

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ТАЗРИА-МЕЦОРА» 337 ВЪ

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТАЗРИА	3
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ	12
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	14
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ	14
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	26
КНИЖНАЯ ПОЛКА	28
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД	30
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	32
КАЛЕНДАРЬ	35

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

В недельной главе «Тазриа» («Зачнет») изложены законы, определяющие состояние ритуальной нечистоты, вызванной у женщин родами, у мужчин и женщин — белыми или бело-розовыми пятнами определенной величины, появившимися и устойчиво держащимися на теле, а также ритуальной нечистоты одежды из шерсти, льна или кожи, вызванной появившимися на них ярко-зелеными или ярко-красными пятнами.

«И Г-сподь говорил Моше и Ахарону так: “Человек, на коже которого появится тускло-белое, или просто белое, или ярко-белое пятно, и образуются на их месте язва проказы, должен быть приведен к Ахарону-кофену или к одному из его сынов... И осмотрит кофен язву, и признает его нечистым”» (13:1—3).

Недельная глава Тазриа-Мецора

21-22 Апреля

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:36	7:51
Хайфа	6:44	7:54
Москва	7:28	8:53
Ст. Петербург	8:12	9:48
Одесса	7:34	8:43
Киев	7:43	8:57
Рига	8:26	9:54
Берлин	7:57	9:14
Сидней	5:07	6:03
Нью Йорк	7:23	8:26
Атланта	7:55	8:53
Бостон	7:14	8:19
Торонто	7:50	8:56
Лондон	7:51	9:04

ВЕБИНАРЫ ZOOM

среда, 19 апреля

- 8:00 PM Р. Нахум Шатхин: Будущий суд над нечестивцами.
- 9:00 PM Р. Шимшон Даниэль Изаксон: От Моше до Моше
- 10:00 PM Мирьям Злотник: Сила слов.

четверг, 20 апреля

- 10:00 AM Р-т Хава Куперман: Недельная глава «Тазриа»
- 6:00 PM Р-т Фрима Гурфинкель: Бойкот за двадцать четыре проступка.
- 7:00 PM Р. Элиэзер Ксидо: Сфират Аомер — как подготовится и получить Тору.
- 8:00 PM Рав Бенцион Зильбер: Недельная глава Тазриа Мецора
- 9:00 PM Р. Яков Мильсон: Три уровня души — три уровня влияния

пятница, 21 апреля

- 12:00 PM Рав Бенцион Зильбер: Обычаи траура Сфират-а-Омер

вторник, 25 апреля

- 10:00 PM Р. Исраэль Якобов: Странствия души

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТАЭРИА

РИТУАЛЬНАЯ НЕЧИСТОТА

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Почему Тора заговорила о болезнях? И о болезнях ли? И в какой роли выступают здесь еврейские священнослужители? В роли медиков? Или в какой-то другой? Идет здесь речь о лечении или о каких-то иных действиях?

Для начала уточним, что в этом отрывке имеются в виду определенной величины белые пятна цвета снега или извести, шерсти новорожденного белого барашка или скорлупы куриного яйца.

Изменения цвета кожи на теле человека могут быть вызваны болезнью, которая делает его ритуально нечистым. Определяет это только кохен.

Если пятно темнее яичной скорлупы или размером меньше квадрата со стороной 18 мм, человек заведомо чист.

Если размер и цвет пятна соответствуют указанным в Торе, человека изолируют за пределами населенного пункта.

При этом кохен смотрит, не побелели ли волоски на пораженном участке кожи и нет ли внутри пятна кусочка кожи нормального цвета. Если хоть один из этих двух признаков налицо, человека сразу признают ритуально нечистым.

Если этих признаков у пятна нет, спустя семь дней проверку повторяют.

Может случиться, что после первой проверки пятно распространилось по коже, или волоски в нем побелели, или какой-то участок зажил, обрел нормальный цвет. Тогда второй проверкой кохен признает человека нечистым.

При отсутствии изменений (пятно не стало больше, в нем не появились белые волоски или участок нормального цвета) проводят третью проверку — еще через семь дней. Если изменений по-прежнему нет, человек должен окунуться в миквэ и после этого считается чистым.

А что происходит с нечистым человеком? Он содержится в изоляции, пока не выздоровеет. Регулярных проверок ему не делают. Когда он замечает, что положение улучшается, он сообщает об этом кохену.

Каким же образом он лечится? Об этом мы поговорим чуть ниже, когда речь пойдет о причинах этого заболевания.

Почти две трети главы посвящены анализу всевозможных изменений цвета кожи на теле. Мы уже говорили, что зажившие участки нормального цвета в районе пятна

означают нечистоту. Столь же подробно глава говорит о том, как следует классифицировать пятна белого или розового цвета, появившиеся на коже после воспаления, вызванного ожогом или ударом (здесь тоже возможны два варианта: когда человек чист и когда — нечист), каковы законы о пятнах, появившихся на месте выпадения волос на голове или подбородке.

Загадочная «пятнистость», которую Тора называет проказой (это не та болезнь, которую мы так называем сегодня), может появиться не только на коже человека, но и на вещах, принадлежащих ему. Тора указывает, как надо поступить, если пятна — ярко-зеленые или ярко-красные — появились на шерстяной или льняной одежде или на кожаных изделиях. В этом случае проверки тоже производятся каждые семь дней. Одежду осматривают, при наличии сомнений убирают в закрытое место и через семь дней проверяют. Если пятно увеличилось — ее сжигают, если не изменилось — стирают и снова прячут еще на семь дней. При третьей проверке также возможны два варианта: вид пятна не изменился — и одежду сжигают; пятно потускнело — и его срезают с одежды и кладут на нее заплату, а одежду окунают.

Таковы законы, касающиеся проказы. Очень непонятные законы. Не говоря уже о том, что нам никогда не доводилось видеть зеленых и красных пятен на одежде или на стенах домов (о пятнах на стенах говорится в следующей главе — «Мецора»), если, конечно, они не нанесены краской, непонятно, отчего они возникают и почему пропадают.

В Талмуде (Эрхин, 16а) говорится: «Сказал раби Шмуэль бен Нахмани от имени раби Йонатана: “По семи причинам могут появиться пятна на теле: [как наказание] за сплетни (лашон ха-ра, буквально — “злой язык”, злоязычное высказывание о ком-то, что запрещено законом. — И.З.), за кровопролитие, за ложную клятву, разврат, гордыню, грабеж, жадность”». Таким образом, Талмуд говорит, что проказа — это заболевание-наказание. Откуда это известно?

О сплетнях. Сказано: «Клевещущего втайне на ближнего — срежу его» (Тилим, 101:5), то есть «отрежу», изолирую его от людей.

Магид из Дубно, раби Яков Кранц, приводит прекрасное сравнение для объяснения закона Торы, который запрещает человеку, наказанному Б-гом пятнами на теле, находиться в городе, даже среди других ритуально нечистых. Он изолируется до излечения только за его пределами, отдельно от всех.

Некий плохой мальчик терпеть не мог гостей. Стоило войти кому-то в дом, как мальчишка бросался на пол, стучал ногами, кричал и плакал: «Не хочу, чтобы дядька был тут, пусть уйдет!» Что делать? Отец нашел выход. Перед появлением гостей он уводил сына в дровяник и запирали на то время, пока они в доме, приговаривая: «Ты один, а людей вокруг много. Нельзя допустить, чтобы из-за тебя никто не входил в наш дом».

Так поступают с человеком, который мешают другим.

Сплетник становится причиной того, что знакомые перестают здороваться друг с другом, мужья с женами разводятся, ни в чем не повинных работников выгоняют со службы. Ясно, что и для него самого, и для общества полезнее, если он будет находиться подальше от людей.

Каждому из нас надо бы поразмыслить об этом, все мы охочи до красного словца, и особенно — работники печати, радио и телевидения. Им ничего не стоит предать самой широкой огласке любую личную проблему человека. Мне известен не один случай, когда добросовестных сотрудников увольняли из-за статейки или передачи по радио или телевидению, когда судьбы разрушались из-за того, что кому-то вздумалось во всеуслышание рассказать о происходящем в чужом доме. Газетные сплетни давно уже стали привычным делом.

О кровопролитии. Слова, которыми Давид проклял командующего еврейской армией Йоава за то, что тот убил Авнера, бывшего военачальника царя Шауля, звучали так: «И пусть не исчезнет из дома Йоава...

прокаженный» (Шмуэль II, 3:29). О ложной клятве. В Книге Царей (Млахим) есть такой рассказ:

«Нааман, военачальник арамейского царя, был возвеличен и уважаем его власте-лином... И человек этот был богатырем, [но] прокаженным. Арамейцы... взяли в плен... еврейскую девочку, и служила она жене Наамана. И сказала она госпоже своей: “Пусть попросит господин мой пророка, который живет в Шомроне (Элиша, ученик Элияһу. — И. З.), и тот излечит его от проказы”». И пошел [Нааман], и рассказал об этом своему владыке... И сказал царь арамейский: «Сходи, а я pošлю письмо царю Израиля». [Нааман] отправился в путь, взяв с собой десять талантов серебра, шесть тысяч золотых монет и десять перемен одежд. И принес письмо царю Израиля, [в котором] было сказано: «Я посылаю к тебе Наамана, моего раба, чтобы ты излечил его от проказы...» Когда прочитал царь Израиля письмо, он разорвал на себе одежды и сказал: «Разве я Б-г, чтобы умерщвлять и оживлять... он ищет повод [враждовать] со мною». И когда услышал Элиша, человек Б-жий, что разорвал царь Израиля на себе одежды, то послал [человека] сказать царю: «Зачем разорвал ты одежды свои? Пусть придет он ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». И прибыл Нааман на конях своих и на колесницах своих, и остановился у входа в дом Элиши. И послал к нему Элиша слугу, чтобы передать его слова: «Пойди, омойся семь раз в Ярдене, и вернется к тебе чистота твоего тела, и будешь чист». И разгневался Нааман, и пошел, сказав: «Вот, я думал, что он выйдет ко мне, встанет [напротив] и призовет имя Г-спода, Б-га своего, и поднимет руку свою к [пораженному] месту, и исцелит от проказы. Амана и Парпар, реки Дамаска, не лучше ли всех вод Израиля? Разве я не купался в них, но не очистился?» И повернулся он, и ушел в гнев (Млахим II, 5:1—12).

Слуги все-таки убедили военачальника выполнить указание Элиши; он погрузился семь раз в Ярден и очистился. Потом Нааман со всеми своими спутниками вернулся

к пророку, заявил, что теперь он убежден: нет иного Б-га, кроме Б-га Израиля, — и попросил Элишу принять от него дары. Тот отказался.

Далее следует эпизод, ради которого мы и вспомнили всю эту историю.

Гейхази, слуга Элиши, очень сожалел, что пророк ничего не взял у Наамана, и побежал вслед за уходящим. Он догнал его, сказал, что якобы послан своим господином с просьбой дать талант серебра и две перемены одежды для двух учеников, которые только что пришли к нему из удела Эфраима, и заверил свои слова клятвой. «... Завязал [Нааман] два таланта серебра в две сумки с двумя переменами одежд, и отдал двум своим юным [спутникам], и понесли они [все это] перед [Гейхази]» (5:23).

Гейхази вернулся в дом своего господина, и пророк спросил его, откуда он пришел. «И ответил тот: “Никуда не ходил раб твой”. И сказал ему [Элиша]: “Не ходило ли сердце мое с тобою, когда [тот] человек обернулся с колесницы навстречу тебе?.. Пусть же проказа Наамана пристанет к тебе и к потомству твоему навек”. И вышел тот от него [белый] от проказы, как снег» (5:25—27).

О разврате. Когда правитель Египта забрал к себе во дворец Сару, жену Авраһама, «поразил Г-сподь фараона и дом его большими язвами...» (Брешит, 12:17).

О гордыне. Во времена Первого Храма Израилем правил царь Узияһу. Он сделал много полезного для страны: строил, развивал земледелие, увеличил производство оружия. И тут ему захотелось вдруг выполнить в Храме одну из функций коһаним. Царя предупреждали, что это недопустимо, что в Храме могут служить только потомки Аһарона, но тот стоял на своем.

Он вошел в Храм, вознес воскурение, и тут же у него на лбу появилось пятно. Весь остаток жизни царь провел в изоляции за пределами Иерусалима. Сказано о причинах случившегося: «Но когда он сделался силен, возгордилось его сердце... и он изменил Б-гу» (Диврей-һа-ямим II, 26:16).

О грабеже. Если пятно появляется на внутренней стене дома, прикажет коhen — и освободят дом (см. Ваикра, 14:36). Говорят мудрецы о хозяине такого дома: он собирал чужие вещи в свой дом, пусть теперь их выносит (ибо нечистота этого пятна переходит на вещи).

О жадности. «И придет хозяин дома, и скажет коhenу так: “У меня как бы язва появилась на доме”» (Ваикра, 14:35). Слова «хозяин дома» относятся к человеку, который считает, что дом — его и только для него. Проказа приходит в дом к жадному.

Мы спрашивали, как лечится человек, нечистый из-за проказы.

Из всего сказанного и вытекает ответ: прокаженный лечится раскаянием.

Вся наша история изобилует примерами, которые демонстрируют, какой вред причиняют сплетни.

Сказал р. Эльзар бен Парта: «Если хочешь знать, сколько вреда от злого языка, то посмотри, как пострадали наши отцы в пустыне Синай из-за разведчиков. Разведчики плохо отзывались о стране... До этого наши предки согрешили в пустыне девять раз, и все им простилось. А приговор вымереть в пустыне был им вынесен только за злой язык» (Эрхин, 15а).

«Разведчики плохо отзывались о стране» — и такое наказание... А ведь злоязычие по отношению к людям — грех еще более тяжкий!

Йосеф рассказывает отцу обо всех, по его мнению, нехороших поступках братьев. Это создало у них ощущение, что он хочет от них избавиться, сделать их рабами, — результатом была продажа Йосефа в рабство.

Эдомитянин Доэг, первый мудрец во время правления царя Шауля, рассказал своему господину, что видел Давида в городе Нов, где жили священники, и что Давида очень хорошо там приняли. Шауль, которому казалось, что Давид хочет его убить и стать царем, понял это как подготовку восстания, и весь город тяжело пострадал.

И, наконец, самое страшное, что случилось с нами, — разрушение Второго Храма.

Мы говорим: Второй Храм был разрушен из-за беспричинной ненависти. Одни утверждали, что надо немедленно восстать против римлян, освободить еврейский народ. Другие возражали: мы для этого еще недостаточно сильны, это будет бесполезным кровопролитием. И стали люди смотреть друг на друга как на врагов, и сплетничать друг о друге, и ссориться. В результате — изгнание.

Кстати, как же все-таки решать такие принципиальные споры?

Очень просто: обращаться за советом к великим людям.

Мудрецы говорят: «За три греха человека наказывают на этом свете и он много теряет в мире грядущем: за служение идолам, за разврат и за кровопролитие. Но суровее всего — за злой язык».

Необыкновенно велика награда тому, кто умеет смолчать. Виленский Гаон сказал: «Каждый миг, когда человек смыкает уста, он удостоивается тайного света, какого не вообразить никакому ангелу и никакому [земному] творению».

Недельная глава Мецора

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

«Живую птицу возьмет, а также кедровое дерево, и червленую нить, и иссоп, и обмакнет их и живую птицу в кровь птицы, зарезанной над родниковой водой. И окропит очищаемого от проказы семь раз, и очистит его, и выпустит живую птицу в поле» (14:6, 7).

Как следует из стиха, для очищения человека, пораженного цараат — проказой (отсюда мецора — «прокаженный»), после излечения необходимы две кашерные птицы, кедровая ветвь, червленая нить (шер-

стяная нитка, особым веществом окрашенная в красный цвет) и трава иссоп. Коһен связывает красной ниткой ветку кедра с травинками иссопа, режет одну из птиц над глиняным сосудом с родниковой водой, в который стекает ее кровь, затем окунает в эту воду кедровую ветвь с иссопом и живую птицу и брызгает водой с них на очищаемого.

В тот же день и на седьмой день после этой процедуры очищаемый окунается в миквэ, а на восьмой приносит в Храм соответствующие жертвы. Без этого он остается нечистым, сколько бы времени ни прошло после выздоровления.

