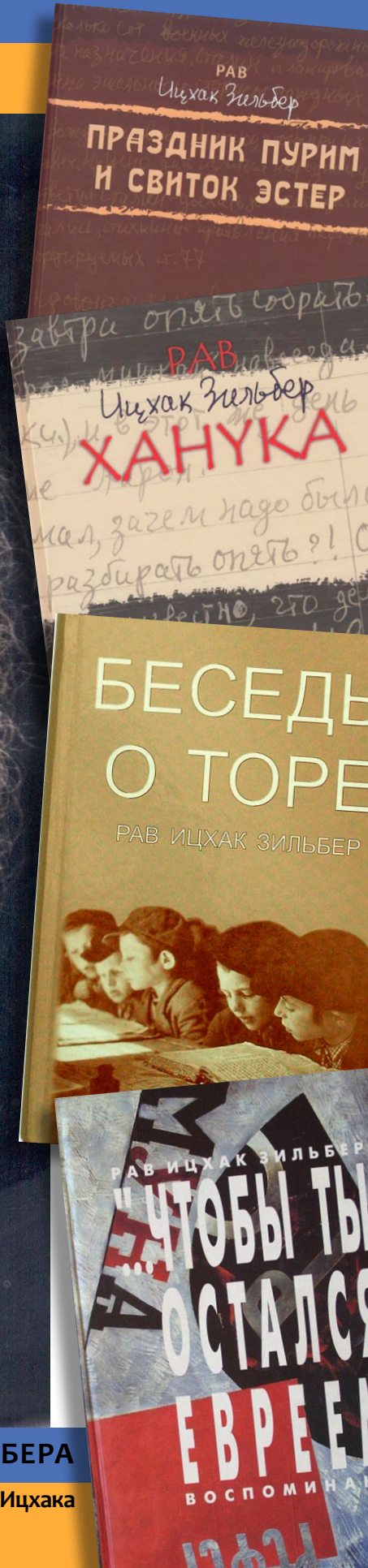

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ВАИКРА» 333 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАИКРА.....	3
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ	11
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	13
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	14
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	23
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	24
КНИЖНАЯ ПОЛКА	28
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	32
КАЛЕНДАРЬ.....	33

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

Человек приносит «подарок» Б-гу. Тора говорит о различных возможностях. Можно принести быка, барана или козла, а можно — голубя. Понятно, что бык дороже барана или козла, а они оба намного дороже голубя. Кому-то может показаться, что «богатая» жертва состоятельного человека приятнее Б-гу, чем голубь бедняка. На это отвечает Мишна (Мнахот 110): сказано о всесожжении быка, что это «благоухание, приятное Б-гу» (Ваикра 1, 9), и сказано о всесожжении голубя «благоухание, приятное Б-гу» (Ваикра 1, 17). Почему одно и то же выражение употреблено в обоих случаях? — Показать нам, что оба жертвоприношения одинаково приятны Всевышнему. Когда человек приносит «подарок» в с ответственности со своими возможностями, это приятно Всевышнему.

Дальше в нашей главе сказано о хлебном приношении (Ваикра 2, 1): *вэ-нэфеш ки такрив* («Если кто прино-

сит...», буквально же это можно перевести как «когда принесет в жертву душу»). Комментирует Раши: «Кто обычно приносит хлебную жертву? Бедняк. Всевышний относится к его жертве так, как будто он принес свою душу». Его приношение — дороже всего.

Когда человек, который должен много часов работать для обеспечения семьи, «отрывает от себя», от своего удобства время для изучения Торы, это особенно дорого перед Б-гом. То, что человек дает за счет своего удобства, части своих сил, — большой подарок Б-гу.

Недельная глава Ваикра

24-25 Марта

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:17	7:30
Хайфа	6:24	7:32
Москва	6:32	7:49
Ст. Петербург	7:04	8:28
Одесса	5:56	7:01
Киев	5:58	7:08
Рига	6:27	7:45
Берлин	6:08	7:20
Сидней	6:43	7:38
Нью Йорк	6:54	7:55
Атланта	7:34	8:30
Бостон	6:42	7:44
Торонто	7:16	8:19
Лондон	6:04	7:12

ВЕБИНАРЫ ZOOM

среда, 22 марта

- 8:00 РМ Р. Шимшон Даниэль Изаксон: Незамеченное в Пасхальной Агаде
- 9:00 РМ Р. Леви Гдалевич: Помажем кровью косяки дверей?
- 10:00 РМ Мирьям Злотник: Как добиться, того что я хочу.

четверг, 23 марта

- 10:00 АМ Р-т Хава Куперман: Недельная глава «Ваикра»
- 11:00 АМ Эстер Офенгенден: За свободу женщин!
- 6:00 РМ Р-т Фрима Гурфинкель: Ситуации, когда подвергают бойкоту.
- 7:00 РМ Р. Элиэзер Ксидо: Галут Египта. Понятие даат (знание).
- 8:00 РМ Рав Бенцион Зильбер: Недельная глава Ваикра
- 9:00 РМ Леа Молодой: Как выйти из рабства эмоционального заедания?

пятница, 24 марта

- 11:00 АМ Рав Бенцион Зильбер: Законы и обычаи Песаха. Урок 3

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАИКРА

НЕОДНОРОДНЫЙ МИР

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

В книге очень немного событий и много заповедей, которые мы изучаем и сегодня, хотя сейчас Храма у нас нет. Но трижды в день, читая молитву «Шмонэ эсре», мы просим Всевышнего восстановить служение в Храме. А к этому надо быть готовыми...

Мир неоднороден. Таков еврейский подход к нему, наиболее полно отраженный в книге «Ваикра» («И призвал»). Тора противопоставляет чистое — нечистому, одни народы — другим, духовные авторитеты — простым евреям, объясняет, что для женщин предопределен свой путь служения Всевышнему, иной, чем для мужчин, различает животных и растения по их родам. Большинству из нас, воспитанных на советской идее тотального равенства, когда, по крайней мере теоретически, не важны ни национальность, ни пол, ни возраст, ни социальный статус человека, когда, если довести эту мысль до конца, женщина тождественна мужчине, мудрец — невежде, старец — юнцу, утверждение о неравенстве всего сущего может показаться поначалу неприятным и несправедливым.

Но вы будете поражены, увидев, как путем разделения все сотворенное Б-гом обретает истинное равенство...

В основе этого разделения лежит понятие святости — «кдуша» (на иврите буквально — «обособление»), которой обладают некоторые вещи и явления. Человек может вносить в мир святость, но может, увы, и осквернять его своими действиями. Тора учит нас, как делать первое и как избегать второго.

Святость Храма, например, исключает возможность его посещения нечистым человеком, служения в Храме кого-либо, кроме потомков Аарона, и. т.д.

Святость пищи означает, что еврею можно есть далеко не все, что входит в рацион других народов, и не во всех сочетаниях.

Святость половых отношений явилась причиной запрета внебрачных связей, браков между родственниками, определенных ограничений в интимных отношениях между супругами.

Святость отношений между людьми требует выполнения множества очень важных заповедей, суть которых — люби ближнего, как самого себя: не злословь, не задерживай плату за работу, не мсти, оставляя часть урожая в поле и в саду для нуждающихся...

Святостью коhanим вызван запрет на всякий их контакт с трупом человека, на браки с некоторыми категориями женщин.

Святость времени у евреев выражается в святости субботы и праздничных дней, когда мы прекращаем работу, т.е. практическое вмешательство в земные дела и посвящаем время размышлению о значении этих дней.

Святость места — земли Израиля — предписывает евреям отделять от выращенных на ней плодов, дары священнослужителям и бедным, запрещает обрабатывать землю в годы шмита и йовель, продавать земельные участки в Эрец-Исраэль в вечную собственность и т.д.

Третья книга Торы и излагает заповеди, необходимые для поддержания всех видов святости.

ВАИКРА

Храм построен. Частью служения Всевышнему в Храме является принесение жертв. Недельная глава «Ваикра» («И призвал») начинает описание видов жертвоприношений. В ней названы пять видов жертв, приносимых Б-гу отдельным человеком, — ола, минха, шламим, хатат, ашам, — и жертва хатат, приносимая за вину всей общины.

Во всяком жертвоприношении после того, как животное зарезали, собирают его кровь в особый сосуд и окропляют ею жертвенник.

При жертвоприношениях ашам, шламим и хатат затем на жертвенник кладут сало — белый жировой слой, покрывающий брюшину, желудок и кишки, — почки с салом на них и диафрагму и все это сжигают. Животное, принесенное в жертву ола, сжигается полностью.

После расчленения туши мясо животного, принесенного в жертвы ашам и хатат, едят только мужчины-коhanим во дворе Храма в тот же день до полуночи.

Человек имел возможность сделать доброе, угодное Б-гу дело: помочь кому-то, одолжить денег нуждающемуся, выучить что-то из Торы. Но не сделал — по небрежности, лени или забывчивости. Мог — значит, должен был. Не сделал — значит, должен искупить свою вину. Как? В этом случае следует принести жертву ола — самца чистого домашнего животного: козла, барана, быка — или голубя (неважно, самца или самку).

По-русски мы называем ола жертвой всеожжения. Почему?

Мы уже говорили: эта жертва сжигается целиком. От нее ничего не остается, подобно тому, как нереализованная возможность сделать доброе дело — упущение необратимое.

Ивритское слово ола означает «поднимающаяся», «возносящаяся»: этот вид жертвоприношения важнее всех других (недаром он назван первым, он «поднимается» над остальными) и весь, полностью, «возносится», сгорая.

Ола можно принести не только во искупление греха, но и просто по желанию — в подарок Всевышнему.

Бедные люди часто приносили в дар Творцу вместо животного, необходимого для жертвы ола, мучное приношение, которое так и называлось — минха, подарок. Часть этой жертвы — горсть муки или горсть кусочков мацы, выпеченной коhanим из принесенной муки и раскрошенной, — сжигали на жертвеннике, а мацу, выпеченную из остальной муки, коhanим съедали в тот же день во дворе Храма. Нигде в другом месте эту жертву есть было нельзя. Она, хотя и не сжигалась полностью, приравнивалась к жертве ола, принесенной как подарок.

Если человек хочет и пред Б-гом, и перед людьми выразить удовлетворение своей жизнью, если у него радостно на душе или с ним произошло что-то особенно хорошее,

он приносит добровольную жертву шламим. Для этого предназначаются те же животные, что и для жертвы ола, за исключением голубя, но, в отличие от последней, это могут быть и самцы, и самки. После окропления жертвенника кровью и сжигания на нем сала и почек мясо шламим едят принесший жертву, члены его семьи и приглашенные (при этом все они должны быть ритуально чисты). Шламим едят в Иерусалиме в день жертвоприношения, ночью и назавтра до захода солнца.

Почему это жертвоприношение называется шламим? От слова «шалом» — «мир»: за ее принесение Всевышний дарит нам мир и покой. Переводим мы это название как «мирная жертва».

Если человек совершил по неведению один из тридцати одного серьезного греха, за которые (когда они совершены сознательно) от Б-га положен карет (самое тяжелое наказание для души — «отсечение» ее от источника святости, от связи со Всевышним): например, ел хлеб в Песах или не постился в Йом-Кипур, жил с чужой женой, полагая, что она вдова, тогда как ее муж был жив, и т.п., — то такой человек, когда ошибка выясняется, приносит хатат (от слова «хет» — «грех»). Это — жертва во искупление совершенного греха (в отличие от жертвы ола, которая приносится за грех не совершенного доброго дела). Заметьте, мы говорим здесь о невольном грехе. Если грех такого рода совершен сознательно, помочь человеку могут только раскаяние и молитва. Хатат он не приносит.

Глава указывает четыре разновидности жертвы хатат, в зависимости от того, кто ее приносит: первосвященник за собственную вину, вся община, царь или рядовой член общины — за свою вину. Общие для всех четырех разновидностей правила: кровь и сало кладут на жертвенник, в двух из четырех случаев мясо также сжигают, а если жертву приносит царь или рядовой член общины, мясо едят коһаним во дворе Храма в тот же день и до полуночи. Мясо, оставшееся несъеденным, надо сжечь.

Во искупление невольных грехов, за которые следует менее серьезное наказание (например, человек по незнанию пользовался утварью Храма), приносят жертву, называемую ашам («ашем» — «виноват»). В виде исключения сюда входят и несколько видов сознательно совершенных грехов (например, человек отрицал, что должен кому-то деньги, а потом решил признаться). Кровью животного, принесенного в жертву ашам, окропляют жертвенник, сало его сжигают, а остальное едят коһаним во дворе Храма в тот же день и до полуночи.

Искуплению грехов этой категории, совершенных сознательно, так же, как и искуплению тяжелых прегрешений, могут помочь только раскаяние и молитва.

Итак, как видно из сказанного, ола полностью сжигается, хатат и ашам от рядового еврея идут в дар коһаним, а шламим (за исключением грудинки и верхней части правой задней ноги, отдаваемых коһаним) можно есть принесшему жертву. Таковы — в самых общих чертах — виды основных жертвоприношений и правила их принесения.

Заповеди о жертвоприношениях относятся к разряду законов, причины которых выше нашего понимания (они называются хуким, и подробнее мы поговорим о них при обсуждении главы «Хукат» книги «Бемидбар»). Почему, например, какие-то части жертвы сжигаются, а какие-то оставляются в пищу? Почему одним людям можно это есть, а другим — нельзя? Каков вообще смысл принесения жертвы или съедания мяса забитого животного?

В комментариях к рассматриваемой главе Рамбан помогает нам этот смысл увидеть (насколько это возможно). Приведем его объяснение.

Жертвоприношениями мы искупаем свои неправильные действия. А как человек совершает действие? Оно начинается с мысли и слова, а завершается руками — конкретным поступком. Если человек понимает (мысль), что поступил нехорошо, то, принеся в Храм жертву, он кладет руки на голову животного и исповедуется (слово)

пред Б-гом так, чтобы никто не слышал. Принесение жертвы требует включения всех элементов действия — так искупаются нежелательные мысли, слова и поступки.

Человек приносит жертву Б-гу, уже сознавая свою вину и надеясь на прощение. И то, что он видит, принося жертву, сама процедура жертвоприношения помогает ему осознать свою вину глубже.

Еврей «срывается», грешит достаточно часто (разгневался, например, «вскипела кровь», увлекся излишествами — их символизирует запас сала у животного), и вот у него на глазах режут жертву, окропляют кровью жертвенник, кладут на огонь сало и полностью сжигают. Вольно или невольно человек проводит аналогию между собой и жертвенным животным. Смерть последнего заставляет еврея глубоко ощутить, что его жизнь — в руках Б-га. А не заслужил ли он своим проступком сокращения дней своей жизни? Надо отказаться, решает он, от запретных удовольствий — «сало сжечь!», удержаться от гнева — «кипения крови».

Такие переживания запоминаются надолго. Прийти в Храм, исповедаться, выбрать и купить жертвенное животное — это требует усилий, и денег, а значит — тоже помогает закрепить впечатление.

У нас сейчас нет Храма. Почему же мы изучаем законы жертвоприношений? Из интереса к истории?

Как уже говорилось во введении к книге «Ваикра», мы просим Б-га о восстановлении Храма, а значит — должны быть готовы к служению в нем. Великий мудрец и праведник Хафец Хаим в своем обращении к современникам писал: «Увидев, что мы готовы к этому, Всевышний выполнит нашу просьбу...»

Но это еще не все. Необходимо добавить и такое объяснение.

Пророк Йехезкель по велению Б-га излагает евреям план построения Храма. При этом он спрашивает у Творца: ведь мы в изгнании, в стране врагов, зачем же Ты велишь описывать, как надо строить Храм? Отвечает ему Всевышний: чтение о строи-

тельстве Храма так же ценно, как само строительство. Я зачу его евреям так, как если бы они возводили Храм своими руками.

Аналогичные высказывания мы находим в мидрашах. Сказал раби Ицхак: тот, кто изучает законы хатат, считается принесшим хатат. И это относится ко всем видам жертвоприношений. Изучающий законы шламим считается принесшим шламим.

В трех словах сказал об этом пророк Ошеа (14:3): «Оплатим быков устами» (молитва и изучение законов Торы о жертвах равноценны жертвоприношению).

Несмотря на то, что Храм разрушен, молитесь и изучайте законы жертвоприношений, и вам это зачтется Б-гом, как если бы вы принесли сами жертвы.

