

ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ВАИКРА»

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАИКРА	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ	17
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	19
ВОПРОСЫ К РАВИНУ	21
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	28
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	31
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	32
КНИЖНАЯ ПОЛКА	34
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ.....	37
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ	38
ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА	41
МИРОВОЗЗРЕНИЕ	43
КАЛЕНДАРЬ	45

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

Недельная глава Ваикра 16-17 Марта

«Ваикра» — первая недельная глава третьей книги Пятикнижия «Ваикра». «И призвал Моше Г-сподь» и повелел ему передать народу законы жертвоприношений, которые являются частью служения Всевышнему в Храме, который евреи уже построили.

Глава называет пять видов «частных» жертвоприношений, от отдельного человека: ола, минха, шламим, хатат, ашам — и один вид «общественного» жертвоприношения (хатат), приносимого от имени всей общины.

Как известно, в месяце нисан мы празднуем Песах. Нынешняя суббота совпадает с началом нисана. Согласно постановлению мудрецов, в субботу, которая предшествует началу или совпадает с началом нисана, в синагогах читают, помимо недельной главы

Торы, «Главу о месяце» (Парашат а-ходеш), где речь идет о нисане, «царе» месяцев года. Парашат а-ходеш представляет собой отрывок из главы «Бо» книги «Шмот». Это четвертая и последняя из специальных тематических глав, которые читают по субботам в это время года. Суббота «Парашат а-ходеш» всегда следует непосредственно за субботой «Парашат пара».

	Зажигание свечей	Окончание субТруматы
Иерусалим	5:12	6:25
Хайфа	5:18	6:26
Москва	6:16	7:32
Ст. Петербург	6:45	8:08
Одесса	5:45	6:50
Киев	5:46	6:55
Рига	6:10	7:28
Берлин	5:54	7:05
Сидней	6:54	7:49
Нью Йорк	6:45	7:46
Атланта	7:28	8:24
Бостон	6:33	7:35
Торонто	7:07	8:09
Лондон	5:51	6:58

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАИКРА

КАК ОСВЯТИТЬ ЭТОТ МИР

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

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

Мир неоднороден. Таков еврейский подход к нему, наиболее полно отраженный в книге «Ваикра» («И призвал»). Тора противопоставляет чистое — нечистому, одни народы — другим, духовные авторитеты — простым евреям, объясняет, что для женщин предопределен свой путь служения Всевышнему, иной, чем для мужчин, различает животных и растения по их родам.

Большинству из нас, воспитанных на советской идее тотального равенства, когда, по крайней мере теоретически, не важны ни национальность, ни пол, ни возраст, ни социальный статус человека, когда, если довести эту мысль до конца, женщина тождественна мужчине, мудрец — невежде, старец — юнцу, утверждение о неравенстве всего сущего может показаться поначалу неприятным и несправедливым. Но вы будете поражены, увидев, как путем разделения все сотворенное Б-гом обретает истинное равенство...

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

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

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

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

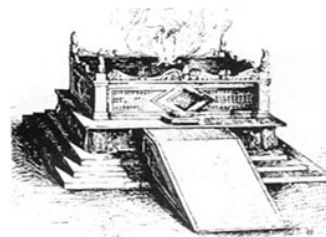
Святость отношений между людьми требует выполнения множества очень важных заповедей, суть которых — люби ближнего, как самого себя: не злословь, не задерживай плату за работу, не мсти, оставляй часть урожая в поле и в саду для нуждающихся...

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

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

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

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

ПОДАРОК ВСЕВЫШНЕМУ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

В нашей недельной главе говорится о жертвоприношениях. Есть жертвоприношения обязательные, например, хатат: человек, согрешивший по ошибке, обязан принести за свой грех жертву хатат. Но есть и другие жертвоприношения, необязательные — ола, шламим. О них сказано: «Когда кто из вас [хочет] принести жертву Господу...» и далее описывается, что следует делать.

Возникает вопрос: почему были даны необязательные заповеди? В чём здесь желание Всевышнего? В повелениях перечислены те действия, которых Всевышний желает от нас, в запретах — те действия, которые Ему отвратительны. А что же с «факультативными» заповедями? Если Всевышний желает, чтобы мы их выполняли, почему в Торе не сказано, например, что каждый человек раз в два месяца обязан приносить жертву шламим?

Итак, в чём смысл и содержание необязательных заповедей? (Вопрос задал Рав Каневский — Стайплер).

Одна из заповедей, данных нам Б-гом, — любить Б-га. А, как говорят, «сердцу не прикажешь». Кто-то горит любовью к Всевышнему, а у кого-то сердце, как камень, ничего не ощущает.

Наши мудрецы указали несколько путей пробудить в себе любовь к Б-гу.

Рамбам предлагает созерцать природу, постигать её величие, удивительную, великую мудрость, выраженную в ней. Такое созерцание приводит к восхищению и любви к Всевышнему.

Рабейну Бахья в своей книге Ховот а-Левавот говорит о другом пути. Человеку следует задуматься о всём добре, которое сделал ему Всевышний, о самых простых вещах: о том, что мы обладаем зрением, слухом и т. д., о том, что у нас есть пропитание. Рабейну Бахья приводит такой пример. Сравним двух мальчиков, растущих в одной семье. Одного подобрали на ули-

це, когда он был бездомным, взяли в дом, начали заботиться о нём. Другой — сын хозяев дома, родился в этой семье. Кто ощущает большую благодарность к хозяевам? Конечно, приёмш. Сын принимает заботу, тепло, пищу, кров как должное, как то, что положено ему по праву. Мы не ощущаем, насколько велика милость Всевышнего к нам, поскольку привыкли к ней, считаем, что всё так и должно быть. Чтобы ощутить благодарность и любовь к Всевышнему, стоит почувствовать себя «приёмшеш».

Есть и третий путь. Сказано в мидраше Дэрех Эрец Зута: «Хочешь любить ближнего? Старайся делать ему добро».

Когда мы любим кого то, мы стремимся делать приятное тому, кого любим. Верно и обратное: если мы заботимся о ком то, делаем ему добро, то начинаем его любить. Чем больше делаем для кого то, тем больше его любим.

Рав Деслер приводит пример. Во время войны члены одной семьи оказались разлучены: отец с сыном остались по одну сторону фронта, а мать по другую. Когда семья воссоединилась, оказалось, что любовь отца к сыну глубже, чем любовь к нему матери, т. к. отец заботился о нём всё это время.

Известно, что человек больше «пробуждается» от действий, которые совершает добровольно, по воле своего сердца, чем от тех действий, которые он совершать обязан.

По-видимому, это одна из причин того, что человек, пробуждаясь и возвращаясь к Торе, испытывает большое воодушевление и великую любовь к Б-гу. Возвращаясь к Торе, поначалу человек ощущает: он делает то, что не обязан, соблюдает заповеди из любви, а не по обязанности. (В действительности он всегда был обязан соблюдать мицвот, но по ощущению — делает подарок).

Возможно, именно для этого Тора и дала нам необязательные заповеди: чтобы, действуя по желанию своего сердца, человек смог пробудить в себе любовь к Б-гу, сделать «подарок» Всевышнему.

Солдат, принесший воинскую присягу, обязан выполнять все приказы командира, даже если ему кажется, что там много лишнего и никому не нужного. Это очевидно для всех.

Заповеди Б-га выше приказов человека. Их тем более надо безоговорочно выполнять. Но они не только выше, а еще и сложнее. За ними стоит много не открытых нам обоснований, или, как говорят, причин.

В каждой мицве (заповеди) — более ста — ста пятидесяти причин, которые возвышают, облагораживают человека, придают ему святость. Поэтому к ним надо относиться не только как к приказам командира, но и как к предписаниям врача, которым человек следует для своей же пользы.

Вот вам быль. Новый репатриант, заядлый курильщик, страдал астмой, да и лег-

кие у него были не в порядке. Врачи строгойше запретили ему курить, и дома жена и дети бдительно за ним следили. В отсутствие сторожа он забрался на нефтяной склад, расположенный по соседству, и в тишине и уюте всласть накурился.

Там, правда, висело объявление, что за курение на складе полагается штраф в триста лир (мы тогда, помню, получали шестьсот пятьдесят лир в месяц), но он еще не умел читать на иврите.

Вернулся сторож и застиг курильщика «на месте преступления». Тот ловко отвертелся от штрафа: извините, мол, не знал, читать не умею.

Можно считать, что все кончилось благополучно: от штрафа увернулся, пожара избежал... Но вот со здоровьем как же? Кашлять-то он будет?

Нечто похожее происходит и с мицвот. Каждая из них возвышает и освящает человека, а ее нарушение наносит непоправимый вред.

ВСЕ БЛИЖЕ, И БЛИЖЕ, И БЛИЖЕ...

НАХУМ ПУРЕР

Третья книга Пятикнижия Ваикра называется также в еврейской традиции Торат коаним, Устав коэнов, поскольку она в основном посвящена описанию законов жертвоприношений в передвижном Храме, Мишкане. Отметим, что знакомые многим христианские названия книг Пятикнижия, являются переводами (например, третью книгу они называют Левит, так как коэны происходят из колена Леви). В десяти разделах книги Ваикра почти нет событий. Повествование о странствиях евреев в пустыне, прерванное в конце книги Шмот, возобновится в четвертой книге Бемидбар.

Воззвав к Моше из Шатра Откровения, Б-г сообщает ему общий порядок храмовых жертвоприношений. Первая категория называется олот, жертвы всежжения. Животное (обычно быка) приводят к входу

в Мишкан. Хозяин возлагает руки на его голову. Затем быка режут, и коэн окропляет его кровью жертвенник. С животного снимают шкуру, вынимают внутренности, разрезает тушу на части и раскладывают их на жертвеннике. Так же обрабатывают жертвы всежжения из мелкого рогатого скота и птиц.

Далее описаны различные виды «хлебных даров» (менахот), которые готовят из муки, оливкового масла и ароматных благовоний. Часть от менахот сжигали на жертвеннике, остальное шло в пищу коэнам. В хлебные дары запрещено добавлять закваску и мед.

Следующая группа жертвоприношений — шламим, мирные жертвы, для которых также используют быков, овец и коз. В отличие от олот, лишь малую часть этих жертв

сжигают, а большую — съедают. Нельзя, однако, употреблять в пищу кровь и хелев — определенный вид нутряного жира.

Далее описываются жертвоприношения, искупающие преднамеренные грехи, совершенные первосвященником, всей общиной, ее лидерами и рядовыми членами.

Приведены детали грехоочистительных жертв, искупающих лжесвидетельство в суде, ложные клятвы, нарушение законов ритуальной чистоты и другие прегрешения. Каждое жертвоприношение должно сопровождаться искренним раскаянием и возмещением материального ущерба, если таковой имел место. Если нет денег для покупки жертвенного животного, разрешается заменить его более дешевым хлебным даром. В конце раздела говорится о жертвах, которые должны приносить люди, случайно злоупотребившие святыней или доверием ближнего, либо совершившие другой грех по неведению.

Все ближе, и ближе, и ближе...

Русское слово «жертва» или «жертвоприношение» не отражает того значения, которое вкладывает в слово корбан еврейская традиция. Слово корбан родственно глаголу лекарев, приближать. Корбан приближал человека к Б-гу, конечно, не в физическом, а в духовном смысле, причем возвышенная атмосфера Храма усиливала это ощущение во время жертвоприношения. В том и состояла главная цель корбана.

Наш материальный мир состоит из четырех сред: неорганической, растительной, животной и человеческой. Неорганическая среда лишена жизни; она неподвижна и в ней отсутствует развитие. Органический мир динамичен; в нем происходят постоянные изменения: рост, развитие и увядание. Животным присущи инстинкт и ощущения. Наконец, «человек говорящий» (а не «разумный», как определяют его на Западе в соответствии с античной традицией) наделен интеллектом, воображением и свободой выбора, побуждающей его иногда действовать вопреки своей животной природе.

Когда жертвенное животное возлагали на храмовый жертвенник, «приближали» к Б-гу, этот процесс «приближения» охватывал весь животный мир. Точно так же менахот, хлебные дары, и несахим, возлияния вина, «приближали» всю органическую среду. И наконец, к каждой жертве полагалось добавлять соль, представлявшую неорганический мир, земные минералы. Соль «приближала» к Б-гу эту часть мира.

В разделе Ваикра Б-г обращается к сынам Израиля: «Когда кто-нибудь из вас захочет принести жертву Б-гу» (1:2). На святом языке эта фраза может также означать: «Человек, который принесет жертву из себя». Другими словами, человек предлагает себя в жертву и приближается к Всевышнему, вкладывая душу в свой корбан. Так храмовые жертвоприношения возвышали и приближали к Б-гу все уровни физического мира.

Ученье — свет... и спасение

«И сказал Б-г Моше, говоря...»; «скажи сынам Израиля, говоря...» Такие вступления часто встречаются в Пятикнижии. В начале следующего раздела Цав Б-г повелевает Моше: «Цав эт-Аарон веэт-банав лемор — Повели Аарону и его сыновьям, говоря...» Зачем Тора прибегает к такому лексическому удвоению: «сказал... говоря», «повели... говоря»?

Хафец Хаим объясняет, что в случае с Аароном и сыновьями слово «говоря» добавлено не просто для усиления, чтобы подчеркнуть важность храмовых жертвоприношений. Тора хочет сказать, что заповедь корбанот не ограничивается одним лишь принесением жертвы; она распространяется и на изучение законов жертвоприношений. Без учебы мицва считается невыполненной.

Та же мысль содержится и в Пасхальной Агаде, где приводятся слова рабана Гамлиэля: тот, кто не говорил о песахе (пасхальной жертве), маце и мароре (горькой зелени), не выполнил свой религиозный долг, включающий в себя также съедение этих продуктов. В обоих случаях устное об-

суждение мицвы является неотъемлемой и обязательной частью ее материального выполнения.

Сегодня, когда из-за отсутствия Храма мы не можем приносить жертвы, изучение законов жертвоприношений приобретает особенно важное значение. Более того: обращая внимание на регулярно повторяющийся в книге Ваикра рефрен «вот Тора (закон) жертвы всесожжения...», «а это Тора хлебного дара...» и т.д., мудрецы заключают, что всякий, кто изучает законы жертв всесожжения, хлебного дара, искупительной жертвы и пр., как будто самолично приносит эти жертвы — в установленное время и с соблюдением всех правил.

В Торе есть много заповедей, которые мы не можем сегодня выполнять, например, законы ритуальной чистоты и нечистоты, проверки супружеской верности

водами соты и другие, но законы корбанот занимают особое место: только в них речь, «служение устами», принимается в качестве замены действия, как говорил пророк Ошеа (14:3): «И мы заплатим устами нашими за (жертвенных) быков».

Такая казалось бы неэквивалентная замена не только допускается — она жизненно необходима. В книге Зоар сказано: «Всякий, кто глубоко и сосредоточенно обсуждает тему корбанот в синагоге (месте молитвы) и в бейт мидраше (месте учения), будет избавлен от кары; даже ангелы, собиравшиеся огласить его грехи перед Высшим судом, смогут говорить о нем только хорошее». Столь велика мистическая сила изучения храмовых жертвоприношений: она превращает обвинителей в защитников.

МИРНАЯ ТРАПЕЗА

РАВ ШИМШОН РЕФАЭЛЬ ГИРШ

דלש предполагает состояние полноты, совершенства. Когда этот термин употребляется по отношению к человеку, он обозначает состояние, в котором человек не чувствует изъянов, проблем ни в одном из аспектов своей жизни; он ни в чем не ощущает недостатка. Ср. **למ' בא יקרא** (Яков пришел неповрежденным) (Берешит 33:18). Таким образом, **דלש** — понятие относительное; главным образом, оно описывает предмет в связи со всеми его частями, а человека — в связи с обстоятельствами и окружением, в котором он живет. Однако этот термин, хотя и редко, используется в Писании также и для определения состояния этих обстоятельств и окружения в связи с человеком, который через них становится **דלש**. Как написано «Эти люди миролюбивы по отношению к нам» (Берешит 34:21); т.е. отношение этих людей к нам таково, что они не причинят нам ощущения какой-либо «нехватки» или утраты.

דלש — это такое положение дел, при котором ни одна из составляющих человека или вещи не умаляет других, а напротив, дополняется ими... **דלש** не просто поверхностное сосуществование, но органическое согласие и взаимодействие всех частей целого. Таким образом, **דלמ'ש** — это жертвы, которые берут свое начало в чувстве внутренней гармонии, цельности... Жертва мирной трапезы символизирует поиск близости Б-га, основанный на ощущении полноты и покоя, при котором жертвователю не чувствуется никакой нехватки. Единственное, в чем он сейчас нуждается, это увенчать свое благо Б-жественной близостью Б-га, и этой близости он символически стремится достичь своей жертвой. **דלמ'ש** — это резюме еврейской философии жизни. Не горе, а радость должна стать вечным мостом к Б-гу; высшая форма служения Всевышнему — наслаждение своим земным существованием перед лицом Б-га. Стремиться к Б-гу, даже если, и именно по-

тому, что не стремишься получить от Него какие-то конкретные милости, даже не для того, чтобы воздать Ему благодарность за некую экстраординарную удачу — вот концепция, на которой основаны **עֹלֹת** — жертвы мирной трапезы.

Тот факт, что **עֹלֹת** призваны отражать такое состояние духа, при котором человек, приносящий их, не чувствует себя ни обиженным, ни обделенным, находит свое естественное выражение в законе: «онен не должен приносить жертвы». Т.е. в тот день, когда человек лишился близкого родственника (супруга, родителя, брата или сестры), когда он находится в состоянии глубокой скорби, ему не позволяется совершать жертвоприношение в Храме. Этот закон был первоначально сформулирован в связи с **עֹלֹת**: «Он должен приносить **עֹלֹת**, находясь в мире с собой, не тогда, когда он пребывает в глубокой скорби», но он приложим и к другим жертвоприношениям — даже к (обязательной) пасхальной жертве, если человеку случилось стать оненом в полночь того дня, когда эта жертва должна приноситься (Зевахим 99б и 100а). Ощущение мира, которое порождает **עֹלֹת**

и которое они предназначены выразить, должно сопутствовать всем видам жертвоприношений! Стих говорит нам: **עֹלֹת קָרְבָּנוֹ** (его жертва должна быть шламим), т.е. все жертвы человек должен приносить в состоянии «целостности» (Зевахим 99б). Нельзя переступать порог Святого Храма, когда сердце разрывается от горя; лишь дух, пребывающий в полном покое и примиренный со своей судьбой, может найти путь к Б-жественной близости.

Другие религии считают своим величайшим триумфом, если им удастся помочь своим приверженцам в преодолении горя и печали, если они могут дать им утешение в жизненных печалях. Но в иудаизме печаль должна быть преодолена до того, как входят в Святой Храм; это фактически предварительное условие влияния Святого Храма на еврея. Цель Святого Храма не в том, чтобы утешить нас в печали, но в том, чтобы дать нам силу и решимость для радостного служения Б-гу через конкретные дела. Спокойное мужество, чтобы встретить все, что может принести жизнь, — вот атмосфера, которая наполняет залы Святого Храма. Святой Храм Б-га — это Святой Храм Его Закона.

