великую субботу, они бесстрашно отметили двери своих домов кровью египетских идолов.

Всем понятно, как опасен «застой» в политике, бизнесе, жизни. Тогда почему многие отказываются меняться? Потому что испытывают страх! Урок событий Исхода и состоит в том, что больше всего нужно бояться самого страха, который превращает человека в инертного и безвольного раба. С надеждой преодолевая страх, мы обретаем свободу!

«Когда я был молод, то хотел изменить весь мир, — рассказывал легендарный ребе из Коцка. — С годами я думал о том, как изменить свою общину, а к старости уже мечтал о том, чтобы изменить себя!» Не следует думать, что к старости ребе ра-

зочаровался в людях или перестал верить в свои силы, и потому отказался от идеи исправления мира. Нет, лишь к старости он осознал, что изменить мир можно, лишь изменив себя!

... Какое качество человека наиболее необходимо для достижения успеха в жизни: гибкость, готовность меняться или постоянство, целеустремленность в достижении целей?

Очевидно, что ни то, ни другое качество само по себе ни хорошо и ни плохо. Все зависит от того, как человек «использует», направляет качества своего характера. Можно служить своей семье или своему народу с постоянством и преданностью, но можно и упрямыться в стремлении к злу. Как важно человеку меняться к лучшему, проявлять гибкость и уступать в споре, но не менее важно не изменять своим принципам, не забывать о поставленных перед собой целях.

«Авраам научил нас искусству начинать, — любил повторять рабби Ицхак Гутнер, глава иешивы “Хаим Берлин” в Бруклине. — Ицхак научил нас искусству продолжать, а Яков — искусству успешно завершать начатое!»

Авраам был первым евреем (дословно иври — перешедший на другую сторону реки). Он был первым, кто оставил поколение строителей Вавилонской башни и, перейдя через реку, начал новую жизнь. Потомки Авраама хранят в своих душах искру его души, и потому они всегда готовы быть первыми, начинать все сначала, проявлять гибкость и изменять себя.

Испытание Ицхака заключалось как раз в том, что он был не первым, а вторым. Ицхак должен был найти вдохновение в своей жизненной миссии — продолжить путь своего отца. Любящая мать, которая годами заботится о своих детях, находит вдохновение в ежедневном исполнении своего материнского долга. Так же, как постоянно исполняют свой долг любящие дети, преданные супруги, верные своему делу врачи, учителя...

Лишь Якову удалось достичь гармонии. Ему приходилось постоянно преодолевать

жизненные испытания, оставаясь верным истине в сердце своем. Судьба Якова удивительным образом синтезирует качества изменчивости Авраама и постоянства Ицхака и учит нас великому искусству жизни — умению постоянно меняться к лучшему! Даже самая преуспевающая компания может обанкротиться, если перестает постоянно совершенствоваться. Это же верно в контексте судьбы одного человека или истории целого народа.

«Ма Ништана...» — «Чем отличается эта ночь от всех других ночей?» — спрашивает сын отца в ночь пасхального седера. Слово «седер» обычно переводится как порядок и означает «особый порядок» проведения вечерней трапезы праздника Песах, отличный от ежедневной рутины. Эта ночь действительно отличается от всех других ночей, а седер учит нас умению изменяться, которое должно стать частью нашей природы, нашего порядка — седера.

«Почему пасхальная ночь, символизирующая чудеса Исхода, называется седером — порядком? Ведь чудеса — это выход за рамки обычного порядка законов природы? — удивляется ребе из Гур в своей книге “Сфат Эмет”. — Для того чтобы научить нас, что чудо — в порядке вещей!»

«Если бы Всевышний не вывел наших отцов из Египта, то и мы, и дети наши, и дети наших детей оставались бы рабами Фараона в Египте», — читаем мы в пасхальной Агаде. Но ведь Древнего Египта и Фараона уже давным-давно нет! Мудрецы, формулировавшие слова пасхальной Агады, могли бы написать, что, не будь Исхода, наши отцы и их потомки так и оставались бы в рабстве у новых хозяев или же, говоря символически, «в рабстве у своих собственных слабостей». Но почему мудрецы подчеркивали, что мы и наши дети были бы рабами у Фараона в Египте, ведь уже в их времена, два тысячелетия назад, ни фараонов, ни Древнего Египта не было?

Глава Воложинской иешивы рабби Нафтали Цви Йехуда Берлин (1817—1893 гг.) дает ошеломляющий ответ. Любой тиран, диктатор, рабовладелец заинтересован в сохра-

нении существующего порядка вещей. Он не желает никаких изменений, потому что заинтересован в эксплуатации своих рабов. Именно потому Фараон упрямо отказывался отпустить евреев из Египта. На заре истории человечества Египет был той империей зла, которая, казалось, будет вечно угнетать своих рабов. Встав на борьбу за свое освобождение, евреи боролись за свободу людей во всех поколениях. Сокрушив Египет, евреям удалось впервые преодолеть инерцию власти, сломить упрямство Фараона. Исход евреев из Египта вдохновил человечество на борьбу с угнетателями, приведя таким образом в движение ход истории. «Если бы наши отцы не вышли из Египта, то и мы, и наши дети, и дети наших детей остались бы рабами Фараона в Египте», потому что в этом случае ничего бы не изменилось, мы так и оставались бы рабами Фараона в том самом Египте. Однако благодаря Исходу евреев из Египта начался ход истории, движущейся к торжеству справедливости: империи зла рушились во всех поколениях. На протяжении истории евреи бесстрашно восставали против сильных мира сего, поднимаясь на защиту прав притесненных. Но откуда впервые черпали силы евреи, чтобы восстать против всемогущего Фараона, надеясь изменить кажущийся незыблемым порядок несправедливого общества?