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

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

Бааль ха-Турим дополняет этот комментарий следующим рассуждением.

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

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

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

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

Пятна могут появляться и на зданиях. «Когда войдете в страну Кнаан, которую Я

даю вам во владение, и Я наведу язвы проказы на дома в стране вашего владения, и придет хозяин дома, и скажет коһену так: “У меня как бы язва показалась на доме”. ... И осмотрит [коһен] язву, и увидит, что на стенах дома — язва, углубления ярко-зеленые или ярко-красные... и выйдет коһен из дома наружу, и закроют дом на семь дней. И когда на седьмой день коһен вернется и увидит, что язва распространилась по стенам дома, то прикажет коһен, и выломают камни, в которых язва, и выбросят их за городом в месте нечистом. А дом выскоблят изнутри и снаружи, и высыпят обмазку, которую выскребли, за городом в нечистое место. И возьмут другие камни и вставят вместо [тех] камней, и обмазку другую возьмут и обмажут дом. Если же язва опять появится и зацветет на доме после того, как выломали камни, и после скобления дома, и после обмазки, и придет коһен, и увидит, что язва распространилась по дому, — проказа едкая на доме, нечист он. И пусть разрушат дом, его камни и его дерево, и всю обмазку дома, и вынесут за город, в нечистое место. И тот, кто вошел в дом во все дни, на которые заперли его, нечист до вечера» (14:34—46).

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

Рамбам в десятой книге свода законов «ха-яд ха-хазака» — «һилхот тумат-цараат» (гл. 16, һал. 10) — пишет следующее: «Слово цараат применяется в разных несхожих случаях. Побеление кожи человека называют цараат, выпадение части волос головы или бороды тоже называют цараат, изменение цвета одежды или стены дома тоже называют цараат. Изменения цвета одежды или стены — это неестественное явление. Оно было знаком [свыше]... для предупреждения лашон ха-ра. У того, кто злословил, на стенах дома появлялись пятна. Если [человек] исправился, то [цараат] прохо-

дит и дом очищается. Если продолжает злословить, то дело доходит до разрушения дома».

Другими словами, не отключают электричество неплательщику, не напомним о неуплате. Б-г не сразу наказывает человека болезнью. Сначала язва появляется на доме. Если грешник не исправляется, проказа поражает кожаные изделия и одежду. Если он по-прежнему не изменяет свое поведение — приходится сжечь одежду, разрушить дом, и только после этого появляются белые пятна на теле.

Рамбам продолжает: «Он изолируется [за городом], пока не перестанет заниматься злостью и высмеиванием людей. Поэтому стоят рядом два стиха: “Берегись язвы проказы и поступай так, как укажут вам священники из колена Леви по тому, что Я им заповедал; тщательно исполняйте [это]. Помни, что сделал Г-сподь, Б-г твой, с Мирьям в пути, когда вы шли из Египта” (Дварим, 24:8, 9)».

Вдумайтесь, говорит Рамбам, что случилось с Мирьям. Она — пророчица. Она предсказывала, что ее младший брат Моше будет спасителем евреев, растила его, стояла у реки, когда его бросили в воду, и не сказала о нем ничего плохого, но сравнила его с другими пророками, тогда как Моше был выше всех пророков, которые жили до

него и после. Моше и не думал обидеться, как сказано: «А Моше — скромнейший человек из всех людей на земле» (Бемидбар, 12:3). И все же она была немедленно наказана белыми пятнами на теле. Так что уж сегодняшним злоязычным глупцам наверняка не избежать наказания. Поэтому тот, кто хочет жить правильно, должен избегать мест, где сплетничают, и не беседовать со сплетниками. Насмешники и негодяи начинают с болтовни, потом дурно отзываются о праведниках... Потом, привыкнув злословить, начинают судачить о пророках, искать, к чему бы придраться в их словах... А потом начинают говорить против Б-га и приходят к Его отрицанию. Вот чем занимаются злодеи, сидя в компании за пустыми разговорами и сплетнями. А хорошие люди в еврейском народе беседуют в основном о Торе, и поэтому Б-г засчитывает им это в заслугу.

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

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

НЕРАСТОРЖИМЫЙ СОЮЗ

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

В числе явлений, вызывающих нечистоту, Тора называет роды. В самом начале наша глава рассматривает ситуацию рождения младенца мужского пола и в третьем стихе говорит: «А на восьмой день обрезана будет крайняя плоть его» (Ваикра, 12:3). Затем глава сосредоточивается на законах нечистоты, связанной с родами, и темы обрезания больше не касается. Мы же остановимся именно на ней.

И в быту, и в священных текстах евреи называют обрезание не просто «мила», а

«брит-мила», что значит – союз, или договор, или завет обрезания. Заповедь обрезания дана Всевышним нашему праотцу Аврааму: «И обрежете вашу крайнюю плоть, и это будет знаком союза между Мной и вами... и будет завет Мой на вашем теле заветом вечным» (Берешит, 17:11, 13). Всевышний говорит это, когда объявляет тогда еще Аврааму, что отныне он будет называться Авраам – отец множества народов, что Всевышний заключает с Авраамом и его потомством вечный союз, дает ему и

его потомству после него всю землю Кнаан в вечное владение и будет им Б-гом.

Наши мудрецы говорят, что Авраам выполнял заповеди Торы. Жил он, как мы знаем, задолго до дарования Торы, а значит, выполнял заповеди еще до того, как они были даны еврейскому народу на горе Синай. Но заповедь обрезания он выполнил только в девяносто девять лет, когда Всевышний прямо повелел ему сделать это. Почему, спрашивают мудрецы, не раньше? Почему эту заповедь он не выполнил в числе других? Очень простой и естественный ответ передают от имени рава Велвла Соловейчика, благословенна память праведника: обрезание – это не только заповедь, это в первую очередь знак союза. Заповедь можно выполнить еще до того, как она дана, а знак, для того чтобы стать знаком союза, должен быть оговорен другой стороной, другим участником союза. Так что очень понятно, что сделать обрезание Авраам мог только после того, как Всевышний установил это знаком союза.

Заповедь обрезания – одна из немногих заповедей, полученных евреями еще до исхода из Египта и вручения им Торы у горы Синай. И с тех пор евреи исполняют ее всегда и в любых условиях, обрезанием присоединяя новорожденного мальчика к народу Авраама. (Кстати, обрезание – обязательное условие принятия еврейства неевреем.) Выполнение этой заповеди настолько важно, что «отодвигает» субботу: если восьмой день от рождения младенца приходится на субботу, отступают от законов субботы и делают обрезание.

Впервые в Торе мы читаем об этой заповеди в книге «Берешит». Там же Тора указывает, что душа мужчины, который не сделает обрезания, будет истреблена из его народа.

У нас есть целый ряд заповедей, выполнение которых, так сказать, «материализуется» в каком-либо особом предмете: мы надеваем на себя цицит и тфилин, прикрепляем у входа в свой дом и в комнаты мезузу. Но свой союз с Б-гом мы отмечаем не на каком-либо предмете, а непосредственно

на себе, на своем теле, более того – на органе, связанном с продолжением рода. Говорит Абрабанэль (еврейский философ, комментатор Торы, 15 – начало 16 вв.): цицит мы носим на одежде – одежду человек может снять; мезузу мы прикрепляем на доме – из дома человек может выйти, но знак нашего союза с Б-гом остается с нами всегда, даже если мы лишены всего остального.

Талмуд говорит, что царь Давид, придя в баню и сняв одежду, опечалился, что нет с ним в эти минуты ничего, что связывало бы его с заповедями Торы. Утешился царь, осознав, что одна из заповедей присутствует при нем постоянно. Эту особенность брит-милы – неизменное присутствие – Талмуд и подчеркивает, отмечая: человек делает брит-милу один раз в жизни, но сопровождает она его непрерывно всю жизнь. Тфилин и цицит человек надевает каждое утро, но он же и снимает их, а обрезание делается раз и навсегда.

Во второй половине девятнадцатого века раввином в Москве был рав Хаим Берлин, сын рава Нафтали-Цви-Иеуды (Нецива), руководителя знаменитой ешивы в Воложине. Иногда рав Хаим выполнял в Москве и обязанности моэля. В конце жизни рав Хаим Берлин поселился в Иерусалиме, где был избран главным раввином ашкеназской общины святого города.

Рав Хаим читал в синагоге в качестве баал-коре – чтеца по свитку – недельные главы Торы и тексты, которые принято читать в праздники. В субботу Песаха в синагогах читают «Шир а-ширим» («Песнь песней»), в которой в иносказательной форме говорится об отношениях между Всевышним и еврейским народом. «Шир а-ширим» рав Хаим читал с особым чувством. Слова «Как прекрасна ты, подруга моя, как ты прекрасна! Глаза твои как голуби» (Шир а-ширим, 1:15) неизменно вызывали у него слезы (как вы понимаете, «подруга» здесь – это еврейский народ). Как-то его друг и ученик рав Арье Левин спросил, что так трогает рава в этих словах. Рав рассказал ему.

Однажды в Москве пришел к раву Хаиму еврей и сказал, что есть у него к раву просьба, но не для чужих ушей. Посетитель с равом отошли в сторону, и пришедший объяснил свое дело: у него родился сын, и он просит рава сделать сыну обрезание, но так, чтобы никто не узнал. Еврей этот занимался торговлей предметами христианского культа, старательно скрывал от окружающих свое еврейство и боялся повредить своему бизнесу.

– Ну что ж, – сказал рав Хаим. – Пусть нас будет только двое. Ты – сандак (человек, который держит ребенка во время обрезания), я – моэль. И все.

– Я не смогу смотреть, как моему сыну делают брит-милу, – сказал еврей, – я слышном волнуясь.

Рав Хаим предложил пригласить сандаком знакомого врача-хирурга. Он сумеет сохранить тайну, а окружающим зато можно будет сказать, что к ребенку просто вызвали врача. К тому же врач под видом очередного визита сможет навещать ребенка, проверять его состояние.

– А ты, – попросил рав Хаим, – зайдешь ко мне через несколько дней и скажешь, как дела.

Так они и поступили.

Еврей, отправляясь к раву Хаиму на третий день после брит-милы, полагал, что рав рассчитывает не только узнать о положении дел, но и получить плату за работу. Однако оказалось, что рава интересовал совсем другой вопрос: почему человек, который занимается столь не подходящим

для еврея делом и который, как можно по этому предположить, вряд ли соблюдает другие заповеди, все-таки решил сделать сыну обрезание. Еврей плакал, отвечая на этот вопрос. Да, конечно, он отошел от Торы, но в детстве он получил религиозное воспитание и хоть что-то знает и помнит. А его сын? При том образе жизни, что ведет отец, мальчик ведь не узнает ничего. Пусть же он хотя бы присоединится к союзу евреев с Б-гом, чтобы, если он, став взрослым, пожелает этого, дорога к Торе и к своему народу была ему открыта.

– Дважды, – говорил рав Хаим раву Арье Левину, – сказано в стихе «ты прекрасна». Говорит мидраш: ты прекрасна, когда ты праведна, и ты прекрасна, когда ты грешешь. «Ты прекрасна, когда ты праведна» – это понятно. Но – «ты прекрасна, когда ты грешешь»? Как это понять? На этот вопрос, – продолжал рав Хаим, – мы находим ответ в словах: «Глаза твои как голуби». Птенцы голубей, еще не умеющие летать, не отрываются от родного гнезда или голубятни. Они никогда не отбегают от голубятни на такое расстояние, чтобы перестать ее видеть. Как только они замечают, что им грозит опасность потерять ее из поля зрения, они тут же останавливаются. Так и еврейский народ. Как бы далеко он ни отошел от Торы, он никогда не теряет ее из виду совсем. И потому не утрачивает полностью своей духовной красоты, даже если ему, к несчастью, случается грешить. Связь его с Б-гом нерасторжима.

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНО

«Когда женщина зачнет и родит мальчика...».

Написано в Мидраше: «Сказано: Где был ты, когда Я основал землю. Кто назначил ей меру. Кто оградил вратами море, когда оно устремилось, как из чрева. и сказал: “Досюда дойдешь, но не дальше, и здесь предел высоким волнам твоим.”. “Кто оградил вратами море, когда оно устремилось, как

из чрева” — как у дома есть ограда, так есть она и у чрева женщины. “Досюда дойдешь, но не дальше” — это три последних месяца беременности. “и здесь предел высоким волнам твоим.” — из-за твоей нечистоты (слово — “твои волны” здесь толкуется как — твои нечистоты). Когда ребенок рождается, он появляется из чрева матери весь запачканный, но тем не менее все об-

нимают и целуют его, и еще больше радуются, если это мальчик» (Мидраш говорит здесь о милосердии Творца к зачатому ребенку от момента зачатия и до рождения — прим.).

Это высказывание мудрецов требует объяснения. Можно понять его при помощи притчи.

Притча

Один богач решил женить своего сына на дочери бедняка. Когда отцы договаривались о свадьбе, решили не требовать друг с друга обязательств, а каждый даст то, что может. Богач даст своему сыну богатые одежды высокого качества, а бедняк даст своей дочери более простую одежду, согласно своим возможностям. Так и было. Каждый дал своему ребенку то, что мог и сыграли свадьбу. Прошло какое-то время, и молодая пара уже не вспоминала, из какой семьи каждый из них вышел. Наступил праздник, и когда стали одевать праздничную одежду, жена позавидовала мужу: «Мы ведь одно целое! Почему же ты одеваешь такую богатую одежду, а у меня есть только простая?!» Между ними разгорелась ссора, и это стало известно по всей округе. К молодой паре пришел один старик и сказал: «Я удивляюсь, что вы забыли, откуда каждый из вас родом! Ведь каждая из ваших семей подготовила своему ребенку то приданое, которое могла себе позволить. Об этом вы должны помнить всякий раз, когда будете менять одежду, и тогда не будет между вами распри».

Смысл этой притчи в том, что когда человек обратит внимание на потребности тела и на его качества, и сравнит с потребностями и качествами души, то увидит различие, как отличие дня от ночи. Ведь в первом случае силы и желания приходят из источника духовной нечистоты, полного лжи и обманчивых фантазий. А святой и чистый источник сил души — из Чертога Творца. Человек может, не дай Б-г проявить недовольство: «Зачем Б-г поступил так с нами?! Зачем вселил в наше тело дурные качества и обманчивые желания, которые

удаляют нас от Его надела, и заставляют любить ложь и ненавидеть правду?!» Ответ на это: «Все деяния Творца праведны, и не делает Он зла. Силы и качества души были созданы при творении мира, а вот известные нам потребности тела обновились уже после творения, из-за духовной нечистоты, которую первый змей впустил в Хаву. Адам послушался свою жену Хаву, и согласился принять от нее запрещенный плод. Этим он вселил эту нечистоту и в него. Таким образом эти силы и качества стали частью человека. Теперь всякая достигнутая духовная ступень — это часть творения Всевышнего. А источник любого искривления человеческих качеств — в духовной нечистоте, которая обновилась в мире после его сотворения, как сказано: “Ведь мерзость перед Б-гом порочный, а с праведным Он тайно говорить будет”». Порочный — это тот, кто сворачивает с первоизданного пути на новый. А путь мироздания остается у праведных. Можно увидеть намек на это в словах Элиу бен Брахэль: «Издали поведу мысль свою, и воздам справедливость моему Творцу». Так сказал и старик той молодой паре: «Помните, откуда вы пришли, кто твой отец, а кто ее отец». «Издали поведу мысль свою...» — вспомню, каким был человек в начале творения, до греха. «и воздам справедливость моему Творцу» — я вижу, что все деяния Б-га цельны и праведны. Это человек портит себя. От Него же зло не исходит. И это то, что сказано: «Досюда дойдешь, но не дальше, и здесь предел высоким волнам твоим.». Написано в Мидраше: «...из-за твоей мерзости. Когда ребенок рождается, он появляется из чрева матери весь запачканный, но тем не менее все обнимают и целуют его». Этим Мидраш указывает на то, что Всевышний дал человеку обманчивые желания, для того, чтобы мир был населен. И так сказали мудрецы: «Ведь сказал Он, и так сделалось» — это жена, «Он повелел, и возникло» — это дети. Женщина — это сосуд из плоти, крови (нида) и отходов, но тем не менее, все за ней бегают. И ребенок появляется из ее утробы тоже запачканным кровью и сли-

зью, но отец и мать любят его без предела. Человек растет и очищается от грязи, а любовь к нему уменьшается. Когда он достигает середины своей жизни, любовь к нему уже очень мала. На самом деле должно было быть наоборот, чем человек старше, его должны любить больше, ведь он все больше очищается от первоначальной нечистоты. Только неразумность приводит к тому, что отец и мать любят ребенка в соответствии с тем, насколько он в них нуждается. Эту глупость Всевышний дает матери, и про это сказали мудрецы в вышеуказанном мидраше: «из-за твоей нечистоты». Имеется в виду нечистота перво-

го змея. Из-за греха первого человека появился приговор: «Очень умножу страдание твое при воспитании детей и беременности. С муками рожать будешь детей». С тех пор ребенок не может существовать без любви и жалости к нему родителей. Если бы первый человек не согрешил, то ребенок рождался бы уже цельным и полностью развитым, и не нужно было бы его растить. Так будет в будущем — женщина будет рожать каждый день. Всевышний возложил беременность и заботу о новорожденном именно на нее по справедливости.

