

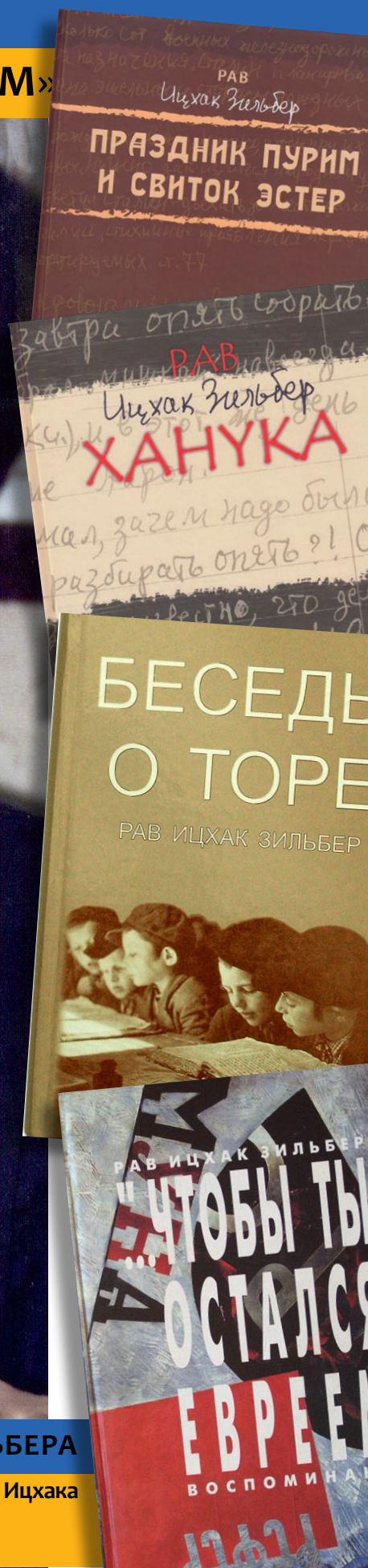
ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «АХАРЕЙ МОТ - КДОШИМ»

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «АХАРЕЙ МОТ - КДОШИМ» ..1	
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ	14
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	18
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	20
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	25
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	27
ЭЗРАТ НАШИМ	28
НАШИ МУДРЕЦЫ	29
КНИЖНАЯ ПОЛКА	31
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ	33
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ.....	34
ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА	36
РЕПАРТАЖ С ГОРЫ АЗАЗЕЛЬ	37
КАЛЕНДАРЬ	39
МИРОВОЗРЕНИЕ	39

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

Глава «Ахарей мот» излагает правила священнослужения в Храме в Йом-Кипур. Заключительная часть главы содержит указания относительно запрещенных половых связей.

Глава «Кдошим» содержит пятьдесят одну заповедь и начинается предписанием: «Будьте святы, ибо свят Я, Г-сподь, ваш Б-г». Содержащиеся в главе заповеди охватывают как обязанности человека перед Б-гом (запреты — поклоняться идолам, носить одежду из смеси шерсти и льна, есть плоды с дерева в течение первых трех лет его жизни, гадать и заниматься магией, предписания — соблюдать субботу и т.д.), так и обязанности человека перед человеком («бейн адам ле-хаверо» на иврите).

Недельная глава Ахарей мот - Кдошим 20-21 Апреля

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:36	7:50
Хайфа	6:43	7:53

ТОЛДОТ ЙЕШУРУН В МОДИИНЕ ПРИГЛАШАЕТ ДЕВУШЕК И ЖЕНЩИН НА НЕЗАБЫВАЕМУЮ ЛЕКЦИЮ

РАБАНИТ ХАВА КУПЕРМАН

по книге великого каббалиста
рава Моше Хаима Луцато -

"МЕСИЛАТ ЙЕШАРИМ"

22 АПРЕЛЯ В 20:30

КОТОРАЯ СОСТОИТСЯ ПО АДРЕСУ: НАХАЛЬ ЦИН 8 КВ 4,
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ: 054-496-16-54

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

АХАРЕЙ МОТ («ПОСЛЕ ГИБЕЛИ») – КДОШИМ («СВЯТЫ»)

«ЗАПРЕТЫ РАДИ СВЯТОСТИ»

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

В недельной главе «Ахарей мот» («После гибели») говорится о службе первосвященника в Храме в Йом-Кипур. В этот день окончательно решается судьба всего живого на ближайший год, и повлиять на то, чтобы решение было благоприятным, может только истинное покаяние — признание пред Б-гом своих ошибок и твердое намерение впредь их не повторять. Коһен гадоль исповедуется пред Всевышним в своих грехах, кается, просит о прощении и приносит жертвы за себя, за всех коһаним и за весь народ. В этой главе перечислены жертвы, которые должны быть принесены в Йом-Кипур, и указан порядок жертвоприношений. Затем говорится о запрете приносить жертвы вне Храма. Указывается, что при убое птицы или дикого кашерного копытного — оленя, лани — их вытекшую кровь надо засыпать землей. Заключительная часть главы содержит строгие указания относительно запрещенных половых связей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Помню, в начале сороковых годов у нас в Казани выходила замуж одна еврейская девушка. Бассейна для ритуального омовения в городе тогда не было, и она решила поехать в Москву, чтобы совершить твилу — окунуться в миквэ. Шла война, без командировочного удостоверения никуда не двинешься, но я давал тогда частные уроки дочери замдиректора завода, попросил — и мне выписали командировку на имя невесты. Девушка поехала, в дороге проверяли документы, она не смогла ответить на вопросы контролеров — и расплакалась! Кого в ту пору могли разжалобить слезы? Но именно с ней случилось чудо: ее пропустили. Даже подумать страшно, чем все это могло обернуться и для нее, и для заместителя директора, да и для меня тоже!

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

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

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

Сейчас он и работает, и изучает Тору.

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

Глава заканчивается словами:

«Не оскверняйте себя ничем из этого, ибо всем этим осквернялись народы, которых Я изгоняю от вас. И осквернилась земля, и взыскал Я с нее за ее вину, и исторгла земля своих обитателей. Вы же соблюдайте Мои установления и законы и не делайте ничего из этих мерзостей, ни уроженец страны, ни пришелец, живущий среди вас. Ибо все эти мерзости делали люди этой земли, которые [были] до вас, и осквернилась земля. Чтобы не исторгла вас земля, если вы ее оскверните, как она исторгла народ, который [был] до вас. Ибо всякий, кто сделает [что-либо] из всех этих мерзостей [будет наказан]: души делающих [это] будут истреблены из среды их народа (то есть, как мы уже объясняли выше, “отсечены” от источника святости. — И. З.). Соблюдайте же Мое предостережение, чтобы не делать [ничего] из мерзких обычаев, которые делались до вас, и не оскверните себя ими. Я — Г-сподь, ваш Б-г» (18:24—30).