«Скоро отец вернется домой и принесет хлеба», — говорила мама своим голодным детям во время осады Иерусалима арабами в 1948 году. — Когда голод усиливался, мы спрашивали маму: «Что принесет папа, когда вернется домой?» — вспоминал один из этих детей в беседе с равом Моше Вольфсоном, упомянувшим эту историю в книге «Эмунат Итеха». Мать не могла накормить детей, но поддерживала в них надежду, что голод не бесконечен, и все изменится к лучшему. Поэтому в самые трудные моменты дети подходили к маме, но не за хлебом, а за поддержкой своего духа и веры.

Самой сутью еврея является это удивительное качество: несмотря ни на что, хранить веру. История нашего народа началась

с того, что Всевышний обратился к еврейским рабам во тьме египетского рабства и дал им первую заповедь — ждать света! Евреям следовало ожидать света Луны, который должен был возвестить о новом месяце весны, Нисане.

Десятое Нисана в том году выпадало на субботу, которая получила название «Шаббат Хагодаль» — Великая Суббота. В тот день евреи принесли пасхальную жертву — ягненка и его кровью пометили двери еврейских домов. Тогда казнь первенцев миновала (пасах — дословно перепрыгнула) еврейские дома, отсюда и название праздника Песах. После этого евреям следовало ожидать Исхода из египетского рабства пятнадцатого Нисана. Однако физический Исход стал возможен благодаря тому, что еще во тьме рабства евреи обрели веру в свет свободы, надежду на то, что бесконечные страдания закончатся. Главное было поверить, что все может измениться к лучшему, и увидеть «свет в конце туннеля». А свет этот из будущего проникает в настоящее и влияет на сегодняшний день.

Почему день перед праздником называется «вечером субботы» — Эрев Йом Тов, а пятничный день называется вечером субботы — Эрев Шабат? Потому что ожидание и предвкушение субботы и праздника освящает будничные день! Почему евреям удалось сокрушить империю зла? Потому что они нашли в себе силы поверить, что изменение незыблемого общественного порядка возможно, и стали ожидать Исхода!

«Каждый человек в каждом поколении должен ощутить, что это он выходит из египетского рабства!» — утверждает пасхальная Агада. Египта давно уже нет. Однако упрямый фараон сидит глубоко в каждом из нас, противясь нашим попыткам изменить себя к лучшему. Это внутреннее упрямство мешает нам во взаимоотношениях с родными и близкими, разрушает наши семьи и общины. Всем нам так хочется исправить мир, изменив его к лучшему. Нам следует помнить, что мы можем изменить мир, лишь изменяя себя, с верой, что это изменение возможно!

УЧИМ ЗАКОНЫ ПЕСАХА

С РАВОМ БЕН ЦИОНОМ ЗИЛЬБЕРОМ.

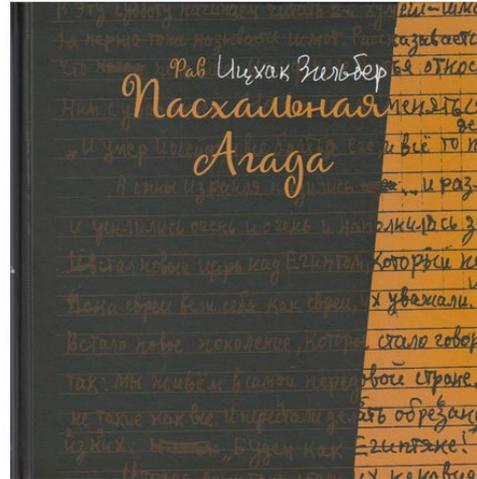
ИЗ КНИГИ ФОНДА НАСЛЕДИЯ «ПАСХАЛЬНАЯ АГАДА РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА»

Я иду на пасхальный Седер к израильтянам. Агада будет наиврите, которого я не понимаю. Если я слушаю Агаду на иврите, я выполняю заповедь рассказывать об исходе из Египта в ночь Песаха?

Так заповедь выполнить нельзя. «Расскажи» означает: на том языке, который человек понимает. Человек может выполнить эту мицву, рассказывая или слушая, но только если он понимает рассказ. Иначе невозможно выполнить заповедь «расскажи».

Вам надо либо найти Агаду с переводом на русский и читать самому на русском, либо слушать человека, который будет переводить Агаду на русский язык.

У меня на Седере будут гости. Может быть, у них не хватит терпения выслушать всю Агаду. Скажите, пожалуйста, что в Агаде основное? Талмуд нам говорит, что основное – это отрывок, который начинается словами «Рабан Гамлиэль айа омэр...» – «Раббан Гамлиэль говорил: «Всякий, кто в Песах не рассказал о трех предметах, не выполнил заповеди (обязывающей расска-

зывать об Исходе из Египта). Эти предметы: песах, маца, марор». Далее идет объяснение, почему следует говорить именно о песахе (пасхальной жертве), маце и мароре (горькой зелени).

