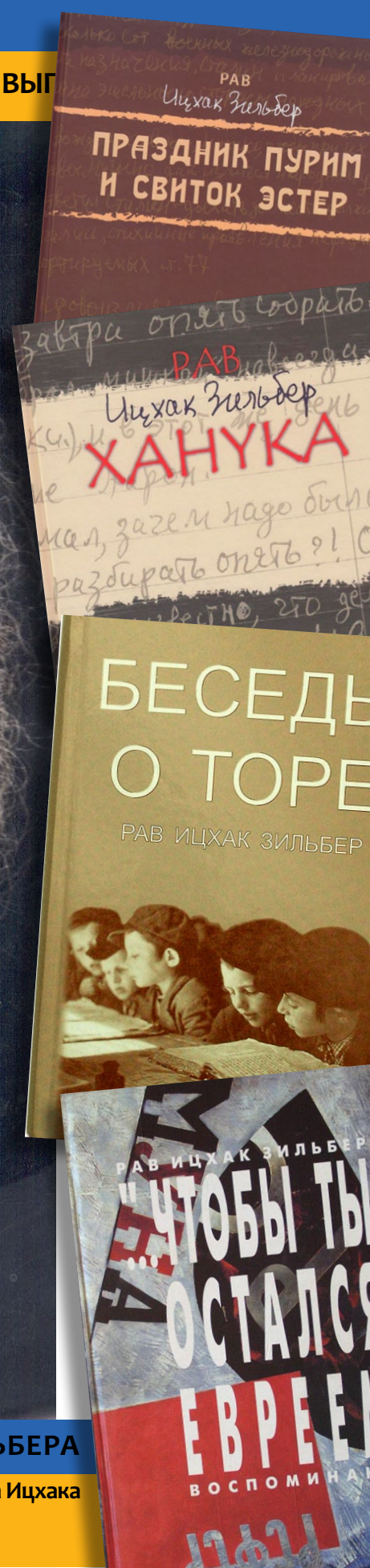

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «АХАРЕЙ МОТ» «КДОШИМ» 287 ВЫГ

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА.....	3
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ	19
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	22
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	24
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	30
КНИЖНАЯ ПОЛКА	32
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ.....	33
КАЛЕНДАРЬ.....	37

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

В прошлую субботу в Израиле читали главу «Ахарей Мот» а в диаспоре был второй день праздника последнего дня Пейсаха. Поэтому в течении 13 недель, до конца книги Бемедбар в Эрец Исраэль и в диаспоре будут читать разные главы Торы. Так в эту субботу в Израиле читают «Кедушим» а в Диаспоре «Ахарей Мот»

В недельной главе «Ахарей мот» («После гибели») говорится о службе первосвященника в Храме в Йом-Кипур. В этот день окончательно решается судьба всего живого на ближайший год, и повлиять на то, чтобы решение было благоприятным, может только истинное покаяние — признание пред Б-гом своих ошибок и твердое намерение впредь их не повторять. Коһен гадоль исповедуется пред Всевышним в своих грехах, кается, просит о прощении и приносит жертвы за себя, за всех коһаним и за весь народ.

В этой главе перечислены жертвы, которые должны быть принесены в Йом-Кипур, и указан порядок жертвоприношений. Затем говорится о запрете приносить жертвы вне Храма. Указывается, что при убое птицы или дикого кашерного копытного — оленя, лани — их вытекшую кровь надо засыпать землей.

Заключительная часть главы содержит строгие указания относительно запрещенных половых связей.

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

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

Мы снова вместе!

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

Каждую среду в 17:00 в центре Толдот Йешурун на мосту по адресу: Кисуфим 17, Иерусалим.

Подробности по тел: 050-414-73-40.

Недельная глава Кдошим (Ахарей мот вне Израиля)

29-30 Апреля

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:42	7:58
Хайфа	6:50	8:01
Москва	7:45	9:14
Ст. Петербург	8:32	10:15
Одесса	7:45	8:55
Киев	7:56	9:13
Рига	8:44	10:16
Берлин	8:11	9:31
Сидней	4:58	5:54
Нью Йорк	7:32	8:36
Атланта	8:01	9:00
Бостон	7:23	8:29
Торонто	7:59	9:07
Лондон	8:05	9:20

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

АХАРЕЙ МОТ (В ДИАСПОРЕ)

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

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

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

«Соблюдайте Мои установления и Мои законы... Я — Г-сподь» — Я награжу исполняющих и накажу нарушающих.

«Никто ни к кому из близких по плоти не приближайтесь, чтобы открыть [их] наготу» — не вступайте в сексуальные связи с родственниками.

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

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

Рамбам считает, что, целуя или обнимая женщину, сексуальные отношения с которой ему запрещены, человек нарушает запрет «не приближайтесь». Даже если он де-

лает это чисто дружески, не испытывая страсти, поступать так нельзя. Именно потому, что это действие — вроде бы одинаковое во всех случаях — может иметь разные мотивы (по этой же причине у евреев запрещены парные танцы).

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

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

Иногда менструация происходит регулярно, через равные (двадцать пять — тридцать дней) промежутки времени, а иногда — с отклонением в несколько дней. Чтобы предвидеть ее начало, когда интимные отношения между мужем и женой запрещены, женщина должна знать этот цикл. Для его расчета существуют свои правила, которые можно узнать из книг о законах семейной чистоты.

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

В Талмуде и во многих древних еврейских книгах сказано, что дети, зачатые в запрещенное для интимных супружеских отношений время, склонны к дерзости и нахальству, и наоборот — дети, рожденные в семьях, соблюдающих законы чистоты, обычно скромны, деликатны и вырастают хорошими людьми (конечно, при соответствующем воспитании).

Еврейские законы, регламентирующие нашу повседневную жизнь, вызывали интерес у непредвзятых ученых — несколько таких примеров мы приводили в главе «Шми-

ни». Им хотелось найти объяснение практической пользы соблюдения правил, предписываемых Торой евреям.

Разумеется, медики не обошли своим вниманием и физиологическое явление, о котором мы говорим. Они нашли в законах Торы о ниде много ценного. Так, А. Кастнер в книге «Гинекология», отрывки из которой приводятся в брошюре «Между мужем и женой», изданной на иврите в Иерусалиме в 1983 г., и д-р Я. Смитлин в своем труде «Семейная чистота» (Нью-Йорк, 1936), говорят следующее: в выделениях половых органов женщины есть вещества, уничтожающие бактерии, но во время менструации эти вещества отсутствуют. Вместо них выделяются другие, не противостоящие микробам, а напротив — создающие для них питательную среду. Так как при менструации кровеносные сосуды в матке открыты, то они оказываются беззащитными перед любой инфекцией, которую могут передать и мужчине. Все возвращается в норму через десять-двенадцать дней. Сама природа убрала на это время естественный противомикробный барьер. Поэтому разумно в период месячных воздерживаться от половых связей.

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

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

«Б-г не дает медицинских рекомендаций. Отнюдь не все, что полезно, Тора возводит в заповедь. Есть действия, запретные для народа, которому Б-г велел быть святым....»

времени достаточно, чтобы смегма могла оказать свое вредное воздействие.

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

Еще одно исследование распространенности рака шейки матки среди еврейских и нееврейских женщин: на 28.800 евреек — тридцать два случая — один на 900; на 2080 неевреек — тридцать три — один на 63, в четырнадцать раз больше (д-р Тейлгабер, «Гигиена у евреев», брошюра «Между мужем и женой»).

Старший врач-онколог больницы им. Монтефиоре в Нью-Йорке д-р Шмуэль Корман пообещал премию в сто тысяч долларов тому, кто приведет к нему еврейскую женщину, соблюдавшую законы семейной чистоты и заболевшую раком шейки матки. Это было в шестидесятом году. До сих пор никто к нему за деньгами не обратился.

Отметим, что в заболеваниях раком других органов тела между евреями и неевреями разницы нет. Тот факт, что еврейские женщины реже болеют раком шейки матки, пробовали объяснять тем, что еврейские мужчины делают обрезание. Но в Ливане, где часть мужчин (мусульмане) обрезаны, а часть (христиане) — нет, в обеих группах населения процент заболеваний этим видом рака одинаков. Это позволяет предположить, что от рака половых органов предохраняет именно соблюдение законов чистоты семейной жизни.

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

Доктор Карпельд из Лондона находит, что всем народам мира было бы полезно принять еврейский подход к интимным отношениям мужчины и женщины: он безупречен с точки зрения гигиены. Подобное мнение высказывалось учеными не раз.

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

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

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

У каждой заповеди много причин, и явных, и скрытых. Одну из очевидных здесь назвал раби Меир. Почему, спрашивает он, Тора повелела, чтобы нида отдалилась от мужа (мужу сказано — «не приближайся», то есть даже не прикасайся к ней) на столько-то дней? Он не спрашивает, почему вообще предписано отдаление (это понятно, и такие правила есть у некоторых других

народов), но — почему указан определенный срок? И отвечает: потому что муж приывает к жене, и она может надоесть ему. Теперь же, отдалившись от него на время, она вернется к нему, как невеста в день свадьбы.

С одной стороны, звучит обидно — и для мужчин, и для женщин. В конце концов, отношения ведь бывают разные! Есть сильные чувства, которым, кажется, никакое привыкание не страшно. Но такова особенность мужчин: они — инициаторы отношений, и они же время от времени нуждаются в «автономном» существовании, без которого могут потерять интерес к жене.

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

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

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

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

Помню, в начале сороковых годов у нас в Казани выходила замуж одна еврейская девушка. Бассейна для ритуального омовения в городе тогда не было, и она решила поехать в Москву, чтобы совершить тви-

лу — окунуться в миквэ. Шла война, без командировочного удостоверения никуда не двинешься, но я давал тогда частные уроки дочери замдиректора завода, попросил — и мне выписали командировку на имя невесты. Девушка поехала, в дороге проверяли документы, она не смогла ответить на вопросы контролеров — и расплакалась! Кого в ту пору могли разжалобить слезы? Но именно с ней случилось чудо: ее пропустили. Даже подумать страшно, чем все это могло обернуться и для нее, и для заместителя директора, да и для меня тоже!

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

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

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

Сейчас он и работает, и изучает Тору.

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

Глава заканчивается словами:

«Не оскверняйте себя ничем из этого, ибо всем этим осквернялись народы, которых Я изгоняю от вас. И осквернилась земля, и взыскал Я с нее за ее вину, и исторгла земля своих обитателей. Вы же соблюдайте Мои установления и законы и не делайте ничего из этих мерзостей, ни уроженец

страны, ни пришелец, живущий среди вас. Ибо все эти мерзости делали люди этой земли, которые [были] до вас, и осквернилась земля. Чтобы не исторгла вас земля, если вы ее оскверните, как она исторгла народ, который [был] до вас. Ибо всякий, кто сделает [что-либо] из всех этих мерзостей [будет наказан]: души делающих [это] бу-

дут истреблены из среды их народа (то есть, как мы уже объясняли выше, “отсечены” от источника святости. — И. З.). Соблюдайте же Мое предостережение, чтобы не делать [ничего] из мерзких обычаев, которые делались до вас, и не оскверните себя ими. Я — Г-сподь, ваш Б-г» (18:24—30).

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА КДОШИМ (В ИЗРАИЛЕ)

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

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

Какая разница между словами «не оскверните себя» и «будьте святы»? Вроде бы это одно и то же, как призывы «не пачкайтесь» и «будьте чисты». Но так же, как существует разница в оттенках во второй паре выражений, есть и разница в уровнях — в первой.

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

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

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

При словах «святой человек» большинство из нас готовы сразу же представить себе мудрого всеведущего старца, непременно с длинной седой бородой, великого знатока Торы и кабалы, который все свое

время проводит в молитве и изучении священных книг. Но дело обстоит совсем не так.

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

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

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

Сказано в Мидраш раба (Бемидбар, 9:7): «Евреи называются святыми, если остерегаются разврата». В главе «Кдошим» перед перечислением запрещенных половых связей сказано: «И освящайтесь, и будьте святы, ибо Я — Г-сподь, ваш Б-г» (20:7). Значит, если, например, человек любил чужую жену, но удерживается от греха, — он уже святой. Свят мужчина, который не сближается с женой, пока она не окунется в миквэ. Глава «Ахарей мот», говоря о запрещенных половых отношениях, предупреждает: не оскверняйтесь гнусными обычаями народов, живших на этой земле прежде вас

(18:30). А стих в главе «Кдошим» (19:2) подтверждает: не нарушайте эти запреты — будьте святы. В другом стихе этой же главы, по завершении перечня наказаний за нарушения, снова повторяется: «Будьте же Мне святы».

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

По правде говоря, не всегда легко быть святым.

Вспоминаю две истории.

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

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

О значении испытания в жизни и его преодоления мы не раз уже говорили (в связи с главой «Ваера» книги «Брешит», например).

Всегда надо помнить: не было еще случая, чтобы Всевышний подверг человека испытанию и не дал сил его выдержать.

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

Прочитаем полностью начало главы.

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

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

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

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

Зачем дальше добавлено «не делайте себе литых богов»? Разве первое уже не содержит в себе второе? Не совсем. Не делайте, даже если вы не собираетесь к ним обращаться. Строгость запрета усилена до того, что не только для самого себя, но и для нееврея еврей не должен изготавливать предметы языческого культа. Ни за какие деньги на свете. Это запрещено даже в ситуации, когда хозяин-нееврей приказывает рабу-еврею помочь ему в изготовлении или установке идола.