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

дать точность в мере и весе... Мы остановимся лишь на некоторых.

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

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

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

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

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

При словах «святой человек» большинство из нас готовы сразу же представить себе мудрого всеведущего старца, непременно с длинной седой бородой, великого знатока Торы и кабалы, который все свое время проводит в молитве и изучении священных книг. Но дело обстоит совсем не так.

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

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

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

Сказано в Мидраш раба (Бемидбар, 9:7): «Евреи называются святыми, если остерегаются разврата». В главе «Кдошим» перед перечислением запрещенных половых связей сказано: «И освящайтесь, и будьте святы, ибо Я — Г-сподь, ваш Б-г» (20:7). Значит, если, например, человек полюбил чужую жену, но удерживается от греха, — он уже святой. Свят мужчина, который не сближается с женой, пока она не окупнется в микве. Глава «Ахарей мот», говоря о запрещенных половых отношениях, предупреждает: не оскверняйтесь гнусными обычаями народов, живших на этой земле прежде вас (18:30). А стих в главе «Кдошим» (19:2) подтверждает: не нарушайте эти запреты — будьте святы. В другом стихе этой же главы, по завершении перечня наказаний за нарушения, снова повторяется: «Будьте же Мне святы».

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

По правде говоря, не всегда легко быть святым.

Вспоминаю такие истории.

Был у меня друг, благословенна его память (по понятной причине не называю имени), удивительно красивый и талантливый молодой человек. Он работал на предприятии в Москве, в бухгалтерии, и заметил, что одна привлекательная молодая сотрудница равнодушна к нему: ищет повод побыть рядом, вертится перед глазами, кокетничает... Однажды вышло так, что после рабочего дня во всем здании остались только он и эта женщина. Зная себя и свою природную пылкость, он, как и положено еврею (вспомните Йосефа), чтобы избежать соблазна, просто-напросто удрал домой,

бросив все срочные дела и рискуя навлечь на себя неудовольствие начальства. Такая победа над собой дается нелегко, недаром он потом поделился со мной этим переживанием.

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

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

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

Один еврей оказался в очень тяжелом положении: работы не было, долгов уйма, дочь обручил, а свадьбу сыграть не на что. Он вспомнил о друге детства, с которым учился в хедере и который стал потом купцом первой гильдии и поселился в Петербурге. Решил еврей поехать в Петербург и обратиться к товарищу. Купец тепло его принял: и работу предложил, и сумму ссудил достаточную, чтобы покрыть долги и сыграть свадьбу, — короче, все учел, вызволил из беды. Прощаясь, гость сказал ему: «Ты выполнил заповедь “люби ближ-

него, как самого себя” полностью. Приеду домой — напишу тебе».

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

Что произошло?

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

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

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

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

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

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

УКОРЯТЬ НЕ ОБИЖАЯ РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Глава «Кдошим» насыщена запретами и предписаниями. Кстати, два из них, которые мы приводили в пример в прошлый раз, говоря о последствиях злоречия («не ставь преткновения перед слепым» и «не мсти»), содержатся именно в этой главе. Сегодня мы рассмотрим требование стиха «Не питай ненависти к брату твоему в твоём сердце. Увещевай, увещевай твоего ближнего и не понеси за него греха» (Ваикра, 19:17).

Этой заповедью Тора запрещает нам хранить в душе недобрые чувства к другому человеку. Тот, кто затаил в душе злобу на другого, нарушает запрет Торы.

Чтобы этого не произошло, продолжение стиха предписывает нам «увещевать» того, кто вызвал у нас недовольство, упрекнуть его, «выговорить» ему — так еще можно перевести глагол, употребленный в стихе. Торат коаним объясняет: сказать, а не промолчать. Спросить, почему человек поступил так, а не иначе, даже упрекнуть его. Но, понятно, в такой форме, которая укрепит взаимопонимание, а не наоборот.

У предписания увещевать, высказать человеку свое недовольство или несогласие с ним есть и второй смысл, подразумевающий ситуацию, когда мы оказываемся свидетелями нарушения заповеди. В таком случае мы обязаны сказать человеку, что он поступает нехорошо.

Здесь тоже есть свои тонкости. Сказать надо так, чтобы нас поняли, чтобы «не понести... греха» за этот упрек, чтобы человек не побледнел и не покраснел от наших обвинений и не озлобился. Прежде всего мы должны дать ему понять, что своим поступком он причиняет вред самому себе.

Каждый из нас принял ответственность за выполнение Торы за себя и за весь еврейский народ, и потому каждый, кто может воздействовать на другого и помочь ему встать на путь Торы, обязан это сделать. Но именно тот, кто может. Обострять отношения в ситуации, которая явно не обеща-

ет успеха, мы не должны. В основе наших замечаний должен лежать принцип «для твоего же добра, для блага всего народа». Не — «будь как я», а — «для твоего же благополучия».

В ответ на замечание можно услышать классическое: «Не твоё дело!» Мидраш рассказывает нам историю, которая показывает, что чужой поступок — и наше дело все-таки тоже. Рассказ довольно известный, напомним его в общих чертах.

Один из пассажиров большого корабля стал сверлить отверстие в полу своей каюты. Шум привлек внимание других пассажиров. «Ты что? Зачем ты это делаешь?» — испугались они. «Я вам не указываю, чем вам заниматься в ваших каютах, вот и вы не приставайте ко мне», — отвечал тот, не оставляя дела. «Но ведь если ты доберешься до днища, утонем мы все», — возразили ему взволнованные пассажиры.

Мидраш приводит этот рассказ именно в связи с тем стихом Торы, что мы рассматриваем. Мой отец и наставник, благословенна память праведника, часто возвращался к этому примеру.

А теперь приведу вам пример из жизни. Пример укора, сделанного строго по Торе.

Как-то в поездке Хафец Хаим остановился на постоялом дворе, где увидел не слишком привлекательную сцену. Какой-то еврей, покупая себе еду, грубо вел себя с продавцом, а потом начал есть, не сказав благословения на пищу. Хафец Хаим хотел было сделать ему замечание, но продавец остановил его:

— Не поможет, — сказал продавец. — Это николаевский солдат. С детства в армии. Можете себе представить, какую школу он прошел за двадцать пять лет, какие у него были наставники и с кого он брал пример!

— Я уже понял, что надо делать, — улыбнулся Хафец Хаим.

Он подошел к солдату и поздоровался:

– Шалом алейхем! Я слышал, что ты отслужил двадцать пять лет. Не раз, наверно, от тебя требовали, чтобы ты крестился. Но ты остался евреем. Ты самоотверженный человек, я поражаюсь твоему духовному уровню.