В последней мишне трактата «Мнахот» (110а) написано: «Сказано о жертве принесшего животное: "...это ола, [сжигаемая] на огне, запах, приятный Б-гу" (Ваикра, 1:9). Сказано о жертве принесшего во всеожжение птицу: "...это ола, [сжигаемая] на огне, запах, приятный Б-гу" (там же, 1:17), о жертве принесшего мучное приношение минха: "...на огне, запах, приятный Б-гу" (там же, 2:9)». Во всех трех случаях — те же слова — «запах, приятный Б-гу». Это означает следующее: много или мало принес человек — если он принес жертву от всего сердца, она равно приятна Б-гу. Один дает пожертвование в тысячу шекелей, а другой — в один шекель, который, может быть, ему не легче выкроить на эту цель из бюджета, чем другому — тысячу. Пред Б-гом они равны.

То же справедливо и в отношении изучения Торы. Один схватывает мгновенно, другой — медленно. Первый выучил за то же время больше, второй — меньше. У одного есть возможность учить Тору целый день, а другой занят работой и с трудом находит час-два для учебы. Но Б-г учитывает и способности, и возможности, и намерения — Он учитывает все.

Кстати, запах горящих перьев благоуханием не назовешь. Но Всевышнему прият-

но, что человек выполняет закон, непонятный ему, веря, что таково желание Творца.

Раби Яаков-Исроэл Каневский, известный под именем Стайплер, делает любопытное замечание: известно, что жертву ола можно принести не в силу обязанности, а просто по желанию сердца. В чем смысл такой заповеди? Если Б-г хочет, чтобы мы приносили жертвы, пусть четко нас обяжет, а если такой обязанности нет, то зачем такая мицва — заповедь? И отвечает: такие мицвот призваны пробуждать в

сердце человека любовь к Создателю. Именно ради этого Тора дает заповеди, выполнение которых обусловлено желанием человека.

Один еврей склонен делать добро людям, другому свойственна особая сосредоточенность в молитве, третий посвящает каждую свободную минуту изучению Торы. Благодаря своим склонностям каждый порой делает больше того, что обязан. Так в них пробуждается любовь к Б-гу.

ГРУЗ ПО СИЛАМ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Храмовые жертвы приносятся тремя видами животных, разумеется, кашерных: быком, бараном и козлом. Поскольку виды кашерных животных этим не исчерпываются (их существует десять), возникает вопрос: почему только три и почему именно эти ми?

Мидраш объясняет это стремлением Всевышнего не утруждать евреев чрезмерно. Всевышний говорит народу: эти три вида животных находятся в ваших владениях. Я не обременил вас восхождением на горы, погоней за животными в лесах, поисками в полях и на равнинах...

Афтарой к главе «Ваикра» является отрывок из книги пророка Иешаяу (43:21—44:23). С темой главы афтаря связана упреком в пренебрежении законами жертвоприношений. Этот упрек пророк Иешаяу обращает к евреям, пережившим разрушение Первого Храма и угнанным в Вавилон. Б-г говорит евреям через пророка: «Не Меня призывал ты, Яаков, тяготился ты Мною, Исраэль» (Иешаяу, 43:22).

В связи с этим отрывком Магид из Дубно приводит такой пример. Торговец бриллиантами регулярно ездил на ярмарку и останавливался на постоялом дворе. С собой у него всегда был чемодан с драгоценными камнями, упакованными в вату. Купец просил слугу вынуть чемодан из коляски и отне-

сти на второй этаж и платил за услугу несколько копеек. Но однажды слуга выразил недовольство такой платой. «Дай хоть полтинник, — сказал он, — чемодан очень тяжелый. Я едва его втащил, на каждой ступеньке останавливался». Услышав это, купец потерял сознание.

Когда купца привели в себя, то спросили: «Ну что для тебя полтинник? Было бы чего пугаться!» «Не просьба меня испугала, — отвечал купец, — а то, что чемодан тяжелый. У меня чемодан легкий! Значит, мой

подменили. Или вынули бриллианты и положили камни». Если служение Всевышнему оказалось тягостным для Израиля, если Всевышний «надоел» Израилю и «утомил» его, делает вывод Магид, значит, это было не то служение, которого Всевышний желает от евреев. «Не утруждал Я тебя... и не отягощал Я тебя...» (Иешаяу, 43:23), говорит Всевышний, Мое служение легко.

Что это значит? Что значит «легкое служение»?

Представим себе, что кто-то зарабатывает на жизнь переноской тяжелых ящиков. Понятно, что работа надоедает ему и что он устает от нее. А теперь представим себе тринадцатилетнего мальчика, получившего в подарок на бар-мицву много хороших книг. Он складывает их в коробки и несет домой.

– Тебе, наверно, тяжело, — говорят ему.

— Да ну, — скорее всего улыбнется мальчик. — Дай Б-г побольше!

Ощущение духовных приобретений дает человеку новые силы. Это одна сторона вопроса. А другая заключается в том, что Тора сообразуется с возможностями человека и не налагает запретов на естественные для человека вещи. Она устанавливает рамки, вводит границы, но не лишает человека того, что необходимо его природе: запрещает не мясо, но виды мяса, не физическую близость мужчины и женщины, а близость, не освященную браком и законами семейной чистоты, и т.д. В отличие от, скажем, полного запрета на вино у мусульман или запрета семейной жизни для католических священников.

Б-г создал Тору и создал человека так, что они соответствуют друг другу. Заповеди Торы учитывают силы и возможности человека. А их соблюдение дает человеку новые силы.

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНЫ

МАГИД ИЗ ДУБНО

За каждую выполненную заповедь человек получает награду. Это называется награда за мицву. Но с постом дело обстоит по-другому. Человек постится не чтобы выполнить заповедь, а чтобы исправить совершенные грехи. Кто же просил его их совершать?! Поэтому награда за пост, — это ни что иное как цдака, милостыня, а не награда за труды. И можно еще проиллюстрировать это притчей.

Притча

Один бедняк постучался в дом богача в середине ночи и попросил: «Я изнемог от голода, ведь я не ел уже целые сутки. Прошу тебя, дай мне хлеба подкрепиться!» Богач разгневался и велел его побить за то, что прервал его сон. На следующий день был пост 17 Тамуза, и богач тоже постился. По истечении поста он позвал бедняка разделить с ним трапезу, так как когда постил-

ся, хорошенько почувствовал, как мучился тот.

Это и есть: «Награда за пост — цдака». Награду человек получает не за сам пост, а за то, что обязуется впредь исправить свои поступки. Об этом говорит и пророк Йешаяу: «Разве такой пост изберу Я, что ты только мучаешь себя?... Но вот какой пост изберу Я: развяжи силки зла...». И еще надо объяснить другие слова пророка: «Ведь в день поста найдете себе желанное.».

Притча

Один бедняк купил козу и привел ее домой. Его жена очень обрадовалась, ведь теперь у нее будет молоко для голодающих детей. Она взяла ведро и стала доить козу, но не смогла ничего надоить. Тогда радость ее обернулась горем и она напустилась на мужа. Он сказал: «Следует немного потерпеть, дать ей травы и сена, и тогда можно будет ее доить!»

Смысл этой притчи в том, что люди жалуются: «Почему ты не ответил нам, ведь мы постились! Чем же помог нам пост?!» На это Всевышний отвечает: «Вы сразу хотите получить желаемое, как только попились. Но сначала Я должен увидеть, как повлиял на вас ваш пост, оставили ли вы свои грехи?» — «Вот какой пост выберу Я: развяжи силки зла. Дай голодному от хлеба твоего.».

Притча

Один деревенский житель остановился на постоялом дворе. Ночью его скот потоптал поле одного вельможи, и тот распоря-

дился закрыть животных в его хлеве. Хозяин животных стал расспрашивать, как задобрить вельможу, и ему сказали: «Однажды такое уже случилось, и тот человек принес вельможе разные дары, и тот согласился вернуть ему скот». Так решил поступить и этот человек. Он взял подарки и отправился к вельможе. Того не было дома, и деревенский житель поставил подарки на его стол, пошел в хлев и забрал своих животных. Когда вельможа узнал об этом, то очень рассердился, ведь этот человек не выказал никакого сожаления и не просил смиренно прощения перед ним, а ведь это самое главное!

О СМЫСЛЕ ЖЕРТВЫ ШЛАМИМ

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Предназначение жертвы шламим станет тебе понятно после того, как ты узнаешь, что жертву шламим можно принести либо как благодарственную жертву тогда, либо по обету. Иногда шламим приносили для того, чтобы возблагодарить благословенного Б-га за проявленное Им милосердие и за дарованное Им благо. Это может быть благодарность за то, что Б-г дал нам в наследный удел Землю Израиля, или за любые явленные Им для нас чудеса. Об этой жертве стих говорит: «И если в благодарственную жертву принесет его...», — и это — первый вид шламим.

Второй вид — это жертва шламим, приносимая по обету, и смысл ее — обращенная к Б-гу молитва о том, чтобы Он даровал милость и благословил хозяина жертвы во всем, что с ним будет происходить, и во всех его будущих делах, и излил на него безграничное благословение.

Получается, что первый вид шламим — это благодарность за прошлое, а второй — молитва о будущем. Поэтому, когда евреи приходят в Храм Б-га, чтобы воздать Ему благодарность за Его чудесное милосердие, они приносят на жертвеннике «семейную жертву», благодаря Б-га за сделанное

для них добро; и эта жертва — шламим, принесенная в качестве благодарственной жертвы тогда. Доля жертвенника в ней — нутряной жир, почки и отросток печени, а если в жертву приносится овца, то и курдюк. Ведь внутренности, а в особенности — почки, символизируют мысль, и, принося эти части на жертвенник, человек как бы говорит: «Я изливаю свою душу перед Б-гом». Кроме того, в этих частях туши животного содержится больше всего жира, так что они быстрее всего сгорают. Есть и еще одна причина, по которой на жертвенник приносится именно нутряной жир. Он запрещен для еды, как кознам, так и простым евреям, как и почки, поскольку это — тяжелая пища. Получается, что хорошее мясо остается кознам. А почему от печени одна часть приносится на жертвенник, а вторая предназначена в еду, я буду более подробно объяснять, когда дойду до соответствующего раздела в Торе.

После того как отделена предназначенная в жертву часть, хозяин отделяет другую часть для кознов, чтобы они молились за него и вместе с ним участвовали в вознесении Б-гу хвалы и благодарности «за чудеса и за избавление», которые были им дарова-

ны. Третью же часть жертвы съедает хозяин, радуясь всем тем благам, которые Б-г послал ему. Если же жертва шламим принесется по обету, то есть, в качестве молитвы о будущем, она делится таким же образом: часть воскуряется на жертвеннике, другую часть получают козны, чтобы и они «вознесли песнопение и молитву» Б-гу, прося о ниспослании хозяину жертвы удачи в делах. А остальное пусть съедят хозяева, пусть едят и пьют «все лучшее, что есть на земле», и наслаждаются полным благополучием.

В Земле Израиля успех и удача в земных делах связаны, в первую очередь, с пастбищами для скота и вообще с обработкой земли и получением ее плодов, главные из которых — хлеб, вино и оливковое масло, которые Б-г особым образом благословил. В жертве шламим все это объединяется: сама жертва — из крупного скота, из коз и овец, а ее минха — из пшеничной муки, а также оливкового масла и вина, самых лучших напитков, какие только бывают.

Итак, я разъяснил смысл каждого из двух видов жертвы шламим, а также рассказал, почему с этой жертвой обязательно приносятся хлебное приношение и винное возлияние. Поэтому про шламим сказано: «Или мужского, или женского пола, беспорочно принесет». Тора не потребовала, чтобы животное для шламим было выбрано непременно мужского пола, как для жертвы ола, или непременно женского, как для жертвы хатат, так как смысл жертвы шламим отличается от смысла этих двух жертв. Суть ее — благодарность за обретенную радость и дарованное Б-гом благо. Поэтому эта жертва называется шламим, от корня, означающего на Святом языке мир и гармонию. Ведь приносящий эту жертву либо благодарит за мир и благополучие, уже обретенные от Б-га, либо молится о том, чтобы они были дарованы ему в будущем. Козн получает строго определенную часть от жертвы: грудь и ногу, потому что это — самые лучшие части животного. Самое вкусное мясо — это грудь, а нога следует сразу за ней.

Когда в разделе Цав Тора рассказывает о жертве шламим, она пишет: «И если как благодарственную жертву он принесет его...», то должен принести «со своей благодарственной жертвой хлебы из мацы, пропитанные маслом, и лепешки из мацы... вместе с квасным хлебом». А есть мясо этой жертвы следует «в день ее принесения, не оставит от него до утра». А среди законов другого вида жертвы шламим, приносимого по обету, не указано, что с этой жертвой приносятся хлебы или лепешки из мацы и вообще какой-либо хлеб, упоминающийся в связи с благодарственной жертвой. И еще одно различие состоит в том, что жертву шламим второго вида, приносимую по обету, разрешается есть два дня и одну ночь, в отличие от благодарственной жертвы, которую едят только один день и следующую за ним ночь.

А поскольку мудрецы знают, что всегда и с любой жертвой шламим непременно приносится хлебное приношение, правильно будет считать, что те хлебы, которые приносятся вместе с благодарственной жертвой, не поднимаются на жертвенник, так как им обязательно сопутствует обычное хлебное приношение. А от этого приношения козэн, согласно закону, «возносит из него горстью часть муки минхи и часть ее масла, и всю левону, которая на минхе, и воскуряет на жертвеннике». Хлеб, сопровождающий благодарственную жертву, был предназначен не для жертвенника, а только для того, чтобы его ели козны и хозяин жертвы. Именно по этой причине часть хлеба благодарственной жертвы выпекается квасным, в то время как про хлебные приношения, воскуряемые на жертвеннике, ясно сказано: «...не будет сделано квасным».

С благодарственной жертвой приносятся дополнительные виды хлеба по причине того, что ее суть — благодарность за уже происшедшее, а в этом случае подобает устроить праздник и пир. А жертва шламим, приносимая по обету, предназначена для молитвы о будущем, при которой пира не устраивают. Ты сам можешь увидеть, что

заповедь «И радуйся всему благу...» Тора поместила в отрывке, рассказывающем о празднике Суккот, когда евреи благодарят Б-га за собранный урожай; а с праздником Песах, когда человек полон волнений о том, что случится с урожаем в будущем, такая заповедь не связана. Различие указанного Торой времени съедания жертвы тоже имеет определенный смысл. По закону Торы жертва шламим, «если как благодарственную жертву он принесет ее», съедается в течение одного дня и одной ночи, «а если по обету принесет ее», то мясо едят два дня и одну ночь. Причина в том, что когда человек молится о будущем благополучии, он тратит на это гораздо больше времени, чем на прославление и благодарность за прошлое.

Итак, теперь стал ясен смысл всех этих жертв: и жертвы ола, и минха, и хатат, и ашам, и шламим. И общей чертой для всех них является доставляемая ими двой-

ная польза. Во-первых, они учат человека щедрости при исполнении данного Б-гу обета, без лукавства и без жадности. А во-вторых, они приводят к совершенной вере. Если это жертва ола — хозяин приобретает душевную привязанность к благословенному Б-гу и пророческую связь с Ним. А жертвы хатат, ола и шламим помогают ему укрепиться в вере в Б-жественное управление, в награду тем, кто трепещет перед Б-гом и служит Ему, и в наказание, отмеренное нарушителям Его заповедей. И еще в одном отношении хозяин жертвы получает от нее огромную пользу: грешник после принесения жертвы становится уверенным, что его грех искуплен и он заслужил прощение. Ведь если бы не эта возможность, если бы он продолжал думать, что Б-г не пожелает простить его, он мог бы отчаяться и «к своим невольным грехам прибавить сознательные преступления»!

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

ВАИКРА

Афтарой к этой главе служат слова книги пророка Йешаяу (43:21–44:23). В этом отрывке пророк наставляет сыновей Израиля, говоря, что лучше бы им не грешить, чем грешить, а затем приносить жертвы, о которых говорится в недельной главе.

43 (21) Народ, который создал Я Себе, (чтобы) рассказать о славе Моей. (22) Но не Меня призывал ты, Йааков, ибо тяготился ты Мною, Йисраэиль. (23) Не приносил ты Мне овец твоих во всеожжение, и жертвами твоими ты не чтил Меня. Не утруждал Я тебя приношением и не отягощал тебя левоюй (фимиамом). (24) Ты не покупал Мне за серебро ароматного тростника, и туком жертв своих не насыщал Меня, но утруждал Меня грехами своими, отягощал проступками своими. (25)

Я, Я Тот, кто стирает преступления твои ради Себя, и грехов твоих не вспомню. (26) Напомни Мне, будем судиться вместе, расскажи ты, чтобы оправдаться. (27) Отец твой первый согрешил и заступники твои провинились предо Мною. (28) И Я подверг осквернению начальников святилища, и отдал Йаакова на истребление, и Йисраэилья – на поругание.