ПРЕДИСЛОВИЕ И ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ ВАИКРА

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Во второй книге рассказывается, как плохо обращались с ними египтяне, как потомки Израиля страдали в изгнании и рабстве, как затем Б-г даровал им избавление через Моше и Аарона, и описываются чудеса, которые Б-г явил евреям в Египте, на море и в пустыне, по пути к горе Синай. Там весь народ целиком достиг уровня пророков и получил из уст Всесильного Б-га Тору и заповеди. Затем нам рассказывается, как евреи совершили грех золотого тельца, как им был прощен тот грех и как затем они построили Мишкан, чтобы среди них всегда присутствовала Б-жественная Шехина и они находились бы под прямой властью Б-га. Они увидели это своими глазами в тот

день, когда строительство Мишкана было завершено и его накрыло облако Славы Б-га, когда «Слава Б-га наполнил Мишкан».

И теперь потребовалось, чтобы в третьей книге Тора разъяснила, как именно следует приносить жертвы в Мишкане, как коэны должны служить Б-гу и искупать грехи сыновей Израиля. Там записано, кроме того, что коэны должны стараться постоянно изучать Б-жественную Тору, хорошо знать все ее правила, предписания и законы, чтобы наставлять народ и указывать ему «путь, по которому они пойдут, и поступки, которые станут совершать». Стих говорит об этом: «Поскольку губы коэна хранят знание, и Торы жаждут его уста». И еще сказано: «И

придешь ты к козням, потомкам Леви, которые будут в те дни... и они скажут тебе закон». И еще сказано о колене Леви: «Будут разъяснять Твои законы Яакову и Твою Тору Израилю». Поэтому Б-г счел правильным, чтобы остальные евреи предоставляли козням необходимое пропитание, чтобы козны получали все необходимое для жизни без труда и хлопот. Он хотел, чтобы им не препятствовали в стремлении к совершенству постоянные заботы о пропитании для себя и семьи.

Для того чтобы козны выделялись из народа Израиля, чтобы подчеркнуть их высокое положение, Б-г захотел отличить их и одеждой, и душевными качествами, и постижениями разума. Они не должны оскверняться прикосновением к мертвому телу, не должны наносить себе раны в знак траура, не имеют права сбривать краев бороды, чтобы не нарушить красоты лица, и жениться должны не на первой попавшейся женщине, а только на подходящей для них, то есть, отличающейся чистотой. Они должны воздержаться от вина и пьянящих напитков, когда служат в Храме. К жертвеннику не может приближаться никто, кроме кознов, и даже козн с физическим недостатком не может служить в Храме. И во всех своих проявлениях они должны быть святыми, согласно сказанному: «Святыми будут они для своего Б-га».

Именно потому, что эта книга посвящена, в первую очередь, обучению и наставлению кознов, наши мудрецы называют ее Тора коанам, «Учение кознов».

Однако на самом деле эту книгу можно разделить на две части. Первая часть говорит о святости кознов и о козньском служении и продолжается от начала книги до стиха «По поступкам земли египетской...», что составляет пять с половиной недельных разделов. А вторая часть, до конца книги, говорит о святости еврейского народа в целом, о том, что евреи должны делать, а чего остерегаться: «И освятитесь, и будьте святыми...» Но и в этой второй части можно найти требования и запреты, относящиеся только к козням, например, в раз-

деле Эмор. Причина в том, что святость народа зависит от святости кознов, а святость кознов увеличивает святость народа.

О том, что выбрано для жертвоприношений

Слова жертва, зевах, и жертвоприношение, корбан, не являются синонимами. Они относятся к одной и той же области понятий, однако, хотя каждую жертву можно назвать жертвоприношением, не всякое жертвоприношение можно назвать жертвой. Слово «жертва» относится только к животному, которое режут и затем сжигают на жертвеннике, поскольку на святом языке слово зевах происходит от корня, означающего «зарезание, забой». Этот корень используется, например, в стихе «И зарежь из крупного и из мелкого скота, как Я повелел тебе». Поэтому всякая жертва — это жертвоприношение, причем именно такое, которое приносится на жертвеннике.

Однако бывают такие жертвоприношения, к которым не может относиться название зевах, жертва. Это, например, принесение в жертву птицы, которую для этого не нужно резать. Хлебное приношение, минха, тоже называется жертвоприношением, но поскольку это не животное, назвать это жертвой нельзя. То есть, получается, что жертвоприношение — это более общее понятие, чем жертва, поскольку включает в себя и животных, которых режут и приносят на жертвенник, и птиц, и хлебные приношения, к которым понятие жертвы не относится.

Слово жертвоприношение, корбан, на святом языке происходит от корня, означающего «близость». Здесь заложен двоякий смысл. Во-первых, суть жертвоприношения в том, что нечто приближается к жертвеннику. А во-вторых, этим достигается особая близость между тем, кто приносит жертву, и Б-гом. Стих говорит: «И кто такой великий народ, боги которого близки к нему?»

И Тора говорит, что жертвоприношения могут быть нескольких разных видов. Разрешено приносить в жертву три вида домашних животных: быков, баранов и коз-

лов. Кроме того, допускаются два вида птиц: голубь и молодая горлица. А еще можно принести в жертву то, что произрастает из земли. Такое приношение называется минха и может включать в себя хлеб, оливковое масло и вино. И последний, дополнительный вид приношения — благовоение, называемое левона. И нет сомнений, что самые лучшие, наиболее угодные Б-гу жертвы — это три вида животных: быки, бараны и козлы. Поэтому среди общественных жертв нет ни голубей, ни горлиц, ни жертвы минха, приносимой отдельно, а только один из трех этих видов животных.

Варианты жертвоприношений

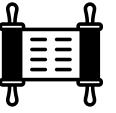
Жертвоприношения — как животные, так и хлебные приношения, — приносятся на жертвеннике. И жертвы подразделяются на четыре основных типа: жертва всеожжения (ола), жертва за грех (хатат), повинная жертва (ашам) и мирная жертва (шламим). Любая жертва, упомянутая в Торе, будь она общественной или личной, обязательно относится к одному из этих четырех типов.

Ола сжигается на жертвеннике целиком; это относится и к общественной жертве ола, и к индивидуальной. Хозяин ничего не получает от этой жертвы, и козны тоже не съедают от нее ни одного куска: она сжигается целиком, кроме шкуры, которая достается совершающему приношение козну. Если в жертву ола приносится животное, оно должно быть непременно мужского пола: бык, баран или козел. Однако если приносится птица — голубь или горлица, — она может быть любого пола. Быков, баранов или козлов в жертву ола приносят только беспорочных, без каких-либо физических недостатков. Поэтому не годятся старые животные, поскольку в старости они уже по природе вещей не могут быть совершенно здоровыми. Быки не считаются старыми до трех лет, а бык, которому исполнилось три года и один день, уже не годится для жертвы. А бараны и козлы пригодны в жертву только до двух лет, потому что, начиная с этого возраста, все их теле-

сные функции начинают ослабевать. Тора же настаивает, чтобы жертвы, приносящиеся на жертвеннике, были совершенными, чтобы животные были в том возрасте, когда они достигают полноты сил и больше всего ценятся. По этой же причине Тора повелела, чтобы приносящиеся в жертву голуби были взрослыми, а горлицы — птенцами, потому что именно в эти периоды они достигают своего расцвета. И теперь тебе должно стать понятно, что когда Тора говорит о «козленке» или «ягненке», она имеет в виду мелкий скот от рождения и до конца первого года жизни, а «козел» или «баран» — это то же животное на втором году жизни. «Быком» называется животное от двух до трех лет, а «теленком» — от года до двух. Так все это объясняется в трактате Пара.

Жертвы хатат бывают двух типов. Первый тип — это жертва, от которой на жертвеннике сжигают только особые части, носящие собирательное название эмуриим. Если речь идет о быке или козле, то в эти части входит нутряной жир, покрывающий внутренности, почки вместе с их нутряным жиром, а также «отросток печени», то есть, нижняя часть печени, отходящая от нее и имеющая форму большого пальца. Если же в жертву хатат приносится баран или овца, кроме уже перечисленных частей, сжигается курдюк вместе с почками, к которым он примыкает. Вся совокупность этих частей тела животного называется эмуриим, и это слово означает: «те части животного, которые Б-г повелел отделять от жертвы хатат и сжигать на жертвеннике». А остальную часть туши должны были съесть мужчины-козны в пределах двора Мишкана. Второй же вид жертвы хатат — это такая жертва, которая целиком сжигается на жертвеннике, как ола, и о ней я еще буду говорить.

Жертва ашам — это индивидуальная жертва, приносимая в случае, когда человек сомневается, преступил ли он какую-либо из запрещающих заповедей, за нарушение которых определено наказание карет, или же не нарушил. Когда возникает такое

сомнение, человек приносит жертву ашам. Если же потом он выяснит, что действительно по ошибке нарушил эту заповедь, он должен будет принести жертву хатат. Получается, что в любом случае, когда за преступление, несомненно совершенное, человек обязан принести хатат, сомнение в совершении такого преступления обязывает его принести ашам. И ашам никогда не бывает общинным приношением. От этой жертвы сжигаются на жертвеннике те же самые эмури́м, что и от жертвы хатат, а остальную часть туши также съедают коэны: в этих двух отношениях хатат и ашам тождественны.

А жертва шла́мим делится по-другому. Часть ее сжигается на жертвеннике, и это — те же самые эмури́м, что отделяются от жертв хатат и ашам. Другая часть, грудь и голень, отдается коэнам, которые тоже должны есть мясо жертвы шла́мим. А все остальное съедает хозяин жертвы. Потому она и называется шла́мим, от корня, означающего на святом языке «мир»: эта жертва примиряет жертвенник, коэнов и хозяина. И я уже упоминал, что в качестве общественной жертвы шла́мим не приносятся, кроме одного-единственного случая: двух баранов, которые приносятся в праздник Шавуот.

Получается, что все эти четыре вида жертв различаются по способу их принесения. Ола сжигается на жертвеннике целиком, хатат и ашам частично сжигаются, а большую часть съедают коэны: всем же остальным они запрещены. А у шла́мим одна часть жертвы, эмури́м, сжигается на жертвеннике, другую часть съедают коэны, а третья целиком достается хозяину. Вот чем различаются жертвы, приносимые на жертвеннике.

А хлебные приношения, минха, представляющие собой другой тип жертвоприношения, подразделяются на две части или два вида. Бывают хлебные приношения, которые приносятся вместе с другой жертвой как ее обязательная часть. Такая жертва носит название минхат несахим. А бывают приношения, которые приносят-

ся отдельно и не являются минхат несахим. При этом вовсе не все жертвы требуют принесения минхат несахим. Например, с птицей минхат несахим не приносится ни в каком случае, как сказано в Сифри. Кроме того, там же сказано: «Те жертвы, которые возможно принести по обету, требуют минхат несахим. Значит, хатат и ашам, которые невозможно принести по обету (а только по обязанности), не требуют минхат несахим». И по этой же причине минхат несахим не приносится вместе с первенцем чистого скота, десятиной от стада и пасхальной жертвой, которые нельзя принести по обету. Получается, что с любой жертвой ола и любой жертвой шла́мим необходимо приносить минхат несахим, будь они общественными или индивидуальными, а с жертвами хатат и ашам минхат несахим не приносится, за единственным исключением: хатат и ашам прокаженного.

Минхат несахим — это общее название приношения, состоящего из двух частей: минхи и несахим. Минха — это хлебное приношение, то есть, мука, перемешанная с оливковым маслом, а несахим — это возлияние вина.

Эта жертва не является самостоятельной, но служит украшением другой жертвы. Поэтому ее размер зависит от размера основной жертвы. Здесь возможны три варианта. Если в качестве основной жертвы, то есть, ола или шла́мим, приносится мелкий скот в возрасте до года, каждая такая жертва требует исарона (десятой части эфы) муки, перемешанной с четвертью ина масла, а для возлияния — четверти ина вина. Если эта жертва — мелкий скот в возрасте больше года, то есть, уже не ягненок, а баран или овца, то минха составит два исарона муки, смешанной с третью ина масла, а для возлияния понадобится треть ина вина. Если же приносится крупный скот, неважно, теленок или взрослый бык, минхасоставляет три исарона муки, смешанной с половиной ина масла, а возлияние — половину ина вина. И если приносится несколько животных, с каждым из них приносится минхат несахим в этом размере.

Из этого правила есть только одно исключение: ягненок, которого приносят во второй день праздника Песах, во время принесения жертвы Омер. Хотя это ягненок, которого приносят в жертву ола, определенная для него минха составляет два исарона муки, смешанные с третью инамасла, а не исарон с четвертью ина. А несахим, винное возлияние для этой жертвы — четверть ина вина, как положено для подобной жертвы ола. И я уже упоминал о еще одном исключении — хатат и ашам прокаженного, с каждым из которых приносится исарон муки. Прокаженный после очищения должен принести три жертвы — хатат, ашам и ола, и вместе с ними — три исарона муки.

Итак, я разъяснил тебе суть жертвоприношения, называемого минхат несахим, которое приносят на жертвеннике вместе с основной жертвой: целиком с жертвой ола и с эмури́м, если это шламим. Но это только один из видов минхи, хлебного приношения.

Второй же вид — это минха, не связанная ни с какой другой жертвой. Минха бывает двух видов — индивидуальная и общественная. Общественных хлебных жертвоприношений три. Первое — это «Омер вознесения», который приносят во второй день праздника Песах. Это ячменная мука, горсть которой сжигают на жертвеннике, а остальное съедают коэны. Второе — это «Два хлеба», приносимые в праздник Шавуот, согласно сказанному в стихе: «Из поселений ваших принесите хлеб вознесения». Оно тоже называется минхой, например, в стихе «... И когда вы принесете новую минху Б-гу в ваш праздник Шавуот». Третья же общественная минха — это лехем апани́м, двенадцать хлебов, которые возлагались в Мишкане на Стол. Каждый из этих хлебов делался из двух исаронов муки. Эти три вида минхи приносятся даже в нечистоте, но в этом случае их не едят, как разъясняется в трактате Псахим. Но в шабат приносится только одна из них — Омер.

Индивидуальное хлебное жертвоприношение тоже бывает трех видов. Бывает, что человек становится обязанным принести минху из-за совершенного им по ошибке преступления, например, если он по ошибке вошел в Храм или ел жертву в нечистоте. Кроме того, эта жертва приносится при нарушении «клятвы утверждения» по ошибке или при нарушении «клятвы свидетельства», как по ошибке, так и намеренно. Каждое из этих четырех преступлений обязывает преступника принести искупительную жертву. И если он не в состоянии принести ту жертву, которая ему определена, он может принести «десятую часть эфы муки, не нальет на нее масла и не насыплет на нее благовония». Эта жертва называется «хлебным приношением грешника», а в другом месте стих называет ее «жертвой за грех», хатат. Горсть муки от этой жертвы сжигается на жертвеннике, а остаток съедают коэны.

Второй вид индивидуальной минхи человек приносит тогда, когда пытается нечто исправить. Это — минхат сота, «приношение неверной жены». Она отличается от всех других хлебных приношений тем, что состоит из ячменной, а не из пшеничной муки. Кроме того, к ней не добавляют ни масла, ни благовоний. Приносят ее так же, как обычную минху — горсть муки сжигается на жертвеннике, а остальное съедают коэны. В Торе такая минха называется «минхой ревности», минхат кнаот.

Третий вид хлебного приношения — это хлебное приношение, сопровождающее какое-то другое приношение. Минхой его можно назвать только по аналогии. Например, человек принял на себя обязательство принести благодарственную жертву тогда: вместе с ней он обязан будет принести определенное количество хлебов и лепешек из мацы. А если он принял на себя обязанность на какое-то время воздержаться от вина и контактов с мертвым телом, то есть, стал назиром, по окончании срока он обязан принести в жертву барана, а вместе с ним — лепешки из мацы. Тора не называет эти приношения минхой, и их законы ни-

чем не напоминают законы минхи. Одно из самых разительных отличий состоит в том, что если хозяин этой жертвы коэн, его лепешки тоже съедаются, как и лепешки простого еврея. А если бы эта жертва была минхой, ее нужно было бы целиком сжечь на жертвеннике в силу требования стиха: «И всякая минха коэна всесожжением будет, не будет съедена». И когда наши мудрецы называют в Талмуде это приношение минхой, они пользуются этим названием, как я уже сказал, лишь в переносном смысле.

Четвертый вид — это особая минха, которую приносит только первосвященник каждый день или простой коэн — единственный раз в жизни, когда начинает свое коэнское служение. Ежедневная минха первосвященника называется хавитин, объем ее — десятая часть эфы, а приносят ее так: половину — с утренней постоянной жертвой, а половину — с послеполуденной; и она сжигается на жертвеннике целиком, во исполнение требования стиха: «Вечное правило для Б-га — целиком будет сожжена». И еще одно ее название: минха помазания коэна, потому что в стихе сказано о ней: «... которую он принесет Б-гу в день его помазания». А в первый день своего служения в Храме коэн приносит два исарона муки и воскуряет их на жертвеннике. Эта минха тоже сжигается целиком, поскольку является минхой коэна. Тора намекает на нее в следующих словах: «Это — жертва Аарона и его сыновей, которую они принесут Б-гу», — здесь объединяется та минха, которую приносит первосвященник, и та, которую жертвует каждый коэн, приступая к служению. (В принципе, любой коэн, достигший тринадцатилетнего возраста, становился кошерным для служения в Храме, однако другие коэны не допускали его к служению до двадцати лет).

Пятый вид — это минха, которую приносят по обету. Она так и называется минхат недава, минха по обету. Тора определяет четыре возможных варианта ее приготовления. Первый — просто мука, перемешанная с маслом; такая жертва называется минхат солет, мучная минха. Второй — минха, ис-

печенная в печи: либо в форме хлеба, либо в форме лепешек. Третий — минха, пожаренная на мелкой сковороде. Четвертый — минха, пожаренная в глубоком противне. И если человек дает обет принести одну из этих жертв, он должен принести именно ту жертву, которую указал, причем именно в обещанном количестве — в любом случае в минхе должно быть не меньше исарона муки. Все эти четыре вида хлебного приношения требуют масла и благовония (левоны), все они делаются из крупчатой муки (солет), и от каждой из них горсть приносится на жертвенник, а остальную часть, «остатки минхи», съедают коэны. Если же это приношение принадлежало коэну, оно сжигается на жертвеннике целиком.

