

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «НАСО» 240 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА НАСО	3
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ	14
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	20
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	23
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	26
КНИЖНАЯ ПОЛКА	27
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ.....	33
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД	36

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

Глава «Насо» («Определи число») — самая большая в Торе, она содержит сто семьдесят шесть стихов. В ней завершается подсчет левииим, начатый в предыдущей главе.

Исчисляются семейства Гершона и Мрари и определяются их обязанности при переносном Храме. Указывается, что потомки Гершона несут в походе и устанавливают на стоянках завесы и покровы Мишкана, а потомки Мрари — тяжелые предметы: брус, столбы, подножия, засовы.

В этой главе — восемнадцать заповедей. Мы рассмотрим лишь закон об изоляции нечистого человека, а также упомянем заповедь о том, как должен поступить муж с подозреваемой в измене женой, закон об обете незирут и заповедь, предписывающую коhanим благословлять народ.

В заключение глава описывает жертвы, принесенные руководителями колен при открытии Мишкана.

Недельная глава Насо

21-22 Мая

	Зажигание свечей	Окончание праздни
Иерусалим	6:58	8:15
Хайфа	7:06	8:19
Москва	8:27	10:12
Ст. Петербург	9:25	11:50
Одесса	8:13	9:29
Киев	8:29	9:53
Рига	9:29	11:21
Берлин	8:47	10:17
Сидней	4:40	5:38
Нью Йорк	7:54	9:02
Атланта	8:18	9:19
Бостон	7:47	8:57
Торонто	8:24	9:36
Лондон	8:39	10:04

ЭКСТРЕННАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ВСЕМ ТЕМ, КТО ЖИВЁТ ПОД ОБСТРЕЛАМИ.

Zoom - канал Toldot.ru представляет психолога Иту Минкин с практической лекцией на тему:

Первая помощь из первых уст: как успокоить детей и взрослых, сидя в бомбоубежище.

Психолог Ита Минкин живёт на юге Израиля и вместе с семьей сейчас по несколько раз в день спускается в бомбоубежище под ракетными обстрелами.

На лекции мы получим профессиональные советы и методы, как сохранять душевное спокойствие и подать пример своим близким, несмотря на надрыв сирен и отзвуки взрывов. Ждём вас 19 мая в 18:00 (по Израилю)

Перешлите этот анонс всем жителям юга и тем, кому эта встреча может помочь.

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

Toldot.ru/Zoom

Толдот.ру

ЭКСТРЕННАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Как успокоить детей и взрослых, дя в бомбоубежище

психолог Ита Минкин

среда 19 мая 18:00

+972-52-750-49-62

למקלט

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА НАСО

ТРИ ВИДА НЕЧИСТОТЫ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

«И говорил Г-сподь, обращаясь к Моше, так: “Прикажи сынам Израиля, чтобы отослали они из стана всякого прокаженного, и всякого истекающего слизью, и всякого осквернившегося мертвым. Как мужчин, так и женщин отошлите, за пределы стана отошлите их, чтобы не оскверняли они станы свои, среди которых Я пребываю”. И сделали так сыны Израиля, и отослали их за пределы стана. Как Г-сподь говорил Моше, так и сделали сыны Израиля» (5:1—4).

Эту заповедь евреи получили после того, как исчисление всех мужчин, включая левим, было закончено, — т. е. ее получение предшествует по времени упоминанию об изоляции в главе «Мцора» книги «Ваикра».

Здесь определены три вида нечистоты: первый вызван болезнью, признаки которой видны на теле (проказа), второй — выделениями из тела и третий — контактом с трупом.

Все эти виды нечистоты уже знакомы нам по книге «Ваикра»: о проказе говорится в главе «Тазриа», о выделениях — в главе «Мцора», о контакте с трупом человека

— в главе «Эмор» и о контакте с трупом животного — в главе «Шмини».

Ограничения, налагаемые на ритуально нечистого человека, зависят от вида нечистоты.

Вспомним еще раз, как располагались евреи, находясь в пустыне. Во время стоянок стан делился на три лагеря (один внутри другого): первый, внутренний, — это Мишкан, второй, срединный, окружавший переносной Храм, — лагерь, где жили левим, и третий, наружный — лагерь всех остальных евреев.

Соответственно трем видам нечистоты предписаны три вида удаления от стана. Наиболее серьезная нечистота на теле — требует, чтобы человек был изолирован за всеми тремя станами. Тот, кто истекал слизью, мог оставаться во внешнем, третьем стане, но не имел доступа в срединный. Человеку с наименее тяжелой разновидностью нечистоты — от контакта с трупом — можно было находиться в стане левим.

В первый стан, внутренний, самый святой, запрещался вход любому нечистому.

Почему человек, наказанный пятнами на теле, удалялся за все три стана, т. е. изолировался строже всех?

В главе «Тазриа» книги «Ваикра» мы цитировали высказывание, в котором причиной проказы названы семь видов прегрешений.

Мидраш раба (7:5) приводит другое, близкое к этому, мнение: «Сказал раби Йеһуда бар Шалом: «За одиннадцать действий Б-г наказывает человека пятнами: за оскорбление Имени Всевышнего, за разврат, за кровопролитие («И сделал Б-г Каину знак — пятна на теле»), за то, что сказал о другом то, чего в нем нет, за гордыню, за вмешательство не в свое дело (уже знакомый вам пример с царем Узияһу. — И. З.), за ложь, за воровство, за ложную клятву, за Б-гохульство, за идолопоклонство»»».

Как видите, раби Йеһуда бар Шалом тоже указывает, что причина проказы — тяжелые грехи, причиняющие серьезный вред обществу. Этим и объясняется особая строгость изоляции при проказе.

Правила очищения нечистого человека также зависят от вида нечистоты. Так, прокаженный — после того, как проказа миновала, — очищается иным обрядом (мы говорили о нем в главе «Мцора»), нежели нечистый от контакта с трупом человека. Последний нечист семь дней и очищается водой, смешанной с пеплом красной коровы (что это такое, мы узнаем чуть ниже — в главе «Хукат»), на третий и седьмой день нечистоты и погружением в миквэ в седьмой день. Прикоснувшийся к мертвому животному (глава «Шмини» книги «Ваикра») нечист в этот день до вечера и очищается погружением в миквэ. Нечистый от истечения слизи должен окунуться в родниковую воду. В случае двух первых видов нечистоты приносятся также соответствующие жертвы в Храм.

Указывая, что есть места, в которых ритуально нечистый человек находится не должен, закон таким образом приказывает нам чтить святость.

Как мы можем проявить такое почитание сегодня?

Не будем говорить сейчас о видах нечистоты, когда достаточно только погружения в миквэ, или о правилах, касающихся коhanим. Будем говорить обо всех нас, ритуально нечистых, не прошедших очищения пеплом красной коровы, которого у нас нет многие сотни лет.

На какие места сегодня распространяется для нас эта заповедь? Где мы не должны бывать?

Все мы не имеем права посещать место, где стоял и будет стоять святой Храм. Рамбам в третьей главе «Законов о входе в Храм», одном из разделов его труда «Законы службы в [Храме]» (гл. 3), объясняет, что стих «чтобы отослали они из стана всякого прокаженного, и всякого истекающего слизью, и всякого осквернившегося мертвым» содержит заповедь отослать всех нечистых из места, где стоял Храм.

Место это не теряет своей святости даже когда Храм разрушен. Ибо сказано: «...и опустошу ваши святые места» (Ваикра, 26:31; Мегила, 28а) — они и опустошенные святы.

Кроме того, есть еще заповедь: «И Моего Храма бойтесь», то есть, как объясняет Рамбам (Законы об избранном [Б-гом] Доме, гл. 7, хал. 1 того же труда), — бойтесь Б-га, велевшего почитать это место.

Хотя Храм разрушен за наши грехи и мы лишены его по сегодняшний день, нам следует чтить его точно так же, как тогда, когда он стоял, ибо сказано: «Мои субботы соблюдайте, и Моего святилища бойтесь, Я — Г-сподь!» (Ваикра, 26:2).

Почему в одном стихе говорится и о субботе, и о Храме?

Точно так же, как суббота «между Мной и сынами Израиля — знак навечно» (Шмот, 31:17), и благоговение перед Храмом заповедано навсегда — «хотя он разрушен, святость осталась» (Рамбам. Законы службы в [Храме], разд. «Законы об избранном [Б-гом] Доме», гл. 7, хал. 7).

Святость Храма охраняется целым рядом законов Торы. Никому, кроме коhanим, не разрешается входить в Святилище и Святая святых Храма (рядовые евреи

имеют доступ только во двор). Но и коһанним ограничены целым рядом правил:

- коһен даже в день службы не имеет права войти в Храм, если одежда его порвана, если он выпил рюмку вина или другого опьяняющего напитка, если не стригся целый месяц;
- даже коһену нельзя пройти дальше храмового двора не для службы, но, например, чтобы помолиться. Этим он нарушит заповедь Торы: «Пусть не во всякое время входит он в святилище» (Ваикра, 16:2) — он может войти в Храм только тогда, когда должен служить;
- первосвященнику категорически запрещено входить в Святая святых не по службе. Нарушая этот запрет, он совершает смертный грех. В Йом-Кипур (мы говорили об этом в главе «Трума» книги «Шмот») он обязан входить туда четыре раза — но ни в коем случае не пять (Рамбам. Законы о входе в Храм, гл. 2, хал. 3).

Одна из заповедей в этой главе посвящена вопросу о нарушении супружеской верности. Она подробно объясняет, как должен поступить муж с женой, которая своим неприличным поведением вызвала у него серьезное подозрение в измене.

Он ведет ее в Храм, где мудрецы Верховного суда — Санһедрина — беседуют с ней и совершают такую процедуру:

«И велит ей коһен приблизиться, и поставит ее пред Г-сподом. И возьмет коһен святой воды в глиняный сосуд, и земли, которая на полу скинии... и положит в воду. И поставит коһен женщину пред Г-сподом, и обнажит [волосы на] голове женщины (снимет головной убор. — И. 3.), и положит на ее ладони памятное приношение, это приношение ревности; а в руке коһена будет горькая вода, наводящая проклятие. И заклянет ее коһен, и скажет женщине: “Если... не совратилась ты осквернением при муже твоём, будешь невредима от этой горькой воды, наводящей проклятие. Но если ты совратилась при муже твоём... войдет эта вода, наводящая проклятие, во внутренности твои — чтобы

вспучить живот и опавшим [сделать] бедро”. И скажет женщина: “Амен, амен”. И напишет коһен эти проклятия на свитке, и сотрет [высохшие на свитке чернила] в горькую воду. И даст он женщине выпить горькую воду...» (5:16—20, 22—24).

Этот отрывок поможет нам, когда ниже мы начнем разговор о возмездии. Пока же поговорим в целом о том, чем грозит народу Израиля нарушение правил половых отношений.

В устных преданиях и в комментариях Мидраш раба к этой главе (разд. 9, п. 7) сказано много интересного на эту тему.

«Во всех случаях за половой распущенностью следует тяжелое наказание, от которого гибнут и хорошие, и плохие», — сказано в мидраше. Далее следует объяснение.

При любом дурном поступке человека Б-г не торопится с карой. Он ждет — может быть, человек одумается. Это касается всех грехов, кроме разврата. Вспомним еще раз ситуацию, предшествовавшую потопу.

Люди поколения, на которое обрушился потоп, «брали себе жен, каких выбирали» (Брешит, 6:2), не считаясь с тем, что женщина замужем или обручена (по комм. Раши). И хотя Б-г сказал: «Истреблю человека, которого Я сотворил, с лица земли» (там же, 6:7), Он медлил с наказанием, пока люди не пали до того, что легализовали гомосексуализм. Тогда, говорит мидраш, наступил потоп.

Десять еврейских колен, живших в государстве Израиль, были изгнаны ассирийским царем Санхеривом, а их страна была заселена другими народами. Б-г позволил этому совершиться только потому, что евреи стали увлекаться чужими женами (см. Амос, 6:7). Приговор Б-га на изгнание Йеһуды и Биньямина из их уделов также был подписан из-за распространенности разврата. Мидраш приводит такой диалог между Всевышним и пророком Ирмеяһу. Ирмеяһу кричал пред Творцом: «Во времена царя Менаше совершали много больше грехов, сейчас народ ближе к вере в Б-га и исполнению мицвот, но в мои дни Ты изгннешь евреев из их страны!»

Разврат — грех настолько серьезный, что Моше говорит народу: «Когда выступишь станом против врагов твоих, [особо] берегись всего дурного... Ибо Г-сподь, Б-г твой, идет в среде стана твоего, чтобы спасти тебя и предавать тебе твоих врагов; и да будет твой стан свят, чтобы Он не увидел у тебя срамного и не отстранился бы от тебя» (Дварим, 23:10,15).

Мидраш раба («Насо», разд. 9, п. 7) объясняет: «Берегись всего дурного» означает «остерегайся разврата». Ибо из-за этого греха Б-г, воюющий за Израиль, оставит вас, и вы попадете в руки врагов.

Слова «да будет твой стан свят», безусловно, включают в себя также и соблюдение запрета на половую распущенность. Только при этом условии Всевышний будет помогать Своему народу.

Шестой раздел главы почти полностью посвящен заповеди о незирут — добровольном обете, который дает человек, чувствующий, что он должен изменить свои привычки и принять на себя определенные ограничения, призванные помочь ему стать лучше.

Обет имеет в виду три ограничения: незир не должен пить вино и есть виноград, ему нельзя стричь волосы и находиться в контакте с мертвым телом (даже в случае смерти самых близких родных: отца, матери, брата, сестры, сына, дочери, жены).

Все эти сведения понадобятся нам ниже, при разборе нафтары (нафтара — читающийся после каждой еженедельной главы Торы соответствующе подобранный отрывок из книг пророков, близкий по содержанию к ее теме или связанный с датой, когда читают недельный раздел).

Завершается шестой раздел заповедью о благословении коhanим народа.

«И Г-сподь говорил Моше так: «Скажи Ахарону и его сынам следующее: “Так благословляйте сынов Израиля, говоря им: да благословит тебя Г-сподь и сохранит тебя. Да озарит тебя Г-сподь светом лика Своего и помилует тебя. Да обратит Г-сподь лик Свой к тебе и даст тебе мир”».

И возложат Имя Мое на сынов Израиля, и Я благословлю их» (6:22—27).

Заповедь предписывает Ахарону и его потомкам благословлять евреев и содержит точный текст благословения, которое называется биркат-коhanим («благословение, [которое] коhanим [дают народу]»). Сегодня эта заповедь исполняется в Израиле ежедневно, а в большинстве общин за его пределами — по праздничным дням.

Следующий за этой заповедью седьмой раздел главы — подробнейший рассказ о том, какие дары и жертвы принесли к открытию Мишкана главы еврейских колен. Они делали это поочередно, каждый — в свой день. Церемония приношений продолжалась с первого по двенадцатый день месяца нисан, и каждый из них был днем особого торжества для одного из колен Израиля. Хотя все они принесли одинаковые жертвы, Тора всякий раз перечисляет их заново.

Тора экономна в словах. Так почему она двенадцать раз повторяет описание приношений каждого из глав колен? Мидраш раба (13:14) говорит: «Все принесли те же жертвы, но каждый — по особой причине».

У каждого из колен было свое предание о том, что с ним произойдет в будущем, до прихода Машиаха, полученное от праотца Яакова. Оно и определило мотивы их приношений.

В первый день месяца нисан принес дары и жертвы Нахшон, сын Аминадава, глава колена Иеhуды.

Ему было известно, что среди царей, которые от него произойдут, два — Шломо и Машиах — будут царствовать и на суше, и на море. Нахшон решил принести в дар Храму серебряную чашу, символизирующую море, и серебряный шарообразный кубок, символизирующий землю (представление о земле как о шаре для того времени просто удивительно!). Кубок весил семьдесят шекелей, что указывало на семьдесят народов мира. Согласно Торе, их именно столько — по числу потомков Ноаха. Вы знаете, что после потопа на земле остались только Ноах и его сыновья Шем, Хам и Йефет. Тора

перечисляет семьдесят их детей и внуков (Брешит, 10), от которых и произошли все современные народы.

Чаша должна была служить для замешивания теста, а кубок — для кропления кровью. Чаша и кубок были наполнены крупчатой мукой с оливковым маслом — символ даров, которые народы мира будут приносить и Шломо, и Машиаху. Золотая ложка весом в десять шекелей, подаренная Нахшоном Храму, указывала на десять безупречно благочестивых поколений его рода, от Переца до Давида (они перечислены в Свитке Рут, 4:18—22).

Одного бычка, одного барана (в возрасте от 13 месяцев до двух лет) и одного ягненка, не достигшего года, Нахшон принес в жертву ола — жертву всесожжения.