44 (1) А ныне слушай, Йааков, раб Мой, и Йисраэиль, которого избрал Я. (2) Так сказал Г-сподь, создавший тебя и образовавший тебя, от утробы (материнской) помогающий тебе: не бойся, раб Мой Йааков, и (ты), Йешурун, которого Я избрал. (3) Как изливаю Я воды на жаждущее и ручьи на иссохшее, (так) изолью дух Мой на семя твое и благословение Мое – на потомков

твоих. (4) И произрастут они посреди травы, как ивы при потоках вод. (5) Этот скажет: «Г-сподень я», и тот назовется именем Йаакова, а иной напишет рукой своей: «Г-сподень» и прозовется именем Йисраэля. (6) Так сказал Г-сподь, Царь Йисраэля и Избавитель его, Г-сподь Ц-ваот: Я – первый и Я – последний, и кроме Меня – нет Б-га. (7) И кто, как Я, возгласит и скажет это, и представит Мне это (с тех пор), как создал Я народ вечный; и наступающее и то, что наступит, пусть скажут им. (8) Не бойтесь и не страшитесь; Ведь издавна возвестил Я тебе и сказал, и вы свидетели Мои. Есть ли Б-г кроме Меня? И нет твердыни, какой не знаю Я. (9) Творящие истуканов – все они пустота, и возжеленные их не приносят пользы, и сами себе свидетели они. Не видят и не знают – на посрамление. (10) Кто сделал божество и отлил истукана, не приносящего пользы? (11) Ведь все товарищи его посрамлены будут; а мастера – сами люди, (пусть) соберутся все они, станут, устрашатся и посрамлены будут вместе. (12) Кузнец топор (выковывает), и работает на углях, и молотами делает его (идола), и работает над ним сильной рукой своей, голоден даже и обессилен, не пьет воды и утомлен. (13) Плотник протягивает шнурок, отмечает его (дерево) резцом, отделяет его рубанками, и циркулем отмечает, и делает его по образу человека, по красоте человека, – чтобы сидеть дома! (14) (Идет), чтобы нарубить себе кедров, и берет он липу и дуб, и выбирает лесные

деревья, сажает сосну, а дождь возвращает (ее). (15) И служит (это) человеку топливом; он берет из них и согревается, и затапливает (печь), и печет хлеб, и делает божество, и поклоняется, делает его (дерево) истуканом и простирается пред ними. (16) Половину этого сжигает в огне, на (другой) половине (варит) мясо для еды, жарит жаркое, и насыщается, и греется, и говорит: “Ах, созрелся я, увидел я огонь!”. (17) А остаток этого сделал божеством, истуканом себе, простирается пред ним, и кланяется, и молится ему, и говорит: “Спаси меня, ибо ты божество мое”. (18) Не знают они и не понимают они, ибо замазаны и не видят глаза их и сердца их не разумеют. (19) И не рассудит он в сердце своем, и нет понимания, и нет разума, чтобы сказать: “Половину его сжег я в огне, и испек на углях его хлеб, изжарил мясо и съел. А остаток его мерзостью сделаю, перед чурбаном прострусь?” (20) Питается он прахом – обманутое сердце село его (с пути), и не спасет он души своей, и не скажет: «Не ложь ли в правой руке моей?» (21) Помни это, Йааков, и, Йисраэиль, ибо ты раб Мой; Я сотворил тебя, раб Мой ты, Йисраэиль, не забывай Меня! (22) Я стер, как туман, преступления твои и, как облако, – грехи твои; обратись ко Мне, ибо Я избавил тебя. (23) Ликуйте, небеса, ибо Г-сподь сделал это. Воскличайте, низины земли, разразитесь весельем, горы, лес и вякое дерево в нем, ибо избавил Г-сподь Йаакова и в Йисраэиле прославится.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАПРЕТЫ, СВЯЗАННЫЕ С НЕУВАЖЕНИЕМ К ШАБАТУ

РАВ ЯКОВ-ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

«... И говоря о них»

Из того, что написано: «...и говоря о них», мы учим, что наша речь в шабат не должна быть подобна будничной. То есть запрещено говорить в шабат о том, что собирается (сам говорящий) делать после шабата, если это действие запрещено в сам шабат хотя бы только дерабанан. Подобно запрету «не занимаясь своими делами» нам запрещено говорить таким образом, что из самих наших слов станет совершенно ясно, что действие будет сделано запрещённым в шабат способом. Однако разрешается говорить об этом таким образом, чтобы можно было бы, хотя и с натяжкой, понять, что человек собирается сделать данное действие разрешённым в шабат способом. И даже если сам говорящий всего этого не подразумевает — в таком случае его слова выходят из рамок запрещённых речей и получают статус обдумывания, что не запрещено в шабат.

Пример. Если кто-либо собирается ехать по окончании шабата на большое расстояние запрещённым в шабат образом, например на поезде, он не должен говорить, что поедет на поезде, но пусть скажет, что собирается добраться после шабата туда-то и туда-то. Таким образом, он не говорит напрямую, что поедет на поезде, а то, что он сказал «добраться», включает в себя возможность и того, что говорящий доберется туда разрешённым способом, то есть пешком. И даже если пункт назначения находится за пределами тхума, поскольку можно добраться туда пешком, если вдоль дороги стоят небольшие строения (бурганим), каждое из которых не удалено от соседнего более чем на 70 амот, его речь

уже не расценивается как будничная, и к ней не относится запрет «и говоря о них». Точно так же разрешается попросить принести какую-либо вещь по окончании шабата даже из ршут арабим, так как и в этом случае можно расценить требуемое действие как разрешённое в шабат. Ведь если там будут мехицот, в самом действии уже не будет нарушения запрета переноса, и поэтому нет уже в сказанных словах противоречащего шабату духа.

Малозначимые речи

Но не все разговоры, касающиеся будничных дел, запрещены со стороны «и говоря о них», а только те из них, которые могут касаться нас в будущем. Например, если говорят, что собираются сделать некоторое дело завтра. Зато разрешается говорить о том, что нас уже не касается, даже если при этом упоминаются запрещённые в шабат действия. Следовательно, разрешается рассказывать другому еврею (если это не касается будущих поступков собеседника он не собирается приобрести себе подобную вещь), как вы купили некоторую вещь и сколько заплатили за нее и т.п. Ввиду того, что подобная информация уже не касается будущего, такая речь выходит за рамки запрета и расценивается, как обычный рассказ. Тем не менее в книгах написано, что необходимо стараться сокращать и подобные разговоры, так как разговоры в шабат должны соответствовать духу дня, тем более что подобные речи входят в категорию праздных речей и будничных разговоров, о которых наши мудрецы предостерегали, что их необходимо максимально сокращать в шабат.

Разговоры, связанные с заповедями

Как и выше, в ходьбе и занятии различными делами в шабат, где мы разделили между просто заботами и заботами, связанными с заповедями, которые нельзя отложить до окончания шабата, так и в отношении вещей, связанных с речью («и говоря о них») мы проводим подобное различие. В результате, разрешается говорить в шабат о вещах, связанных с выполнением заповедей (или с нуждами общины), которое нельзя отложить до окончания шабата, даже если речь идет о запрещённых в шабат вещах. Таким образом, разрешается говорить в шабат о сватовстве, о заботах, связанных с обучением мальчиков Торе;

разрешается даже обратиться к учителю Торы с предложением работы. Также разрешается в шабат объявить о пожертвовании даже с упоминанием его суммы (когда в этом есть необходимость). И все потому, что эти вещи расценивают как «дела небесные». И несмотря на то что выше мы разрешили только такие «дела небесные», которые нельзя отложить до окончания шабата, это не касается упомянутых примеров: такие заповеди не стоит откладывать, даже если это кажется возможным, поскольку уже известно, что, отложив их хотя бы и на небольшое время, можно вообще легко потерять возможность выполнить их. И понятно, что все зависит от каждого конкретного случая.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ИЛОН МАСК СТРОИТ НЕБОСКРЁБ ВЫШЕ БУРДЖ-ХАЛИФА, КОСМИЧЕСКИЕ КОРАБЛИ ЗАПУСКАЛ. ВАВИЛОНСКИЙ РАЗМАХ?

Здравствуйте! Илон Маск планирует построить небоскрёб выше Бурдж-Халифа, космические корабли он в небо уже запускал. Нет ли схожести в его желании с желанием народа после потопа, который решил построить башню до небес — Вавилон? Далия

Отвечает рав Меир Мучник

Представляется, что тут один из случаев, когда, прежде чем выносить суждение о чем-то, нам надо хорошо выверить все факты. Особенно — в отношении того, кто и что сказал. А то слишком часто заявления людей искажаются либо вследствие «испорченного телефона», либо в результате недопонимания собеседников, случайного или основанного на различиях в менталитете или предвзятости.

(Особенно в том случае, если предвзятость вытекает из уже существующего антагонизма. Если слушателю хоть на секунду покажется, что человек сказал что-то дур-

ное, «как и ожидалось», он сразу подпрыгивает: «Вы слышали, что он сказал! Вот оно! Это окончательно доказывает, что он... Говорил же я, что он такой!» Это касается и высказываний политиков и знаменитостей, и высказываний каждого человека в его частной жизни. Все мы этим грешим, потому что очень круто ловить других на слове и доказывать свою правоту. Или какую-либо свою идею. И только когда нас ловят на слове, тогда...)

Так вот, насколько я понял, Илон Маск не говорил, что собирается построить небоскрёб выше Бурдж-Халифа. Собирается он построить — точнее, уже давно собирался и к настоящему моменту уже построил — очередную фабрику по производству своих машин «Тесла», огромную по площади. И длина у нее такая, что расстояние от одного конца до другого больше, чем высота Бурдж-Халифа. То есть выше Бурдж-Ха-

лифа это здание будет, только если его «поставить вертикально». А так тут фишка не в высоте, а в площади.

А раз так, то тут уже зависит. Если эта площадь вся необходима для производства, а сравнение с Бурдж-Халифа, таким образом, — иллюстрация не размера здания, а масштаба производства, то тут трудно начинать спор, походит ли строительство такого здания на строительство Вавилонской башни.

Конечно, невозможно не заметить желания быть «самым-самым» и удовольствия от этого. Но это в природе человека — стремиться к продвижению и рекордам. Природе, которую заложил в нем Сам Б-г, чтобы это мотивировало его: это ведь трудно — добиваться успехов, надо преодолевать и свою лень, и внешние препятствия. Поэтому Б-г заложил в человеке стремление использовать свой потенциал по максимуму и таким образом реализоваться. И если такое он устроил производство и его масштаб оправдывает соответствующий размер здания, то — почему бы и нет?

Ведь проблема с Вавилонской башней была не просто в том, что ее захотели построить и что она была высокая. А в том, что вся цель строительства была — не использование ее этажей, пространства, которое она предоставляла, а исключительно — высота и «борьба с Б-гом». И сплочение всех людей этим строительством и борьбой.

Здесь же все-таки речь идет об использовании пространства, которое предоставляет помещение, а рекорд — это так, дополнительный бонус в «крутизне».

И уж если возникало нехорошее чувство в отношении башни, то изначально как раз — в отношении Бурдж-Халифа. Хотя оно возникало не столько из-за «Вавилонской» сущности — объединения человечества против Б-га, сколько из-за не очень элегантной попытки определенных людей произвести впечатление.

Самый высокий небоскреб в мире — а зачем его строить здесь? Понятно, если бы он был в каком-то уже плотно застроенном

районе типа Манхеттена, где земли мало, она дорогая и поэтому строят не вширь, а ввысь. Но в Дубае — на просторе, среди песков — зачем? Только ради китча и «выпендрежа», мол, смотрите, какие мы: есть у нас деньги и вот что можем выкинуть! А заодно — и самый большой торговый центр в мире. А потому что такие мы, у нас всё — «самое-самое»!

Но потом в Дубае столько всего построили — целый мегаполис с развитой инфраструктурой, привлекающий инвесторов и туристов со всего мира, — что уже по-настоящему произвели то самое впечатление: серьезные ребята, мыслят масштабно (как говорят по-английски, think big). Не просто что-то в песках понатыкали, а построили с определенной целью, имея в голове соответствующее видение и план.

А тогда — почему бы и нет? Опять же — люди, созданные Б-гом с потенциалом и стремлением его реализовать. Пускай реализуют, если от данного способа реализации все только выигрывают. Только против Б-га не надо обращать свои силы — но в Дубае так вроде и не поступают.

И Илон Маск так не поступает — по крайней мере, когда строит гигантские заводы для производства своих машин.

Запуск космических кораблей уже давно не такая уж новость. Когда покупает Твиттер и там начинает всех увольнять и радикально менять правила, то может возникнуть нехорошее ощущение — но, опять же, не от «Вавилонской» сущности, а оттого, что отдельный человек, фантастически разбогатев, немного опьянел от успехов и думает, что может играть всем, как пожелает. Что ему всё можно и море по колено, и много «играет Б-га».

Возможно, тут совмещение американского «духа свободы» и раскованной уверенности в себе, с одной стороны, и синдрома Аспергера, который — в позитивном плане — делает человека более непосредственным, раскованным, а также нестандартно мыслящим. Результат такого совмещения — особая степень свободы, незашоренности и нестандартности в дей-

ствиях. Согласно афоризму, который как-то слышал: успеха добиваются те, которые не знали, что так нельзя. Что ж, при условии,

что никому не вредит и против Б-га не восстает, почему бы и нет?

О ЧЁМ БЕСЕДОВАТЬ С НЕРЕЛИГИОЗНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ, ИНТЕРЕСУЮЩИМСЯ ИУДАИЗМОМ?

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста: нерелигиозный человек интересуется Богом и иудаизмом, при этом совершенно не знает о Танахе. С чего лучше начать диалог? С какой темы? Или с конкретной истории. Как лучше донести основы и суть нашей религии?

Понимаю, что мой вопрос, возможно, не совсем корректный. Что каждому человеку интересно что-то определённое и нужно чувствовать, когда он увлечённо слушает.

Часто оказываюсь в ситуации, когда знакомые начинают интересоваться иудаизмом. И я переживаю, что начинаю так возбужденно обсуждать эту тему, что не доношу самое главное, а распыляюсь на какие-то детали. N.

Отвечает рав Нахум Желязник

Ваш вопрос — как заинтересовать человека, который спрашивает об иудаизме. Или: как правильно «керувить», т.е. приближать к вере людей, от нее далеких. Вопрос важный, ведь помочь еврею вернуться к своей Традиции — одно из самых добрых дел, которые только можно для него сделать.

Конечно, всем нам, соблюдающим, и особенно тем, кто сам пришел к вере, — баалей тшува, хочется поделиться своей находкой, осчастливить и просветить всех и каждого.

Но, кажется, есть тут некоторая путаница: многие думают, что приблизить «заблудшего» — это значит: обучить его законам Торы, т.е. предоставить информацию. К сожалению, всё совсем не так просто. Обо всех законах и обычаях иудаизма сегодня можно узнать из книг и сети. Любая информация доступна, тем не менее, число тех, кто вернулся к корням, к Торе и мицвот (заповедям, данным евреям), только читая статьи и слушая лекции, — ничтожно мало.

Кажется, что главная сложность на пути тшувы («раскаяния», возвращения к своему еврейству) заключается совсем в другом. Важно понимать, что возвращение к иудаизму — это процесс работы человека над самим собой. Процесс поиска и изменений, пересмотра взглядов, принятие другой реальности. Это длинный и непростой маршрут, который каждый должен пройти сам. Естественно, ему нелегко, особенно в начале. Ведь он совсем один стоит перед чем-то абсолютно незнакомым ему, боится, не верит, опасается подвоха.

То, чего ему действительно не хватает, — это не информация, а мотивация. У человека должно быть желание искать и силы двигаться дальше. Но любая мотивация пропадет без поддержки и заботы со стороны других. И это — то единственное, что мы можем и должны сделать: поддержать. Если никто не поддержит человека на этом пути, его интерес к Традиции очень быстро сойдет на нет.

Возможно, не все со мной согласятся, но я убежден и видел это не раз на конкретных примерах, что вкусная еда, теплая домашняя атмосфера и, главное, безразличие к человеку, участие — это то, что приближает людей лучше любых разговоров о Б-ге. Ведь человек всегда идет туда, где ему комфортно, где его любят.