Итак, любая минха состоит из пшеничной муки грубого помола, кроме минхи неверной жены и минхи Омера, которые готовятся из ячменной муки. И ни одно хлебное приношение не сжигается на жертвеннике целиком, кроме минхи неверной жены и минхи коэна, а также минхат несахим, приносимой вместе с другими жертвами — ола и шламим, — которая тоже целиком сжигается на жертвеннике. И можно предположить, что эти четыре вида минхи соответствуют четырем жидкостям человеческого тела: крови, красной, черной и белой желчи. Если одна из них слишком усиливается или портится, человек заболевает, а когда Б-г укрепит его силы на скорбном ложе и позволит ему восстать со смертного одра для жизни, сердце подталкивает его принести Б-гу жертву и приношение. Тогда он выбирает жертву, связанную с причиной его болезни. Кровь, например, можно уподобить минхе из пшеничной муки: как пшеничная мука — избранное и лучшее из кушаний, так и кровь — избранная и важнейшая из телесных жидкостей. Минха, испеченная в печи, соответствует красной желчи, природа которой так же горяча и суха, как природа огня. Минха, испеченная на сковороде, подобна и соответствует черной желчи, сухой по своей природе, согласно объяснению Раши (Ваикра 2:5): «Сковорода — это храмовая посуда, в которой выпекают мин-

ху на огне в масле. И эта посуда неглубока, поэтому мука остается на поверхности, так что испеченная минха получается жесткой. Ведь, поскольку мука остается на поверхности, она пропитывается маслом, которое выгорает на огне...»

А минха на противне подобна и соответствует белой желчи, влажной по своей природе, потому что она и сама влажная. О противне рассказывают: «Была в Храме и глубокая посуда, поэтому все масло собиралось внутри нее и не выгорало на огне. И испеченная в ней минхаказалась пузыря-

щейся, как всякая вещь, пропитанная жидкостью...»

Таким образом, принципиальное различие этих разных видов минхи состоит именно в этом.

И последняя минха, о которой мы еще не сказали, — это минхат бикурим, особое приношение праздника Шавуот. Теперь я рассказал обо всех видах хлебного приношения, о том, как они различаются по способу приготовления и каков смысл этого различия, и здесь я ничего больше говорить об этом не стану.

ИЩУ ЧЕЛОВЕКА!

РАВ АРЬЕ КАЦИН

«Что ты делаешь?» — с недоумением спросили древнегреческого философа Диогена, когда он зажег днем фонарь и, расхаживая с ним по городу, заглядывал во все углы.

«Ищу человека!» — отвечал Диоген, подчеркнув этим, как трудно найти настоящего человека.

Однако, может быть, еще сложнее человеку найти себя!

Ведь в этом и заключается смысл древнего еврейского обычая в преддверии Песах искать хамец (квасное) со свечой в руках во всех углах дома. Вот тебе и еврейский «фонарь Диогена!»

Предвижу возражения скептика: «Какое отношение имеет уборка квартиры к поиску своего пути в жизни?»

«Самое прямое! — отвечу я. — В преддверии Песах мы освобождаем наш дом от квасного еще и для того, чтобы напомнить себе о необходимости освободить наши души от зла, от дурных качеств и стремлений».

Казалось бы, легче искать крошки хлеба днем. Почему же еврейский закон указывает искать квасное ночью, за сутки до Песах? Потому что во тьме можно с помощью свечи осветить самые глубокие щели! В доме бывают щели и углы, в которые обычно

не заглядывают в течение года, так же и в душе человека есть потайные места, некие недостатки, которых он не видит или не хочет видеть. Требуются особые усилия воли и храбрость, чтобы человек посмотрел «себе в лицо», заглянул в свою душу, в самые потайные ее места.

Ищу себя!

Мы с легкостью замечаем «соринку в глазу другого», но не видим «бревна в собственном глазу». «Человек не видит своих недостатков», — утверждает Талмуд. Каждый, кто хочет стать лучше, спрашивает, как же научиться видеть свои недостатки? Для этого и нужна свеча — символ мудрости Торы, свет которой помогает нам увидеть себя. Приведу несколько практических советов, возникших в результате обсуждения этой темы русскоязычными учениками еврейской школы «Синай Академи» в Бруклине.

— Прислушайтесь к мнению других людей. Зачастую конструктивная критика может оказаться для вас важнее чьей-то похвалы. Царь Соломон учил в своих притчах любить тех, кто критикуют вас, и опасаться льстецов.

«Почему ты оставил своего прежнего ребе и пошел учиться к ребе из Коцка?» — спросили одного хасида. «Потому что мой

«Праздник Песах — это праздник освобождения не только от Фараона, но и от внутреннего рабства, от отрицательных черт характера»

прежний ребе меня только хвалил, а этот указывает на мои недостатки», — ответил он.

Будьте готовы выслушать критику других людей. Более того, вы можете также обратиться к мудрым и любящим вас людям за советом, над какими недостатками вам следует работать.

— Фильтруйте слова ваших критиков, стараясь принять конструктивные мысли, но пропускайте мимо ушей унижающую вас критику недоброжелателей.

— Анализируйте прошлые ошибки и их причины: какие негативные черты характера привели к поражениям в прошлом? Относитесь к провалам, как к важным урокам, из которых следует извлекать драгоценный жизненный опыт.

— Что раздражает вас в других людях? «Каждый, кто гневно указывает на недостаток другого человека, указывает на свой собственный недостаток!» — говорит Талмуд. Если нам что-то очень не нравится в других людях, то, возможно, мы стремимся подавить этот самый недостаток в себе и проецируем свое раздражение на других.

Найди добро в себе

Недостаточно освободить дом от хлебных изделий (кислое — символ отрицательных качеств), нужно еще принести мацу (хлеб веры и символ положительных качеств). Как бы ни важно было преодолеть недостатки, в еще большей степени человеку следует укреплять достоинства. Ребе из Гур писал в своей книге «Сфат Эмет», что человеку следует, по возможности, решительно и быстро раскаться в прошлых ошибках и фокусировать свое внимание на добре, которое он совершит в будущем.

Однако для этого человек должен найти свои достоинства, свои, может быть, еще скрытые таланты. Но как научиться видеть добро в себе?

— Прислушайтесь к мнению любящих вас людей. Они умеют распознавать ваши достоинства и скрытые таланты.

— Фильтруйте слова похвалы, отсеивая лесть, но принимая конструктивные мысли.

— Анализируйте прошлые достижения: какие сильные стороны вашего характера способствовали вашему успеху? Радуйтесь достижениям, но не позволяйте победам ослепить вас, лишит чувства реальности, породить «головокружение от успеха». Продолжайте всегда стремиться к новым достижениям.

— Что вы цените в других людях? Например, если вы уважаете в людях доброту и честность, то, скорее всего, вы добрый и честный человек. Царь Соломон учил, что суть человека проявляется в том, что он прославляет. Умный прославляет ум, храбрый — храбрость. Если вы прислушаетесь к тому, что прославляют другие люди, то узнаете многое о них. Если вы обратите внимание, что вызывает в вас уважение и восхищение другими, то сможете многое узнать о себе.

Зло во благо

Хлеб и маца сделаны из одной муки. Энтузиазм пекаря, который спешит исполнить заповедь, превращает муку в мацу, а упущенное время окисляет тесто и со временем превращает его в хлеб. Не обязательно подавлять отрицательные черты характера в себе, зачастую еще важнее научиться направлять зло во благо, превращая недостатки в достоинства.

Вы импульсивны? Научитесь «в порыве сердца» творить добро, не откладывая, исполнять заповеди, но не спешите делать что-то плохое.

Вы медлительны? Если кто-то пригласил вас в плохую компанию, то позвольте вашей естественной медлительности тормозить события: откладывайте на завтра, на неопределенное будущее, ленитесь делать что-то плохое.

Я желаю...

Наша недельная глава открывает третью книгу Пятикнижия, посвященную вопросам служения в Храме. Каждый из нас строит свой мир, свою семью — свой Храм. Каждый служит в этом Храме своей семье, своей общине, своему народу. Наша недельная глава открывает новые плоскости бытия: дело не только в том, что ты делаешь, но и в том, как, с каким чувством, с каким намерением. Не только не верный поступок служителя Храма — кохена — делал жертву некошерной, но и его неправильная мысль, ошибочное намерение.

«Пусть он приведет его (жертвенное животное) по желанию своему...» (Ваикра 1:3).

Слово «его» не является необходимым по смыслу, поэтому можно отнести его не к жертвенному животному, а к человеку, приносящему жертву. «Что делать, если человек обязан принести жертву в Храм, но не хочет? — спрашивает Раши и приводит слова Талмуда: Тогда судьи заставляют его!» Но ведь в Торе сказано: «по желанию его». Так как же можно заставить человека сделать это против его воли? Талмуд отвечает: Принуждают его, пока он не скажет: «Я желаю!»

Когда муж отказывается дать развод жене, то, как пишет Маймонид, принуждают его, пока он не скажет: «Я желаю!»

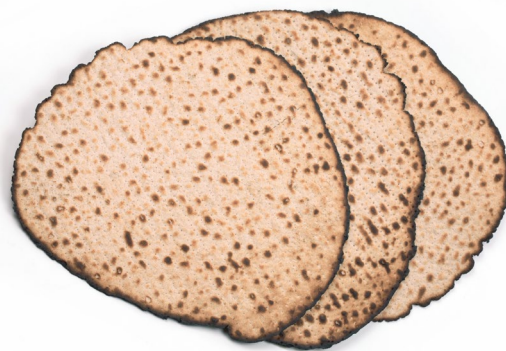
Муж может дать разводное письмо, Гет, только по своему желанию. Почему же разрешается заставить его? Например, судьи могут постановить бить его до тех пор, пока он не скажет: «Я желаю!»

Маймонид объясняет, что в сердце каждого еврея есть глубинное желание творить добро. Лишь внешнее, чуждое природе человека стремление к злу мешает ему исполнить заповедь. Потому некоторое усилие над этим поверхностным злом позволяет доброй сути человека проявиться.

Но лучший судья человека — это он сам. Потому стоит человеку проявить некоторую волю, преодолеть в себе дурное начало, как начинает проявляться его сокровенное стремление к добру.

«Чем отличается эта пасхальная ночь от всех других ночей? — спрашивает в Пасхальной Агаде сын своего отца. — Почему весь год мы едим хамец и мацу, а в эту ночь только мацу?»

Праздник Песах — это праздник освобождения не только от Фараона, но и от внутреннего рабства, от отрицательных черт характера. «Мы едим только мацу (символ добра), ибо в эту ночь пробуждается внутренний свет в душе каждого еврея, просыпается его сокровенное желание творить добро», — пишет рав Моше Вольфсон в своей книге «Эмуна Итеха». В эту ночь Всевышний вывел нас из тьмы египетского рабства к свету, и продолжает освещать наши души каждую пасхальную ночь. Как важно не упустить это озарение свыше и в это время праздника Свободы укрепить свое собственное желание творить добро и стремиться к свету весь следующий год!

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ОБЩЕЕ ОБЪЯСНЕНИЕ СМЫСЛА РИТУАЛЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ (ТУМЫ)

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

«Или если кто-нибудь коснется чего-либо нечистого...» (5:2)

Общий смысл всех этих законов мне представляется следующим. Нечистота мертвого человеческого тела называется ави авот атума (главный источник нечистоты), и это — самый тяжелый из всех видов нечистоты, как с точки зрения ее передачи, так и с точки зрения принятия.

Когда я говорю «с точки зрения передачи», я имею в виду вот что. Зловоние разлагающегося человеческого трупа чрезвычайно болезнетворно, заражает все вокруг гниением и отравляет воздух в том доме, в котором находится мертвый. Поэтому «человек, когда умрет в шатре, — всякий, кто придет в шатер, и все, что находится в шатре, станет нечистым». Дело здесь в том, что, пока человек жив, человеческое тело наиболее гармонично из всех имеющихся в мире составных вещей. Поэтому, когда оно начинает разлагаться и утрачивает гармонию, оно больше всех других вещей отклоняется в сторону разрушения и несогласованности. С ним происходит то же, что с уравновешенными весами: если одна чашка в точности равна по весу другой, то, стоит положить на одну из них даже самый небольшой предмет, она тут же опустится до самой земли. То есть, даже самое маленькое нарушение равновесия приводит к громадным изменениям, поскольку, когда такая система теряет равновесие, она переходит в противоположное, крайне неравновесное состояние. То же самое случается и с человеческим телом: пока человек жив, оно пребывает в самом точном равновесии, какое только возможно, а когда человек умирает, оно скачком теряет это

равновесие. Мертвое человеческое тело моментально начинает источать зловоние и гниль, гораздо быстрее, чем тело мертвого животного, которое может пролежать и день, и два, и все же не будет пахнуть. Таким образом, нечистота мертвого человеческого тела оказывается самой тяжелой из всех возможных из-за ее источника.

Вторая причина тяжести этой нечистоты связана с тем, кто ее принимает. Дело здесь в том, что любая вещь более склонна подвергаться воздействию похожих на нее вещей, чем тех, которые от нее сильно отличаются. Поэтому человек воспринимает нечистоту мертвого человеческого тела сильнее, чем нечистоту мертвого животного, которое весьма отлично от него.

Итак, стало понятно, почему самая тяжелая нечистота — это нечистота мертвого человеческого тела. Это же объяснение позволит понять, почему такими серьезными являются виды нечистоты, связанные с телом даже живого человека, и почему Тора обязала приносить за них жертвы. Виды нечистоты, которую может распространять тело живого человека, таковы: нечистота больного истечением (из половых органов), больного язвами, мужчины, осуществившего физическую близость с нечистой женщиной, и нечистота осквернившегося мертвым телом. Язвы — это проявление гнили и серьезных неполадок в организме, и то же самое относится к истечению. А вступивший в связь с нечистой женщиной и осквернившийся мертвым телом стали оскверненными, нечистыми, грязными, поскольку соприкоснулись с трупом или с нечистым, гниющим человеческим телом. Точно так же люди, которые едят свинину,

пресмыкающихся, мышей и так далее, наносят тем самым ущерб своим телесным жидкостям, а через них — своему духу.

И для того, чтобы человек остерегался загрязниться этой гнилью и мерзостью, чтобы он избегал даже заходить в дом, где они находятся, касаться их, переносить их с места на место, сидеть и лежать на них, чтобы «не пристало к нему что-либо из проклятого», чтобы душа его сама гадливо отшатывалась от них, — для этого Тора заповедала нечистому принести жертву и, кроме того, пребывать отдельно от святого лагеря до тех пор, пока не омоется водой и не сменит одежду. Эта заповедь заставляет человека всеми силами избегать соприкосновения со скверной.

Тора повелела женщине приносить жертву при очищении от кровей только в случае, когда кровь течет у нее дольше, чем положено по ее природе, и не в то время, в которое это должно происходить. Эта жертва связана с тем же, что и жертва больного истечением: причина их болезни в избытке материальности, нарушающем гармоничную жизнь тела. И эта же причина с очевидностью действует в случае больного язвами. Этим людям Тора повелела при очищении приносить искупительную жертву. После родов или выкидыша женщина тоже должна принести искупительную жертву, связанную с тем, что из ее тела выходит много лишнего и отвратительного, однако эта жертва гораздо дешевле прочих искупительных жертв: она должна принести в Храм всего лишь двух горлиц или двух молодых голубей.

Если же человек осквернился прикосновением к мертвому телу, или если из его тела вышло семя, или если он вошел в дом прокаженного, или коснулся трупа нечистого животного, — всех этих людей Тора не заставляет приносить искупительную жертву, потому что обычный человек не сможет уберечься от всего этого, даже приложив все усилия.

Итак, когда человеческое тело теряет свою гармоничность после смерти или при болезни, оно стремительно начинает гнить,

а потому наиболее вредоносно, особенно для таких же людей. Поэтому Тора, приняв это во внимание, многократно и серьезно предостерегает нас от любого осквернения через контакт с таким телом. Однако в отношении домашних животных, которых человек использует, дело обстоит не так. Во-первых, пока они живы, отдалиться от них вообще невозможно, а во-вторых, их выделения совсем не так вредят человеку, как человеческие, поскольку животные и человек относятся к разным видам. Поэтому живое животное Тора ни в каком случае не объявляет нечистым, при жизни нечистым может быть только человек. Кроме того, Тора постановила, что животные, пригодные в пищу, становятся нечистыми только в результате естественной смерти, но не после кошерного зарезания, поскольку тело кошерно зарезанного животного остается здоровым и не теряет гармоничности. Поскольку в нем нет продуктов распада, оно не заражает гнилью воздух и не вредит людям, которые с ним соприкасаются. Но если животное умирает своей смертью, это происходит, несомненно, от болезни и внутреннего заражения, а потому такое животное способно повредить человеку, прикасающемуся к его мясу или переносящему его с места на место. Именно поэтому Тора запретила в еду тrefное, то есть, больное животное, даже если его кошерно зарезали. Она повелела тщательно проверять зарезанное животное и выяснять, не было ли оно смертельно больным, и в этом случае не есть его.

Рыбы, как только их вытаскивают на воздух, умирают, и поэтому Тора не разделяет между живыми и мертвыми рыбами. Кроме того, Тора не стала особым образом запрещать прикосновение к тем или иным рыбам или переноску их с места на место. Ведь у рыб нет ни шкуры, ни рогов или копыт, и, кроме как для еды, они ни на что не годятся. Однако в Торе есть стих «Только родник и яма с водой, собрание воды, будет чистым, а прикоснувшийся к их падали станет нечист». Этот стих запрещает человеку, избегающему осквернения, прикасаться

ся даже к нечистым рыбам, обитающим в воде. Кроме того, Тора указала, что кушанья или зерна должны быть смочены водой, прежде чем они смогут быть предназначены для еды или приобретут способность оскверняться.

Каждый должен избегать осквернения, но в особенности это требование относится к кознам, расторопным служителям Б-га, вкушающим святыни. Для них Б-г сделал законы осквернения более строгими, подняв их на более высокую ступень чистоты ради того, чтобы они смогли есть мясо жертв.

Особенно строгие запреты нечистоты относятся к жидкостям. Жидкости с наибольшей легкостью принимают нечистоту: они ведь должны быть непременно прозрачными и чистыми, поскольку человек тонкой души не сможет пить мутный или грязный напиток. Кушанья же проходят множество различных стадий обработки и окрашиваются самыми разными веществами, поэтому их не так легко осквернить или загрязнить. То же самое относится к зерну:

пока оно не вымыто, оно вообще не пригодно в пищу, а потому считается как бы еще не убранным с поля, а значит, не может оскверниться.

Относительно глиняной посуды Тора потребовала, чтобы ее внутренняя поверхность была чистой, поскольку такая посуда с легкостью пропитывается грязью. Поэтому если поверхность глиняной посуды все же загрязнилась, ее уже не спасти. Но если речь идет о любой другой посуде, ее можно очистить: «вымыть и ополоснуть, и станет чистой». Только металлическую посуду, которой пользовались на открытом огне, недостаточно просто вымыть: ее нужно «провести через огонь».

Предназначение всех этих законов — сделать сыновей Израиля «народом, святым для Б-га», «чтобы не увидел Он в твоей среде непристойного и не отвернулся бы от тебя».