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

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

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

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

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

Создатель старается видеть хорошее в Своем народе.

В рассматриваемой главе содержатся два запрета на проклятия.

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

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

В главе же «Мишпатим» книги «Шмот» мы читали: «Судью не проклинай и вождя твоего народа не проклинай» (22:27). Под вождем подразумевается царь, который ведет себя достойно, как полагается главе еврейского народа.

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

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

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

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

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

В стихе содержатся два запрета. Почему они объединены?

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

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

Талмуд (Авода зара, 19б) рассказывает, что рав Александри однажды возгласил: «Кто желает долголетия?» Пришли к нему

люди за секретом долгой жизни. Он открыл им книгу «Тһилим» и прочел в псалме 34-м: «Кто человек, желающий жизни, любящий дни, чтобы видеть благо? Оберегай язык твой от зла...»

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

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

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

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

Здесь в одном стихе мы находим три заповеди.

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

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

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

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

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

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

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

Один еврей оказался в очень тяжелом положении: работы не было, долгов уйма,

дочь обручил, а свадьбу сыграть не на что. Он вспомнил о друге детства, с которым учился в хедере и который стал потом купцом первой гильдии и поселился в Петербурге. Решил еврей поехать в Петербург и обратиться к товарищу. Купец тепло его принял: и работу предложил, и сумму ссудил достаточную, чтобы покрыть долги и сыграть свадьбу, — короче, все учел, вызволил из беды. Прощаясь, гость сказал ему: «Ты выполнил заповедь “люби ближнего, как самого себя” полностью. Приеду домой — напишу тебе».

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

Что произошло?

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

Купец увидел объявление о предстоящей казни террориста. Он пришел посмотреть на казнь, и у него потемнело в глазах: его бедного товарища приняли за преступника! Купец прорвался к виселице с криком: «Вы казните невинного! Это я убил! Вешайте меня!»

Его товарищ, уже прочитавший предсмертную молитву, испугался: повесят его благодетеля! И тоже закричал: «Неправда! Это хороший человек! Убийство совершил я!»

Все растерялись — что за безумцы? На перебой рвутся в петлю!

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

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

СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Завершая изложение законов о запретных половых связях, Тора говорит: *«Не оскверняйте себя всем этим, ибо всем этим оскверняли себя народы, которых Я прогоняю от вас. И нечистой стала земля, и взыскал Я за вину ее с нее, и исторгла земля своих обитателей. И вы соблюдайте Мои законы и Мои порядки, и не делайте [ничего] из всех этих гнусностей; ни уроженец, ни пришелец, проживающий среди вас. Ибо все эти гнусности делали люди земли, которые [были] перед вами, и нечистой стала земля. Да не исторгнет вас земля [за то], что делаете ее нечистой, как исторгла она народ, который [был] перед вами»* (Ваикра, 18:24-28).

С темой норм поведения, предписываемых человеку, — чего бы они ни касались: поведения в общественном транспорте, за школьной партой, на армейской службе или в обществе в целом — всегда связана тема поощрения и наказания со стороны, так сказать, соответствующих инстанций. В сфере физических действий поведение человека определяется знаниями и жизненным опытом, который подсказывает ему, каковы будут последствия его «инициатив»: сунешь руку в огонь — обожжешься, наступишь на стекло — порежешься и т.д.

В нашей главе тема наказания за нарушение законов Всевышнего сформулирована так, как если бы с непреложностью физического закона на поведение еврейского народа реагировала сама земля, которую Всевышний отдал ему в вечное владение. Оказывается, на этой земле нельзя вести себя так, как в любом другом месте на земном шаре. Мало того, что Тора прямо связывает дожди и урожаи в этой стране с нашим поведением в ней, мало того, что Тора дает нам целый ряд заповедей, связанных именно с пребыванием на этой земле (шмита и йовель, отделение трумот и маасрот и т.д.), она еще и дает разную цену соблюдению (и несоблюдению) остальных заповедей в Эрец-Исраэль и в какой-либо другой стране. На что это похоже? Как известно, бросать мусор где попало нехорошо: для мусора существуют специальные емкости. Но одно дело, если вы промахнетесь мимо мусорного бака, другое — если швырнете мешок с мусором кому-то под окно, и третье — если вывалите мусор на паркет дворцового зала. Нарушение вы совершаете одно и то же, а вот наказание за него в каждом из случаев будет разным. В этом примере дворцовому залу уподобляется Эрец-Исраэль. Можно сказать, Земля Израиля чувствительна к греху, как принцесса к горошине, или, как говорит Раши в своих комментариях на главу, как принц, которого от несвежей пищи тошнит.

В своей книге «Пламя не спалит тебя» мой отец, рав Ицхак Зильбер, благословенна память праведника, приводит в качестве

примера особой чувствительности Эрец-Исраэль историю городов Сдома и Аморы, стертых Всевышним с лица земли. На месте этих городов теперь простирается Мертвое море. За что эти города были наказаны так сурово и так навсегда? В этих городах закон запрещал предоставлять ночлег и еду путникам, и всякий, проявивший сострадание к такому прохожему, жестоко наказывался. Горожане предавались самому разнузданному разврату. Они измышляли всякие трюки, которые позволяли им безнаказанно воровать и грабить. И так далее. Но они, увы, отнюдь не были резким исключением среди других племен и народов, которые, однако, такой каре не подверглись. А Сдом и Амора подверглись. Почему? Потому что дело происходило на Земле Израиля.

Рамбан в качестве примера особой роли Эрец-Исраэль в мире приводит историю кутим (самаритян). После изгнания из Эрец-Исраэль десяти колен Израиля завоеватели переселили сюда людей из самых разных стран: «из Бавеля, и из Куты, и из Авы, и из Хамата, и из Сфарваима, и поселил в городах [близ] Шомрона вместо сынов Израиля» (Млахим II, 17:24). На новом месте эти люди жили так же, как жили прежде, в тех местах, откуда пришли. Были они идолопоклонниками, ими и оставались. Далее в Млахим (Книге царей) говорится: «И было, когда стали они жить там, то не чтити Господа; и Господь насылал на них львов, и [львы] убивали их. И доложили царю Ашшура, сказав: народы, которых ты... поселил в городах Шомрона, не знают закона Бга той страны, и за это Он насылает на них львов, которые убивают их, — так как они не знают закона Бга той страны» (17:25-26). Из страха перед небесными карами переселенцы сделали гиюр. А ведь, заметьте, в своих странах эти люди жили в полной безопасности. Вывод тот же: то, что легко переносит другая земля, Эрец-Исраэль перенести не может.

Если так обстоит дело с нарушением заповедей, то что происходит с их выполнением? Рамбан говорит, что основа, средо-

«Выполнение заповеди в Эрец-Исраэль сильнее влияет на жизнь мира и на духовный рост выполняющего ее человека, чем то же действие в другой стране.....»

точие Б-гоугодных дел находится в Эрец-Исраэль. Духовная наполненность мицвот здесь несравненно выше, чем в других местах. Выполнение заповеди в Эрец-Исраэль сильнее влияет на жизнь мира и на духовный рост выполняющего ее человека, чем то же действие в другой стране. Великий мудрец Хазон Иш, приехав в Израиль (было это в первой половине прошлого

века), почувствовал эту разницу непосредственно, в живом ощущении (что, конечно, дано не каждому): он говорил, что его занятия Торой на Земле Израиля стали намного интенсивней, результативней, выше по настрою, чем были до переезда. Недаром замечают наши мудрецы: хороша Страна Израиля для тех, кто идет по пути Торы, и плоха для тех, кто с него сворачивает.

ЧТО МОЖНО УЗНАТЬ О ТОРЕ ЗА ВРЕМЯ, ПОКА СТОИШЬ НА ОДНОЙ НОГЕ?

Глава «Кдошим» содержит пятьдесят одну заповедь и начинается предписанием: «Будьте святы, ибо свят Я, Г-сподь, ваш Б-г». Содержащиеся в главе заповеди охватывают как обязанности человека перед Б-гом (запреты — поклоняться идолам, носить одежду из смеси шерсти и льна, есть плоды с дерева в течение первых трех лет его жизни, гадать и заниматься магией, предписания — соблюдать субботу и т.д.), так и обязанности человека перед человеком («бейн адам ле-хаверо» на иврите). Человек обязан почитать родителей, оставлять несжатым край поля и не подбирать колосьев, упавших на землю во время жатвы (ради бедняков), не красть и не лгать, не злословить и не сплетничать, не мстить и не питать ненависти, быть честным в мере, весе и емкости, судить о поступках другого человека, ища им позитивное, а не негативное объяснение, любить ближнего, как самого себя, отдавать плату наемному работнику до наступления ночи, помочь другому в опасной ситуации, если это в наших силах, уважительно относиться к старым людям. В

главе это сформулировано так: «Перед сединой встань», и именно эту фразу вы увидите на табличках у передних сидений во всех израильских автобусах...

Вспомним широко известный эпизод из Талмуда о нееврее, который явился к Шамаю, одному из величайших мудрецов того времени, и заявил: «Я хочу знать, что представляет собой ваша вера. Расскажи мне о Торе, пока я стою на одной ноге». Шамай оттолкнул посетителя строительной рейкой и прогнал его (строительной рейкой, что значило — прежде чем построить здание, делают замеры и чертят план. А ты хочешь, чтобы огромное здание Учения было возведено, пока ты стоишь на одной ноге?!). Тогда этот человек отправился к Гилелю, другому мудрецу, равному Шамаю в мудрости, и задал тот же вопрос. Гилель ответил: «Не делай другому того, чего бы ты не хотел, чтобы сделали тебе. Остальное — детали. А теперь иди и учись».

Так мудрец Гилель сформулировал основу Торы. Сказанное им действительно покрывает собой все заповеди из области

«Тот, кто по-настоящему служит Творцу, будет жить полноценной жизнью, соблюдая как заповеди, относящиеся к Б-гу, так и заповеди, относящиеся к отношениям с другими людьми...»

«бейн адам ле-хаверо» (между человеком и человеком). Никому ведь не хочется, чтобы его ударили, обокрали, обидели словом, обманули в цене, оставили без помощи в трудный момент, сочли виноватым в том, в чем он не виноват, и так далее.

Это понятно. Непонятно другое: почему эта формулировка ничего не говорит об отношениях между человеком и Творцом? Они ведь не менее важны, чем отношения между людьми! Не говоря уже о том, что заповедей, регулирующих поведение человека по отношению к Творцу, даже количественно больше. Как слова Гилеля соотносятся с этой стороной наших обязанностей? Дело в том, что слова мудреца помогают человеку встать на путь служения Б-гу. Тот, кто способен избавиться от собственного эгоцентризма и начать думать не только о себе, но и о благе других, сможет впоследствии подчинить свои желания и посвятить их Творцу. Ведь всем нам мешает ровно одно и то же — нежелание лишиться собственных удобств, неготовность отказаться от собственных желаний.

Вы скажете, что, судя по тому, что нам случается, увы, наблюдать в жизни, это не совсем так. Люди, которые иногда, не дай Б-г, могут и обмануть в цене, и сказать неправду или проявить нечуткость, вполне справляются с надеванием тфилин и соблюдением субботы. Получается, что недостаточно хорошее отношение к другим людям не лишает их способности служить Творцу. И наоборот, среди людей, нарушающих все заповеди по отношению к Творцу, так называемых светских людей,

немало добрых, щедрых и сострадательных.

Верно. Это очевидные вещи, и отрицать их не приходится. Остается только с ними разобраться. Есть определенное число людей, исполняющих заповеди «бейн адам ла-Маком» (между человеком и Б-гом), но не соблюдающих повеления, касающиеся межчеловеческих отношений. Прежде всего надо заметить, что просто «не соблюдающих» здесь не подходит. Может быть, иногда не соблюдающих, может быть, в чем-то не соблюдающих, может быть, не безупречных в этом соблюдении. Трудно представить себе человека, который соблюдает субботу и хотя бы не отделяет от своих доходов доли для бедных.

При этом такой человек живет «по привычке». С малых лет он был приучен молиться, соблюдать Шаббат и надевать тфилин. При этом его не научили должным образом воздерживаться от нелицеприятных разговоров о ближнем, помогать другим людям и т. д. Ведь тот, кто по-настоящему служит Творцу, будет жить полноценной жизнью, соблюдая как заповеди, относящиеся к Б-гу, так и заповеди, относящиеся к отношениям с другими людьми. Сложно представить себе религиозного еврея, который соблюдает шаббат и кашрут на уровне самого Хафец-Хаима, однако игнорирует слова Торы, когда дело касается межчеловеческих отношений...

С другой стороны, есть добрые и чуткие люди, которые не исполняют заповеди между человеком и Б-гом. Эти люди, к сожалению, не знают о Всевышнем и своих обязанностях по отношению к Нему. Пра-

вила поведения перешли к ним по наследству, как правило, из поколений, которые соблюдали и то, но вот вторую часть — правила служения Творцу — они не получили. Вне всякого сомнения, когда такие люди узнают о Б-ге, они смогут достичь очень высокого духовного уровня. Следует заметить, что достичь вершин в человеколюбии невозможно, не опираясь на серьезную основу и на осознанное намерение. Между поведением чисто эмоциональным и сознательным есть большая разница. Только сознательное поведение дает нам возможность двигаться от уровня к уровню. Почувствовать другого человека, как самого себя, и его боль, как свою собственную, невозможно без четко определенной и поставленной перед собой задачи и без работы над собой. Эту задачу в виде множества разнообразных заповедей и ставит перед нами Тора. И только сердце, свободное от эгоизма, может служить со всей полнотой и Творцу.