Можно долго рассказывать, например, о том, как важно, согласно Традиции, помогать другим: хесед, цдака и т.п., а можно просто одолжить человеку денег в час нужды (не чтобы стал религиозным, а из искреннего желания помочь — люди это чувствуют). У кого-то есть сомнение, что более действенно? Так, пригласить человека в гости на субботу — в 100 раз действеннее, чем лучшая лекция о соблюдении субботы.

Конечно, знание Торы и Традиции тоже важно. Еврей должен знать, к чему стремиться, усваивать постепенно мировоззрение иудаизма. Но это — уже следующий этап, это после того, как у него созрело желание слушать. А чтобы было желание, нужны тепло и поддержка.

О чем говорить?

При первом знакомстве со светским человеком вообще не рекомендуется говорить о Торе. Стоит найти нейтральные темы для разговора: семья, дети, работа. Если он спрашивает о религии — ответить коротко, не заостряя внимания. Захочет человек продолжать знакомство или нет, будет зависеть от нашего умения общаться, а не красноречия и умения убеждать.

Если некто «далекий» пришел на урок Торы или сам попросил нас рассказать ему о Торе, стоит обратить внимание на ряд моментов, перечисленных ниже.

Если тема урока не задана заранее, стоит поинтересоваться, что любопытно слушателю и, по возможности, говорить об этом.

Говорить на доступном для него на данный момент уровне, о простых вещах, простым языком. Не стараться «шокировать», произвести впечатление.

Сосредоточиться на иудаизме, а не на опровержении или порицании других мировоззрений и верований.

Если слушатель выражает несогласие, не вступать в спор, дать ему высказать свою точку зрения, выслушать и продолжить урок.

Не пытаться доказывать истинность иудаизма через сложные логические построения. (Никто из нас не живет по логике. Ни религиозные, ни светские. Мы все живем так, как нам хочется и удобно. Только каждому удобно свое. Любой курильщик отлично знает, что курить вредно, но продолжает это делать. Когда есть шанс, что он бросит? Когда услышит от своего врача, не дай Б-г, впечатляющий диагноз. Есть знание чисто внешнее — меня не касается, а есть знание, которое вызывает чувства. Только такое знание может служить руководством к действию. Когда чувство страха продиктует желание бросить курить, человек задумается. Логические доказательства не затрагивают эмоции человека, поэтому практически никак не влияют на него. Жалко времени и сил).

Не диктовать свой взгляд, не убеждать, а только предоставлять информацию к размышлению. Желательно, чтобы слушатель сам сделал вывод, который следует из этой информации.

По-видимому, в деле приближения других к Традиции решающее слово скажет наше сердце, а не язык. Исходной точкой должно быть желание помочь тому, кто задал вопрос, а не переубедить его. Как сказал Хазон Иш (Йорэ Дэа, 2:16): «возвращать их (далеких от Торы) узами любви...».

И конечно, нельзя забывать, что и здесь далеко не все зависит от нас. На всё воля Всевышнего, у Него и будем просить, чтобы наше старание приблизить других к ценностям Торы увенчалось успехом.

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ САТАНА ОТДЕЛЬНОЙ СИЛОЙ?

Добрый день. Уважаемые раввины, я очень прошу мне помочь в вопросе о Сатане. Изучаю книгу Ийова. Не могу найти однозначного ответа: он все-таки есть или это в нас йецер-а ра (стремление к злу)? Он есть? С ним можно говорить Творцу? Он — дух отдельный, с руками и ногами, и он может спорить с Творцом? Творец может сказать ему покалечить меня, и он придет и покалечит, заберет моих детей? Или все-таки это дур-

ное начало в нас? А эту силу я понимаю как отдельную субстанцию, как то, что можно встретить в темноте. Пожалуйста, мне очень важен этот ответ. Вся литература, что есть на сайте, мной прочитана, и она не дает конкретного ответа. Л.

Отвечает рав Эльяким Залкинд

Наши мудрецы сказали: «Он — Сатан, он же — йецер а-ра, он же Ангел Смерти». Да,

это отдельная сила, творение, назначенное отвечать за приведение в мир любого ущерба, утраты, зла, не дай Б-г (как пишет Мальбим в комментарии к книге Йиова, в начале). Но, конечно, эта сила тоже создана Творцом, подчинена только Его воле и находится под Его контролем — не может перейти установленных ей границ. Порядок же его «работы» такой: спускается в мир искушать (и тогда называется йецер а-ра) — изнутри человека или с помощью внешних событий, потом поднимается, предстаёт перед судом Всевышнего и обвиняет искушённого им же (слово «Сатан» — однокоренное слову «ситна» — «обвинение»). Затем, если нарушителю полагается наказание, — спускается и делает свою «работу» — наказывает его, принося ему вред (в предельном случае — Ангел Смерти).

Таким образом, здесь нет противоречия: он — и злое начало в человеке (не любое, а наиболее «ядовитое»; Виленский Гаон сказал, что существует два проявления йецер а-ра и намёк на них — в Мегилат Эстер: Ахашверош — материальность, стремление к выгоде, удовольствиям, и Аман — это то самое «ядовитое», настоящее зло, не дай Б-г), и — отдельная вредоносная сила.

Но этот йецер а-ра, встроенный в человека или посылаемый во внешних событи-

ях, существует, как и всё в творении Всевышнего, чтобы выполнять полезную функцию — испытывать человека, чтобы тот научился отличать добро от зла, истину от лжи, победил искушение и «прилепился» к доброму и святому. Если же человек не выстоит в каких-то испытаниях — через ту же силу умножатся утраты и ущерб. Это очистит человека и поможет ему устоять в следующий раз. И понятно, что речь идет не о духе с руками и ногами, но о чем-то более абстрактном и духовном.

Однако, очевидно, что НЕ НУЖНО БОЯТЬСЯ. Ведь все силы и творения — в руках Одного Всевышнего. А Он Сам и через Своих посланников охраняет тех, кто стремится исполнять Его Волю, идет за Ним всем сердцем в заповедях, в молитве и др. И только если человек обратится к злу и открывает «дверь» своей души и дел, речей и мыслей нечистоте и злу, тогда он может оказаться в опасной близости к этой силе, не дай Б-г. Но совет здесь — не думать о зле и плохом, а положиться в делах и мыслях на волю Всевышнего, уповать на Него, трепетать перед Ним и любить Его. Ведь Он, Благословенный, — наш Удел, а мы — Его желанные и любимые создания. Призванные служить Ему, приближаться к Нему, радоваться знакам Его близости и милости и благодарить за них.

КАК МОЖНО ЕСТЬ ЖИРНОЕ МЯСО ВО СЛАВУ НЕБЕС?!

Шалом! Написано: «Реб Мендл Футерфас говорил от имени ребе Рашаба: бывает, что человек довольствуется сухарями из корыстных соображений. Случается и обратное: человек может есть жирное мясо во славу Небес». (Источник: Журнал ЛЕХАИМ). Я не пойму, как можно есть жирное мясо во славу Небес? Разве можно обжираться во славу Небес? (Источник: Журнал ЛЕХАИМ).

Отвечает рав Менахем Эпель

Спасибо за хороший вопрос. Ребе Рашаб (Шолом-Дов-Бер) был пятым главой движения Хабад, а реб Мендл Футерфас — известный «машпиа» (духовный наставник) в

Хабаде. Поэтому в качестве ответа на Ваш вопрос приведу цитату из основополагающей книги Хабада — «Тания» (гл. 7). Там идет речь о том, что объекты этого мира можно использовать во славу Небес, а можно — для своего удовольствия. И в этом контексте сказано: «Так, например, происходит, когда человек ест жирное бычье мясо и пьет ароматное вино, чтобы оживить душу для служения Б-гу и изучения Торы, как сказал Рава (трактат Йома 76а): «Вино и благоухание делают мысль более восприимчивой...» Или для того, чтобы исполнить таким образом заповедь, предписывающую наслаждение в субботу и празд-

ники, тогда жизненная сила мяса и вина... восходит к Всевышнему как жертва всежжения». Дальше «Тания» говорит о том, кто, как Вы пишете, просто «обжирается» мясом в свое удовольствие. Тогда жизненная сила этой еды не только не восходит к Всевышнему, но и опускается к силам зла.

Подведем итог: во славу Небес можно не только читать Тэилим, восхваляющие Творца, и не только выполнять заповеди, в которых явно проявляется Его воля, такие, как, например, заповеди о тфилин или мезузе и т. п. Даже есть и пить можно во славу Небес. И тут есть два основных варианта:

1) Есть — заповедь, например, часть заповеди радоваться в праздники или наслаждаться субботой;

2) Еда — это средство выполнения другой заповеди. Например, человек ест, чтобы у него были силы учить Тору и выполнять заповеди.

В связи с этим — вторым — вариантом уместно вспомнить известную историю о двух выдающихся еврейских мудрецах: раби Йоэле Сиркисе и раби Давиде А-Леви. Раби Йоэль был тестем раби Давида, и тесть заключил с зятем договор, что будет каждый день давать ему мясо на обед. Как-то раз раби Давид получил в качестве мясного обеда — блюдо из легких. Из-за этого, на первый взгляд, незначительного изменения в меню раби Давид вызвал тестя на суд Торы. Суд постановил, что раби Йоэль прав, то есть, что легкие считаются мясом. Когда потом у раби Давида спросили, зачем он вызвал тестя на суд Торы из-за такой мелочи, он пояснил, что в тот день, когда пообедал легкими, он почувствовал слабость и не мог изучать Тору на должном уровне. Раби Давид опасался, что это обра-

тит внимание Небесного обвинителя на его тестя. Поэтому он вызвал его на суд Торы, чтобы суд его оправдал и постановил, что легкие — это тоже мясо. И тогда Небесный суд должен будет считаться с земным и обвинение будет снято.

Чтобы ответ был полным, следует добавить еще один существенный момент. Ребе Рашаб хотел объяснить, что качество еды ничего не говорит о намерениях того, кто ест. И, чтобы подчеркнуть это, он использовал в качестве примера две крайности — сухари, с одной стороны, и жирное мясо, с другой. Однако важно отметить, что это верно, к сожалению, главным образом в теории. На практике же совсем не просто есть вкусную пищу во имя Небес. Ведь человек состоит из души и тела. И, если душа и хочет делать все во славу Творца, то тело (то есть, животная душа, оживляющая его), хочет жить в свое удовольствие. И поэтому человек, который стремится истинно служить Всевышнему, ведет постоянную войну со своим животным началом. Об этом и говорит известный еврейский афоризм: поститься во Имя Небес намного легче, чем есть во Имя Небес.

В заключение отмечу, что сказанное, тем не менее, не означает, что человек, ищущий близости Творца, должен прийти к полному аскетизму. Ведь, как мы упоминали, есть случаи, когда есть вкусную пищу — это заповедь. Путь, который заповедует нам Тора, — это быть «людьми святости» (Шмот 22:30). То есть, жить человеческой (а не «ангельской») жизнью, но в чистоте и святости. И, как сказал ребе Рашаб в приведенной Вами цитате, ведущую роль в этом играет чистое и искреннее намерение.

ЕСТЬ ЛИ НАКАЗАНИЕ ЗА НЕХОРОШИЕ МЫСЛИ?

Здравствуйтесь! Наказывает ли нас Всевышний за нехорошие мысли, которые приходят к нам случайно? Если начинаем представлять? Как к этому относиться? Должны ли мы делать Тшуву (раскаиваться) каждый раз? Спасибо! N.

Отвечает рав Меир Мучник

Представляется, что ответ на Ваш вопрос содержится в комментарии рава Шимшона-Рефаэля Гирша на Пятикнижие (Берешит 6:5). Он объясняет, чем является

пресловутый йецер а-ра — «дурное начало»: это на самом деле не какая-то отдельная сила, влияющая на человека. Нет, слово йецер означает «продукт» (от корня йуд-цади-рэйш, смысл которого — «создавать», «производить») мыслей человека — то, что приходит ему на ум. Хорошие идеи или плохие, в зависимости от качеств характера самого человека. После чего у него остается свобода выбора: последовать пришедшей в голову идее или отвергнуть ее.

Если так, нехорошие мысли, которые приходят к нам в голову, — это и есть йецер а-ра! Оно самое. А значит, за само его появление мы наказание не получаем. Оно и логично: мысли ведь могут приходиться «сами», не спрашивая нас, неужели всё равно нас накажут за них?

Нет, за само их появление не накажут, об этом можем не беспокоиться. Но можем и должны беспокоиться о следующем этапе — нашей реакции на их возникновение. Ведь вся суть и цель «встречи» с йецер а-ра — испытание для нас. Пришла в голову нехорошая мысль — что с ней сделаем? Решим, что круто, и последуем за ней — значит, поддались соблазну и сделали неправильный выбор, а за это уже действительно будет наказание, если не раскаемся. Или скажем (подумаем): нет, как можно! — и отвергнем. Это значит, выдержали испытание и, наоборот, получим награду.

Другое дело, что всё-таки сам факт возникновения той или иной мысли свидетельствует о характере человека и его духовном уровне. Ведь даже если кто-то, например, нас жутко раздражает или стоит на нашем пути к успеху, большинству из нас не придет в голову: «Надо бы его убить». А если кому-то такая мысль пришла, значит, даже если человек не осуществит ее, всё равно он потенциальный убийца. Сейчас воздержался — хорошо, сделал правильный выбор, получил награду. А если в следующий раз не воздержится? Слишком важна ему будет цель, на пути к достижению которой стоит этот человек, или уж слишком

тот его будет раздражать. Это как злая собака на цепи: а если сорвется?

Таким образом, даже если за сами мысли не полагается наказания, это еще не значит, что можно ни о чем не волноваться. Формального раскаяния, может быть, не требуется, но определенно не помешает призадуматься о своем духовном уровне и поработать над собой.

Об этом говорит рав Деслер: чем выше уровень человека, тем выше его «точка выбора». Для «среднего» человека вопрос, убить кого-то или нет, ниже его «точки выбора»: тут выбирать нечего, даже мыслей таких нет. А что-то может быть и выше его «точки выбора», например, никогда ни на кого не повышать голоса, даже если очень раздражен. И понятно, что каждому надо работать над повышением своего уровня, чтобы в результате его «точка выбора» поднималась выше и выше и всё большее число неверных решений оставались ниже ее. Хотя в результате ему не будет полагаться награда за воздержание от убийства, поскольку это не будет стоить ему никаких усилий, он получит награду за само повышение уровня и «точки выбора».

Это особенно верно именно в отношении заповедей типа мишпатим — доступных человеческому разуму, типичным примером которых как раз является запрет убийства.

Раши (Ваикра 20:26) приводит слова мудрецов: не надо говорить: «Мне противна свинина! Не хочу надевать шаатнез (одежду из смеси шерсти и льна)!» Лучше сказать: «Хочу, но что могу поделать, Творец мне запретил!»

Однако Рамбам (Шмона Праким 8) объясняет, что так следует относиться только к хуким — заповедям, смысл которых нам естественным образом не понятен. Поэтому их надо исполнять как царский указ — и даже подчеркивать это: мол, сам бы я так не сделал, но делаю ради Царя.

Но с заповедями, постижимыми разумом, всё иначе. Если кто-то скажет: «Хочу убить этого человека, но что поделать, Б-г мне запретил!», то он, как сказано, вовсе не

великий праведник. А, скорее, потенциальный убийца, злая собака, которую удерживает только «цепь». Нет, суть запрета убийства — не только не убивать, но и стать человеком, для которого убийство немислимо. Работать над собой и, если надо, изменять свой характер, развивать любовь к людям. И цель таких заповедей — не просто добиться от нас каких-то действий или воздержания от каких-то действий, а улучшить наш характер, сделать нас хорошими людьми.

Таким образом, если, не дай Б-г, нам в голову придет мысль о действии, неприемлемом для хорошего человека, нужно не столько каяться, сколько всерьез задуматься о том, кто мы такие и кем хотим быть, и постараться развить в себе соответствующие качества. Постараться достичь уровня, на котором и мыслей таких у нас не будет.

В то же время надо понимать и правильно оценивать свои силы, и не слишком убиваться и впадать в отчаяние, если возникает впечатление, что нехороших мыслей слишком много. Мы не ангелы, а люди, мысли к нам приходят — и не всегда самые благие. И если мысль уже пришла, то прошлого не изменишь, и главное — не то, что нам пришло в голову, а — как мы на этоотреагируем. Это в наших руках.

Да, уровень важно поднимать, но это, как при любом процессе роста, достигается тренировкой, упражнениями и потому обычно занимает не один день. Так что главное — не где мы сейчас находимся, а куда идем. Пусть каждый раз только один шаг, но в правильном направлении — «собирай по яголке».