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

ТАЗРИА-МЕЦОРА. РОШ ХОДЕШ – НОВОМЕСЯЧИЕ

Эта суббота совпадает с Новомесячием, поэтому в дополнение к недельным главам читают отрывок, посвященный жертвоприношениям Субботы и Новомесячия, из главы «Пинхас» (Бемидбар 28:9–15). Этот отрывок читают для мафтира, вызываемого к Торе последним.

28 9. А в день субботний: два агнца по первому году, без порока, и две десятых (эфы) тонкой муки, смешанной с елеем, в

хлебное приношение, и возлияние при том. 10. Всесожжение субботнее в субботу его сверх всесожжения постоянного и возлияния при нем. 11. И в началах месяцев ваших приносите всесожжение Господу. двух молодых тельцов и одного овна, семь агнцев по первому году, без порока. 12. И три десятых (эфы) тонкой муки, смешанной с елеем, в хлебное приношение на одного тельца, и две десятых (эфы) тонкой муки, смешанной с елеем, в хлебное приношение на одного овна. 13. И по десятой (части эфы) тонкой муки, смешанной с елеем, в хлебное приношение на одного агнца всесожжение, удовольствие, огнепалимая жертва Господу. 14. И возлияния при них. вина пол-ина будет на тельца, и треть ина на овна, и четверть ина на агнца. Это всесожжение новомесячное в его новомесячии для месяцев года. 15. И один козел в очистительную жертву Господу, сверх постоянного всесожжения совершенно будет, и возлияние при нем.

В качестве афтары Новомесячия принято читать отрывок «А-шамаим Кисй» (Йеша-

яю 66:1–24), в конце которого упоминается празднование Новомесечия.

66 (1) Так сказал Г-сподь: небо – престол Мой, а земля – подножие ног Моих. Что это за дом, который вы (можете) построить Мне, и где место покоя Моего? (2) И все это рука Моя сотворила, и стало все это – слово Г-спода! И на этого смотреть буду: на смиренного, и сокрушенного духом, и дрожащего над словом Моим. (3) Закалывающий быка (подобен) убивающему человека, приносящий в жертву овцу (подобен) отрубавшему голову собаке, приносящий хлебный дар (подобен приносящему) свиную кровь, воскуривающий левону (подобен) благословляющему идола; как они избрали пути свои и мерзостей желала душа их, (4) Так и Я изберу позорящее их и то, чего боятся они, наведу на них за то, что звал Я, и не было отвечающего, говорил Я, и они не слушали, и творили злое в глазах Моих, и то, чего не хотел Я, избирали. (5) Слушайте слово Г-сподне, дрожащие перед словом Его! Сказали братья ваши, ненавидящие вас, отвергающие вас из-за имени Моего: «Пусть прославит Себя Г-сподь, и мы посмотрим на веселье ваше». Но они опозорены будут. (6) Клики шумный из города, голос из храма, голос Г-спода, воздающего возмездие врагам своим. (7) Еще не мучилась, (а уже) родила, еще не подступили боли к ней, (а уже) разрешилась сыном. (8) Кто слышал такое? Кто видел подобное? Разве может страна мучиться родами (и родить) в один день? Рождаются ли народ в один раз? А вот (едва начала) мучиться родами, как родила (дочь) Цийона сыновей своих. (9) Довежу ли Я до родов и не дам родить? – сказал Г-сподь. Я ли, дающий (силу) родить, остановлю? – сказал Б-г Твой. (10) Веселитесь с Йерушалаимом и радуйтесь ему, все любящие его! Возрадуйтесь с ним радостью, все скорбящие о нем; (11) Чтобы питались вы и насыщались от груди утешения его, чтобы сосали вы и наслаждались от сосца славы его. (12) Ибо так сказал Г-сподь: вот Я простираю к нему, как реку, мир и, как поток разливающийся, – богатство народов, и питаться

будете, на стороне (у плеча) носимы будете и на коленях лелеяны. (13) Как утешает человека мать его, так Я утешу вас, и в Йерушалаиме утешены будете. (14) И увидите, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши, как зелень, расцветут, и откроется рука Г-сподня рабам Его, и разгневается Он на врагов Своих; (15) Ибо вот Г-сподь в огне придет, и, как буря, колесница Его, чтобы воздать в ярости негодования Его и гневом Его в огне пылающем. (16) Ибо в огне Г-сподь судиться будет и мечом Своим всякой плотью, и многие поражены будут Господом. (17) Те, которые освящают себя и очищают себя, (чтобы идти) в сады за одной в середине (их), едят мясо свиное, и мерзость, и мышь, вместе погибнут – слово Г-спода! (18) А Я (знаю) деяния их и мысли их, приходит (время) собрать все народы и языки, и придут они, и увидят славу Мою. (19) И Я сделаю среди них знамение, и пошлю спасенных из них к народам – в Таршиш, к Пулу и Луду, натягивающим лук, к Тувалу и Йавану, на острова дальние, которые не слышали обо Мне и не видели славы Моей, и возвестят славу Мою среди народов. (20) И приведут всех братьев ваших от всех народов в дар Г-споду на конях, и колесницах, и в повозках, и на мулах, и на верблюдах на гору святую Мою, в Йерушалаим, – сказал Г-сподь, – подобно тому, как сыны Йисраэля (приносят) дар в сосуде чистом в дом Г-сподень. (21) И из них также братья буду в священники и лейвиты, – сказал Г-сподь. (22) Ибо как небеса новые и земля новая, которые сотворю Я, упрочены будут предо Мной, – слово Г-спода, – так упрочено будет семя ваше и имя ваше. (23) И будет: в каждое новомесечье и в каждую субботу приходит будет всякая плоть, чтобы преклониться предо Мной, – сказал Г-сподь. (24) И выйдут, и увидят трупы людей, отступивших от Меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не погаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти. И будет: в каждое новомесечье и в каждую субботу приходит будет всякая плоть, чтобы преклониться предо Мной, сказал Г-сподь.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАКОНЫ МУКЦЕ. ВИДЫ МУКЦЕ

РАВ ЯКОВ-ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

Существуют несколько уровней мукце. По мере того, насколько человек должен отдалиться от этого предмета в шабат, устраиваются и законы обращения с ним

Вот эти уровни:

- А. Мукце мехамат хэсрон кис (предметы, которые люди стараются не перемещать без надобности, т.к. это может быть связано с ущербом).
- Б. Мукце мехамат гуфо (вещь, которая не является ни предметом и не едой и не предназначена для использования в шабат).
- В. Кли шемелахто леисур (предмет, предназначенный для совершения запрещённой в шабат мелахи).
- Г. Кли шемелахто лезтер (предмет, предназначенный для совершения разрешённой в шабат мелахи, но не предназначенный для использования в любой момент).
- Д. Предметы, в которых нуждаются постоянно, например, посуда. В эту категорию включаются также книги, продукты и другие вещи, необходимые в шабат.

Е. Басис ледавар аасур (предмет, на котором расположено мукце). Хотя сам по себе такой предмет не является мукце, поскольку на нем располагается мукце, то он также получает статус мукце..

Ж. Нолад (появившееся на свет в шабат).

З. Мукце мехамат исур (по причине запрета). Хотя такой предмет тоже запрещенно перемещать, его законы отличаются от других категорий мукце: в этом случае запрет возникает не из-за того, что мы в своем сознании выводим этот предмет из числа используемых в шабат, но из-за того, что мудрецы увидели необходимость распространить на него запрет перемещения.

И. Укца лемицвато (вещь, предназначенная для исполнения заповеди). Этот вид также не похож на прочие виды мукце, ибо запрет его перемещения узаконен постановлением раввинов. Кроме того, в некоторых случаях отдельные законы мукце относятся к таким предметам и в будни.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

КОГДА МУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ МОЖНО ЕСТЬ ПОСЛЕ ПЕСАХА?

Уважаемые раввины, на следующий день после окончания Песаха мы с семьей гуляли по городу и, проходя мимо рынка, купили на ужин свежие булочки, которые очень аппетитно выглядели после Песаха. Когда пришли, вдруг стали сомневаться, можно

ли их есть. На магазине есть сертификат о продаже хамца, но на пакете с булочками, например, не написано, что их испекли из муки, смолотой после Песаха.

Можно ли есть эти булочки? И как поступать на будущее, когда и какие мучные из-

делия можно есть после Песаха? С уважением, Менаше

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо, что обратились к нам. Ваш вопрос затрагивает многие стороны закона. Чтобы ответить на него, необходимо рассмотреть следующие проблемы:

1. Можно ли есть после Песаха хамец, который находился во владении еврея в Песах?
2. Можно ли есть хамец, который был продан нееврею на Песах?
3. Можно ли полагаться на продажу хамца, осуществленную владельцем магазина, который не соблюдает заповеди?
4. Когда можно покупать хамец в магазине, владелец которого не продавал хамец нееврею?
5. Должна ли мука быть смолота после Песаха?

Давайте попробуем вкратце разобрать эти вопросы.

1. Хамец после Песаха

Хотя праздник Песах закончился и, соответственно, закончилось время, когда запрещено есть хамец, прежде, чем мы сможем снова наслаждаться ароматной сдобой, стоит вспомнить несколько моментов.

Мудрецы запретили употреблять хамец, который находился во владении еврея в Песах. Это, своего рода «штраф», налагаемый на человека, во владении которого в Песах был хамец. Ведь такой человек нарушает два запрета Торы: «да не будет видно» («и да не будет видно у тебя квасного...» Шмот 13, 7) и «да не находится» («Семь дней кваска не должна находиться в домах ваших...» (Шмот 12, 19).

Запрещено не только употреблять в пищу хамец, который находился во владении еврея в Песах, но и использовать его любым другим способом (Шулхан Арух, Орах Хаим 448:3). Поэтому, например, такой хамец нельзя использовать в качестве корма для домашних животных, рыбок и т.д.

2. Можно ли есть хамец, который был продан нееврею на Песах?

Если человек в соответствии с еврейским Законом до Песаха продает свой хамец нееврею, он не нарушает заповеди Торы «да не будет видно» и «да не находится», поскольку хамец, находящийся в его владении, принадлежит нееврею. Такой хамец не запрещено есть после Песаха.

В наше время принято, что бейт-дин (еврейский суд) организовано продает хамец всех членов общины. Поэтому каждый, у кого есть хамец для продажи, является в бейт-дин и передает местному раввину или другому представителю бейт-дина права на хамец и на место, в котором он находится. Такая сделка является абсолютно законной согласно законам Торы о купле-продаже. Для удобства пользователей сайта ежегодно перед Песахом мы также организуем продажу хамца через сайт, которой уже традиционно пользуются сотни людей со всего мира.

При этом многие частные лица устрашают закон и стараются не продавать настоящий хамец (хамец гамур), чтобы максимально отдалиться от возможности нарушения Торы, а продают только смеси, содержащие хамец, или продукты, которые могут (как мы опасаемся) содержать хамец.

Однако большинство галахических авторитетов считают, что это устрашение не мешает употреблять после Песаха хамец (даже если это хамец гамур), который был продан нееврею, поскольку в данном случае речь идет не о заповеди Торы, а о постановлении мудрецов, см. выше. Поэтому на продажу хамца можно полагаться (Шаарей Йемэй Песах 3:12). И так поступает большинство богобоязненных евреев по всему миру.

Некоторые принимают на себя дополнительно устрашение и стараются вообще не употреблять хамец, которые был продан нееврею. Это устрашение упоминается в описании обычаев Виленского Гаона, приведенном в книге «Маасе Рав», однако, как было сказано выше, общепринятый обычай

иной. Поэтому, если магазин или пекарня имеют сертификат признанного надежного департамента кашрута о том, что они продали хамец в соответствии с еврейским Законом, разрешено покупать в этом магазине хамец после Песаха.

3. Можно ли полагаться на продажу хамца, осуществленную владельцем магазина, который не соблюдает заповеди?

Вопрос заключается в том, насколько серьезными можно считать намерения продать хамец у человека, который не соблюдает заповеди.

Этот вопрос несколько лет назад был подробно рассмотрен на традиционном уроке в Шабат а-Гадоль (субботу перед Песахом) одним из признанных галахических авторитетов Иерусалима, равом Ицхаком Рубиным из района Ар-Ноф. На своем уроке он, в частности, отметил следующие моменты:

Сегодня по настоянию Рава Йосефа-Шалом Элияшова стандартный договор о продаже хамца содержит также пункт о том, что данная продажа имеет статус реальной сделки и совершается с выполнением всех необходимых условий — как с точки зрения еврейского Закона, так и точки зрения законов государства. Т.е. такая купля-продажа имеет статус реальной сделки, признанной и светским судом. Поэтому выполнение условий сделки является обязательным и для владельцев магазинов, которые, к сожалению, еще не соблюдают заповеди.

Кроме того, человек, подписавший договор, не может потом отказаться и утверждать, что договор его ни к чему не обязывает, поскольку он не понимал его содержания, см. Шулхан Арух (Хошен Мишпат 45:3).

Более того, многие, в том числе и «несоблюдающие», владельцы магазинов и пекарен опасаются, что, если совершенная ими продажа хамца не будет иметь законного статуса, они потеряют большое количество покупателей, что приведет к значительным убыткам. И это заставляет их серьезно относиться к продаже хамца.

4. Когда можно покупать хамец в магазине, владелец которого не продавал хамец нееврею?

Если известно, что магазин или пекарня принадлежат еврею и он не совершил продажу хамца в соответствии с еврейским Законом, то, как было сказано выше, такой хамец запрещен к употреблению и запрещено получать от него какую-либо выгоду.

Поэтому в таком магазине запрещено покупать продукты, содержащие хамец, пока там полностью не обновится ассортимент и эти продукты не будут заменены новыми, не принадлежавшими владельцу магазина в Песах (респонс Игрот Моше, Орах Хаим 4:96). Тяжело точно сказать, сколько времени этого занимает, поскольку это зависит от объема продаж конкретного магазина.

5. Должна ли мука быть смолота после Песаха?

Сама по себе мука — это не хамец, ведь, как известно, мацу, которую мы едим в Песах, также изготавливают из муки.

Просто зерна для обычной муки (не той, которую используют для выпечки мацы) обычно промывают водой для того, чтобы их было легче молоть. Поэтому считается: существует опасность, что они успели заваситься. Однако сама мука не имеет статуса настоящего хамца (хамец гамур) (Мишна Брура 453:24:27).

Поэтому даже те, кто устрашает закон и старается не продавать настоящий хамец, могут продать нееврею муку. Ведь то, что она успела стать хамцом, — это только опасение.

Получается, что нет проблемы пользоваться мукой и продуктами, изготовленными из муки, если она была продана на Песах нееврею в соответствии с еврейским Законом и пекарня имеет соответствующий сертификат. И так поступал Рав Исраэль-Яков Каневский (Стайплер) (Орхот Рабейну 2:24).

А реклама продуктов, изготовленных из муки, смолотой после Песаха, — это для тех, кто хочет принять на себя дополнительное устрожение.

ЧТО МОЖНО И ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ПЕРИОД СЧЕТА ОМЕРА?