Итак, вот общее описание всех видов тумы, ритуальной нечистоты, и их оснований.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ СПЛЕТЕН

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

Если при вас оскорбили другого человека, запрещено рассказывать ему об этом. Любое утверждение, вызывающее вражду и ненависть, подпадает под определение сплетни.

В присутствии человека, на которого ссылаются

Допустим, при вас за глаза оскорбили одного человека. Вы не имеете права пересказывать ему эту некрасивую историю, даже если уверены, что могли бы повторить свой рассказ в присутствии того, кто

его оскорбил. Более того, вести такой рассказ в присутствии автора высказывания категорически запрещено, поскольку так слушатель скорее поверит тому, что его действительно оскорбили, что приведет к вражде между людьми.

«Алла Зискина по секрету сообщила мне, что ты, Перл, ханжа, каких свет не видел», — сказала Мария Кантор своей подруге по работе. Перл вначале не хотела верить, что Алла Зискина могла так дурно отозваться о ней. Однако Мария настаивала на своем, добавив, что готова повторить то же са-

мое в присутствии автора высказывания. До конца рабочего дня у Марии было достаточно времени, чтобы убедить Перл в правоте своих слов. Дальше ситуация сложилась так: Мария Кантор действительно повторила свои слова в присутствии Аллы. Та покраснела. Перл восприняла ее смущение как подтверждение слов подруги. Естественно, после этого о дружбе между Аллой и Перл не могло быть и речи.

Мария виновна в нарушении запрета на рехилут, даже если ее слова содержали чистую правду.

Сплетня о вас

Предположим, вам говорят, что кто-то злословил о вас. Известие принес Леви, который сообщает вам, что Реувен дурно и в некрасивом тоне о вас отозвался. Вам запрещено спрашивать у Реувена, зачем он сказал о вас такие-то и такие-то слова. Более того, если Реувен поймет, что Леви виновен в пересказе злословия, то вы виновны в нарушении запрета на рехилут, несмотря на то что вашим единственным намерением было опротестовать заявление Реувена и вы не собирались причинять Леви вреда (и даже не упомянули о нем ни слова).

К несчастью, многие люди неверно толкуют это постановление Торы, что приводит к серьезным ошибкам. Поэтому следует быть чрезвычайно осторожным.

Рехилут, содержащийся в пересказе инцидента третьему лицу

Предположим, Реувен дурно отозвался о Симоне. Вы пересказываете этот отзыв третьему лицу — и, безусловно, совершаете рехилут, т.к. Симон, в конце концов, узнает о словах Реувена и почувствует к нему неприязнь. Вдобавок ваши слова почти неизбежно приведут к массовому злословию. Поэтому нельзя ничего никому говорить о выходке Реувена против Симона, даже если добавить при этом, что вы лично эту выходку осуждаете.

И только если ваша единственная цель состоит в том, чтобы некий третий человек упрекнул Реувена за злословие (подра-

мевается, что он имеет на него влияние), тогда вы можете передавать ему эту информацию. Но прежде чем вы так поступите, проследите за тем, чтобы непременно были соблюдены все условия, сформулированные выше.

Известна информация, но неизвестен ее унижающий смысл

Любое утверждение, которое вызывает вражду и ненависть, содержит рехилут, даже если в нем нет новой информации. Например: Реувен уже знает о том, что сказал о нем Шимон, но не считает, что у того были дурные намерения. Если вы «доброжелательно» и «с лучшими намерениями» объясните Реувену, что он ошибается, то будете виновны в нарушении запрета на рехилут.

Две подруги, Файнберг и Кипнис, нанесли визит своей знакомой по фамилии Киршинская.

«О, у тебя так же опрятно, как у Сегалов», — высказалась Кипнис. Киршинская не знакома с Сегалами и никогда не бывала у них. Решив, что ей сказали комплимент, она тепло поблагодарила гостью. Когда та ушла, Файнберг ехидно заметила: «Не обижайся на Кипнис, она не очень удачно пошутила. Всем известно, что у Сегалов дома жуткий беспорядок».

Файнберг виновна в нарушении запрета на сплетни, ибо она указала на скрытый оскорбительный смысл высказывания своей подруги.

Лео Перельман оказался вовлеченным в спор с Эдди Лернером по поводу ответственности. Дело дошло до раввинского суда, который решил вопрос не в пользу Лернера. Тем не менее, Лернер воспринял свою неудачу достаточно легко и пребывал в хорошем настроении, пока случайно не повстречал Элазара Городецкого. Элазар, будучи человеком ученым и сведущим в различных тонкостях, попросил Эдди перечислить обстоятельства дела и аргументы, с которыми тот выступил перед раввинами. Выслушав друга, Элазар Городецкий безапелляционно заявил, что суд обязан был решить дело в его пользу. коммента-

рий Элазара содержит рехилут. Возможно, что если бы он выслушал обе стороны, то согласился бы с решением суда. Но даже в том случае, если судьи действительно ошиблись, нашему Элазару следовало обсудить этот вопрос с ними, но никак не с Эдди Лернером.

Рехилут, давно известный всем

Реувен произнес плохие слова в адрес Шимона в присутствии двух человек, один из которых рассказал об этом Шимону. Второй свидетель не имеет никакого права пересказывать Шимону инцидент, даже если он будет скрупулезно точен и не прибавит ничего к рассказу первого свидетеля. Почему? Потому, что даже если Шимон уже поверил первому рассказу, повторение заставит его относиться к Реувену еще более враждебно.

3. Законы раскаяния, если нарушен запрет на рехилут

Чтобы совершить тшуву (раскаяние) за нарушение запрета на рехилут, нарушитель должен попросить прощения у человека, перед которым он виновен. Это необходимо в том случае, если ему поверили и его слова вызвали вражду. Но если ему не поверили, прощения просить не нужно, хотя исправить свое поведение ему все равно следует.

Если возможно, надо попытаться убедить человека, которому сказан рехилут, что рассказчик ошибся. Например: «На самом деле Реувен не сказал о тебе ничего дурного. Я ослышался (либо неправильно понял)». Если такое объяснение будет принято, нет необходимости просить прощения.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ВСЕСОЖЖЕНИЕ ГОЛУБЕЙ СИМВОЛИЗИРУЕТ ПРИЗЕМЛЕНИЕ ФАНТАЗИЙ?

Вопрос по разделу Ваикра. Правильно ли считать, что всесожжение голубей символизирует приземление фантазий, подчинение их творчеству достижения Цели Творения? Владимир

Отвечает рав Натан Агрес

Уважаемый Владимир, спасибо за интересный вопрос.

Вы не указали источник, из которого почерпнули это объяснение, возможно, это Ваша личная ассоциация: голуби — крылатые фантазии.

По крайней мере, мне не встречался подобный комментарий. Действительно, жертвоприношение ола — всесожжение — искупало грех порочных мыслей (а также неисполнения предписывающих заповедей). Но это относится как к всесожжению

голубей, так и к всесожжению скота, см. начало главы Ваикра.

Чтобы не оставлять Вас с «пустыми руками», упомянем коротко о символике принесения в жертву голубя. Кстати, тор — второй вид птиц, упомянутый в Торе. Это тоже разновидность голубя — перелетный голубь, который на зиму оставлял Землю Израиля и отправлялся на юг (прошло уже около двух столетий с тех пор, как этот вид был окончательно истреблен человеком).

Голубь является олицетворением еврейского народа (наряду с некоторыми другими представителями животного мира), мы находим это в Песни Песней царя Шломо (2:14, 5:2, 6:9) и в других местах в Танахе. Это связано с целым рядом «качеств» голубя, основное из которых — супружеская преданность: когда голубка выбирает себе

супруга, она верна ему до конца и не принимает других. Так и еврейский народ: с тех пор, как Всевышний вывел нас из Египта и дал нам Свою Тору, мы храним Ему верность, несмотря ни на какие трудности и испытания. И хотя сегодня значительная часть евреев отошла от веры, это — только на поверхности и под страшным давлением факторов, о которых нет возможности говорить здесь подробно. Но в глубине души большинство очень близко к своему духовному Источнику. И, слава Б-гу, мы видим, как растет число тех, кто ищет пути к Нему и стремится занять свое место в еврейском народе, место, которое не может занять никто другой.

Голубь верен не только супругу, но и детям и, вообще, гнезду. Так и евреи самоотверженно передают Традицию из поколения в поколение и не оставляют Тору и Землю Израиля. Почти во все, даже самые трудные, времена были единицы, жившие на Земле Израиля. Около тысячи лет после разрушения Второго храма многие евреи совершали паломничество в Иерусалим три раза в год, в память о паломничестве, предписанном Торой в три праздника: Песах Шавуот и Суккот.

Еще одно значимое свойство голубя — его готовность к самопожертвованию: он как бы добровольно «закидывает голову назад», давая возможность человеку заре-

зать его. Так и еврейский народ: когда было необходимо пожертвовать собой ради Торы, мы шли на это, причем, кажется, это феномен, практически не имеющий аналога у других народов!

Мидраш подчеркивает красоту и, одновременно, скромность голубя — свойства, которые, в идеале, должны быть присущи еврейскому народу.

Принося в жертву голубей (будь то всеожожжение или другие виды жертвоприношения), человек как бы говорит Всевышнему: я — представитель этого народа, народа, уподобленного голубю в самых глубинных свойствах.

Рав Шимшон-Рефаэль Гирш (комментарий к Ваикра) кроме того поясняет: голубь символизирует того, кто подвергается страданиям и гонениям. Даже, не дай Б-г, страдающий и гонимый человек должен помнить, что все находится под полным контролем Всевышнего и что муки не напрасны, а ведут к счастью и добру. И даже в этом состоянии человеку следует верно исполнять долг, возложенный на него Всевышним.

На нашем сайте Вы можете найти комментарии рава Шимшона-Рефаэля Гирша к Ваикра, а также замечательные уроки рава Моше Пантелята о смысле жертвоприношений.

ЧТО ТАКОЕ «ЗАВЕТ СОЛИ»?

Уважаемый Раввин! Несколько раз в Священном Писании мы встречаем упоминание о завете соли. Где можно более детально узнать о том, что это такое?

Например, (Ваикра 2, 13) «И всякую жертву твоего приношения хлебного солью соли, и не оставь без соли, завета Б-га твоего, хлебного твоего приношения; при всякой жертве твоей приноси соль». Большое спасибо.

Отвечает Яков Гельфман

Завет соли или соль завета?
Комментаторы указывают на три основных упоминания «завета соли».

Одно — то, которое Вы приводите в своем вопросе (Ваикра 2, 13).

Второе — в книге Бемидбар, в разделе Корех (18, 19), там речь идет о частях жертв, обещанных потомкам Аарона (коэнам — священникам) «заветом соли».

Третье — обещание царю Давиду и его потомкам царства навеки — «заветом соли» (Диврей а-Йамим II, 13, 5).

Но между этими упоминаниями существует различие. Если в нашем стихе сказано «соль завета» (сначала «соль», а потом «завет»), то в двух других сказано «завет соли».

В чем же тут соль?!

В принципе, понятно. Ведь в первом стихе речь идет именно о соли (которая необходима при жертвоприношениях), поэтому она «соль завета». А в двух других местах речь идет о завете (который а-Шем заключает с Аароном и Давидом), и это завет не простой, а «завет соли».

Как завет связан с солью?

Комментаторы объясняют: одно из основных свойств соли — способность сохранять, консервировать. С ее помощью консервируют продукты, и земля, посыпанная солью, не дает урожая, то есть сохраняется в прежнем состоянии (рав Шимшон-Рэфэль Гирш). Поэтому, когда Творец хочет заключить союз, который не будет изменен, не будет подвержен тлению и гниению, Он заключает его «солью». То есть этот завет как бы «засолен», «законсервирован», неизменен.

А почему соль необходима при жертвоприношениях?

Ибн-Эзра говорит, что это объясняется другим свойством соли, а именно — придавать вкус еде. Пресная пища не вкусна человеку, поэтому не подобает приносить такую жертву Б-гу. И поэтому Творец предписал приносить жертвы с солью.

Хорошо, но при чем тут завет, спросите Вы?

И еще: получается, что это два совершенно разных понятия (завет соли и соль завета). Существует ли смысловая связь между ними, или это просто игра слов?!

Рамбам объясняет: так как Творец предписал всегда приносить жертвы с солью, именно соль стала символом завета вообще. Как нерушим завет о жертвоприношениях с солью, так нерушим будет союз, заключенный с Аароном и Давидом. Согласно этому объяснению, «завет соли» — это тот самый завет о жертвоприношениях с солью.

Можно объяснить и по-другому. Соль завета — это соль, которой заключают заветы, союзы. Согласно этому объяснению, соль необходима при жертвоприношениях еще и потому, что ею Творец будет заклю-

чать союз царства и священства. Так считает великий Йонатан, сын Узиэля (ученик Иллеля, переведший Тору на арамейский язык).

Кто-то удивится: «И это все? Не хватает здесь какой-то соли!» А более сведущие спросят, почему автор не приводит в первую очередь объяснение Раши.

Здесь мы подходим к самому интересному. Ведь до сих пор (до главы Ваикра) Тора нигде не упоминала о каком-либо завете, связанном с солью, как же тут она говорит о нем, как о чем-то само собой разумеющемся? Объясняют мудрецы (которых цитирует Раши): Тора здесь намекает на завет, заключенный при сотворении мира. Так как вода была разделена во второй день творения, то есть «отдалена» от Творца, обещал Он ей, что это только на время (до полного исправления мира). И даже в этом мире она будет возвращаться к Нему через жертвоприношения в виде соли, которая добывается из воды. Это показывает нам, что и наша душа, отдаленная в этом мире от Творца, стремится вернуться к Нему несмотря на все преграды.

Более того, сама природа соли, добываемой из воды с помощью иссушения (то есть силой огня), как бы свидетельствует о Нем, Соединяющем противоположное — огонь и воду (как в казни огненным градом в Египте). Это и есть, по мнению А-Ктава вэ-а-Кабала, тот «удивительный» Б-жественный союз, о котором говорит Тора, союз противоположностей. Соль нужна при жертвоприношениях еще и поэтому: она показывает, что мы служим Единому Создателю, а не различным силам, божкам.

И еще один нюанс. В Талмуде сказано, что даже если жертвоприношение личное, соль должна быть обязательно из общественной казны.

Это показывает, что любое желание, даже самое святое, должно быть сверено с эталоном Торы, полученной общиной Якова, неизменной, как соль. Потому что в мире меняются только декорации (раньше ездили на лошадях, теперь летаем на самолетах), но суть, душа не меняется.

ПОСЛЕ ПРИХОДА МАШИАХА МЫ БУДЕМ СОВЕРШАТЬ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ В ХРАМЕ?

Шалом, уважаемые раввины! Сначала хочу выразить огромную благодарность за Вашу работу в Толдот.ру! Да вознаградит А-шем Вас и Ваши семьи за тот свет Торы, что Вы несете людям! У меня вот такой вопрос: мы знаем, что Тора дана навечно и положения ее неизменны. В Торе довольно подробно описаны жертвоприношения. Т. е. можно сделать вывод, что люди всегда будут приносить жертвы, тем более — после прихода Машиаха и восстановления Храма, надеюсь увидеть это своими глазами при своей жизни. Однако встречал мнения, что в будущем все люди станут вегетарианцами. Как же тогда положение Торы и вопрос жертвоприношений? Спасибо за ответ, Дмитрий

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуй, Дмитрий!

Спасибо за такую высокую оценку нашей работы. Вы задаете хороший вопрос, ответ на который неизбежно затрагивает комплекс тем. Попробуем, насколько возможно, разобраться. О том, что после прихода Машиаха и восстановления Храма действительно будут восстановлены жертвоприношения, написано буквально повсюду.

В Пророках, например, читаем (Йешая 56:7): «И приведу их на Мою святую гору, и порадую их в Моем доме молитвы; их всеожжения и жертвы [будут] в благоволение на Моем жертвеннике».

В молитве Шмоне Эсре, которую мы произносим три раза в день, в благословении «Рце» («Благоволи») произносим: «Возврати служение в Святилище, Дом Твой, и огнепалимые жертвы Израиля и молитву их с любовью прими и с благоволением». А в молитве Мусаф, которая добавляется в субботу, праздники и Рош Ходеш (Новомесячье), мы просим о восстановлении всех дополнительных жертвоприношений, которые положено совершать в соответствующий день: «Приведи нас в Цион, город Твой, с ликованием и в Иерусалим, священный Дом Твой, с вечной радостью. И там мы

совершим пред Тобой наши предписанные жертвоприношения: постоянные жертвоприношения по их правилам и добавочные по их правилам, и добавочное жертвоприношение этого дня...».

Наконец, Рамбам в своем своде законов (Мишнэ Тора, Законы для царей 11:1) пишет: царь Машиах восстановит царство дома Давида, построит Храм и соберет изгнанников народа Израиля. И восстановятся все законы, что были прежде, и будут совершаться жертвоприношения... в соответствии со всеми заповедями, записанными в Торе». И в Законах жертвоприношений (2:14-15) он пишет, что описание всех жертв в книге пророка Йехезкеля относится к «открытию» Третьего Храма.

Ну, и так далее. Таким образом, сомнений тут быть не может.

Теперь — что касается вегетарианства.

Прежде всего, в том смысле, в каком оно понимается сейчас, вегетарианство не совсем соответствует взгляду Торы. Вегетарианцы отказываются от пищи животного происхождения на том основании, что убивать животных так же «негуманно», как и людей. Однако это не совсем так.

Человека нельзя убивать потому, что Б-г дал ему жизнь в этом мире для выполнения определенной задачи: используя свою свободу выбора, он должен делать добро, совершенствовать мир и себя, и таким образом зарабатывать вечную награду в Будущем мире. Убить человека — значит, лишить его этой возможности. Поэтому так поступать нельзя — в каких бы то ни было целях.

Животное не обладает свободой выбора в той же мере, для него не существует добра и зла, а значит, оно не может выбирать, оно движимо инстинктами. Поэтому цель его создания иная — служить человеку: либо непосредственно, либо как часть окружающего его красивого и разнообразного мира, часть природы. И один из значимых путей служения человеку — служить

ему пищей... Так животное укрепляет тело человека, дает ему силы и фактически помогает ему в исполнении его человеческой роли — делать добро, совершенствовать мир и собственную душу. Так душа животного может обрести какой-то уровень совершенства — вместе с душой человека. При этом, да, необходимо сохранять гуманность, насколько это только возможно: не мучить животное зря и забивать его самым безболезненным способом, каким и является шхита.

В то же время, даже по Торе запрет употреблять в пищу мясо животных, в принципе, возможен. Так, сотворив человека, Б-г изначально разрешил ему есть только растения, но не животных (Берешит 1:30). Потому что на том этапе употребление мяса животных в пищу не было столь необходимым для человека. До Потопа вся природа мира была иной — более благоприятной для человека, ради которого была создана. Климат был более умеренным, а пища — более здоровой. Хотя растительная пища менее питательна, чем животная, люди до Потопа, питаясь только растениями, жили гораздо дольше, чем в последующие эпохи. Таким образом, растительной пищи было вполне достаточно для здорового питания человека.