Наш праотец Авраам поручил своему слуге Элиэзеру найти невесту для Ицхака, сына Авраама. Элиэзер нашел. Это была Ривка. Элиэзер вез для невесты разные подарки. Что же он подарил Ривке от имени жениха? Он надел ей на руку два золотых браслета, соединенных между собой. Каждый из них был весом в пять золотых монет. Эти браслеты должны были подсказать Ривке, в какой дом и в какую жизнь она войдет. Каким образом? Два браслета символизировали две скрижали, полученные Моше на горе Синай. Вес каждого браслета намекал на пять заповедей, начертанных на каждой из скрижалей, — всего, как вы знаете, Десять речений. Пять из них-касаются отношений между человеком и человеком, и пять — отношений между человеком и Творцом. И представляют они собой одно целое, как два подаренных Элиэзером соединенных браслета.

ОПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЯ ПЕРВОСВЯЩЕННИКА В ЙОМ КИПУР

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Служение, которое в этот день проводилось в Храме, подразделялось на три вида. Первый — это те жертвоприношения, которые делаются и в любой другой день: два ягненка, приносимых в постоянную жертву, утром и после полудня. Второй — дополнительные жертвы этого дня, то есть, «один бык, один баран, ягнят годовалых беспородных — семь, и один козел в жертву хатат». Если Йом кипур выпал на шабат, приносились также дополнительные жертвы шабата: два ягненка вместе с их хлебными приношениями и винными возлияниями. А третий вид — это особое служение, предназначенное для искупления и прощения. Это — бык, приносимый в жертву хатат, баран первосвященника, приносимый в жертву ола, два козла общинной жертвы искупления, из которых один приносился в жертву хатат, а другой отсылался

«в скалистую местность, в пустыню», и баран в жертву ола.

И вот в каком порядке осуществлялось это служение. В ночь Йом кипура первосвященник не спал, из опасения случайного семяизвержения (которое сделает его непригодным к служению). По этой же причине ему не позволяли переждать накануне Йом кипура: ведь сытость ведет ко сну, а сон — к случайному семяизвержению. Это позволяет нам понять, как же тяжело было первосвященнику в этот день. Всю ночь он не должен был спать; накануне, в последнюю трапезу перед постом, он ел очень мало; потом он сутки постился; и весь этот день, с утра и до вечера, он был занят службой в Храме и должен был стоять, не имея права сесть! Как только рассветало, первосвященник шел окунуться в микве. Он снимал собственную одежду, окунался, а затем на-

девал Восемь одежд первосвященника: штаны, рубаху, нижний пояс, шапку, эфод с хошеном-нагрудником, верхнюю одежду и налобную табличку-циц. Затем он делал «освящение рук и ног», то есть, омывал руки и ноги из специального храмового умывальника, называемого кийор. После этого он отправлялся к месту зарезания жертв. Туда приводили ягненка для утренней постоянной жертвы, он резал его, собирал в священный сосуд его кровь и возливал ее на внешний жертвенник для жертвоприношений. Эта жертва всегда должна быть первой, поэтому и в этот день жертвоприношения начинались с нее. Сразу после этого он отправлялся внутрь Храма, чтобы принести воскурение на внутреннем Золотом жертвеннике и очистить светильники Меноры. После этого он сжигал на жертвеннике мясо постоянной жертвы и приносил на большом жертвеннике хлебное приношение и винное возлияние, как в любой другой день. Сразу вслед за этим он приносил часть дополнительных жертв этого дня, то есть, быка и семь ягнят. Если же этот день выпадал на шабат, он сейчас же приносил дополнительные жертвы шабата: двух ягнят, их хлебные приношения и винные возлияния.

После этого он снова делал «освящение рук и ног», снимал все Восемь одежд — и золотые, и льняные, — окунался в микве, надевал белые одежды и снова делал «освящение рук и ног». И эти новые белые одежды были не теми, которые надевают обычные коэны и которые сам первосвященник надевает в прочие дни года. Они были сделаны из белейшего и тончайшего льна, сотканы в одну одинарную нить, не сложенную вшестеро, как делаются обычные коэнские одежды. Такая особая материя в Торе называется бад. Сразу вслед за этим он подходил к своему быку, который уже стоял между зданием Храма и жертвенником, возлагал руки на его голову и исповедовался в своих грехах и грехах своей семьи. Затем он отправлялся на восточную сторону храмового двора, к северу от жертвенника, и на этом пути его сопровождали сган, второй по старшинству коэн, с правой стороны, и рош бейт ав, глава той

семьи коэнов, которая служит в Храме в этот день, — с левой. В том месте, куда он шел, уже находились два козла, приведенные в Храм всей общиной Израиля, и традиция сообщает нам, что они были совершенно одинаковы и видом, и ростом, и по стоимости, и куплены они были одновременно. Первосвященник бросал для них жребий, и того козла, которому выпадал жребий «в жертву Б-гу», ставили напротив того места, где его будут резать. Другому козлу, которому выпал жребий «в скалистую местность», первосвященник привязывал к рогам алую ленту и оставлял его возле тех ворот, из которых его выведут. Сразу после этого он возвращался к своему быку, опять возлагал руки на его голову и исповедовался в грехах своих братьев-коэнов, а также в своих грехах и грехах своей семьи.

Затем он резал этого быка, собирал его кровь в золотой сосуд и передавал его другому коэну, который должен был перемешивать кровь, не давая ей свернуться. Теперь ему немедленно подносили золотой совок. Хотя в обычные дни года пользовались серебряными совками, в Йом кипур брали золотой. Этим совком первосвященник зачерпывал горящие угли с внешнего жертвенника. Кроме того, ему приносили золотую ложку и сосуд, полный благовоний, перемолотых в мельчайшую пыль. Первосвященник брал из этого сосуда полную пригоршню благовоний и клал на ложку, а затем нес все это — совок в левой руке, а ложку с благовониями в правой — в Святая Святых. Сопровождали его те же двое — сган и рош бейт ав, которые с правой и с левой стороны приподнимали перед ним Занавес. Он заходил в Святая Святых и ставил совок между шестью, укрепленными с обеих сторон Ковчега. Во Втором Храме Ковчега уже не было — он был скрыт Б-гом при разрушении Первого Храма. Вместо него в Святая Святых стоял камень высотой в три пальца, и первосвященник ставил совок на него. Затем он захватывал край ложки кончиками пальцев или зубами и пересыпал из нее благовония обратно в пригоршню, а оттуда — на горящие угли в совке. Он оставался в Святая

Святых до тех пор, пока все помещение не наполнялось дымом, а затем выходил, пятясь назад таким образом, чтобы его лицо оставалось все время устремленным к Ковчегу, а спина — направленной к входу, пока не покидал Святая Святых.

Мудрецы рассказывают (Йома 4б), что это воскурение благовоний в Святая Святых было самым сложным делом, какое приходилось делать во время служения в Храме. Ни в какой другой день поступать таким образом необходимости не возникало. Находясь в Святая Святых, первосвященник не молился. Но при выходе или уже в самом Храме он произносил короткую молитву об урожае этого года и о царствовании дома Давида.

Затем он забирал сосуд с кровью у того козла, который все это время перемешивал ее, и вторично заходил в Святая Святых. Там он кропил этой кровью «на крышку Ковчега и перед крышкой Ковчега», то есть, один раз вверх и семь раз вниз. И капли крови он отсчитывал следующим образом: «Одна; одна и одна; одна и две; одна и три; одна и четыре; одна и пять; одна и шесть; одна и семь». Затем он выходил из Святая Святых и оставлял сосуд с кровью быка на специальной золотой подставке, установленной в помещении Храма. Сразу же после этого он резал козла общины, на которого выпал жребий, собирал его кровь в другой сосуд, входил в Святая Святых в третий раз и кропил этой кровью точно так же, как кровью быка. Выйдя из Святая Святых, он устанавливал сосуд с кровью козла на другом золотом основании, тоже находившемся в помещении Храма, брал сосуд с кровью быка и брызгал его кровью, находясь в помещении Храма, в направлении Занавеса — один раз вверх и семь раз вниз — точно так же, как кропил в Святая Святых. Затем он брал кровь козла и кропил ею точно таким же образом. А после того как оба эти служения были завершены, он тщательно перемешивал в одном сосуде кровь быка и козла и этой смешанной кровью мазал рога Золотого жертвенника для воскурений — каждый рог по одному разу. Он делал это пальцем, обмакнутым в кровь, который вел снизу вверх, кроме последне-

го рога, по которому он проводил пальцем сверху вниз. Кроме того, он готовил и чистил Золотой жертвенник, разгребая на нем пепел до тех пор, пока не покажется золото крышки, и на это золото он тоже кропил семь раз смешанной кровью. А остатки крови он выливал у западного основания внешнего жертвенника, а оттуда они стекали в поток, называемый Кедрон.

Затем первосвященник переходил к козлу отпущения, возлагал руки на его голову, исповедовался в грехах сыновей Израиля, а затем сразу «отсылал его с назначенным человеком в пустыню». Там была некая высокая скала, с которой посланник сталкивал его двумя руками, так что тот разбивался на части.

Отослав козла, первосвященник собирал эмурум быка и козла, кровь которых была внесена в Святая Святых, в специальную посуду для последующего сжигания на жертвеннике, а остатки туш приказывал вынести на то место, куда выносят пепел с жертвенника, и там сжечь. Козел отпущения отсылался за пределы городских стен, и туши быка и козла, принесенных в жертву хатат, нужно было тоже сжечь вне городских стен. И те люди, которые выносили из Храма это мясо, а также посланник, сопровождавший козла отпущения, становились нечистыми и должны были не только сами очиститься, но и очистить свою одежду.

О том, что козел отпущения достиг пустыни, в Иерусалиме узнавали очень быстро. Хотя от Иерусалима до этой скалы было 12 миль (примерно 12 километров), по всей дороге были расставлены высокие башни, на которых стояли наблюдатели и махали друг другу платками. Поэтому в Иерусалиме все становилось известно почти сразу же, несмотря на то, что посланник в этот день вообще не возвращался в Иерусалим. Мудрецы рассказывают также, что к храмовым воротам привязывали алую ленту, и когда козла отпущения сбрасывали со скалы, она белела, во исполнение сказанного: «Если будут грехи ваши, как алый шелк, — как снег отбелю». Когда первосвященник узнавал о том, что козел отпущения достиг пустыни, он приходил в эзрат нашим, ту часть храмового двора, куда был открыт

доступ женщинам, брал в руки свиток Торы и читал сопряженные разделы Ахарей мот и Ах беасор. Кроме того, он читал еще и отрывок о дополнительной жертве из раздела Пинхас, но эту часть он произносил наизусть, чтобы не перематывать свиток Торы прилюдно. Это чтение Торы сопровождалось произнесением восьми благословений.

Сразу после этого первосвященник шел к микве, делал «освящение рук и ног», снимал белые одежды, окунался в микве, облачался в золотые одежды и снова делал «освящение рук и ног». Затем он приносил оставшиеся дополнительные жертвы, то есть, козла в жертву хатат, а также двух баранов — общественного и своего собственного — в жертву ола. И затем он приносил слепополуденную постоянную жертву, завершающую список жертвоприношений этого дня, подобно тому, как утренняя постоянная жертва открывала собой этот список. Все эти жертвоприношения совершались, как я уже указал, в Восьми золотых одеждах. Затем первосвященник еще раз шел в микве, делал «освящение рук и ног», снимал золотые одежды и окунался в микве. И мы знаем, что каждый раз, выходя из вод микве, он вытирался. Затем он вторично надевал белые одежды, делал «освящение рук и ног» и в четвертый раз за сегодня входил в Святая Святых, чтобы вынести оттуда совок и ложку, оставшиеся со времени воскурения благовоний. Выйдя оттуда, он возвращался к микве, делал «освя-

щение рук и ног», снимал белые одежды, окунался в микве и вытирался, снова надевал золотые одежды, делал «освящение рук и ног» и воскурял на Золотом жертвеннике слепополуденное благовонное воскурение, а также готовил к зажиганию светильники Меноры, как в любой другой день. После этого он в последний раз делал «освящение рук и ног», как и все предыдущие — из специального умывальника, кийора. Затем он снимал золотые одежды и одевался в свою одежду, не посвященную Храму. А та святая белая одежда, в которой первосвященник служил в Йом кипур, в дальнейшем была запрещена для всякого использования, так что ее навечно прятали как запрещенную святыню. Не только простой коэн не имел права надеть эти одежды еще раз, но даже сам первосвященник! Этот запрет мудрецы вывели из стиха, сказавшего об этих одеждах: «... И оставит их там». Они сочли, что такое объяснение наиболее справедливо.

Затем весь народ провожал первосвященника, возвращающегося домой. Придя домой, он устраивал праздник в честь того, что заходил в Святая Святых и не был умерщвлен с Небес.

И вот общее описание служения этого святого дня во всех трех его видах, то есть, принесения постоянной жертвы, дополнительных жертв и особой службы этого дня, предназначенной для прощения и искупления.

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНЫ

Даже лучший из врачей в первую очередь заботится о том, чтобы лечение увенчалось успехом, и не особенно задумывается о страданиях, которые больной при этом испытывает. Но когда отец ухаживает за больным ребенком, он жалеет его, и все время думает о том, как облегчить ему процесс выздоровления.

Притча.