И в этом пожелаем нам всем успеха.

СКАЗАНО ЛИ ГДЕ-НИБУДЬ В ТОРЕ ОБ ОБЯЗАННОСТИ ЖЕНИТЬСЯ?

Уважаемые раввины, много слышала о том, какое больше внимание уделяется в Иудаизме семейной жизни. А говорится ли где-нибудь в Торе об обязанности жениться?

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо за интересный вопрос. Для начала давайте разберемся, где в Торе сказано об обязанности жениться и приводить в мир детей.

Во-первых, Всевышний в Своем бесконечном милосердии создал для первого человека спутницу — женщину. Как сказано: «...нехорошо человеку быть одному» (Берешит 2:18) — ведь только в паре с женщиной мужчина может достичь совершенства. Талмуд (Йевамот 62 б) говорит, что одинокий мужчина живет без благословения, без добра, без радости, без Торы, без мира, без дома. Т.е., только женившись, мужчина сможет по-настоящему понять и ощутить как духовные, так и материальные ценности.

Во-вторых, действительно, как Вы верно заметили, мужчина обязан жениться, чтобы

выполнять обязанность «плодитесь и размножайтесь» (Берешит 1:28). Талмуд (Йевамот 63а) говорит: страшные вещи происходят с тем, кто отказывается от выполнения этой заповеди. Он приравнивается к тому, кто проливает кровь, его «уклонение» приводит к изгнанию Шхины (Б-жественного присутствия) и т.п.

В этой связи стоит привести сказанное в Талмуде (Шабат 31): когда человек после смерти предстает пред Небесным Судом, один из первых вопросов, которые ему задают, это — занимался ли он выполнением заповеди «плодитесь и размножайтесь». Основное внимание уделяется именно тому, «занимался» ли он выполнением заповеди, не спрашивают, выполнил он ее или нет. Иными словами, человек обязан делать то, что в его силах, а удостоится он потомства или нет — это уже, как известно, в руках Всевышнего.

В-третьих, даже если человек уже выполнил заповедь «плодиться и размножаться», он не должен останавливаться на этом,

как сказано: «С утра сей семя свое, и вечером не давай отдыха руке своей, ибо не знаешь, что удастся, это или то, или оба равно хорошо» (Коэлет 11:6). Талмуд (Йевамот 62 б) делает отсюда вывод, что даже после того, как человек выполнил заповедь плодиться и размножаться, он все равно должен стараться, чтобы у него были еще дети. Только теперь это предписание не Торы, а мудрецов.

В-четвертых, желание Всевышнего в том, чтобы этот мир наполнялся Его созданиями, как сказано: «Ибо так сказал Господь, Сотворивший небеса, Он — Б-г, Образовавший землю и Создавший ее, Он утвердил ее, не (для) пустоты сотворил Он ее, Он образовал ее, чтобы населить» (Йешая 45:18). Т.е., умножая количество детей, человек выполняет непосредственный замысел Творца в создании этого мира. Это также является предписанием мудрецов.

В-пятых, поскольку Всевышний заложил в человека естественное влечение к противоположному полу, чтобы облегчить ему выполнение этих заповедей, все время, пока человек не женат, существует опасность, что это влечение приведет его к неправильным мыслям и действиям (ре-спонс Трумат а-Дэшен 263, Хелькат Мэхокек, Эвен а-Эзер 1:10, Бейт Шмуэль 1:15). Это относится и к женщине, ей нельзя оставаться незамужней, так как это ставит под сомнение ее репутацию (Рамо, Эвен а-Эзер 1:13).

Мы перечислили пять причин, по которым человек обязан жениться и иметь детей. Возможно, Вы спросите: для того, чтобы выполнять эти заповеди, хватило бы и одной причины; какой смысл все это разграничение причин имеет для практики? В качестве примера можно привести закон о продаже Сефер Тора (свитка Торы).

Талмуд (Мегила 27а) говорит, что нельзя продавать Сефер Тора, за исключением двух случаев: когда не хватает средств на изучение Торы (или поддержку изучающих Тору) или на женитьбу.

О том, в каких ситуациях разрешено продавать свиток Торы, чтобы жениться, существует спор:

— По одному мнению, разрешено продать, чтобы жениться, только тому, кто еще не выполнил заповедь «плодитесь и размножайтесь» (Шулхан Арух, Эвен а-Эзер 1:8).

— По другому мнению, разрешено продать Тору, чтобы жениться, даже тому, кто уже выполнил заповедь «плодитесь и размножайтесь», так как остаются еще третья и четвертая причина (см. выше). Согласно этому мнению, вдовец или разведенный, у которого уже есть дети, может продать Сефер Тора, чтобы жениться во второй раз на женщине, от которой у него еще могут быть дети (Бейт Шмуэль 1:15). Согласно этому мнению, можно также продать Сефер Тора, чтобы помочь женщине выйти замуж. Хотя на женщину и не возлагается выполнение заповеди Торы плодиться и размножаться, заповедь населять этот мир (см. четвертую причину) относится и к ней (Мишна Брура 253).

— Некоторые галахические авторитеты считают, что разрешено продать Сефер Тора, даже чтобы жениться на женщине, которая не может иметь детей, — чтобы уберечь себя от неправильных мыслей и действий, см. пятую причину (Бейт Шмуэль 1:16).

[Иудаизм и евреи](#) / [Спросить](#) / [Вопросы раввину](#)

Вопросы раввину

Рубрикатор

задано

48948

отвечено

40017

опубликовано

7010

равви

4

[Вопрос дня](#) | [Последний вопрос](#)

Чего опасаться в шидухе?

Отвечает [Рав Ашер Кушнир](#)

Надо обратить внимание, чтобы у вас не было диаметрально противоположных черт характера,

TOLDOT.COM/URAVA/ASK/

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ИСТЕРИКА ПО ПОВОДУ УБОРКИ

ИТА МИНКИНА

«Сыну 2.6 года. Он чрезвычайно активный. Но все его игры сводятся к тому, чтобы разбросать все содержимое коробки и побежать дальше. Когда доходит дело до уборки, то он начинает сразу впадать в истерику, орет, трясется, вырывается убежать и т.д. Как быть? Не заставлять его убираться? Или ломать его нежелание и не смотреть на истерики, выкручивая руки, — собирать все с пола и раскладывать на места?»

Почти все дети этого возраста, да и, пожалуй, любого не любят собирать игрушки. И несмотря на это их следует приучать убирать игрушки, прибегая к различным хитростям, если прямое дружелюбное наставление не помогает.

Как это делается. Не стоит призывать малыша что-то сделать: возраст 2-3 года — это возраст «бунта» — он из малыша превращается в ребенка, этап, когда его одевали, кормили и вели, куда надо родителям, заканчивается, начинается этап, когда ему как маленькой личности нужно уяснить, что же он сам хочет. Без этого он не может стать самостоятельной развивающейся личностью. Проблема только в том, что

собственные предпочтения и желания еще не сформированы, для этого у него еще нет достаточного жизненного опыта, и поэтому выражаются только в активном сопротивлении почти любой просьбе или указанию взрослых. Идти у ребенка на поводу — это вырастить личность, которая не знает границ. Иногда разумный такт не помешает, когда видно, что малыш слишком устал и родительским упрямством ничего не добьешься, но общая линия воспитания должна быть — последовательное и дружелюбное приучение ребенка принимать волю родителей. Ваш мальчик, по описанию, — необыкновенно активный ребенок, поэтому приучать его лучше всего с помощью действий, а не уговоров или приказов, которые чаще всего активного нетерпеливого ребенка приводят к упрямству. Как же приучить его собирать игрушки?

Во-первых, принять тот факт, что процесс этот постепенный и иногда будет получаться лучше, а иногда — не так уж...

Не говорить: «Собери!» Лучше говорить: «Вот сейчас МЫ ВМЕСТЕ собираем игрушки»

ки». Даже если ребенок в результате положит только один кубик в коробку, а Вы — двадцать, все равно Ваш комментарий звучит: Мы собрали.

Поскольку Ваш сын очень активен, то и собирание игрушек, и, вообще, привитие любых полезных навыков должно по возможности производиться с помощью действий. Например, помощь по дому: в том, что требует активных физических действий и где БЫСТРО ВИДЕН РЕЗУЛЬТАТ.

Например, бросать кубики в коробку, а не складывать их туда. Машинки — ЕДУТ в гараж, а не просто возвращаются. Тогда это еще ПРОДОЛЖЕНИЕ ИГРЫ, продолжение активного действия. И поскольку маленьким детям, особенно активным, нетерпеливым, чье внимание не в силах задержаться продолжительное время на одном каком-то процессе, важно видеть

результат, то каждый кубик, брошенный в коробку, — это победа! Каждая машинка, приехавшая в гараж, — это победа! Ура!

Поскольку все это требует времени и родительских сил, заранее отведите на это достаточное время, когда ребенок еще не голоден и родители еще не слишком устали после напряженного наполненного дня.

«Уборка игрушек» — это название для взрослых. У детей активных, быстрых оно вызывает истерику, у детей спокойных — повышенную сонливость. Поэтому придумайте какое-то новое экстра-название для этого мероприятия, которое не вызовет протеста. Например, учитывая темперамент мальчика: «Прыгание игрушек по местам», или «Полным ходом!», или «Вперед, друзья-игрушки! (Всех ждут уже подушки!)»

И помните — вы не одни, с вами в лодке — все родители на свете!

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

УБОРКА К ПЕСАХУ

Настоящая брошюра составлена на основе записей, сделанных группой учеников гаона раввина Хаима-Пинхаса Шейнберга, руководителя иешивы Тора-Ор, и представляет собой сборник его ответов на вопросы слушательниц проводимых им лекций.

Праздник Песах, как и любой Йом тов, должен доставлять наслаждение всем членам семьи, включая женщин. Эта обязанность четко сформулирована в Торе, ее подробно разъяснили мудрецы.

В отличие, скажем, от Тиша беАв — 9 Ава, которого ждут с напряжением и опасением, подготовка к Песаху и его ожидание должны приносить радость. Хозяйке дома следует хорошо отдохнуть и снять с себя напряжение, чтобы быть внимательной во время Пасхального Седера и правильно выполнять все свои обязанности, зафиксиро-

ванные в Торе, или наставления мудрецов. Но, с другой стороны, вместе со всей семьей следить за ходом седера по Агаде.

Поэтому, занимаясь предпраздничными хлопотами, надо помнить о тех мицвот (заповедях), которые надлежит выполнять в период Песаха. Цель уборки жилья состоит в том, чтобы исключить нарушение запретов, связанных с наличием хамца в доме во время праздника Песах.

Общие положения

- а) Надо провести уборку, чистку и проверку всего, что имеется в доме, чтобы убедиться в полном отсутствии хамца, за следующим исключением:
- б) Если в течение всего года хамец ни разу не вносили в помещение, то это помещение не подвергают уборке и проверке на наличие хамца.

- в) Все предметы, не используемые во время Песаха, не требуют проверки на хамец, но их надо спрятать, а содержащийся в них хамец продать (см. тему «Продажа хамца»).
- г) Не считаются хамцом такие разложившиеся остатки еды и крошки, которые несъедобны даже для собаки.
- д) Общие положения, касающиеся поиска и уничтожения хамца, не относятся к тем остаткам, которые меньше маслины (кезаит) и достаточно грязны и испорчены, чтобы у человека не возникло желания их съесть.
- е) Ниже упоминаемые бытовые очистительные средства призваны разрушить остатки хамца до такой степени, чтобы человеку не хотелось их съесть.

Практические советы

1) Шкафы с одеждой. Если существует реальная вероятность попадания туда хамца, надо провести тщательный поиск как больших кусков, так и крошек. Если такая вероятность мала, следует проконсультироваться с раввином, чтобы определить целесообразность поиска. Речь идет, в первую очередь, о платяных шкафах, комодах, кладовых и пр. (см. также примечание Д).

2) Полы. Сейчас почти ни в одном доме нет земляных полов, в которых образуются глубокие трещины. Пол, покрытый плиткой или другим современным материалом, достаточно подмести и вымыть с применением любого бытового очистительного средства. Нет нужды осматривать мелкие трещины, если в них попадает это средство.

3) Пищевые шкафы. Если шкафом не будут пользоваться в Песах, см. примечания В и Д. Если им будут пользоваться, уберите из него всю еду и вымойте стенки и полки тряпкой, смоченной в моющем растворе. Этот раствор должен попасть во все щели и пропитать случайно незамеченные крошки. Существует обычай покрывать полки бумагой или пленкой.

4) Холодильник. Уберите из него еду и вымойте тряпкой, смоченной в моющем растворе. На полки положите бумагу или

пленку, оставив в ней отверстия для вентиляции.

5) Кашерование раковины. Вымойте раковину и ополосните ее стенки и дно кипящей водой из чайника. Затем полейте в сливное отверстие горячую воду с добавлением экономики. В наши дни принято также покрывать раковину алюминиевой фольгой или клейкой бумагой, либо ставить в раковину подставку. Следует придерживаться этих правил, если возникают дополнительные трудности, посоветуйтесь с раввином.

6) Краны. Их моют, затем льют на них снаружи воду из кипящего чайника.

7) Мраморные покрытия кухонных столов и шкафов. Если на них лежал горячий хамец, надо их вначале тщательно промыть. Затем либо полить кипящей водой, либо плотно закрыть картоном или алюминиевой фольгой на весь период Песаха. Некоторые делают и то, и другое.

8) Столы. Промыть их поверхность с помощью моющего состава, а затем покрыть.

9) Кашерование плиты. Промойте весь верх плиты и боковые поверхности тряпкой, смоченной в моющей жидкости. Затем покрывают алюминиевой фольгой. Старые решетки покрывают двойным слоем алюминиевой фольги, или берут новые решетки. Духовка — если духовкой будут пользоваться в Песах — (а) Удалите весь съедобный хамец тряпкой, смоченной в моющей жидкости. Если есть опасение, что в духовке остались крошки или мелкие остатки хамца, до которых трудно добраться, то проведите очистку духовки с помощью одного из имеющихся в продаже специальных очистителей (например, «Easy — Off»). Очищать дальше нет необходимости. Затем накалите внутреннюю часть плиты, включив духовку до максимальной температуры, и продержите в таком положении около часа. (Если речь идет об электрической плите, определите, в каком режиме достигается максимальная температура: на «жарении» или «гриле»). (б) Не оставляйте в духовке полки, на которых лежал хамец. (в) В Песах не следует пользоваться противнями и формами, в которых нахо-

дился хамец. В случае, если это необходимо, нужно покрыть её алюминием. Если вы не намерены пользоваться духовкой, все предыдущие указания отменяются. Проверьте только, чтобы внутри не остался съедобный хамец; потом заклейте пленкой и см. ниже пункт 10.

10) Посуда: кастрюли, сковороды, тарелки и приборы. Все, что не будет использовано в Песах, надо убрать и закрыть таким образом, чтобы вы помнили, что этими предметами нельзя пока пользоваться. Если в них остался хамец, его следует продать (см. примечание В). Если вы не продаете хамец, вымойте их или окуните в любой из моющих растворов (тереть не надо). По поводу кашерования посуды следует проконсультироваться у раввина.

11) Мелкая кухонная техника, технические средства для приготовления еды, миксеры: в каждом конкретном случае нужна консультация раввина.

12) Кухонные полотенца. Если у вас нет пасхального комплекта кухонных полотенец, можно воспользоваться обычными, но предварительно надо удалить с них остатки еды и выстирать с применением химических средств (впредь следует завести комплект пасхальных кухонных полотенец).

13) Пасхальные скатерти. Их можно гладить тем же утюгом, каким пользуются в остальные дни.

14) Одежда, одеяла, карманы и т.д. После стирки с порошком или химической чистки нет необходимости в дополнительной проверке (см. примечание Д). В остальных случаях необходимо почистить одежду щеткой и тщательно вытрясти, вывернув карманы. Если вы считаете, что в швах и скрытых складках могли остаться крошки, которые не удалось вытряхнуть, тогда эти места надо вытереть тряпкой, смоченной в моющем растворе. Нет необходимости проверять ту одежду, которой не будут пользоваться в Песах, но ее надо спрятать, а хамец, который мог в ней остаться, продать (см. примечание В, а также пункт 10 — кастрюли и сковороды).

15) Книги, сидуры, сборники застольных молитв, священные и другие книги. Если существует опасение, что в них остался хамец, нужно отложить их в сторону и продать вместе с другими предметами, содержащими хамец (см. примечание В), либо подвергнуть тщательной проверке и чистке.