Предлагаем вашему вниманию блиц-ответы на 10 самых популярных вопросов наших читателей о сфират а-омер (периоде отсчета семи недель от того дня, когда в Храм приносили меру ячменя — омер).

1. Можно ли стричь ногти в дни сфират а-омер?
2. Можно ли купить и носить новые туфли в дни сфират а-омер?
3. Можно ли отдыхать на море и купаться в дни сфират а-омер?
4. Может ли женщина удалять волосы на лице в косметических целях?
5. С какого момента можно начинать стричься?
6. Можно ли слушать музыку в дни холь а-моэда («праздничных будней» Песаха), когда считают омер?
7. Мы живем в России. Сейчас сфират а-омер, а на улице, в автобусе, на работе часто можно слышать музыку, как мне поступать?
8. Когда можно устраивать свадьбу в Лаг ба-омер?
9. Как нужно отвечать, если тебя спросили, какой сегодня день от принесения омера?
10. Может ли мальчик, которому исполнилось 13 лет (возраст совершеннолетия) в дни сфират а-омер, продолжать отсчет уже с благословением?

Отвечает рав Яков Шуб

1. Не существует запрета стричь ногти в сфират а-омер.
2. Разрешено покупать и носить новые туфли. В принципе, строго по букве закона, не существует запрета покупать новые вещи в дни сфират а-омер. Однако делать это не принято, таков распространенный обычай. В любом случае, речь идет только о «серьезных» вещах, на которые обычно произносят благословение Ше-Эхейану («...Который дал нам жизнь, и поддерживал ее в нас, и дал нам дожить до этого времени»). Например, о новом костюме,

пальто и т.п. На менее солидные предметы одежды, такие, как рубашки, майки, носки, а также туфли, обычай не распространяется.

3. Не существует запрета отдыхать на море и купаться в эти дни.

4. Девушки и женщины, которые обычно удаляют волосы в косметических целях, могут делать это и в дни сфират а-омер.

5. Наиболее распространенный обычай: ашкеназы стригутся с утра Лаг ба-омера (33-ий день отсчета), а сефарды — с утра 34-го дня.

6. Поскольку дни холь а-моэда считаются праздничными, можно слушать музыку без ограничений.

7. Пока человек не намерен получать удовольствие, не стремится слушать музыку, он не нарушает никакого запрета.

8. Изначально следует назначить свадьбу на время до захода солнца в день Лаг ба-омер. В исключительных случаях, например, когда трудно снять зал на это время и т.п., разрешают устраивать свадьбу и с вечера Лаг ба-омера, после выхода звезд. Когда Лаг ба-омер выпадает на пятницу, изначально разрешено устраивать свадьбу вечером Лаг ба-омера после выхода звезд.

9. Если уже пришло время, когда можно считать, не нужно отвечать «сегодня такой-то день (от принесения) омера». Поскольку тогда получится, что Вы уже отсчитали сегодняшний день и не сможете сегодня сделать это снова, произнеся благословение. Однако на следующий день Вы снова можете отсчитывать с благословением.

Существует несколько вариантов выхода из такой ситуации:

— Ответить: «Вчера был такой-то день».

— Изначально иметь в виду, что, отвечая на вопрос, Вы не выполняете заповедь сфират а-омер. Тогда можно дать «нормальный» ответ.

— Просто назвать количество дней, не упоминая слова «сегодня». Тогда это не будет счетом.

— Если дней уже больше семи, когда уже необходимо считать и недели, то упоминание количества дней, без недель, не считается сфират а-омер.

10. Если до дня рождения он отсчитал все дни как положено, то после дня рожде-

ния может считать оставшиеся дни с благословением, несмотря на то, что прежде считал как ребенок, не будучи обязанным, ради приучения к выполнению мицвот, а сейчас обязан считать как взрослый.

В БУДУЩЕМ МИРЕ МЫ БУДЕМ БОЛЬШЕ ПОХОЖИ НА РОБОТОВ. ЧТО ОСТАНЕТСЯ В НАС ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО?..

Уважаемый рав, не могли бы вы рассказать о будущем мире, какова роль человека в нем, чем люди будут заниматься кроме изучения Торы и молитв. Будут ли в грядущем мире другие государства, страны, другие народы?

И мне кажется, что люди будущего, которым не нужна будет ни пища, ни сердце, больше похожи на роботов. Что останется в нас человеческого? И, если все равно нас всех полностью переделают под будущий мир, то почему нельзя было создать такого человека ещё 5778 лет назад, чтобы не было столь кровавой истории за плечами? Дима

Отвечает рав Меир Мучник

С точностью сказать, каким будет Будущий мир, сейчас невозможно, поскольку никто из ныне живущих там еще не был и не видел его. По словам мудрецов (Брахот 34 б), все предсказания пророков о прекрасном будущем описывают только времена Машиаха, еще в этом мире. Но о Будущем мире можно сказать лишь словами пророка Йешаяу (64:3): «Никто [этого] не видел, Б-же, кроме Тебя». В других высказываниях мудрецов упоминаются некоторые из благ, о которых людям в этой жизни свойственно мечтать: мол, в том мире будет хорошо и не будет тех бед и проблем, от которых мы страдаем сейчас. Но конкретно описать, как именно все будет, невозможно.

Однако известно следующее — и отсюда можно вывести ответ, по крайней мере, на последнюю часть Вашего вопроса:

Почему нельзя было сразу создать человека будущего?

Почему изначально человек был создан столь склонным к злу и кровопролитию?

Как объясняет Рамхаль, Б-г сотворил человека, чтобы облагодетельствовать его. И для этого Он действительно мог бы сотворить его сразу в Будущем мире. Но тогда благо было бы подачкой. Тогда как высшее благо — это заработанная награда, ощущение достижения и полноценности. Ведь высшее благо — это Сам Б-г. Им стать невозможно, но Ему можно уподобиться. Он ни от кого ничего не берет, а Сам созидает и дает другим. И вообще Он — полноценен. И человек тоже может обрести подобное самоощущение, если пройдет жизненный путь в этом мире, где ему придется преодолевать трудности и испытания, строить, совершенствовать себя и мир, противостоять соблазнам. Так он заработает свою награду и, в целом, обретет чувство достижения и полноценности.

Но, чтобы противостоять соблазнам, человек должен с ними столкнуться. Чем сильнее соблазн, чем выше награда и степень совершенства, когда устоишь. Поэтому, среди прочего, должна быть сильной естественная нетерпимость и ненависть, чтобы хотелось «проучить» того или иного «врага». А такие чувства обычно возникают в результате столкновения людей, стремящихся к совершенству — каждый своим путем. Поэтому путей должно быть много, чтобы создавались такие конфликты.

Если же конфликты преодолеваются и достигается взаимопонимание, наоборот, возникает шанс создания красивого гармоничного общества: вместо разрозненных инструментов играет целый оркестр, у каж-

дого — своя партия, свой путь, но вместе разные люди дополняют друг друга.

Человек склонен к созданию коллектива и общества также для того, чтобы в целом лучше созидать: ведь только вместе можно построить не просто дом, а целый небоскреб или самолет. И тогда можно обрести чувство достижения не только как отдельному человеку, но и как представителю целого народа: мы сделали, мы добились!

А если много самих обществ и стран, из них можно составить еще больший по масштабу «оркестр»: у каждого народа своя роль и вместе они сыграют еще более грандиозную «симфонию». Но пока этому мешают противоречия между их идеями и путями, так возникают соблазны не просто убийства, но масштабных войн и массового кровопролития. Перед этими соблазнами должны устоять те, от кого это зависит, в основном, политики и военные. Да и СМИ тоже, ведь они часто пропагандируют только одну точку зрения, раздувая ненависть к носителям иных воззрений и создавая иллюзию правильности жестких действий против них.

В то же время война, несмотря на все свои ужасы и разрушения, также придает энергию и, парадоксальным образом, способствует созиданию. Возьмем самую страшную войну в истории: именно тогда не только погибли десятки миллионов, но и были созданы, в России, самые душевные ее песни, в Америке полностью восстановилась из Депрессии экономика, а самих американцев того времени стали называть The Greatest Generation – «Величайшим поколением». И вся идеология и общественное сознание в обеих странах построены на свершениях и потрясениях той войны. Чем была бы теперешняя Россия без военных песен и тогдашнего человеческого опыта, без памяти о Сталинграде и блокаде Ленинграда? И чем была бы теперешняя Америка без Рузвельта, Перл-Харбора, высадки в Нормандии? А Англия без Черчилля? Так что без великих войн нет и великих свершений, и, в целом, определенного рода фундамента для общества. Только «напрашиваться» на

это не надо, не всякому под силу тяжелые роли, пусть Б-г решит, как их распределить.

Вернемся, однако, к первой части Вашего вопроса:

Уподобятся ли люди роботам?

Хороший вопрос. Ведь в этом мире человек чувствует, думает и действует потому, что ощущает какую-то несправедливость, нехватку чего-то необходимого. О, как это ужасно! Как было бы прекрасно благо, которого еще нет! Как же избавиться от зла? Как обрести добро? А, вот как, придумал! Действуем! Если же все уже хорошо, то и чувствовать нечего, и думать не о чем, и делать нечего. И чем человек будет отличаться от робота или, точнее, от покойника? Полный покой ведь!

Среди высказываний мудрецов о Будущем мире есть такое: праведники будут сидеть с коронами на головах и наслаждаться сиянием Б-жественного Присутствия. Но есть и такое (Брахот 64а): нет праведникам покоя ни в этом мире, ни в Будущем, как сказано (Тэилим 84:8): «Будут идти они от достижения к достижению». Так будут они сидеть и наслаждаться, то есть находиться в покое, или будут продолжать идти от одного достижения к другому, не успокаиваясь, как в этом мире? Да и, если будет вечное наслаждение, не приесться ли оно? Ведь нельзя бесконечно глазеть на одно и то же, даже самое чудесное сияние.

Пенсия

Позвольте такое сравнение. Пребывание в этом мире подобно трудовой жизни человека. Он работает. Дело может быть приятным, могут быть достижения, но неизбежны и проблемы, риски и груз ответственности.

Жизнь в Будущем мире подобна — пенсии. Человек оставил работу. Но еще не умер. И здоровье, и силы еще есть. И деньги тоже накоплены. Что тогда?

Свобода!!! Вот теперь можно заняться всем тем, о чем всегда мечтал, но не было времени и сил. Можно попутешествовать, узнать мир, почитать, посмотреть! Делать не то, что надо, а то, что хочу!

В течение трудовой жизни такое поведение было бы безответственным, детским. А теперь можно! Да и, если человек дельный и хорошо усвоил уроки жизни, он и теперь не станет растрачивать время на глупости, а будет стремиться именно к положительным достижениям, естественным образом их желать. И сам совершенствоваться, и мир вокруг себя совершенствовать, другим помогать так, как не мог, будучи обремененным одной определенной работой. И Тору изучить во всю глубину и ширь — ведь, даже если занимался ею профессионально, весь день, обременяли обязанности и человек не мог изучить все ее разделы и записать все интересные мысли, что приходили в голову. А он, может быть, еще и музыкой увлекался, и архитектуру любил, и вместе с друзьями шагать по просторам хотел. Пока работаешь, всего этого не сделаешь: профессию обычно приходится выбирать какую-то одну, остальное — разве что хобби, когда получится. Но на пенсии возможности резко расширяются.

Возможно, с таким состоянием можно сравнить жизнь в Будущем мире. Какие именно там будут занятия — не знаю. Логично, конечно, предположить, что будет изучение Торы. Но ведь и весь мир на самом деле построен по принципам, заложенным в ней: Б-г «смотрел в Тору и творил мир». Только на нашем нынешнем уровне мы не всегда видим связь между Торой и всеми науками, иногда даже кажется, что они противоречат друг другу. Но на самом деле все это — одна система, одно комплексное мироздание. И в Будущем мире, не исключено, можно будет обрести понимание всего и увлечься всем сразу. И Тора, и наука будут на совершенно другом, неведомом нам уровне, и кто знает, какие еще нам будут открыты способы постижения мира.

Вот и будут праведники идти от одного достижения к другому, от одного уровня постижения к другому, еще более высокому. Как в горах: уже внизу красиво, а чем выше — тем более широкая открывается панорама, совсем другой уровень. А если

хочешь, можно и посидеть, и насладиться каким-то одним видом.

И сидеть так сколько угодно. Ведь в этом мире, даже если человек сумеет чего-то достигнуть и вкусить успех, он не сможет наслаждаться этим вечно: это называется поживать на лаврах. Вкусил, наслаждался немного — и снова в бой! Нельзя вечно отдыхать. После сна в уютной постели — снова подъем. После выходных, после отпуска — снова на работу. Трудно! Но надо. И от сознания этого весь отдых в какой-то мере теряет полноценность, невозможно сто процентов расслабиться и забыться.

И даже на пенсии в этом мире, как известно, полностью прекращать деятельность не рекомендуется, ведь здоровье лучше сохраняется именно при активном образе жизни и стремлении к какой-то цели. Иначе человек быстро хиреет.

А тогда все будет можно. Заслуженный покой, все достоинства старости без ее недостатков. Свобода действия без груза ответственности и угасания. Старость, которая не гадость, а большая радость.

Повторяю: мы понятия не имеем, каким на самом деле будет Будущий мир. Но просто такая идея, основанная на высказываниях мудрецов и доступных нам понятиях.

Возможен, впрочем, и более фундаментальный ответ на противоречие между стремлением к цели и покоем. Рассмотрим следующий заданный Вами хороший вопрос:

Будут ли разные страны и народы?

В этом плане тоже есть некоторые свидетельства, вроде бы, противоположного толка.

С одной стороны, в Мидраше (Шмот Раба 52:3) приводится целая история, мораль которой такова: все достояние человека в Будущем мире должно быть заготовлено в этом мире (благими делами), ибо, если потом будет чего-то не хватать, никто помочь не сможет. «Разве человек будет видеться с другими в Будущем мире? Ведь у каждого праведника будет свой мир, как сказано (Коэлет 12:5): “Ибо уходит человек в вечный дом свой”».

Итак, у каждого человека свой мир, где он, вроде бы, будет совершенно один — и, если хорошо запаса, самодостаточен, как муравей в басне Крылова.

С другой стороны, согласно Талмуду (Танит 31а), в будущем «Всевышний устроит хоровод праведников, а Сам будет сидеть посередине, и каждый праведник будет указывать на Него: вот наш Б-г!»

Получается, люди будут вместе танцевать. Это не значит, что они смогут «материально» помогать друг другу, но не похоже и на то, что каждый окажется в своем мире и не будет видеться с другими. Наоборот, все войдут в один хоровод, вокруг «нашего» Б-га.

Так как же?

В этом мире, как известно, существует вечный конфликт между индивидуализмом и коллективизмом. С одной стороны, каждый человек ощущает, что он уникален, у него своя роль, он хочет как-то выделиться из массы. Чувствует, что его не понимают, что ему что-то навязывают. С другой стороны, наоборот, человеку нравится ощущать себя частью чего-то большого, быть членом коллектива, что-то делать вместе.

Ведь, с одной стороны, как сказано, цель сотворения человека — дать ему высшее наслаждение: уподобление Б-гу чувством достижения и полноценности. Для этого каждый должен ощущать себя уникальным, созидателем. Но, с другой стороны, так человек может возомнить себя «богом» уже «не по-хорошему». Поэтому Б-г не дал ему способности добиться всего самостоятельно. Он нуждается в других людях, с которыми должен действовать сообща, признавая, что сам не всемогущ. В то же время, это доставляет ему удовольствие иного типа: быть частью большого коллектива, участвовать в общем деле, гордиться «нашими» достижениями.

В этой жизни приходится искать разумный баланс. В идеале — быть уникальным и незаменимым членом команды. Так человек получит оба ощущения в нужной мере. Но на практике это труднодостижимо. Слишком часто вместе тесно, а врозь скуч-

но. И, даже когда идеал достигается, ни индивидуализм, ни коллективизм все-таки не является полным и совершенным. Не может человек, живущий в обществе и работающий в коллективе, быть до конца независимым и свободным. Но и полностью слиться с обществом не может, оставаясь собой.