Когда человеку требуется лечение, ему приходится глотать горькое лекарство. А может случиться и так, что врачу придется

удалить пораженные части его тела. Если этот врач сам пережил подобную болезнь или ему самому пришлось что-то удалить, то когда он делает то же больному, и тот страдает, врач сопереживает его мучениям, и старается действовать осторожно и аккуратно. Но если врач здоровый человек, и не страдал никакой серьезной болезнью, он не знает горького вкуса лекарств и не чувствует, насколько сильны боли пациента. Больной кричит от боли, а он смеется или злится на него, и без надобности усиливает его страдания. Смысл здесь в том, что

стих: «Ой, грабитель, но не был ограблен ты, и изменник, но не изменили тебе!» был сказан о Навуходносоре. Он был послан Б-гом властвовать в мире и пророк заметил: «Горе тому, кто попадет под его власть». Ведь Навуходносор «грабитель, но не ограблен» — а потому не может понять страданий других под его гнетом, как сказано о нем: «Разгневался Я на народ Мой, предал осквернению надел Мой, и отдал их в руку твою. Но ты не оказал им милосердия, старца отягчал сильно игом своим» (хотя в мире так ведется, что обычно старику оказывают уважение и стараются не отягчать его жизнь — прим.). Задается вопрос: «Что дает нам знание об этом?» Но знай, что в наших руках избавиться от этого зла, и умолять Всевышнего, чтобы не отдавал нас в руки жестоких, как сказал царь Давид, да покоится с миром: «Лучше падем мы от руки Б-га, ведь Его милосердие очень велико, но чтобы не пал я от руки человека». Даже лучший из врачей в первую очередь заботится о том, чтобы лечение увенчалось успехом, и не особенно задумывается о страданиях, которые больной при этом испытывает. Но когда отец ухаживает за больным ребенком, он жалеет его, и все время думает о том, как облег-

чить ему процесс выздоровления. Чтобы самому искупить грехи, человек должен терпеть мучения, которые очищают его душу. Но Всевышний назначил нам особый день, день прощения и искупления без страданий. Об этом и говорил рабби Акива: «Счастливы вы, народ Израиля! Перед Кем вы очищаетесь, и Кто очищает вас? Ваш Отец на Небесах!» — Он очищает вас без страданий, ведь Он знает и чувствует мучения еврейского народа, как сказано: «С ним Я в беде». А если ты спросишь: «Кто же не захочет такого верного и приятного излечения?», — то ответу: оглянись, и посмотри, сколько раз наступал Йом Кипур. И все же мы еще не очистились, и что-то задерживает наше искупление. Для полного искупления требуется выполнить одно условие: «Ведь в этот день искупит вас для очищения вашего» при условии, что: «От всех грехов ваших вы очиститесь перед Б-гом». С наступления Йом Кипура и до его окончания мы должны пребывать в духовной чистоте и стоять перед Всевышним с великим трепетом, ведь Он Царь всех царей. Об этом сказали мудрецы: «И был вечер» — это поступки злодеев, «и было утро» — это поступки праведников, «день один» — это Йом Кипур.

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

АХАРЕЙ МОТ

Афтарой к этой главе служат слова 2-й книги пророка Шмуэля (6:1–7:17). Этот отрывок перекликается с недельной главой тем, что в нем идет речь о происшествии с Узой, который пытался поддержать Ковчег Завета, подойдя к нему ближе, чем следовало, и был строго наказан. Это напоминает о гибели Надава и Авиу, которые совершили непрошенное служение перед Всевышним, о чем рассказано в этой главе:

6 (1) И собрал снова Давид всех отборных из Исраэля, тридцать тысяч. (2) И встал Давид, и пошел со всем народом, ко-

торый был с ним, из Баалэй-Йеуды, чтобы перенести оттуда ковчег Б-жий, который назван именем Г-спода Ц-ваота, обитающего между керувами. (3) И поставили ковчег Б-жий на новую повозку, и вывезли его из дома Авинадава, что в Гиве; а Узза и Ахйю, сыновья Авинадава, вели новую повозку. (4) И понесли его из дома Авинадава, что в Гиве; (и Узза) с ковчегом Божьим, а Ахйю шел пред ковчегом. (5) А Давид и весь дом Исраэилев играли пред Господом на всяких (музыкальных инструментах) из кипарисового дерева, и на киннорах, и на

арфах, и на тимпанах, систрах и кимвалах. (6) И когда дошли до Горэн Нахона, Узза протянул (руку) к ковчегу Божью и поддерживал его, так как волы трягнули его. (7) И воспылал гнев Г-спода на Уззу, и поразил его там Б-г за его оплошность, и умер он там у ковчеза Божья. (8) И опечалился Давид, что Г-сподь побил Уззу; и называют то место доньине Пэрэц-Узза (Поражение Уззы). (9) И устрашился Давид Г-спода в тот день, и сказал: как прибыть ко мне ковчегу Г-сподню? (10) И не захотел Давид перенести ковчег Г-сподень к себе в город Давида; и повернул его к дому Овэйд-Эдома, Гаттиянина. (11) И оставался ковчег Г-сподень в доме Овэйд-Эдома, Гаттиянина, три месяца; и благословил Г-сподь Овэйд-Эдома и весь дом его. (12) И сообщили царю Давиду, сказав: благословил Г-сподь дом Овэйд-Эдома и все, что у него, ради ковчеза Божья; и пошел Давид, и с торжеством поднял ковчег Б-жий из дома Овэйд-Эдома в город Давида. (13) И было, когда несли ковчег Б-жий проходили шесть шагов, резал он в жертву тельца и овна. (14) И Давид плясал изо всех сил пред Господом; а опоясан был Давид льняным эйфодом. (15) Так Давид и весь дом Исраэилев несли ковчег Г-сподень с кликами и под звуки шофара. (16) И было, когда ковчег Г-сподень входил в город Давида, Михаль, дочь Шаула, глядела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом, презрела его в сердце своем. (17) И принесли ковчег Г-сподень, и поставили его на место его внутри шатра, который раскинул для него Давид; и вознес Давид пред Господом всесожжения и мирные жертвы. (18) А (когда) закончил Давид возносить Всесожжения и мирные жертвы, то благословил он народ именем Г-спода Ц-ваота. (19) И роздал он всему народу, всему множеству Йсраэильтян, как мужчинам, так и женщинам, каждому по одному хлебу и по одному куску мяса, и по одному пирогу с изюмом; и пошел весь народ по домам своим. (20) И (когда) возвратился Давид, чтобы благословить дом свой, вышла Михаль, дочь Шаула, навстречу Давиду и сказала: сколь почитаем был

ныне царь Исраэилев, когда выставлял себя сегодня пред глазами рабынь рабов своих, как выставляет себя напоказ какой-нибудь пустой человек! (21) И сказал Давид Михаль: пред Господом, – который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, поставив меня вождем народа Г-сподня, Исраэиля, – буду веселиться я пред Господом. (22) И я еще больше унижу себя, и стану еще ничтожнее в глазах своих, а пред рабынями, о которых ты говорила, – пред ними я буду славен. (23) И не было детей у Михаль, дочери Шаула, до дня смерти ее.

7 (1) И было, когда жил царь в доме своем и Г-сподь дал ему покой от всех окрестных врагов его, (2) Тогда сказал царь пророку Натану: смотри, я живу в доме из кедрового дерева, а ковчег Б-жий пребывает под завесами (шатра). (3) И сказал Натан царю: все, что у тебя на сердце, иди, делай, ибо Г-сподь с тобою. (4) И было в ту же ночь, было слово Г-сподне к Натану такое: (5) Пойди и скажи рабу Моему Давиду: так сказал Г-сподь: тебе ли строить Мне дом для Моего обитания? (6) Ведь не обитал Я в доме с того дня, как вывел сынов Исраэилевых из Египта, и до сего дня, а странствовал в шатре и в скинии. (7) Где ни ходил Я со всеми сынами Исраэиля, сказал ли Я хоть слово кому-либо из колен Исраэилевых, кому повелел Я пасти народ Мой, Исраэиль: “Почему не построили вы Мне дом из кедрового дерева?” (8) А теперь так скажи рабу Моему Давиду: так сказал Г-сподь Ц-ваот: Я взял тебя с овчарни, от овец, чтобы ты был правителем народа Моего, Исраэиля. (9) И был Я с тобою везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. (10) И Я приготворю место для народа Моего, для Исраэиля, и насажу его, и будет он жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и не станут больше злодеи притеснять его, как прежде, (11) И (как) с того дня, когда поставил Я судей над народом Моим, Исраэилем; и дам Я тебе покой от всех врагов твоих. И возвестил уже тебе Г-сподь, что Г-сподь соз-

даст тебе дом (царский). (12) Когда же исполнятся дни твои и ты почиешь с отцами твоими, то Я поставлю после тебя потомство твое, того, который произойдет из недр твоих, и упрочу царство его. (13) Он построит дом имени Моему, и Я утвержу престол царства его навеки. (14) Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном; и если он согрешит, то Я накажу его палкою по-человечески и наказанием людским. (15) Но милостью Моей не оставлю его, как оставил я ею Шаула, которого Я отверг пред лицом твоим. (16) И упрочится дом твой и царство твое вовеки, (как) пред лицом твоим (сей день); престол твой прочен будет вовеки. (17) Все эти слова и все это видение пересказал Натан Давиду.

КДОШИМ

Афтарой к этой главе служат слова книги пророка Йехезкеля (22:1–16). Этот отрывок перекликается с недельной главой тем, что в нем пророк упрекает сыновей Израила в совершении тех мерзостей, от которых Всевышний в этой главе Торы велел им отдалиться:

22 (1) И было слово Г-сподне ко мне сказано: (2) А ты, сын человеческий, будешь ли судить, будешь ли судить город кровавый? Тогда возвести ему все гнусности его. (3) И скажешь (так): так сказал Г-сподь Б-г: город, проливающий кровь в среде своей, чтобы пришло время его, и делающий идолов себе, чтобы оскверниться. (4) Кровью твоей, которую ты пролил, ты провинился, и идолами, которых ты сотворил, осквернился ты. И приблизил дни свои, и достиг годов (наказания) своего. Посему Я отдал тебя на поругание народам и на осквернение – всем странам! (5) Близкие и далекие от тебя будут насмехаться над тобой, (чье) имя осквернено, (над тобой), преисполнившимся распри. (6) Вот князя Йисраэля, каждый по мышце его (по силе его), были у тебя, чтобы проливать кровь. (7) Отцом и матерью пренебрегали у тебя, пришельцу творили притеснение среди тебя, сироту и вдову обижали у тебя. (8)

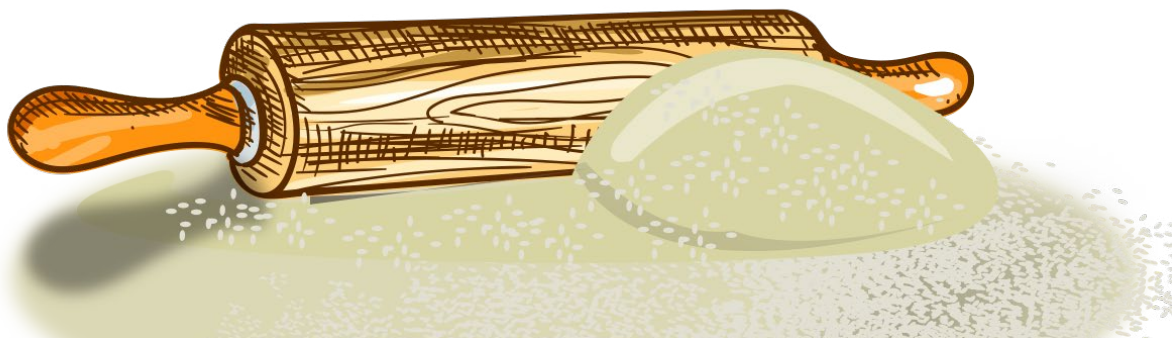
Святыни Мои презирал ты и субботы Мои осквернял. (9) Клеветники были у тебя, чтобы проливать кровь, и на горах ели у тебя (в честь идолов), разврат творили среди тебя. (10) Наготу отца обнажали у тебя, нечистую нидду (женщина в дни нечистоты) бесчестили среди тебя. (11) Иной с женой ближнего своего творил гнусность, иной невестку свою осквернял развратом, а иной сестру свою, дочь отца своего, бесчестил у тебя. (12) Взятки брали среди тебя за пролитие крови, прирост и лихву брал ты и наживался на ближнем своем, притесняя (его), а Меня забыл, – слово Г-спода Б-га. (13) И вот, Я ударил рукою Своей из-за корыстолюбия твоего, проявляемого тобой, и из-за крови твоей, которая была (пролита) среди тебя. (14) Устоит ли сердце твое, будут ли крепки руки твои во дни, которые Я готовлю тебе? (15) Я, Г-сподь, сказал и сделаю! И Я разбросаю тебя меж народами, и рассею тебя по странам и истреблю скверну из тебя. (16) И осквернишь себя сам на глазах народов, и узнаешь, что Я – Г-сподь.

Напоминаем, что в разных общинах существуют различные обычаи относительно некоторых афтарот.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАМЕШИВАНИЕ (ЛАШ)

РАВ ЯКОВ-ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

Если мы хотим сделать в шабат жидкую смесь, нужно внести изменения также при добавлении жидкости (помимо изменения в самом перемешивании), поскольку уже с этого момента начинается запрет замешивания. Таким образом, если обычно мы добавляем жидкость в пищу, то в шабат нужно добавить пищу в жидкость, и наоборот²⁵. Если же нет общепринятой последовательности, и в разных ситуациях делают то так, то так, следует вначале положить в посуду продукты, а затем добавлять жидкость, и изначально следует добавлять ее маленькими порциями. (А после того, как вливают всю жидкость в еду, можно переложить все вместе в другую посуду). А после этого, когда начинают замешивать, необходимо делать это изменённым способом.