16) Игрушки. Если в них найден съедобный хамец, его следует удалить; если это невозможно, надо сделать его несъедобным (см. примечание Д). Нет необходимости оттирать хамец щеткой или другим способом.

17) Тхина и другие «китнийот» (рис и бобовые). Ими можно пользоваться после предпасхальной уборки дома. Но их нельзя готовить в той посуде, которой пользуются в Песах, и тем более употреблять в пищу во время самого праздника (согласно ашкеназскому обычаю).

18) Проверка помещений. Если трудно проверить все комнаты за один вечер, эту работу можно распределить на несколько вечеров (с соблюдением всех законов проверки хамца «бдикат хамец»). После уборки и осмотра комнаты в ней нельзя оставлять хамец. Поскольку браху (благословение) на «бдикат хамец» нельзя читать раньше, чем вечером 14 Нисана, оставьте до этого времени хотя бы одно непроверенное место в доме. И тогда в назначенное время произнесите браху и осмотрите это место.

19) Последние приготовления. Все приготовления, в том числе подготовку праздничного стола, надо завершить достаточно рано, чтобы у вас осталось время немного отдохнуть.

Седер должен начаться сразу после вечерней молитвы Маарив, чтобы дети не заснули во время чтения агады.

20) Наслаждайтесь Песахом! Старайтесь не переутомляться во время подготовки к Песаху. Не занимайтесь чрезмерно тяжелой работой и лишней уборкой. Будьте королевой и наслаждайтесь праздником!

РАЗУМ И ЧУВСТВА, ИЛИ НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПАСХАЛЬНОЙ УБОРКЕ

РУТ СОМИНСКИ

«Мертвым охотно прощают все, даже бессмертные творения», говорит герой одного из моих любимых произведений одного из моих любимых писателей. А так как к тому же бессмертная поговорка гласит, что повторение — мать учения, на свой страх и риск решила я перепечатать тут свою стародавнюю статью из безвременно почившего (сразу после моей статьи «Как не надо утешать скорбящих») журнала Черным по белому. Да, сразу оговорюсь, что текст приводится в авторской редакции, т.е. все ошибки, описки, опечатки — просьба отнести на мой личный счет, а не на стоящих надо мной корректоров-редакторов и т.п.

Итак,

Разум и чувства, или несколько слов о пасхальной уборке

Кого из нас не охватывает дрожь при одной мысли о приближающемся празднике Песах? И самое обидное, что эта дрожь, как правило, связана не с духовным самоанализом, насколько мы действительно духовно готовы к Празднику Еврейской Свободы, а с такой, казалось бы тривиальной проблемой, как предпраздничная уборка. И даже самые образцовые хозяйки где-то сразу после Пурима забывают о том, что радость месяца Адар призвана сопровождать нас, как минимум, до конца месяца, вдруг начинают испытывать чувство нервозности и некой угнетенности и планировать, как бы «посправедливей» разделить обязанности между мужем, детьми и, если позволит семейный бюджет, более-менее профессиональной домработницей.

Сама я, пожалуй, являюсь полным антиподом «фанатки» чистоты и уборки. Признаюсь больше, я обладаю уникальным талантом с одной стороны не замечать по жизни грязи, а с другой — видеть «внутренний» порядок вещей в самом беспорядке. Как-то, как раз в период предпасхальной

уборки, я поделилась своими размышлениями со своим благоверным. Возьмем для примера, сам пасхальный вечер — лейл а-седер, в дословном переводе «ночь порядка». Да какой же тут порядок? Начинем, вроде бы, все, как надо: кидуш, омовение рук, и вдруг — никаких благословений на «нетилат ядаим», а вместо привычного хлеба, точнее ожидаемой мацы, нам предлагают отведать малюсенький кусочек сельдерея или картошки, обмокнутый в соленую воду. Вот уже хозяин поднимает блюдо с мацой, как будто бы маня нас ее отведать, и... начинается торжественное чтение Агады. Вот в руки в очередной раз берется бокал с вином, приподнимается и... при громком перечислении каждой из десяти египетских казней содержимое по капельке отливается в специально приготовленные для этого сосуды. Какой же тут «порядок» — на первый взгляд это же просто вопиющий беспорядок! Но в том-то и дело, что при всем этом внешне кажущемся беспорядке, все строго регламентировано и движется по строго запланированному сюжету. Надо только научиться видеть истинный порядок в кажущемся беспорядке!

Внимательно, не перебивая, выслушав мои неоспоримые доводы, любящий муж отдал должное моим демагогическим способностям и в качестве награды вручил мне... швабру. Как говорится, «кесарю — кесарево»...

Эх, надо было вместо этого рассказать ему анекдот о том, насколько порядок противоречит естественному еврейскому восприятию: стоит раз в год начаться Седеру (порядку), как тут же вскакивает сынок и вопрошает: «Ма ништана?» («Что изменилось?»)

К чему же я, собственно говоря, клоню? К тому, с чего нам начать нашу пасхальную уборку. Спросите меня и я вам однозначно

ответу: с зеркала! Вы сразу же судорожно пытаетесь вспомнить, когда и как сюда мог прокрасться запретный хамец? Да вы только посмотрите на свое «кислое» выражение лица! Посмотрев правде (а заодно и себе) в глаза, скажите, кого вы на данный момент изображаете: затурканную египетскую рабыню или смиренную пасхальную жертву? А ну-ка попытайтесь улыбнуться! Улыбнуться, а не оскалиться! А то, признайтесь, куда Вы собираетесь полететь на сво-

ей метле? Зачем нужны все эти прелюдии? Во-первых, затем, что Всевышний хочет, чтобы мы выполняли все заповеди в радости.

Слышите? В радости! А во-вторых, нас и так ждет не самая легкая физическая нагрузка, чтобы утягощать ее еще и с морально-психической стороны! С другой стороны, уверяю вас, что хорошее настроение может намного облегчить любой физический труд.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

УРОВЕНЬ ЧЕЛОВЕКА. ИСПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВ

САБА ИЗ НОВАРДОКА

Людам свойственно относиться к вещам постоянным как к устоявшемуся природному явлению. Они не вызывают никакого удивления, воспринимаются как нечто обязательное и само собой разумеющееся, что всегда так было, есть и будет. Напротив, удивление вызвала бы мысль о том, что когда-нибудь это может исчезнуть из реальности.

А вот всякого рода неожиданные явления — то, чего не было вчера, и то, что не соответствует естественному порядку вещей, — воспринимаются как чудо. Поскольку в человеческом сознании такие явления противоречат природным устоям, выходят за рамки нашего понимания и разума, и потому расцениваются как чудо.

Например, стабильное состояние земного шара, висящего в пространстве, ни у кого не вызывает удивления. Никто не боится ступить по земле и не опасается, что вся эта сложная конструкция в один прекрасный день может внезапно развалиться. Ситуация не вызывает у людей страха. Регулярность отмечает возникновение, каких бы то ни было вопросов. Сила привычки создает

иллюзию, будто так (само собой разумеется) все обязано быть, и с чего вдруг взяться изменениям? Эти знания не требуют доказательств из прошлого и считаются надежными, неизблемыми и в настоящем, и в будущем. Законы природы.

Но спросите человека, в чем суть природы, что стоит за этим красивым словом, и даже краткое разбирательство покажет: ничто. Все упирается только в старое, привычное, внешнее восприятие, без попытки разобраться, что же стоит за природой, что движет ей, и Кто ее сотворил.

А вот единичные события, произошедшие с нами с тех пор, как мы стали народом Всевышнего, различные «случайности и необычные явления» мы называем чудесами, поскольку они выходят за рамки законов природы и границы нашего понимания. Другими словами, чудо — это то, что, с нашей точки зрения, противоречит естественному ходу событий и логическому объяснению. Человек оценивает чудеса как нарушение правления законов природы и восстание против его, человека, власти. То же самое и в повседневной жизни: о про-

цессах, происходящих регулярно, человек не задумывается. Жизнь течет своим чередом, и только дыхание смерти, не дай Б-г, в виде болезни или неприятностей заставляет человека задуматься, вырваться из рутины, задавать вопросы и искать на них ответы.

Однако существует и совершенно другой путь. Его предлагают нам наши благословенной памяти мудрецы. Они воспринимали все происходящее в абсолютно в другом свете. Вопросы чудес и привычек рассматривались ими с кардинально противоположной точки зрения. Их взгляд на законы природы и чудеса был более глубоким, и их выводы просто переворачивают все с ног на голову: сама природа — есть чудо, а чудо — есть природа.

Стабильное положение земного шара они рассматривали как чудо. Действительно, «подвесил землю ни на чем» — разве это не чудо, совершаемое Творцом? Воля Творца — единственное, что держит земной шар в пространстве. Нет ничего другого — ни фундамента, ни подпорок. Единственная по-настоящему связующая сила — воля Творца. И это — чудо. Чудо — это «подпорка», основа и одновременно движущая сила всего на свете. И не о чем другом нечего и мечтать. «Подвесивший землю ни на чем» — на полном отрицании реалий. Таким образом, вся природа — сплошное чудо.

И то же самое можно сказать о человеческой жизни. Человек не может заявить, что постиг суть жизни, которая также кажется само собой разумеющейся. Единственное, что мы можем, — честно признать, что тайна жизни — выше человеческого понимания. Движение мы постигаем не разумом, а ощущениями, чувствами. А на уровне ощущений нельзя постичь сути, понять, как видит глаз, как слышат уши, как двигаются ноги и как работает мозг. Это — тайна, которую мы не можем знать. Мы можем только наблюдать. Мы видим движение жизни, но суть и внутренняя движущая сила от нас сокрыты. «Разум постигает существование движения и жиз-

ни только при помощи двигающихся объектов, которые воспринимают его органы чувств».

И получается, что вся жизнь, в самом деле — сплошное чудо, и мы ничего в ней не понимаем. Так же, как внезапная (да и вообще любая) смерть неподвластна пониманию рассудка: в чем была сила жизненности, и что в человеке сейчас умерло, что у него было, чего вдруг не стало. Все потому, что разница между живым и мертвым телом — не на уровне восприятия органами чувств, а в движении. Но саму силу движения никто не видел ни тогда, ни после. Разве что до этого видели действия — внешние проявления этого движения, а теперь этих действий нет. Почему? Никто не знает. Это — высшая тайна, до которой не докопаться ни какому самому мудрому человеку. Чудо, непостижимое разумом. Чудо, именуемое природой.

Точно так же верно и обратное. Для людей, «соблюдающих заповеди», чудо становится природой. И если человек является «соблюдающим заповедь», с ним «не случится ничего плохого». Его не затопит вода, не тронет ни огонь, ни дикие звери. Он не вписывается в рамки стандартных законов природы. Более того, его отношения к природе — это отношение хозяина к рабу. И природа будет служить и подчинится ему, и исполнит все, что он повелит ей сделать. И почему подчиняются ему все силы природы? Потому что он — «соблюдающий заповедь».

Конечно, людям эта причина кажется надуманной и неестественной. Какая тут может быть связь? Из-за того, что человек соблюдает заповеди, природа теряет для него свое значение и становится его рабыней, чтобы он вел себя с ней по своему разумению?

Но, к примеру, всем известна природа магнита. И если кто-то вздумает отрицать его свойство притягивать железо и начнет возмущаться «а кто сказал?!», «да как такое может быть-то?!», он этим только продемонстрирует свою непроглядную глупость.

Общеизвестные факты не требуют дополнительных доказательств!

Правило «с соблюдающим заповедь не случится ничего плохого» — тоже не новость и даже не чудо. Потому что это чудо — тоже закон природы. Все, кто отличались истинной богобоязненностью, могли это видеть на своем собственном примере и личном опыте, и это — общеизвестно.

Помните раби Ханину бен Досу, который взял опасную змею на плечи и принес ее в дом учения, чтобы наглядно продемонстрировать, что не змея умерщвляет, а грех? И если бы это не было законом природы — что у змеи самой по себе нет силы умерщвлять, а только посредством греха — то как же она не умертвила раби Ханину бен Досу? Можно, конечно, сослаться на единичное чудо и отрицание привычных природных устоев и заявить, что речь идет о нерегулярном разовом явлении — личном чуде раби Ханины. Но если так, то для чего пришел он в дом учения? Просто, чтобы похвастаться? Но тогда, что означают его слова: «Не змея умерщвляет, а грех»? Если то, что произошло с раби Ханиной, было чудом, значит, змея умерщвляет всех, включая и тех, кто соблюдает заповеди.

И вновь все упирается в то, что мы уже обсуждали: то, что мы расцениваем как чудо, на самом деле — закон природы. Сама природа есть проявление воли Творца. В этом — ее единственное право на существование; сама по себе она ничто, и единственное, что придает ей реальность — воля Творца.

Но одним из обязательных условий предоставления этого права еще со времен шести дней творения было отсутствие вреда с ее стороны по отношению к тем, кто также выполняет Его волю. Как сказано: «Как Мой союз днем и ночью, установил Я законы небес и земли». А потому там, где имеет место соблюдение Торы, все остальное аннулируется, и законы природы теряют свою действенность. И только там, где есть место греху, закон природы остается в силе. Поэтому не змея умерщвляет, а грех. Таков закон природы.

Типичная иллюстрация к сказанному — история раби Пинхаса бен Яира, который пошел выполнять заповедь выкупа пленных, а по дороге путь ему преградила река. Сказал он ей: «Река! Расступись!». Река ответила: «Выполнишь ли ты заповедь — еще неизвестно, а я уже точно выполняю волю Творца течением своих вод!». И все же раби Пинхас бен Яир победил в этом споре. Каков был его победоносный аргумент? То, что было сказано выше: река, как и вся природа, существует исключительно ради соблюдения Торы — «Как Мой союз днем и ночью, установил Я законы небес и земли». Поэтому там, где есть место соблюдению Торы, закон природы вторичен. Следовательно, неочевидный успех действий раби Пинхаса бен Яира важнее непрекословного выполнения рекой воли Творца. И вообще все явное существование реки обусловлено лишь вероятным успехом выполнения заповедей. Причем даже не только там, где мы имеем дело с прямыми запретами и повелениями Торы, но и ради мира между людьми. Так раби Пинхас бен Яир в очередной раз обращается к реке с требованием расступиться и для сопровождающего его нееврея, мотивируя свое требование тем, что именно так подобает вести себя с путчиками.

Вот какова сила того, кто соблюдает заповеди, включая заповедь мира! Пред ним упрядняются законы природы! Ведь вся природа была сотворена при условии, что ее законы вторичны по отношению к тем, кто соблюдает волю Творца.

С другой стороны, в Талмуде приводится история с человеком, упавшим с крыши при исполнении заповеди отсылания наседки из гнезда, за которую обещана награда долголетием. И Талмуд разбирает, где же тут обещанное долголетие? Ведь общеизвестно, что с соблюдающим заповедь не случится ничего плохого? Такого просто не может быть! Талмуд приходит к выводу, что, наверное, у этого человека были неподобающие мысли. Потому что сама по себе заповедь защищает и охраняет человека, и только если она не цельна, если ее сопрово-

ждают неподобающие мысли, она теряет свою «чудодейственную» силу.

Вновь мы видим неопровержимость убеждения мудрецов Талмуда, что «с тем, кто соблюдает заповедь, не случится ничего плохого». Это положение — фундаментальный закон природы. Именно в этом настоящая природа мироздания. А то, что мы называем «природой», в глазах мудрецов было чудом. Их просто изумило, как человек может упасть с крыши и разбиться при исполнении заповеди, поскольку они четко знали природный механизм: с соблюдающим заповедь не может приключиться ничего плохого. Таков истинный порядок вещей, и такова жизнь. Следовательно, какая может быть связь между падением и жизнью человека, соблюдающего заповедь, — разве он согрешил, отошел от Торы во время падения? И если нет, то, как же он от этого умер? Ведь человек умирает не от падения, а от греха! А раз он поднялся, чтобы выполнить заповедь Торы, то где же тут грех? Напротив, речь идет о соблюдении заповеди, а с соблюдающим заповедь по определению не может случиться ничего плохого. Так отчего же он умер?