Бычок должен был напомнить о заслугах Авраама, на третий день после обрезания побежавшего за теленком в коровник, чтобы угостить странников; баран — о заслугах Ицхака, лежавшего связанным на жертвеннике (вместо него, как вы помните, принесен был в жертву баран, запутавшийся рогами в ветвях); ягненок — о заслугах Яакова, который двадцать лет пас овец Лавана, постоянно его обманывавшего, и все трудности выдержал.

Еще Нахшон принес козленка в жертву хатат (как вы знаете по главе «Ваикра» одноименной книги, это — грехоочистительная жертва) — за грех Йеһуды, который вымазал рубаху Йосефа кровью козленка, похожей на человеческую.

В жертву шламмим Нахшон принес двух быков, пять баранов (возрастом от тринадцати месяцев до двух лет), пять козлов и пять ягнят, не достигших года. Это — мирная жертва, которая, как вы помните, — символ удовлетворения человека своей жизнью.

Два быка выражали радость главы колена от того, что оно даст еврейскому народу двух царей — Давида и Шломо, первый из которых заложил фундамент Храма, а второй построил сам Храм.

Пять баранов, пять козлов и пять ягнят символизируют пятнадцать царей, правив-

ших после Шломо, — пятерых благочестивых, пятерых, обладавших и достоинствами, и недостатками, и пятерых отступников.

Во второй день месяца принес дары и жертвы Нетанэль, сын Цуара, глава колена Иссахара. Благодаря предсказанию Яакова Иссахар и его колена заранее знали, что у евреев будет Тора — Письменное и Устное Учение — и что их колена прославится великими знатоками Торы.

Тора сравнивается с хлебом и вином, как сказано царем Шломо в книге «Мишлей» (9:5) со слов Всевышнего: «Идите, ешьте Мой хлеб и пейте Мое вино». Хлеб пекут в чашах, а вино пьют из кубков. Поэтому Нетанэль принес в дар Храму чашу и кубок.

Ложка весом в десять золотых шекелей в его приношении символизировала десять заповедей. Все остальные его дары и жертвы также имели отношение к Торе.

И таким образом в мидраше объяснены приношения всех колен.

В связи с этой главой Мидраш раба много говорит о воздаянии. В главе «Бехукотай» книги «Ваикра» мы упоминали принцип Высшего Суда — мида ке-негед мида. Так вот, этот очень важный принцип содержится в мидраше, рассматривающем главу «Насо».

Та же тема присутствует и в трактате «Сота», разбирающем законы о наказании неверной жены, изложенные в этой главе (сота — женщина, подозреваемая в неверности, буквально — «сошедшая с пути»). Трактат утверждает: «Той мерой, которой человек мерил, и ему отмерят».

Почему? Каким образом из главы «Насо» извлекается такой урок?

Попробуем представить себе, как может выглядеть поведение, заставляющее заподозрить неверность. Наверно, муж начинает замечать, что его жена часто принимает одного и того же гостя, подолгу остается с ним наедине. Можно предположить, что она украшает стол самой лучшей посудой, кокетливо причесывается, наряжается... А во время проверки горькой водой все делается строго наоборот: питье ей дают в

глиняной посуде, волосы же распускают (простоволосая, непокрытая голова выглядит неприлично). Отсюда вывод: неправильный поступок оборачивается против самого человека, мида ке-негед мида.

Как вы знаете, по субботам во всех синагогах читают очередную главу из Торы, а после нее — haftару.

Поскольку в недельной главе говорится о заповеди назирот, haftара представляет собой отрывок из Танаха (Книги Судей), рассказывающий о рождении богатыря Шимшона, который был назиром. Эта история также связана с темой воздаяния.

Мать Шимшона, жена Маноаха, была бесплодна. Однажды к ней пришел ангел в образе человека и сказал: «Ты бесплодна и не рождаешь, [но] зачнешь и родишь сына. А теперь остерегайся: не пей вина... и не ешь ничего нечистого. Ибо... родишь сына, и бритва не коснется его головы, потому что назиром Б-га будет мальчик от рождения. И с него начнется спасение Израиля от рук филистимлян» (Книга Судей, 13:3—5).

Шимшон совершил много добрых дел. Двадцать лет он был судьей в народе Израиля и не брал платы за свою работу. Ни разу в жизни он никого не затруднил и не обременил самой мелкой просьбой, вроде «отнеси мой посох туда-то» (Сота, 10). Но у Шимшона был один недостаток: он «следовал за своими глазами». В городе Тимна Шимшон познакомился с одной филистимлянкой и сказал родителям: «Я хочу на ней жениться». Отец и мать возразили: «Неужели среди дочерей твоих братьев и во всем народе нет девушек, что идешь брать жену из филистимлян?» «Мне она нравится», — ответил Шимшон (букв. «Она хороша в моих глазах»). Он принял неверное решение, что потом и подтвердилось (см. Книга Судей, 14).

Поэтому когда впоследствии Шимшона постигло наказание свыше, состояло оно в том, что филистимляне выкололи ему глаза.

Авшалом, сын царя Давида, гордился своими прекрасными волосами. Тщеславие и стало причиной его гибели. Он зацепился

волосами за ветки в лесу, мул, на котором он ехал, пошел дальше, а Авшалом настигла погоня.

Это же правило действует и при воздаянии за хорошие поступки и качества. Но за добро воздается в пятьсот раз больше (т. е. Б-г делает человеку в пятьсот раз больше добра, чем совершил человек).

В главе «Мцора» книги «Ваикра» мы уже упоминали о наказании, понесенном Мирьям, сестрой Моше-рабейну, за необдуманный разговор о брате (произошло это, когда евреи находились в пустыне, и сам этот эпизод Тора излагает в последней части следующей недельной главы — «Беаалотха»). Но в обстоятельствах этого наказания содержится и воздаяние за другой, хороший ее поступок. Когда в Египте фараон отдал приказ уничтожить всех новорожденных еврейских мальчиков, топя их в Ниле (он боялся, что один из них станет освободителем еврейского народа, как ему предсказали маги и чародеи), то мать Моше, будущего вождя Израиля, спрятала его, опустив в корзине в реку. Мирьям осталась на берегу и ждала, чтобы узнать, что произойдет с братом. За это весь еврейский народ неделю ждал ее и не двигался со стоянки, пока она полностью не излечилась от проказы. Короткое время, что она провела у реки в ожидании, как решится участь брата, было многократно воздано ей за эту неделю.

Йосеф нес тело своего отца Яакова из Египта в Эрец-Исраэль, чтобы похоронить его в Меарат-ха-махпела. Б-г воздал ему потом за этот поступок: набальзамированные останки Йосефа доставил в Эрец-Исраэль Моше.

Путники, изредка встречавшиеся евреям в пустыне, видели, что те несут два ковчега, и спрашивали, что это такое. Им отвечали: в одном — скрижали Завета с десятью заповедями, а во втором — мертвец. Прохожие любопытствовали: а какое отношение к десяти заповедям имеет этот мертвец? И им отвечали: когда этот человек был жив, он выполнял то, что написано в скрижалях, лежащих в другом ковчеге.

Моше позаботился о прахе Йосефа. Как наградить его за это? Не было никого выше Моше (и нет по сей день), никого, кто мог бы воздать ему достойную его честь погребения. И Б-г Сам его похоронил. Когда Моше умер, земля вокруг осыпалась и стала ему могилой. «И [Б-г] похоронил его в

долине», — говорится в главе «Везот ха-браха» книги «Дварим» (34:6).

Нет человека выше Моше-рабейну. Сказано о нем, но относится ко всякому праведнику:

«Твоя праведность пойдет впереди тебя» (Йешаяху, 58:8).

ТОРА ОБ ИСПОВЕДИ РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Среди заповедей, которые глава излагает после того, как заканчивает описание подсчета левитов, есть такая: **«Если мужчина или женщина совершат [что-либо] из всех грехов человеческих... То пусть признают свой грех... и возвратит он то, чем провинился, сполна и пятую часть прибавит к нему...помимо овна искупления»**(5:6—8).

К чему обязывает нас эта заповедь? Рассмотрим ее настолько подробно, насколько это возможно в коротком разговоре.

«Пусть признают свой грех».

Под этим выражением Тора подразумевает исповедь. Это единственное место в Пятикнижии, где говорится об исповеди.

Что такое в понимании Торы «признать свой грех»? Как именно человек должен исповедаться? Перед кем признаться в том, что плохого он сделал?

Еврей, который исповедуется, не обязан никого ставить в известность о том, что

именно он совершил. Исповедь еврея не предполагает признания ни тому, перед кем он провинился, ни священнику. Исповедуется еврей только перед Б-гом. Между ним и Б-гом нет посредников. Только Б-гу он высказывает свое сожаление о том, что сделал, и свою решимость больше так не делать.

Это и есть исповедь — пожалеть об ошибке и твердо решить больше ничего подобного не делать.

«С овершат [что-либо] из... грехов».

Это выражение комментаторы понимают совершенно конкретно. Сопоставляя его с аналогичными выражениями в Торе, они приходят к заключению, что Тора имеет в виду грабеж, т.е. присвоение чужих денег или имущества, и ложную клятву, скажем, клятвенное отрицание того, что эти деньги были взяты.

И уже из этого заключения Рамбам делает вывод, что требование исповеди распространяется на любой дурной поступок, если человек в нем раскаялся.

«... возвратит он то, чем провинился, сполна и пятую часть прибавит...»

Человек обязан вернуть похищенное тому, у кого он похитил, или — если ограбленный умер — его наследникам (подразумевается наследование по законам Торы). Талмуд указывает: молча, без объяснений, передал деньги настоящему владельцу — заповедь выполнил. Скажем, человек украл мотоцикл, а потом раскаялся. Он вполне может позвонить и сказать пострадавшему: за Вашей дверью под ковриком лежит

такая-то сумма (равная стоимости мотоцикла). И даже не назвать своего имени.

Возможна другая ситуация: похитителю было предъявлено обвинение в хищении, а он клятвенно отрицал, что взял чужое. В таком случае, если он впоследствии раскаялся и признал свою вину, он добавляет к стоимости похищенного еще четверть от нее (в Торе сказано — пятую часть, что подразумевает — от всей суммы; например, украденные 100 рублей следует возместить 125 рублями, так что добавочные 25 составляют одну пятую от 125). Добавочная сумма вручается отдельно от основной.

Бывают ситуации, когда нанесению материального ущерба сопутствует ущерб физический или моральный. В этих случаях человек обязан просить прощения у того, кого он обидел своим поступком. Но это не исповедь. Если его действия как-то обидели другого, человек просит прощения. Если обиды не было — например, сумма похищена из совместного бизнеса, чего партнер не заметил, — прощения не просит. И даже не обязан афишировать возврат денег.

Грабеж на дороге, скажем, трудно представить себе без нанесения телесных повреждений и морального ущерба. В таком случае, говорит Рамбам, необходимо не

только возместить материальный ущерб, но и просить прощения, в отличие от ущерба, который достаточно возместить.

«...помимо овна искупления...» Кроме исповеди и возвращения похищенного, давший ложную клятву должен еще принести жертву ашам (повинную жертву). Он отправляется к потерпевшему, вручает ему в той или иной форме добавочную пятую часть, а потом идет в Храм и совершает жертвоприношение. В наше время, поскольку нет жертвоприношений, нет и добавочной пятой части. Для заповеди, о которой мы говорим, характерна четкая последовательность действий. Она отражает очень важную закономерность: исповедаться человек должен перед Б-гом, жертву он приносит Б-гу, а вот прощения просит у того, кого обидел, и это он обязан сделать в первую очередь, прежде чем принесет жертвоприношение. Говорит Талмуд: отдал награбленное перед жертвой — выполнил (заповедь), сделал наоборот — не выполнил.

Для того, чтобы Всевышний простил виновного, его сначала должен простить тот, кого он обидел. Так что не только от нашей готовности раскаяться, но и от нашего умения прощать зависит очень многое.

СМЫСЛ ИЗГНАНИЯ НЕЧИСТЫХ ИЗ ЛАГЕРЯ

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Лагерь, в котором присутствовали сыновья Израиля, должен был всегда оставаться святым. Поэтому нечистых, осквернивших себя прикосновением к мертвому, отсылали за его пределы. Этот отрывок следует непосредственно за рассказом о том, в каком порядке располагались лагерь колен Израиля и семей колена Леви, поскольку о больном язвами, одном из нечистых, в книге Ваикра сказано: «Отдельно будет жить; вне лагеря жилище его». Пока колена Израиля и левиты не разделились и не образовали упорядоченного лагеря, не было необходимости отсылать нечистых в пустыню. Эта не-

обходимость связана именно с появлением еврейского лагеря: «... И не осквернят их лагерь». Поэтому только сейчас, когда каждая семья и каждое колено оказалось на своем особом месте, «коэны при своем служении, левиты в свои жилищах и обычные евреи на своем посту», Б-г повелел исполнить ту заповедь, которая уже давно была дана и разъяснена. Теперь стало необходимо, чтобы прокаженные и осквернившиеся прикосновением к мертвому телу «отдельно жили, и вне лагеря жилище их», чтобы каждый получил то, что отмерено ему Б-гом. Но следует знать, что изгнаны были

не все одинаково. Мудрецы в трактате Псахим разъясняют, что больные язвами высылались за пределы всех трех лагерей: лагерь Шехины, лагеря левитов и лагеря простых евреев. Больные истечением имели право находиться в лагере простых евреев, но лагерь левитов и лагерь Шехины, то есть, двор Мишкана, были для них запретными. А нечистый из-за контакта с мертвым человеческим телом мог находиться и в лагере простых евреев, и в лагере левитов; ему был закрыт только вход в лагерь Шехины. Поэтому наш стих говорит: «... и будут изгнаны из лагеря...» — а не: «из лагерей», — ведь Тора определила разным видам нечистых разные изгнания.

Все остальные категории нечистых, как мужчины, так и женщины, лишены только доступа во двор Мишкана, в силу сказанного: «... И в святое место не войдут».

Мудрецы находят указание на это разделение лагеря на три различные части в трехкратном повторении этой заповеди. «И будут изгнаны из лагеря» — это указание на один лагерь. «Вовне лагеря будут они изгнаны» — это второй лагерь. А когда стих говорит в третий раз: «... И не осквернят их лагеря», — Писание подразумевает еще один, третий лагерь. Поэтому мудрецы сделали вывод, что следует различать три различных лагеря — каждый со своим уровнем святости. От входа в Иерусалим до подножия Храмовой горы — лагерь простых евреев. От входа на Храмовую гору и до ворот Храмового двора — лагерь левитов. А за Храмовыми воротами начинается лагерь Шехины. Мудрецы доказывают, что нечистый, осквернившийся прикосновением к мертвому, имел право заходить в лагерь левитов. Они основываются на стихе «И взял Моше кости Йосефа с собой», что означает, что мертвое тело Йосефа находилось вместе с Моше в лагере левитов.

Объясняя причину изгнания нечистых, стих говорит: «... И не осквернят их лагеря». Это означает, что в лагере не должно оказаться ничего грязного и отвратительного, способного повредить святости чистой души: «... И будет твой лагерь святым».

А причину этого стремления к святости еврейского лагеря объясняет продолжение этого же стиха: «... И не осквернят их лагеря, в котором Я пребываю среди них». Б-г пребывает в еврейском лагере в том смысле, который указан в стихе «Ибо Б-г, Г-сподь твой, проходит внутри твоего лагеря», — здесь говорится о Ковчеге и постоянно связанной с ним Шехине. Б-жественное Присутствие пребывает «внутри» еврейского лагеря так же, как сердце находится внутри живого тела. А чем ближе к сердцу, тем большую опасность представляет загрязнение.

Мидраш трактует весь этот отрывок по-другому. Согласно его подходу, Тора говорит здесь об изгнаниях, ожидающих сыновей Израиля. «Прикажи сыновьям Израиля» — из-за того, что они нарушали заповеди, они будут наказаны изгнанием, высылкой, как в стихе «Отошли их от лица Моего, и пусть уходят». «И будут изгнаны из лагеря» — речь идет о Земле Израиля, в которой пребывает Шехина; «всякий больной язвами и всякий больной истечением и всякий нечистый из-за мертвого» — здесь стих намекает, что изгнание будет наказанием за три преступления. «Язвы» — это идолопоклонство, поскольку предметы идолопоклонства так же нечисты, как и больной язвами. «Истечение» — это разврат, когда человек оскверняется через истечение семени. «И всякий нечистый из-за мертвого» — это убийство.

И Тора рассказывает, что «так и сделали сыновья Израиля», то есть, прежде, чем лагерь выступили в поход, они были очищены от всех оскверненных.