Например, тот, кто хочет есть кашу с молоком и привык добавлять молоко, чтобы разбавить кашу, в шабат должен налить сперва молоко и добавлять в него кашу. Точно также если кто-то обычно добавляет кашу в молоко, то в шабат необходимо сделать наоборот. (Если нет какого-то определённого способа, то сперва кладут кашу и затем добавляют молоко. Как было сказано выше, изначально это делают ма-

ленькими порциями.) После того как добавили молоко, нужно перемешать кашу изменённым способом, например, водя ложкой не по кругу, а вдоль и поперек тарелки и т.п. (В случаях, когда нет определённого способа приготовления смеси, некоторые устраивают).

Густая смесь

Как мы уже писали, часть законоучителей считает, что мела-ха совершается в момент добавления жидкости, и изначально лучше следовать этому мнению. В случае необходимости, например при кормлении маленького ребенка, можно опереться на мнение тех, кто определяет началом мела-хи собственно замешивание. Поэтому изначально запрещено делать в шабат густую смесь — в отличие от жидкой смеси здесь не действует изменённый способ добавления жидкости. Причина этого разделения в том, что в жидкой смеси речь идет лишь о запрете мудрецов, поэтому есть возможность воспользоваться изменённым способом. В густой же смеси, с точки зрения тех законоучителей, которые считают началом мелахи добавление жидкости, уже в этот момент начинает действовать запрет Торы, и поэтому такого изменения недостаточно.

(В данном случае не помогает также замес маленькими порциями.)

Этот запрет касается приготовления смеси лука, яиц и печенки с жиром, маслом или соусом, где необходима густая консистенция. Таким образом, добавление масла или соуса в эти продукты запрещено, и следует готовить подобные блюда заранее. Тем не менее постфактум (или же если же нет другого выхода), можно положиться на облегчающее мнение, при этом добавляя масло или соус изменённым способом, т.е. поменяв порядок подачи, как было сказано выше.

Тот же закон действует и при смешении картофельного пюре с соусом или молоком. Лучше всего изначально делать пюре жидким, чтобы не было проблем в добавлении жидкости. Здесь также можно, в крайнем случае, (когда это необходимо для ребенка и т.п.) опереться на более легкое мнение и использовать изменённый способ, поменяв порядок подачи. (Один из возможных путей — добавить вначале лишь часть продуктов и сделать жидкую смесь, и только когда свободной жидкости не останется, положить изменённым способом оставшуюся часть продуктов). Таков же закон в отношении прошедших варку порошков для изготовления картофельного пюре и рисовой каши и т.п. Однако относительно порошков для быстрого приготовления пудингов и желе необходимо дополнительное изучение вопроса.

Тем не менее следует разрешить смешивать картофель с густым соусом, если делать это следующим образом: вначале мы наливаем соус и кладем в него неразмятые еще куски картошки (в этом нет замешивания, поскольку куски достаточно большие), а затем изменённым способом (например, обратной стороной вилки, как было сказано в главе 13) разминаем картошку так, что при этом она перемешалась с соусом. Это способ отличный от принятого в будни, и он, безусловно, разрешен в шабат. Подобно тому, можно залить фруктовым соком кусочки бананов, прежде чем размять их, как описано выше, изменённым способом.

Если жидкость застыла, как это часто происходит с соусом, стоящим долгое время в холодильнике, запрет ее добавлять теряет силу, так как это, собственно, и не является добавлением жидкости. Поэтому разрешено перемешать печенку с таким застывшим соусом. Кроме того, к такой смеси печенки и пр., (пока она не растаяла), можно добавить смесь растительного масла с яичным желтком или майонез без опасения совершить мелаху замешивания³³. Перемешивая такую смесь, следует, однако, воспользоваться изменённым способом, как и в любом случае, когда производят замес в шабат. Точно так же во всех случаях, описанных выше, когда при острой необходимости было разрешено добавлять жидкость в густую смесь изменённым способом, замес тоже должен производиться изменённым способом (при необходимости изготовления густой смеси). (Есть действия, которые запрещено делать в шабат даже изменённым способом).

Жидкости

Как уже было написано, данный закон не относится к приготовлению напитков из всевозможных порошков, например, какао или порошкового молока. Нужно только давать изначально большое количество жидкости, чтобы избежать густой консистенции в начале смешивания. Если же при приготовлении необходимо развести порошок в небольшом количестве воды, следует, как и при всяком приготовлении жидкой смеси, внести изменения, как в процесс введения жидкости, так и в процесс размешивания.

Смешение кусочков с жидкостью

Достаточно большие кусочки можно смешивать с жидкостями, даже если тем самым они скрепляются друг с другом, как, например, куски картофеля с майонезом (картофельный салат). Но поскольку довольно трудно определить точно, какие конкретные случаи можно отнести к данному типу, лучше всего изначально использовать изменённый способ замешивания.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

Я ДЕЛАЮ ДОБРЫЕ ДЕЛА РАДИ НАГРАДЫ В БУДУЩЕМ МИРЕ. ПРАВИЛЬНО ЛИ ЭТО?

Добрый день! Спасибо, что вы есть и есть, кому задать такие вопросы!

За последний год я много начал делать хороших дел: десятина, избавился от зависимости от порно, взял в попечительство ребенка (14 лет), молюсь пару раз в день, с женой наладил отношения.

Анализируя себя, я понял, что основная причина этого — это желание получить вечную жизнь и вознаграждение в ней, и только на втором месте — это любовь к Б-гу и мое собственное желание делать это.

Просто, делая хорошие дела, я ожидаю получить награду в следующем мире. Правильно ли это? Нужно ли мне это изменить?

Отвечает рав Меир Мучник

Вы на самом деле заслуживаете аплодисментов за все совершенные Вами правильные шаги. Каждое из описанных Вами действий — огромное усилие, которое дается далеко не всем — и далеко не все даже пытаются! Тем более — все эти действия вместе. Поэтому Б-га определенно это очень радует, и Он наградит Вас соответствующим образом. Тем более — если Вы продолжите в том же духе.

А что касается Вашего вопроса, на него напрямую отвечают мудрецы: человек в любом случае должен изучать Тору, даже если его помыслы не совсем чисты (ше-ло ли-шма, буквально: «не во имя нее самой»), ибо так он придет к изучению с чистыми помыслами (ли-шма, «во имя нее самой»). Идеально искренними в изучении Торы часто не рождаются, а становятся. Как? Начиная на более низком уровне и увлекаясь, и обретая бескорыстие в процессе. Поэтому изучение Торы с недостаточно искренними помыслами не только «терпимо», но нередко и является единственным путем, которым можно и прямо рекомендуется идти.

И так обстоит дело со всеми заповедями и правильными действиями, которые даются нелегко даже с не совсем чистыми помыслами. А уж куда там с чистыми... Как в любом деле, качество выполнения обычно повышается в результате практики. Поэтому правильный подход — совершать правильные действия на том уровне, где человек находится сейчас, и именно тогда есть шанс, что уровень по-настоящему повысится и аппетит придет во время еды.

Так что желание получить награду — вполне приемлемая мотивация для выполнения правильных действий, и мудрецы прямо советуют: так держать, а там уж человек придет и к чистым помыслам, и к любви к Б-гу.

Более того. Нам часто кажется, что «чистые помыслы», «любовь к Б-гу» — это нечто особо возвышенное, для святых праведников, а для нас, «нормальных» людей, это практически недостижимо и можно только мечтать. Но это необязательно так. Ведь что означает, например, изучать Тору «во имя нее самой»? Просто изучать ее потому, что она интересна, увлекательна, потому что учеба доставляет удовольствие. Это вполне по силам каждому из нас.

Вот и те добрые дела, в которых продвигаетесь Вы. Взяли в попечительство ребенка — ну разве у Вас совсем нет к нему искренней любви, желания обеспечить ему необходимую помощь и воспитание? Даже если и нет — появится! В соответствии с известным принципом рава Деслера: лучший способ испытать истинную любовь к ближнему — «вкладывать» в него, делать ему добро. Потому что, когда вкладываешься в него, начинаешь видеть в нем самого себя. И, естественным образом, желать «себе» всего наилучшего.

Да, но это любовь к человеку. А к Б-гу?

На самом деле и здесь не так сложно: любовь к Б-гу означает идентификацию с Ним, взгляд на мир, на жизнь с точки зрения Того, Кого любишь. Желать, чтобы мир был таким, каким хочет его видеть Б-г. Хотеть, чтобы в нем не было зла и несправедливости, чтобы в нем торжествовало добро и любовь. И чтобы каждый созданный Б-гом человек получал то благо, которое ему необходимо.

Поэтому Ваша любовь к ребенку и желание сделать ему добро — это и есть любовь к Б-гу.

И любовь к жене, разумеется, тоже. Наладить с ней отношения, сделать так, чтобы она больше радовалась и меньше печалилась, — это ведь то, что хочет Б-г!

Более того, разве она сама по себе не красавица, не умница? Во всем мире мужчины любят женщин без особого указания от Б-га, а просто потому, что такие они, женщины — их есть за что любить! И даже если, как часто бывает, в повседневной

жизни проявляются не только достоинства, но и недостатки, и притупляется изначальная влюбленность, — всё равно, как раз теперь время обращать внимание на то, что всё-таки она привлекательная, не зря ее полюбил и даже больше хорошего обнаружил по ходу жизни.

Просту любить человека и стремиться как можно больше помогать ему, облегчать жизнь, приносить радость и оберегать от огорчений — это и есть то, что хочет Б-г, и любовь к Нему.

Так что Вам очень стоит продолжать идти по этому великому пути, многое у Вас уже реально от любви к Б-гу, а чем больше будете делать и чем дальше продвигаться, тем больше разовьется и эта любовь, и Вы достигнете очень высоких ступеней служения Ему.

Остается искренне пожелать Вам успехов во всем этом — и всего доброго ребенку и жене!

КАК УБЕДИТЬ МУЖА ХОДИТЬ НА УРОКИ ТОРЫ?

Что делать? Мой муж ходит в кипе, но с трудом делает кидуш, не поет субботние песни и не учится? Я его и так убеждала, и даже гнала, ни в какую. Как убедить мужа начать серьезно учиться?

Мой муж очень поменялся в лучшую сторону за последние два-три года тшувы. Его речь и поведение стало чище. Он также молится и накладывает тфиллин каждый будний день, носит кипу и с удовольствием ходит в синагогу в субботу. Дома мы соблюдаем Заповеди по мере наших знаний. Но мой муж не стремится ходить на уроки Торы, и мне кажется, это ослабляет его веру, а хотелось бы, чтобы она усилилась. Могу ли я как-то на него повлиять?

Отвечает рав Ашер Кушнир

Когда жена хочет помочь своему «неученому» мужу начать учить Тору, необходимо разобраться, почему он этого не хочет. Причины могут быть как в муже, так и в... его жене.

Муж

Многие мужья сами хотели бы учиться Торе, но могут существовать различные причины, которые этому препятствуют. К примеру:

- Муж не любит учиться вообще. Он никогда не учился и даже в школе был, в основном, занят другим...
- Муж хочет учиться, но это ему тяжело дается. Возраст не тот, чувствует себя неважно...
- Муж затрудняется учиться в группе: там шумно, кто-то постоянно мешает, отвлекает и т.д.
- Муж пошел учиться, но занятие было непонятным или скучным...
- Его приняли недружелюбно...
- Личность учителя ему не импонирует...
- И т.д.

Если жена хочет действительно помочь, то, прежде всего, следует выяснить истинную причину нежелания мужа учиться. И

тогда, посоветовавшись с раввином, можно будет лучше понять, как ему в этом помочь.

Жена

А причем тут жена?! Попробуем объяснить. Опишу типичную ситуацию, и хотя она, на самом деле, трагична, попробуем описать ее комично.

Однажды подруга уговорила Клару пойти на какие-то уроки, где выдавали деньги на проездной билет. Позвала мужа, и он тоже принял выгодное предложение. Урок давал молодой рав. Говорил хорошо, и им как-то сразу понравилось. Пришли еще раз, и еще... И так постепенно стали соблюдать субботу, Клара косынку одела, а Абраша кипу. Со временем Абраша научился говорить кидуш, молиться по сидуру и даже субботние песни разучил. Фальшивил, правда, но все равно пел.

Однажды, по дороге с занятия Клара размечталась: а что, мой Абраша хуже? Тоже может давать такие лекции. Его чуть подучи, и иди знай... Равом будет, седая борода у него уже есть. Да и я буду ребецн. Так дошла до дома, а там Абраша мирно смотрит в телевизор. И Клару всю просто передернуло. Как так, «рав»... а в телевизор уставился?! А ну, погоню его учиться! Я из тебя талмид-хахама сделаю! И не через десять лет, а сейчас! Я что, ждать буду?

Продолжение многим до боли знакомо...

К сожалению, большинство жен просто не способно расстаться с мечтой увидеть своего мужа значимым человеком, да и себя при этом приподнять, поэтому и толкают мужей к быстрым изменениям. Так, имея самые хорошие намерения и надоедая с учебой, жена просто отбивает у мужа желание учиться. Ведь, на самом деле, он и без жены хотел бы стать мудрецом, но это не всегда соответствует его реальным возможностям. А если это так, то для чего наступать ему на мозоли и задевать его мужскую гордость!?