Этот отрывок с объяснениями – минимум, который надо прослушать/прочсть. Если у гостей осталось еще немного терпения, следует рассказать о чудесах 10 казней, которые Бог привел на Египет.

ОЧИСТКА ДОМА ПЕРЕД ПРАЗДНИКОМ ПЕСАХ

СТАТЬЯ СОСТАВЛЕНА НА ОСНОВЕ ЗАПИСЕЙ, СДЕЛАННЫХ ГРУППОЙ УЧЕНИКОВ РАВИНА ХАИМА-ПИНХАСА ШЕЙНБЕРГА, РУКОВОДИТЕЛЯ ЕШИВЫ «ТОРА-ОР», И ОТРЕДАКТИРОВАНА РАВОМ БЕН ЦИОНОМ ЗИЛЬБЕРОМ.

Основные законы проведения Седера

Некоторые женщины, откусив кусочек мацы, начинают суетиться, бегать на кухню и обратно, на ходу жуя мацу. Это неверно. В соответствии с законом, женщина обязана выполнить все мицвот этой ночи. Она должна сидя съесть мацу за определенное время. То же самое касается и вина, марора,

кореха и афикомана. Поэтому не выходите из-за стола, пока не съедите необходимое количество всего вышеуказанного. Каждый еврей – принц. Расслабьтесь и успокойтесь, старайтесь съесть положенное количество мацы и выпить вино в установленное время. Оставленную на плите еду вы можете проверить после того, как завершите ис-

полнение этих мицвот. Помните, речь идет о тех мицвот, которые выполняются только раз в году. Поэтому наслаждайтесь ими, наслаждайтесь всем пасхальным Седером. Относительно многих законов Седера существуют различные мнения, невозможно охватить все эти различия и нюансы. Многие предпочитают самые строгие варианты из всех существующих мнений. Каждая деталь исполняемых мицвот заслуживает отдельного подробного рассмотрения. Мы перечислим лишь основные законы, составляющие тот минимум, который устанавливает алаха. Если у вас возникнут какие-либо трудности, обращайтесь к знатокам и авторитетным раввинам.

маца и марор размер

Мера кезаит соответствует размеру половины яйца или трети яйца. Есть

мнение, что современные яйца меньше тех, которые существовали во времена Талмуда. По мнению раввина Хазон Иша, наилучшая мера кезаит составляет 50 куб. см., но достаточно и 33 куб. см. Все эти меры – меры объема, а не веса. (это мера объема, а сколько это по весу? У тех, кто измерял удельный вес мацы, получалось 0,5 – 0,6. Как-то попробовали измерять, у меня получилось приблизительно 0,56. То есть, чтобы выполнить мицву по мнению Хазон Иша, надо взять около 20 г мацы, а по мнению рава Хаима Наэ – около 16 г. мацы. Если мацот (листья мацы) приблизительно одного размера и, скажем, на полкилограмма есть 7 мацот, то каждая маца – около 70 г. Ее четверть – 17,5 г. Б. З.) В книге «Мишна Брура» сказано, что для выполнения мицвы, указанной самой Торой, надо ориентироваться на самый большой размер. В то же время для мицвы по указанию мудрецов разрешается брать за основу меньший размер.

Интересно, что это единственная заповедь из Торы в наше время, связанная с едой.

Следует, однако, запомнить следующее.

Для «моци» и «маца», кореха и афикомана следует пользоваться мацой вручную при приготовлении. Если невозможно ее

достать, нужно обратиться к раввину за консультацией.

Корех – это мицва от мудрецов, для ее исполнения требуется кезаит мацы и кезаит марора.

Афикоман – это мицва от мудрецов, для исполнения которой требуется

кезаит мацы. Предпочтительно съесть два кезаита.

Пожилые люди, не способные есть мацу из-за ее твердости, могут окунуть ее в воду и сразу съесть; если есть трудности, нужно проконсультироваться с раввином.

лимит времени

Чтобы выполнить заповедь Торы, постарайтесь проглотить сразу один кезаит. Если не можете, съешьте по крайней мере кезаит за две, максимум, за четыре минуты.

По мнению некоторых авторитетных мудрецов Талмуда, допустимо есть кезаит в течение 5–6 минут.

Расслабьтесь, хорошо прожуйте мацу и лишь потом можете глотать ее. Лимит времени отсчитывается с того момента, когда вы начинаете глотать.

В самых исключительных случаях допускается 9-минутный лимит. Если вам трудно жевать, отпейте немного воды.

Четыре бокала

Что пить?

Предпочтение следует отдать красному вину.

Если вы не можете пить вино, пейте виноградный сок.

Когда мы едим мацу, пьем четыре бокала вина, едим афикоман и корех, мы делаем это, опираясь на левый бок – «асейва». Мицва «асейва» существует для того, чтобы дать человеку ощущение свободы. Опирайтесь на левый бок, стараясь избегать неудобной позы. По существующей традиции ашкеназские женщины не облакачиваются.