Объяснение текста благословения коэнов (6:22—27)

Б-г благословенный повелел Моше передать Аарону и его сыновьям формулировку благословения коэнов, то есть, точные слова, которыми они будут благословлять общину сыновей Израиля. Отныне всякий раз, когда коэны видят собрание народа Израиля, они должны благословлять его, чтобы защитить их от вреда, причиняемого «дурным глазом». Ведь, когда царь Балак нанял

Билама проклясть общину Израиля, он хотел как раз этого: Билам должен был сгладить еврейский народ, в чем был большим умельцем. Именно поэтому Балак привел Билама на такое место, откуда тот смог увидеть «весь народ Израиля, стоящий лагерем по своим коленам», как еще будет разъясняться.

Таким образом, заповедь благословения коэнов, полученная Аароном и его сыновьями, была необходима еврейскому народу, стоящему лагерем в строгом порядке, каждый в своем колене и на своем посту.

Возможно, именно поэтому благословение состоит из трех отдельных стихов, в каждом из которых упоминается тайное Имя Б-га. Первый стих — «Да благословит тебя Б-г и охранит тебя!» — говорит о том, что Б-г благословенный охранит колена и «знамена» сынов Израиля, что «хранящий души праведников Его» будет беречь их. Второй стих — «Да озарит Г-сподь тебя светом Своего лица и облагодетельствует тебя!» — обращается к левитам. Поскольку они разъясняют Израилю Тору и обучают ей: «Сообщат законы Твои Яакову и Тору Твою Израилю», — обращенное к ним благословение говорит об обретенном ими Б-жественном свете, то есть, о знании и мудрости, полученных в подарок от Б-га, «дарующего человеку знание». А коэнам, находящимся в лагере Шехины, посвящен третий стих — «Да обратит Б-г Свое лицо к тебе и дарует тебе мир!» Поскольку они постоянно обращают к Б-гу молитвы о благополучии Израиля, благословение их состоит в том, что молитва коэнов неизменно будет приниматься благожелательно. В этом смысле выражение «обратит лицо» употреблено, например, в стихе «Разве обратит он лицо к вам?» — в смысле: «Разве примет он ваши слова?» А вторая часть стиха — «И дарует тебе мир» — обещает, что среди коэнов никогда не будет споров.

Я уже писал, объясняя стих «И было, когда состарился Ицхак», что само понятие «благословения» имеет множественный смысл. Во-первых, благословение может быть направлено от Б-га к Его творениям, и

тогда оно состоит в даровании блага. Когда Тора говорит, что «Б-г благословил Авраама всем», речь идет как раз о таком благословении, о котором сказано: «Б-жье благословение делает богатым». Во-вторых, благословение может быть направлено к Б-гу от Его творений, и тогда суть его — прославление и восхваление. Именно так следует понимать это слово в стихах: «И благословил Давид Б-га», «Буду я благословлять Б-га во всякое время, всегда прославление Его в моих устах» и в других подобных случаях. И, в-третьих, благословение может быть направлено от одних людей к другим. Смысл его — не дарование блага и не прославление, а молитва за благословляемого и просьба о том, чтобы Б-г явил ему милосердие и благословил его. Поэтому наш стих говорит: «Обратись к Аарону и его сыновьям, говоря: “Так благословляйте сыновей Израиля, говоря им...”» Стих здесь хочет, чтобы Аарон и его сыновья не подумали, что они действительно спускают с Небес настоящее благословение для евреев. Поэтому он совершенно ясно объясняет, что от коэнов требуется только молиться о ниспослании благословения, но не передавать его самим. Стих использует выражение «...говоря им», которое означает, что коэны всего лишь про-изнесут что-то, помолятся о чем-то, и не более.

Тема первого благословения — «Да благословит тебя Б-г и охранит тебя!» — благо для тела. Это просьба о том, чтобы Б-г даровал евреям блага этого мира: «сыновей, жизнь и пропитание», — и затем позаботился бы о том, чтобы эти блага не уменьшились. Ведь всегда, когда человек получает что-то сверх положенного, подарок необходимо беречь, иначе он пропадет. Кроме того, колена Израиля именно в этот момент нуждались в материальном благословении и защите, поскольку готовились к войне с семью народами, населявшими Землю Израиля!

Поскольку этот стих говорит лишь о материальных телесных благах, он содержит, кроме Имени Б-га, всего два слова: «благо-

словит тебя» и «охранит тебя». И эти два обещания — благословения и охраны — расположены именно в этом порядке не случайно. Ведь слова «благословит тебя» означают богатство и вообще дополнительные материальные блага, а поскольку часто бывает, что «богатство хранится для его хозяев к злу», Б-г добавляет, что в данном случае это будет не так и получатель благословения будет защищен от всякого зла.

Второй стих обещает евреям благословения, относящиеся к духовности, то есть, знания и мудрость. Выражение «Да озарит Г-сподь тебя светом Своего лица и облагодетельствует тебя!» означает, что души сыновей Израиля будут озарены светом разума, как в стихе «...В свете Твоем узрим свет». И слово «облагодетельствует» в этом стихе следует понимать не как прощение, а как милость, проявленную через подарок. Другими словами, обретенная евреями мудрость будет благодеянием, которым Б-г одаривает Своих рабов, как в стихе «Б-г облагодетельствует нас (то есть: одарит нас) и благословит нас, озарит нас лицом Своим навсегда». И таким же образом следует разъяснить стих «И помилую того, кого захочу помирить», то есть: «Я одарю того, кого Я захочу одарить». Между прочим, поскольку к душе, которую Б-г одаривает мудростью и знанием, относится именно это выражение — «подарок, данный из милости», мудрецы постановили, что в молитве мы должны говорить: «Ты даруешь человеку знание».

Так как этот второй стих говорит о благах, которые получает душа, он содержит, кроме Имени Б-га, уже четыре слова: «озарит светом» (на Святом языке это — одно слово), «Своим лицом» (тоже одно слово), «тебя», «и помилует тебя» (это тоже одно слово). Кроме того, эти слова прямо связаны с текстом предыдущего благословения. Там сказано, что Б-г будет охранять тебя, а ведь настоящая охрана состоит в неотрывном внимании к охраняемому. Это и содержится в словах «Озарит тебя Г-сподь светом Своего лица!» — другими словами:

«Царь Живой никогда не отвратит от тебя Своего лица».

Третий стих содержит, кроме Имени Б-га, еще шесть слов: «обратит», «Свое лицо», «к тебе», «и дарует», «тебе», «мир». Этот стих объединяет в себе оба значения слова «мир»: материальное и духовное, — а поэтому и слов в нем столько же, сколько в двух первых стихах вместе. Стих говорит о том, что Б-г станет заботиться о человеке в обоих его проявлениях — телесном и душевном, ведя его к достижению главной жизненной цели. Это и есть «обращение лица», противоположное «сокрытию лица». Ведь постоянное участие Б-га в жизни человека — это высшее благо, которого могут достичь в этом мире и тело, и душа. Говоря о награде за исполнение заповедей, Б-г обещает: «И обращусь Я к вам», — а говоря о наказании: «И отведу Я глаза от вас».

Обещание «... И дарует тебе мир» — это всеобъемлющее благо, включающее и отсутствие ссор среди евреев, и отсутствие политических разногласий, и долголетие, и телесную гармонию и равновесие всех телесных жидкостей. Кроме того, оно подразумевает и жизнь Будущего мира, как в стихе «Придет мир, и упокоятся на своих ложах».

Итак, в этих трех коротких стихах содержатся все возможные блага, «ничто не забыто»...

Козны в этом стихе не благословляют народ сами. Они лишь молятся о даровании благословения, а настоящим источником всех благословений является только Б-г. Поэтому, приведя формулировки благословений, Тора завершает отрывок словами: «И возложат они Мое Имя на сыновей Израиля, и Я благословлю их». Другими словами, козны должны только произнести определенные фразы, только помолиться. Они должны связать Мое истинное Имя с сыновьями Израиля, то есть, упомянуть его в молитве о них, и тогда Я дарую им истинное благословение, то есть, благо Свыше. Только в Моей власти даровать его, но не в их.

Вот каково, на мой взгляд, верное объяснение смысла этих благословений.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

МОЖНО ЛИ БЫТЬ НАЗИРОМ В НАШЕ ВРЕМЯ?

1. Можно ли в наше время принять назирут?

2. А если кто-то принял назирут в наше время, считается ли он назиром?

3. Правда ли назир освобожден от заповедей Тфилин?

Заранее спасибо, хаг Самеах! Замир, Баку

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

У еврейского народа есть традиция поколений. Есть раввины, есть великие люди поколения, с которыми советуются, и за ними идёт весь еврейский народ. Есть традиция ашкеназских евреев, сефардских, йеменских и т.д. У каждой из общин есть раввины, за которыми идёт еврейский народ. Ни в одной общине не слышали про назирим. (Была одна странная история: один человек в Иерусалиме в прошлом поколении, коэн, был назиром. Между прочим, коэн всё равно должен остерегаться осквернения от мёртвого тела. Единственная такая история за много поколений только подтверждает правило). Много, много поколений в еврейском народе никто это не делал.

Когда стоял Храм, были назирим. Человек мог принять назирут на 30 дней или на какой-то другой срок, потом принести жертвы и этим закончить период назирута. Тогда это была назирут-тоора, назирут в чистоте, люди были ритуально чисты. В настоящее время мы все тмеим — ритуально не чистые. Мне кажется, что духовный уровень назира — это именно назир бэ-тоора, назир в чистоте, назир бэ-тумъа — это запреты назира, но не высокий уровень назира.

Если кто-то в наше время принял назирут, он стал назиром. Но он должен знать несколько правил:

Во-первых, его назирут, пока Храм не построен, — вечный. Ведь нет Храма, чтобы он мог завершить свой назирут.

Во-вторых, есть спор Рамбама и Раавада (в конце второй главы Законов назирута). По мнению Раавада, нельзя быть назиром в наше время. (Раавад считает, что стать назиром, будучи нечистым, поставить себя в такое положение — нельзя). Мнение Рамбама, что это возможно, но ставший назиром должен немедленно приехать в Землю Израиля. И понятно, что по Рамбаму ему больше нельзя выезжать за пределы Земли Израиля.

В-третьих, как этот человек будет делать Кидуш и Авдалу? Ведь ему нельзя пить ни вино, ни виноградный сок. Будет выполнять мицву, слушая, как это делает кто-то другой? Или будет делать Кидуш на халы, а Авдалу на пиво? Между прочим, не все раввины считают, что пиво тут, в Израиле, может считаться хамар-мединэ — местным напитком.

В-четвёртых, как он выполнит заповедь выпить четыре бокала в ночь Пасхального Сэдэра? А их должен выпить каждый еврей.

В-пятых, назир должен остерегаться осквернения от умершего. Как мы уже писали, ему нельзя быть вне Эрец-Исроэл. Он должен остерегаться дотронуться до умершего или оказаться с ним под одной крышей точно так же, как коэн. А коэну в Эрец-Исроэл, как считают раввины, нельзя заходить в больницы — может, там находится умерший или части мёртвого тела. Только в случае опасности для жизни отодвигаются почти все запреты, в том числе и запреты коэна. Есть дороги в Земле Израиля, по которым коэну нельзя ездить. Они проложены на еврейских могилах.

Так зачем человеку подвергать себя опасности нарушить такие суровые запреты? Зачем ставить себя в такое положение, когда нельзя выполнить как надо заповеди Кидуша и Авдалы, выпить 4 бокала в Пасхальный Сэдэр? Чтобы нельзя было наве-

щать больного в больнице, выполняя таким образом заповедь бикур холим (посещение больных)? Если кто-то принял нэзирут в наше время, он обязан соблюдать его законы. Лучше всего ему прийти к трём серьёз-

ным знатокам Торы и снять с себя этот обет. Нигде не написано, что назир освобождён от заповеди тфилин. Это не больше чем выдумка. Он обязан выполнять все заповеди Торы, как все другие евреи.

ЧЕМУ НАС МОГУТ НАУЧИТЬ РАКЕТЫ? И КАК ЗАСЛУЖИТЬ ЖИЗНЬ?

Чего от нас хотят? Вокруг сирены, ракеты, взрывы. Я недавно приехала с Украины и не была готова к такому развитию событий. Я знаю, там, на Украине под обстрелами погибают люди, здесь сейчас тоже так будет?
Диана

Отвечает рав Яков Шуб

Уважаемая Диана, большое спасибо за Ваш вопрос. Земля Израиля под обстрелом! Большинство населения уже слышало холодящий звук сирены тревоги. Взрослые и дети должны были искать убежище в защищенных помещениях и, затаив дыхание, ждать характерного взрыва, который свидетельствует о том, что очередная ракета либо разорвалась на открытой местности, либо сбита противоракетной системой «Железный купол».

Давайте попробуем на минуту остановиться и поразмыслить, что же все-таки происходит вокруг нас. За последнюю неделю в направлении еврейских городов и поселений было выпущено более 2000 ракет различной мощности. Не надо быть большим военным специалистом, чтобы понять, что каждая из таких ракет, попадая в цель, может унести десятки человеческих жизней. Но, благословение Вс-вышнему, такого не происходит. Почему? На этот вопрос не ответит нам ни один военный специалист или политический обозреватель. Более того, известно, что в военных академиях мира не изучают ни «иудейские войны» древности, ни современные войны государства Израиль, поскольку на основании этих материалов невозможно сделать никаких практических выводов. Вс-вышний бережет еврейский народ. Нужно быть слепым, чтобы не заметить, что вокруг нас про-

исходят явные чудеса! Даже сами хамасовцы признают, что они делают все возможное, чтобы попасть в населенные пункты и уничтожить как можно большее количество мирных жителей, но... Б-г не дает им это сделать.

Мы проходим первый урок упования на Вс-вышнего. В комментарии на Мишлей Виленский Гаон говорит: упование заключается в том, что человек чувствует себя спокойно и уверено, находясь под властью Вс-вышнего. Обычно человек бывает спокоен только в отношении того, что находится в его руках, под его управлением. Поэтому, например, он не боится садиться в автомобиль или переходить улицу, хотя аварии на дорогах — не такая уж и редкость. Ведь в этот момент он ощущает, что все в его руках и он контролирует ситуацию. И в целом это то, к чему человек стремится.

И, наоборот, когда человек слышит сирену тревоги, что означает: в направлении его города летит ракета, он чувствует себя достаточно беспомощным, не может больше полагаться на свои силы. Поэтому, анализируя ситуацию и понимая, что происходящее вокруг — это явные чудеса, мы можем сделать первый шаг по пути упования на Вс-вышнего. Ведь сейчас мы и телом, и разумом понимаем, что Вс-вышний бережет нас и заботится о нас. Теперь мы чувствуем, что можем быть спокойными даже в такой момент, когда своими силами уже ничего не можем сделать.

Однако, как известно, нельзя полагаться на чудеса. Кроме того, глупец тот, кто считает, что чудеса происходят благодаря его заслугам. Рассказывают, что во время войны в Персидском заливе один из духовных

руководителей поколения, Рав Шломо Вольбе, действовал исключительно в соответствии с инструкциями управления гражданской обороны и каждый раз во время тревоги надевал противогаз. Великий мудрец обосновывал это тем, что ни у кого из нас нет достаточного количества заслуг, чтобы продолжать жить; и кто сказал, что смерть не найдет нас именно таким образом?

Самое сильное и естественное желание человека — это желание жить. Понятно, что право жизни надо заслужить. А, как мы только что выяснили, ни Рав Шломо Вольбе, ни, тем более, мы не можем полагаться на то, что за свои заслуги, выполненные нами заповеди получили это право. Так на что же полагаться, как можно спасти свою жизнь?

На этот вопрос отвечает Рав Исраэль Салантер, основоположник движения Мусар, в книге Ор Исраэль (письмо 3). Еврейский народ как общность (клаль Исраэль) — самый желанный для Вс-вышнего, ведь именно для него Он создал этот мир. Любовь Вс-вышнего к еврейскому народу гораздо выше и глубже, чем заслуги каждого отдельного человека. Вс-вышний, как мы реально видим сейчас, готов совершать чудеса для всего народа — вне зависимости от духовного уровня каждого из нас. Еврейскому народу как общности обещано, что с ним ничего дурного не произойдет. А каждому отдельному еврею ничего такого не обещано.

Поэтому чтобы спастись и заслужить жизнь, надо стать частью этой общности и быть ей полезным. В тот момент, когда человек становится ее частью, он перестает жить «за свой счет» и начинает жить «за счет» Вс-вышнего. Ведь теперь он — составная клаль Исраэль, а Вс-вышний любит клаль Исраэль и готов делать для него чудеса. Кроме того, понятно, что Тора и заповеди — это то, что делает нас еврейским народом, поэтому, безусловно, без них невозможно стать его частью. Соответственно, оценивая каждого человека, Вс-вышний принимает в расчет и то, скольким людям он нужен в этом мире. И даже если сам человек не заслуживает жизни, ему могут ее даровать ради тех людей, которые в нем нуждаются.