Поэтому и убивать животных, чтобы есть их мясо, не было разрешено. Как говорит Рамбан: все-таки животные тоже являются живыми существами и обладают на каком-то уровне свободой выбора, они могут выбирать свои действия (в отличие от растений, которые даже такой свободой не обладают, хотя, строго говоря, тоже являются живыми организмами). На том этапе есть мясо животных не было необходимо для человека настолько, чтобы разрешить их убивать.

Но позже человек начал злоупотреблять предоставленными ему благоприятными условиями и вместо того, чтобы совершенствовать себя и мир, наоборот, деградировал сам и наполнил мир насилием. Поэтому Б-г уничтожил людей вместе с их миром во время Потопа, а в восстановленном заново

мире создал условия жизни, гораздо менее благоприятные для человека. Тогда растительной пищи стало недостаточно для поддержания даже сократившейся жизни человека. Поэтому ему было разрешено убивать животных, чтобы есть их мясо: теперь это стало важным способом служения животного человеку.

Но есть и еще один важный способ добного служения: когда человек приносит животное в жертву Б-гу, оно помогает человеку приблизиться к Б-гу. Ведь именно в этом заключается смысл жертвоприношения: слово «корбан» («жертвоприношение») связано со словом «кирва» — «близость». Когда жертвуешь ради кого-либо чем-то ценным (а животное — дорого и полезно), то тот, ради кого принесена жертва, становится еще более дорогим и близким. Так животное способствует совершенствованию души человека и его сближению с Б-гом.

И этой важной цели жертвоприношение служило уже с начала мироздания, в этом смысле не было различия между периодами до и после Потопа. Изначально употреблять мясо животных в пищу было необязательно, достаточно было и растений, но альтернативы жертвоприношениям не было. Поэтому в Торе сказано, что жертву принес Эвель (4:4), а мудрецы говорят (Шабат 28 б), что ее принес и сам Адам.

Таким образом, по идее, нет противоречия между запретом есть мясо животных и разрешением использовать их для жертвоприношения: именно так было до Потопа.

От прошлого — к будущему. Мудрецы говорят (Рамбан, Дварим 30:6 и др.), что в результате Избавления мы вернемся на тот духовный уровень, на котором первоначально был Адам. Означает ли это, что снова будет запрещено убивать животных, чтобы есть их мясо?

Такого мнения придерживается один из современных раввинов, его Вы, возможно, и слышали. В большинстве классических комментариев об этом ничего не сказано. Но, по логике, не исключено. Ведь причиной изначального запрета были благоприятные

природные условия, при которых растительной пищи было достаточно для жизни. Это изменилось после Потопа, но в эпоху Машиаха, по мнению мудрецов, мир возвратится к прежнему состоянию (см. Сфорно, Берешит 8:21; Шла, Бейт Давид 44-47).

На более глубоком уровне такие мудрецы, как Аризаль, объясняют: употребление мяса животных в пищу, особенно, когда это делает праведник в чистоте, — это соби́рание и исправление заложенных в них «искр (ницоцот) святости», перемешанных прежде с менее чистыми духовными компонентами. Полезная часть пищи усваивается человеком и становится частью его самого, а нечистая примесь отбрасывается. Но до греха Адама животные и сами по себе были чистыми: когда Адам дал им все имена (Берешит 2:19), отражающие их сущность, он не просто определил эту сущность, но и привел ее к совершенству. А в таком состоянии животные не нуждались в исправлении, и не было смысла есть их мясо.

По той же причине тогда среди животных не было хищников. И мудрецы говорят, что к такому состоянию они вернутся в будущем. В своем знаменитом пророчестве Йешаяу говорит (11:6): «И волк будет жить вместе с ягненком...» Согласно Рамбаму (Законы для царей 12:1), речь здесь идет о народах, которые сегодня ведут себя как хищники: в будущем они станут мирными и «травоядными». Но, согласно Рамбану (Ваикра 26:6), речь идет именно о животных и это пророчество соответствует обещанию Б-га евреям (там же): в случае полноценного соблюдения заповедей, «Я устраню хищного зверя с земли». Это значит, что хищные звери перестанут быть таковыми, станут неопасными.

А это, по словам Рамбана, будет означать возвращение животных к изначальному состоянию, в котором они пребывали до греха Адама. На том этапе не только человеку, но и животным было разрешено питаться только растениями, но не убивать другие живые существа ради пищи (Берешит 1:30). И только в результате греха опустился и сам Адам, и зависящий от него

мир, включая животных: в них тоже вошло зло. Поэтому среди них появились хищники, и поэтому появился смысл есть мясо животных: чтобы очистить их от зла. Но в будущем, когда будет исправлен грех Адама и человек возвратится к своей изначальной непорочности, возвратятся к ней и животные.

А раз так, то вновь не будет смысла есть их мясо — мы снова приходим к этому выводу. Но это лишь умозаключение.

Напрямую, однако, об этом почти никто не говорит, так что трудно утверждать с уверенностью. Как пишет Рамбам (там же 12:2), когда речь идет о будущем, можно только толковать отдельные высказывания Пророков, которые обычно поддаются разным интерпретациям, но определить с точностью, что и как произойдет, невозможно, и не стоит слишком этим увлекаться. Суть религии в любом случае состоит, прежде всего, не в этом, а в соблюдении заповедей Торы и самосовершенствовании здесь и сейчас. А что будет потом — даст Б-г, проживем — увидим.

Так или иначе, приближение к Б-гу с помощью жертвоприношений останется важным путем и целью. Впрочем, если нам интересна конкретика, здесь тоже не все так просто.

А именно: с одной стороны, приведенные стихи Торы и молитвы говорят о восстановлении всех жертвоприношений, и Рамбам тоже приводит законы всех жертвоприношений.

С другой стороны, Мидраш Тэилим (56) говорит: в будущем все жертвоприношения будут упразднены, кроме благодарственной жертвы (Тода). Т. к. все жертвы, кроме этой, приносят, чтобы искупить тот или иной грех. Но если в будущем люди вернутся на изначальный уровень Адама, они очистятся от зла и перестанут грешить, поэтому и все эти жертвы больше не понадобятся. Только основание для благодарности Б-гу за все данное нам благо будет сохраняться всегда, поэтому благодарственная жертва всегда будет актуальной. Автор «Аводат а-Кодеш», слова кото-

рого приводит Шла (там же 49), говорит, что навсегда сохранятся также ежедневные всесождения (Тамид) и добавочные жертвы праздников (Мусаф), исключает же он очистительные жертвы (Хатат) и жертвы повинности (Ашам).

На основании этого Шла (там же, 51) делает вывод, что здесь будет два этапа: на первом, еще до окончательного Избавления, будет отстроен Храм и в нем будут принесены все жертвы, заповеданные Торой, включая и жертвы повинности. Но на втором этапе, когда наступит окончатель-

ное Избавление, человек вернется на изначальный уровень Адама и жертвы, которые приносят для искупления грехов, будут упразднены. Но другие жертвоприношения останутся. И их, как сказано, будут совершать вне зависимости от того, останется ли в силе разрешение есть мясо животных.

Примерно такую картину можно представить на основании тех пророчеств и высказываний мудрецов, которые мы получили по Традиции. В остальном же, даст Б-г, поживем — увидим.

В США, ЕСЛИ Я ДАЮ БЕСПРОЦЕНТНУЮ ССУДУ, НАЛОГОВАЯ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ВЕРИТЬ, ЧТО ПРОЦЕНТОВ НЕ БЫЛО...

По Закону о налогообложении в США, если я одалживаю деньги под проценты, проценты являются прибылью, облагаемой налогом. Даже если я даю беспроцентную ссуду, налоговая не верит и требует, чтобы подсчитали по минимальному проценту (2,5-3,5%). И, даже если в действительности процентов не было, налоговая не имеет права верить. Если я одолжу без подачи в IRS (Internal Revenue Service — Налоговая служба США) и это станет известно, это рассматривается как нарушение и уклонение от уплаты налогов. Вопрос: имею ли я право дать гмах еврею и попросить, чтобы он компенсировал то, что я должен буду заплатить в налоговую?

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо за интересный вопрос. Что касается непосредственно Вашей ситуации, еврейский Закон обязывает человека вести свои дела не только в соответствии с заповедями Торы, но и в соответствии с законами данной страны — дина дэ-малхута. Поэтому, если необходимо, следует проконсультироваться со специалистами по налогообложению, как поступить, чтобы не нарушить американский закон. Более того, нарушение законов государства, в конечном счете, не дай Б-г, может привести к осквернению имени Всевышнего, если общественность узнает о том, что евреи уклоняются от уплаты налогов.

С точки зрения еврейского Закона вопрос заключается в следующем: может ли займодавец потребовать, чтобы заемщик оплатил расходы, которые появились у займодателя в результате выдачи ссуды. Давайте немного проясним, что имеется в виду. Как известно евреям запрещено брать друг у друга ссуды и ссужать деньги под проценты, это так называемый запрет рибита. В качестве запрещенного рибита могут выступать не только деньги, но и другие услуги, которые должник предоставляет займодателю как результат того, что он получил ссуду.

В общем, расходы и убытки займодателя, связанные со ссудой, можно разделить на три категории:

1. Расходы на то, чтобы выдать ссуду должнику, — их разрешено взимать с должника.
2. Убытки, которые займодавец несет в результате того, что он дал ссуду. Их запрещено взимать с заемщика, если тот вернул деньги вовремя. Например, если в результате того, что займодавец дал деньги в займы, у него не было возможности оплатить какой-либо счет, за что он получил штраф, запрещено взимать сумму этого штрафа с заемщика. Но те расходы, которые займодавец понес в результате того, что заем-

щик не вернул ссуду вовремя, разрешено взыскать с заемщика.

3. Доходы, которые займодаделец мог бы получить, если бы не дал деньги в займы, запрещено взыскивать с должника. Например, если до истечения срока ссуды займодателю подвернулась выгодная сделка, но у него не было свободных средств, чтобы заключить ее, из-за того, что он дал деньги в долг, он не взыскивает прибыль, которую мог бы получить от несостоявшейся сделки, с должника.

Что относится к первой категории расходов займодателя — расходов на то, чтобы выдать ссуду заемщику? — Например, расходы на адвоката, который оформляет

договор о предоставлении ссуды, оплата банковских услуг по выдаче ссуды, страховка ссуды и т. п. В Талмуде (Бава Батра 168а) сказано, что заемщик должен оплатить расходы на писца, который пишет договор (Шулхан Арух, Хошен Мишпат 39:17).

Как сказано, расходы этой категории разрешено взыскивать с должника, это не нарушение запрета взимать проценты, т. к. займодаделец не получает от этого никакой выгоды (Нэтивот Шалом 170:1, 21; Брит Пинхас 6:1-3). Поэтому в Вашем случае, если невозможно дать ссуду, не заплатив на это налог, сумму налога можно отнести к первой категории расходов займодателя — расходов на то, чтобы выдать ссуду заемщику.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ЛЮБОВЬ И ВЛАСТЬ В ЕВРЕЙСКОМ ВОСПИТАНИИ

ЧИСТОТА РЕЧИ

ХАНА САРА РЭДКЛИФ

Речь отражает характер человека. Тот, кто разговаривает с людьми грубо, — грубиян. Кто постоянно критикует и осуждает других — желчный и недобрый человек; и наоборот, сдержанный, доброжелательный тон в беседе свидетельствует о ровном, мягком и добродушном характере. Речь не только отражает личность человека, она формирует ее. Когда человек намеренно избегает грубых слов, он чувствует себя спокойнее и реже теряет самообладание. Когда он заставляет себя говорить о других лишь хорошее, он привыкает и думать о людях доброжелательно и т.д.

Когда родители учат ребенка следить за своей речью, они не только берегут его душу, как чистый сосуд, постепенно наполняющийся святостью. Они наделяют его

способностью чувствовать удовлетворение и радость в повседневной, будничной жизни. Они помогают ребенку совершать словом и поступком кидуш Ашвм — освящать Имя Всевышнего: дети станут чуткими и внимательными собеседниками и свой дар общения обратят во благо для людей. И сами они выиграют от умения следить за своей речью, обеспечивая себе жизнь в мире и согласии с близкими.

Понятно, что и в этом пример детям подают родители. «То, что ребенок говорит на улице, — он слышит у себя дома». Родители, которые повышают голос, употребляют грубые выражения, унижают людей, критикуют других, — растят детей, подобных себе. Но, к сожалению, случается, что у родителей с утонченной речью дети по-

вышают голос, грубо выражаются, дурно отзываются о других и т.п. Они схватывают это у других детей и потом проверяют, как эти слова подействуют на родителей. В таких случаях детей необходимо одергивать, указывая при этом, что грубая речь не приличествует еврейским детям. Одни усвоят этот урок довольно быстро, а другим потребуется много времени и разнообразные воспитательные приемы.

Очень важно научить ребенка выражать свои чувства в сдержанной, не оскорбительной для других форме. В гневе человек способен совершить много прегрешений. Он может нарушить запрет причинять словами боль, может дурно отзываться о других, произносить бранные слова и т.д. Родители не разлюбят своего ребенка, даже если тот груб и невоспитан. Но будет ли его любить так же сильно будущий супруг, друзья, сослуживцы, соседи? Если люди хотят сохранить мир в своем доме, они должны владеть искусством общения. Прививая детям это умение, родители избавляют их от многих проблем в будущем.

Родители не должны терпеть в доме грубые слова. Когда ребенок по какой-то причине разгневан, нельзя позволять ему срывать свой гнев на других. Его необходимо обучать правильному выражению эмоций. Дети вообще легко возбудимы и склонны к истерии, поэтому в раздражении их естественная реакция может быть очень интенсивной. Требуются годы терпеливой работы, чтобы научить детей разговаривать спокойно, даже когда они огорчены, приучить их быть осторожными в выборе слов, избегать проступков, вызванных грубой речью. Эта тренировка применима ко всем напряженным эмоциональным состояниям, включая грусть и радость.

Пример 1 Неправильно:

Ребенок: Я не думал, что будет такая трудная контрольная. Столько готовился — и все напрасно. Если получу плохую оценку, выброшусь из окна!

Мать: Я уверена, что ты справился с работой. Подождем — увидим.

Правильно:

Ребенок: Я не думал, что будет такая трудная контрольная. Столько готовился — и все напрасно. Если получу плохую оценку, выброшусь из окна!

Мать: Мне очень жаль, что контрольная оказалась такой трудной. Но, как бы то ни было, евреям запрещено высказывать такие мрачные, разрушительные мысли. Пожалуйста, повтори все сначала — но без последней части.

Комментарий

Когда ребенок употребляет слова, выражающие гнев и отчаяние, его следует тут же остановить и поправить. Слова влияют на настроение, поэтому мрачные, безрадостные высказывания не только не помогают нам, но и просто вредят. Даже если очевидно, что ребенок не имеет в виду то, что говорит («Я тебе голову оторву», «Я тебя убью!», «Я ненавижу тебя» и т.д.), важно полностью искоренить привычку употреблять такие выражения. Если замечаний недостаточно, ребенка следует наказывать каждый раз, когда он произносит эти слова (или, что предпочтительнее, награждать, когда он выражается подобающим образом).

Неприемлемы и выражения типа «Заткнись», к которым дети так склонны. Многие пробуют употреблять их дома, но попытки прекращаются, если встречают должный отпор. Еврейским детям не приличествует обзывать друг друга, давать обидные клички и прозвища. Необходимо научить детей обходиться без этих выражений. Когда ребенок называет своего брата «свиньей», родители не должны молчать: «Если тебе не нравится, как твой брат ест, просто скажи ему, что именно тебе не нравится. В нашем доме нельзя произносить такие слова».

Для выражения наших мыслей всегда можно найти добрые, хорошие слова. Ребенка надо учить этому, едва он начинает говорить.

Пример 2 Неправильно:

Ребенок: АШЕР! СЕЙЧАС ЖЕ ПОЛОЖИ КОРОБКУ С ПЕЧЕНЬЕМ НА МЕСТО!

Мать: Спасибо, что присматриваешь за братом, Басси.

Правильно:

Ребенок: АШЕР! СЕЙЧАС ЖЕ ПОЛОЖИ КОРОБКУ С ПЕЧЕНЬЕМ НА МЕСТО!

Мать: Спасибо, что присматриваешь за братом, Басси. Но в следующий раз обратиться к нему спокойнее, даже если хочешь сделать замечание. Совсем не обязательно кричать.

Вспомни рассказ о Гилеле. Как-то раз он возвращался в свой город, и вдруг откуда-то раздались душераздирающие крики. Все его попутчики забеспокоились: не случилось ли чего у них в доме! Все — кроме Гилеля. Кто-то спросил его: «Разве ты не волнуешься за своих родных? Ты уверен, что у тебя в доме ничего не случилось?» Гилель ответил: «В нашей семье никто никогда не повышает голоса. Я знаю, крики раздаются не из моего дома». Давай постараемся, чтобы и у нас было, как в доме Гилеля, хорошо?

Комментарий

Научить ребенка быть спокойным и сдержанным в словах и поступках значит наградить его бесценным даром. Человек, привыкший говорить спокойно, не подвержен гневу³⁴. Это само по себе — неоценимая помощь в жизни, облегчающая путь к успеху и радости. Умение владеть собой, сдержанность в речи сохраняются и в зрелом возрасте, увеличивая шансы человека на счастливую супружескую жизнь. Крик в доме причиняет боль всем членам семьи; а когда ребенок растет в спокойной обстановке, он уже в детстве приобретает способность сохранять мир в семье.

Тот, кто хочет привить ребенку культуру речи, должен сам быть безупречен в этом отношении. Если вы повышаете голос, чтобы довести до сведения домашних самые простые вещи, как научить ребенка не делать этого? Тон разговора подсознательно подхватывается и усваивается детьми, в этом случае родительский пример является достаточным средством воздействия. Дети имитируют жесты, мимику и особенности речи родителей. Часто случается, что приемные дети становятся похожи на своих приемных родителей. Люди нередко

путают голоса детей и родителей по телефону из-за сходства интонаций. Если вы замечаете, что тон ребенка стал резким, проверьте собственную речь: не встречаются ли в ней неприятные нотки? Хорошо бы вашему ребенку впредь никогда таких интонаций не слышать но в любом случае неуважительное обращение следует прерывать словами: «Пожалуйста, обратись снова, но в другой форме». Если крик продолжается, можно прибегнуть к обычной системе «наград и наказаний».

Пример 3 Неправильно:

Ребенок: У Хави сегодня неприятности: она разговаривала в классе.

Мать: Какие неприятности?

Правильно:

Ребенок: У Хави сегодня неприятности: она разговаривала в классе.

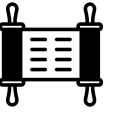
Мать: У тебя есть причина, чтобы говорить мне об этом?

Комментарий

Лашон ара — распространенный порок, который пытаются побороть в себе многие взрослые. Что и говорить, обсуждать чужие недостатки и проступки — занятие очень увлекательное, дающее ощущение собственного превосходства. Однако это — серьезный грех, и искоренять привычку к злословию лучше с самого детства.