Количество

Бокал должен вмещать меру рвиит. (Размеры рвиита по мнению Хазон Иша – 150 куб. см. По мнению рава Моше Файнштей-

наиболее распространенных видов косметических и моющих средств.

Жидкие и аэрозольные духи, одеколон, дезодоранты, лосьон после бритья. В большинстве случаев в их состав входит этиловый спирт, который производят из злаков и который является хамцом. Поэтому такие товары не используют в Песах и их необходимо продать нееврею (Илхот Песах, рав Шимон Айдер, Шаарей Йемей а-Песах, рав Йегуда Чезнер). И хотя такие косметические средства «непригодны в пищу собаке» (т.е. можно было бы подумать, что их разрешено использовать, т.к. они уже не считаются хамцом), не стоит спешить с выводами. Во-первых, разрешено использовать вещества, которые непригодны в пищу собаки, только в том случае, если они испортились настолько, что даже собака не станет их есть. Если же собака их не ест, потому что это не тот продукт, которым ее обычно кормят, а люди в стесненных обстоятельствах могут употреблять его в пищу (ведь иногда это просто спирт, которому придали приятный запах), то запрет остается в силе. Во-вторых. Даже когда при производстве спирт довели до такого состояния, что его невозможно употреблять в пищу, многие алахические авторитеты считают: если его можно восстановить или употреблять в пищу, смешав с другими веществами, то запрет остается в силе (Игрот Мойше, Орах Хаим 3:62, Эмет ле-Яков, рав Яков Каменецкий 442:9, Илхот Песах, рав Шимон Айдер). Исключение могут составлять продукты, произведенные на основе синтетического спирта или спирта, не произведенного из злаков (например, уже несколько лет, по данным департамента кошрута Бадац Эйда Харедит, в товарах, произведенных в Эрец-Исроэль, не используется спирт из злаков), или любые продукты, на которых стоит «кашерно на Песах».

Кремы, мази, шампуни, бальзамы и порошки, тени для глаз, тушь для ресниц, румяна и пудра, лак для ногтей, крем для обуви, освежитель воздуха. Разрешено использовать эти товары без знака «кашерно на Песах», поскольку они непригодны в пищу собаки и человека. Кроме того, даже если при их производстве использовали спирт, его уже невозможно восстановить, чтобы сделать пригодным в пищу.

Крем для рук, мыло, помада и зубная паста. Желательно приложить усилия и постараться достать подобные товары со знаком «кашерно на Песах», поскольку существует большая вероятность, что они попадут в рот. Но если это невозможно, разрешено использовать их даже без знака «кашерно на Песах», полагаясь на мнения алахических авторитетов, которые считают: поскольку эти товары непригодны в пищу собаки и человека, в соответствии с буквой закона они не запрещены в Песах. Что касается губной помады, желательно использовать не ароматизированную (Шаарей Йемей а-Песах, рав Йегуда Чезнер, Илхот Песах, рав Шимон Айдер).

Жидкость для мытья посуды. Необходимо использовать жидкость со знаком «кашерно на Песах». Если нет возможности достать такое средство, следует обратиться к компетентному раввину.

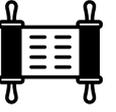
Стиральный порошок не нуждается в знаке «кашерно на Песах». Но в холь а-моэд («праздничные будни») стирать запрещено, кроме тех случаев, когда одежда запачкалась и другой одежды нет, или для маленьких детей.

Что касается Вашего второго вопроса: не промывают от хамца вещи, которые не видны глазу и которые обычно не употребляют в пищу.

КАКИЕ ЛЕКАРСТВА РАЗРЕШЕНЫ В ПРАЗДНИК ПЕСАХ?

Вопрос об использовании лекарственных препаратов в Песах является довольно сложным. С одной стороны, запрет держать

в своем владении и, тем более, употреблять хамец (квасное) — очень строгий, а в состав некоторых лекарств входит хамец.

С другой стороны, больной, которому необходимы лекарственные препараты,

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОЛЖЕН САМОСТОЯТЕЛЬНО «УСТРОЖАТЬ» ЗАКОН И ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ ИХ ПРИЕМА, не проконсультировавшись с лечащим врачом и раввином.

Для удобства читателей внизу представляем ссылку на скачивание списка лекарств, признанных кошерными на Песах комитетом кашрута БаДаЦ Эйда Харедит (ссылка обновляется ежегодно согласно указаниям БаДаЦа).

Несколько общих рекомендаций по использованию лекарственных препаратов в Песах:

Следующие лекарственные препараты и процедуры разрешены в Песах и не нуждаются в проверке:

- свечи
- уколы
- глазные и ушные капли
- мази для кожи
- ингаляции
- «наклейки» на кожу
- всевозможные виды йода

Разумеется, больному, жизни которого угрожает опасность (холе шэ-еш бо сакана), разрешено пользоваться любыми видами лекарств без ограничения. Если какие-то лекарства не указаны в списке (см. ниже), это вовсе не означает, что они содержат хамец. В большинстве случаев про-

сто не было получено достаточной информации об их составе. Поэтому, если есть необходимость принимать лекарства, которых нет в списке, следует проконсультироваться с раввином. В большинстве случаев больному, жизни которого не угрожает опасность (холе ше-эйн бо сакана), будет разрешено их принимать, в особенности, если это таблетки. Следует обратить внимание, что в списке приводятся те названия лекарств, которые приняты в Эрец-Исраэль.