Надо научиться жить реальной жизнью, такой, какая она есть, с мужем — таким, какой он есть. А заодно, если присмотритесь, то увидите в Вашем муже много положительных качеств, присущих талмидей-хахамим. И все же...

Как помочь мужу развить в себе интерес к учебе?

Если речь идет о развитии интереса мужа к учебе, то, может быть, стоит предпринять следующие шаги:

Время от времени хвалите мужа за усилия соблюдать еврейский образ жизни и, в особенности, восхищайтесь тем фактом, что ему удалось так себя изменить. Это надо делать как в прямой, так и в не прямой форме. К примеру, муж должен слышать, как Вы гордитесь им перед подругами или родственниками.

По мере возможности начните сами учиться.

Начните задавать мужу разные вопросы по Торе. К этому надо тщательно подготовиться, и желательно, чтобы кто-то Вам помог.

Есть тут несколько требований:

Нужно начать с вопросов достаточно простых, так, чтобы он сам смог сообразить ответ.

Затем Вам придется найти вопросы, которые будут ему интересны, к примеру, вопросы информативные, на которые ему захочется найти ответ.

Ни в коем случае не следует задавать ему вопрос, который он не сможет понять.

Спрашивать надо, как ученица своего учителя, а не как учительница — нерадивого ученика.

Когда он знает ответ — реагировать бурно и с нескрываемой радостью, а когда не знает — никак не реагировать.

Все вместе собранное даст шанс, что со временем Вы пробудите в муже желание учить Тору.

ПОЧЕМУ НА РАБОТЕ МЫ ДОЛЖНЫ, В УНИВЕРСИТЕТЕ ДОЛЖНЫ, А В ОТНОШЕНИЯХ «НИКТО НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН»?

Здравствуй! Часто встречаю довольно популярную фразу, что «никто никому ничего не должен». На мой взгляд, эта фраза ошибочная и рождает безответственность и эгоизм в отношениях между людьми.

В Торе есть рассказ про путника, который умер в таком месте, где поблизости находятся три населённых пункта. Чтобы раскрыть это преступление, ответственность за произошедшее возлагалась на старейшин трёх этих населённых пунктов... Или когда мы устраиваемся на работу, то обязаны и должны её выполнять, иначе нас уволят. В университете мы обязаны сдать все экзамены, иначе отчислят. Так почему в отношениях между людьми «никто никому ничего не должен»?

С точки зрения Торы это утверждение правдиво? Или оно навязано обществом ради меньшей ответственности одного человека перед другим? Спасибо за ответ! Екатерина

Отвечает рав Меир Мучник

Мне тоже встречалась упомянутое Вами утверждение, и от него действительно отдает некоторым холодом. Слышал я его и в такой форме: «Я вам ничего не должен!» Человек, который ее произнес, так реагировал на претензию, показавшуюся ему необоснованной. Но он в целом производил впечатление этакого «хищного» и «брутального» предпринимателя, которого волнует только его дело, а людей он видит лишь как инструменты для достижения своей цели. Мол, мне нужно то-то и то-то, и кто для меня это сделает? Вы тот человек? Договоримся. Не вы? Ну и проваливайте.

Действительно, чуть ли не откровенный эгоизм. Чужие претензии вполне могут быть необоснованными, но всё-таки даже отвергать их можно по-разному, более вежливо и интеллигентно, и в целом относиться к людям чутко и с уважением. И от других людей я таких выражений — и такого тона — не слышал.

Конечно, если спросить даже таких людей, они не станут спорить с тем, что работ-

ники обязаны выполнять свою работу, а работодатели — платить им, что студенты обязаны учиться и сдавать экзамены, а преподаватели — преподавать и т. д. Тот человек использовал слова «ничего не должен» в ситуации, когда действительно не имел перед собеседником каких-либо обязательств. Да, ничего такого он не подписывал. Но, всё же, понятно, что в нормальном здоровом обществе даже без таких формальных обязательств должно присутствовать некое ощущение заботы о других людях, а то и ответственности за их благосостояние.

Трудно не согласиться со следующими размышлениями по этому поводу:

«Вступая в отношения любого рода, ты становишься должен. Потому что дал надежду, пообещал. Потому что есть совесть, в конце концов. Ты впустил человека в свое окружение, ты позволил ему войти в свою жизнь и вошел в его — этим ты взял на себя обязательства. Обязательства перед ним и перед собой. С какого-то момента тебе не всё равно, что происходит с человеком — вы в связке.

Мы должны друзьям, потому что это мы их таковыми сделали. Само слово “отношения” предполагает, что ты с человеком не просто бегло соприкоснулся, ты вошел в тесный контакт, защитная оболочка растаяла — вот за оберег этой ранимости ты и отвечаешь. Если ты — моя подруга, я отвечаю за то, чтобы ты не бросилась под поезд, если ты мне рассказала о своей беде. Ровно на пятьдесят процентов отвечаю. И буду отвечать на все сто, если скажу: “Не грузи меня, своих забот хватает”.

Находясь в отношениях, мы неизбежно влияем друг на друга. Поэтому и должны отвечать за это влияние. “Мы в ответе за тех, кого приручили”».

Верно также, что обсуждаемый тезис «разрушает коллективную идентичность. Раз никто никому ничего не должен, получается, человек может обойтись без друго-

го... Живя в обществе, невозможно не иметь ожиданий от других людей, поскольку наши ожидания — это одна из основ диалога, договоренностей. Социальная жизнь людей — это договоренности. Мы всегда с кем-то и о чем-то договариваемся. И неважно, формальные это договоренности (возведенные в законы, правила) или неформальные».

Вы привели хороший пример закона об убитом, найденном между городами (Дварим 21). Конечно, не полную, но некоторую степень ответственности старейшины ближайшего города за него несли. Могли бы лучше о нем позаботиться. Хотя ничего такого не подписывали и формально ничего не были ему должны.

А можно привести и более общее выражение мудрецов: все евреи ответственны друг за друга.

Всё это, вроде бы, должно быть понятно само собой нормальному человеку, члену здорового общества.

Откуда же появилось это «ничего никому не должен»?

Пусть меня поправят, если ошибаюсь, но у меня такое впечатление, что оно появилось в России в постсоветское время. Но вот что еще интересно: в ту эпоху очень много новых слов, выражений и понятий пришло в русский язык с Запада. Например, «ничего личного» — это английское «nothing personal». «Это работает» — «It works».

Но вот у «никто ничего никому не должен» нет английского эквивалента! Это не отсюда. Наоборот, в англоязычном обществе один из самых распространенных бранных эпитетов — «selfish» — «эгоист», причем это означает не только «человек, откровенно думающий только о себе, а не о других», но и «человек, который в целом живет и действует сам по себе», не вписываясь в коллектив. И уж тем более тот, кто словами типа «ничего не должен» выражает откровенное отсутствие заботы от других.

На Западе любят красивые изречения знаменитостей, и один из афоризмов в

этом списке принадлежит президенту Кеннеди: «Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, спроси, а что ты можешь сделать для своей страны». Но если «никто ничего никому не должен»...

Так что нет, это не отсюда. Откуда же?

Позволю себе предположить, что это утверждение и общее отношение отражает крайность, к которой кинулись, оттолкнувшись от другой крайности — советской идеологии и воспитания. Вот уж когда была «коллективная идентичность» в квадрате. Уж тогда каждому человеку с ранних лет систематически внушали, что он должен, должен и должен. И учителям должен, и начальству, и родной партии, и всей стране, и даже в отношении всего мира у него был «интернациональный долг». Даже в магазине не покупатель был «всегда прав» (что, вообще-то, тоже крайность), а продавец, последний не был должен предложить качественный товар, а мог сделать милость и выбросить покупателю что угодно — а тот должен был взять и еще спасибо сказать!

Что такое была советская идеология? Как и в случае с христианством и многими другими идеологиями, во многих аспектах это ни в коем случае не было «полным бредом». Это идеи, изначально взятые из Торы, но искаженные и доведенные до крайности. Обязанность трудиться, ответственность за других людей, непритязательность, вера в высший идеал и стремление к нему — всё это правильно, это подход и качества, которые следует культивировать в человеке. Но в советском обществе в этом плане был такой прессинг, что, стоило строю рухнуть, людей рвануло в противоположную сторону. Довольно всех этих обязательств и всей этой ответственности, и всего этого коллективизма! Уж хоть теперь поживу в свое удовольствие, и никому я ничего не должен!

То есть это естественное поведение людей, которые отделались от чересчур жестких рамок и дорвались до свободы. Если раньше морили меня голодом, то теперь обожрись!

Конечно, слишком много есть — вредно, но трудно удержать человека, который так долго недоедал. Только после того, как наестся — или, вероятнее, объестся, — можно снова начать разговор о здоровом образе жизни.

КАК ПЕРЕСТАТЬ БЫТЬ ВЕЧНЫМ ДОЛЖНИКОМ?

Как перестать быть вечным должником? Слава Б-гу, я хорошо зарабатываю, но и постоянный минус + ссуды в банках не покидают меня. Я делаю пожертвования, и немало. Чем больше заработок, тем выше минус. Причем лично на себя я практически ничего не трачу — в основном на семью. Всевышний не случайно наказывает или испытывает человека. Вопрос: за что меня наказывают, и как мне исправить ситуацию — какие молитвы читать, какие отрывки из Торы и т. д.

Отвечает рав Натан Агрес

Как Вы правильно выразились, проблемы с деньгами можно рассматривать не только как наказание, но и как испытание. К примеру, как человек продолжит относиться к Б-гу — с затаённой обидой или с полным смирением перед Его волей, и т. п. В любом случае указать точные причины наказания или испытания невозможно (лишь в далёком прошлом, во времена пророков можно было обратиться к ним с подобной просьбой). Но поскольку основной принцип Б-жественного правосудия — воздавать человеку мерой за меру, каждый должен искать в самом себе, где его поведение оставляет желать лучшего в той области, с которой связана его проблема (см. также мой ответ «Что произошло с душой Первого человека»). На нашем сайте имеется ответ р. Й.Л. Авреха, в котором упоминаются некоторые сегулот (особые средства, неприродного характера) достичь финансового успеха. Тут же приведем еще две из них — ежедневное чтение «Парашат аМан» и полноценное исполнение заповеди «Биркат аМазон» — благословения после еды.

«Парашат аМан» — отрывок из Торы, повествующий о Небесной манне, которой

Возможно и в плане «ничего не должен» так. Это определенно вредное отношение к жизни, порождающее нездоровое общество, и остается надеяться, что, по крайней мере, когда наглотаются люди этой «свободы» от обязательств, осознают, что всё-таки обязательства необходимы.

питались евреи в течение сорока лет пребывания в пустыне (Шмот 16, 4-36). Этот отрывок приводится почти во всех сидурах (молитвенниках) после утренней молитвы, а после него там есть особая молитва о зарплате, а также собрание соответствующих псуким — отрывков из Танаха. Об этом упоминается в Иерусалимском Талмуде (трактат Брахот): «Каждому, кто произносит эту главу каждый день, обещано, что никогда не будет у него недостатка в пропитании».

Обычай читать эту главу как средство преуспеть в финансах приводится в порядке утренней молитвы р. Амрама Гаона (более тысячи лет назад) и других самых ранних законодателей. Но, как отмечает Мишна Брура (1:3) и другие источники, для достижения цели недостаточно простого прочтения, а необходимо понять смысл и суть этой главы, а затем взять их на личное вооружение.

И хотя это отдельная тема, требующая особого рассмотрения, скажем вкратце — ман служил для евреев «живым пособием» по упованию на Творца и ежедневно демонстрировал им, что пропитание исходит только от Всевышнего, согласно установленному Им порядку. В то время как различные человеческие старания «подзаработать» — это не что иное как внешние усилия получить Небесное благо. Как сказано в Торе (там 16 17-18): «И собирали сыны Израиля ман, кто больше, а кто меньше. Но при измерении собранного омером (омер — определённая мера объема, на каждого члена семьи) обнаружилось, что у собиравшего много не было лишнего, а у собиравшего мало — не было недостат-

ка, у каждого было ровно по необходимости». Более того, для праведников ман выпадал прямо рядом с домом (шатром), и не было необходимости тратить время и силы для собирания, а вот грешники должны были хорошо потрудиться, прежде чем дневная «норма» попадала в их дом. Люди явно чувствовали, что пропитание и заработок посылаются им от Первоисточника, а от них требуется только не испортить. Именно эту цель преследует и заповедь благословлять после еды — «Биркат аМазон». Она напоминает нам, что средства на пропитание не приходят сами собой, а постоянно посылаются нам щедрой и заботливой рукой Творца (см. мой ответ "Разве Всевышний «выводит» хлеб из земли, а не пшеницу?"). А в древней книге «Сефер аХинух» сказано, что тому, кто тщательно исполняет эту заповедь, даруется пропитание все дни его жизни, да еще с почетом (см. Мишна Брура 185:1). Для этого необходимо произносить благословение сосредоточенно, продумывая сказанное и намереваясь отблагодарить Всевышнего за Его дар. Чтобы облегчить эту задачу, Мишна Брура приводит несколько рекомендаций: читать глядя

в сидур, а не по памяти, и делать это вслух, а не шепотом. Это способствует концентрации мысли. Кроме этого, несмотря на то, что в принципе Биркат аМазон можно читать на любом языке, наилучшим вариантом является чтение на иврите — языке Торы.