Солдат был тронут. Он растрогался еще больше, когда узнал, кто так высоко оценил его. А Хафец Хаим продолжил:

– Если теперь ты постарайся во всем поступать правильно, по Торе, в мире не будет счастливица, подобного тебе.

СМЕРТЬ ПРАВЕДНИКОВ ИСКУПАЕТ

НАХУМ ПУРЕР

После смерти (ахарей мот) двух сыновей Аарона Б-г повелевает Аарону и другим кознам проявлять особую осторожность в храмовой службе. Далее описана главная служба первосвященника, совершаемая в Йом кипур. Проведя тщательную подготовку и облачившись в специальные одежды, первосвященник вступает в Святой Святой Храма. Он приносит жертвы, включая двух козлов, одного из которых выбирают по жребию для жертвенника, а второго, несущего грехи всего народа, посылают в пустыню "к Азазелю". Тора формулирует обязанности каждого еврея в Йом кипур: 10 числа седьмого месяца (тишрея) "смирите души свои и никакой работы не делайте". Нельзя есть, пить, пользоваться косметикой, носить кожаную обувь, мыться и вступать в брачные отношения. Затем Тора повторяет строгий запрет на употребление крови в пищу. Кровь убитых птиц и диких животных надо покрывать песком или опилками. Тора предостерегает евреев, чтобы они не подражали безнравственным обычаям египтян и хананеев. Перечисляются запрещенные кровосмесительные связи между родственниками. Нельзя также сожительствовать с женой во время ее месячных. Категорически запрещены гомосексуализм, скотоложство и жертвоприношения детей.

Смерть праведников искупает

“И говорил Б-г Моше после смерти двух сыновей Аарона”(16:1). Почему описания храмовой службы в Йом кипур, самый священный для евреев день, предваряется напоминанием о смерти Надава и Авиу, двух

сыновей Аарона? Какая связь между Днем искупления и этим трагическим событием?

Традиция утверждает, что смерть праведников (а погибшие были безусловно выдающимися людьми) искупает народные грехи в той же мере, что и Йом кипур. Когда праведный человек возносится в сферу обитания душ, те радуются его приходу. Эта небесная радость создает в высших мирах атмосферу прощения и снисхождения к тем, кто еще остается на земле.

Однако Йом кипур и смерть праведников искупают лишь тех людей, которые признают святость этого дня и ведут себя подобающим образом. Тот, кто не видит в нем святости и лишь с досадой ждет долгого поста и прочих неудобств, искупления не получает. Точно так же человек, не почтивший праведников при их жизни, не получит никакой пользы от их вознесения в мир душ.

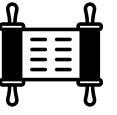
В пустыню, к Азазелю

“И возьмет (Аарон) двух козлов, и поставит их пред Б-гом у входа в Шатер откровения. И возложит Аарон на обоих козлов жребий, жребий один для Б-га, и жребий другой для Азазеля... чтобы совершить через него искупление, отправив его к Азазелю, в пустыню” (16:7,8,10).

Странное имя Азазель, но знакомое. Одного из персонажей романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", члена дьявольской компании Воланда, зовут Азазелло. На современном иврите вас могут не совсем вежливо "послать", как козла – к Азазелю.

В Торе Азазель не ругательство. Раши объясняет, что это название высокой ска-

листой горы. В Йом кипур первосвященник посылал туда одного из двух жертвенных козлов после того, как он "возложит... обе руки на его голову и исповедуется над ним во всех провинностях сынов Израиля, и во всех преступлениях их, и во всех грехах их, и возложит их на голову козла". И хотя Мудрецы относят эту заповедь к категории хуким, к законам, рациональные основания которых неисследимы человеческим разумом, все же некоторые комментаторы оставили нам путевые знаки.

Рамбам писал, что этот ритуал побуждал евреев к раскаянию. Он показывал, что каждый человек в состоянии избавиться от бремени совершенных грехов и максимально отдалиться от них. По мнению раби Шимшона-Рафаэля Гирша, духовного лидера германского ортодоксального еврейства в XIX веке, использование двух совершенно одинаковых козлов в этой процедуре означает, что каждый человек способен выбирать между добром и злом, и никто не может увильнуть от этого выбора, соблюсти "нейтралитет". Если человек не стремится к святости, он неизбежно скатывается в духовную пропасть.

Представьте, что слуга готовит банкет в честь своего короля, и получает от него указание обслужить по высшему разряду одного почетного гостя. Слуга проявляет особое внимание к этому гостю, но не из личного уважения к нему, а чтобы наилучшим образом выполнить приказ монарха. Так и первосвященник во время храмовой службы в Йом кипур: он представляет двух козлов Б-гу, Который, в свою очередь, оставляет одного из них по жребию Себе в грехоочистительную жертву ("за народ"), а другого направляет в дар Азазелю, в пустынное место, символизирующее мировое зло.

Столь почтительное отношение к злу учит нас, что недостаточно добиваться прощения от Б-га и Его любви. Мы должны осознавать, что нас окружают силы зла, и быть в готовности отразить их атаки, а когда потребуется, то и задобрить их. По такой схеме действовали наши великие предки. Яков целиком полагался на Всевышнего,

но перед встречей с Эсавом послал ему щедрые дары, чтобы умерить его гнев. Царица Эстер тоже знала, что Б-г спасет евреев от геноцида, но, стремясь сорвать кровавые замыслы Амана, пригласила его на царский пир, притупив тем самым бдительность этого матерого злодея.

Короче, ритуал с "козлом отпущения" не дает нам расслабляться, почивать на лаврах; он напоминает, что мы должны быть в готовности отразить угрозы наших врагов. Для этого необходимо, в первую очередь, признать их существование и стремиться к их умиротворению. В книге Пиркей де-раби Элиезер сказано, что такая дань, выплачиваемая в Йом кипур, вынуждает ангела обвинителя, участника небесного суда, воздержаться от осуждения еврейского народа и свидетельствовать в его пользу.

Честность любой ценой

Б-г призывает евреев: «Будьте святы!» и сообщает заповеди, необходимые для достижения этой цели. Запрещается: поклоняться идолам; есть мясо жертвенных животных по прошествии установленного срока; воровать и грабить; отрицать факт воровства; нарушать клятвы; присваивать чужое имущество; задерживать плату наемного работника; ненавидеть и проклинать евреев (в первую очередь, своих родителей); сплетничать и злословить; ставить преграды перед слепым человеком, в прямом и переносном смысле; вершить неправый суд; бездействовать, когда евреи находятся в опасности; позорить ближнего и мстить ему; держать зло на ближнего. Нельзя также скрещивать разные виды животных и растений; носить одежду из смеси шерсти и льна; снимать урожай с деревьев в первые три года после их посадки; гадать и ворожить; сбривать бороду и волосы на висках; наносить себе порезы в знак траура и делать татуировки.