Каждый из нас может найти уникальную область, в которой он может быть полезен еврейскому народу. У кого-то есть организаторские способности, кто-то может преподавать, кого-то Вс-вышний благословил материально так, что у него есть возможность помогать малоимущим и поддерживать изучение Торы. Оглянувшись вокруг, можно найти множество людей, которые нуждаются в помощи и поддержке, и — где применить свои способности.

Пусть Вс-вышний поможет нам всем быть частью общности — еврейского народа — и наслаждаться и дальше Его бесконечной любовью.

КАК НЕ ИСПЫТЫВАТЬ СТРАХА ПЕРЕД НАЧАЛЬСТВОМ И БЫТЬ РАВНОДУШНОЙ К КРИКУ ИЛИ ИЗДЕВКАМ?

Как вы понимаете корень такого явления в нашем обществе, как боссинг? Как не испытывать страх перед начальством и быть равнодушной к крику или издевкам? Дарья

Отвечает рав Александр Красильщиков

На чём, собственно, основан «боссинг»? На чувстве зависимости. Вы ощущаете, что от отношения начальства к Вам зависит

Ваше положение в обществе, карьерное продвижение, зарплата и, опосредованно, даже Ваша личная жизнь.

Страх перед начальством трудно искоренить, поскольку люди обычно уверены, что они от начальства зависят, а начальство от них — нет. Как бы. Подчиненный поневоле представляет положение так, что начальник обладает властью и могуществом, а

сам он этим не обладает. И поэтому ощущает лишь беспомощность и незащищенность.

Но на всё это, мне кажется, можно взглянуть и с другой стороны. Стоит вспомнить, что Ваш начальник, Ваш босс — человек, который в целом ничуть не лучше Вас. У него есть и слабости, и недостатки. Он Ваш босс не потому, что делает Вам одолжение, и держит Вас на зарплате не затем, чтобы (только) Вами покомандовать.

Вы ему как работник нужны не меньше, а может, и больше, чем он Вам как начальник. Если Вы знаете, что исполняете свои обязанности как надо, если, как правило, Вы старательный и разумный сотрудник, то даже Ваши отдельные ошибки и просчёты не смогут затмить пользы, которую Вы приносите на рабочем месте.

Вас «держат» не из милости и платят вам деньги не «зазря», а просто потому, что Вы необходимы и даже, быть может, в своём роде, незаменимы — ведь Вас, по крайней мере, уже знают и точно представляют, на что Вы способны, а другой на этой должности может оказаться гораздо хуже.

Иными словами, Ваше положение является подчиненным чисто номинально. На самом деле, Вы как работник и Ваш босс — партнёры, каждый из которых выполняет свою функцию к общей выгоде. Вы необходимы своему боссу не в меньшей степени, что он Вам.

А поэтому важно отдавать себе отчёт, где отношения между вами находятся в пределах производственной этики, а где они за эти пределы выходят, где они уже — вне рамок корректности и производствен-

ной необходимости. Если же это случилось и шеф взял за правило вести себя с Вами грубо и недостойно, то у Вас два выхода.

Первый — спокойно и, по возможности, смело, конфиденциально объяснить начальнику, насколько его поведение мешает Вашей работе и насколько больше пользы будет общему делу, если Вы перестанете опасаться его неадекватной реакции, его окриков и угроз.

Если начальник — человек неглупый, он сразу поймёт Ваше желание исправить ситуацию, и это обязательно добавит Вам уважения в его глазах. Кстати, грубые люди, подобно неумным псам, успокаиваются, когда человек в общении с ними не проявляет страха и ведёт себя уверенно и спокойно. И, наоборот, выходят из себя, если человек в общении с ними выказывает страх.

Второй — и, пожалуй, главный выход: вспомнить, от Кого на самом деле зависит благополучие и материальный достаток, Кто и впрямь направляет нашу жизнь и перед Кем в действительности следует испытывать трепет. Всевышний — вот Кто наш настоящий Босс, Его и следует бояться.

А Ваш начальник, при всех регалиях, всего лишь, повторюсь, слабое, несовершенное существо, которому не хватает уверенности в себе — раз не гнушается грубости и недостойного поведения.

Поэтому преувеличенный страх перед человеком, пусть даже он занимает должность, позволяющую ему нами командовать, — не для тех, кто знает и понимает, Кто в действительности управляет этим миром.

ПОЧЕМУ ЧЕЛОВЕК СОЗДАН С «ДЫРОЙ» В ДУШЕ?

Здравствуйтесь, уважаемые раввины!

Общеизвестно, что уровень жизни во всех странах различается: есть богатые страны, а есть бедные. Обычно люди из бедных стран смотрят на богатые с восхищением и завистью. Стремятся достичь их уровня развития, сделать рывок, совершить так называемое «экономическое чудо».

Однако, наблюдая, я понял, что люди видят только вершину айсберга: в Швейцарии, в одной из благополучных стран Европы, людям настолько «осточертела» сытая жизнь, что они впадают в депрессию, в Южной Корее, насколько я знаю, цена развитой экономики — это высокий уровень самоубийств

среди студентов из-за большой нагрузки в вузах.

И, вообще, высокий уровень жизни ничуть не избавляет от депрессии, как это ни странно (а может, не странно и тому имеется какое-то объяснение). Можно привести ещё несколько примеров. И такое свойство присуще не только странам, но и отдельно взятым семьям, людям.

Когда мы видим обеспеченного человека, который едет на дорогой машине, путешествует по миру, употребляет дорогую еду, первое, что мы чувствуем, это зависть (белая или черная, неважно). И удивляемся, когда слышим новости о том, что такой-то богатый человек, стал алкоголиком, или совершил самоубийство, в общем, закончил плохо.

«Ка-а-ак? У него же всё хорошо, у него всё есть! Чего ещё ему не хватает? Вот бы мне такую роскошную жизнь!» — первая мысль, которая приходит к нам в голову. Однако мы не задумываемся о том, что у него творится в душе. Счастлив ли он? Чувствует ли он удовлетворение от своего положения?

Поэтому я задумался и хочу спросить у Вас: почему человек создан таким «неполноценным»? Как человеку выбраться из цепких лап постоянной неудовлетворённости, которая преследует его как тень? Ведь, как ни крути, человек не доволен. Ему постоянно чего-то не хватает.

Да, в конце концов, почему человек создан, так сказать, с «дырой» в душе, а если ее попытаться заполнить, то она просто перекочёвывает в другое место, и в сумме человек не получает ничего? В какой плоскости лежит решение этой проблемы? Заранее благодарю и буду рад возможности получить от вас скорый ответ! С Уважением, Г. П.

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуйтесь, Г. П.!

Ваши наблюдения абсолютно верны: человек вечно неудовлетворен. А если «у него вроде всё есть», это часто приводит не к покою, а, наоборот, к погоне за глупостями или к депрессии, наркомании, суициду. В чем же дело, и что же делать?

Дело вот в чем: мир был создан Б-гом не для того, чтобы жизнь была хорошей, а для

того, чтобы люди были хорошими. И это не одно и то же.

Точнее, мир все-таки был создан для того, чтобы у человека была хорошая жизнь. Только не в этом мире, а в Будущем. Тот мир будет неограниченным и духовным, и там будет возможно истинное вечное блаженство. Но, чтобы оно было таким, оно должно быть заработано. Иначе оно будет подачкой, человек будет чувствовать, что не заслужил его.

Поэтому Б-г и поместил его в этот мир: чтобы дать возможность заработать благо. Трудом. Совершенствованием себя и мира.

А чтобы заработать, нужна работа — возможность совершенствовать себя и мир. Поэтому они должны быть несовершенными — а в человеке должно быть заложено стремление к совершенству.

Вот почему, с одной стороны, в этом мире столько проблем, а то и зла. Знаменитый вопрос: почему милосердный Б-г всё это допускает? Исчерпывающего ответа у нас нет, но можно начать ответ хотя бы так: если бы всё было идеально, не к чему было бы стремиться. И не было бы работы, дающей возможность человеку заслужить свою истинную награду в будущем.

И не просто работать, но в процессе стать хорошим человеком. Ведь хороший человек — это тот, кто делает добро или борется со злом. Дает людям то, чего им не хватает, или спасает от беды. Если бы у людей уже всё было и не было проблем и угроз, то и добро некому было бы делать. То есть, если бы жизнь уже была хорошей, люди не получили бы возможность быть хорошими. Вот мир и создан неидеальным — именно для того, чтобы дать им эту идеальную возможность.

А, с другой стороны, человек создан так, что ему нужно вечно к чему-то стремиться. Это ради его блага — чтобы не отлынивал и заработал как можно больше. Да, заложено в нем и чувство, что, в конечном счете, должен быть покой. Но в этом мире покой всегда оказывается иллюзорным и тормозит стремление добиваться чего-то еще. Потому что на самом деле покой будет в

Будущем мире, это туда мы подсознательно стремимся. А в этом мире нам надо этот покой заработать.

Вот и создал Б-г человека так, что ему не сидится. И, даже если чего-то добивается, скоро уже этим не удовлетворен и хочет чего-то еще. А если не находит, к чему еще стремиться, то теряет смысл жизни. Потому что ее цель — действительно не находить покоя, а что-то делать, к чему-то идти.

Поэтому вопрос тут — не как добиться покоя, а какую именно выбрать цель, чего добиваться? Если есть благая цель — человек будет стремиться к ней, а если нет — выдумает что-нибудь глупое. Например, съесть рекордное число сосисок за минуту или еще что-нибудь такое для Гиннеса.

Иного, похоже, не дано. Самым великим в истории праведником был Моше Рабейну, но о нем мудрецы (мидраш Ваикра Рабба 22:2) говорят: «Тот, кто любит деньги, не насытится деньгами. А тот, кто любит заповеди, не насытится заповедями». У Моше в «копилке» было более чем достаточно заповедей, но всё равно он захотел добавить к ним еще одну и выделить города-убежища (Дварим 4:41). Хотя функционировать они могли начать только в будущем, после его смерти. Что мог, то сделал, даже если это одна «неполная» заповедь в дополнение к «огромной коллекции».

Кто не стремится к накоплению заповедей, тот стремится к накоплению денег, чем тоже, как мы помним, никогда не насытится. Известно и другое изречение мудрецов: «Если у человека есть сто, хочет двести, есть двести — хочет четыреста» (Коэлет Рабба 1:13).

Но тут возникает вопрос. Мудрецы говорят (Авот 4:1): «Кто богат? Тот, кто доволен своей участью». Значит, можно быть довольным своей участью и не хотеть большего? Как же этого добиться, если по природе человек именно что стремится к большему и специально был создан таким?

Ответ, возможно, следующий: дело не в том, чтобы научиться не хотеть большего. А в том, чтобы выбрать правильную цель, к которой стремиться. Тогда стремление к

той цели, увлечение тем делом сделает другие дела менее важными и обесценит в глазах человека достижения в них.

Если он отдает все силы какой-то полезной деятельности — спасению людей (как врач или полицейский), созданию текстов или музыки, научному исследованию, изучению комплексной темы в Торе — то другие цели, включая материальные наслаждения, уже не так притягивают: некогда, не до них.

Целеустремленный человек готов потратить сон и потерпеть другие физические неудобства — лишь бы добиться своей цели. Он не приучил себя удовлетворяться скромными удобствами — он перестал замечать, что они скромные. Существует целый ряд сообщений о том, как тот или иной праведник настолько увлекся изучением Торы, что забыл, что уже много часов не ел или не спал, или стоял в не очень удобной позе.

Так что в этом, похоже, секрет. К чему-то стремиться непременно надо, иначе — действительно депрессия, суицид. Поэтому важно выбрать достойную цель, а тогда в других областях можно будет даже — нет, не достичь удовлетворения, а забыть, что ситуация неудовлетворительная. Потому что главное — та заветная цель, к которой стремишься. Позаботимся же о том, чтобы она была действительно достойной.

WWW.TOLDOT.RU/URAVA/ASK

задано	отвечено	опубликовано	раввины
43863	36118	6345	46

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАКОНЫ КАШРУТА. КОГДА СМЕСЬ МЯСНОГО И МОЛОЧНОГО НЕ ЗАПРЕЩЕНА

РАВ ЛЕЙБ-НАХМАН ЗЛОТНИК

Расчёт соотношения объёмов «противоположных» продуктов.

При смешивании мясного с молочным, в случае, когда соотношение объёмов противоположных продуктов достигает 1 к 60 или больше, их смесь не запрещена. Если продукт меньшего объёма можно устранить, необходимо это сделать. В случае, когда продукт меньшего объёма растворился полностью и его невозможно устранить, всё блюдо разрешено.

Объясняется это тем, что если одного продукта в 60 раз меньше, чем другого, он не влияет на вкусовые качества продукта большего объёма. Поэтому, если в кастрюлю, в которой варится молочное или мясное блюдо, попал «противоположный» продукт, необходимо определить объём этого продукта к объёму блюда. Если их соотношение 1 к 60 или больше, то и блюдо, и кастрюля разрешены.

Если соотношение меньше, то блюдо запрещено, а кастрюлю необходимо откошевать. Правилам кошерования посуды будут посвящены отдельные уроки.

При расчёте соотношения объёмов учитывается весь объём блюда, включая воду, овощи, макароны и т.д. Так, например, если в состав мясного блюда входят продукты парве, то соотношение объёма попавшего в него молока следует высчитывать не только относительно объёма мяса, а учитывая и объём компонентов парве. Если в молочное блюдо попал мясной бульон, то расчёт осуществляется исходя из объёма мяса, придавшего вкус бульону. Для этого прежде нужно оценить отношение объёма мяса к объёму воды и других продуктов парве, в котором оно готовилось, так,

как будто вкус мяса равномерно растворился во всех продуктах. Затем, зная процентное содержание мяса в бульоне, оценить его содержание в той части бульона, которая пролилась в молочное блюдо.

К примеру, если в 10 мл. бульона содержится 1 мл. мяса и эти 10 мл. попали в молочное блюдо, то достаточно, чтобы объём молочного блюда достигал 51 мл. (51 мл. молочного блюда и 9 мл. содержимого парве, входящего в состав бульона, составляют вместе 60 мл.), чтобы оно оставалось разрешённым несмотря на то, что в него попал бульон.

Когда говорится о напитке, состоящем из молока и продукта парве, который попал в мясное блюдо, то соответственно, расчёт осуществляется согласно объёму молока к объёму продукта парве, с которым оно перемешано плюс объём мясного блюда.

В случае, когда пропорция меньше, чем 60 к 1, и еда запрещается, не разрешено дополнить блюдо для того, чтобы увеличить пропорцию и еда была бы разрешена. Когда говорится о ситуациях, при которых еда становится запрещённой не Торой, а постановлением мудрецов, как, например, если на мясо птицы попало молоко, представителям сефардской общины разрешено преднамеренно дополнить один из видов до соотношения 60 к 1 и тем самым сделать блюдо разрешённым.

Расчёт объёма продукта, впитавшегося в стенки кастрюли.

Правило о том, что при соотношении объёмов мяса и молока 1 к 60 их смесь не запрещается, верно и в случае, когда говорится о мясе или молоке, которые по ошиб-

ке были сварены в кастрюле с «противоположным» знаком. Если общий объём блюда, которое варится в кастрюле, превышает объём впитавшегося в её стенки «противоположного» продукта в 60 раз, данное блюдо разрешено, т.к. в этом случае вкус блюда не меняется, и то, что оно «вытянуло» из стенок «противоположной» кастрюли, не принимается во внимание. Если соотношение объёмов меньше, то блюдо запрещено. Кастрюлю в любом случае необходимо откошеровать.

Хотя закон одинаков как для случая, когда в блюдо попал впитавшийся в стенки и дно кастрюли «противоположный» ему продукт (в мясное блюдо молоко, или в молочный продукт — мясо), так и для случая, когда этот «противоположный» продукт попал в блюдо как таковой, не из стенок кастрюли, в практических расчётах отношения объёма блюда к объёму «противоположного» продукта есть своя особенность.

В ситуации, когда попавшее в мясное блюдо молоко или в молочное блюдо мясо были самостоятельными продуктами, не впитавшимися в посуду, можно точно знать, сколько молока или мяса попало в «противоположный» продукт, и согласно этому рассчитать пропорцию мяса и молока. Например, если пролилось 50 мл. молока, объём мясного блюда должен достигать 3-х литров, чтобы «обезвредить» вкус молока. Если мясного блюда меньше, то это блюдо запрещено и кастрюлей можно будет пользоваться только после того, как её откошеруют.