А в Будущем мире, возможно, подобных противоречий и ограничений не будет. Несовместимые в этом мире вещи там будут совместимы. Каждый человек ощутит себя в полной мере уникальным и единственным в мире — и в то же время ощутит полное слияние с обществом в едином «хороводе». Испытает близость к Б-гу и лично, и как часть общества.

Разные народы и страны, существующие в этом мире, тоже можно сравнить с индивидуальными личностями. У каждого народа особый характер и своя роль. С одной стороны, он хочет быть признан уникальным и великим, с другой — тоже мечтает о единстве и взаимодействии с другими народами. Он признает, что у них могут быть иные характеры, но чувствует, что это в принципе не должно мешать единству. С воплощением этой мечты на практике, однако, пока что явно не очень. Слишком сильны конфликты интересов и идей, слишком много недопонимания и недоверия.

Причем об этих расколах известно, что их изначальной причиной является рассеяние народов — Б-г рассеял их после того, как они объединились для строительства Вавилонской башни с целью воевать против Него (Берешит 11). В таком случае, решил Б-г, их единство идет только во вред, лучше им быть разделенными и воевать не с Ним, а друг с другом. Поэтому Он смешал их языки. Это значит — не просто выделил, например, английский и русский, а разделил менталитеты: даже, когда и те, и другие говорят по-английски, они друг друга не понимают, «говорят на разных языках».

Но в будущем, согласно нашей мечте, «объединятся они все вместе, чтобы исполнять волю Твою от всего сердца» (молитва в Рош а-Шана). В то же время, если мы пред-

полагаем, что все разные характеры народов были созданы не зря, возможно, эти различия сохраняются. И будет достигнут тот же идеал, что и на уровне отдельных людей: каждый народ в полной мере будет уникальным и великим и в то же время станет частью общего, единого мира, без всякого недопонимания, подозрений и обвинений. И, если станут совместимыми такие несовместимые вещи, как индивидуализм и коллективизм, то, может быть, станут совместимыми и такие противоположности, как покой и бесконечное стремление к новым достижениям?

Это что касается стран и народов. Будут ли государства?

Государство — явление несколько иного порядка: это практическая организация общества с целью выживания в этом мире: нужна полиция и судебная система для защиты от внутренней преступности, армия для защиты от внешних врагов, строительство дорог для передвижения с места на место физически ограниченных людей. То есть, все это — для преодоления проблем и несовершенств этого мира. В будущем мире, когда не будет соблазнов, не будет и преступников, и врагов. Физических ограничений — возможно, в зависимости от того, насколько тот мир и его обитатели перестанут быть физическими. То есть, при определенных условиях необходимость в государстве действительно может отпасть.

При этом разные люди и народы — разные характеры, роли и увлечения — могут остаться. Ведь и в этом мире в одном государстве могут жить разные народы. Раньше так были построены почти все империи, и эта система держалась долго. Только с XIX века считается, что каждый народ должен иметь свое государство; это часто приводит к конфликтам и никогда идеально не разрешается: как государства ни составляй, как границы ни проводи, всегда где-то останутся нацменьшинства. Если же отпадет сама необходимость в государстве, то эта проблема решится сама собой. Но все это, понятное дело, чистые догадки.

И завершим важной мыслью: Почему Тора не разъяснила нам конкретно, как все будет? Почему мы можем только догадываться? Среди прочего, потому, что главной нашей заботой должно быть не то, что будет потом, а то, что мы должны сделать здесь и сейчас. Потом будет хорошо, нам понравится, об этом можно не беспокоиться — если заслужим это своими действиями в этом мире. В таком, какой он есть, со всеми его проблемами и бедами. Со всеми этими несносными людьми, реальными и воображаемыми конкурентами. Несмотря на все это, надо стараться и свое дело делать, и других любить, и себя совершенствовать, и мир тоже, насколько возможно. Тогда и в будущем, можно быть уверенным, что уж хуже точно не будет.

КОГДА ЧЕЛОВЕК ИМЕЕТ ПРАВО ДЕЛАТЬ ЧТО-ТО КРОМЕ ТОГО, ЧТО ЗАПОВЕДАНО ТОРОЙ?

Трактат Брахот 11а: «... и идя своим путем...» Сказал рав Папа: «Подобно пути. Как путь, который человек волен выбирать...»

Пожалуйста, поясните на примере из жизни. Когда есть право совершать свободные действия? И, напротив, когда нет свободы действий?

Отвечает рав Александр Красильщиков

Во-первых, разрешите Вас поправить. Гемара (Брахот 11а), если я Вас правильно по-

нял, вовсе не рассуждает о «свободе действий», там речь идет о другом. Там разъясняется, при каких обстоятельствах и в какое время человек обязан произносить молитву «Шма Исроэль» (см. Дварим 6:4-9), а когда он от этой заповеди свободен. В частности, объясняя слова Торы «ув-лехтхо ба-дэрэх» — «и при ходьбе твоей по дороге», Гемара говорит, что, даже когда человек находится в пути, он обязан прочитать молитву «Шма» — за исключением новои-

спеченного мужа перед брачной ночью, когда предстоит исполнить заповедь первого сближения с женой. Тогда даже в дороге его мысли заняты предстоящей заповедью и сосредоточиться, как положено, на молитве «Шма», новобрачный не способен. Поэтому от чтения «Шма» освобождается. И вот тогда-то Гемара задает более общий вопрос. Как вообще из слов «и идя по дороге» мы делаем вывод, что человек, занятый исполнением какой-либо другой заповеди, освобождается от чтения «Шма»?

И как раз на это отвечает рав Папа: мы учим это «ки дэрэх» — «из (слова) “дорога”». То есть из использования лишнего, по сути, слова «дорога» в стихе Торы: «при ходьбе твоей по дороге». Ведь, чтобы предписать говорить «Шма» при ходьбе, слово «дорога» вовсе не нужно. Достаточно сказать: «при ходьбе твоей» — всё и так было бы ясно.

Поэтому мы понимаем слово «дорога» как обозначение вообще любого случая, когда человек обязан читать молитву «Шма». Рав Папа говорит: подобно тому, как человек идёт по дороге по своим насущным делам, например, торговать на рынок, что вовсе не является заповедью (давар решут — «факультативное» действие), а при наступлении соответствующего времени (утром или вечером), обязан произнести молитву. Так — и любое дело, не связанное с заповедью, еврей обязан прервать и сказать, как положено «Шма». Вот краткое пояснение слов рава Папы из трактата Брахот, которые Вы приводите.

Исходя из изложенного, Ваш вопрос следует понимать так:

«Когда человек имеет право делать то, что не предписано Торой (давар решут), и когда у него такого права нет?»

ГДЕ МОЖНО УЗНАТЬ О ВРЕМЕННЫХ РАМКАХ ЧТЕНИЯ МОЛИТВ?

Скажите, где почитать общие правила, когда Шахарит, Минха и Маарив (соответственно, Утренняя, Послеполуденная и Ве-

Ответ: как правило, поступать по своему усмотрению, если поступок не противоречит Торе или постановлениям мудрецов, еврей имеет право всегда. Здесь полностью можно положиться на принцип: то, что не запрещено, — разрешено.

Тем не менее, с разрешенным стоит всё-таки быть осторожным. Потому, что не всегда человек может ощутить и понять, где он переходит границу дозволенного, пусть даже он считает, что конкретный поступок не запрещён.

Например, человек не должен вести себя так, чтобы окружающие могли заподозрить его в непотребных вещах, даже если на самом деле ничего подобного он и не подразумевал.

Кроме того, следует всегда помнить, что на религиозного еврея всегда смотрят не как на отдельную личность, а как на представителя всей общины, всего народа. Если еврей разговаривает, поступает или выглядит неприятно или неприглядно, он, сам того не желая, может совершить одно из самых страшных преступлений — осквернить Имя Творца. Поэтому, повторяю, всегда нужно об этом помнить и быть начеку.

И ещё одно. Иногда бывает, что положение народа Израиля ухудшается и на него обрушиваются те или иные, не дай Б-г, бедствия. В таких случаях предписано более строго относиться даже к вещам, которые в обычное время не столь важны.

Например, цицит еврей обязан носить, только если надевает одежду с четырьмя углами. Если же такой одежды нет — нет и обязанности цицит. Однако в годину бедствий и пренебрежение такими вещами может привести к страшным последствиям. Поэтому большинство евреев специально носят четырёхугольный талит, чтобы удостоиться выполнить заповедь цицит.

черняя молитвы)? Когда можно начинать, и когда нельзя начинать? Какие временные рамки — как определить?

Отвечает рав Нахум Желязник

Время молитвы

Постараемся изложить законы о времени ежедневных молитв в ясной форме. Так, чтобы было понятно каждому, даже тому, кто впервые открыл Сидур. Но так, чтобы и «молящийся со стажем» мог найти здесь для себя много полезного.

Говоря о времени молитв, мы имеем в виду, прежде всего, время чтения молитвы Шма Исраэль и следующей за ней Амиды (она же Шмонэ-Эсре). Остальные части молитвы, как правило, привязаны к этим двум и не имеют собственных временных рамок.

Как было установлено время молитв

Талмуд (Брахот 26 б) говорит: мудрецы установили молитвы в соответствии с жертвоприношениями в Храме. Шахарит соответствует утренней постоянной жертве, Минха — послеобеденной, а Маарив — ночному сожжению частей туш, которые не догорели днем. Отсюда и время молитвы Амиды — основной части каждой из трех перечисленных служб.

Время молитвы Шма Исраэль также установлено Талмудом. Ее читают дважды: утром, в те часы, когда большинство людей просыпаются, и вечером, когда ложатся. Подробнее см. ниже.

Время молитвы Амиды утром

Лучше всего начинать чтение Амиды с восходом солнца — нец а-хама (Шулхан Арух, Орах Хаим 89:1). Когда Амиду читают с восходом солнца, Шахарит (ту часть, которую читают до Амиды) начинают до восхода, на рассвете. Такое время молитвы называется «ватикин» (молиться в это время — обычай «ватикин» — «древних», «мудрых» или «расторопных»). Те, кто молится «ватикин», выполняют заповедь во всей полноте, получая за нее максимальную награду.

Несмотря на это, обычай многих евреев, а также обычай ешив — молиться позже.

Почему? Дело в том, что с появлением электричества распорядок дня сильно изменился и молиться «ватикин», что было так естественно прежде, сегодня — почти за гранью возможного. Люди привыкли ложиться поздно (а часто — просто нет другой возможности), и быть в синагоге в 5 утра — это выше их сил.

Когда заканчивается время чтения молитвы Амиды

Время чтения Амиды истекает в конце первых четырех временных часов дня (Шулхан Арух, там же).

Что такое временной час? Световой день делится на 12 равных частей. Одна такая часть называется временным часом. Зимой такой час существенно короче стандартного (состоящего из шестидесяти минут), а летом — длиннее. Иными словами, Амиду нужно прочитать до конца трети светового дня.

Как высчитывается это время — вопрос непростой: существует несколько подходов и способов расчета. Но не волнуйтесь: нам не приходится работать с калькулятором. Все расчеты уже сделаны и приведены в календаре галахических «времен». А что нужно — это научиться таким календарем пользоваться (все упомянутые в этой статье «времена» там указаны).

Тот, кто не уложился в отведенное время, может, постфактум, помолиться до хэцот — полудня (там же). Полдень, о котором идет речь, — тоже временной, т. е. середина светового дня. «Лучше поздно, чем никогда» — сказано как раз про такой случай. Гмара (Брахот 26 а) говорит, что награда за такую молитву полагается, но меньше, чем за молитву, прочитанную вовремя.

Время чтения Шма Исраэль утром

Время чтения молитвы Шма Исраэль начинается, когда рассвело настолько, что можно узнать малознамого человека на расстоянии четырех локтей (двух метров). В календаре — графа «Ми-ше-йакир» («с того момента, как узнает»).

Но наилучший вариант (как и для Амиды, см. выше) — читать Шма по обычаю «ватикин». Как это делается? Следует рассчитать время так, чтобы закончить благословения, установленные после Шма, непосредственно перед восходом солнца и сразу на восходе начать читать Амиду (Шулхан Арух, Орах Хаим 58:1).

Время чтения Шма истекает с тремя временными часами (Шулхан Арух, там же). Следовательно, молитва Шма должна быть прочитана никак не позже первой четверти светового дня.

Во многих календарях графа «время окончания чтения Шма» — двойная, с двумя сроками. С чем это связано? Есть два наиболее распространенных метода расчёта: «по (автору комментария) Маген Авраам» и «по А-Гро» (Виленскому Гаону). Большинство законоучителей разрешают полагаться на мнение А-Гро, который «облегчает» закон, указывая более поздний (по сравнению с Маген Авраамом) час.

Время по Маген Аврааму приводится для тех, кто стремится выполнить эту заповедь, учитывая все мнения. Для праведников или людей, особенно любящих эту заповедь и желающих соблюсти ее наилучшим образом.

Выше было сказано, что Амиду можно отложить до конца четырех временных часов. А Шма — только до конца трех. Как известно, начать чтение Амиды надо сразу после произнесения благословений, следующих за Шма, чтобы «максимально приблизить Геулу (избавление) к молитве» (Шулхан Арух, Орах Хаим 111:1). Значит, нельзя читать эти две молитвы отдельно.

А что же делать тому, кто читает Амиду после окончания трех временных часов? Как быть с молитвой Шма? Ответ: нужно наложить тфилин и прочесть Шма без благословений, которые надо читать до и после Шма в положенное время. А потом, читая Шахарит, произнести Шма еще раз — уже с благословениями.

Время молитвы Минха

Время чтения Минхи наступает через полчаса после хацот (полудня) и называется «Минха Гдола». А заканчивается с заходом солнца — шкиат а-хама (Шулхан Арух 233:1 и Мишна Брура там же, 1 и 8).

Время молитвы Маарив

Время вечернего чтения Шма по закону Торы — в течение всей ночи: начиная с выхода звезд (цет а-кохавим) и заканчивая рассветом (амуд а-шахар). Всё же, учитывая постановление мудрецов, различают три качественных уровня выполнения этой заповеди.

Лучше всего — прочитать «Шма» сразу с выходом звезд. Так поступают те, кто спешит (расторопность — хорошее качество!) выполнить заповедь Всевышнего (Шулхан Арух 235:3 и Мишна Брура там же).

Основное время чтения — до хацот (середины) ночи.

«Постфактум» (бэдиавад) — до рассвета. Нельзя намеренно откладывать молитву до полуночи, но если так получилось, в любом случае читаем.

Амиду вечером тоже читают до середины ночи (Мишна Брура 235:24). Если не прочли до хацот, постфактум читают до рассвета, подобно Шма.

Есть общины, в которых принято читать Маарив еще засветло. Это очень удобно летом в северных странах, где ночь начинается поздно. Выхода звезд там можно и не дожидаться. Всё же, при таком выполнении заповеди возникают некоторые галахические вопросы, поэтому желательно проконсультироваться у раввина.

Сделал дело — гуляй смело

С Б-жьей помощью, мы рассмотрели времена, установленные для молитв. Но без приведенного ниже правила (или совета) ответ будет неполным. Совет следующий: всегда (утром, днем и вечером) стараться молиться при первой возможности. Это хорошо для всех, но тем, у кого нет постоянного миньяна (десяти евреев, собира-

ющихся на молитву), — просто необходимо.

Во-первых, в этом случае есть дополнительная награда Свыше — за расторопность.

Во-вторых, существует целый ряд действий, которые мудрецы запретили до молитвы: начинать трапезу, ложиться спать и

многое другое. Цель запретов — помочь человеку не забывать о молитве. В этом законе — множество нюансов, которые невозможно привести здесь. Скажем только, что тот, кому удастся молиться прежде других дел, — существенно сокращает «список» молитв, пропущенных по забывчивости.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

УЧИТЬ ДЕТЕЙ САМОБОРОНЕ НЕОБХОДИМО?

ЦИПОРА ХАРИТАН

«Вопрос касается моих детей: дочери 7 лет, сыновей 5 и 2 лет. Дети никогда не ходили в садик, я предпочла оставить их дома с собой. На сегодняшний день их воспитанием я в целом довольна.

Но есть одна проблема, которая меня очень беспокоит. Они достаточно чувствительные дети, добрые, ответственные, и у них есть рамки — что можно, а что нельзя.