Повелительные заповеди: Б-г призывает евреев «бояться» своих родителей и почитать старших; оставлять часть урожая бедным; любить ближних — евреев и «пришельцев» (неевреев, искренне принявших

иудаизм); съедать плоды четвертого года (после посадки дерева) в Иерусалиме; почитать Храм; уважать мудрецов и знатоков Торы. Перечислены наказания за сексуальные преступления. Тора требует от евреев вести себя «свято» в семейной жизни; запрещает подражать другим народам — иначе Б-г изгонит их из Эрец Исраэль; требует соблюдать кашрут, в первую очередь, как знак отделенности еврейского народа.

В повелении «Не кради», входящем в состав Десяти Речений, речь идет не о заурядном воровстве, а о похищении человека с целью вымогательства или продажи, за которое полагается смертная казнь. Запрет воровства денег и имущества мы находим в сегодняшнем разделе: «Не крадите, не отрицайте истину и не обманывайте друг друга» (19:11). Сама связь кражи с обманом в этом стихе указывает на ее широкое практическое толкование.

Вам не приходилось ездить «зайцем» в общественном транспорте, или работать «по-черному» без выплаты налогов, или фиктивно разводиться для получения жилплощади (на старой родине) и дополнительных пособий (на новой родине)? Можете не отвечать, послушайте лучше, как выполнял заповедь «не крадите... и не обманывайте» раби Исраэль Меир Акоэн (Хафец Хаим), признанный лидер довоенного религиозного еврейства, автор фундаментальных работ по иудаизму и истинно святой человек в только что рассмотренном нами значении, живший в польском городе Радине.

Однажды Хафец Хаим отправился в другой город для продажи своих книг. На железнодорожную станцию он прибыл поздно и не успел оплатить в кассе стоимость

провоза ящиков с книгами. Один из пассажиров узнал Хафец Хаима и, желая помочь ему, уговорил контролера пропустить багаж бесплатно, по одному проездному билету. К его удивлению, Хафец Хаим решительно отклонил эту услугу. Он настаивал на полной плате за багаж, говоря: контролер не хозяин поезда, а наемный работник; поезд принадлежит государству, и кто дал контролеру право лишать государство законной прибыли?

Еще эпизод. Перед выходом в свет своего прославленного алахического труда Мишна брура, Хафец Хаим поехал в Варшаву, где находилась типография, и несколько месяцев тщательно вычитывал текст во всех экземплярах: во-первых, потому что в юридическом справочнике такого уровня не допускались никакие ошибки и опечатки, и во-вторых, он считал, что продажа книги даже с малейшим типографским браком граничит с кражей. Хафец Хаим очень ценил свое время, но деньги своих читателей ценил еще больше.

И еще одна история. Жители Радина не верили своим глазам. Хафец Хаим, такой предусмотрительный и организованный человек, бежал куда-то по улице перед самым зажиганием субботних свечей. Оказалось, что один из работников местной типографии, где печаталась очередная работа Хафеца Хаима, ушел раньше домой, не получив дневную плату. Обнаружив это упущение, великий ученый поспешил в дом рабочего, чтобы полностью расплатиться с ним до наступления шабата в полном соответствии с указанием Торы из сегодняшнего раздела: «Не обижай ближнего и не грабь, не задерживай у себя на ночь заработка наемника твоего до утра» (19:13).

ПОТОМУ ЧТО ЭТОТ ДЕНЬ ПРИНЕСЕТ ВАМ ИСКУПЛЕНИЕ

РАВ ШИМШОН РЕФАЭЛЬ ГИРШ

Подлежащим глагола רָצוּ (он принесет вам искупление) может быть только יָשׁוּב וְשָׁתַח (десятый день месяца тишрей), упо-

мянутый в предыдущем стихе... Мотивацией запрета всех видов «творческой» деятельности и подавления жизненных сил

в Йом кипур является искупление и чистота, которые достигаются посредством этого дня. Йом кипур должен принести нам капару (искупление), то есть, буквально, «укрыть нас» от последствий бывшего греха.

Непосредственным следствием этого искупления является очищение («чтобы очистить вас»), восстановление нравственной свободы, которая разрушается каждым совершенным грехом. Влияние каждого греха на грешника двояко: несчастье снаружи и развращение внутри. Если бы не чудесное, всемогущее вмешательство Б-жественной милости, то в мире Б-га, построенном на истине и справедливости, любой грех вызвал бы уничтожение грешника, и каждый грех делал бы некогда чистую душу все более погрязоющей в неправедности, обращенной к новому греху. Большая погруженность в грех — это очевидное наказание, которое часто приходит гораздо позже; все возрастающая склонность к греху оказывает непосредственное, разрушительное влияние на внутреннюю жизнь человека. «Плата за грех — (новый) грех» (Авот 4:2).

Жизнь вокруг нас и жизнь внутри нас движутся в соответствии с определенными неизменными законами. Единственный, к кому эти законы неприменимы, — это Тот, Чья свободная, всемогущая воля изначально установила их и Кто продолжает их поддерживать, но Кто также обещал человеку быть готовым в любое время установить Своей свободной всемогущей волей совершенно новое будущее для его жизни как внутри, так и снаружи, независимо от типа будущего, который люди могли посеять в прошлом. Таким образом, Б-г провозгласил Себя не только как **ד'רלמ**, Устанавливающий законы, которые управляют миром, но и как **ה'**, Который, помимо того что создал все сущее в прошлом, Своей свободной всемогущей волей творит также и будущее, и Кто готов, с любовью, которую Он проявляет при обучении человечества, начать новое будущее для любого человека в любое время.

Отсюда также и принципиальное утверждение об искуплении: «Перед Б-гом вы станете чисты от всех своих проступков». Каким бы ни было ваше прошлое, неважно, где и как вы могли сбиться с пути, перед **ה'**, Б-гом, Который владеет будущим и распределяет его, вы можете подняться и поднимитесь к новому будущему чистоты. Перед Ним и с Его помощью будете вы избавлены от семян несчастья, которые вы со своими грехами отложили во чреве будущего, будете избавлены от морального рабства, в которое вы попали из-за своих грехов. Вы вновь восстанете перед Б-гом с новым духом и новым сердцем, с новым чистым сознанием, вновь восприимчивым ко всему Б-жественному, радостно устремляясь ко всему доброму и чистому.