Когда речь идёт о молоке или мясе, впитавшихся в кастрюлю, во-первых, невозможно точно знать, какой объём продукта находится в стенках кастрюли. Во-вторых, когда после этого в кастрюле варят еду, невозможно точно знать, сколько эта еда «вытянула» из стенок кастрюли впитавшегося в них продукта. Одно ясно, что в стенки кастрюли не могло впитаться больше, чем объём продукта, который в этой кастрюле варился, и еда, которую сейчас варят в этой кастрюле, «вытянуть» из её стенок больше

этого не сможет. Поэтому, если в чисто вымытой «мясной» кастрюле вскипятили молоко и известно, какой объём мясного продукта варился в этой кастрюле последние 24 часа (и этот объём меньше, объёма стенок и дна кастрюли), то расчёт объёма молока к мясу производится так, как если бы все сваренные в этой кастрюле в течение последних суток мясные продукты впитались в стенки кастрюли и молоко полностью «вытянуло» их. Если молока в 60 раз больше, чем объём этих мясных продуктов (или объёма кастрюли), то молоко разрешено, а если меньше — то запрещено.

Если неизвестно общее количество мясных продуктов, сваренных в этой кастрюле в течение последних 24-х часов, оценивают объём впитавшегося в кастрюлю мяса так, как будто вся кастрюля — её стенки и дно — состоят из мяса, и объём молочного блюда, которое варят в этой «мясной» кастрюле, должен превышать объём стенок и дна кастрюли в 60 раз. Таков же закон, когда в «молочной» кастрюле сварили мясо. Достигнуть такой пропорции в домашних условиях практически нереально. Это возможно в сфере общественного питания, где используют посуду больших объёмов.

Понятно, что и в такой ситуации, когда известно количество мясных продуктов, расчёт соотношения между молоком и мясом осуществляется согласно количеству мясных продуктов только в том случае, когда оно не превышает объём стенок и дна кастрюли, т.к. стенки и дно кастрюли не могут впитать больший объём, чем их собственный. Как уже было сказано, кастрюля запрещается в любом случае, её необходимо откошеровать.

Закон в ситуации, когда горячее молочное или мясное блюдо перемешали ложкой с противоположным «знаком».

Существует ситуация, при которой довольно часто объём блюда может в 60 и более раз превышать количество впитавшегося продукта. Распространённый вопрос, с

которым обращаются к раввину: как быть в случае, если горячее мясное или молочное блюдо по ошибке размешали ложкой, которой менее чем 24 часа назад пользовались при готовке кипящего продукта с противоположным «знаком».

Рассмотрим ситуацию, при которой блюдо находится в кли ришон, а ложку в течение последних суток погружали в кли ришон со «знаком», противоположным блюду. Если объём блюда превышает в 60 раз объём той части ложки противоположного «знака», которая к этому блюду прикасалась, то блюдо разрешено в пищу. Кастрюля остаётся кошерной. Если же соотношение между объёмом блюда и объёмом части ложки, которая к этому блюду прикасалась, меньше чем 60 к 1, блюдо запрещено. Кастрюлю необходимо откошеровать. Ложку в обеих ситуациях необходимо откошеровать. Если известен объём продукта, который этой ложкой размешивали в течение последних суток, и он меньше, чем объём той части ложки, которая прикасалась к блюду, то расчёт производится, исходя из объёма продукта, впитавшегося в ложку, а не из объёма всей ложки. Если в течение последних суток ложкой пользовались для «противоположного» продукта не в кли ришон, а в кли шени, или она попала под эруй кли ришон, то при расчёте 60 к 1 следует учитывать не весь объём части ложки, которая притрагивалась к еде, а объём её тонкого внешнего слоя кдэй клифа.

Когда речь идёт о жидком горячем блюде, которое перелили в кли шени, то даже если объём блюда не превосходит объём ложки в 60 раз, представителям сефардской общины еда разрешена в любом случае, а ашкеназам — если запрет повлечёт за собой ущерб. Ложку необходимо кошеровать и в этом случае.

В случае, когда ложкой, попавшей в кастрюлю, в которой варится еда с противоположным «знаком» (ложка мясная, а блюдо молочное, или наоборот) не пользовались последние 24 часа при готовке мяса или молока, то каково бы соотно-

шение объёмов ни было, от соприкосновения с такой ложкой еда не становится запрещённой. Саму ложку и в этом случае необходимо откошеровать.

Закон в ситуации, когда горячий мясной или молочный продукт резали ножом с противоположным «знаком».

Если ножом по ошибке разрезали горячий продукт с противоположным «знаком» и объём продукта в 60 раз больше, чем объём той части ножа, которой его резали, то продукт разрешён. Если неизвестно, какая часть ножа прикасалась к мясу, то отношение 60 к 1 должно рассчитываться согласно объёму лезвия ножа. Однако, если в ситуации, когда пользовались ложкой для «противоположного» продукта и объём продукта в 60 раз больше той части ложки, которая к нему прикасалась, он разрешён полностью, то когда речь идёт о ноже, не весь продукт разрешён. То место, до которого дотрагивалось лезвие ножа при разрезании, необходимо срезать другим ножом того же «знака», что и продукт, о котором идёт речь. Согласно мнению большинства раввинов, достаточно срезать очень тонкий слой, неважно, какой ширины, главное, чтобы получилось срезать цельный ломтик (а не просто соскоблить крошки) — кдэй клифа, а некоторые считают, что толщина срезаемого слоя должна быть как минимум 2 см — кдэй нэтила.

Выше упоминалось, что у твёрдых продуктов — двар гуш — пока они не остынут до температуры, меньшей йад соледэт бо, сохраняется статус кли ришон, независимо от того, сколько раз их перекладывали из посуды в посуду. Поэтому даже если разрезаемые горячие мясо или сыр находились в кли шени или шилиши, закон такой же, как и в случае с кли ришон. Однако в ситуации, когда запрещение еды ведёт к большому ущербу, а также в случае большой необходимости следует выяснить у раввина, как поступать, т.к. согласно некоторым мнениям двар гуш при перекладывании в другую посуду теряет статус кли ришон.

Существование разных законов для резки и помешивания объясняется тем, что,

когда речь идёт о помешивании блюда, впитавшийся в ложку «противоположный» продукт равномерно «распределяется» по всему блюду. В случае резки существует сомнение. Либо впитавшийся в лезвие ножа продукт распространяется по всему блюду равномерно, как в случае с ложкой. Либо, так как нож при резке оказывает давление на продукт, то вышедший из ножа продукт «противоположный» тому, который режут, остаётся только в непосредственной близости — кдэй клифа или кдэй нэтила от лезвия. Для того, чтобы избежать нарушения, следует учесть обе возможности и, если соотношение между объёмом разрезанного продукта и объёмом лезвия ножа меньше, чем 60 к 1, то, поскольку есть вероятность, что впитавшееся в лезвие распространяется по всему продукту, который этим ножом режут, — продукт запрещён. Если объём продукта в 60 и более раз превышает объём лезвия и если бы впитавшееся в нож распространялось равномерно по всему продукту, который режут, то продукт был бы разрешён, но поскольку возможно, что впитавшееся в нож остаётся лишь в месте разреза, а в нём нет 60 к 1, это место следует

удалить, а остальной продукт после того, как его тщательно промоют, разрешён.

В случае, если в момент, когда режут продукт, прошли сутки с того времени, когда в последний раз пользовались ножом для «противоположного» продукта, и при условии, что нож чистый, то впитавшееся ранее в нож, переходя на продукт с противоположным «знаком», не запрещает его.

Сам нож в любом случае — прошли сутки или нет, достигает ли соотношение объёмов 60 к 1, либо оно меньше, — необходимо откошеровать.

К тёрке, ступке, мясорубке, к электропроцессору для измельчения продуктов и к вилке применимы те же законы, что и к ножу. В случае, когда ложкой (установив её ребром) вместо ножа отрезали твёрдый продукт, то поскольку она оказывала давление на этот продукт, к ней также применимы законы ножа.

Если неизвестно, пользовались ли кастрюлей, ложкой, вилкой или ножом последние 24 часа, следует относиться к ним так, как будто ими не пользовались в течение последних суток.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КТО СИЛЬНЕЕ СТРАХА?

БАТШЕВА ЭСКИН

Война, мы и наши дети

Мы чувствуем, что растим своих детей в тяжелые времена: за испытаниями приходят новые испытания, и каждое требует от нас новых родительских навыков.

В сегодняшнем Израиле, когда одни города обстреливаются ракетами, в других полыхают пожары, в третьих бушуют громоздки — мы не только должны адаптироваться к существующей обстановке, нау-

чившись жить под вой сирен и взрывы. Мы в очередной раз должны подтвердить свой «родительский сертификат» и быть для своих детей теми, кто нужен им всегда, а особенно — в периоды стресса: взрослыми, ответственными, ведущими, принимающими решения людьми.

Министерство просвещения Израиля опубликовало рекомендации для родителей: как объяснить детям происходящее в

стране. А за день до того известная и любимая в религиозном обществе детская писательница Менуха Фукс обнародовала свои мысли по этому поводу.

Если Минпрос делает акцент на том, как объяснить детям, что происходит, то Менуха Фукс ставит вопрос иначе: как же мы можем помочь нашим детям как можно меньше бояться войны?

Дети и страхи

И дети, и взрослые боятся обстрелов, сирен и взрывов. Есть те, кто этого не признает, и есть те, кто свободно говорит о страхе. Взрослые уже знают, что в мире есть несправедливость, смерть, война, жестокость, но до какого-то возраста наши невинные дети об этом не подозревают. Поэтому сталкиваясь с ситуациями, в которых они ясно видят, что мир не безопасен, они пугаются гораздо больше взрослых и начинают страшиться будущего.

Мы должны помнить, что Вс-вышний дал каждому ребенку очень сильную психическую устойчивость, и нам нужно только сохранить ее. Но эта психическая устойчивость не поддерживается, если страхи ребенка не получают правильного ответа.

Не бойтесь говорить с ребенком о страхе. Говорите только правду – но не всю правду, а только ту, которую ребенок может воспринимать в силу своего возраста. Когда мы свободно разговариваем с ребенком о страхе, он узнаёт, что страх существует и у других, страх перестает быть его личным ужасом и бедой – а поэтому утихает.

Сам факт таких разговоров дает ребенку понятие о том, что страх – это не что-то

стыдное, скрытое, запрещенное, что у страха тоже есть место в жизни.

Министерство просвещения Израиля дает такую рекомендацию: «Нужно объяснить ребенку, что звук сирены вызывает испуг, но именно он защищает нас, предупреждая об опасности и необходимости укрыться в безопасном месте. Объясните ребенку, что взрывы, которые раздаются после сирены, исходят от охраняющей нас противоракетной установки – “Железного купола”». Это очень важная мысль: то, что пугает, – на самом деле, защищает.

К сожалению, у родителей часто вырываются фразы типа «Хватит, перестань так бояться!», «Не будь таким трусом!», «Ты что, маленький? Кто боится лягушек?»

Родители не замечают, что эти фразы не помогают ребенку преодолеть свои страхи, а наоборот, пускают его мысли по замкнутому кругу, и ни одна из этих мыслей не помогает ему нейтрализовать страх.

Мысли крутятся такие: «Родители меня не понимают», «Я не как все дети, я просто трус!», «Если мне говорят, что я маленький, то пусть я и буду маленьким».

«Дорогие родители, – пишет Менуха Фукс, – вы хотите, чтобы вашим детям было легче спуститься в убежище или пройти в защищенную комнату? Помните, что ребенок внимательно наблюдает за вами и понимает по вашей реакции, что происходит и что это значит».

Бывает, что в мирной жизни мы часами живем под звуки строительной техники, но дети видят, что мы, родители, не паникуем, и тоже перестают пугаться этого шума. Понятно, что трудно оставаться спокойными,

когда над головой летают ракеты, и все же стоит в минуты передышки составить для себя программу – и сообщить о ней детям, например, так: «Когда зазвучит сирена, мы оставляем всё, чем были заняты, и аккуратно, не толкаясь, выходим на лестничную клетку». Любое действие можно произвести панически, сопровождая его беспомощными криками, – а можно сделать то же самое достойно и вместе с тем – проворно.

Менуха Фукс также советует тем, кто живет в зоне ракетных обстрелов, отдыхать между сиренами или заниматься такими делами, которые успокаивают. «Постарайтесь создать в доме атмосферу спокойствия. Не заявляйте, что вы не боитесь, и не говорите ребенку, что бояться нечего, а научитесь сами и научите детей расслаблять свое тело и успокаивать себя теми словами и действиями, которые для каждого человека индивидуальны».

Не нужно при детях слушать и смотреть новости – они не предназначены для детей. Не нужно также обсуждать при них по телефону никакие кровавые подробности. У детей очень развита фантазия. Они могут никак не прореагировать и даже продолжать спокойно играть, но в голове они уже нарисовали такую картину, которая может оказаться еще страшнее действительности.

Менуха Фукс советует поместить в защищенную комнату музыкальные инструменты, игры, краски – всё это может заинтересовать ребенка и заставить на время забыть о войне. Эта комната должна стать комнатой веселья для ребенка, той комнатой, где поют, играют и танцуют вместе – даже если это трудно для вас. Мысли будут следовать за действиями, и вы на самом деле хорошо проведете время в убежище, сделав эти часы или минуты тем совместным временем с детьми, которое психологи называют «качественным».

В рекомендациях минпроса есть такие советы, которые кажутся очевидными, и тем не менее, они вовсе не очевидны для детей: «Говорите ребенку честно и уверенно: "Здесь мы в безопасности. Теперь мы

будем играть, разговаривать и переждем это время вместе". Выйдя из защищенного помещения, объясните ребенку, что на данный момент обстрел окончен».

Ребенок, который задает вопросы – это отлично. Ответьте ему в соответствии с его уровнем, но постарайтесь сделать ваши ответы простыми и подходящими для его возраста и уровня развития.

Постарайтесь сделать юмор неотъемлемой частью даже самых тяжелых дней. Мрачное и подавленное настроение еще никогда никому не помогало справляться с трудностями.

Менуха Фукс предлагает давать клички пугающим предметам и таким образом снижать градус страха. «Назовите ракету – хоботом слона, «Железный Купол» – Красной Шапочкой (на иврите в обоих случаях используется слово «кипа»), изобретите вместе с детьми милые имена для всего, чего вы боитесь, – это пойдет на пользу детям и успокоит вас самих.

Нам есть на Кого опереться

«Помните и напоминайте себе и окружающим, – пишет Менуха Фукс, – что нам, к счастью, есть на Кого опереться и Кому доверять». Вс-вышний всегда и всё делает только для нашего блага. В чем состоит Б-жественное Провидение – иногда мы узнаём после событий, а чаще – не узнаём, и это станет нам понятным только в Грядущем Мире.

Главное – помнить и говорить своим детям, что наш Пастырь, Вс-вышний, всегда с нами: «ло ира ра, ки Ата имади»: «не буду бояться зла, потому что Ты со мной».

Страх – это физическая реакция организма, и она наступает, не спрашивая нашего разрешения. Что же стоит за словами «не буду бояться»? Это означает, что, когда наступит страх, я буду знать, что делать, чтобы он уменьшился и отступил, потому что у меня есть для этого инструменты: слова, тембр голоса, темп движений, определенные действия – и уверенность в том, что есть Тот, Кто сильнее страха, и Он всегда со мной.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

СКРОМНОСТЬ ПО КАБАЛЛЕ

ЦИПОРА ХАРИТАН

«Мой вопрос таков: в книге Зоар я встретила тезис, гласящий, что «даже стены дома» не должны видеть ни одного волоса женщины. В противном случае, она привлекает в дом бедность, ло алейну («не про нас будь сказано»), её дети не будут благочестивыми и большими людьми и т.д.»

Позвольте сказать Вам, что человек обычного религиозного уровня, который читает книгу Зоар (да еще, наверное, и в русском переводе), уподобляется тому, кто после ознакомительного курса физики для школьников пытается понять квантовую теорию.

Есть люди, которых мы называем «мекубалим». Они не только учат Каббалу, но и стараются соблюдать в повседневной жизни каббалистические обычаи и нормы. Прежде, чем начать это делать, они накопили колоссальные знания, изучая Талмуд и Галаху (еврейский Закон) на самом высоком уровне.

А кроме того, работали над своей личностью и характером по принципам движения Мусар — морального совершенства — в самых разных его проявлениях. Благодаря этой интенсивной учебе они достигли такого уровня, когда для них жизнь по обычаям

Каббалы является не тяжелой нагрузкой, а естественным этапом духовного совершенства. Видимо, это совершенство воздействует и на членов их семей.

Но я когда-то читала высказывание одного из них: «Есть красивый каббалистический обычай произносить в субботу благословение на двенадцать хал. Но тот, кто испечет двенадцать хал и произнесет на них благословение, еще не превратится от этого в мекубаля, так как это — лишь крохотный элемент в системе поведения».