Чужого не возьмут без спроса, расталкивать всех не станут, чтоб урвать свое, унижать кого-то, обманывать, хитрить, издеваться, слава Б-гу, не будут.

Есть, слава Б-гу, у них друзья (в ответ на мои молитвы) — дети примерно такого же воспитания, с которыми играют и общаются замечательно. Но часто жалуются, а ещё чаще я вижу это сама, когда незаметно на-

блюдаю со стороны: их пытаются бортовать (в частности дочку), могут без разрешения взять вещь и не отдавать на просьбу вернуть.

Пытаются командовать ими и диктовать, что делать, бывает, даже пытаются прогнать. Приходя из школы, дочь тоже жалуется, что взяли, к примеру, ее яблоко в столовой без разрешения или в момент, когда хотела взять учительницу за руку, ее оттолкнули и заняли это место.

А последний рассказ вообще лишил меня душевного равновесия: старшеклассница, несмотря на протесты дочери, отобрала ее бутылку с водой, выпила и остаток демонстративно вылила на землю.

В моем детстве выбор был невелик: либо ты силой отвоевываешь свое место, либо на долгие годы превращаешься в «мальчика для битья». Слава Б-гу, на дворе не 90е, но в общем и целом среди детей и подростков картина примерно та же.

Я отвоевывала свое место. И тому же теперь учу свою дочь: чтоб не позволяла нарушать свои границы, даже вплоть до применения силы. Она пока ещё робеет и чужая наглость зачастую приводит ее в ступор, но сдвиги есть, слава Б-гу.

Мне кажется, вопрос о смирении и прощении ставится в более старшем возрасте, а сейчас важнее сохранить психику и самоуважение. В связи с этим всем у меня несколько вопросов.

1. Правильно ли я делаю, что учу детей защищать свои интересы даже путем силы?

2. Что лучше для дочери: ходить в школу и учиться жить в этом обществе или чтобы я перевела ее на домашнее обучение? Тем более что она никак не вольётся в класс и особого восторга от школы не испытывает, а домашнее обучение, как показывает практика, намного эффективнее?

3. Стоит ли отдавать сыновей в садик, чтобы они ещё до школы научились взаимодействовать с детьми и давать отпор? Или семейная обстановка скажется на психике лучше?

4. Может быть, дело только во мне? И все это послано мне в наказание / исправление?

Заранее благодарю за ответ. N.

P.S.: Сменить место жительства и отдать детей в религиозную школу, увы, нет воз-

можности. Есть возможность дополнительных занятий и домашнего обучения».

Первый вопрос, который я задаю себе, читая Ваше письмо, это: как долго будет невозможно сменить место жительства и школу для детей?

Потому что если в ближайшие несколько лет вы сможете это сделать, тогда стоит вкладывать все силы в домашнее воспитание и обучение, а не отправлять детей в «джунгли», какими являются многие современные учебные заведения.

Если же вам придется достаточно долго оставаться в этой среде, то понятно, что принцип «с волками жить — по-волчьи выть» вступает в силу и НЕОБХОДИМО научить детей защищать себя и свои интересы.

И, с другой стороны, — обратиться к учительнице дочери или воспитательницам детей в садике и просить уделить им особое внимание, так как дети чувствительные и ранимые. Наверное, стоит подкреплять такие просьбы подарком к праздникам, например, проявить внимание перед 8 марта и т.д., в соответствии с тем, что там принято.

Но, несомненно, дети должны знать, что нельзя позволять себя растаптывать. К сожалению, сегодня детям, которые воспитаны на принципах, которые Вы перечислили в начале, то есть в уважении к окружающим, очень непросто понять, почему никто кроме них не соблюдает эти правила...

И очень важно говорить и учить дома, что самооборона необходима, а агрессия против слабого — отвратительна.

И, безусловно, если вы еще долгие годы проведете в этой среде, то чем раньше дети научатся отвоевывать свое место, тем для них будет лучше. Но, конечно же, параллельно обучению жизни в «джунглях» важно их учить, что есть и другая жизнь.

Мне очень грустно было писать Вам этот ответ, но, видимо, в таких жизненных реалиях по-другому невозможно. Молитесь, чтобы окружающая среда не растоптала души детей.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ОТТАЧИВАНИЕ ХАРАКТЕРА

САБА ИЗ НОВАРДОКА

И об этом говорит один мудрец в книге Обязанности сердец, что самоанализ занял у него 25 лет! Но если мы возьмем среднего человека, то можем заметить в его расчетах две основные ошибки. Иногда причина заключается в недостаточно четком понимании, а иногда — в личных страстях и заинтересованности.

В мире существует много разновидностей весов. Существуют корабельные весы для взвешивания кораблей, опирающиеся на закон Архимеда. Есть массивные весы для тяжелых металлических предметов. Есть промышленные весы для сена, соломы и т.п. Есть ювелирные, а есть и аптекарские весы. И чем деликатнее предмет, тем тоньше и точнее весы для него. И если кто-то захочет взвесить золото или лекарство на корабельных весах, он этим просто выставит себя на посмешище и ничего не добьется. Все почему? Потому что громоздкие весы не предназначены для взвешивания тонких, ценных предметов. Тем более таких, от которых зависит человеческая жизнь. Золото взвешивают на ювелирных весах, лекарства — на аптекарских. Но подобрать подходящие весы — это только полдела. Важно, чтобы механизм конкретных, подходящих весов был налажен. Чтобы и чаши весов, и стрелка-указатель были настроены точно, не отклоняясь ни в одну сторону. Только тогда этим весам можно доверять.

Подобным образом обстоит дело с человеческим характером. На самом деле, вся Тора — лучшее лекарство для духовных болезней человека. Но для умелого пользования этим лекарством необходимы точные расчеты, основанные на точных весах мышления Торы — идеально подходящих для

ситуации и обладающих очень хорошо налаженным механизмом. Что же это за весы? Сам человек. Человек, на чье усмотрение была дана вся Тора. Теперь все зависит от его расчетов.

И тут важно соблюдение тех же правил, что и для обычных весов. Во-первых, чтобы весы соответствовали своей задаче. Во-вторых, чтобы их устройство было точным, ни одна из чаш не перевешивала и стрелка находилась ровно посередине. Так, принимая решения и занимаясь самоанализом, необходимо иметь точное представление о том, что такое цельность и совершенство, и в мыслях, и поступках, и в качествах характера, и насколько это обязывает каждого без исключения. Чтобы у человека даже не возникало вопросов, а зачем и кому нужны эти стремления к совершенству и постоянный самоанализ? Чтобы его разум не воспринимал лишь суровые запреты — такие как запреты идолопоклонства, разврата и кровопролития, — относясь к остальным заповедям, особенно к тем, что касаются работы над собой, как к преувеличенному благочестию, и не придавая им особого значения. Эти вещи остаются вне его понимания, и в этом он подобен неотесанному, грубым корабельным весам, предназначенным для взвешивания лишь очень тяжелых грузов. А Тора требует от нас расчетов на аптекарских весах. Все должно быть взвешено и отмерено до тончайшего волоса!

Но выбор нужных весов — условие необходимое, но не достаточное. Необходимо также, чтобы стрелка весов не была смещена. Так, человек может четко осознавать важность самосовершенствования, самоанализа, работы над собой, однако отличаться при этом предвзятостью в ту или

иную сторону. Его внутренние весы неверны, они лгут.

И об этом втором необходимом условии говорят наши благословенной памяти мудрецы: «Кнаан — в руках его обманные весы», ибо сидел он (Элиэзер, раб Авраама — прим. перев.) и думал, достойна ли его дочь или нет, обмануть ли любимца мира — Ицхака. Но проклятый не прилепится к благословенному. На самом деле, сам Элиэзер достиг такого высокого духовного уровня, что, если исходить только из этого, его дочь, действительно, могла бы быть достойной Ицхака. Доказательство? Как только он почуял, что в его расчеты и размышления прокрались личные интересы, он, как объясняется в Торе, тут же отправился на другой конец света, чтобы найти Ицхаку достойную его невесту. И в этом поступке налицо величайшее благочестие. Но изначально он ошибался в своих расчетах под влиянием личной заинтересованности, забыв о своем положении раба, препятствующем воплощению его тайных намерений. И об этом говорит мидраш: «Кнаан — в руках его обманные весы». Весы-то у него были, и подходящие. И в этом — его великое достоинство, что он использовал весы, соответствующие уровню благочестия. И как только он почувствовал наличие личной заинтересованности, он тут же отправился на другой конец света, чтобы выполнить свою миссию с максимальными стараниями и усилиями в соответствии с пожеланиями Авраама. Единственный недостаток заключался в том, что сами весы были «обманными» — их стрелка явно склонялась в определенную сторону. Поэтому он и забыл, что проклятый не может прилепиться к благословенному.

Отсюда мы можем видеть, насколько человек должен анализировать и шлифовать свои личные качества, чтобы его расчеты и помыслы были чисты, истинны и точны. Ибо велика опасность личных интересов, предвзятостей и пристрастностей, способных лишить человека всей Торы. Причем самое страшное, что человек может всю жизнь и не догадываться о своей нехватке,

поскольку, лишив человека истинной Торы, личная заинтересованность заменяет ее для него другой Торой. И человек может прожить всю жизнь, не подозревая, что все это время он жил по искаженной Торе, нарисованной ему его воображением и его низменными желаниями. А все свои расчеты и помыслы, которые он считал столь праведными и правильными, как оказалось, лишь отдаляли его от истинной Торы — Торы Всевышнего.

Ведь, как говорят наши комментаторы, главная идея дарования Торы была исцелить душевные изъяны человека, его дурные свойства. Как сказал Моше ангелам: «Разве есть у вас зависть?» Но дело в том, что человек не может «наглотаться» Торы так же, как не может он прибежать в аптеку и наглотаться там всяческих лекарств. Для начала необходимо обратиться к опытному врачу, поставить точный диагноз, профессионально определить курс лечения. А если человек начнет проявлять свою самостоятельность в медицине, лечить себя лекарствами, прописанными его другу, то это все не только ему не поможет, но лишь навредит, еще больше усугубив его состояние! Ибо то, что подходит другу-приятелю, для самого человека может оказаться сущим ядом!

Например, есть люди, склонные по своей природе в каждом в первую очередь выискивать недостатки. И вот, услышав принцип «доверяй, но проверяй», они начнут «проверять» всех с удвоенной силой? Для их души это же сущий яд! Им-то как раз следовало работать над «доверяй». С другой стороны, бывают люди с душой нараспашку. В любой ситуации они готовы оправдать всех и каждого. И вот, если человек с подобной душевной организацией будет ставить акценты на «доверяй», это тоже вряд ли будет способствовать исцелению его души. Ему-то как раз необходимо научиться «проверять». Более того, его «доверяй» также будет далеко от совершенства. Заведомо считая каждого возвышенным идеалом, такие люди не смогут, к примеру, оценить эффекта своих замечаний и критики.

Они не будут чувствовать, насколько своей открытостью, своим «доверием» они могут лишь ранить другого — то, чего они могли бы избежать, научившись «проверять», учитывать несовершенство каждого. И так во всей Торе каждый должен искать свое индивидуальное лекарство в соответствии со своими личными качествами и пристрастия-

ми. Гордецу необходимо искать смирения, а человеку с заниженной самооценкой — научиться гордиться там, где это уместно. У того, кто не будет принимать во внимание свою индивидуальность, свои характерные черты и в том числе и свои слабости, Тора-то будет, но это не будет истинно его Тора.

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

ОТ РАБСТВА К РАБОТЕ

МЕИР МУЧНИК

Выйдя из Египта, мы перестали быть рабами и стали свободными людьми. Ме-авдуг ле-херут - «из рабства на свободу». Так? Вроде бы, не совсем.

Что такое свобода? Отсутствие ограничений. Когда я раб, я подчинен другому человеку, который заставляет меня работать и не дает отдыхать - или заниматься чем-то другим. А когда я свободен, могу делать, что хочу, или вообще ничего не делать.

Если так, то Исход никак не назовешь избавлением от рабства и обретением свободы. Ведь Б-г четко пояснил, что выводит нас из Египта не просто так, а при условии, что мы «будем служить Ему на этой горе» - примем Тору, в которой Он дал нам 248 предписаний и 365 запретов. Какая же это свобода, если нам по-прежнему указывают, что делать, а что не делать?

Рассмотрим слова, определяющие наш удел до и после. С одной стороны, они тоже являются не просто похожими, но и однокоренными. Рабство - авдуг (корень а-в-д, аин, бейт, далет). Служение [Б-гу] - авода (тот же корень). Другое значение слова авода - «работа», даже на русском однокоренное слову «рабство». Раб - эвед (тот же корень, только на святом язы-

ке первая буква аин с другой огласовкой). Служитель, работник - овед (то же).

И до, и после освобождения, нам надо работать. Свободу отлынивать от труда нам никто не давал.

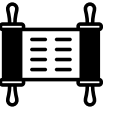
Но с другой стороны, разница все-таки есть. Тот же корень, то же значение работы и труда, да не совсем то.

В чем же разница?

В том, какая работа - и для какого человека.

По словам мудрецов, жестокость египетского рабства заключалась в том, что мужчин заставляли заниматься «женской работой» (аводат нашим), а женщин - мужской. Как это? - спросят многие в современном мире. Ведь между мужчинами и женщинами нет разницы, и любая работа подходит для обоих полов! Правильно, сделаем мужчину нянькой в яслях или воспитательницей в детсаду, или медсестрой в больнице. Тьфу, что за слова - «нянька», «воспитательница», «медсестра»! Он же мужчина, значит, он должен быть «нянем», «воспитателем», «медбратом». Медсестры пусть помогают рожать женщинам, а медбратья - мужчинам. Мужчинам - рожать?! Ну да, ведь все равны, вы что, забыли? Никакой дискриминации. Свободный мир!

Нет, батеньки, это не свобода. Это рабство. Как отец, я должен помогать жене в уходе за маленькими детьми. Но делать это своей профессией и работать в яслях? Не знаю, как это для «современных» и «продвинутых» мужчин, а для меня это было бы рабством. А для моей жены было бы рабством постоянно заниматься интеллектуальным анализом Талмуда, хотя для меня это удовольствие. И некоторые другие занятия, невзирая на то, что некоторые очень «продвинутые» женщины туда рвутся. Потом, впрочем, все-таки хотят и иметь детей, иначе чувствуют, что в жизни чего-то не хватает...

Рабство - это когда человеку приходится заниматься не своим делом. А своим делом заниматься не удастся. Когда евреев вместо того, чтобы заниматься Торой и служению Б-гу, к которым они предрасположены, заставляют класть кирпичи на стройках. Когда прирожденному музыканту или поэту приходится ради заработка на хлеб торговать на бирже - даже если при этом он в результате заработает больше и сможет позволить себе больше удовольствий.

А свобода - это отсутствие ограничений - в развитии природного потенциала человека, данного ему Б-гом, и достижения того, на что он способен. Свобода евреям изучать Тору, свобода музыканту сочинять и исполнять музыку, свобода прирожденному бизнесмену предпринимать.

Причем свобода не значит, что человек все делает добровольно и по выбору, а мог бы и не делать. Нет, еврей обязан изучать Тору, бизнесмен - торговать, композитор - если в этом его профессия - писать музыку. А если в конкретной ситуации и не вынужден с точки зрения профессиональных обязательств, все равно, если это его призвание, чувствует, что «сам Б-г велел», «не может не писать».

А если у него самого не достаточно развито такое чувство, то его может быть и полезно толкать на выполнение своего дела. И ограничивать его свободу заниматься другими вещами, которые будут его отвлекать от выполнения своей роли и растрати-

вать зря его драгоценные силы, а то и вовсе портить его.

Так что не всякая свобода действий - есть истинная свобода. А то ведь и раб свободен - делать то, что ему прикажут. Но эта свобода ему не нужна. Как и многие другие, не стыкующиеся со свободой выполнения своего предназначения. Президента Обаму как-то спросили в интервью, чего ему не хватает. Он ответил: возможности просто погулять с семьей в парке без всех этих охранников и т. д. В этом он не свободен. Но он сам от этой свободы отказался (как и от многих других свобод) ради того, чтобы получить свободу осуществить максимальный потенциал, к которому, как чувствовал, был предрасположен - стать президентом США.