Запрет на любой «творческий» вид деятельности, подавление всех жизненных сил, которыми, как ожидается, мы должны отметить Йом кипур, символически согласуется с достижением нового будущего перед Б-гом через двойной дар: **הרפזי הרחט**, защита жизни снаружи и возрождение к чистоте внутри. Прекращение всякой «творческой» деятельности в Шабат приводит нас к пониманию того, что мы не естественным образом получили право быть хозяевами мира. И точно так же, запрет на занятие «творческой» деятельностью в Йом кипур выражает наше понимание того, что мы потеряли право, дарованное всем существам: право поддерживать себя физически, принимая пищу. Обе эти заповеди вместе символически выражают наше признание того факта, что по причине своих прошлых неудач мы лишились права на удовольствия физического существования и радости творческой жизни и что без вмешательства Б-жественной милости мы были бы вынуждены прекратить свое существование. Первый запрет, запрет «творческой» деятельности, — это символическое признание, корреспондирующее с искуплением, которое надлежит получить. Совершая грех против мира вокруг нас и используя не по назначению свое положение властителей в природе и человеческом обще-

стве... мы разрываем связь, при помощи которой Слово Создателя повергло Его земной мир к ногам человека. Следовательно, мы утратили благословения, которые необходимы для роста и процветания, благословения, которые Царь человеческого мира обещал за каждое честное усилие в борьбе за существование. И природа, и общество, оскорбленные нашими действиями, восстали против нас, и лишь искупление, которое можно получить от Б-га и перед Б-гом, может вернуть нам нашу прежнюю позицию силы и благосостояния в природе и обществе.

Подавление жизненных сил человека, с другой стороны, символизирует признание, корреспондирующее с чистотой, которую мы стремимся вернуть. Поддаваясь соблазнам физических удовольствий, которые были нам даны лишь для того, чтобы служить Б-жественным целям в мире, мы

лишили наше физическое существование его нравственного характера, его чистоты; мы отказались от своей нравственной свободы, пали под бременем чувственности и вследствие этого лишились основы достойного людей существования. «Перед Б-гом вы станете чисты»; лишь перед Б-гом, чистым изначальным источником всей свободы и всей чистой нравственной силы, сможем мы освободиться от уз этой чувственности и возродиться и восстать к чистоте.

В этом контексте раби Акива провозглашает: «Счастлив ты, о, Израиль! Перед кем очищаешься ты, и кто очищает тебя? Твой Небесный Отец», как сказано (Ехезкель 36:25): «И Я окроплю тебя чистой водой и очистишься ты». И далее говорится: «Источник чистоты Израиля есть Б-г; так же как источник очищает нечистого, так и Б-г делает чистым Израиля» (Йома 85б).

НЕ ИЩИТЕ ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЙ И НЕ ВЫСЧИТЫВАЙТЕ ВРЕМЕНА.

Дварим (18:10) цитирует запрет вопрошать астролога или толкователя знамений наряду с запретом вопрошать предсказателя или колдуна и т.п. и подчеркивает разрушительное воздействие таких заблуждений на наши отношения с Б-гом. Здесь эти предосудительные действия приведены вместе с заповедью «не ешьте при крови», чтобы подчеркнуть угрозу, которую несут все три заблуждения возвышенному нравственному характеру человека. Запрет «не ешьте при крови» относится к нравственно свободному человеческому существу, занятому той деятельностью, которая ближе всего к чисто физическому аспекту его существования, а именно, едой, и он учит нас отделять даже эту деятельность — и, таким образом, весь характер человека — от крови, от влияния физиологически детерминированного животного существования.

НЕ ИЩИТЕ ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЙ И НЕ ВЫСЧИТЫВАЙТЕ ВРЕМЕНА. Этот запрет является фактически логическим результатом

обсужденного выше отделения. Первый запрет относится к удовлетворению наших физических желаний в той же мере, как второй к нашему поведению. Лишь тот, кто «ест при крови», кто тем, как он ест, ставит себя на один уровень с животным, кто рассматривает себя лишь как животное, когда удовлетворяет свои физические потребности, может также быть и астрологом и чародеем, поскольку он верит, что все, что он делает или от чего воздерживается, все его надежды на будущее и беспокойство о будущем, да и в самом деле все его существо подчинены слепой физико-механической силе, которая правит миром. Все не так у того, кто не «ест при крови», кто остается человеческим и наделенным нравственной свободной волей слугой Б-га, даже когда ест. Его осознание нравственного идеала, установленного для его натуры, высоко поднимает его над ограничениями представления, которое могло бы похоронить мир в столпотворении неясных физиче-

ских и механических взаимодействий. Он поставит самого себя и все, что он делает и от чего воздерживается, в зависимость от нравственного закона Б-га; не от механико-физических сил, но от любящего, заботливого, справедливого правления Б-жественного Провидения. Ни кошки, ни змеи, ни карканье ворон, ни падающие веточки, ни сегодня и ни завтра не напугают его. Ему будет ведом лишь один страх: страх греха,

и лишь один источник доверия — соблюдение мицвот. Вся его мировая мудрость заключена в осознании им своего долга — «тот, кто идет в цельности, будет ходить в безопасности», — и он четко разграничит данные физическому миру физические законы природы и свободную не скованную ничем Б-жественную власть, в зависимость от которой поставил человека Б-г, даровав ему нравственную свободу.

ОБЪЯСНЕНИЕ ЗАПОВЕДИ: «СВЯТЫМИ БУДЬТЕ»

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Б-г повелел Моше созвать всю общину сыновей Израиля и обязать их исполнять все эти заповеди. Моше должен был напомнить им Десять Речений и основы всех остальных требований Торы, чтобы подготовить общину Израиля к заключению с Б-гом нового союза, описанного в конце этой книги Пятикнижия.

Десять Речений не приводятся здесь так же подробно, как при даровании Торы на Синае. Здесь ведь о них говорится не для того, чтобы разъяснить, в чем они состоят, как было при их первом произнесении. Здесь Б-г благословенный пожелал лишь объяснить, что не подобает человеку стремиться к высоким ступеням внутреннего развития и к прекрасным душевным качествам лишь потому, что на пользу этого указывает человеческий разум. Это нужно делать только потому, что так повелел Б-г. Только ради того, чтобы следовать Его путям и приближаться к Нему, должны люди совершать хорошие поступки, ведущие к совершенству, и не по какой-то другой причине, даже если эта причина — веление разума. Поэтому Б-г требует здесь от народа Израиля: «Святыми будьте!» Эта заповедь относится не только к запрещенным половым связям; она объемлет все заповеди в целом и требует от человека быть святым и освящать себя во всем. Б-г как бы говорит: «Несмотря на то, что Я разрешил вам вступить в близость с женщинами, есть мясо,

пить вино и наслаждаться всем, что есть в мире, это не значит, что из-за этого вы должны стремиться только к этим материальным наслаждениям. Вы не должны быть среди тех, кто “опивается вином и объедается мясом”. Вы должны быть “святыми”, то есть, отстраненными от материальности. При этом вы должны следовать по этому пути не как философы, которые в своем уединении изнуряют свои тела постом, стремясь избавиться от власти тела и подчиняться лишь разуму. Вы должны делать это, “ибо свят Я, Б-г, Г-сподь ваш”, отделенный от всего материального и телесного. Рабы должны следовать обычаям своего хозяина, и вы, служащие Мне, тоже должны “следовать путям Моим” и быть такими же святыми, как Я».