За пределами Эрец-Исраэль лекарства могут иметь другие названия, а иногда и другой состав. Поэтому надо проконсультироваться у местного раввина.

Однако те лекарства, которые приведены в списке и производятся за границей, прошли полную проверку комитета кашрута БаДаЦ.

Следует обратить внимание: лекарства прошли проверку и рекомендуются к употреблению именно в том виде, как указано в списке (таблетки, капсулы, сиропы и т.п.).

Сиропы, жевательные и сосательные таблетки, которые пригодны в пищу и содержат хамец, если нет необходимости (по решению врача и раввина) принимать их в Песах, следует, вместе с прочим квасным, продать нееврею.

Жидкости для полоскания рта, если они не пригодны в пищу, разрешено использовать при условии, что их стараются не глотать (респонс Кнэ Босэм 1:25).

МАЦА И ЦЕЛИАКИЯ

Целиакия — это заболевание пищеварительной системы, при котором она не воспринимает глютен. У больных целиакией употребление продуктов, содержащих глютен, вызывает воспаление и повреждение внутренней оболочки прямой кишки, и как следствие — затруднение процесса усвоения питательных веществ, боли и др.

У болезни есть различные стадии, у некоторых симптомы могут проявляться сразу, у других через некоторое время. И в определенных случаях повреждения желудочно-кишечного тракта не проходят.

Кроме того, есть люди, которые не страдают этим заболеванием, но у них непереносимость глютена; если диета нарушается, возникают болезненные симптомы.

Шулхан Арух (453:1) говорит, что все пять видов злаков (пшеница, рожь, полба, овес, ячмень) кошерны для выполнения заповеди о маце.

Талмуд говорит, что мацу можно готовить только из тех видов, которые могут закваситься, т.е. стать хамцом (квасным). Именно эти пять видов, а не другие, имеют такое свойство.

Интересно, что именно глютен, который противопоказан больным целиакией, является необходимым для процесса заквашивания. Поэтому, по мнению многих галахических авторитетов, нельзя изготавливать мацу из злаковых, лишенных глютена искусственным образом (Рав Вознер, Ковец ми-Бейт а-Леви 18, стр. 117).

При этом Рамо пишет, что изначально для приготовления мацы принято брать именно пшеничную муку, поскольку люди ее больше любят (Мишна Брура 453:2). И только если такой возможности нет, делают мацу из других видов.

Но известно, что в современном овсе по сравнению с другими злаками — наименьшее содержание глютена. Даже часть больных целиакией может позволить себе употребление продуктов из овса.

Вопрос, можно ли выпекать мацу из овсяной муки, обсуждался галахическими авторитетами. Во-первых, потому, что существуют исследования, согласно которым современный овес — это не тот овес, о котором говорилось в Талмуде. Во-вторых, нам известны условия и признаки заквашивания пшеничного теста, и есть вероятность, что у теста из других видов злаков они будут иными. Тем не менее, большинство галахических авторитетов согласно: для тех, кто болен целиакией, нет проблемы есть мацу, испеченную из овсяной муки (Рав Шломо-Залман Ойербах, Алихот Шломо, гл.9, стр 326, Рав Моше Файнштейн и Рав Элияшив, Нишмат Авраам, Орах Хаим 461:1).

Именно поэтому в последние годы в Англии усилиями рава Элизера Кастенбойма, знатока Торы, обладающего обширными знаниями в промышленной химии, был выведен специальный сорт овса, содержащий очень низкое количество глютена. Поэтому сегодня в Земле Израиля есть возможность приобрести мацу, изготовленную из овса этого сорта. Она предназначена для больных целиакией и изготавливается под строгим раввинским контролем. Многие больные даже специально покупают перед Песахом такую овсяную муку и пользуются ею также в течении года.

3. Какое минимальное количество мацы необходимо съесть?

А что делать, если нет возможности достать мацу из овсяной муки? Прежде всего, следует отметить, что мы обязаны есть мацу только вечером 15 Нисана, во время Пасхального Седера. В остальные дни Песаха нет обязанности есть мацу. Правда, по мнению Виленского Гаона, человек, который ест мацу, даже если не обязан этого делать, все-таки выполняет заповедь. Поэтому тот, кому противопоказан глютен, в остальные дни Песаха может не есть мацы.

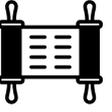
Главный вопрос: как поступать в сам Пасхальный Седер. Есть мацу в Пасхальный Седер — это практически единственная заповедь из Торы, которую мы выполняем сегодня посредством еды.

Давайте разберемся, какое минимальное количество мацы необходимо съесть в течение Пасхального Седера. Изначально во время Седера необходимо съесть пять ке-зайт (мера объема) мацы:

1. ке-зайт для выполнения заповеди о маце;
2. ке-зайт для выполнения заповеди о лэхем мишнэ;
3. ке-зайт для корех («сэндвич» из мацы с марором — горькой зеленью);
4. ке-зайт для афикомана (спрятанная половина средней мацы) в память о Пасхальной жертве;
5. последний ке-зайт мацы афикоман, после которого больше ничего не едят.