В заключение. Важнейшая основа иудаизма — знать, что Всевышний со Своей стороны всегда готов и желает дать и помочь нам, но не всегда мы готовы принять его дар. Можно сравнить это с солнцем — оно щедро дарит свой свет и тепло всем, кто хотят ими насладиться, но если растение прикрыто колпаком или слоем грязи, это, как говорится, уже «его проблема». Ощущение собственного «Я» — я преуспел, я заработал и т. п. — как раз и является одним из видов таких колпаков (а наши прегрешения — слоем грязи), поэтому ежедневное напоминание об истинной картине вещей (посредством чтения Парашат аМан и Биркат аМазон), служит хорошим контрударом. Полностью полагаясь и уповая на помощь Всевышнего, человек действительно может быть уверен в Его опоре.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

КАК НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ СКВЕРНОСЛОВИЕМ

ХАЯ ЧЕРНЯК

«Начиная с институтских времен, повсюду слышу мат. Кто-то употребляет его иногда, кто-то только так и разговаривает. Сейчас закончила учиться, работаю, новый коллектив. Но тут тоже только так и говорят. Стала замечать, что мне слышать эти слова крайне неприятно, пыталась просить, чтобы при мне не выражались, однако это только смех вызвало. Я с этими людьми работаю каждый день, не могу с ними не общаться, но мне неприятно каждый раз слышать отборные ма-

терные выражения или одни и те же слова. Не все из них являются моими ровесниками, некоторые старше меня не на одно десятилетие, и я не могу ничего сказать. Работу поменять не могу, да и вряд ли поможет. У меня в голове уже эти слова крутятся, так как всё время их слышу. Часто первые мои мысли на какие-то ситуации выражаются в этих словах, очень стараюсь хотя бы вслух этого не говорить. Что можно сделать?»

То, что Вам неприятно слышать мат и, вероятно, хотелось бы слышать более чистую речь, вызывает уважение — говорит о Вашем высоком человеческом уровне и стремлении к добру. Вы пишете, что не можете поменять работу, да и неизвестно, сможет ли это. Не исключено, что на другой работе будет то же самое.

И Вы уже так наслушались, что на данный момент, даже если бы окружение вдруг говорило по-другому, Вы уже сами в некоторых ситуациях мысленно используете эти слова. Вы сами понимаете, что решение этого вопроса — находиться среди людей, использующих чистую речь.

Давайте подумаем, как улучшить ситуацию хотя бы частично.

Во-первых, технически: наша речь, как Вы заметили, связана со слухом. С помощью слуха мы учимся говорить и можем контактировать с людьми.

Если мат составляет определённый процент услышанного Вами за день, можно снизить этот процент. Можно слушать больше чистой речи. Особенно после работы, но иногда даже на работе бывают моменты, когда не обязательно прислушиваться ко всему, что говорят. В это время можно слушать что-то другое. Например, урок или музыку. Желательно это делать спокойно, «недемонстративно», чтобы никого не обидеть.

Во-вторых, давайте попробуем понять: в каких случаях люди используют недостойную речь?

Вероятно, когда они ощущают боль, обиду, бессилие или что-нибудь еще неприятное. Тогда им подсознательно кажется, что быстрее и эффективнее резко выразиться, вместо того, чтобы взять на себя ответственность и разобраться со своими ощущениями.

К тому же так можно сразу «произвести впечатление» на окружающих. Окружающие немедленно начинают чувствовать себя так же неприятно. А, как сказано (Мидраш Дварим Рабба, Вильно, к Ваэтханан, раздел бэт), «Беда многих — уже половина утешения» :) Вопрос: насколько такой ме-

тод помогает поднять настроение и самооценку? И, даже если кажется, что помогло, как обезболивающее, — надолго ли? И вылечило ли? Проверьте.

Следовательно, когда Вы ловите себя на желании «выразиться», вспомните, что мат — это не звук вашей души — он навязан извне, и прислушайтесь к себе... Попробуйте себя понять. Что предшествовало желанию выругаться? — Вы обнаружите боль. Вам просто неприятна эта ситуация.

Затем попробуйте преобразовать резкие слова в искреннее выражение чувств. Например: «мне очень неприятно...», «мне больно...», «мне страшно...» и т. п.

Можно мысленно, можно вслух, если Вас слушает кто-то, кто может понять. А ещё лучше обратиться к Тому Единственному, Который всегда слушает, Тому, Кто всегда здесь, Кто может реально полностью нас понять и помочь. Жалко терять зря такую сильную волну эмоций.

Когда у Вас получится, обязательно обратитесь на это внимание и похвалите себя, даже за самый маленький успех. Зафиксируйте в своем сознании ощущение гармонии, которое Вы испытаете, когда ощутите соответствии между уровнем Вашей души и уровнем, на котором выражаются Ваши мысли.

Вы смогли выразить себя, Ваша речь на уровне и, с Б-жьей помощью, она будет развиваться всё больше и больше, а Вы будете чувствовать себя лучше и лучше. Обращайте внимание на каждый успех и хвалите себя, а к неудачам относитесь с пониманием. Такие изменения требуют терпения.

По мере тренировок Вам станет намного понятнее, кто Вы и что Вы хотите. Вы станете уважать себя и других всё больше и больше. Вам также будет легче понять боль людей, у которых нет слов — одни матерки.

Тогда уже, вероятно, Вам не будет страшно сказать то, что Вы хотите, даже людям, которые старше Вас, конечно же — с большим уважением к ним и к их возрасту. И самое главное: окружающие Вас люди начнут Вас больше уважать и сами по-

чувствуют, что рядом с Вами как-то неадекватно резко выражаться.

Может быть, со временем они даже научатся, слыша Вашу искреннюю и чистую речь, выражать свои чувства достойно. Так же, как Вы когда-то ненамеренно научились неприятным словам, которые слышали :) И

можно даже предположить, что эти люди повлияют и на свое окружение. И так далее... И это всё — благодаря Вашим тренировкам!

Работа серьёзная, и она того стоит!. Необходимо только желание и терпение.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

СТРЕМИСЬ К ИСТИНЕ. ЕСТЬ ОБРЕТАЮЩИЕ (ГРЯДУЩИЙ) МИР В ОДНО МГНОВЕНИЕ

РАВ АРЬЕ КАРМЕЛЬ

При виде того, как Всевышний забрал у нас всё «не во имя», как закрыл перед нами двери почти всех святых ешив и подверг тяжким и горьким испытаниям всех изучающих Тору, разве не оказалось, что Он отобрал у нас лестницу? Но зачем? В знак того, как низко пали мы в Торе и в служении Всевышнему. Потому нет пользы нам в лестнице, мы не в состоянии подняться даже на одну ступень. И наоборот, беды наши умножились сверх головы, а от всех наших стремлений устроиться в этом мире в усладе и покое осталась только кучка праха. Разве всё это не свидетельствует нам с абсолютной ясностью, что есть у нас единственный путь вернуться, сделать тшуву, и тогда Он, Благословенный, вознесет нас.

Как это сделать: приобрести (грядущий) мир одним мигом тшувы? Ведь, кажется, как тяжела тшува! Но это не так! Как раз в нашем положении это очень легко, совсем как преодолеть препятствие размером с волосок. Если не будем тупыми и глупыми, то поймём: Всевышний сделал так, что все наши излюбленные пути закрыты, запечатаны для нас. Это те пути, на которых мы по своей воле все силы наши отдали идолам, погоне за деньгами: с юности учились заботиться только о содержании, снабжении

тела, на это бросили все силы, стремились ещё и ещё получать удовольствия от жизни этого мира. И у нас, изучающих Тору, есть доля в этом. Что пользы в том, если попытаемся обмануть самих себя, сказав, что у нас и в мыслях подобного не было. А каковы были наши пути в стремлении служить Творцу? Пытались подкупить Святого, благословен Он, хотя бы «самой малостью», а то и об этом забывали. Взглянем со всей искренностью вглубь наших сердец и увидим! А теперь «пусть оставит грешник свой путь», хочешь — не хочешь, а оставит; «и каждый грешник — мысли свои». Ясно, что Б-г перекрыл все эти пути. И тогда «вернётся к Творцу», и Благословенный быстро примет нас, «и смилостивится», и вознесет нас.

Как бестолковы люди, не видящие того, что делает Всевышний, люди, чьи сердца всё ещё преданы животным желаниям и материальным устремлениям, те, кто надеется, что ещё немножко, — и жизнь потечет прежним руслом, и каждый сможет делать всё, что ему заблагорассудится. Жаль таких, они подобны рыбам, попавшим в сети: мечутся туда-сюда, теряют силы, а всё бесполезно. Нам следует понять всем сердцем истинное положение в мире, очистить наши сердца от всех привычных нам глупо-

стей и всецело отдать себя служению Благословенному — искренне и с полной уверенностью. Если же возникнет мысль как обеспечить своё существование, откуда взять средства на жизнь, ответим задающему этот вопрос нашему йецеру ара: «А если будешь поступать по своему желанию, будешь знать, как обеспечить себя?» Человек не должен требовать много от этого мира, а довольствоваться малым. Известно, что привязавшиеся к удовольствиям этого мира скажут: «Всё это крайности!» Однако каждый, принявшийся искоренять в себе зло, — человек крайностей, и все те, кто приобрёл мир в одно мгновение, также были людьми крайностей. Чего не достаёт

нам сейчас, так это именно крайности, порождённой сильным чувством и огромным вдохновением, энтузиазмом. Общее правило: тшува (возвращение к Творцу) очень легка для нас, но только если подогревается энтузиазмом.

Статья «Есть обретающие (грядущий) мир в одно мгновение» была написана в 1941-42 гг., когда над Англией нависла угроза фашистского вторжения. Рав Деслер был занят тогда использованием тшувы в качестве «первой помощи». «Рецептом для излечения» он считал заметку «Тшува: краткий путь», помещённую после данной статьи.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ЕВРЕЙСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ

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

Еврейская этика и еврейское поведение

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

Слово мусар связано со словом лэсор — связать себя, запретить себе нечто, ограничить себя (и даже, если это доставит мучения — йисурим). То есть мусар — это работа над своими качествами, когда чело-

век укрощает свои страсти, желания, влечения, направляя их в русло, соответствующее нормам морали. Это планомерная борьба с самим собой, строительство личности высокого уровня.

Дерех-эрец больше относится к внешнему поведению. Это комплекс норм общественного поведения, требующий от человека держать себя в определённых рамках. Правильному поведению воспитывают с младенчества, и, часто доведенное до автоматизма, оно как бы исподволь становит-

ся частью человека, и мы здороваемся, благодарим, уступаем место в автобусе, не задумываясь.

Теоретически может быть дэрех-эрец без мусара, как и мусар без дэрех-эрец. Но нужно стараться, чтобы оба эти «направления» гармонично уживались в каждом из нас.

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

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

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

Дерех эрец, который мы учим из Торы

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

Так, к примеру, из того, что Вс-вышний сказал ангелам (Берешит 1:26): «Сделаем человека» (перед его сотворением), мы учим, что старший должен советоваться с младшим. А из того, что сказал учитель наш Моше (пророк Моисей), обращаясь к своему ученику Йеошуа: «Выбери нам людей (для войны)» (Шмот 17:9), мы учим, что раби и учитель должен выказывать уважение к ученику. Ясно, что без четких указаний Торы, данных на конкретных примерах, мы не знали бы, как должны правильным образом строиться отношения между старшим и младшим, учителем и учеником.

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

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

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

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

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

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

Примеры хорошего еврейского поведения

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

Человек, на слово которого невозможно положиться, неприемлем среди людей, и об этом писал Рош: «Будь надежен по отношению к каждому человеку и, в том числе, по отношению к нееврею» (Орхот хаим, день 6 п.129). Сказано: «Люби говорить: “Может быть...?” и ненавидь говорить: “Что в этом такого?”» (Дерех эрец зута гл. 1). Другими словами, не говори о вещах, в которых нет полной ясности, как об известных наверняка (оправдывая это словами «Что в этом такого?»).

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

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

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

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

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

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

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

Человек, который не выполняет принятого на себя и, сказав сегодня одно, наза-

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

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

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

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

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

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

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

Следует остерегаться, чтобы не входить в дом товарища в то время, когда он ест, ибо он из стеснения прервет трапезу или,

во всяком случае, получит от нее меньше удовольствия (Тав Йеошуа гл.3 п.82).

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

Не должно входить в привычку собирать в своем доме многих приятелей для совместного проживания, ибо, в конце концов, хозяин перессорится с ними (Санхедрин 100б).

Раввин или учитель не должен вести себя легкомысленно перед своими учениками, отпускать шуточки, а также есть и пить с ними, чтобы они испытывали перед ним почтение и страх (Рамбам Законы изучения Торы).

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

Каждому еврею следует изучить принципы еврейского поведения и жить по ним. Для этого можно почитать избранные главы из книги рава Шауля Вагшала «Будьте добры» об основах еврейского поведения или посмотреть цикл видеоуроков рава Ревувена Пятигорского о том, как должен вести себя еврей.

КАЛЕНДАРЬ

СЧЕТ ДНЕЙ, СОТВОРЕНИЕ ВРЕМЕНИ — «СФИРАТ АОМЕР»

АКИВА ТАТЦ

Существует мицва считать дни между Песахом и Шавуотом. Но что дает такой счет? Что создается в душе и мире, когда мы считаем дни или ступени? Труд, затраченный на этот счет, ведет нас к симхе, радости Шавуота?