А теперь конкретно к Вашему вопросу о «стенах дома», которые «не должны видеть ни одного волоса» женщины... «Простым смертным», как я и Вы, совершенно не предлагается так себя вести.

Есть известная книга «Биньян а-байт» рава Шохатовича, ученика Стайплера зацаль, отца рава Хаима Каневского, где он приводит историю из Талмуда (Йома 47а) о женщине по имени Кимхит, прославленной безупречной скромностью. Семь ее сыновей стали коаним гдолим (первосвященниками). Спросили наши мудрецы Кимхит, как она достигла этого, и она ответила: «Стены моего дома никогда не видели моих волос».

Рав Шохатович пишет, цитируя рава Шнеура Котляра, что обычно не приводят ответ мудрецов ей. А мудрецы ответили: «Многие так пробовали, и у них не получилось». Возникает вопрос: что же, мудрецы считали, что нужно было закрыть еще что-то? Кисти рук? Лицо? Взять на себя еще какие-то дополнительные «устрожения»? Но тогда они так бы и сказали.

На самом деле мудрецы сказали Кимхит: «Ты, несмотря на свою абсолютную скромность, сумела сохранить подлинную близость и любовь с мужем. Другие пробовали

так, и оказалось, что это не путь для них. Это вело к отдалению».

Поэтому не надо принимать на себя исполнение каббалистических обычаев, которые на обычном духовном уровне могут больше повредить семейным отношениям, чем способствовать семейному благополучию. И не надо бояться бедности из-за этого, потому что, еще раз повторяю, эти слова обращены не к людям обычного сегодняшнего уровня.

Как бы ни было любопытно читать книгу Зоар, я все-таки рекомендовала бы воздержаться от ее чтения и заменить его чтением религиозной литературы, которая предназначена «для масс», а не для избранных. А такой литературы очень-очень много, и, поверьте мне, не только я принадлежу к «невеждам», которые книгу Зоар никогда не читали, но и достаточно много других людей с хорошим религиозным образованием.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВРАТА В МОЛИТВУ

ПИЛУЛЬ — ТФИЛА

РАВ ШИМШОН ПИНКУС

Понятие пилуль (тфила) — это общее название того возвышенного дела, которым мы занимаемся. [Слово тфила обычно переводят, как «молитва», поскольку и то, и другое — это общее название молитв. Однако, по-русски слово «молитва» более подходит в качестве перевода слова тхина, что буквально означает — молитва, мольба. Поэтому в данном контексте мы не переводим слово тфила. — прим. ред.] Тфила — это общее название молитвы в Торе и принятое название у народа Израиля. В объяснении названия тфила я нашел два варианта: смысл первого — суд, как сказано: «вэ-натан бэ-плилим» — «вынес приговор суда». Мудрецы в Мидраш Раба на книгу «Дварим» приводят эту форму молитвы — пилуль, и учат из строки «и встал Пинхас, ви-фалель», что Пинхас совершил суд.

Видимо, они учат это и по поводу молитвы, которую он молился, однако все равно простое объяснение — что он совершил

суд, получается, что название тфила происходит от слова «суд».

Однако многие приводят также второй вариант: тфила — от слова «соединение», как сказано (Берешит, 30:8): «нафтулей Элоким нифталти, подобно сестре своей». РаШИ комментирует: «я соединилась, став такой же, как моя сестра». Оба эти варианта — истинны, и это объясняет, почему тфила включает в себя все формы и варианты молитвы.

Если мы берем смысл слова тфила, как «соединение», то не нужно и объяснять, почему эта форма содержит в себе все варианты молитвы, ведь само собой разумеется, что это суть молитвы: соединение мысли и всех чувств человека с его Творцом, как говорит Рамбам («Путеводитель заблудших», ч.3., гл.52): «Ведь я объяснил тебе, что разум, которым нас наделил Всевышний, это “внутренняя связь” между нами и Им, и тебе дана сила: захочешь — укрепишь эту связь, а если захочешь посте-

пенно ослабить ее — и это можешь сделать. Однако помни, что эту сокровенную связь можно укрепить, только если ты будешь использовать свой разум из любви к Всевышнему и только с целью обрести эту любовь. Но если твое намерение использовать разум будет направлено на любую другую цель, кроме любви к своему Создателю, тогда эта связь будет ослабевать все больше и больше. И знай, что даже если ты будешь наимудрейшим из всех людей, обладающим истинной Б-жественной мудростью, как только ты обращаешь свои мысли на еду или какое-то другое дело, которое тебе нужно, ты уже прекращаешь этот близкий контакт между собой и Всевышним, благословен Он, ты уже не с Ним, и Он уже не с тобой, потому что эти отношения между тобой и Им на практике прекратились в этот момент».

Это означает, что реально человек соединен с Всевышним только тогда, когда он направляет к Нему свои мысли. Если так, получается, что название тфила лучше всего выражает общую сущность и цель молитвы, ведь все части молитвы в основе своей предназначены для того, чтобы достигнуть этой замечательной цели — личной связи с Творцом. Ведь даже если человек знает и признаёт реальность Всевышнего (что само по себе является важным духовным уровнем в связи с Творцом, как известно от знатоков истинного служения, что вера — это соединение с Творцом), но это все еще не является реально ощущаемым соединением, и только, когда человек стоит перед Всевышним, и говорит с Ним напрямую, ведет с Ним беседу, тогда этот акт становится настоящим прилеплением к Творцу и реальным соединением с Ним. Согласно закону, как раз молитва Шмона Эсре (по-другому — Амиды) специально предназначена для этого. О ней сказано: «человек подобен тому, кто стоит перед царем». И нужно обратить внимание, насколько это буквально. Приведем пример: это подобно человеку, которому завязали глаза шарфом, так, что он не видит ничего вокруг, его водят с одного места на

другое, и говорят: «Сейчас ты в таком-то месте, а теперь — в таком-то». Эти разные места — это не эмоциональная картина в сердце и в душе, как в детских играх, когда ребенок закрывает глаза, и представляет себе: «Сейчас я в такой-то стране». Нет, это реальность — этот человек находится в одном месте, а через несколько минут — в другом, в соответствии с тем, куда его ведут. И если вдруг ему скажут: «А сейчас ты стоишь перед царем!», то это не для того, чтобы он воодушевился и расчувствовался, представляя себе, как он стоит перед царем. Это абсолютная реальность, он действительно там находится! Ведь в момент, когда этот человек стоит перед царем, это является действительностью не только из-за его знания и ощущения, а потому, что это правда — он находится здесь, и царь тоже здесь! А то, что его глаза завязаны, и он не видит царя, ни на йоту не умаляет реальность происходящего. Само собой, что если он сейчас что-то попросит, даже забыв, где находится, и будет говорить сам с собой, или, обращаясь к стоящему рядом, как бы невзначай, то, поскольку он все равно стоит перед царем, и царь слышит его, он смиляется над ним и даст ему желаемое. А если он, не дай Б-г, рыгнет, или зевнет, или плюнет на пол, то еще прежде, чем успеет извиниться, и сказать: «Ой, я не знал, я не почувствовал, в каком важном месте я нахожусь...», один из приближенных царя уже разгневается и снесет ему голову. Точно такова и реальность молитвы — когда еврей молится, его место на самом деле меняется, и он оказывается стоящим перед Всевышним, и это не только ощущения сердца, это действительность сама по себе!

Получается, что в этом соединении, когда человек «прилепляется» к Всевышнему посредством молитвы, есть два варианта: первый — когда человек говорит с Всевышним напрямую, во втором лице, и как мы объяснили из слов Рамбама, что это состояние приводит к соединению на практике; а второй — в основном, когда человек молится Амиду (Шмона Эсре), ведь тогда она становится основой соединения, как

сказано в «Шульхан Арухе» (в качестве закона), что человек как бы стоит перед Царем. Какая это величайшая милость, какой подарок Всевышнего — чувствует ли человек что-либо или нет, сила Торы берет и по-настоящему ставит его перед Всевышним. Так что, если его праведный и святой товарищ стоит и читает «Псукей дезимра» с потрясающим душевным настроением и видит себя стоящим перед Творцом, в великой близости и соединении с Ним, а он сам стоит и молится Шмона Эсре, причем мысли его гуляют во все стороны, и он ничего не чувствует, то, конечно же, с одной стороны, есть особая близость у того, кто ощущает соединение с Творцом в сердце, но с другой стороны — есть и реальность близости места, так что в этом смысле, тот, кто молится Шмона Эсре, в этот момент намного более близок к Творцу, чем его друг.

Однако, чтобы почувствовать это, нужна вера — как в приведенном выше примере, человек с завязанными глазами должен верить, что он и вправду находится в определенном месте. Так же и в молитве: наши органы чувств не воспринимают перемену места, тем более, что вообще об этом понятии «стоит перед Царем» у нас есть много вопросов и непониманий, например, ведь сказано «полна вся земля Славой Его», и т.п. Для этого нам и нужна заповедь веры: верить, что все слова пророков — это истина, и то, что наш разум не в силах это постичь, никак не умаляет истинности реальности. А наши мудрецы сказали, что «слово Всевышнего — это алаха», т.е. алаха, еврейский закон — это великое пророчество из уст Творца, об истинной действительности разных вещей, которые нельзя было бы сказать, если бы они не были написаны в Торе. А в «Шульхан Арухе», в законах о молитве есть алаха: в молитве Шмона Эсре человек стоит перед Царем!

Когда давали клятву, говорили: «Клянусь Тем, Кто находится в этом Доме», а это равносильно тому, как если бы человек клялся Именем Творца. [Т.к. Шхина присутствует в Храме. Поэтому] сказали наши мудрецы

(«Брахот», 62): «Сказал рав Биби от имени раби Йеошуа Бен Леви: каждый, кто плюет на Храмовой горе в это время, как будто плюет в зеницу ока Всевышнего, как сказано («Млахим алеф», 9): «Мои глаза и сердце будут там все дни»». То же самое сказано о молитве (см. «Брахот», 24): «тот, кто плюет во время молитвы — как будто плюет перед царем». Молитва воистину подобна Бейт-Микдашу! А тот, кто говорит, что это лишь слова, пробуждающие чувства человека и помогающие ему обрести нужный душевный настрой — отрицает всю Тору.

Поэтому само по себе состояние, когда человек стоит перед Всевышним и молится, должно вводить его в большой трепет и доставлять огромную радость, он должен получать наслаждение от того, что стоит и на самом деле прилепляется к Всевышнему. Это ощущение невозможно описать на бумаге, и тот, кто хотя бы один раз его чувствовал, знает, что это самое потрясающее удовольствие, не сравнимое ни с каким удовольствием этого мира. Как сказали мудрецы: «Сказал раби Иво: когда будешь стоять и молиться, пусть твое сердце радуется, что ты молишься Б-гу, подобного Которому нет». Но даже и тот, кто не чувствует сердцем величие этого момента, должен верить разумом, что такова простая реальность — он сейчас стоит перед Всевышним.

Если же мы посмотрим на молитву со стороны смысла «суд», то увидим, что и это — замечательное объяснение общей сути понятия «молитва»: что суть молитвы заключается в том, чтобы уметь судить об окружающем нас и различать истину в ее настоящем виде. Дело в том, что есть истина по сути, а есть истина по случаю [т.е. в возникшей ситуации — это суждение истинно — прим. ред.], и Рамбам комментирует, почему сказано «Г-сподь — Б-г истинный»: что только Всевышний, благословен Он — истина по самой сути, настоящая истина. Объясним его слова: все, что есть в мире, находится здесь по случаю, ведь его могло бы и не быть, а отсюда, само собой, следует, что реальность каждой вещи на самом деле условная. Однако существование

Всевышнего обязательно необходимо в этом мире, поэтому Его истинность — это истина по сути, т.е. абсолютная истинная реальность, которой не может не быть.

Рамбам объясняет: если можно было бы представить, что все существующее перестало быть, кроме Него — Он останется пребывать и не исчезнет вместе с исчезновением всего существующего. Поскольку все остальное не может существовать без Творца, в то время, как Он не нуждается в других для собственного бытия. Поэтому истинность Творца не похожа на истинность всего существующего. Об этом говорит пророк: «Г-сподь, Б-г — истина», и только Он — истина, и истинность Его не сравнима с истинностью всего существующего. Об этом также сказано у пророка: «нет ничего, кроме Него...», то есть, не существует ничего, сравнимого с Его истинностью. Таким образом, если человек пожелает расследовать и судить, что есть Истина, то есть, не задаться вопросом, что представляет собой истина в каком-то конкретном деле, а именно — что есть Абсолютная Истина с точки зрения истинного бытия — он сразу увидит, что он стоит перед Творцом. Что Он, благословенный — абсолютная действительность, охватывающая всю остальную реальность.

В чем выражается эта абсолютная Истина? В том, что Всевышний бесконечно велик, могуществен, вызывает трепет и страх! Ведь это — тоже великая Истина, охватывающая все. Чем больше человек вникает в глубины этой Истины, тем более им овладевает желание восхищаться, превозносить, восхвалять, прославлять Всевышнего. Это — естественная реакция человека на осознание этой абсолютной Истины, что неминуемо влечет за собой восхищение Его бесконечностью, а также тем, что Он создал невероятное количество чудесных миров, со всеми их бесчисленными деталями.

Поэтому такое исследование этой великой Истины наполняет сердце человека песнопениями и хвалами, как только он осознает, что представляет собой эта Истина.

Когда же человек попытается еще больше исследовать истину, задастся вопросом: какая еще реальность является подлинной истиной, среди всего созданного? Первого, кого он встретит в этом поиске — это самого себя! Ведь человек близок к осознанию своего собственного бытия, больше, чем чего-либо другого. Присмотревшись к себе, к подлинной сути самого себя, человек понимает, что он — незначительное и болезненное создание, постоянно ищущее, как воздух, спасения у своего Создателя. Как только человек это осознает, сразу же все его просьбы поднимаются на его уста в силу осознания этой истинной реальности, что такова правда: он, человек — несовершенен и стремится восполнить свои недостатки с помощью Всевышнего.

Когда же человек продолжит свои поиски истины, и еще раз внимательно взглянется в себя, перед его глазами предстанет истина о чудесных благодеяниях, которыми Всевышний одаривал его от момента его рождения и до данного времени, давая ему жизнь, поддерживая его существование, обеспечивая его пропитанием и всеми удовольствиями и приобретениями, которые у него есть. Тогда он возблагодарит и восхвалит Всевышнего за все это, поскольку такова истина: Всевышний одарил его всем этим богатством. Это и есть истина — что следует восхвалять и прославлять Его за все это.

Здесь мы упомянули три главные части молитвы: хвалебная часть, мольба о своих нуждах, благодарность за свой удел. Все это изольется в молитве, как только человек прочувствует хоть на одно мгновение, что такое настоящая Истина. Это и есть состояние молитвы в самом чистом виде: истинно судить об окружающей реальности, что само по себе пробуждает признание и принятие Истины всем сердцем, и то, что исходит из сердца в силу этого истинного постижения.

Есть тут и еще один момент: каждому здравомыслящему человеку понятно, что настоящее определение любой вещи — это ее форма (т.е. ее внутреннее содержание, предназначение), а не материал, из ко-

того она сделана. Например, если указать на стол и спросить человека: что это? Он не скажет, что это кусок дерева, хотя на самом деле — перед ним куски дерева. В любом случае, он отнесется только лишь к форме вещи — что это стол. Таков естественный, само собой разумеющийся подход человека. Но если показать эту же вещь животному, оно увидит вовсе не стол, а лишь куски дерева, сложенные один на другом. Причина этого в том, что человек, в силу своего разума, вообще не обращает внимания на материал, из которого сделана вещь. Его мысль сразу же видит свойства вещи и ее предназначение, и в соответствии с этим он относится к вещи. Приведем еще один пример: если вы увидите машину, вы не дадите ей определение «слой краски», несмотря на то, что в конце концов, — это единственное, что вы видите своими глазами. И здесь даже животное смотрит чуть глубже, и видит металлическую стенку, хотя металл и скрыт под слоем краски. Но человек, зная, что в машине есть мотор, и она в состоянии двигаться и ехать, не обращает ни капли внимания на сырье, из которого сделан предмет, а смотрит лишь на внутреннее его содержание, на его силы — что и является сутью предмета. Он дает определение вещи по ее предназначению.