Поэтому те, кому противопоказан глютен, могут полагаться на мнение, согласно которому ке-зайт равен 27 кубическим сантиметрам (половина яйца). В крайнем случае можно полагаться на мнение, согласно которому ке-зайт — это треть современного яйца, т.е. 17,3 кубических сантиметров). В самом исключительном случае можно полагаться на мнение, что ке-зайт равен размеру современной маслины, т.е. приблизительно 5 кубических сантиметров.

Если невозможно съесть все 5 ке-зайт, можно съесть 3 (1 ке-зайт для выполнения заповеди о маце, 1 ке-зайт на корех, 1 ке-зайт на афикоман).

В самом крайнем случае следует съесть один ке-зайт мацы. В этом случае не омывают руки перед праздничной трапезой и не едят мацу во время трапезы. А в конце трапезы омывают руки без благословения (благословение произносят, только если собираются есть ке-бейца, т.е. объемом «не больше яйца», мучного — Шулхан Арух 158:2). Затем говорят благословение «А-Моци» («Выводящий хлеб из земли») и «Аль ахилат маца» («Повелевший нам есть мацу») и съедают один ке-зайт мацы в качестве афикомана. И после этого ничего не едят (Шулхан Арух 482:1).

Опытным путем был рассчитан удельный вес мацы, что позволяет для удобства измерять необходимый размер в граммах. Так 27 кубических см. мацы весят приблизительно 15 грамм. А 17,3 кубических см. мацы весят приблизительно 9-10 грамм. И в самом исключительном случае 5 кубических сантиметров мацы весят приблизительно 3 грамма.

Вес одной стандартной машинной мацы — приблизительно 30 грамм. Получается, что ке-зайт составит половину или, в крайнем случае, треть листа машинной мацы. И в самом исключительном случае приблизительно 2 полоски машинной мацы.

Заключение

Больному, которому противопоказан глютен, разрешено использовать мацу из овсяной муки (шиболет шуаль).

Если не удалось достать такую мацу, необходимо проконсультироваться с врачом, какое минимальное количество мацы из пшеничной муки можно съесть этому больному. Желательно, чтобы врач принял во внимание, что это не просто прихоть больного, а нечто действительно важное.

Чтобы можно было задать вопрос более конкретно, приводим градацию: сколько мацы необходимо съесть для выполнения заповеди — по «устрожающему» мнению и по «облегчающему» (по убывающей):

1. 5 ке-зайтов по 27 см. куб.
2. 3 ке-зайта по 27 см. куб. (1 ке-зайт для выполнения заповеди о маце, 1 ке-зайт на корех, 1 ке-зайт на афикоман).
3. 1 ке-зайт по по 27 см. куб. и 2 ке-зайта по более «облегчающему» мнению, т.е. по 17,3 см. куб.
4. 3 ке-зайта по 17,3 см. куб. (1 ке-зайт для выполнения заповеди, 1 ке-зайт на корех, 1 ке-зайт на афикоман).
5. 1 ке-зайт мацы на афикоман объемом 27 см. куб.
6. 1 ке-зайт мацы на афикоман объемом 17,3 см. куб.
7. 3 ке-зайта по 5 см. куб. (1 ке-зайт для выполнения заповеди, 1 ке-зайт на корех, 1 ке-зайт на афикоман).
8. 1 ке-зайт мацы на афикоман объемом 5 см. куб.

ЧТО МОЖНО ЕСТЬ НА ПЕСАХ В ГЕРМАНИИ?

РАВ ДАВИД-ЙЕУДА ВЕРТЛИБ

Ситуация на Песах в Германии непростая. Полноценная еврейская жизнь отсутствует, тем не менее, есть немалое количество людей, которые стремятся, по мере возможностей, соблюдать кашрут, субботу и праздники. Следующие рекомендации не помогут решить все проблемы, но призваны облегчить Вам подготовку к празднику.

В еврейских общинах крупных городов, таких, как Берлин, Франкфурт, Штутгарт и

т.д., есть магазины кашерной еды, где можно купить основные продукты, например, мацу и виноградный сок.

Также следует проверить возможность заказать еду в крупных еврейских общинах Европы, где есть большой выбор кашерных продуктов (Страсбург, Цюрих, Антверпен и т.д.).

Если это не представляется возможным, можно купить некоторые продукты в обыч-

ном немецком магазине (таком, как Lidl, Aldi и т.д.):

Рыба: покупаем целую с чешуей и плавниками, тщательно очищаем и разделяем (из недорогих и вкусных сортов это, например, Forelle, Karpfen, Dorado).

Молоко и молочные продукты: тот, кто употребляет нееврейское молоко, может купить натуральное молоко, сливочное масло и, возможно, сметану.

Фрукты и овощи: можно любые, но лучше избегать импортированных из Израиля из-за проблем с отделением трумот, маасера, а также со шмитой. Перед употреблением тщательно помыть и/или очистить кожуру.

Сухофрукты: лучше не покупать, так как их трудно промыть и они часто хранятся открытыми по соседству с продуктами, содержащими квасное.