Мудрецы приводят «машал», аллерию, которая наглядно демонстрирует этот путь и объясняет положение о том, что Песах надо воспринимать как нечто целое, а «сфират а-омер», период между Песахом и Шавуотом, наоборот, как последовательность индивидуальных частей.

Отец и сын шли в опасном месте и вдруг натолкнулись на ларец с драгоценностями. Сын хотел сразу пересчитать все камни по одному. Но отец сказал ему: «Здесь слишком опасно. Если мы задержимся, то можем потерять все. Давай не будем открывать ларец, а возьмем его с собой. Когда мы придем в безопасное место, у нас будет возможность открыть его и без спешки пересчитать все содержимое».

Так и Песах надо воспринимать как скачок к новому уровню, который находится, возможно, на несколько ступеней выше нашего прежнего состояния. При таком скачке нам не потребуется останавливаться на промежуточных ступенях. Но затем начинается счет, где за каждый этап придется отвечать особо. Что это значит?

Как уже не раз отмечалось, Песах — это период взрывного потенциала; он дает возможность достигнуть того, что в обычных условиях недостижимо. Но после взлета Песаха начинается трудное время «сфират а-омер», счета омера. Этот период состоит из сорока девяти дней, ведущих к Шавуоту, дарованию Торы. В это время существует мицва считать дни между Песахом и Шавуотом. Но что дает такой счет? Что создает-

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
	1	2	3	4	5
7	8	9	10	11	12
14	15	16	17	18	19
21	22	23	24	25	26
28	29	30			

ся в душе и мире, когда мы считаем дни или ступени? Труд, затраченный на этот счет, ведет нас к симхе, радости Шавуота?

Вначале отметим одну любопытную проблему, которая возникает, если придерживаться мнения Рамбана в отношении этой мицвы. Рамбан считает, что речь идет об одной из мицвот, которые не создаются временем («ше-ба-зман грама»). В иудаизме есть заповеди, привязанные ко времени, обусловленные временем. Такие мицвы надо выполнять в определенный срок, потому что это время требует данной конкретной мицвы; в каком-то смысле оно является причиной мицвы. Трудно представить себе другую мицву, более привязанную ко времени, более соотношенную со временем, чем «сфират а-омер». Ее полагается выполнять в строго определенный срок — между Песахом и Шавуотом, ежедневно, в начале каждого двадцатичетырехчасового периода, после захода солнца. Эта мицва целиком подчинена времени; она отмечает смену дней между Песахом и Шавуотом. Как же мог Рамбан утверждать, что эта мицва не «эсе ше-а-зман грама» — не мицва, обусловленная временем? Ведь само слово «Шавуот» означает «недели»,

поскольку он наступает после отсчета семи недель от Песаха. Есть ли в этой мицве хоть что-нибудь, не относящееся ко времени?

Прежде чем попытаться ответить на этот трудный вопрос, зададим вначале один-два добавочных вопроса. Принято считать, что счет омера — это счет дней, остающихся до Шавуота, — естественное занятие для человека, с нетерпением ждущего какого-то желанного события. Когда мы ждем этого события, мы считаем дни, которые отделяют его от настоящего момента. Но почему тогда мы ведем не обратный счет — к нулю, а от Песаха по нарастающей? Ведь если мы ждем Шавуота, нам следовало бы считать на уменьшение — десять, девять, восемь, семь..., — а не увеличивая сумму, число остающихся, а не прошедших дней. Во время «сфират а-омер» мы суммируем дни: «один день омера», «два дня омера» и т.д. Чем объясняется такой порядок?

Обратим внимание еще на одно обстоятельство того же явления: мы считаем дни к Шавуоту, но при этом называем счет «сфират а-омер» — счет омера. Под омером имеется ввиду пожертвование, приносимое на Песах. Почему мицва называется по точке отсчета, а не по ее цели? В основе этих семи недель лежит, конечно, идея развития — от более простого приношения омера ячменя в Песах к более изысканному приношению муки в Шавуот. В комментариях отмечается, что в прежние времена ячмень шел на корм скоту, а мука тонкого помола предназначалась для людей. Идея тут простая: надо взять свою неразвитую животную сущность и поэтапно возвысить ее. Но если мы говорим о росте, о подъеме на более высокий уровень, то зачем оглядываться назад? Таковы фундаментальные вопросы, относящиеся к этой мицве.

Теперь давайте разберемся. «Хидуш», принципиально новая идея, состоит здесь в том, что с позиции Торы, счет — это не сентиментальная пометка рубежей времени, ведущих к желанной цели; это само строительство цели. Счет — это труд. Считать означает давать отчет и развивать каждую составляющую процесса целиком,

ответственно и в правильной последовательности. Только если каждая деталь счета тщательно оформлена и включена в процесс, можно утверждать, что цель достигнута — на самом деле, это и есть сама цель. Мы отвечаем за правильную последовательность; если она верна — путь к цели открыт. Сама цель, в ее духовном значении, не может быть создана или достигнута прямым путем, поскольку она трансцендентальна. Но можно создать ее материальные компоненты. Если это делается правильно, результат приходит к нам, как дар Б-га.

Для ясности приведем такую аналогию. Музыка — наглядный и яркий пример красоты, открытой человеку в этом мире. Общее впечатление от музыки намного сильнее, чем от суммы ее элементов, отдельных нот, которые сливаются в мелодию в процессе игры. Нас волнует музыка в целом, взаимодействие и гармония нот, которые вместе образуют неповторимое по качеству музыкальное звучание. Но такой эффект достигается игрой отдельных нот: каждая нота должна быть сыграна правильно и в нужный момент, чтобы получилась музыка. Невозможно одним-единственным действием создать музыку «в целом». Она возникает только благодаря добросовестному и точному исполнению каждой отдельной ее частицы.

Эта аналогия неслучайна. Музыка состоит из семи нот (восьмая нота в октаве — та же, что и первая), которые в совокупности образуют нечто гораздо более сложное, чем сыгранные по отдельности. В «сфират а-омер» мы считаем семь недель по семь дней в каждой, и в мистическом смысле эти элементы опираются на ту же основу, что и семь музыкальных нот. Неслучайно, глубокий источник семи элементов, на которых базируется физический мир, носит мистическое название «сфирот», в буквальном значении — элементы счета. («Сфор» — на иврите «считать»; это корень слова «миспар», номер.) Весь мир построен на счете; он представляет собой комбинацию особых «узлов», соединенных таким образом,

что в результате получается целая вселенная. Отсюда, кстати, произошло известное выражение «музыка сфер».

Пользуясь той же музыкальной аналогией, попытаемся теперь проникнуть в эту мысль еще глубже. Каббала утверждает, что человек может слиться с Творением, раствориться в его единстве и совокупности, если он правильно понимает конструкцию частей Творения. Того же результата можно достигнуть и с помощью музыки — благодаря особому утонченному восприятию. Сказано, что когда пророку требовалось вдохновение для прорицания, он просил музыку. Говорят, что музыка успокаивает и возвышает, дает настрой для пророчества.

На самом деле, речь идет о более глубоком явлении. Музыка выражает совершенную гармонию отдельных компонентов, необходимых для получения новой сущности, нового переживания. Это и есть необходимое условие для пророчества — взять материальные компоненты физического бытия и превратить их в сосуд святости — для раскрытия высшей сущности. Сказано, что на пророка снисходило откровение, когда играл музыкант — «ве-айя ке-наген а-менаген». Но при более внимательном анализе слов напрашивается другой перевод: Когда музыкант сливался с музыкой, именно тогда он достигал истинного пророчества.

Эти мысли, как уже не раз отмечалось, очень трудно выразить словами. Слова представляют собой отдельные, изолированные ноты. Чтобы их можно было услышать, требуется правильная «игра».

Счет омера и есть такая игра. Трансцендентальное состояние Шавуота, получения Торы, достигается не одним создающим его действием, а целенаправленным, кропотливым строительством каждого из семи дней во всех семи неделях. Результатом этого труда становится Шавуот. Мы занимаемся процессом, а не результатом, мы прокладываем путь, и результат приходит сам собой.

Самой яркой иллюстрацией к этому положению может служить тот факт, что хотя

Тора повелевает нам «и отсчитаешь ты пятьдесят дней», мы считаем только сорок девять. Почему? Почему мы не включаем в счет сам пятидесятый день Шавуота в точном соответствии с заповедью? На этот справедливый вопрос мы получаем неожиданный ответ: мы не можем считать пятидесятый день, потому что он — чистая запредельность, он принадлежит совершенно другому миру, находится вне досягаемости обычного счета. Ведь речь идет о Шавуоте, периоде дарования Торы. Дав ему определенный номер, мы тем самым принизим, ограничим его. Но Шавуот — это не элемент, а совокупность. Мы считаем сорок девять ступеней, ограниченных в пространственно-временном восприятии, и в итоге Шавуот и сопутствующая ему запредельность приходят к нам как дар, как восхитительная награда за наше внимание к деталям. На самом деле, мы выполняем заповедь Торы, повелевающую считать пятидесятый день, именно тем, что мы не включаем его в счет — не ограничиваем его физическим числом. Только так можно достигнуть Шавуота — надо сделать все физически возможное, и затем позволить святости («кедуш») самой проявить себя.

Такова природа духовности — она возникает на тщательно подготовленной и правильно использованной физической основе. Цельность и единство духовности намного превосходят сумму крохотных частиц, из которых она состоит. Мы считаем сорок девять дней; Б-г считает день пятидесятый.

Вот почему мы считаем от Песаха, а не к Шавуоту. Мы не можем приблизить Шавуот, но мы в состоянии проложить путь к нему. Мы строим этот путь на омере, на том, что выражает начало Песаха. Именно сюда направлены наши усилия и наше внимание: «Сегодня один день омера» — это значит, что мы построили один день; «сегодня два дня омера» — мы построили два дня. Когда мы построим таким образом — точно и правильно — все сорок девять дней, им на смену придет Шавуот. И мы вместе с нашим счетом перейдем в разряд

высшей реальности — «ве-айя ке-наген а-менаген».

Счет — это строительство. Некоторые люди считают в период «сфиры» черты своего характера, деля их на семь категорий (семь недель) по семь единиц в каждой, и напряженно работают над каждой чертой в соответствующие дни. Они «катаются на волне» времени, пользуясь духовной заряженностью этих особых дней. Но счет омера строит и без этой дополнительной задачи. Согласно традиции, когда женщина считает «заин некиим», семь дней до своего более высокого уровня чистоты, которого она достигает в микве, ей надо считать сами дни — не следить за соблюдением требуемого срока, а именно считать дни, каждый день, активно и сознательно, ибо сам счет и строит для нее тот высокий уровень чистоты.

Итак мы видим, что считать надо от Песаха, а не к Шавуоту. Вот почему праздник Шавуот — это «недели». Он назван так по периоду времени, который мы считаем, приближаясь к нему; и по той же причине мистические «сфирот» получили столь странное, на первый взгляд, название в иудаизме — «сфирот», подсчеты.

Теперь вернемся к загадочному высказыванию Рамбана, что «сфират а-омер» — это мицва, не создаваемая временем. Рамбан раскрывает здесь удивительную мысль: Тора учит нас, что, вопреки нашим представлениям, время — это вовсе не фиксированная сущность, вызывающая определенные изменения и события в мире. Многие убеждены, что время всегда здесь, с нами, что оно требует, побуждает к определенному отклику. Нет, необязательно. В действительности, наши действия, наши мицвот могут опираться на гораздо более глубокую основу. Зablуждается тот, для кого время — это «квиа ве-кайма», фиксировано и существует неизменно. В действительности оно может зависеть от нас. Говоря конкретнее, «сфират а-омер» — это не мицва, обусловленная временем; наоборот, само время обусловлено этой мицвой. Ведя счет омера, мы строим реальность.

Перед нами блестящий образец созидательной, побуждающей силы Торы и заповедей, истинная основа реальности — «квиа ве-кайма».

Данный пример раскрывает перед нами глубинную суть духовности. Мы не ждем, когда события произойдут, когда нас посетят вдохновение и благословение особых периодов еврейского календарного цикла, их возвышенная святость; мы сами строим эти блага. Нельзя оставаться неподвижным во времени, стоять, как утес, омываемый бурлящими волнами. Наша задача — идти вперед, навстречу этим великим моментам. Мистики говорят, что если ты ждешь «кедуш», святость, она придет к тебе не скоро. Надо идти к ней навстречу, и тогда она сама поспешит к тебе.

Такое явление существует и в пространственном измерении. В праздники Песах, Шавуот и Суккот нам заповедано совершать «алия ле-регель», паломничество в Бейт а-микдаш, Иерусалимский храм, где сосредоточена пространственная святость. И именно в эти три праздника, называемые «регалим», каждый еврей концентрирует свое внимание на «кедуде», святости во времени.

У каббалистов существовал обычай выходить в открытое поле для встречи Шаббата. Мы говорим в молитве: «Ликрат шаббат леху ве-нелха — Давайте отправимся встречать Субботу (навстречу ей)». Шаббат — ядро святости во времени, надо искать его, к нему стремиться, приближаться. Лишь тогда он станет «мекор а-браха», источником благословения.

Считая дни, мы творим время. Нельзя быть пассивным пассажиром в курьерском поезде времени. Мы должны сами строить нашу жизнь, превращать время в реальность. Пассивный дрейф во времени приводит к тому, что время неумолимо разрушает жизнь. И наоборот, когда мы строим свою жизнь по кирпичикам, сознательно и активно, в атмосфере святости, время сметает физические границы, переходит в вечность, увлекая нас за собой, и мы сливаемся воедино с этой грандиозной музыкой.