Среди всех положительных качеств человеческого характера и душевных склонностей почитание отца и матери — самое распространенное, потому что каждый привыкает к этому с самого рождения. А соблюдение шабата — это, по сути, заповедь отдыхать и пребывать в покое; а кто же не согласится всю жизнь каждый седьмой день отдыхать? Поэтому именно с них Б-г начинает рассказ о Десяти Речениях, говоря, что даже содержащиеся в них заповеди следует исполнять только потому, что так повелел Б-г. Поэтому стих говорит: «Каждый пусть перед своим отцом и своей матерью трепещет». Имеется в виду вот

что: «Несмотря на то, что каждый с детства приучен трепетать перед отцом и матерью, вы бойтесь отца и матери и соблюдайте шабат не поэтому, а только потому, что Я так повелел». Поэтому стих завершается словами: «Я Б-г, Г-сподь ваш», — другими словами: «Вы должны делать это лишь ради Меня, а не по какой-либо другой причине».

Таким же образом следует понимать стих «Не обращайтесь к идолам...» Б-г говорит: «Я повелел вам отказаться от служения идолам не потому, что это служение бесполезно, не потому, что разум указывает на бессмысленность этого занятия. Вы должны поступить так лишь потому, что Я повелел вам так поступить». Именно по этой причине стих тоже завершается словами: «Я Г-сподь, Б-г ваш». «Поскольку Я, — говорит Б-г, — причина всех причин, Господин ваш, Который управляет и руководит вами, зачем вам следовать бессмысленным идолам, которые ничем вам не помогут?!»

Итак, стало ясно, почему Б-г повелел, чтобы об этих речениях Моше говорил со всей общиной Израиля: ведь тем самым об-

щина была подготовлена к заключению союза, о котором говорится в разделе Бехукотай. Стало ясно также, почему здесь не перечисляются Десять Речений в их изначальном виде и порядке. Б-г дает здесь повеление, относящееся ко всем заповедям и состоящее в том, что их следует исполнять не по решению человеческого разума, а по велению Б-га. Поэтому Тора начинает с заповеди почитания отца и матери, самой привычной для всех, и поэтому использовано слово «трепещите», а не «почитайте». И по этой же причине сначала упомянута мать: ведь, когда ребенок рождается, он, естественно, вначале отдает все свои чувства матери, а уже потом — отцу. Понятно стало также, почему сразу за этим стихом следует запрет обращаться к идолам. И, наконец, понятно, почему каждая из заповедей завершается словами: «Я Б-г, Г-сподь ваш». Эта фраза не призвана напомнить первое из Десяти Речений «Я — Б-г, Г-сподь ваш», а сказать, что все заповеди следует исполнять лишь потому, что благословенный Б-г повелел это делать.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

СЛУЖЕНИЕ ПЕРВОСВЯЩЕННИКА В ЙОМ КИПУР

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Служение, которое в этот день проводилось в Храме, подразделялось на три вида. Первый — это те жертвоприношения, которые делаются и в любой другой день: два ягненка, приносимых в постоянную жертву, утром и после полудня. Второй — дополнительные жертвы этого дня, то есть, «один бык, один баран, ягнят годовалых беспорочных — семь, и один козел в жертву хатат».

Если Йом кипур выпал на шабат, приносились также дополнительные жертвы ша-

бата: два ягненка вместе с их хлебными приношениями и винными возлияниями. А третий вид — это особое служение, предназначенное для искупления и прощения. Это — бык, приносимый в жертву хатат, баран первосвященника, приносимый в жертву ола, два козла общинной жертвы искупления, из которых один приносился в жертву хатат, а другой отсылался «в скалистую местность, в пустыню», и баран в жертву ола.

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

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

После этого он снова делал «освящение рук и ног», снимал все Восемь одежд — и золотые, и льняные, — окунался в микве, надевал белые одежды и снова делал «освящение рук и ног». И эти новые белые одежды были не теми, которые надевают обычные коэны и которые сам первосвященник надевает в прочие дни года. Они были сделаны из белейшего и тончайшего льна, сотканы в одну одинарную нить, не сложенную вшестеро, как делаются обычные коэнские одежды. Такая особая материя в Торе называется бад. Сразу вслед за этим он подходил к своему быку, который уже стоял между зданием Храма и жертвенником, возлагал руки на его голову и исповедовался в своих грехах и грехах своей семьи. Затем он отправлялся на восточную сторону храмового двора, к северу от жертвенника, и на этом пути его сопровождали сган, второй по старшинству коэн, с правой стороны, и рош бейт ав, глава той семьи коэнов, которая служит в Храме в этот день, — с левой. В том месте, куда он шел, уже находились два козла, приведенные в Храм всей общиной Израиля, и традиция сообщает нам, что они были совершенно одинаковы и видом, и ростом, и по стоимости, и куплены они были одновременно. Первосвященник бросал для них жребий, и того козла, которому выпадал жребий «в жертву Б-гу», ставили напротив того места, где его будут резать. Другому козлу, которому выпал жребий «в скалистую местность», первосвященник привязывал к рогам алую ленту и оставлял его возле тех ворот, из которых его выведут. Сразу после этого он возвращался к своему быку, опять возлагал руки на его голову и исповедовался в грехах своих братьев-коэнов, а также в своих грехах и грехах своей семьи.

Затем он резал этого быка, собирал его кровь в золотой сосуд и передавал его другому коэну, который должен был перемешивать кровь, не давая ей свернуться. Теперь ему немедленно подносили золотой совок. Хотя в обычные дни года пользовались серебряными совками, в Йом кипур брали золотой. Этим совком пер-

восвященник зачерпывал горящие угли с внешнего жертвенника. Кроме того, ему приносили золотую ложку и сосуд, полный благовоний, перемолотых в мельчайшую пыль. Первосвященник брал из этого сосуда полную пригоршню благовоний и клал на ложку, а затем нес все это — совок в левой руке, а ложку с благовониями в правой — в Святая Святых. Сопровождали его те же двое — сган и рош бейт ав, которые с правой и с левой стороны приподнимали перед ним Занавес. Он заходил в Святая Святых и ставил совок между шестью, укрепленными с обеих сторон Ковчега. Во Втором Храме Ковчега уже не было — он был скрыт Б-гом при разрушении Первого Храма. Вместо него в Святая Святых стоял камень высотой в три пальца, и первосвященник ставил совок на него. Затем он захватывал край ложки кончиками пальцев или зубами и пересыпал из нее благовония обратно в пригоршню, а оттуда — на горящие угли в совке. Он оставался в Святая Святых до тех пор, пока все помещение не наполнялось дымом, а затем выходил, пятясь назад таким образом, чтобы его лицо оставалось все время устремленным к Ковчегу, а спина — направленной к входу, пока не покидал Святая Святых.