После этого вступления, если мы спросим человека, обладающего по-настоящему прямым разумом, указывая на солнце в небе: «Что это?», он ответит, что это — создание, раскрывающее славу Небес. [Как открыли нам наши мудрецы, что все, созданное Всевышним, — создано во имя Его Славы] Ведь на самом деле — это и есть настоящее свойство и суть солнца, и это его настоящее определение — для того, чей разум абсолютно, безусловно прям. Видится, что когда мудрецы сказали о Моше-рабейну, что он постигал пророческое видение, как через кристально чистое стекло, [т.е. он постигал открываемое ему Творцом предельно ясно и четко — прим. ред.], речь идет не только о его постижении пророчества, но и о том, что каждую вещь он

видел отчетливо и ясно — то есть, в ее правильном и простом свете: что вся действительность целиком — это выражение славы Небес, и не более того. Речь не о том, что он из ее существования выучил, что такое слава Небес, а просто это — суть и реальность каждой вещи во всем Творении, и таково ее настоящее определение по своей сути. А мы, жители этого мира, которые отвечают на этот вопрос: «Это — солнце, а то — луна», подобны тому, кто видит в машине груды железа, а в человеке — груды плоти и костей, не замечая души, которая в нем. Представьте себе, что кто-нибудь увидит великого Хафец Хаима, и его спросят: «что это?», а он ответит: «сорок килограмм мяса и костей». Это ложь? Нет. Но, о Небо, какая же это слепота! Какое искаженное представление о реальности! Точно так же и тот, кто скажет: это — дерево, это — камень. Разве у него нет души, разве у него нет внутренней сути?! Ведь точно так же, как настоящая суть человека устанавливается его душой, а не его телом, так и настоящая душа любого предмета Творения — это слава Небес, которую он содержит, это и есть настоящее определение его реальности.

Те замечательные моменты молитв, когда человек стоит и судит о сущности мира, и всего, что находится в нем, и всего, к чему человек имеет отношение, и определяет их суть — это моменты, когда человек отчетливо видит истинность Творения и всей реальности. Он видит через все существующее величие Всевышнего, Его славу и Его чудеса, и произносит устами то, что видит его сердце: что суть любой вещи и суть самого человека — это на самом деле не более, чем средство раскрыть славу Небес в мире.

Именно по этой причине все, что вырывается из сердца человека в те мгновения истины, называется тфилой от слова палель — суд, суждение: поскольку вся проделанная в сердце работа, все существование просьбы, восхваления или других частей молитвы являются главным образом плодом осознания истины в ее чистом

виде. В трактате «Брахот», (29 лист), сказано: «Когда ты пускаешься в путь, посоветуйся[2] со своим Создателем, и выходи». Что такое «посоветуйся со своим Создателем»? Сказал раби Яаков от имени рава Хисды: «это — дорожная молитва». В том, что Гермара употребила именно такую форму — посоветоваться, получить совет, есть замечательный намек и для нас. Ведь по-настоящему, в практическом смысле молитва — это прекрасная возможность посоветоваться. Эту мысль иллюстрирует история, которую я слышал от одного из учеников великого машгиаха (духовного наставника) ешивы «Мир» рава Йерухама Лейвовича: однажды одному из его лучших учеников нужно было поехать по какому-то делу в Варшаву. Он упаковал вещи и собрался уже выезжать, но ведь перед отъездом обязательно нужно попрощаться с машгиахом, получить его благословение на дорогу. Комната машгиаха находилась на самом верхнем этаже, и нужно было подниматься туда по лестнице. Когда юноша поднялся на одну ступеньку, он остановился и подумал: «Что я скажу машгиаху? Что по такой-то и такой-то причине мне нужно поехать в Варшаву». Поднялся еще несколько ступенек, и снова задумался: «Что я скажу машгиаху? Что причины такие-то и такие-то...» Так он поднимался и останавливался несколько раз, пока не дошел до двери. Там он остановился, развернулся и стал спускаться по лестнице, потом пошел в комнату и распаковал чемодан — поскольку уже сам понял, что на самом деле не было необходимости в этой поездке.

Насколько замечательна эта простая история — ведь поскольку юноша собирался изложить свои обстоятельства великому человеку, способному критиковать и проверяющему истину, само собой, он и сам проверил все эти причины, и сразу же увидел, что на самом деле есть недостаток в истинности дела, и ему даже не потребовалось заходить в комнату к машгиаху.

Точно так же и по поводу молитвы: у нее есть еще одна огромная косвенная польза,

кроме самой сути молитвы, на которую намекает сказанное мудрецами «посоветуйся со своим Создателем». Просто встать и изложить, что именно ты собираешься сделать, Всевышнему, Б-гу истины, и естественным образом получится, что сама по себе молитва будет мгновением истины. Например, тот юноша из ешивы «Мир», о котором мы рассказали — если бы его рава не было в тот день в городе, он бы встал в молитве перед Всевышним, и сказал бы Ему: «Владыка мира, мне нужно поехать в Варшаву, пожалуйста, помоги мне там добиться успеха в таком-то и таком-то деле». И так, если бы он стоял перед Творцом мира, Г-сподом, Б-гом Истинным, и разговаривал с Ним, что, мол, ему нужно то-то и то-то, он сразу бы осознал свою ошибку, поняв, что это вовсе не такое уж необходимое дело, и передумал бы ехать. Получается, что молиться — это в самом прямом смысле означает получать совет Творца.

Точно так же и в делах, которые человеку на самом деле нужны: молитва анализирует их, и проясняет, насколько это действительно важно, и какой вес следует придать данному делу. Например, если человеку нужно купить какую-то одежду — в нашем поколении принято, что ходят по трем-четырем магазинам, чтобы выбрать самое подходящее, а порой человек чрезвычайно внимательно просматривает и десятки вещей. Но если он вначале помолится и попросит помощи Свыше, то, когда он придет к Всевышнему просить именно такой цвет и фасон, какой он хочет — ему тут же станет ясно, что, может быть, Всевышний не в восторге от его просьбы. Может, на самом деле, не так уж принципиально, чтобы вещь была идеально великолепной, вплоть до последней нитки, как ему хочется. Тогда-то человек и обретет более объективный взгляд на свои потребности, как замечательно сказал один знаток истинного служения Творцу: «То, о чем ты стесняешься просить Всевышнего — тебе не нужно!» Как было сказано: «Посоветуйся со своим Создателем — и выходи в путь».

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ДУША «ПО НАУКЕ»

БАТШЕВА ЭСКИН

Карл Линней как лектотип

В августе 2005 года в Лондонском зоопарке проводилась необычная выставка: в вольере демонстрировались человеческие существа. Восемь мужчин и женщин играли в подвижные и настольные игры, рисовали, разговаривали, ели — под любопытствующими взглядами посетителей. «Внимание: люди в их естественной среде обитания» — значилось на вывеске. Эта акция была предпринята для того, чтобы предложить людям посмотреть на самих себя как на животных и перестать воображать себя «венцом творения».

Наука XXI века считает, что человек — это всего лишь примат. Даже точнее: в отряде «приматы» есть подотряд сухоносовых, в нем — инфраотряд обезьянообразных, в нем — парвоотряд узконосовых, в нем — надсемейство человекообразных, а уж в нем — гоминиды, то есть... мы с вами?!

Создатели этой классификации могут себя относить к узконосым гоминидам, если им так нравится, но мы с вами всё же не опустимся так низко. Ведь согласно этой точке зрения, нет ничего плохого в том, чтобы вести себя как животное, потому что мы, в конце концов, и есть животные.

Иудаизм учит, что, сколько бы схожих черт мы не нашли между человеком и животными, то, что нас отличает, настолько велико, что оно меняет всё коренным образом. Это что-то — наша Б-жественная душа.

Все живые существа — и люди и животные, — писал Рамхаль, — имеют душу. Но души эти — не равны. Душа животного (нефеш) делает его живым и обеспечивает «работу» его инстинктов, необходимых для выживания животного и всего его вида. Это — страх, стремление к воспроизведению

потомства и т.д. Но только человек, созданный «по образу и подобию Вс-вышнего» и наделенный Б-жественной душой, в состоянии создать и поддерживать отношения с Творцом мира.

Желание оспорить такой взгляд на человека впервые появилось в эпоху Просвещения, когда шведский естествоиспытатель Карл Линней в 1758-м году выделил отряд приматов и отнес к нему людей, обезьян, полуобезьян, летучих мышей и ленивцев. За определяющие признаки приматов Линней принял наличие двух млечных желёз и пятипалой конечности.

С тех пор научный мир яростно стремился нивелировать различия между людьми и животными и представить человека как одного из приматов. Самого Карла Линнея в 60-е годы 20-го века выбрали лектотипом, то есть типовым экземпляром, вида «человек разумный».

В науке под названием «этология» к началу 1970-х годов начала складываться самостоятельная научная дисциплина «этология человека», которая занимается именно этим — низведением человека до состояния животного и изучением его поведения с этой, зоологической, точки зрения.

Этология человека

Основоположники этологии человека К. Лоренц и Н. Тинберген в качестве одной из своих важнейших задач рассматривали проверку пригодности гипотез, полученных в результате наблюдения за животными, для изучения человеческого поведения.

Среди российских этологов наиболее уважаемым является М.Л. Бутовская, доктор биологических наук, профессор и член-корреспондент РАН. Вот что она пишет о сфере своей деятельности: «Традици-

онный объект исследования этологов — универсальные основы человеческого поведения, врожденные поведенческие программы и инстинктивные (бессознательные) формы поведения. Исследования в первую очередь ориентированы на выявление общечеловеческих стратегий поведения и анализ механизмов, лежащих в их основе. Традиционно ставятся вопросы об эволюционном происхождении той или иной формы поведения, предлагаются схемы, восстанавливающие пути формирования поведения в филогенезе...»

Далее можно увидеть, что в отношении человека используется та же лексика, что принята в отношении лабораторных мышей: «Предполагается, что каждая из взаимодействующих особей имеет определенные представления о вероятном поведении партнера в данной ситуации. Необходимые представления особь получает на основе предшествующего опыта общения с другими представителями своего вида...» — и в таком духе исписаны сотни страниц научных статей, учебников и монографий.

Один из столпов, на которых стоит этология, в том числе, и этология человека, — это «Четыре вопроса Тинбергена», на которые следует дать ответ любому исследователю человеческого поведения. Как поведенческий акт влияет на способность животного выживать и оставлять потомство? Какие воздействия запускают поведенческий акт? Как поведение меняется с годами, в течение индивидуального развития (онтогенеза), и какой предыдущий опыт необходим для проявления поведения? Каковы различия и сходства похожих поведенческих актов у родственных видов, и как эти поведенческие акты могли возникнуть и развиваться в процессе филогенеза?

В процессе чтения этих вопросов, не говоря уже об ответах, человека, в котором есть что-то человеческое, охватывает как минимум неприятие, а то и брезгливость. Так зачем же все это читать?

Сделать важный для себя вывод, научиться чему-то нужному, найти трамплин для роста — можно из всего, с чем человек сталкивается в жизни. В данном случае, ознакомившись с моделями поведения, при-

сущими животным, мы можем более точно определить их в себе, с тем чтобы не дать своей животной душе принимать вместо нас важные решения. Ведь в животном мире нет моральной ответственности. Мы не называем тигра преступником или убийцей, понимая, что он лишь стремится к выживанию.

Да, действительно, в плане физиологии мы более или менее одинаковы. В ДНК человека и шимпанзе ученые обнаружили столько сходства, что некоторые даже попытались предложить отнести шимпанзе к *Homo sapiens*.

Даже наша повседневная деятельность более или менее такая же, как у большинства животных. И люди, и животные едят, спят, общаются, играют, размножаются, ухаживают за своими малышами и живут в социальных группах.

Этологи пытаются сказать, что различия между нами и другими животными не в виде деятельности, а в ее степени. Например, не только у человека есть язык! Горилл можно научить языку жестов, а дельфины и киты и вовсе имеют свой собственный сложный язык.

Не только человек умеет пользоваться инструментами, но и животные! Причем не только обезьяны, но и врановые, способные сообразить, что если, например, бросить камушек в узкий сосуд с водой, ее уровень поднимется, и можно будет пить. Некоторые особенно умные вороны даже смогли изобрести рычаг для добывания пищи.

Как сделать счастливой герань

Предположим, мы получили задание — сделать счастливой комнатную герань. Как сделать растение счастливым? Дадим ему нужное количество света, воздуха и воды, и вероятно, растение будет счастливо.

Наше следующее задание — сделать счастливой корову. Кроме света, воздуха и воды, корова нуждается в пище, физической активности и возможности размножаться. Коровы, получающие все это, редко жалуются на депрессию.

Тут все просто. Но как же сделать счастливым того, кого классифицируют как узконосого человекообразного гоминида? Если

относиться к нему, как к остальным сухоносим — то, вероятно, так же: воздух, пища, вода, свет, движение, размножение...

Доктор Абрахам Маслоу, который, кстати, поначалу тоже изучал приматов, провел годы, изучая психологически здоровых людей. Его исследование указало на «иерархию потребностей», с которыми сталкиваются люди. На самой низкой ступени этой лестницы находятся физиологические потребности, такие как воздух, вода, еда, сон и т.д. — эти потребности людей такие же, как у животных. Однако, когда эти потребности удовлетворяются, человек не становится счастливым. У него появляется новая потребность: в безопасности, т.е. в стабильности и последовательности. Когда и эта потребность удовлетворяется, человек жаждет любви и принадлежности.

Когда все эти «низшие» потребности удовлетворяются, человек чувствует потребность в самоактуализации, которую доктор Маслоу определяет как процесс становления тем, кем мы на самом деле являемся. Иными словами, самоактуализация — это «непрерывная реализация потенциальных возможностей, способностей и талантов, как свершение своей миссии».

Ни корова, ни шимпанзе никогда не будут любоваться картиной Монэ, не захотят узнать, кто открыл Северный Полюс, и не задумаются о вступлении в волонтерскую организацию. В этом состоит качественная, а не количественная разница между людьми и животными.

Эта уникальная человеческая потребность в самоактуализации — потребность души, а не тела. Но где же находится душа и можно ли доказать ее существование?

Где обитает «Я»?

Душа по определению является духовной, а не физической сущностью, поэтому ее невозможно увидеть даже в самый сложный электронный микроскоп. Так как же можно доказать, что душа существует?

Практически все физики согласны с тем, что черные дыры существуют, хотя никто никогда их не видел и никогда не увидит. Черные дыры невозможно обнаружить каким-либо инструментом, и об их существовании можно судить лишь по поведению на-

ходящихся вокруг них небесных тел. Таким же образом, различные явления убедительно указывают на существование души.

Когда мы указываем на себя, чаще всего указываем в область сердца. Получается, что наше сердце — это и есть наше «Я»? Разве сердце — не просто масса мышц?

Когда мы говорим: «Я чувствую себя счастливым», какая часть нас — это то «я», которое чувствует себя счастливым? Мозг? Легкие? Печень? Кто этот «я», который чувствует?

Кибернетика обнаружила много общего между компьютером и человеческим мозгом. Компьютерные технологии позволяют программировать передачу памяти, собирая всю информацию, содержащуюся в одном компьютере, и передавая ее другому. А если бы таким же образом было возможно передавать информацию из мозга одного человека в мозг другого — все воспоминания, знания, опыт? Где будет наше «Я» после такой передачи?

Рассмотрим однояйцевых близнецов. Эти два человека имеют точно такую же ДНК; они генетически идентичны. Если «я» находится в биологическом мозге, то, будучи воспитанными в одной среде, близнецы должны обладать идентичными личностями, амбициями и пристрастиями. Тем не менее, опыт показывает, что даже идентичные близнецы являются совершенно разными, уникальными личностями.

И если шагнуть еще дальше, то что произошло бы, если допустить клонирование человека — то есть создание его генетически идентичной копии? Будет ли у клона своё ощущение собственного «Я» или он будет похож на скопированный компакт-диск?

К ученым со словом «душа» даже и подходить не стоит — ненаучное это понятие. Тем не менее, в мире нейробиологии все чаще в последние десятилетия звучат голоса, скорее, созвучные иудаизму, нежели «открытиям» экологов, возомнивших, что им всё известно про человека и мотивы его поведения.

Так, например, один из ведущих российских нейробиологов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, директор Института перспективных исследований

мозга МГУ имени М. В. Ломоносова, К.В. Анохин пишет так:

«Основным сегодняшним препятствием на пути решения проблемы “разум и мозг” является кажущееся самоочевидным, но, тем не менее, ошибочное представление о мозге как о типовом биологическом органе, сложной нейронной сети, сущность которой может быть исчерпывающе описана в понятиях нейроанатомии и нейрофизиологии».

Его коллега Т. В. Черниговская, специалист в области нейронауки и теории сознания, идет немного дальше: «Наука не занимается такими вещами, как поиски души. Но самое близкое к душе из всего, чем занимается наука, — это сознание. Причем, что такое сознание, никто не знает! Нет договорённости о том, что мы будем называть сознанием, не только между представителями разных наук, но и внутри одной школы и одной науки. Поэтому на вопрос, как быть с душой и как быть с сознанием, и где они находятся в мозгу, можно только руками развести».