Яйца: тщательно промыть. Печать со сроком годности может быть сделана чернилами, содержащими хамец, поэтому, если она не отмывается, прежде чем варить яйца, ее нужно обжечь огнем, так хамец «испортится».

Соль и сахар: часто в магазине хранятся рядом с мукой, поэтому необходимо следить, чтобы пачка была закрытой и чистой, без налета муки.

Специи: лучше достать кашерные для Песаха, так как они могут быть измельчены в механизмах, которые перемалывали квасное или китнийот, а также могли храниться вместе с квасным.

Чай: натуральный черный и зеленый, без добавок и ароматизаторов (в пакетах и развесной).

Кофе: можно 100% арабику или растворимый, лучше купить в зернах в магазине, где можно на месте смолоть в автомате (например, Tchibo).

Напитки: в принципе, можно свежевыжатые соки, если известно, что они изготовлены на предприятиях, перерабатывающих только овощи и фрукты. Однако на практике лучше спросить у сведущих людей, как все обстоит на самом деле.

Вода: лучше покупать простую минеральную воду без газа, не следует покупать воду с добавлением сока (как Apfelschorle).

Важное замечание:

Все продукты следует купить до наступления праздника. Это нужно для того, чтобы «аннулировать» хамец. закон 1:60 не действует по отношению к квасному, но это только во время Песаха. Если же до Песаха минимальное количество хамца (не более 1 к 60) случайно попало в еду (а при покупке продуктов без эшера у нас нет никаких гарантий), то хамец аннулируется «навсегда», и такую смесь можно употреблять и в сам Песах.

По поводу Вашей ситуации дома. Вы живете с родителями, которые не соблюдают. Постарайтесь выделить себе отдельное место, подальше от «квасных» продуктов и посуды (возможно, не на кухне?). Купите или откашеруйте минимальное количество необходимой посуды. Еду можно готовить на электроплитке (Вам достаточно одной конфорки). Еду следует хранить надежно упакованной и защищенной от хамца.

Если у Вас есть личный хамец, Вы можете продать его через уполномоченного раввина (обычно в Германии это равы общин). Сразу же после Песаха Вы можете купить квасное у неевреев.

ТОЛДОТ ЙЕШУРУН В ХАЙФЕ
ОБЩИНА ТОЛДОТ ИЦХАК ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ НЕВЕ ШААНАНА И ИХ ГОСТЕЙ

**НА ШАБАТ
ХАГАДОЛЬ**

с семьей рава Ефрима Свирского!
**НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА "МЕЦОРА"
12 - 13 АПРЕЛЯ**

В программе:
**Вкусные трапезы, незабываемые лекции,
семейная и уютная атмосфера!**

Темы лекций:
"РЕИНКАРНАЦИИ В ТОРЕ И СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ" "ПРАЗДНИК ПЕСАХ И СЧЕТ ОМЕРА"
"ЗВЁЗДНЫЕ БОЛЕЗНИ" НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ" "ПОЛЬЗА ДЕСЯТИ КАЗНЕЙ"

Подробности и предварительная запись смс или вотсап по тел: 0547-531651 по формату :
лекции рава Свирского// имя фамилия // телефон • ВОЗМОЖНО УЧАСТИЕ ТОЛЬКО В ЛЕКЦИЯХ 20 ШЕК.

**15.04.19 — ТОЛДОТ ЙЕШУРУН В НААРИИ:
РАВ ЦВИ ВАССЕРМАН: «МАШИЯХ И ГЕУЛА»**

ЦИКЛ ЛЕКЦИЙ РАВА ЦВИ ВАССЕРМАНА НА ТЕМУ «ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ, А ПОЛУЧИЛОСЬ КАК ВСЕГДА. КАК ЭТОГО ИЗБЕЖАТЬ?»

ТОЛДОТ ЙЕШУРУН В НААРИИ ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА НА ЦИКЛ ЛЕКЦИЙ РАВА ЦВИ ВАССЕРМАНА НА ТЕМУ «МАШИЯХ И ГЕУЛА», КОТОРАЯ СОСТОИТСЯ В 18:30

ПО АДРЕСУ: ЙЕШУРУН 7.

ВХОД СВОБОДНЫЙ, ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ: 054-661-19-40.

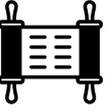
День	Время	Лектор	Тема урока	Примечание
Воскресенье	19:00 – 20:00	Рав Элиэзер Ксидо	Книга «Мишлей»	Вебинар для всех 054-842-58-33
Понедельник	20:00 – 21:00	Рабанит Эстер Офенгенден	Книга «Мишлей»	Для женщин 052-699-36-41
Среда	17:00 – 18:00	Р-т Хава Куперман	ТаНаХ	Для женщин 050-414-73-40
	18:30 – 20:30	Р-т Фрима Гурфинкель	ТаНаХ	Для женщин 050-414-73-40
Четверг	18:30 – 19:30	Рав Бенцион Зильбер	Недельная глава	Для всех 052-718-93-14
	20:00 – 21:00	Рав Ашер Кушнир	Ховот аЛевовот	Вебинар для всех 052-718-93-14
Ежедневно по рабочим дням	14:00 – 14:30	Рав Мендель Агранович	Талмуд, трактат «Таанит»	Для мужчин 054-842-58-33
	14:30 – 14:45		Молитва Минха	

Хотите участвовать в наших мероприятиях в Израиле? Подпишитесь на оповещения!