Мудрецы рассказывают (Йома 4б), что это воскурение благовоний в Святая Святых было самым сложным делом, какое приходилось делать во время служения в Храме. Ни в какой другой день поступать таким образом необходимости не возникало.

Находясь в Святая Святых, первосвященник не молился. Но при выходе или уже в самом Храме он произносил короткую молитву об урожае этого года и о царствовании дома Давида.

Затем он забирал сосуд с кровью у того коэна, который все это время перемешивал ее, и вторично заходил в Святая Святых. Там он кропил этой кровью «на крышку Ковчега и перед крышкой Ковчега», то есть, один раз вверх и семь раз вниз. И капли крови он отсчитывал следующим образом: «Одна; одна и одна; одна и две; одна и три; одна и четыре; одна и пять; одна и

шесть; одна и семь». Затем он выходил из Святая Святых и оставлял сосуд с кровью быка на специальной золотой подставке, установленной в помещении Храма. Сразу же после этого он резал козла общины, на которого выпал жребий, собирал его кровь в другой сосуд, входил в Святая Святых в третий раз и кропил этой кровью точно так же, как кровью быка. Выйдя из Святая Святых, он устанавливал сосуд с кровью козла на другом золотом основании, тоже находившемся в помещении Храма, брал сосуд с кровью быка и брызгал его кровью, находясь в помещении Храма, в направлении Занавеса — один раз вверх и семь раз вниз — точно так же, как кропил в Святая Святых. Затем он брал кровь козла и кропил ею точно таким же образом. А после того как оба эти служения были завершены, он тщательно перемешивал в одном сосуде кровь быка и козла и этой смешанной кровью мазал рога Золотого жертвенника для воскурений — каждый рог по одному разу. Он делал это пальцем, обмакнутым в кровь, который вел снизу вверх, кроме последнего рога, по которому он проводил пальцем сверху вниз. Кроме того, он готовил и чистил Золотой жертвенник, разгребая на нем пепел до тех пор, пока не покажется золото крышки, и на это золото он тоже кропил семь раз смешанной кровью. А остатки крови он выливал у западного основания внешнего жертвенника, а оттуда они стекали в поток, называемый Кедрон.

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

Отослав козла, первосвященник собирал эмуриим быка и козла, кровь которых была внесена в Святая Святых, в специальную посуду для последующего сжигания на жертвеннике, а остатки туш приказывал вынести на то место, куда выносят пепел с жертвенника, и там сжечь. Козел отпущения

ния отсылался за пределы городских стен, и туши быка и козла, принесенных в жертву хатат, нужно было тоже сжечь вне городских стен. И те люди, которые выносили из Храма это мясо, а также посланник, сопровождавший козла отпущения, становились нечистыми и должны были не только сами очиститься, но и очистить свою одежду.

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

Когда первосвященник узнавал о том, что козел отпущения достиг пустыни, он приходил в эзрат нашим, ту часть храмового двора, куда был открыт доступ женщинам, брал в руки свиток Торы и читал сопряженные разделы Ахарей мот и Ах беасор. Кроме того, он читал еще и отрывок о дополнительной жертве из раздела Пинхас, но эту часть он произносил наизусть, чтобы не перематывать свиток Торы прилюдно. Это чтение Торы сопровождалось произнесением восьми благословений.

Сразу после этого первосвященник шел к микве, делал «освящение рук и ног», снимал белые одежды, окунался в микве, облачался в золотые одежды и снова делал «освящение рук и ног». Затем он приносил оставшиеся дополнительные жертвы, то есть, козла в жертву хатат, а также двух баранов — общественного и своего собственного — в жертву ола. И затем он приносил послеполуденную постоянную жертву, завершающую список жертвоприношений этого дня, подобно тому, как утренняя постоянная жертва открывала собой этот спи-

сок. Все эти жертвоприношения совершались, как я уже указал, в Восьми золотых одеждах.

Затем первосвященник еще раз шел в микве, делал «освящение рук и ног», снимал золотые одежды и окунался в микве. И мы знаем, что каждый раз, выходя из вод микве, он вытирался. Затем он вторично надевал белые одежды, делал «освящение рук и ног» и в четвертый раз за сегодня входил в Святая Святых, чтобы вынести оттуда совок и ложку, оставшиеся со времени воскурения благовоний. Выйдя оттуда, он возвращался к микве, делал «освящение рук и ног», снимал белые одежды, окунался в микве и вытирался, снова надевал золотые одежды, делал «освящение рук и ног» и воскурял на Золотом жертвеннике послеполуденное благовонное воскурение, а также готовил к зажиганию светильники Меноры, как в любой другой день. После этого он в последний раз делал «освящение рук и ног», как и все предыдущие — из специального умывальника, кийора. Затем он снимал золотые одежды и одевался в свою одежду, не посвященную Храму. А та святая белая одежда, в которой первосвященник служил в Йом кипур, в дальнейшем была запрещена для всякого использования, так что ее навечно прятали как запрещенную святыню. Не только простой коэн не имел права надеть эти одежды еще раз, но даже сам первосвященник! Этот запрет мудрецы вывели из стиха, сказавшего об этих одеждах: «... И оставит их там». Они сочли, что такое объяснение наиболее справедливо.

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

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

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

КОГДА И КАКИЕ МУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ МОЖНО ЕСТЬ ПОСЛЕ ПЕСАХА?

РАВ ЯКОВ ШУБ

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

Давайте попробуем вкратце разобрать эти вопросы.

1. Хамец после Песаха

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

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

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

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

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

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

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

Однако большинство галахических авторитетов считают, что это устроение не мешает употреблять после Песаха хамец (даже если это хамец гамур), который был продан нееврею, поскольку в данном случае речь идет не о заповеди Торы, а о постановлении мудрецов, см. выше. Поэтому на продажу хамца можно полагаться

(Шаарей Йемэй Песах 3:12). И так поступает большинство богобоязненных евреев по всему миру.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Должна ли мука быть смолота после Песаха?

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

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

Поэтому даже те, кто устрашает закон и старается не продавать настоящий хамец, могут продать нееврею муку. Ведь то, что она успела стать хамецом, — это только опасение. Получается, что нет проблемы пользоваться мукой и продуктами, изготовленными из муки, если она была продана на Песах нееврею в соответствии с еврейским

Законом и пекарня имеет соответствующий сертификат. И так поступал Рав Израэль-Яков Каневский (Стайплер) (Орхот Рабейну 2:24).