Да, говорят наши благословенной памяти мудрецы: «Упадет падающий» — тот, кому суждено упасть еще с шести дней творения, т.е. решение о смерти было принято еще до соблюдения заповеди. Другими словами, ничего плохого не должно случиться с человеком, соблюдающим заповедь, если только над ним не висел изначальный приговор. Однако из вопроса Талмуда мы учим, что сила соблюдения заповеди столь невероятна, что даже приговор, назначенный с шести дней творения, бессилен перед нею, и заповедь должна была спасти его от летального исхода. Поэтому наши мудрецы считали необходимым добавить, что, скорее всего, человека посетили идолопоклоннические мысли. И не падение привело к его смерти, а мысли. Ибо в том, что касается идолопоклонства, человека судят и за действия, и за мысли.

Выходит, что верное мировоззрение — рассматривать всю природу как чудо, дер-

жащееся ни на чем, а только волей Творца. И если природа, даже «по законам природы» служит человеку, пренебрегающему соблюдением Торы, — это откровенное чудо, так как все творение было обусловлено исполнением воли Творца. Как написано: «Как Мой союз днем и ночью, установил Я законы небес и земли». И то, что земля не разверзается под ногами тех, кто открыто бунтует против Творца, — великое чудо. С другой стороны, чудеса заложены в природу: то, что природа служит тому, кто соблюдает заповеди, — ее закон, потому что таков был исконный замысел и приговор Творца: «Отношение природы к Торе подобно отношению раба к господину».

Поэтому, соблюдая Тору, каждый может идти уверенно, будто ступает по железному мосту. Как написано: «Твоим путем будет вести тебя». Так Тора ведет человека прямым путем к успеху, охраняя от всего, что может причинить ему вред, но не лишая ничего по-настоящему приятного и полезного. И только человек, скованный путами привычек и связанный по рукам и ногам своими стереотипами, выработанными его прежним, внешним восприятием живет с ложным мировоззрением, и находит оправдание всем своим недостаткам, и полагается на силу и мощь своей собственной руки.

На самом деле, — говорят наши благословенной памяти мудрецы, — даже если человек запускает руку в карман, чтобы достать три монеты, а достает две, — это считается страданием. В этом мы видим, насколько Творец бережет человека — даже там, где сам царь не смог бы уберечься, чтобы не перепутать монеты. Потому что, если монеты перепутаются, это уже расценивается как страдание. И нет ничего случайного, все — в руках Небес. И великие люди, как гласит Иерусалимский Талмуд, весь год не принимали никаких подарков, говоря, что это — из их доли, ибо так было отмерено с Йом кипура.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

МОДЭ АНИ

Модэ ани (иногда пишут «Моде ани») — краткая благодарственная молитва, которую произносят утром после ночного сна, только что проснувшись и еще лежа в постели. По сути, «Модэ ани» — это первые слова, которыми еврей начинает каждый день.

За что мы благодарим Б-га?

Проснувшись утром и еще лежа в постели, мы произносим краткую молитву:

«МОДЭ (женщина говорит МОДА) АНИ ЛЕФАНЕХА, МЕЛЕХ ХАЙ ВЕКАЯМ, ШЕЭХЕ-ЗАРТА БИ НИШМАТИ БЕХЕМЛА — РАБА ЭМУНАТЕХА!»

Перевод:

«Благодарю Тебя, Царь, живой и вечный, за то, что вернул мне мою душу по Своей милости — велика вера в Тебя!»

Засыпая, мы вручаем нашу душу Творцу, а проснувшись, получаем ее обратно, новой и отдохнувшей. Б-г дает нам возможность вернуться к деятельной жизни, несмотря на наши грехи. В Мидраше Танхума (Мишпатим, 9) говорится: «Сказал Святой, Благословен Он: Сколь многим ты обязан Мне! Ты гречишь предо Мной и каждый вечер вручаешь Мне на хранение свою душу, и она дает Мне отчет о содеянном тобою, и все же Я возвращаю ее тебе!»

В этом состоит одна из милостей Вс-вышнего по отношению к нам, и, просыпаясь, мы должны выразить свою благодарность.

Пробуждение подобно воскрешению из мертвых

Когда мы спим, душа частично выходит из нашего тела — мы не осознаем окружающей реальности и не контролируем себя. Еврейские мудрецы говорят, что в сне заключена одна шестидесятая часть смерти; Б-г как будто каждое утро воскрешает нас.

Мысль о возвращении души в тело после сна укрепляет нашу веру в пробуждение из мертвых («тхият а-мэтим»), которое, как известно из Торы, произойдет в конце времен.

Молитва Модэ ани и осознание величия Творца

Человек должен постоянно помнить, что Вс-вышний видит все его дела. Осознавая себя стоящим перед Б-гом, он внимательнее относится к своим поступкам — перед лицом Царя ведут себя иначе, чем наедине с самим собой.

В начале дня нам даются новые силы для служения Б-гу, и, когда мы произносим Модэ ани, мы ясно ощущаем величие Творца, дающего нам возможность вернуться к деятельной жизни.

Известна история о хасидском праведнике ребе Зусе из Аннополя, который, начав произносить молитву Модэ ани, был потрясен величием Творца Вселенной, и только через некоторое время смог «собраться с духом», вновь обратиться к Вс-вышнему и договорить молитву до конца (подробнее — см. в этом материале).

Законы произнесения Модэ ани

Произнести Модэ ани необходимо сразу после пробуждения: благодарность Вс-вышнему — это первые слова, которыми мы начинаем новый день.

Модэ ани — единственная молитва, которая произносится до утреннего омовения рук — «нетилат ядаим». Поскольку сон подобен смерти, после пробуждения на кончиках пальцев остается духовная нечистота («тума»), и для того, чтобы избавиться от нее, необходимо троекратно омыть руки — сделать «нетилат ядаим». Омыть руки также требуется из-за того, что во сне человек не контролирует движения и мо-

жет дотронуться до частей своего тела, обычно прикрытых одеждой. До того, как руки очищены, запрещено, в частности, говорить о святых вещах.

Однако молитва Модэ ани является исключением, т.к. в ней не содержится Имени Вс-вышнего.

После произнесения Модэ ани мы делаем нетилат ядаим (лучше поставить воду возле кровати) и, таким образом, приступаем к служению Вс-вышнему (что является

сутью жизни каждого еврея), уподобляясь кознам — священнослужителям в Храме, омывавшим руки перед началом ежедневной службы.

После того, как произнесли «Модэ ани», нужно как можно скорее встать, чтобы не дать пересилить себя злему началу, всегда уговаривающему человека полежать еще (Законы утреннего пробуждения см. в цикле по книге Кицур Шульхан Арух).

КАЛЕНДАРЬ

НИСАН

Этот месяц имеет три названия: «начало месяцев» или «первый месяц», «весенний месяц» и Нисан.

Тора назвала его «первым месяцем», поскольку с него начинается отсчет месяцев в году, а также «весенним месяцем», поскольку в нем обновляются и расцветают растительный и животный миры. Этот месяц наделяет жизнью и богатством.

«Нисан» — это вавилонское название месяца, которое евреи принесли из вавилонского плена. Оно также связано с весной. Слово Нисан того же корня, что ницан — «почка», «бутон» — как оно используется в Писании: «Бутоны (ницаним) показали на земле» (Шир га-ширим, 2,12). Наши мудрецы нашли интересное сокращение, скрытое в слове «весна» — «авив»: «отец двенадцати» месяцев.

Созвездие, связанное с месяцем Нисан — Овен, в честь «ягненка на каждую семью», которого приносили евреи в качестве пасхальной жертвы.

Следует отметить, что еще до того, как евреи получили заповедь о принесении пасхальной жертвы, многие народы, прежде всего египтяне, связывали этот месяц с созвездием Овна, образованном звездами, восходящими в нем, поскольку Овен — это

знак богатства. На Святом языке Торы синонимом Овна является слово Аштерот (приплод мелкого рогатого скота — во множественном числе), связанное со словом «богатство» — ведь этот приплод обогащает своего хозяина, а месяц Нисан является источником жизни и благословения в течение всего года.

Египтяне, единственным интересом которых были богатство и физическая сила, обожествили овцу, дающую приплод именно в этом месяце, и поклонялись ей. Однако евреи, задачей которых является служение Всевышнему, получили от Него указание взять ягненка — идола египтян, своих хозяев, зарезать его и принести Ему в жертву. Ибо Он — единственный источник богатства и силы, и обрести их можно только от Него. Таким образом, и евреи, и египтяне считают созвездие Овна знаком месяца Нисан, только евреи связывают его со служением Всевышнему, а египтяне — с идолопоклонством.

Именно так объясняют мудрецы слова Торы: «Оторвите и возьмите себе мелкий скот для ваших семейств и зарежьте лесах» (Шмот, 12, 21) — оторвитесь от идолопоклонства, возьмите себе мелкий скот, за-

режьте египетских идолов и принесите пасхальную жертву (Шмот раба, 16).

Нисан — всегда «полный» месяц, состоящий из 30 дней, а Рош Ходеш Нисана продолжается один день.

Заповедь считать его первым

Вот что писал об этом Рамбан (рабби Моше бен Нахман): «Слова Торы “Этот месяц вам — начало месяцев” следует понимать как указание Израилю считать его первым в году и отсчитывать от него все остальные — второй, третий и т.д. — вплоть до окончания года на двенадцатом месяце. Все это для того, чтобы сохранить в памяти великое чудо Исхода из Египта, ибо всякий раз, когда мы упоминаем любой из месяцев года, мы тем самым вспоминаем об этом чуде. Именно поэтому Тора и не дает месяцам названия, а только номера (и так по номерам их и называет), точно так же как она не дает названий дням недели, а отсчитывает их от субботы — “первый от субботы”, “второй от субботы” и т.д. Отсчет месяцев года ведется от дня выхода из Египта, а не от начала года, поскольку год начинается с месяца Тишрей, как сказано [о празднике Сукот]: “Праздник сбора плодов — на повороте года” (Шмот, 34,22) или “Праздник сбора плодов — на исходе года” (Шмот, 23,16). Стало быть, когда Тора называет Нисан — первым, а Тишрей — седьмым месяцем, она отсчитывает их от дня освобождения». Существует мнение, согласно которому те, кто ставят на расписках или иных документах нееврейские даты, в которых месяцы отсчитываются не с Нисана, поступают неправильно, поскольку Тора называет первым месяцем один только Нисан.

Стало быть, нет и не может быть другого «первого» месяца, и порядковые номера месяцев необходимо отсчитывать от него. Однако в случае необходимости можно пользоваться названиями нееврейских месяцев — «январь», «февраль» и т.д.

«Дни перерыва»

В Нисане не устраивают постов иначе как 1-го, 10-го, 20-го и 26-го числа — в дни

«поста праведников». Кроме того, 14-го Нисана, накануне праздника Песах, согласно обычаю, постятся все первенцы. Однако жених и невеста постятся в день бракосочетания, на какой бы день Нисана оно не выпало, в том числе, и в Рош Ходеш. В Нисане не отменяется таанит халом (пост, связанный со сном). Однако в этом месяце не оплакивают умерших и не читают в молитве фрагмент Цидук га-дин («Справедливый суд»). Не принято поминать души умерших иначе как в последний день Песах. Из молитв в течение всего месяца исключаются Нефилат апаим («Падение ниц»), Таханун, Ав гарахамим (из Шахарита в субботу), Цидкатха цедек (из Минхи в субботу), поскольку это месяц одаряет мир особой, дополнительной святостью. Поэтому все дни Нисана считаются «днями перерыва».

Таханун — покаянную молитву — не произносят потому, что после завершения строительства Мишкана (Ковчега завета) двенадцать глав колен Израиля в течение двенадцати первых дней Нисана приносили особые жертвы и каждый из этих дней был отдельным праздником. А затем наступил канун праздника Песах, сам праздник и Йисру хаг — первый послепраздничный день. Таким образом, большая часть месяца прошла в атмосфере праздничной святости, и она распространилась на весь месяц.

В Трактате Софрим сказано: «Обычай наших учителей, живущих на Западе (в Эрец Исраэль) — поститься три дня в память о посте Мордехая и Эстер, до и после Пурима — в понедельник, четверг и следующий понедельник. Почему они не постятся в Нисане? Потому, что 1-го Нисана было закончено строительство Мишкана, и затем двенадцать глав колен приносили свои жертвы в течение двенадцати дней, из расчета один день на каждое колено, и каждый из этих дней был праздничным. В будущем Храм также будет построен в Нисане, в подтверждение сказанного в Писании: “Нет ничего нового под солнцем” (Когелет, 1,9). Поэтому в течение всего Нисана не читается Таханун и не устраиваются посты за ис-

ключением традиционных — поста первенцев в канун Песаха и поста в честь мацы — чтобы есть ее во время Седера с особым аппетитом».

Благословение цветущих деревьев

Рамбам писал: «Всякий, кто выходит в Нисане в поле или в сад и видит там цветущие деревья с набухающими почками, должен произнести следующее благословение: “Благословен Ты, Г-сподь Б-г наш, Царь Вселенной, за то, что Ты ничего не лишил сей мир, создал в нем прекрасные создания, прекрасные и добрые деревья, дабы люди могли воспользоваться ими”». Мы пользуемся несколько иным текстом благословения, однако сефардские евреи следуют тексту Рамбама, выпуская из него лишь два слова (они произносят «... прекрасные деревья», выпуская слова «... и добрые»).

Благословение произносится только на плодовые деревья — к деревьям, не дающим съедобных плодов, оно не относится. Оно как бы приурочено к Нисану, поскольку большинство деревьев цветут именно в этом месяце, однако тот, кто увидит цветущее плодородное дерево в другое время года, также обязан произнести благословение. Однако существует мнение, что слова Рамбама нужно понимать буквально и, стало быть, это благословение произносится только в Нисане.

Согласно Галахе, это благословение не произносится в субботу или праздничные дни. В будни его произносит только тот, кто встретит два или более цветущих плодовых дерева, каждое из которых уже не орла, то есть старше трех лет.

В любом случае, это благословение произносится только один раз в год. Неясно, должен ли произносить его тот, кто не видел плодовых деревьев до тех пор, пока на них не появились плоды. Некоторые считают, что его все-таки следует произнести, однако многие авторитеты возражают: ведь для плодов уже установлено свое собственное благословение, поскольку тот, кто видит их впервые, должен произнести Шегехеяну, а общее правило гласит, что

если возникает сомнение о законности произнесения благословения, оно не произносится.

Благословение солнца

Благословение солнца произносится только в Нисане, причем не каждый год, а только один раз в двадцать восемь лет, как будет объяснено ниже.

В Талмуде сказано: «Наши мудрецы учат: Тот, кто видит солнце в его периоде, луну в ее величии, звезды на их траекториях и созвездия в их порядке, должен произнести “Благословен Ты... сотворивший мир”. Что такое “период солнца”? Абаей сказал: “Раз в двадцать восемь лет”» (Брахот, 59,2).

В наше время произносится только благословение на «солнце в его периоде», поскольку время его произнесения легко рассчитать, промежутки между благословениями всегда одинаковы и известны всем. В то же время расчеты, связанные с благословением «луны в ее величии», «звезд на их траекториях» и «порядка созвездий» сложны и могут быть произведены лишь специалистами. Поэтому Галаха обязывает произносить только благословение солнца.

Вот что пишет Рамбам в 10-й главе «Законов благословений»:

«Тот, кто видит солнце днем в Нисане в начале двадцативосьмилетнего периода, начинающегося в начале ночи со вторника на среду, то есть утром в среду, произносит благословение... Формула этого благословения следующая: “Благословен Ты, Г-сподь Б-г наш, Царь Вселенной, сотворивший мир”».

Это благословение произносится только когда уже виден весь солнечный диск, то есть не в начале восхода солнца, и до трех часов [солнечного] дня. По мнению некоторых, тот, кто пропустил этот час, может произнести благословение до полудня, однако другие считают три часа дня обязывающей временной границей. Поэтому тот, кто не произнес благословение вовремя, произносит его в сокращенном виде, не упоминая Имени Всевышнего: “Благосло-

вен Ты, сотворивший мир”. Вопрос о том, произносится ли это благословение в облачный день, если солнечный диск скрыт тучами, вызвал серьезные разногласия между еврейскими мудрецами.

Предпочтительно произносить это благословение при скоплении народа, однако если существует опасение, что солнце скроется за облаками прежде, чем соберется народ, следует произнести его в одиночестве.

Женщины не произносят это благословение. Во времена пророка Йирмеягу женщины совершали воскурения в честь богини неба; поэтому существует опасение, что посторонний наблюдатель решит, что благословение является частью этого женского языческого культа.