И если человек не понимает, в чем заключается его призвание, и ничто его не заставляет встать на правильный путь, то он может сам уйти от своей истинной свободы и загнать себя в рабство. Тот же Обама президентом-то стал, но в самой должности так уж ли свободен осуществлять то, что считал своим предназначением? Хотел улучшить свою страну в соответствии со своими представлениями - а строптивый Конгресс не дает. Хотел помирить разные политические силы и в своей стране, и во всем мире - а они, такие-сякие, все настаивают на своих идеях и интересах, и не хотят соглашаться и мириться. Не хотел Обама на самом деле принимать санкции против России или совершать интервенцию в Ливию - а механизмы политики заставили. Да еще и тратить свое природное красноречие на оправдание всех тех действий, которые не хотел совершать. Можно понимать всех и желать всем мира, но когда ты мыслитель, то свободен этим заниматься, а когда политик, приходится действовать, порой жестко, враждовать, пачкаться. Если для этого ты создан, так и действуй и наслаждайся свободой достижения своего потенциала и выполнения своей роли. Если же нет - то, даже если формально это повышение, на практике это рабство. Но пусть сам решает,

работник он или раб. А мы должны решать для себя.

Человеку свойственно стремление к повышению и достижению успеха. Но не всякая роль, которая со стороны выглядит высокой и почетной, и в самом деле таковая. Может быть, для одного человека это действительно почетная работа, а для другого окажется рабством.

А как же знать, в чем моя роль, и куда стремиться?

Обычно то, что является призванием человека, он ощущает, что «сам Б-г велел». К этому он предрасположен, и «не может этого не делать». Иногда кажется, что другие добились чего-то благодаря своей активности, а он, значит, не проявил должной сноровки и упустил шанс. Но это не обязательно так. Скорее, другие активны потому, что их на то толкает Б-г, они в силу своего характера и обстоятельств не могли поступить иначе, для них это естественно. А если этого человека Б-г не толкнул, то и не надо толкаться. (Будет только неестественно, и

попадет в дурацкие ситуации, а то и получит по морде.) На то, что человек должен совершить, Б-г его толкнет. Либо сам человек почувствует, что должен действовать и не может иначе, либо другие попросят так, что не сможет отказаться. Авраам сам почувствовал, что должен найти и познать Творца, а затем открыть его всему миру, вопреки всем господствующим представлениям, и предпринял активные действия. А Моше сам никуда не рвался, а просто пас овец своего тестя, но Б-г явился и заставил принять на себя свою великую миссию.

Когда надо, Б-г закроет человеку путь, уводящий в сторону от его цели, и ограничит свободу действий, отвлекающих его от исполнения своей роли и растрачивающих даром его потенциал. И толкнет на путь к цели. На действия, выполняя которые, человек максимально реализует свой потенциал и исполнит свое предназначение. Это и есть спасение из рабства и обретение истинной свободы. Чего всем нам и желаю.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

СВОБОДА

Свобода — это понятие относительное. Большинство людей находятся в рабстве своих желаний и привычек. Человек обретает свободу, когда находит свое призвание в жизни. Осознание времени — прерогатива лишь свободного человека, но не раба. По-настоящему свободен тот, кто принял на себя «иго Торы».

В тюрьме желаний и привычек

Абсолютной свободой никто, кроме Вс-вышнего не обладает. Никто не может делать абсолютно все, что хочет, жизнь полна ограничителей. Нет и не может быть у человека ни полной свободы слова, ни полной свободы перемещения. Относи-

тельная свобода есть у всех — и также у всех есть свобода выбрать для себя степень свободы. Парадокс?

Свобода — это товар, который продается в нашем мире активнее всего. Идея, согласно которой человек должен быть свободным и независимым, без какого-либо ярма и начальства, отдающего приказы, пользуется популярностью во всем мире.

Причиной многих войн, как в прошлом, так и в настоящем, является политическая независимость, которой с такими жертвами пытаются добиться различные государства. На персональном уровне подростки бунтуют против своих родителей — отвоевывая себе право делать, что они хотят.

Люди разводятся, отказываются от рождения детей и от заботы о своих близких — добиваясь свободы. Никто не хочет, чтобы внешние силы подчиняли и порабощали его собственные желания.

Люди протестуют против одной несвободы — и неизбежно попадают в другую, начиная порабощаться самими собой, своими минутными желаниями. Говорит пророк Йешаягу (49, 9): «Сказать узникам — выходите». Комментирует Виленский Гаон: словом «узники» пророк называет здесь тех, кто пребывает в тюрьме своих желаний и привычек.

Свобода и призвание

Но ведь мы вышли из Египта ме-авдут ле-херут — «из рабства на свободу», перестали быть рабами и с тех пор являемся свободными людьми? На самом же деле, Вс-вышний сказал еврейскому народу, что выводит нас из Египта не просто так, а при условии, что мы «будем служить Ему на этой горе» — примем Тору, в которой Он дал нам 248 предписаний и 365 запретов. Какая же это свобода, если нам по-прежнему указывают, что делать, а что не делать?

Корень слова «рабство» на иврите — авдут (корень а-в-д, аин, бейт, далет). Служение [Б-гу] — авода (тот же корень). Другое значение слова авода — «работа», даже на русском однокоренное слову «рабство». Раб — эвед (тот же корень, только на святом языке первая буква аин с другой огласовкой). Служитель, работник — овед (то же).

Даже после обретения свободы праведный еврей называется тем же словом, которое ранее обозначало «раб» — эвед. Только теперь он эвед а-Шем, что можно перевести как «раб Б-га» — а можно и как «служитель». Ибо свобода не противоречит идее служения кому-то, кроме себя. Но в чем же тогда различие между рабством и свободой?

Разница в том, что в рабстве человека заставляют заниматься не своим делом, тем, что не поможет ему развить свой потенциал и реализовать себя, ограничит его.

А в условиях свободы человек может заниматься своим делом, в котором у него неограниченные возможности, развить заложенный в нем потенциал.

Когда еврей служит Б-гу, изучая Тору, занимаясь интеллектуальным анализом, продвигаясь в духовной сфере и совершая предписанные действия, он способен достичь в этом небывалых высот, поэтому такое служение называется свободой, хотя сделать это его обязал Б-г, Которому он служит.

По словам мудрецов, жестокость египетского рабства заключалась в том, что мужчин заставляли заниматься «женской работой» (аводат нашим), а женщин — мужской. Отсюда мы учим, что рабство — это когда человеку приходится заниматься не своим делом. Например, когда евреев вместо того, чтобы заниматься Торой и служению Б-гу, к которым они предрасположены, заставляют класть кирпичи на стройках.

Свобода же — это отсутствие ограничений в развитии природного потенциала человека, данного ему Б-гом, и достижения того, на что он способен. Свобода евреям изучать Тору, свобода музыканту сочинять и исполнять музыку, свобода природному бизнесмену предпринимать. Причем свобода не значит, что человек все делает добровольно и по выбору, а мог бы и не делать. Нет, еврей обязан изучать Тору, бизнесмен — торговать, врач — врачевать.

Если человек не понимает, в чем заключается его призвание, и ничто его не заставляет встать на правильный путь, то он неизбежно уходит от своей истинной свободы и загоняет себя в рабство.

Когда надо, Б-г закроет человеку путь, уводящий в сторону от его цели, и ограничит свободу действий, отвлекающих его от исполнения своей роли и растрачивающих даром его потенциал, и толкнет на путь к цели: на действия, выполняя которые, человек максимально реализует свой потенциал и исполнит свое предназначение. Это и есть спасение из рабства и обретение свободы.

Свобода и время

По закону Торы, раб не имеет права быть свидетелем в суде, он освобожден от заповедей, связанных со временем, а также не имеет права жениться. Рав Йосеф Б. Соловейчик объясняет, что осознание времени является прерогативой только свободного человека, который может ею воспользоваться как с пользой для себя, так и во вред. Для раба же она может быть либо проклятием, либо чем-то абсолютно ненужным и ни к чему не пригодным. У раба нет возможности использовать чувство времени для достижения своих целей. Поэтому никакая заповедь, определенная во временном контексте, не распространяется на раба.

В концентрационных лагерях день переставал отличаться от ночи, граница между ними исчезала. То, что не успевали сделать сегодня, можно было сделать завтра; потенциальные возможности или предвкушение новых не давали толчка никакому взрыву чувств. Время приобретало расплывчатую структуру.

Кидуш в Пасхальный Седер заканчивается словами: «... Который освящает Израиль и пору празднеств». Тем самым, время объявляется священной сущностью; но только свободный человек имеет право совершить Кидуш, то есть приписать некоторому отрезку времени особое значение. Время существует только для того, кто чутко реагирует на его приливы и отливы.

Кто по-настоящему свободен?

Спасение Из Египта явилось переходом не от рабства к свободе, а скорее от рабства у человека к тому, чтобы стать слугами Господа. К стиху «ибо Мне сыны Израилевы рабы» (Ваикра 25:55), наши мудрецы добавляют указание, «а не рабы рабов (таких людей, как вы)». Поэтому освобождение означало, что человек сбрасывает ярмо, надетое на него другим человеком, и добровольно принимает на себя иго служения Б-гу.

Покорившись Г-споду, человек воистину приобретает свободу. Его перестают му-

чить гнетущие волнения по поводу его здоровья или грядущей смерти. Мир вокруг нас подчиняется Милосердному, а следуя Его наставлениям, мы достигаем близости к Нему. Тем самым, человек приобретает способность противостоять всем враждебным и опасным для него силам. Его укрепляет вера в трансцендентный порядок, царящий вокруг него, в изначальную милость Бога. Жизненные бури уже не приводят его в ужас. Единственный страх — страх перед Богом. Чем больше человек освобождается от материального и чем больше приближается к духовному, тем больше свободы он обретает.

Сказано в «Пиркей Авот», 3:6: «А скрижали — создание Всесильного [Б-га], и письмена на них — письмена Всесильного [Б-га], вырезанные (харут) в скрижалях». Читай не харут, а херут («свобода»). Ибо только тот свободен, кто занят изучением Торы. Раби Нехунья, сын Аканы, говорит: «С того, кто принимает на себя иго Торы, снимают иго государства и иго повседневного труда. А на того, кто сбрасывает с себя иго Торы, накладывают иго государства и иго повседневного труда».

Маараль в Дерех Хаим объясняет, что в мире действуют три различные силы, определяющие поведение человека: заведенный в природе порядок (как, например, необходимость пахать и сеять), правила поведения, которые определяет государство, и третья сила — это Б-жественная сила, то есть, то, как Б-г повелел миру действовать в соответствии с Торой, данной благословенным Б-гом.

И вот мишна говорит, что, когда человек принимает на себя иго Торы, он переходит под прямую власть Вс-вышнего, и тогда с него снимают иго государства и иго повседневного труда, поскольку эти две силы принадлежат миру, и тот, кто подчиняется непосредственно Б-гу, не может одновременно подчиняться государству и природе.

Избравший подчинение Б-жественной Торе, освобождается от необходимости подчиняться чему бы то ни было еще. В этой мишне «Пиркей авот» говорится, что

«изучающий Тору возвышается», а раз так, он оказывается выше природы, то есть правил, определенных мироустройством, и выше внеприродных, человеческих правил поведения; он становится свободным от обеих этих властей.

Объясняет Маараль, что когда человек изучает Тору, он возносится над материальным миром, поскольку разум выше этого мира. Поэтому он и свободен от правил, которые устанавливает природа мира и законы государства: ведь они стоят на уровне этого мира, а изучающий Тору уже оставил этот уровень

Разумеется, без пропитания человек не сможет прожить, и чтобы жить и заниматься Торой, он будет вынужден работать. Однако эта работа не будет для него игом повседневного труда, и все необходимое для жизни он будет добывать с легкостью. Если же человек сбрасывает с себя иго Торы, он тем самым погружается в этот, материальный, мир, поскольку оставляет то (единственное), что может поднять его над ним. Поэтому на него налагаются иго государства и иго повседневного труда, власть которых — это власть этого мира.

КАЛЕНДАРЬ

НОВОМЕСЯЧЬЕ ИЯРА

РАВ ЭЛИЯГУ КИ-ТОВ

Ияр — это вавилонское название месяца, который в Торе назван просто «вторым», так как непосредственно следует за Нисаном — первым из месяцев года. В Танахе он назван «Месяц Зив» (Млахим I, 6,1), то есть «месяцем сияния», ибо именно в нем солнце начинает светить в полную силу, однако еще не обжигает, как в летние месяцы, или «месяцем почек» (или бутонов), как в классическом, освященном еврейской традицией арамейском переводе Танаха. В этом месяце евреи, вышедшие из Египта, обрели свое истинное величие (сияние), так как избавились от своих пороков и недостатков и стали достойны принять Тору.

Месяцу Ияру соответствует созвездие Тельца (на иврите — Быка), животного, питающегося травой. В Эрец Исраэль Ияр — последний месяц года, когда бык может досыта наестся травы в поле.

В еврейских книгах рассказывается, что в Ияре болезни легче поддаются лечению, нежели во все другие месяцы, так как

именно в Ияре начал выпадать ман, названный «хлебом сильных», ибо он не вызывал никакие болезни. С тех пор Ияр сохранил свойство излечивать болезни. Намек на это свойство месяца содержится в самом его названии, буквы которого соответствуют первым буквам слов: «Я — Г-сподь, излечивающий тебя».

Новомесячье Ияра всегда продолжается два дня, так как предшествующий месяц Нисан является полным — его 30-е число становится первым днем новомесячья Ияра. Сам Ияр всегда продолжается 29 дней и является неполным месяцем.

В год Исхода из Египта Новомесячье Ияра выпало на субботу. Израиль находился тогда в Маре, где Всевышний совершил для него чудо превращения горькой воды в обычную питьевую. Он приказал Моше бросить в горькую воду кусок горького дерева, и от этого вода утратила горький вкус. Тогда евреи узнали, что горечь не является горькой, а сладость — сладкой сама по

себе, но только по воле Всевышнего, который определяет все свойства предметов. Он, давший приятный вкус пресной воде, может одним словом превратить горькую воду в питьевую.

В Торе сказано: «Там установил Он ему (Израилю) закон и правосудие, и там испытывал его» (Шмот, 15,25). В тот самый день, когда было совершено чудо в Маре, Всевышний открыл Израилю некоторые части Торы — те, в которых излагаются законы субботы, законы о «Красной телице», а также законы гражданского права.

Природа всех этих законов родственна природе чуда превращения горькой воды в питьевую при помощи куска горького дерева. В самом деле, именно суббота, когда запрещено совершать какую-либо работу, благословляет все дела, совершаемые нами в будни, а «Красная телица» делает ритуально нечистыми всех тех, кто исполняет связанные с ней обряды, однако ее пепел — вопреки обычной человеческой логике — очищает от ритуальной нечистоты; законы гражданского права отнимают у человека то, что он приобрел незаконным образом, однако не только не разоряют его, но и способствуют его процветанию, потому что охраняют от угнетения и грабежа.

Первое Ияра

Именно 1-го Ияра по воле Всевышнего Моше, Агарон и двенадцать глав колен пересчитали еврейский народ, причем каждый еврей был причислен к определенным семейству и роду. Все они до единого точно знали свою родословную вплоть до своих предков — сыновей праотца Яакова. Эта перепись была произведена на второй год после Исхода из Египта. Вот что говорит об этом Тора: «И сказал Г-сподь Моше в Синайской пустыне, в шатре соборном, в первый день второго месяца, во второй год по выходе их из земли египетской, говоря: “Произведите поголовное исчисление всей общины сынов Израиля по семействам их, по отчим домам их, по числу имен, всех мужчин поголовно. От двадцати лет и выше, всех, поступающих в войско в Израиле, исчислите их по их ополчениям, ты и Агарон”» (Бемидбар, 1,1).

В этот день Моше получил заповедь о переписи, в этот же день он начал пересчет, как сказано в Торе: «И взял Моше и Агарон мужей этих (глав колен), которые были названы поименно. И всю общину созвали они в первый день второго месяца. И объявили они родословные свои по семействам своим, по отчому дому своему, по числу имен, от двадцатилетнего возраста и выше, поголовно» (Бемидбар, 1,18).