Прежде всего детей следует ознакомить с законами, объяснив, какой вред наносит лашон ара и тому, о ком говорят, и тому, кто говорит, и тому, кто слушает. Далее родители могут обратиться к естественной чувствительности ребенка. Ведь говорить о ком-то плохо — это отнять у выслушавшего дурной отзыв удовольствие от общения с этим человеком, т.е. лишить его какой-то радости. «Когда ты мне рассказываешь что-то нехорошее о Хави, это заставляет меня меньше любить ее. Мне уже не так приятно думать о ней, как раньше. Получается, что ты отнимаешь у меня какую-то радость в жизни». Большинству детей не хочется лишать родителей радости.

Другой путь, основанный на чувствительности ребенка,

— это объяснить ему, что, дурно отзываясь о людях, он говорит плохо о своих собственных «братьях и сестрах»

— детях Всевышнего. Ашему не нравится, когда критикуют Его детей. И даже если то, что говорят, — правда, Ашем «огорчается», если слышит такое.

Мать в «правильном» диалоге не поддерживает разговора о другой девочке, но одновременно проверяет, не хочет ли ребенок связать эту информацию с собственными неприятностями. Дети часто начинают «ходить вокруг да около», если не решаются заговорить о своих пробле-

мах. На самом деле может оказаться, что девочка хочет рассказать о себе, но начинает рассказ издали — с подруги, чтобы подготовить необходимый переход. Вместо того, чтобы резко прекратить разговор — «Это лашон ара, я не хочу его слушать,» — мать спрашивает ребенка, нужно ли ей слушать об этом по какой-нибудь причине, т.е. предлагает ребенку либо говорить по существу, либо не говорить совсем. Помогая ребенку следить за чистотой речи в детстве, родители учат его жить по законам Торы, способствуя его духовному и эмоциональному росту.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЧТО ТАКОЕ СКРОМНОСТЬ?

РЕБ ЛЕЙЗЕР

Наша недельная глава называется «Ваикра». В ней рассказывается о жертвоприношениях, которые Б-г повелел приносить. В этой главе описываются пять из них: ола, минха, шламим, хатат, ашан. Вы знаете, какие именно эти приношения? Если вы учили в хедере или школе, расскажите за Субботним столом, хорошо?

А я расскажу вам вот что. Слово «ваикра», которое означает «воззвал», написано с маленькой буквой «алеф». Б-г призывает Моше рабейну зайти в Мишкан и слушать повеления о жертвоприношениях. Моше рабейну был самым скромным человеком. Он не хотел заходить. Он сказал:

—Кто я такой, чтобы слушать голос Вс-вышнего? Мой брат Аарон — первосвященник. Он должен знать, как правильно приносить корбанот (жертвоприношения). Он более достойный, чем я.

На это Б-г ответил ему:

—Я выбрал тебя, и через тебя буду передавать учения народу Израиля. Я взываю к тебе, приглашаю в Мишкан, и там буду говорить с тобой лицом к лицу. Но Я знаю, что ты очень скромный. Ты не хочешь, чтобы другие думали, будто ты возвышаешься над ними. Поэтому напиши букву алеф маленькой, чтобы все знали, что ты принижаешь себя.

Скажите мне что такое скромность? Думать, что я ничего не умею, ни для чего не гожусь, я хуже всех — это не скромность, это неблагодарность к Вс-вышнему, Который нас создал и любит. Быть скромным — это знать, что я могу, и помогать другим. Не стоит гордиться — вот, все смотрите, какой я умный, ведь я получаю самые высокие оценки. Или смотрите на меня, я — самый лучший музыкант в школе, или самый лучший художник. В Будущем Мире, где мы все окажемся, Б-г спросит нас, что мы делали с нашими талантами. Кому мы помогли,

кому сделали приятное? Ведь для этого Он дал их нам.

Ах, быть первым – так приятно. Как здорово получать призы, правда? А вот я не получал призов. В соревнованиях был последним, на конкурсах не выигрывал. Как мне было обидно! Как я хотел быть другим! Один раз пришел я домой очень расстроенным. Мама спросила:

--Лазарьке, что случилось?

Я ответил:

--Меня никто не хотел взять в свою футбольную команду. Взяли только потому, что реббе попросил. Никто не передавал мне мяч. Почему я не такой, как все? Почему я ничего не могу?

--Да, Лазарьке, ты не побеждаешь в соревнованиях. А почему ты считаешь, что именно этого Б-г от тебя хочет? Может Он ждет от тебя чего-то другого?

--Но что? – спросил я.

--У тебя очень доброе и чистое сердце. Не озлобляй его обидой и завистью. Лучше ищи, что хорошее ты можешь сделать другим.

На следующий день я хотел зайти к другу, но по дороге увидел маленького мальчика. Он стоял у забора и грустно смотрел, как ребята играют в футбол.

--Почему ты такой грустный? - спросил я его.

--Меня не взяли играть. Я даже свой мяч принес, а они сказали, что первоклашек не берут.

Я вспомнил, как мне было обидно, когда меня не хотели принять, и вспомнил слова мамы. Я предложил ему:

--А хочешь, я с тобой поиграю?

У него засветились глаза, появилась улыбка, и он сказал:

--Конечно хочу.

Мы здорово набегались. Когда разошлись по домам, я был очень рад, что развеселил парнишку.

Вот что я вам скажу, золотые мои. Помогайте друг другу. Помогайте с домашним заданием, сочиняйте стишки и рассказы, рисуйте, играйте, веселите других. Не старайтесь, чтобы вас хвалили, не старайтесь быть первыми.

А старайтесь быть самыми хорошими, самыми добрыми, самыми отзывчивыми Мойшеле, Ицэле, Сарочкой, Леечкой.

И когда почувствуете на сердце легко и приятно, знайте, что это Б-г говорит вам: «Какие вы молодцы!»

Я очень вами горжусь!»

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

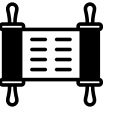
РАДОСТНАЯ ПОДГОТОВКА К ПЕСАХУ

ГИТЕЛЬ ИТАХОВА

С начала давайте помечтаем. Закроем глаза и представим, что вся уборка и готовка происходит в спокойной и радостной атмосфере. Дети активно помогают с тем, на что они способны, муж двигает тяжелую мебель, если это необходимо, и вытирает тяжело достигаемые углы, все накормлены нормальной здоровой едой (а не пиццей

или холодным бутербродом, с которым выставляют за дверь, чтобы не сорили в доме), есть время и желание посидеть с детьми и почитать Агаду вместе, и подготовиться к Седеру. В день Седера остается только сделать последние приготовления, накрыть на стол и обязательно поспать днем.

Все проходит без нервов, криков, спешки, заваленных как попало «хамецных» шквачиков (потом разберемся, сейчас нет времени), упреков в лентяйстве и прочих симптомов подготовки, когда наш внутренний фараон «гнев», от которого мы так стараемся сейчас отделаться, водворяется опять на свой трон.

Поэтому предлагаю разработать план действий и начинать работу вместе.

Задача №1: перечислить все места в квартире, нуждающихся в уборке. По мере обдумывания прикинуть, кто будет ответственным за что (привлекать мужа, детей и, если есть возможность, помощь со стороны).

Цель – начать с верхних полок и шкафов и сдавать все вещи, которыми уже не пользуются, в гемахи. Перед началом обязательно попросить аШема помочь нам изъять хамец из нашей души и бросить монетку в цедаку.

Уборка:

Детская комната

Ящики с игрушками

Полки с игрушками

Кровати

Пол

Спальня

Верхняя полка в шкафу

Шифонер

Комод

Тумбочка возле кровати

Пол

Зал

Диван

Книжный шкаф

Пол

Кухня

Холодильник

Молочные шкафчики наверху

Молочные шкафчики внизу

Плита

Духовка

Мясные шкафчики наверху

Мясные шкафчики внизу

Пол

Прихожая

Угол с обувью

Машина

Кладовка

Балконы

Покупки:

Сделать список

Одежда

Продукты

Предпасхальная готовка на Седер и день праздника (-ов)

Обсудить с мужем, когда и в чем он сможет помочь, также обсудить подарки детям (и нам :))

Сколько мешков сданы в гемах?

Можете добавить в этому списку неупомянутые места в вашей квартире.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРЕДОСТЕРЕГАТЬ ЛЮДЕЙ ОТ ЗЛА

ИЗ КНИГИ «ЖИВИ ВЕРОЙ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

Рамбам объясняет, что задача пророков – наставлять людей и возвращать их к раскаянию. Любой, кто откроет книги пророков, увидит, что именно это в них и написано. Даже слова утешений в пророках – это призыв к Израилю и обещание освобождения в заслугу раскаяния. По мере необходимости пророки приходили и обращались к Израилю со словами наставлений или утешений. Как и пишет об этом Раши (Хулин 137а): «Тора Моше называется Торой, ибо она дана как указание для поколений. Слова же пророков называются "кабала", ибо они получали каждое пророчество с помощью «духа святости», по мере необходимости, в зависимости от состояния поколения и его дел».

Пророчества, которые были записаны, записаны согласно заповеди Всевышнего, так как они были необходимы для наставления всем поколениям. Как сказано: «Множество пророков было у Израиля, в два раза больше, чем вышедших из Египта. Но только пророчества, необходимые поколениям, были записаны, а те, что не были необходимы поколениям, не были записаны» (Мегила 14а).

Так решила мудрость Всевышнего, что именно эти пророчества необходимы для того, чтобы уберечь все будущие поколения от зла. Но во времена Машиаха, когда в мире уже не будет зла, отпадет нужда и в тех книгах, как установил это Рамбам: «Все книги пророков и все Писания потеряют свое значение в дни Машиаха, кроме свитка Эстер, который останется, подобно пяти книгам Торы и законам Устной Торы, которые не будут отменены никогда» (Законы Мегилы 2:18).

Равад возражает Рамбаму и говорит, что книги никогда не потеряют своей акту-

альности, так как не бывает книг, в которых нечего учить. Несомненно при этом, что и Рамбам считает: слова, раскрывающие Тору, не потеряют значимости, подобно тому, как сказано в Талмуде (Звахим 18б): «Это мы не учили из Торы Моше, а учили из слов Йехезкель бен Бузи... а пока не пришел Йехезкель, откуда это было известно? А было так: вначале это передавалось, как данное Моше с Синая [устно], а потом пришел Йехезкель и привязал это к словам Писания». Другими словами, это было известно из устной традиции, а Йехезкель записал это.

На все «новое», содержащееся в словах пророков, уже есть намеки в Торе, как сказано: «Разве есть вещи, написанные в Писаниях, на которые нет намека в Торе?» (Танит 9а). Но после того как было открыто пророку, что закон, переданный Моше устно, должен быть записан, а намек должен быть «раскрыт», это уже остается таковым и на будущее. Именно поэтому Равад утверждает, что книги пророков не потеряют своего значения. Но и в словах Равада мы видим, что наставления в книгах пророков записаны только из-за того, что поколения нуждались в них.

Все книги пророков, которые есть у нас, как Йешаяу, Ирмеяу, Йехезкель и т. д., продолжают наставлять нас, они все еще «говорят» с нами – «Взывай в голос, не прекращай» (Йешаяу 58:1), – и они все еще взывают в голос! Но в дни Машиаха, когда уже не будет нужды в этих наставлениях, тогда не будет и этого воззвания. Мы видим, что все слова пророков написаны для того, чтобы спасти людей от зла.

Для того чтобы понять, как именно наставляли пророки, сначала разберем, что, собственно, означает «наставление». Ког-

«Чем сильнее слова Торы входят в сердце человека, тем дальше он оказывается от греха»

да мы хотим «наставить» человека на нечто конкретное, это должно быть основано на очевидной непреложной истине, которую невозможно оспорить. У нас всегда есть несколько неоспоримых фундаментальных посылок, а когда у меня есть некая аксиома, я могу указать на дополнительные вещи, опирающиеся на истину, которая уже признана. Но если фундаментальная посылка сомнительна, и человек опирается на какое-либо сомнительное утверждение, до того, как все станет абсолютно ясным, никакое наставление невозможно.

Таким образом, «наставление» должно не убеждать человека в чем-то новом, с чем тот не согласен, а напротив, опираясь на ясную истину, доказывать человеку, что он должен принять как истину еще нечто. Наставление построено на том, что человеку указывают на противоречия в его собственном поведении.

Основываясь на этом, Бейт а-Леви объясняет известный мидраш: «Горе нам в день суда, горе нам в день наставления! Йосеф был младшим среди братьев, но они не смогли выдержать его упреки, как об этом написано: "И не могли братья ответить ему, ибо оторопели перед ним" (Берешит 45:3). Когда придет Всевышний, чтобы наставить каждого, согласно тому, что тот собой представляет, как сказано: "Наставлю тебя и разложу перед глазами твоими" (Псалмы 50:21), насколько же это будет сильнее!» (Берешит Раба 93:10).

Следует спросить, что за наставление мудрецы увидели в словах «Я – Йосеф»? Ведь это была только констатация факта. И что имеет в виду мидраш, говоря: «Когда придет Всевышний, чтобы наставить каждого, согласно тому, что тот собой представляет»? Это и объясняет Бейт а-Леви: «Йосеф говорит братьям: "Я – Йосеф, жив ли еще

мой отец!?" Несмотря на то, что вы продали меня?" Этот вопрос, на первый взгляд, кажется лишним, ведь только что Йеуда сказал ему, что он боится вернуться домой без Биньямина, ибо Яков очень привязан к нему, и тем самым он уже сообщил, что отец жив.

На самом деле, слова Йосефа – не что иное, как упрек: «Если вы на самом деле беспокоитесь о жизни отца, где вы были, когда продали меня? "Отец все еще жив", несмотря на то, что вы меня продали!» Именно так наставляют на истину. «Когда придет Всевышний, чтобы наставить каждого, согласно тому, что тот собой представляет», то есть, Он покажет каждому человеку его позицию, исходя из его собственного поведения, и обвинит: «Если ты понимаешь это в одном случае, почему не понимаешь то же самое в другом?!»

Например, человек очень беспокоится о своем имуществе и боится его всеми возможными способами. А в том, что касается Б-гобоязненности и отношений человека с Всевышним, он не переживает, и во всем «полагается на Создателя». Если бы он на самом деле полагался на Него во всем, это было бы логично, но противоречие между отношением к собственным делам и к «делам Всевышнего» служит ему упреком. Это и означают слова «согласно тому, что он собой представляет».

«Горе нам в день суда, горе нам в день наставления!» Когда Всевышний придет судить людей, Он будет делать это двумя способами. Один способ – «день суда», когда человек должен будет ответить, соответствовали ли его поступки тому, что требовалось от него. А второй способ – «день наставления», смысл которого в том, чтобы показать человеку его внутреннюю фальшь

– как он собственным поведением противоречил самому себе.

Таким образом, для «наставления» необходима очевидная посылка, с которой человек согласен разумом, или она проявляется в его собственном поведении, и, исходя из этого, ему можно показать, что его поведение не соответствует его собственным воззрениям. Именно так следует понимать наставления пророков: они основаны на истинном фундаменте дарования Торы, известном и принятом всем Израилем.

Призыв пророков вернуться к Торе

Призыв пророков к раскаянию тоже похож на наставление, как мы его объяснили. На святом языке «раскаяние» (тшува) означает «возвращение» в место, для нас предназначенное, откуда мы ушли и куда должны вернуться. Если у нас нет очевидной исходной точки, то «раскаяние» не может быть названо словом «возвращение». Возвращение – это вернуться к себе, к истине, которая была с нами и которую мы оставили.

Представим себе человека, который грешил всю жизнь – куда ему возвращаться? Ведь если человек начинает нечто новое, это не «возвращение». Но он «возвращается» к Синайскому Откровению, к «получению Торы». Там нет греха. Насколько мы имеем отношение к этому откровению, настолько мы и безгрешны. Поэтому мы очень строго предупреждены о том, чтобы не забывать дарования Торы. Только из-за того, что Синайское Откровение известно народу Израиля, он способен к «возвращению».

Мы молимся: «Верни нас, Отец наш, к Торе Твоей». Мы просим «вернуть» нас к самой Торе, имеется в виду, к состоянию, в котором мы находились во время ее дарования. Как сказали мудрецы: «Когда Израиль стоял на Синае, их покинула нечистота» (Шаббат, 146а). Они были подобны ангелам, как сказано: «Сказал Я, что вы ангелы, и дети Высшего – все вы» (Псалмы, 82:6). Таков был уровень Израиля после того, как Всевышний говорил с ними «лицом к лицу из огня». Это было самое совершенное со-

стояние, в котором когда-либо находился народ Израиля. Тогда они были абсолютно чисты и просветлены.

Грех тельца, из-за которого мы расстались с уровнем, достигнутым во время Синайского Откровения, стал корнем всех грехов. Поэтому сказали мудрецы: «Не приходит в этот мир наказание, в котором не было бы и немного наказания за грех тельца» (Сангедрин 102а). Это значит, что любой грех является отдалением от Синайского Откровения, а «отец» этого удаления – грех тельца. Так сказали мудрецы о грехе тельца, совершенном в то время, когда Израиль ожидал скрижали Завета: «Бесстыжая невеста распутничает под свадебным шатром» (Шаббат 88б).

Если бы мы не расстались с Синайским Откровением, грех вообще не существовал бы внутри нас. Именно грех тельца вывел нас из этого состояния, именно в нем корень всех грехов народа Израиля. Именно с тех пор грех имеет к нам отношение. А если мы хотим «вернуться», мы должны вернуться к тому самому состоянию, что предшествовало греху тельца: к Синайскому Откровению, к свадебному шатру до прелюбодеяния. Мы должны вернуться к состоянию единения без разрыва и измены. Это и означают слова «Верни нас, Отец наш, к Торе Твоей».

Тора не терпит греха. Две эти вещи не могут существовать вместе. Чем больше человек углубляется в Тору, тем больше Тора проникает в его кровь, смешивается с ним, становится с ним единой – и он уходит от самой возможности греха. Соответственно, чем сильнее человек связан с грехом, тем меньше он имеет отношения к Торе.

Подобные ощущения есть у каждого из нас. Любой может проверить себя: всякий раз, когда он чувствует, что находится на грани греха, он лишает себя Торы. И, само собой, чем сильнее слова Торы входят в сердце человека, тем дальше он оказывается от греха.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ЧТО ЭТО ЗА ЖИР — «ХЕЛЕВ»?