Ученый-нейробиолог с мировым именем Дэвид Чалмерс из Австралийского национального университета и директор Центра Сознания утверждает, что сознание должно рассматриваться как фундаментальная категория, как пространство, время или гравитация, которая может быть объяснима только «особыми психосоциальными законами».

Другими словами, настоящее «Я» каждого человека больше, чем биологические, нейронные и химические системы. Настоящее «Я» выходит за рамки физического. То, что эти ученые называют «сознанием», иудаизм называет «душой».

В этом суть человека. Мы питаем наш организм едой, сном и физическими упражнениями. Мы питаем наш мозг книгами и лекциями. И мы питаем наши души, совершая добрые дела, обращаясь к Вс-вышнему с молитвой и изучая Тору — это и есть ключ к пониманию науки души. И в этом суть как иудаизма, так и уникального существа под названием человек.

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

НУЖНО ЛИ ВО ВСЕМ УСТРОЖАТЬ?

РАВ ЛЕЙБ-НАХМАН ЗЛОТНИК

В жизни каждого из нас есть взлеты и падения и то, как следует или необходимо поступать в определенный период (жизни, года или даже суток), может быть абсолютно неприемлемо в другой период. Наряду с этим существует определенная система координат, которая, пусть и несколько обобщенно, но все же дает общее объективное представление о рассматриваемом вопросе.

Мы не сможем даже приблизительно охватить в рамках короткого эссе эту огромную тему, но и полностью отстраниться от нее мы не вправе. Следует, по крайней мере, начать обсуждение и, быть может, даже какие-то отдельные идеи, почерпнутые из проверенных источников, принесут пользу.

Начнем с того, что человек, который, вследствие своей Б-гобоязненности, старается перестраховаться и поступать так, чтобы не было ни малейших сомнений в том, что он ничего не нарушил, вне всяких сомнений заслуживает почет и уважение, и должен являться примером для подражания. Мы превозносим и восхваляем того, кто, во имя исполнения воли Творца, ревностно служит Всевышнему и берет на себя больше, чем его обязует Закон. Есть множество мест в Талмуде, Мидраше и кодексах законов, где о таком человеке сказано: «Да будет он благословен Небесами!» и «Да будет он восхвален!». Есть даже специальные выражения, вдохновляющие вести себя подобным образом: «Освяти себя даже в разрешенных вещах» или «Тому, кто

поступает согласно более строгой точке зрения (чем обязан), будут продлены дни и годы жизни».

Людам, которые отличаются особым благочестием и Б-гобоязненностью, не только разрешено брать на себя больше, чем обязывает Закон — иногда они даже обязаны это сделать. Женщинам, которые освобождены почти ото всех заповедей, ограниченных временными рамками, разрешено исполнять такие заповеди. Тем не менее, не всегда правильно, если по всем спорным вопросам человек придерживается самой строгой точки зрения, или берет на себя больше, чем требует закон. В книге «Шней лухот а-Брит» («Швуот» гл.54, «Нер Мицва» п.41) приведено очень интересное объяснение слов Талмуда («Брахот» 8а): «Более велик получающий наслаждение от плодов рук своих, даже по сравнению с очень Б-гобоязненным человеком». Б-гобоязненным здесь назван человек, который отказывается от употребления определенного продукта из-за сомнения в его кашерности, а тот, кто углубленно изучал Тору и в совершенстве владеет ее знаниями, назван «получающим наслаждение от плодов рук своих», поскольку, благодаря своим знаниям, он может уверенно решить, кашерен продукт или нет, и в случае положительного ответа насладиться им, а не запрещать из-за сомнений и опасений. Подобно этому пишет и Маарша в комментарии на Талмуд («Хулин» 44а).

В Талмуде («Таанит» 11а) сказано, что если человек постится, хотя закон не обязывает его это делать, то он совершает грех. Автор этих слов, великий мудрец Шмуэль, сделал такое заключение на основании того, что Тора называет грешником «назира», отказавшегося от вина: «Если тот, кто добровольно отказался лишь от вина, считается грешником, то если он отказался от всякой пищи и питья, разве не тем более?!».

Пророк Йехезкель удостоился достичь великого духовного уровня благодаря постоянной работе над собой, включающей отдаление от сомнительных в плане закона вещей. Так, например, в Талмуде («Хулин» 44б) рассказывается, что он не употреблял мясо животного, в отношении кашерности которого возникал вопрос, даже если знающий мудрец решал, что мясо кашерно. В

примечаниях Рама к «Шулхан Аруху» («Йорэ Дэа» 116.7) написано, что тому, кто особо заботится о чистоте своей души, не следует употреблять мясо животного, в отношении кашерности которого возник вопрос, а раввин, проанализировав ситуацию, установил, что оно кашерно. Автор книги «Арух а-Шулхан» («Йорэ Дэа» 116.25) и многие другие авторитеты пишут, что это относится лишь к тем ситуациям, в которых существует спор законоучителей, и раввин принимает решение занять позицию тех, кто разрешает. Но если, согласно закону, мясо разрешено по всем мнениям, то запрещено ставить под сомнение его кашерность и из-за этого воздерживаться от того, чтобы употреблять его в пищу.

Важно учесть, что в книге «Беер Этев» («Йорэ Деа» 17.1) сказано, что очень хорошо употребить именно мясо, в отношении которого раввин постановил, что оно кашерно, чтобы тем самым выразить свое доверие к его решению. В Талмуде сказано, что мудрецы специально старались съесть часть того мяса, в отношении которого они давали ответ, что оно кашерно. А рабейну Нисим, великий мудрец Торы Средневековья, пишет, что вещь, которую разрешил раввин, не может причинить душе человека никакого ущерба («Драшот а-Ран» п.11). В книге «Бней Иссасхар» («Ходеш Адар» п.42) говорится, что очень неправильно отказываться от продуктов, о кашерности которых спрашивали раввина и получили положительный ответ. Более того, употребляя такие продукты, о которых раввин сказал, что они кашерны, человек исполняет заповедь верить мудрецам Торы.

Имеет смысл упомянуть некоторые ситуации, приведенные в Талмуде и книгах законоучителей, когда поступать строже буквы закона нежелательно или даже запрещено. Но предварить это нужно простой идеей: если человек думает о том, чтобы принять на себя какое-либо устрожение, то он должен внимательно подумать, не отразится ли его поведение негативно на отношениях с детьми, с родителями, с супругом или с супругой, с близкими друзьями и т.д. Кроме того, порой возникает опасность, что устрожение может привести к тому, что произойдет нарушение основной части закона. В некоторых случаях причиной может явиться то, что душевные силы

человека, на самом деле, не позволяют ему придерживаться устрожающего подхода, и тогда он может сказать себе: «Либо все, либо ничего», и в итоге не исполнит заповедь даже по букве закона, без устрожений, а может перестать соблюдать вообще все, не дай Б-г. Классическим примером здесь может служить первое устрожение в истории человечества, когда Хава сказала Змею, что к Древу познания Добра и Зла запрещено прикасаться (так сказал ей Адам а-Ришон), хотя, на самом деле, Всевышний запретил лишь вкушать его плоды. Змей подтолкнул Хаву к Древу и, прикоснувшись к нему, она не погибла. Это дало возможность Змею утверждать, что подобно тому, как она не погибла от прикосновения к Древу, ничего не случится, если она отведает его плод.

Если по определенному вопросу мнения законоучителей разделились и окончательный однозначный закон не принят, то разрешено либо поступать во всем согласно первому мнению, либо поступать во всем согласно второму мнению. Но тот, кто поступает по строгости обоих мнений, в Талмуде («Рош а-Шана» 14б) назван противоположностью мудреца.

Если спорные вопросы затрагивают несколько разных областей — так, что если поступить, руководствуясь определенным мнением в одном вопросе, то это не будет противоречить этому же мнению в отношении других вопросов — разрешено поступать в ряде вопросов согласно одному мнению, а в ряде вопросов согласно другому, учитывая всякий раз более строгую точку зрения. И опять же, все это верно только в отношении вопроса, по которому не установлен конкретный и однозначный закон, либо когда данное поведение не противоречит принятому закону. Можно привести пример из «Сефер Хасидим» (п.888), где обсуждается вопрос о том, разрешено ли делать будничные записи чернилами, которые предназначили исключительно для святых текстов. Автор «Сефер Хасидим» пишет, что хоть закон и принят в соответствии с мнением, согласно которому предназначение предмета не изменяет его статус, тем ни менее, в данном вопросе следует запре-

тить подобную практику, т.к. поведение согласно более строгой точке зрения никак не противоречит принятому закону, поскольку, с т.з. закона, человек не обязан писать будничные тексты именно этими чернилами.

В вопросах, в отношении которых установлен окончательный закон, все обязаны неукоснительно следовать этому закону, не облегчая и не устрожая. Почему запрещено учесть более строгую точку зрения, когда закон принят в соответствии с менее строгой? Потому что в противном случае человек косвенно показывает своим поведением, что он не согласен с мнением, принятым в качестве закона, или сомневается в его истинности, что в корне подрывает основы иудаизма. Ведь кодекс законов — и только он — регламентирует поведение, угодное Творцу. Кодекс этот был составлен согласно принципам, дарованным Всевышним на Синае, и ни в коем случае не терпит коррекции — ни в сторону облегчения, ни в сторону устрожения. В этой связи в Талмуде приводится история о том, как один из мудрецов рассказал о себе, что он решил поступить согласно более строгому мнению, чем то, которое принято в качестве окончательного закона, и чуть не заплатил за это жизнью («Брахот» 10б).

Если человек забыл или не знает, что считает каждый из законоучителей по данному вопросу или каков установленный закон в данном случае, то он может поступать, учитывая все самые строгие мнения, пока не выяснит как правильно. Но он обязан приложить все усилия, чтобы выяснить закон и не «ходить в темноте» (Коэлет 2:14).

Человека, который делает больше того, чем он обязан делать по букве Закона, в еврейской традиции называют словом «хасид». Но любые проявления рвения в служении Творцу и желания делать больше и лучше, чем обязывают рамки Закона, должны корректироваться Законом и ни в коем случае не входить в противоречие с ним. В противном случае религиозное рвение начинает противоречить желанию Творца и является нарушением Торы. Человек, фанатично защищающий в принципе абсолютно правильные устои, но не в том месте и в не-

подходящей ситуации, назван в Талмуде «хасид шотэ» («благочестивый безумец»). Примером такого мнимого благочестия является нежелание спасти тонущую женщину из-за того, что она не одета, или чтобы не прикасаться к посторонней женщине. Или когда человек видит, что в реке тонет ребенок, но прежде, чем броситься на помощь, он снимает с себя тфилин, чтобы они не испортились в воде. Или человек, который не желает нарушить Субботу в ситуации, когда есть обязанность нарушить Шабат ради спасения жизни. Или человек, который жертвует все свое имущество. О таких и им подобных сказано: «Благочестивый безумец — разрушитель мира» («Сота» 20а).

Есть ряд действий, не обязательных по букве Закона, которые не ведут к нарушению, но, тем не менее, мудрецы запретили их совершать широкому кругу людей, даже если они это делают во Имя Небес, потому что в этих действиях проявляется некий элемент гордыни («йоара»).

В некоторых случаях еврея, который из религиозных побуждений совершает действия, которые Закон не обязывает совершать, наши мудрецы называют «человеком со странностями». Какие негативные последствия может повлечь такое поведение? Во-первых, своим поведением он показывает, что ему недостаточно того, что уже заповедали Тора и мудрецы. Во-вторых, другие люди, глядя на него, могут решить, что так необходимо поступать по закону, хотя, на самом деле, никакой необходимости в этом нет. В-третьих, если человек совершает действия, которые не предписаны законом, то даже исполняя за-

поведи, он не будет чувствовать, что делает нечто обязательное. В-четвертых, своим поведением он наводит тень на тех, кто подобных действий не совершает, т.е. о них могут подумать, что они не исполняют возложенных на них обязанностей.

Некоторые ошибочные обычаи, ограничивающие круг разрешенных действий или предметов, мудрецы называют «обычаем невежд» («минаг бурим»). Так, например, они выразились в отношении того, что в ряде мест у мужчин было принято не работать в новолуние.

Существует правило, что пока человек занимается исполнением одной заповеди, он освобожден от исполнения другой. Иногда ему даже запрещено отвлекаться на исполнение другой, т.к. это является проявлением недостаточного уважительного отношения к заповедям Творца. Аналогичный закон действует и в отношении того человека, у которого умер один из семи самых близких родственников, и его еще не успели похоронить («онэн»): поскольку ему нужно заниматься вопросами, связанными с похоронами, то он освобожден от всех повелительных заповедей. Если этот человек даже захочет исполнить какую-либо повелительную заповедь, ему это запрещено и заповедь не считается исполненной.

Когда в канун новолуния мы просим о прощении грехов, совершенных в течение прошедшего месяца, мы, среди прочих прегрешений, упоминаем и то, что запрещали разрешенное («Видуй рабейну Нисима Гаона»). Да будет угодно Творцу удостоить нас делать только хорошее в Его очах!

ВОЙНА ПО-ЕВРЕЙСКИ

ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА AISH.COM

Израильскими солдатами движет не ненависть к врагу, а любовь к своему народу

На протяжении всей истории человечества полководцы придавали огромное значение укреплению боевого духа армии. Для того чтобы переносить тяготы войны, быть смелыми и решительными перед лицом смерти, отдавать все силы победе над вра-

гом нужна не только дисциплина и хорошая физическая и боевая подготовка, но и мотивация, моральный фактор. Ненависть, как известно, очень сильный мотиватор, и это активно и умело используют наши враги. Посмотрите телерепортажи об антиизраильских демонстрациях, будь то в арабских странах, будь то в Европе или Америке,

— все они пронизаны злобой и ненавистью, все призывают к насилию. Не только в Газе, находящейся под контролем Хамаса, но и в так называемой «умеренной» Палестинской Автономии в детях с раннего возраста воспитывают лютую ненависть к евреям и готовность стать «шахидом».

Еврейская Армия придерживается совсем другой идеологии. Несмотря на десять войн против арабских армий, ЦАХАЛ никогда не использует при учениях слово «араб». Вместо этого врага именуют «террористами». Наших врагов на севере не называют «ливанцами» и «сирийцами», а используют безликие географические обозначения: «на сирийской границе» или «на ливанской границе». Израильскими солдатами движет не ненависть к врагу, а патриотизм и любовь к своему народу.

Все мы знаем о военном арсенале Хамаса: десятки тысяч ракет, множество разветвленных тоннелей, склады оружия. Все для того, чтобы реализовать открыто декларируемую цель — уничтожение Израиля и евреев. Но, все же, это не самое мощное оружие Хамаса. Их сила в том, что они знают нашу ахиллесову пяту. Это — еврейское милосердие. Мы не можем мириться с чужой болью, даже если это причиняет страдания нам самим. Поэтому Хамас без разбора палит по израильским городам, прекрасно понимая, что даже если ответный удар и последует, он не будет нацелен на мечети, школы и густонаселенные районы, где они прячут вооружение. Хамас прав: еврейское сострадание не имеет границ, еврейское милосердие не поддается логике.

Для Хамаса еврейское государство — дьявол и злейший враг, но только до тех пор, пока какому-нибудь палестинскому лидеру или членам его семьи не понадобится срочная медицинская помощь. В ноябре 2013 года, когда годовалая внучка Исмаила Хании находилась в критическом состоянии из-за острой инфекции пищеварительного тракта, он, не раздумывая, послал ее на лечение в Израиль, и здесь, также не раздумывая, приняли девочку и оказали ей необходимую помощь. Летом 2012 года зять

Хании с сердечным приступом был срочно доставлен в больницу недалеко от Тель-Авива, где получил медицинскую помощь и лечение. На прошлой неделе ракета, предназначенная для Израиля, разорвалась на территории Газы, повредив линию электропередач и оставив жителей Хан-Юниса и Дейр-эль-Балаха в темноте. Под ракетным обстрелом Электрическая компания Израиля послала ремонтную бригаду устранить неисправность. И это — несмотря на то, что Газа задолжала 220 миллионов шекелей за электричество. В конце концов, невинные люди не должны страдать.

Ни одна страна в мире ни в одном вооруженном конфликте не проявляет такой заботы о жизни гражданских лиц, какую демонстрирует Израиль.

Тем не менее, иногда, когда сильный, несмотря на намерения нападающего его убить, позволяет слабому взять над собой верх и в результате погибает сам, это не просто убийство — это форма самоубийства. Вот почему Талмуд обязывает нас установить границы милосердию. Поэтому в определенных ситуациях тот, кто намеревается совершить убийство, сам теряет право на жизнь.

Наши враги знают нашу слабость, поэтому нам необходима сила и мудрость, чтобы сделать трудный выбор между защитой мирных жителей и устранением угрозы со стороны тех, кто поднимается нас убить.