Тщательный пересчет продолжался около двадцати дней. Каждый еврей ставил свой шатер в месте, отведенном для его семейства, семейство — среди семейств своего рода, род — среди родов своего колена. Колена располагались в установленном порядке — по три колена у своего флага. Четыре флага располагались в лагере Израиля вокруг Мишкана — каждый со своей стороны, как установил Всевышний в Его заповедях.

Были пересчитаны и семейства левитов. Заповедь о переписи относилась к левитам-мужчинам в возрасте одного месяца и более. Точно так же были пересчитаны и все первенцы Израиля в возрасте одного месяца и более. Оказалось, что число левитов очень близко к числу первенцев. Левитов было 22 тысячи, а первенцев — 22 тысячи 273 человека.

Наши мудрецы говорили в Ялкот Бемидбар: «В час, когда Израиль получил Тору, народы мира позавидовали ему — “Почему Всевышний приблизил его к Себе больше, чем всех остальных?” Однако Всевышний сразу же пресек ропот народов мира. Каким образом? Он сказал им: “Принесите и вы Мне книгу своих родословных [как сказано в Писании: “Воздайте Г-споду, семьи народов” (Тегилим, 96,6)], так же как принесли ее Мои сыновья (как сказано в Торе: “И объявили они родословные свои по семействам своим”!)” Именно поэтому Всевышний и пересчитал еврейский народ в самом начале книги Бемидбар — сразу же после того, как дал ему заповеди. Ведь книга Ваикра, непосредственно предшествующая книге Бемидбар, завершается такими словами: “Вот заповеди, которые заповедал Г-сподь Моше для сынов Израиля на горе Синай” (Ваикра, 27,34), а книга Бемид-

бар, как мы уже знаем, начинается со слов: “И Г-сподь сказал Моше в пустыне Синайской... говоря: “Произведите поголовное исчисление всей общины сынов Израиля...”” Из этого мы делаем вывод, что чистота родословной еврейского народа была необходимым условием получения им Торы и ее заповедей».

Великое поколение

В ходе этой переписи вскрылись явления, недоступные человеческому пониманию. Они еще раз указывают нам, сколь замечательным было поколение евреев, вышедших из Египта, и насколько бережно и трепетно относились они к исполнению заповедей Всевышнего. Что мы имеем в виду?

Еще до этой переписи, произведенной на втором году после Исхода из Египта, Тора дважды упоминает численность еврейского народа. В первый раз, рассказывая непосредственно об Исходе, она говорит: «И отправились сыны Израиля из Раамсеса в Сукот, около шестисот тысяч пеших мужчин, не считая детей» (Шмот, 12,37). Во второй раз эта численность выясняется 11-го Тишрей, когда Израиль получил указание построить Мишкан. В числе других приношений евреи обязаны были пожертвовать по половине шекеля (мера веса) серебра каждый. Из пожертвованного металла были изготовлены цоколи для Мишкана, Вот как была сформулирована заповедь о половине шекеля: каждый военнообязанный мужчина, то есть такой, которому к началу месяца, 1-го Тишрей (иными словами, к Рош Гашана) уже исполнилось двадцать, но еще не исполнилось шестидесяти лет, при условии, что он возводил безупречную родословную к самому Якову, то есть не был прозелитом, принявшим иудаизм, и происхождение его не имело других изъянов — он и только он должен был пожертвовать половину шекеля. Всего за два утра все евреи выполнили указание Торы и пожертвовали каждый по половине шекеля. Никто не проверял, действительно ли каждый из тех, кто делал пожертвование, в возрасте от двадцати до шестидесяти лет, и все ли они безупречного происхождения. Когда сданные «полушке-

ли» были пересчитаны, оказалось, что жертвователей было 603.550. Семь месяцев спустя Моше, Агарон и главы колен Израиля произвели исчисление всего еврейского народа. Они тщательно проверяли возраст и родословную каждого появившегося перед ними еврея вплоть до праотца Яакова. Перепись продолжалась много дней, однако и она — после всех предосторожностей — дала в точности тот же результат: 603.550 человек. Не больше и не меньше.

Из этого мы, прежде всего, можем сделать вывод о том, что ни один еврей не умер за прошедшие семь месяцев. Все военнообязанные евреи были здоровы телом и духом. Ни у одного из них не было никакого изъяна.

Мы узнаем также, что ни один человек, который не должен был жертвовать половину шекеля семь месяцев назад, не сдал ее; с другой стороны, ни один из тех, кто должен был пожертвовать половину шекеля, не уклонился от исполнения заповеди. Воистину, это было великое поколение.

1-го Ияра царь Шломо начал строить первый Иерусалимский Храм, как сказано в Первой Книге Царств: «И было, в четыреста восьмидесятом году после Исхода сынов Израиля из земли египетской, в четвертый год царствования Шломо над Израилем, в месяце Зив, втором месяце, начал он строить дом Г-споду» (Млахим I, 6,1). В этот же день через много лет, как рассказывается в Книге Эзры, вернувшиеся из вавилонского изгнания руководители еврейского народа приступили к восстановлению Иерусалимского Храма: «А во второй год, во второй месяц по приходе в Иерусалим... Зерубавель бен Шалтиэль и Йешуа бен Йоцадак и остальные их братья... начали строительство, а левитов поставили руководить работой над Храмом Г-сподним» (Эзра, 3,8). В обоих случаях сказано только «во втором месяце», без указания дня. Это значит, что в обоих случаях строительство, несомненно началось 1-го числа второго месяца, Ияра, ибо в противном случае текст Танаха прямо указал бы дату — ведь он предназначен для того, чтобы устранять неопределенности, а не преумножать их.

5 ИЯРА — ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ИЗРАИЛЯ

5-е Ияра — это день, когда в 5708-м (1948-м) году от Сотворения мира управление частью Эрец Исраэль вернулось к еврейскому народу после 1884 лет изгнания, преследований, унижений — и ожидания избавления.

Это произошло через 3706 лет после того, как Эрец Исраэль была обещана нам Всевышним, который Своей властью надеяет народы землями. Это обещание было частью союза, заключенного Им с Авраамом, Брита бейн га-бетарим, как сказано в Торе: «Твоему потомству Я отдал землю эту, от реки Египетской до реки великой, реки Прат» (Берешит, 15,19).

Это произошло через 3661 год после того, как Всевышний вновь повторил Свое обещание, заключив союз с нашим праотцом Ицхаком немедленно вслед за акедат Ицхак (остановленным Всевышним принесением Ицхака в жертву на горе Мория), как сказано в Торе: «И овладеет потомство твое вратами врагов своих. И благословятся в потомстве твоём все народы земли» (Берешит, 22,17).

Это произошло через 3560 лет после того, как это обещание было дано в третий раз, когда союз Всевышнего с Авраамом и Ицхаком был распространён и на нашего праотца Якова, после того, как он вынужден был уйти в изгнание в Харан, как сказано в Торе: «Землю, на которой ты лежишь, тебе отдам ее и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной. И распространишься на запад и восток, на север и на юг» (Берешит, 28,13).

Годы, проведенные в Эрец Исраэль, и годы тоски по ней

Двести пятнадцать лет провели наши праотцы и основатели колен Израиля в Эрец Исраэль, ожидая наступления дня, когда они вступят во владение ею и обретут ее на вечные времена. Даже когда они покинули ее, они сделали это лишь по непосредственному указанию Всевышнего и для того, чтобы переполнилась чаша грехов тех, кто владел ею в прежнюю пору — ины-

ми словами, чтобы навсегда изгнать их из страны, ставшей наследием наших праотцов.

Двести десять лет провел еврейский народ в плавильном котле египетского изгнания, ожидая избавления и возможности вступить во владение своей страной. В течение сорока лет после этого скитались евреи по пустыне, следуя указаниям Всевышнего, ожидая, когда Царь и Судья скажет им: «Идите и наследуйте землю, о которой клялся Г-сподь отцам вашим» (Дварим, 1,8).

Восемьсот пятьдесят лет (наступившие после этого) наши отцы прожили в унаследованной ими земле, которой они завладели, чтобы сделать ее местом своего постоянного пребывания. В течение всего этого времени мы были настоящими хозяевами страны — пока ассирийский царь Санхерив, а позднее — вавилонский царь Навуходне-цар не изгнали нас из нее. Они попытались поселить в нашей стране другие народы, но те в ней не прижились, и она оставалась пустынной в течение семидесяти лет.

Затем Всевышний вспомнил о Своем народе и его стране, и мы вернулись и снова поселились в ней. Мы провели в ней еще сорок два года, пока не пришли римляне и не отняли у нас управление страной, не сожгли наш Храм и не изгнали большую часть нашего народа из его страны. Правда, и после этого еврейское присутствие в Эрец Исраэль никогда не прекращалось, однако мы составляли в ней незначительное меньшинство и были как бы пришельцами в собственной стране. Большая часть народа пребывала в изгнании, была рассеяна по странам, принадлежащим его врагам и находящимся во всех частях света.

Итак, обещание Всевышнего отдать нам Эрец Исраэль сопровождает нас уже 3700 лет, из которых мы провели в стране (как хозяева и постоянные ее жители) полторы тысячи лет. Все остальные годы, проведенные нами в изгнании, были годами тоски по Эрец Исраэль, годами предвкушения воз-

вращения и освобождения. Мы были подобны человеку, стоящему у окна и ожидающему прихода гонца, который должен принести долгожданную весть. Даже если гонец задержится, его будут ждать с нетерпением в любую минуту.

Даже когда судьба забрасывала наш народ на край света, он устремлял свои взоры исключительно к своей стране и никогда, даже на краткий миг, не отчаивался туда вернуться. Наш народ хранил верность Эрец Исраэль, и Эрец Исраэль хранила верность еврейскому народу, сохраняя дарованное ей изобилие для своих сыновей, возвращающихся, чтобы прикоснуться к ее земле — и ни для кого другого.

Последнее изгнание

Последнее изгнание еврейского народа из Эрец Исраэль оказалось самым долгим. 5708-й (1948-й) год был 1880-м после разрушения Второго Храма римлянами. В течение всего этого периода Эрец Исраэль была пустынной и заброшенной страной, переходящей от одной державы к другой, хотя все они были ей чужими. Ни один завоеватель не закрепился в ней, никто из них не сумел сделать ее своей. Ведь не по слову пророка, посланного Всевышним, пришли в Эрец Исраэль иноземцы, изгнали из нее еврей-

ский народ и завладели ею. Они пришли сюда по собственной недоброй воле, а грехи Израиля стали истинной причиной их временной победы. Однако они не смогли отнять у еврейского народа право владеть этой страной! Исключительные права Израиля на Эрец Исраэль остались неприкосновенными — лишь бы он вернулся в нее, когда придет его час.

В течение всего этого периода еврейский народ скитался по свету — из одной страны в другую, нигде не находя себе убежища. Ни в одной стране евреям не помогала беспредельная лояльность по отношению к существующей власти и господствующему народу, равно как и то, что их присутствие приносило «хозяевам» неоспоримую пользу — по прошествии короткого времени «хозяева» забывали обо всем этом и напоминали евреям, что они находятся в чужой стране.

Единственным утешением для Израиля в течение всего периода изгнания была таящаяся в сердце каждого еврея надежда, что Всевышний в скором времени пошлет Израилю избавление, возвратит его в Эрец Исраэль и вернет прежние прекрасные времена!

О ЗАПОВЕДИ ОТСЧЕТА ОМЕРА

РАВ ЛЕЙБ НАХМАН ЗЛОТНИК

В трактате «Йевамот» Вавилонского Талмуда приведен невероятно трагический факт нашей истории. «Двенадцать тысяч пар учеников было у раби Акивы от Гивата до Антифраса, и все умерли в один временной промежуток из-за того, что недостаточно оказывали друг другу почет. И мир оставался опустошенным, пока не пришел раби Акива к учителям нашим, которые на юге, и не стал обучать их». Смерть двадцати четырех тысяч учеников раби Акивы — это великая трагедия всего народа на все поколения. Период этой страшной потери, от Песаха до Шавуота — дни общественного

траура. В отношении того, какие именно дни этого периода охватывает общественный траур, существует несколько мнений. Каждый следует принятому в его общине обычаю. Большинство сфарадим соблюдают траур, начиная со второго дня праздника Песах и до утра тридцать четвертого дня омера, то есть до утра девятнадцатого ияра.

Среди ашкеназских евреев есть такие, кто придерживается обычая траура со второго дня праздника Песах и до утра тридцать третьего дня омера (восемнадцатого ияра). А есть и такие, кто соблюдает законы

траура либо до новолуния сивана, либо до третьего сивана, либо до кануна праздника Шавуот, за исключением тридцать третьего дня омера – Лаг ба-Омера.

В эти дни разрешено стричь ногти, причесываться и мыться. Не возбраняется в эти дни переезжать в другую квартиру, делать ремонт, белить, клеить обои.

Представителям сефардских общин запрещено стричься и бриться до утра тридцать четвертого дня омера. Представителям ашкеназских общин запрещено стричься и бриться до утра тридцать третьего дня омера. Некоторые ашкеназы не стригутся с Песаха и до кануна праздника Шавуот.

Стричься запрещено как мужчинам, так и женщинам. Детей также не стригут в этот период. Если усы мешают принятию пищи, либо существует медицинская необходимость удалить волосяной покров, разрешено постричь или выбрить волосы там, где требуется. Выщипывать брови не возбраняется. Если волосы необходимо удалить для соблюдения рамок скромности, а также для омовения в микве, их разрешено удалить.

Первую стрижку мальчику, которому исполнилось три года – халаке – принято устраивать в Лаг ба-Омер. И даже те, кто поступает согласно Аризалю и вообще не стригутся до кануна праздника Шавуот, первую стрижку ребенку все же делают в Лаг ба-Омер.

В те годы, когда Лаг ба-Омер попадает на канун Субботы, сефарды стригутся в этот день в честь Шабата. Если Лаг ба-Омер попадает на воскресенье, то ашкеназы стригутся в канун Шабата, тридцать первого омера.

В случае, если обрезание пришлось на один из траурных дней этого периода, то сандаку, мозлю и отцу ребенка разрешено постричься уже с вечера в честь обрезания или в канун Субботы, если обрезание будет в Субботу.

В дни омера разрешено устраивать трапезу, посвященную обрезанию, выкупу пер-

венца, бар-мицве и помолвке (эрусин), но без музыки и танцев.

Ашкеназы не женятся с начала Песаха и до конца месяца ияр, за исключением Лаг ба-Омера, восемнадцатого ияра. Сефарды – от Песаха до Лаг ба-Омера, включая весь день Лаг ба-Омер. В особых случаях следует проконсультироваться с раввином, так как при определенных обстоятельствах, возможно, он посчитает верным устроить свадьбу и в другие дни счета омера.

Согласно некоторым обычаям, устраивают свадьбы до новолуния ияра, есть и такие, кто не женятся до праздника Шавуот. В отношении свадьбы следуют обычаям той общины, к которой принадлежит жених. Тем, кто придерживается обычая не устраивать свадьбы в тот или иной промежуток времени, разрешено участвовать в свадебном торжестве тех, согласно обычаю которых, в эти дни женятся.

В случае, если ашкеназ женится в Лаг ба-Омер, следует назначить свадьбу на дневные часы. В случае необходимости устраивают свадьбу и ночью, в начале тридцать третьего дня омера. Если Лаг ба-Омер выпадает на пятницу, то, согласно всем мнениям, разрешено устроить свадьбу ночью, в начале тридцать третьего дня омера. Сефарды, как уже упоминалось, устраивают свадьбы не раньше, чем днем тридцать четвертого омера.

Те, кто следуют обычаям Аризалья, не стригутся, начиная с Песаха и до кануна Шавуота. Однако и они устраивают свадьбы в разрешенные дни счета омера, каждый согласно обычаям своей общины.

В дни счета омера запрещено слушать музыку и танцевать. Исключение составляют торжества, посвященные следующим событиям: свадьба, чествование жениха и невесты в течение семи дней после их свадьбы («шева брахот»), внесение свитка Торы в здание синагоги, празднование семи полупраздничных дней Песаха («холь а-мозд Песах») и празднование Лаг ба-Омера. Занятия музыкой для удовольствия запрещены, а для заработка и получения профессии разрешены.