РАВ ЛЕЙБ-НАХМАН ЗЛОТНИК

Тора запрещает употреблять в пищу определённый вид жира, находящийся на внутренних органах домашнего скота, разрешённых в пищу видов животных. Этот жир запрещен как в случае, когда животное было зарезано кошерным способом (шхита) и у него не обнаружилось физических изъянов, которые делали бы его мясо запрещённым в пищу, так и в случае, когда речь идёт о нэвеле (труп животного, умершего своей смертью или умерщвлённого отличным от шхиты способом) или о трефе (труп животного, у которого был обнаружен определённый физический изъян, из-за которого его мясо запрещено в пищу). Об этом запрете Тора говорит несколько раз. «Закон вечный во всех поселениях ваших: никакого хелева и никакой крови не ешьте» (Ваикра 3:17). «Никакого хелева быка, овцы и козы не ешьте. Используйте хелев невелы и хелев трефы в любых ремеслах ваших, но в еду не используйте» (Ваикра 7:23-24).

Еврею, который намеренно совершает нарушение и ест хелев, полагается карэт, как сказано: «Ибо душа всякого, кто ест хелев животного, которое (пригодно) для жертвоприношения Всевышнему, будет отсечена от народа его» (Ваикра 7:25). Если человека до того, как он съел хелев, предупредили о том, что он совершает нарушение, во времена Санэдрин ему назначали 39 ударов плетью. А тот, кто съедал хелев случайно, во времена Храма приносил грехоочистительную жертву. Хотя наказания назначаются только в случае, когда съеденный хелев был объёмом не меньше маслины (ка-зайт), запрет Торы нарушается, даже если человек съел совсем немного хелева. Хелев запрещён только в пищу, но использовать его для других целей или

продавать (например, нееврею, которому он не запрещён), — разрешено. Любой жир всех других чистых (кошерных) домашних и диких животных и птицы разрешён в пищу. А любой жир некошерных животных запрещён, как и любая другая часть их мяса, это не является отдельным запретом. Поэтому еврей, который ест свиное сало, нарушает запрет есть мясо некошерного животного, но не запрет есть хелев.

Вообще слово хелев на святом языке означает любой жир. Это слово иногда даже используется в значении «плодородная почва», «особо сочное пастбище» и для обозначения других очень качественных вещей. Но мудрецы избрали слово хелев для обозначения запрещённого жира, о котором идёт речь в Писании. А разрешённый жир на языке мудрецов называется шуман. Рамбам в законах о запрещённых видах пищи и Шулхан Арух в разделе Йорэ Дэа (64) подробно описывают все места во внутренностях животных, где находятся жировые прослойки — как разрешённого шумана, так и запрещённого хелева. В рамках короткого ответа невозможно подробно разобрать все законы. Замечу, что очищение мяса от запрещённого жира — никур — является одной из самых сложных задач при кошеровании мяса и лишь немногие являются истинными специалистами в этой области. Во время засаливания и, тем более, приготовления мяса необходимо быть уверенным, что весь хелев полностью удалён, так как иначе всё мясо может стать запрещённым в пищу.

Запрет хелева это один из законов кашрута, которые обязывают нас приобретать только продукты, снабжённые соответствующей раввинской рекомендацией об их кошерности.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

«ПОПУГАЙ С ЕВРЕЙСКИМ АКЦЕНТОМ»

ИТА МИНКИНА

Удивительны посланцы, с помощью которых Вс-вышний зовет нас к Себе.

Вот, послушайте, какую историю рассказал рав Ишай Валлис.;

«Я родился в городе Раанана. Мои родители жили в этом городе с детства, и даже когда они стали соблюдать заповеди, то не перебрались в другой, более религиозный город, например, в Бней-Брак, а остались жить в почти светской Раанане. По двум причинам: во-первых, в Раанане сплотилась очень дружная община, как это обычно бывает, когда небольшая группа начинает каждый по отдельности и все вместе вести еврейский образ жизни, и родители, по наставлению рава, остались развивать деятельность общины. Мы – дети – ездили на учебу в другой город. Вторая причина - у моего папы довольно редкое, интересное хобби: он разводит говорящих птиц, попугаев всех окрасок и размеров, и перевозить все это свистящее, хлопотливо щелкающее и говорящее хозяйство на новое место было бы довольно сложно.

Был у папы в его пернатой коллекции необыкновенный попугай – серый африканский Жако. Он знал нас всех по имени и приветствовал каждого его собственным голосом! Он имитировал шум гравия, когда папина машина подъезжала к дому и звук отпираемой двери еще до того, как он снаружи вынул ключ! Он будил нас по утрам маминым голосом – потому что он, видите ли, давно проснулся, и ему скучно ждать, когда мы встанем. "Опаздываете!! Опаздываете!! – заполошно выкрикивал он с типичной маминой интонацией. - Проспали, вставайте быстрее!». Не к чему добавлять, что мама в это время еще сама спала, и времени было пять часов десять минут по иерусалимскому времени.

Он знал огромное число слов, фраз и выражений и применял их всегда настолько к месту, что мы покатывались со смеху или замирали с открытыми ртами. Необыкновенно талантливая была птица!

Почему же я говорю: "была"?

Потому что однажды у нас сверлили стену, а попугаи, знаете, вообще не любят резких сильных звуков, и наш Жако подпрыгнул от испуга, взвился до потолка и был таков!

Где мы его только не искали! Разве что в солонке на кухне и в ведерках малышни в песочницах! Мы исследовали все дворы в Раанане. Мы свистели под всеми деревьями в парках города, в скверах и на площадях. Наши светские одноклассники, наверняка, решили, что это какой-то неизвестный им религиозный обычай или праздник – свистеть в течение часов подо всеми подряд деревьями.

Жако как в воду канул! Найти его не удалось... И наше горе по поводу пропажи этой птицы, почти члена семьи, да какое там "почти"? - просто члена семьи – и тот, кого покидало домашнее животное, которое жило в доме годами, - тот меня поймет... Короче, наше расстройство не передать словами.

Объявился он почти через год совершенно необыкновенным образом, который еще раз подтверждает, что Вс-вышний правит миром, и каждому из своих творений определяет поручение для выполнения".

В один прекрасный день, в послеобеденные часы, большой серый попугай опустился на бельевые веревки перед окном дома на первом этаже в городе Кфар-Саба. Хозяйка квартиры, заманивая гостя вовнутрь, рассыпали перед ним на подносе кукуруз-

ные зерна и орехи, и уставшая голодная птица позволила себе принять от их даров.

Так серый африканский попугай поселился в этом доме. Через две недели он уже сидел на плечи и руки своих новых хозяев и через три - начал говорить, да так, что они уж, наверное, предпочли бы, чтобы он молчал.

Приветствуя по утрам своих новых хозяев, людей совершенно светских, он умильно склонял голову набок и произносил: "Благодарю тебя Вс-вышний за то, что ты вернул мне душу!", а если они не торопились утром вставать, он, перелетая от одного к другому или карабкаясь по ним поверх одеял, кричал им в уши: "Благодарю тебя Вс-вышний за то, что ты вернул мне душу!", на что они закрывались от него подушкой и ворчали: "Он-то вернул, так ты-то, пожалуйста, не вынимай!".

По вечерам, когда вся семья заканчивала ужин, он, получив свою порцию семян и орехов, перелетал с плеча одного на другого и произносил женским голосом: "Детки, не забудьте благословение после еды!", а когда один из детей в шутку крикнул: "А как это?", то попугай взмахнул крыльями и запел: "Он – Б-г, питающий все творения свои", сопровождая свою энергичную песню имитацией шума льющейся из под крана воды и звоном мытья посуды.

Зимой, когда из-за бури с дождем вырубил электричество, и хозяйка квартиры - Адина - зажгла свечи, попугай не знал покоя, он карабкался по шкафам, перелетал из одного конца комнаты в другой, радостно восклицая на разные голоса: "Шабат Шалом, Шабат Шалом". Дети Адины, не привыкшие сидеть в темноте залились слезами и просили включить верхний свет, и Адина совсем растерялась, и тогда попугай неожиданно для нее пришел к ней на выручку, запев мужским голосом: "Мир вам, ангелы служители, ангелы высших миров", да так задушевно, так тепло и с таким чувством, что дети, заслушавшись, перестали плакать.

Когда, наконец, включили электричество, и все занялись своими делами, попугай все продолжал петь: "Покиньте нас

с миром, ангелы мира..." так громко, что было слышно во всех комнатах, но потом на следующий день, как ни старались дети, чтобы он повторил соло и спел для Илана - их отца, - попугай ни за что не соглашался.

Наступила весна, и попугай послушно воспроизводил звук работающего пылесоса, хотя лично не признавал это животное и обычно забирался на шкаф повыше, когда квартира заполнялась рыком этого агрессивного зверя.

Летом, когда жара – неумная гостья Средиземноморской полосы - врывалась в квартиры, подминая под себя размороженных израильтян, попугай – великолепный имитатор – приветствовал всех входящих в дом шумом захлопываемой дверцы холодильника и звуком льющейся в стакан воды, не в силах удержаться от следующего дружеского пассажа: "Шеаколь! - Шеаколь! – «Все сотворено по слову Его» – благословение, которое произносят традиционные евреи перед тем, как пить воду.

Что тут говорить! Попугай - происхождением из тропических лесов Экваториальной Африки, - не зная отдыха и выходных, проводил в этой еврейской семье большую образовательную программу, хотя бы, можно предположить, в благодарности за то, что его, изможденного и выбивающегося из сил, накормили и приютили.

Он вкладывал душу, декламируя им "Шма Исраэль", на ночь пел детям в качестве колыбельной трогательную - "Ангел-хранитель, оберегающий меня", и потешно хлопал крыльями, когда они, как все дети, ссорились и дрались, а он в испуге взлетал на шкаф, хлопотливо крича оттуда: "Возлюби ближнего, как самого себя!". Ой-ой, - кряхтел он, наблюдая сверху за их дракой, - "Возлюби ближнего, как самого себя!".

Через год массивной преподавательской работы, труд попугая был вознагражден, Илан и Адина записались на лекцию по иудаизму, резонно спросив у себя: не абсурдно ли, что попугай знает об еврействе больше, чем мы?

Слово раву Ишаю В., который начал рассказ о попугае:

Однажды друг моего отца проводил урок: ознакомления с талмудическим подходом к заповеди "Возвращение пропажи" по трактату Бава Меция: каком случае нашедший находку должен вернуть ее хозяину, а в каком – может взять ее себе. Один из слушателей задал вопрос: "А вот, например, попугай? Нужно искать прошлого владельца попугая или можно его оставить у себя?" Папин друг попросил задавшего вопрос подойти к нему после урока, и, расспросив его, догадался, что возможно речь идет о нашем сером Жако...

Та семья, в которой он появился, жила в Кфар-Сабе, а мы жили в Раанане, но это очень близко, и логично предположить, что он смог туда долететь. Нужно было только выяснить, наш ли это попугай. Его принесли к нам домой, и все члены семьи по очереди входили через дверь в комнату, где сидел попугай. Если это наш – он не только знает всех по имени, но и позовет каждого его голосом. Память у этих серых африканских Жако отличная и сохраняется на много лет.

Мы входили по одному, с замиранием сердца ожидая, что попугай окликнет нас, но он только отворачивал голову и не смотрел в нашу сторону. Он обиделся, что мы покинули его на целый год и не проявляли к нему никакого внимания, и только когда самый младший из детей, - которого попугай

особенно любил и выделял, - вошел в комнату, попугай не выдержал, подпрыгнул и закричал: "Янки, Янки!".

Попугай остался у нас. Он вернулся домой, выполнив возложенное на него поручение Вс-вышнего и вернув Ему Его детей: еще одну еврейскую семью.

Через год или два попугай опять пропал... Мы расклеили объявления о пропаже, где только можно было, а также договорились с владельцами зоо-магазинов, что если кто-нибудь придет покупать клетку для попугая, не покупая самого попугая, позвонить нам. Если кто-то покупает только клетку, значит, попугай у него уже есть, а как он может у него быть? Только если прилетел!

Прошло полдня и, действительно, позвонили из одного зоо-магазина в соседнем районе, и молодой человек пришел за получением обещанного вознаграждения и принес нашего попугая. Папа разговорился с ним, пригласил к нам, и вскоре этот молодой человек стал нашим постоянным гостем на Субботу.

Грустно об этом вспоминать, но через несколько лет Жако опять пропал... На этот раз он, должно быть, получил особенно трудное задание. Кто знает, может, его теперешний клиент из очень засушливой антирелигиозной среды обитания?

Так что, мы ждем, что однажды он опять появится, и не один.

ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА

РАБИ АВРААМ ИБН ЭЗРА

РАВ АЛЕКСАНДР КАЦ

Раби Авраам Ибн Эзра (ок. 4852-4927 / ок.1092-1167/ гг.) — выдающийся комментатор Писания, философ, астроном, поэт и исследователь языка Торы родился в г. Толедо, столице Кастилии.

Получил энциклопедическое образование, которое пополнял в течение всей жизни. Уже в молодые годы приобрел поэтическую известность. Попытка зарабатывать на жизнь астрологическими прогнозами, но удача не сопутствовала ему.

В одном из стихотворений Ибн Эзра сетовал на то, что при его рождении «звезды вступили в заговор», и поэтому он не в состоянии преуспеть ни в каких делах. Гиперболизируя свое фатальное невезение, поэт говорил: «Если бы я торговал свечами, то солнце не заходило бы до конца моих дней, а если бы я торговал саванами, то люди перестали бы умирать». Эти строки Ибн Эзры стали пословицей.

Близкая дружба связывала Ибн Эзру с величайшим поэтом «золотого века», автором книги Кузари р. Йеудой Алеви (см.), который был почти на двадцать лет старше. Р. Йеуда Алеви стал основным наставником Ибн Эзры не только в поэтическом мастерстве, но и в постижении мудрости Торы: в своих знаменитых комментариях на Тору, созданных уже после смерти р. Йеуды Алеви, Ибн Эзра многократно ссылается на его мнения.

В течение ряда лет Ибн Эзра сопровождал своего наставника в его вынужденных странствиях по Испании и Северной Африке. По свидетельству ряда хронистов, он взял в жены единственную дочь р. Йеуды Алеви (см. Седер адорот).

В 4900 /1140/ году, когда р. Йеуда Алеви отправился в свое последнее путешествие на Святую Землю, Ибн Эзра также навсег-

да покинул Испанию. Несколько лет он провёл в Италии, преподавая в ешиве г. Рима — его уроки собирали множество слушателей, приезжавших из разных стран. В этот период Ибн Эзра начал работу над своими комментариями: основное внимание он уделял точному пониманию пшата(прямого смысла стихов Торы) и грамматическому анализу сложных форм. Комментарии писались на святом языке и, не требуя перевода, были доступны знатокам Торы во всей диаспоре.

Как известно из упоминания даты в одной из книг Ибн Эзры, в 4906 /1146/ году он был еще в Риме, — в последующие годы он переселяется во Францию, а затем — в Англию.

Особенно горячий прием ожидал его среди знатоков Торы Франции, где его комментарии вызвали большой интерес, — и поэтому работа более всего продвинулась именно в период его пребывания во Франции.

В г. Труа Ибн Эзра сблизился с внуком великого Раши рабейну Тамом (см.) — общепризнанным главою мудрецов Франции. Следы их совместных исследований сохранились в Тосафот (Рош ашана 13а, Кидушин 37б), где приводится фрагмент их дискуссии, связанной с наиболее точным пониманием слов Торы.

В Англии Ибн Эзра столкнулся с общиной евреев, оторванных от традиции: например, многие из них были убеждены, что еврейский шабат начинается не с вечера, а с утра — так же, как и праздничные дни неевреев. Специально для этой общины Ибн Эзра написал свое знаменитое исследование Игерет шабат, в котором разъясняется, почему еврейские сутки, в том числе и сутки святого шабата, начинаются с вечера.

Эта книга увидела свет в Лондоне, в 10-ый день месяца тевета 4919 /1159/ года.

Последние годы жизни Ибн Эзра провел на востоке: он побывал в Египте, где встретился с великим мыслителем и врачом Рамбамом (см.), затем совершил паломничество в Землю Израиля, посетил Ирак, Персию и добрался до Индии (Праким белодот Исраэль).

Во время всех этих странствий Ибн Эзра продолжал свой основной труд — он прокомментировал не только все Пятикнижие, но и почти все книги Танаха. Вместе с тем, переезжая из страны в страну, он создал более ста трактатов по многим областям знания, в которых считался выдающимся знатоком, — именно гонорары за эти книги были основным источником существования его семьи.

В двух своих наиболее значительных философских трактатах — Йесод мора и Сефер Ашем — Ибн Эзра попытался творчески использовать идеи неоплатоников для

углубленной интерпретации еврейских духовных ценностей. Эти его книги развивали то направление в еврейской мысли «золото-того века», которое было заявлено трактатом р. Шломо Ибн Габироля (см.) «Источники жизни».

В трактатах, посвященных языку Торы, — Меазней лашон акадош, Сафа брура и многих других, Ибн Эзра обобщает и систематизирует открытия исследователей предыдущего поколения, создавая цельную систему грамматики еврейского языка.

Из целого ряда его книг по математике наибольшей известностью пользовалась Сефер амиспар, а среди исследований по астрономии и астрологии — трактаты Сефер айбур и Таамей алухот.

На протяжении всей жизни Ибн Эзра создавал стихотворения и песни, многие из которых стали знаменитыми, а впоследствии были включены в молитвенники и праздничных мазоры. Две его песни традиционно исполняются во время субботних тра-

пез: вечером — проникновенный гимн Либи увсари (Мое сердце и моя плоть воспевают Б-га Живо-го), а утром — пиютки эшмера шабат («Если я буду хранить шабат, Г-сподь будет хранить меня»).

В одном из стихотворений Ибн Эзра говорит об особенностях, отличающих еврейскую поэзию от всех прочих. Он пишет: «Арабы слагают песни о любовной неге, потомки Эдома — о битвах и доблестных рыцарях, ... поэзия индусов полна загадок и притч, но лишь евреи воспевают славу Творца Вселенной».

На закате дней Ибн Эзра решил вернуться на землю, где прошла его молодость. В первый день месяца адара 4927 /1167/ года он скончался в возрасте семидесяти пяти лет — на границе между Наваррой и Кастилией, страной своего рождения.

Книга исхода с комментариями Авраама ибн Эзры. Неаполь. 1488 год

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ПОЧЕМУ ТВОРЕЦ ДОПУСТИЛ МАГИЮ В НАШЕМ МИРЕ?

РАВ МЕИР МУЧНИК

Здравствуйте, Роман!

Насколько я понял, говоря о магии, Вы имеете в виду занятия вроде тех, от которых предостерегает Тора (Дварим 18:9-14): «Да не найдется у тебя... ни кудесника, ни волхва, ни гадателя, ни чародея...», подобных тем, что есть (были в те времена) у других народов. Сегодня проявления подобных сил и у других народов не наблюдаются, но тогда они были, и Тора повелевает евреям к ним не прибегать, поскольку по своей природе эти силы нечистые.

Но почему тогда Всевышний дал им возникнуть?

Существует принцип: Б-г создал «одно напротив другого». «Напротив» каждой положительной силы в этом мире есть параллельная и соответствующая ей отрицательная. Современниками Авраама, олицетворения милосердия и гостеприимства, были жители Сдома, олицетворявшие противоположные качества. Тора говорит, что в еврейском народе никогда не было пророка, равного по силе Моше Рабейну, а мудрецы объясняют: ему был равен по силе нечестивый пророк Билам, его нееврейский современник.