Рассылки будут осуществляться в соответствии с указанными Вами данными о городе Вашего проживания и интересующих Вас темах.

Мы проводим уроки, шаббатоны, лекции известных лекторов и персональные занятия в десятках городов по всему Израилю.

ПРОДАЖА ХАМЕЦА

1. Если у вас осталось лишь небольшое количество хамца, следует доесть его или уничтожить.

2. Если у вас осталось много хамца и его уничтожение приведет к значительным финансовым потерям, или он находится в месте, куда вы в данный момент не можете попасть (например, за границей), в таком случае необходимо продать хамец нееврею.

Однако поскольку законы продажи хамца довольно непросты, то принято, что продажей хамца занимается местный раввин. Поэтому необходимо обратиться к раввину, который находится в вашей местности и уполномочить его продать остатки Вашего хамца.

3. В крайнем случае, если ни один из вышеупомянутых вариантов невозможен, сложите весь хамец, который Вы собираетесь продавать в отдельное место (шкаф, отдельную полку, комнату), закройте и подпишите «продано нееврею», чтобы случайно не начать пользоваться им в Песах. Затем, заполните бланк продажи хамца и пошлите его по электронной почте yshub@toldot.ru, и организация «Толдот Йешурун» попытается помочь вам в продаже хамца.

В просьбе необходимо обязательно указать следующие данные: имя, фамилия, адрес (страна, город, улица, дом), адрес электронной почты, разницу во времени между местом вашего проживания и Иерусалимом (\pm часов). Перед Песахом 2019 года данную заявку необходимо послать до 5 часов утра (по Иерусалимскому времени) 19 апреля 2019 года.

БЛАНК ПРОДАЖИ ХАМЦА

Я, нижеподписавшийся, отправляя эту форму, уполномочиваю Рава Бен-Циона Зильбера шлита полностью распоряжаться всем принадлежащим мне «квасным» (хамец) во всех его видах, продуктами и всевозможными смесями, содержащими «квасное», а также посудой и другими предметами, не очищенными от него – как принадлежащими мне сейчас, так и теми, что перейдут в мое владение до времени продажи хамца в этом году, как известные мне так и неизвестные.

В частности, во избежание нарушения мною запретов Торы и Мудрецов, я уполномочиваю Рава Бен-Циона Зильбера шлита продать все вышеуказанные предметы и продукты питания, на любых условиях которые он сочтет нужными, по его собственному усмотрению выбранному им нееврею. А также сдать тому же нееврею в аренду все помещения и территории, где указанные предметы и продукты питания находятся.

Настоящая доверенность распространяется на предметы и продукты питания, находящиеся в моем владении (кухня, веранда, шкаф, балкон, подвал и т.п.), и в любом другом месте, находящиеся у меня или у других людей, принадлежащие мне полностью или частично, а также находящиеся по какой либо причине под моей ответственностью. Все вышеупомянутые действия Рав Бен-Цион Зильбер шлита может совершать любым способом по своему усмотрению, лично, либо посредством уполномоченных им лиц.

Я целиком и полностью согласен со всем вышесказанным и признаю юридическую силу данной доверенности и отказываюсь от любого права, позволяющего мне впоследствии отменить данную доверенность.

Фамилия:.....Имя:.....Отчество:

Страна:.....Город:Улица, дом, квартира:

.....

Адрес электронной почты:.....

Разница во времени между местом Вашего проживания и Иерусалимом..... (+/- часов)

Дата: Подпись:.....

ЧТО ТАКОЕ «КИМХА ДЕ-ПИСХА»?

«Кимха де-Писха» — буквально «мука для Песаха». Один из первых законов Песаха, об-суждаемых в Шулхан Арухе, — о сборе денег для помощи нуждающимся в расходах на Песах.

Интересно, что с этого начинаются законы Песаха. Помощь бедным важна для каждого праздника: Тора нам велела заботиться о нуждающихся. Как пишет Рамбам: «Кто раду-ется в праздник? Тот, кто заботится о бедных — это радость не праздника, а радость его живота».

Помощь нуждающимся важна в течение всего года, важна в праздники — чтобы у нуж-дающихся была радость праздника. А в Песах — особенно, потому что в Песах есть осо-бые расходы: маца, вино, пасхальные продукты и посуда и т.д. В законе приводятся, что каждый житель данной местности обязан участвовать в «кимха де-Писха». Если человек помогает нуждающимся, Б-г ему тоже помогает.

**КИМХА ДЕ-ПИСХА — ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ
РУССКОЯЗЫЧНЫМ РЕЛИГИОЗНЫМ СЕМЬЯМ К ПРАЗДНИКУ
ПЕСАХ 5779 ГОДА. С ПОМОЩЬЮ Б-ГА - ВАС В ЭТОМ ГОДУ
ПОМОЩЬ БУДЕТ ОКАЗАНА МИНИМУМ 100 СЕМЬЯМ!**

WWW.TOLDOT.RU/MONEY/HESED/PESACH.HTML