Принято объявлять о предстоящем произнесении благословения еще вечером, с тем, чтобы все мужчины приняли участие в ранней утренней молитве по обычаю ватикин (то есть с первыми признаками рассвета) и предстоящей церемонии благословения; после раннего окончания утренней молитвы ватикин все молящиеся выходят на улицу и совместно произносят благословение — радостно и при скоплении народа. До и после благословения читаются Псалмы и другие стихотворные тексты. В конце церемонии произносятся слова благодарности Всевышнему: “Мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам дожить до этого дня”.

А вставая, стоит также встряхнуться и очиститься от пыли и ненужного хлама. Это придаст легкость и свежесть, и ощущение начала пути.

Все это и символизирует уборка и сжигание хамеца: неприятие и удаление комфорта и соблазнов, мешающих началу труда, да и просто очищение от пыли и хлама. В начале пути мы не только заводим мотор и жмем на газ, но и протираем машину, чтобы сверкала, как новенькая, и выбрасываем лишний груз, чтобы не тормозил нас. Долой старую затхлость, даешь новую свежесть и скорость!

Да, физически этот хлеб имеет не больше отношения к нашей лени и медлительности, чем раскрашенный лоскут к нашей стране и идентичности. Но психологически — а значит, по факту — имеет. А уборка и чистота уже напрямую дают чувство свежести и обновления.

Конечно, на протяжении жизни, в ее суете, любое действие может превратиться в механическое, а осознание снизиться. Ну, тогда надо себе напомнить, что все это значит, заново осознать — или на этот раз еще более глубоко понять, открыть новый смысл. Для того нам и дан разум, который с возрастом тоже развивается.

Желаю нам всем успешно отделаться от хамеца во всех смыслах, чтобы ничто не мешало новому весеннему пробуждению, омоложению, освежению и началу пути к прекрасному далеку.

СУТЬ ЕГИПЕТСКОГО РАБСТВА

ИЗ КНИГИ РАВА МОШЕ ШАПИРО «УРОКИ ВЕРЫ»

Мы выучили, что качество веры обязывает нас быть «верными» Всевышнему и «верить» Ему. Как мы и говорим в молитве: «Истинно и верно все это, и существует для нас, ибо Он, Всевышний Властелин наш, и нет другого, а мы, Израиль – народ Его». Это значит, что мы полагаемся на Него, благословен Он, и Он верен нам. Как мы и гово-

рим: «И верен Ты [своему обещанию] оживить мертвых». То есть Бог все приведет к цели. Точно так же и мы должны быть верны Ему. Когда же мы теряем собственную веру в Него и сами перестаем быть верными? – Когда мы не храним вклад, порученный нам. А единственная способность «хранить», данная нам, – это наш разум. Любой

сторож только тогда может называться таковым, когда он обладает сознанием, а если человек перестает быть сознательным, то есть когда воображение завладевает его разумом, он перестает быть надежным.

Получается, именно таким образом мы определим полное, диаметрально противоположное вере и исполнению заповеди «Я – Всевышний, Властелин твой»: это погружение в фантазии, ведь это означает потерю контроля. И хотя, на первый взгляд, столь радикальное утверждение кажется далеким от истины, если только задуматься об этом, оно становится абсолютно ясным и очевидным. Любой человек, пребывающий во власти воображения, теряет контроль над происходящим и не может считаться надежным человеком. Передать такому что-либо на хранение означает передать это сторожу, лишённому сознания. Такой человек не способен оберегать даже самого себя, он сам находится в руках «того, кто лишен сознания»!

Что же тогда человеку делать ночью? Как быть, когда он вынужден спать? Но именно в этом заключается тайна, которую раскрывают нам слова Тосафот! То есть, когда человек спит, он лишается разума – и тогда он полностью оказывается во власти воображения! В этом вся суть снов, и других явлений, характерных для пребывания в дреме. Во сне, когда весь мир человека – это его воображение, он может завести себя в любую ситуацию, и она будет казаться ему истинной реальностью, настолько, что он сможет ощущать даже вкусы и запахи. Таким образом, ночью разум человека не хранит его. И надо понимать, что это состояние не заканчивается вместе с ночью, оно продолжает оказывать свое влияние и дальше. Ведь очевидно, что человек не впал бы в грезы днем, то есть не лишился бы разума и не терял над собой контроль, если бы он не находился во власти снов ночью! Именно удовольствие от пребывания во сне ночью возвращает человека к воображаемому миру и днем. И так он привыкает фантазировать, где бы и в каком состоянии

он не находился. И не случайно, а именно из-за этого мы и дневные мечтания называем «грезами». А ведь любые фантазии – это потеря разума. И, на самом деле, одного взгляда на лицо человека бывает достаточно, чтобы понять – освещено ли его лицо светом мудрости или он пребывает в мире грез.

Выходит, из-за сновидений ночью человек лишается контроля. Об этом и написали Тосафот: именно из-за того, что ночью человек не может оберегать себя сам, он так остро нуждается в вере. Как и написано: «И веру Твою ночами...» – ночью мы как никогда нуждаемся в вере. Когда мы отправляемся спать, но у нас есть вера, мы отдаем наши души на хранение Всевышнему. Об этом мы говорим, читая Шма перед сном: «И в руку Твою отдам дух свой. Искупил меня, Всевышний, Бог истинный!» И тогда Бог возвращает нам наш дух таким, каким мы его и отдали Ему.

Речь идет не только о том, что мы просто просыпаемся утром – ведь мы уже обратили внимание читателя на то, что люди просыпаются по утрам независимо от того, во что они верят, да и верят ли вообще. Суть не в том, чтобы просто проснуться, суть в том, чтобы снова проснуться верующим человеком. Проснуться таким же верующим, каким отходил ко сну – чистым, без лишнего груза приземленных устремлений. Иногда мы своим глазами видим, что пробуждение у некоторых людей может занимать несколько часов. Бывает, что окончательно человек просыпается уже после того, как примет участие в утренней молитве. А все это только из-за того, что этот человек слишком глубоко погрузился в мир, где нет никакой ответственности, где человек даже не воспринимает себя «хранящим» что-либо. В том мире у человека все хорошо, там ему все подходит и все его устраивает, и там ему не от чего оберегать самого себя. Но если человек ощущает себя солдатом, передавшим на время сна свои обязанности другому, он просыпается и мгновенно стряхивает с себя сон, ведь как только «временный страж» сдает свои обя-

занности, они сразу возвращаются обратно к самому человеку.

На самом деле, в этом была вся сущность Египта. В то время как все другие страны «от дождя небесного орошались водой» и человек вынужден был исполнять «вознеси глаза к небу» в ожидании дождей, в Египте действовало сказанное: «Сеешь семена твои и поливаешь их ногами своими, как сад зелени» (Дварим 11:10). Это значит, что в Египте все изобилие приходило к людям не благодаря их разуму, а благодаря органам, наиболее далеким от разума – благодаря ногам. На самом деле, любое действие, совершаемое без активного контроля разума, называется «ногами». Там, в Египте, человек погружался в рутину, в привычный образ действий, и все для него шло как бы само собой. И действительно, мы находим у мудрецов, что никогда не было раба, который бы пытался сбежать из Египта. Там было так хорошо, что нечего было опасаться и не о чем беспокоиться. И даже мы, будучи рабами фараона, находились в системе, где все происходило привычным, давно освоенным способом, без особого труда и без необходимости задумываться об этом. А ведь это и есть погружение в дрему, и именно в этом была великая сила Египта, что мы и находим потом в Торе: «Вспомните рыбу, которую мы ели в Египте бесплатно» (Бемидбар 11:5). Таким образом, выйти из Египта означало оставить надежное, проверенное место, где все было просто, ясно и привычно, ради места, жизнь в котором требует постоянно быть внимательным. Ради места, где любая потеря бдительности сразу вызывает наказание – нападают ядовитые змеи или происходит нечто иное, но подобное этому.

Об этом и сказано: «Я – Всевышний, Властелин твой, который вывел тебя из земли Египетской». Речь идет о вере и о выходе из ситуации, прямо противоположной состоянию веры. Ведь противоположность вере – мир грез. И можно быть уверенным, что любой поступок, любое действие, связанное с ересью, с отрицанием веры, вызвано не глубокими размышлениями, не чувством от-

ветственности, а ровно напротив – навеяно воображением и фантазиями. То есть у человека есть некая картина мира, которую он для себя выстроил, и вера в этой картине абсолютно лишняя. Но никогда ересь не возникнет из-за ответственности перед истиной – она не возникнет из ощущения, что человек обязан исполнить нечто, обязан довести это до конца. Он не решит «вдруг», что цель не та, что он «думал» раньше, а совершенно иная. Такого рода отношение никогда не станет антиподом веры, ибо антиподом веры всегда является мир вымысла.

Таким образом, выходит, что слова «который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства» говорят о том, что, выведя сыновей Израиля из Египта, Всевышний поместил их в «состояние веры». Ведь суть египетского рабства – это погружение в мир, где вера вообще невозможна. Если там и была вера, это была вера в самих себя. Фараон, царь Египта, верил, что он сотворил сам себя и он – «истинная реальность». Это самая «великая» вера, которая только могла быть в Египте. Но истинной веры там не могло быть в принципе. Это означает, что египтяне никогда не выходили за «пределы собственного мира», никогда не полагались, даже в малости, на что-либо извне. Они всегда полагались только на самих себя и на то, что им принадлежит. Этим и «славился» Египет – это была полностью самодостаточная страна, не нуждающаяся ни в чем вне ее, даже в дождях. А именно это – свойство воображения. Ведь, когда человек предается фантазиям, он чувствует себя их хозяином и абсолютным господином. С миром, порожденным собственным воображением, человек делает все, что только захочет. И хотя, на самом деле, все это – вздорный вымысел, это все же его собственный мир, принадлежащий ему целиком. И там, в этом воображаемом, эфемерном мире он один, единый и единственный.

Для погруженного в мир фантазий не существует понятия «Я – Всевышний, Властелин твой», для него нет даже понятия веры. Ибо вера всегда связана со словами «Я –

Всевышний, Властелин твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства». То есть Тот, кто вывел тебя из такого места, погрузившись в которое, человек никогда не смог бы выбраться из него сам. Таким образом, Исход из Египта создал саму возможность веры. Мы выяснили, что вера и ее противоположность сосредоточены

вокруг того, что человек верующий и верный живет в контролируемом мире, у которого есть цель. В этом мире можно возвыситься и увидеть смысл каждой вещи. В этом мире есть ответственность и обязанность достигать намеченной цели. Но в Египте нет ничего подобного – абсолютно.

СЖИГАЯ КВАСНОЕ, МЫ НЕ ПО ПРАВДЕ СЖИГАЕМ «НАШЕ ЭГО»?

МЕИР МУЧНИК

«В иудаизме столько символизма, особенно в празднике Песах. Ну, уборка — это ментальная уборка, очистка от хамеца, гордыни. Ну, вы разве серьезно? Почему уборка — это осознанность? Неужели вот этот символ «биур хамец» по правде сжигает «наше эго»? Может, все это остаётся на уровне символизма??? На протяжении жизни это все становится привычным и осознанности (кавана) все меньше. Неужели схема неверна? Но интересует ответ больше всего по поводу символизма»

Вы верно пишете, что в иудаизме много символизма. Который, на первый взгляд, действительно с реальностью не связан.

Но ведь символизм можно найти везде, включая сферы, казалось бы, никак не связанные с евреями или с какой-либо религией.

Например, почему одна из самых известных фотографий времен войны — эта та, где американцы, отвоевав у японцев очередной остров, водружают там палку с тряпкой, на которой вышито несколько звезд и полос? Хорошо, победили, отвоевали, а что теперь дает эта тряпка?

Или другой кусок ткани, уже красный, который советским солдатам очень надо было водрузить над Рейхстагом? Взяли Берлин, добились победы, ну и хорошо, а лоскутом зачем махать? А потом кидать немецкие знамена к подножью Мавзолея на Красной площади? И почему имело такое значение, что на последней Олимпиаде российской сборной запретили выступать под

своим флагом? Дали спортсмену соревноваться, победил он, получил золотую медаль, и какая теперь разница, какой лоскут поднимают на шесте — и под какую музыку?

И почему при исполнении этой музыки, своей для каждой страны, люди чувствуют, что надо встать с торжественным выражением лица и/или слезами на глазах, и/или рукой на сердце — а у кого есть какие-то претензии к стране или ее строю, тот иногда решает демонстративно не вставать? А кто и вовсе ненавидит, тот иногда вышеупомянутый лоскут прилюдно топчет и сжигает. Ой, больно! Тряпка.

Эта тряпка — и есть «мы»? «Наша страна»? Или эта музыка?

Или: почему при вступлении в должность человек кладет руку на какую-то книгу и произносит определенный набор слов? Это что, волшебное заклинание, в результате которого он превращается из обычного человека в президента или еще кого? Почему до этого он не президент, а после этого — президент? Ну, хотя бы не обливание головы маслом — пардон, помазание. Которое как раз предусмотрено Торой для еврейских царей и первосвященников, но которое переняли вовсе не симпатизирующие евреям религии и империи. Масло на голову — это и есть воцарение? Или надевание металлического головного убора под названием «корона»? Без этого правитель — недоцарь, как государство без флага и гимна — недострана?

Разумеется, примеры можно было бы еще долго приводить.

Как Вы выразились в письме: «Ну, вы разве серьезно?» Похоже, да. Именно так устроен человек. Ибо Б-г создал его так, что внешний символический акт оказывает воздействие на его внутреннее состояние, его психику. Поэтому помазание или коронация, или приведение к присяге дает человеку чувство новой, особой миссии и ответственности, а другим людям дает чувство, что этот человек теперь иной, у него новая миссия и ответственность и к нему надо относиться соответствующим образом.

И флаг, и гимн для людей символизируют их страну, их идентичность. Поднятие флага и исполнение гимна — чествование страны и ее народа. Запрет поднять флаг или его сжигание — неприятие страны и ее народа, отрицание их права на присутствие, а то и вовсе на существование.

А уборка и сжигание хамеца — знак неприятия и уничтожения того, что он символизирует.

И здесь, возможно, стоит точнее определить, что именно он символизирует, чтобы лучше прочувствовать смысл его неприятия в эти дни.

Хамец символизирует не просто «зло» или «гордыню». Он символизирует один определенный аспект «злого начала» (йецер а-ра).

Ведь что такое хамец? Это тесто — мука, которую перемешали с водой и оставили на определенное время, ничего с ней не делая, и тесто заквасилось. То есть это результат отсутствия быстрого и энергичного действия, его откладывания. Слово «хамец» связано со словом «лаахмиц» — «прозевать», «упустить [возможность]». А дурное начало — то человеческое свойство, которое мешает исполнять заповеди: лень, склонность оставлять на завтра то, что можно сделать сегодня. Как известно, после откладывания результат часто будет уже не тот. Поэтому хамец и символизирует дурное начало: он является результатом подобного промедления и задержки необходимого действия. Тора (Шмот 12:17) пове-

леует не задерживать выпечку мацы («мацот»), чтобы тесто не превратилось в хамец. Мудрецы говорят: тот же стих можно трактовать и как повеление не задерживать исполнение заповедей («мицвот»): «Если представилась тебе возможность исполнить заповедь, не откладывай ее, а исполни сразу».

Есть и другой вид дурного начала — «активный», этот «йецер» толкает человека на нарушение запретов, то есть на активность в такой ситуации, где требуется «пассивность». Но хамец символизирует именно тот вид дурного начала, который препятствует активности человека, необходимой для выполнения заповедей, склоняет его к пагубной пассивности, делает тяжелым на подъем.

Поэтому мы удаляем и «сжигаем» его именно в Песах. (Ведь во все другие дни хамец разрешен). Поскольку промедление особенно опасно и смерти подобно — и в то же время особенно соблазнительно — на старте трудового цикла. Утром, когда надо встать с постели и выйти из дома на работу. Именно тогда постель кажется раем, а весь окружающий ее мир — сущим адом.

А эквивалент утра в годовом цикле — весна. Очередное пробуждение с новой энергией и начало пути. Именно поэтому в это время произошло то событие, которое мы празднуем в Песах, — Исход. Из Египта надо было рвануть, вырваться. Само слово «Песах» означает «прыжок», «перепрыгивание». Толчок и резкий отрыв от прежнего места.

Для этого нужно обладать энергией — и легкостью. Отделаться от всей тяжести, что тянет вниз, скинуть все оковы. И не только тяжкие оковы и гири, но и приятные мягкие постели, и диваны, в которые хочется погрузиться и не вылезать. Их и символизирует мягкий, раздувшийся, как подушка, хамец. На других этапах вполне можно по мере необходимости отдохнуть и наслаждаться комфортом, но не в начале цикла, когда надо встать и начать путь, совершить прыжок.