Подобным образом, нечистые силы магии и колдовства, действующие вопреки законам природы, существовали в ту эпоху, когда люди могли удостоиться открытых чудес от Б-га, тоже идущих наперекор природе. Когда великие праведники обладали способностью в случае необходимости преодолевать законы природы с помощью Имен Б-га, произнося их и используя заложенные в них святые силы.

Такое сосуществование противоположных сил необходимо потому, что свет имеет смысл и ценность только на фоне тьмы. Только когда он ее рассеивает. Иначе, если «и без него светло», его сила не ценится и растрачивается зря. Смысл существования добра — борьба со злом. У великой силы должен быть достойный, сопоставимый с ней противник.

По этому принципу, кстати, построены все фантастические сюжеты: если есть добрый волшебник или обладатель какой-то другой особой силы, то должен быть и злой волшебник, обладатель аналогичной силы, чтобы борьба была на равных — а то и вовсе неравная: добро против превосходящих сил зла. Только тогда сюжет будет острым, а победа добра над злом — реальным достижением.

Также должна оставаться свобода выбора: если кто-то не только добрый, но и уникально сильный и, как следствие, непобедимый, то, конечно, все выберут его — не обязательно потому, что хотят добра, а потому, что хотят быть с победителем, а не с побежденным. Поэтому должно быть также и зло, обладающее подобной — или большей — силой, чтобы выбор был именно между добром и злом.

Например, при первой египетской казни вода обратилась в кровь. Чудо! Явно сотворено Всевышним! Что же остается ответить фараону, который только что отрицал Его и отказывался отпустить евреев?

Фараон быстро находит, что бросить в ответ: «И это называется — доказали?! Да мои колдуны могут сделать то же самое! У нас тут полстраны магов и колдунов, и вы

хотите впечатлить нас какими-то своими колдовскими штучками и заставить нас что-то сделать?»

Таким образом, у фараона оставалась свобода выбора, и, если он не хотел верить во всемогущество Б-га и выполнять Его волю, то мог найти отговорки.

Да и не только фараон — все остальные люди тоже, включая и нас, любимых. В теории мы можем с восторгом говорить о мире, в котором происходят открытые чудеса, где существование и присутствие Б-га очевидно. Но осознаем ли мы до конца, каково жить в таком мире? Мы привыкли к свободе выбора: если не хотим что-то делать или просто устали, нет сил, или хотим что-то себе позволить, то пожалуйста, «Что вы от меня хотите, я не машина и не ангел!» Так мы чувствуем и действуем — если рядом нет человека, от которого мы зависим и который был бы этим недоволен, например, начальника. А если постоянно ощущаем, что есть Б-г и что Он реально постоянно присутствует? Это как непрерывно находиться в присутствии начальника или президента: надо постоянно вести себя хорошо, избегать любых оплошностей, любого неверного слова, любой неправильной мысли. Ой, так тяжело, так мы долго не выдержим!

Поэтому хороший начальник дает задание, но не стоит над душой. Мы должны знать, что обязаны выполнить работу хорошо, но должны также ощущать, что у нас есть какой-то простор и свобода выбора. Что можем сами решать, что, когда и как нам делать.

Поэтому в сегодняшней обычной жизни Б-г Себя скрывает. Мы знаем, что Он есть, но не ощущаем Его присутствие настолько, чтобы чувствовать необходимость постоянно вести себя хорошо. Мы должны по своему выбору поступать правильно — и сами выработать в себе чувство Его постоянного присутствия.

Но в прошлом Всевышний действительно совершал открытые чудеса и давал ощутить Свое присутствие гораздо более явно. В той ситуации, чтобы у людей оставался

выбор, чтобы они не чувствовали себя несвободными в своих действиях, Б-г дал существование силам, которые, казалось бы, действовали «вопреки Его воле». Так у людей был выбор, к каким силам обратиться, за кем следовать — за Б-гом и Его пророками или за колдунами и идолопоклонниками.

Наконец, о том, что с помощью магии можно повредить людям. Так же можно спросить: почему Б-г допустил в этом мире существование оружия, которым можно причинить людям вред? Сегодня не надо быть магом, надо просто раздобыть ружье и... (Особенно в Америке эта тема актуальна, и там это вопрос даже не к Б-гу, а к людям, к Конституции с ее Второй поправкой. И ответ напрашивается не очень приятный...) А некоторые и без оружия находят возможность приносить людям вред: можно просто сесть за руль, въехать на тротуар или велосипедную дорожку и начать давить всех подряд. (Здесь даже людей не обвинишь: что теперь — не производить автомобили?)

И неминуемо приходим к тому же выводу: как ни крути, у людей должна быть свобода выбора и возможность поступать дурно — только тогда они могут заслужить награду за выбор поступать хорошо.

И только так могут заслужить награду те, кто борется с преступниками: полицейские, вся правоохранительная система. Только тогда в их существовании есть смысл. Ведь и в существовании всех профессий и ролей в жизни есть смысл только тогда, когда есть с чем бороться и что исправлять: когда есть в мире зло или просто недостатки. Когда есть что совершенствовать. Иначе жизнь была бы очень скучной — невыносимо скучной и пустой. Ибо цель жизни человека — совершенствовать мир, а это значит — бороться со злом и решать проблемы, которые, получается, неизбежно должны существовать. Чем больше зла и чем больше у него возможностей, тем больше работы у тех, кто с ним борется, и тем больше возможностей усовершенствовать мир.

КАЛЕНДАРЬ

МЕСЯЦ НИСАН

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

«Глава о месяце»

Еврейские мудрецы постановили, что в субботу, предшествующую началу Нисана, равно как и в случае, когда она приходится на первое число месяца, то есть в день, когда благословляется наступление месяца Нисан, в синагогах читается, помимо недельной главы Торы, еще и Парашат Гаходеш, «Глава о месяце» — отрывок из главы «Войди к фараону», входящей в книгу Шмот (гл. 12).

Если суббота, в которую благословляется наступление Нисана, не совпадает с началом месяца, семь человек читают недельную главу, а мафтир («завершающий») читает «Главу о месяце». Когда эта суббота приходится непосредственно на 1-е Нисана, из Арон Гакодеш достают три свитка Торы. Недельную главу читают всего шесть человек. Поэтому после завершения чтения главы не произносится кадиш — ведь Тору еще не читали семь человек, как того требует традиция. Седьмой же читает по второму свитку отрывок из главы Пинхас, посвященный жертвам новомесячья (как и во все другие месяцы), после чего произносится кадиш. «Главу о месяце» читает мафтир по третьему свитку.

Поскольку последний читаемый в эту субботу отрывок Торы — «Глава о месяце», дополняющая чтение глава из «Пророков»

— Гафтара — выбрана в дополнение к нему. Вообще, в те дни, когда в синагогах читаются отрывки из различных глав Торы, Гафтара выбирается в дополнение к последнему отрывку. В данном случае Гафтара — это 45-я и 46-я главы из книги пророка Йехезкеля, рассказывающие об обычаях и жертвоприношениях месяца Нисана, начиная с первого его дня, о жертвах, при-

носимых народом Израиля, и о правах и обязанностях Наси — царя Израиля, и о том, каким образом он входит в Иерусалимский Храм и выходит из него.

У сефардских евреев принято во всех случаях, когда мафтир завершает чтение Торы по второму свитку, произносить после этого кадиш, а если после этого читают Тору и по третьему свитку, кадиш произносится еще раз. Однако после чтения Торы по первому свитку кадиш не произносится и по сефардскому обычаю, поскольку число читающих еще не достигает семи.

Сефардские евреи начинают чтение Гафтара со слов: «Так сказал Г-сподь Б-г: в первый день первого месяца...» {Йехезкель, 45,18}, и завершают его словами: «Утро за утром — постоянное всежжение...» (Йехезкель, 46,15) Ашкеназские евреи добавляют два предложения в начале и три предложения в конце отрывка, поскольку в начале рассказывается о почете, который народ Израиля обязан оказывать своему Наси («Весь народ страны должен давать это приношение Наси Израиля» — Йехезкель, 45,16), а в конце — о правах народа, которые Наси обязан оберегать («И не возьмет Наси из надела народа, лишая его наследия, из собственного владения даст он надел своим сыновьям, чтобы никто из Моего народа не был изгнан из своего владения» — Йехезкель, 46,18).

Существует также обычай добавлять к этой Гафтаре первое и последнее предложения обычной Гафтара новомесячья («Так сказал Г-сподь: Небеса — Мой престол» — Йешайя, 66,1), когда суббота, в которую она читается, приходится на 1-е Нисана, или же первое и последние предложения Гафтара «Завтра начало месяца»

(Шмуэль I, 20,18) — если эта суббота приходится на день, предшествующий новомесячью.

Во многих еврейских общинах принято читать во время утренней молитвы Шахарит специальные добавления Йоирот, а также добавлять в молитву Мусаф различные поэтические фрагменты Пиютим. В других общинах ограничиваются только добавлениями Пиютим в Мусаф.

«Глава о месяце» всегда читается в субботу, следующую за той, в которую читается Парашат Пара (глава, посвященная Параадума — «Красной телице»). Между ними никогда не выпадает «пустая» суббота. В Иерусалимском Талмуде приводится такой намек-объяснение этого правила: «Галаха предписывает выпивать в ходе Пасхального седера четыре бокала вина; тот, кто хочет выпить дополнительное количество вина между первым и вторым или вторым и третьим бокалами, может это сделать, однако пить вино между третьим и четвертым бокалами запрещено. Точно так же Галаха не оставляет “лишней” субботы между чтениями “Главы Пара” и “Главы о месяце” — ведь “Глава Пара” — третья, а “Глава о месяце” — четвертая и последняя из специальных тематических глав, читаемых в это время года в синагогах».

Особое значение месяца Нисана, объявленного Торой «главой» и «царем» месяцев года (недаром слова Торы «Этот месяц вам — начало месяцев», могут быть истолкованы иначе, если допустить перестановку букв в слове вам — ואל; переставив первую и последнюю буквы, мы получим слово ואל — царь) стало причиной того, что суббота, приходящаяся на его ново-месячье или предшествующая ей, отличается от остальных суббот, даже если они также приходятся на новомесячье. Существует заповедь освящать Нисан больше, чем все другие месяцы года. Поэтому о наступлении этого месяца объявляется в синагогах в субботу, когда весь еврейский народ собирается вместе для молитвы. Это дополнительное освящение заключается в чтении Торы по трем свиткам и чтении особой Гафтары.

Необходимо иметь в виду, что чтение «Главы о месяце» в синагоге не заменяет освящения месяца, которое может совершить только особая судебная коллегия — бейт-дин — после опроса свидетелей, видевших молодой месяц. Это дополнительное субботнее освящение, смысл которого — в публичном оглашении, совершается только в начале Нисана. Оно напоминает нам о приближении праздника Песах и о необходимости готовиться к исполнению заповеди Алия ле-регель — праздничного паломничества в Иерусалим. Исполнение этой заповеди в Песах ответственнее, чем во время праздников Сукот и Шавуот, поскольку во времена Храма паломники приносили в Песах особую пасхальную жертву. Необходимо помнить, что ошибка, допущенная при совершении этого жертвоприношения, может повлечь за собой карет — смертную казнь, устанавливаемую Небесным судом. К тому же тот, кто не смог совершить персональные жертвоприношения в Сукот и Шавуот, имеет возможность восполнить упущенное, в то время, как в Песах такой возможности нет.

Сказано в «Главе о месяце»: «И сказал Г-сподь Моше и Агарону в земле Египетской, говоря: “Этот месяц вам — начало месяцев, первый он для вас из месяцев года”».

Наши мудрецы спрашивают: “Почему сказано “в земле Египетской”, а не просто “в Египте”».

Рабби Ханина дал такое объяснение. “Всевышний предписал нам в Торе: “Если ты ссужаешь ближнего твоего чем-нибудь, то не входи в дом его, чтобы взять у него залог. Постой снаружи, а тот, которого ты ссужаешь, вынесет тебе залог наружу” (Дварим, 24). Точно так же поступил Он сам — обратился из “земли Египетской”, но не из [центра] Египта, [где сидел фараон, царь Египта] (Шмот раба)”.

Из этого мы учим, что евреи были отданы египтянам как залог, пока не будет взыскана “плата” (или наказание), наложенная

на евреев Всевышним когда Он заключал союз с Авраамом:

“Пришельцами будут потомки твои в чужой земле, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет”. Но они не были отданы египтянам навеки, в вечное рабство. Поэтому как только кончился отведенный срок и было исполнено закрепленное в договоре обязательство, сразу же пришел настоящий Хозяин и потребовал свой залог — еврейский народ. Согласно законам Торы, Он не вошел в дом фараона, но предъявил свои требования снаружи. Только после того, как фараон отказался исполнить свои обязательства, Всевышний “вошел” в Египет и применил в отношении египтян силу — заставил их отпустить еврейский народ.

Существует и другой ответ на этот вопрос — почему в Торе сказано “в земле Египетской”, а не просто “в Египте”? Эти слова подчеркивают любовь Всевышнего к народу Израиля.

Рабби Шимон сказал: “Велика любовь Всевышнего к народу Израиля. Ибо Всевышний отправился в места, где царствовали идолопоклонство, мерзость и нечистота для того, чтобы освободить Израиль. Его решение отправиться в Египет, чтобы освободить еврейский народ, можно сравнить с дилеммой, стоящей перед священником-когеном, чья трума — принадлежащая ему часть урожая — случайно оказалась на кладбище. Кладбище — источник ритуальной нечистоты, и священнику запрещается ступить на него, равно как и оскверниться иным образом. Но и трума не должна находиться в таком месте. Что же делать? Священник принимает решение: войти на кладбище и забрать труму. Ведь, даже соприкоснувшись с нечистотой, он может затем очиститься, в то время как без него трума останется на кладбище навеки. Так Всевышний решил войти в нечистый Египет для того, чтобы спасти свою труму — народ Израиля. Поэтому после того, как Он вывел евреев из Египта, Он обратился к первосвященнику Агарону (так же как любой еврей, соприкоснувшийся с ритуальной нечистотой, обратился бы к священнику с просьбой

очистить его) с такими словами: “И искупит святое святых” (Ваикра, 16,33)”.

Сказано в Торе: “Этот месяц — вам”. “Вам” — значит “для вас”, “в вашем распоряжении”, “для вашего освобождения”. Слова — “Этот месяц — вам” — следует понимать как “переданный вам”.

Сказал рабби Йегошуа бен Леви: “Представим себе царя, у которого были драгоценные часы. Он смотрел на них и определял, который час. Когда его сын вырос, царь отдал ему эти часы. Так и Всевышний сказал народу Израиля: “До сего дня Я рассчитывал годы и месяцы, отныне это будет ваша привилегия” (Ялкупт Бо, 190)”.

О том же говорят и слова Псалма: “Многое сделал Ты, Г-сподь Б-г мой, чудеса и помыслы Твои — к нам” (Тегилим, 40). Рабби Симон сказал: “Слова “Твои помыслы” следует понимать как “Твои вычисления”. В течение 2448 первых лет творения, до выхода Израиля из Египта, Всевышний осуществлял все вычисления и объявлял о начале лет и месяцев. Но когда Израиль вышел из Египта, Он передал им эту обязанность, как сказано: “И сказал Г-сподь Моше и Агарону в земле Египетской, говоря...” Для чего здесь стоит [как бы ненужное] слово “говоря”? Чтобы подчеркнуть: отныне “этот месяц — в вашем распоряжении”” (Ялкупт, Бо, 189).

Вот как объясняют наши мудрецы слова Песни Песней: “Голос возлюбленного моего! Вот он идет! Скачет он по горам, прыгает по холмам”. (Шир га-ширим, 2,8). Рабби Йегуда сказал: “Слова “Голос возлюбленного моего” относятся к Моше. После того, как Моше сообщил евреям: “В этом месяце вы обретете свободу”, они возразили: “Как можем мы освободиться в этом месяце, ведь Всевышний сказал нашему отцу Аврааму: “И поработят их, и будут угнетать их четыреста лет”, — а ведь нашему рабству — всего двести десять лет?” Но Моше ответил: “Всевышний решил освободить вас и пренебрег расчетами. Он “скачет по горам” — отбрасывает в стороны расчеты месяцев и лет, поэтому в этом месяце вы обретете свободу”” (Ялкупт Бо, 190).

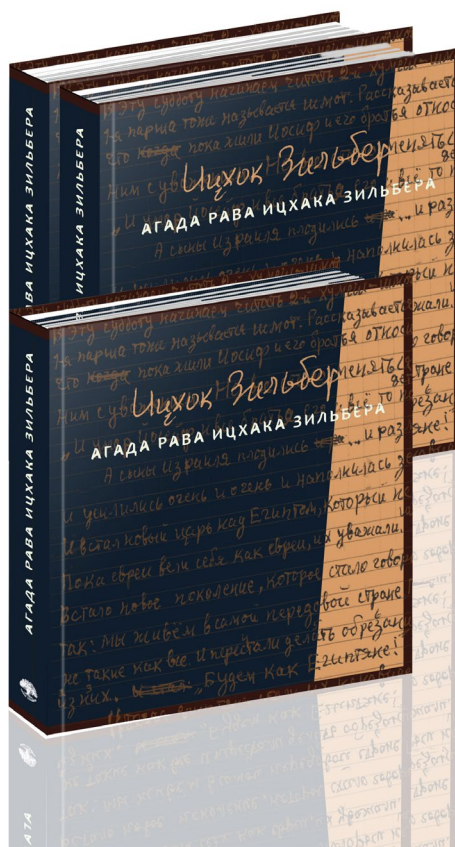
МАГАЗИН ЕВРЕЙСКОЙ КНИГИ ТОЛДОТ.РУ

WWW.TOLDOT.RU/STORE

АГАДА РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА ФОНД НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

Это не совсем обычная Агада. Рав Ицхак Зильбер, рассказал ее нам, его ученикам, как ему рассказал его отец рав Бенцион Хаим, как он рассказал ее своему сыну раву Бенциону Зильберу и всей семье.

За основу текста книги взят видеоролик рава Ицхака Зильбера «проведение Пасхального Седера», рукописи, личные уроки и комментарии Торы и Теилим. Мы старались максимально сохранить его «интонацию», чтобы даже незнакомый с ним человек мог почувствовать себя за пасхальным столом рава. Во многих русскоязычных семьях, не по вине родителей, была прервана цепочка передачи Торы и заповеди Пасхального Седера «И расскажи сыну своему». Мы надеемся, что эта Агада восполнит пробел и соединит нас и наших детей с поколением рава Ицхака Зильбера, его родителей, дедов и всех поколений нашего народа со времен выхода из Египта и Синайского откровения.

АГАДА РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

Субботний выпуск портала www.toldot.ru
Перепечатка материалов приветствуется со ссылкой на toldot.ru

Недельная глава Ваикра

48