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

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ЗНАЕТ ЛИ Б-Г БУДУЩЕЕ?

Как понять, что Б-г сожалел в сердце своем, о том что создал человека? Ведь у него нет физического состояния, а дух. Так ведь? И разве не мог предвидеть о том, что произойдет с человечеством? Соломон, Ашдод

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Уважаемый Соломон! Конечно, Б-г знал, что произойдет, и знал будущее. Перед Б-гом все три времени — прошлое, настоящее и будущее — сливаются в одну точку.

Но то, что Б-г решил уничтожить большую часть мира, — это как бы изменение прошлого, изменение Его действия создания мира. Тора описывает это как «сожалел о создании человека». Раши приводит от имени наших мудрецов рассказ: Один

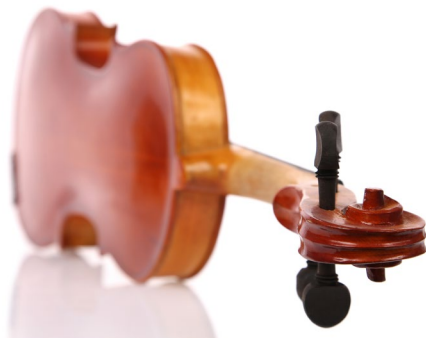
человек спросил рабби Йеошуа бен Корха: «Правда ли, что Б-г знает будущее?» Рабби Йеошуа ответил: «да». Спросил его тот человек: но написано ведь «Сожалел в сердце». Спросил его рабби Йеошуа: «Было такое, что у тебя родился сын?» Тот ответил: «Да». «И что ты тогда делал?» — «Радовался и радовал других». Спросил рабби Йеошуа бен Корха: «А разве ты не знал, что в конце он умрёт?» Ответил тот человек: «Во время радости — радость, во время траура — траур». Сказал ему рабби Йеошуа бен Корха: «То же и у Б-га. Хотя знал Он, что в конце люди согрешат, не воздержался Он от создания их — из-за праведников, которые произойдут от них».

ХОТЕЛ БЫ ИМЕТЬ СВОЕОБРАЗНУЮ «ПАМЯТКУ ДЛЯ МУЗЫКАНТА»: В КАКИЕ ДНИ, КАК И ЧТО МОЖНО ПЕТЬ И ИГРАТЬ?

Хотел бы иметь своеобразную «Памятку для музыканта»: в какие дни, как и что можно петь и играть. Благодарю заранее за ответ. Ариэль

Отвечает рав Давид-Йеуда Вертлиб

Уважаемый Ариэль, В нашей Традиции существует ряд ограничений и запретов, связанных с памятью о различных печальных и трагических событиях в истории ев-

рейского народа. В память о них в определённые периоды мы соблюдаем некоторые законы траура, «уменьшаем» радость, и постановления наших мудрецов и обычаи направляют нас в этом. Прослушивание музыки, пение и игра на музыкальных инструментах доставляют радость, поэтому ограничения распространяются и на это. Хотя, конечно, сразу следует оговорить, о ком идет речь: о любителе — человеке, который занимается музыкой ради удовольствия, или профессиональном музыканте, для которого музыка является источником дохода.

Кроме субботы и праздников, когда существует прямой запрет играть на музыкальных инструментах и прослушивать музыку в записи, ограничения на занятия музыкой распространяются на период между 17 тамуза и 9 ава — это период осады и разрушения Первого и Второго Храмов, а также на время сфират а-омер — период между праздниками Песах и Шавуот, когда еврейский народ потерял тысячи выдающихся знатоков Торы — учеников раби Акивы.

Что касается сфират а-омер, в разных общинах существуют разные обычаи. Наиболее распространены два из них. Некоторые не начинают траур до начала месяца ияр, а с новомесячья ияр скорбят до Шавуота (некоторые прекращают траур за 3 дня до Шавуота). Исключение составляет Лаг ба Омер — 33-ий день омера. По другому обычаю траурные дни начинаются сразу после Песаха и заканчиваются на 34-ый день омера. В эти дни на музыкальных инструментах запрещено играть любителю или профессионалу, который нерегулярно занимается музыкой. Профессиональному же музыканту, основное занятие которого — музыка, разрешается играть и репетировать. Также разрешается преподавать ради заработка и обучаться музыке, если речь идет о профессиональном обучении (Игрот Моше, ч.3, п.87). В любом случае, даже если игра на инструменте разрешена, следует постараться по возможности сократить участие в публичных мероприятиях, доставляющих

радость, например, посещение увеселительных вечеров с песнями и танцами с музыкальным сопровождением. Петь или слушать пение, не сопровождающееся игрой на музыкальных инструментах, большинство законоучителей разрешает, лишь некоторые поским запрещают это. Однако многие стараются не петь и не слушать музыку в дни счета омера и бейн а-мецарим, особенно, если это музыка веселая, под которую тянет танцевать.

Разрешается напевать во время молитвы и изучения Торы, так как это может усилить кавану (сосредоточение). Также можно петь во время трапез, связанных с выполнением заповедей, например, с обрезанием, выкупом первенца, окончанием изучения трактата Талмуда и т.п. Некоторые законоучители считают, что на такие трапезы можно приглашать музыкантов, некоторые — запрещают. Также нельзя устраивать репетиции праздничных мероприятий с музыкой, песнями и танцами, которые будут проходить после траурных дней.

Все сказанное относится также к периоду «между теснин» — бейн а-мецарим, но только до начала месяца ав.

С 1 ава до полудня 10 ава траур еще строже, и даже профессиональному музыканту разрешается выступать только в крайнем случае — если нет возможности получить отпуск на этот период, или это приведет к потере заработка, или вызовет негативное отношение начальства и коллектива, в котором он работает.

Если не удастся получить отпуск на все десять дней, нужно постараться, хотя бы, не играть в ту неделю, на которую выпадает пост 9 ава.

И последнее — холь а-моэд, полупраздничные дни в Песах и Суккот. Было бы правильным для профессионального музыканта взять отпуск на эти дни, даже если это связано с финансовыми потерями, так как на деньгах, заработанных в эти дни, нет благословения.

Работать разрешается только ради заработка, если в этом есть большая необходимость.

В ТОРЕ СКАЗАНО КАК-ТО ТАК: «ЕСЛИ КТО-ТО ВИДЕЛ ЧУЖОЙ ГРЕХ И НЕ ОСТАНОВИЛ, Б-Г СПРОСИТ С НЕГО ЗА ЕГО КРОВЬ»?

Здравствуйтесь, уважаемый Рав. Меня интересует вопрос, в Торе... как-то сказано: «Если кто-то видел чужой грех и не остановил, Б-г спросит с него за его кровь» или около того. Как сказано точно?

Отвечает рав Овадьа Климовский

Шалом, уважаемый И.! Спасибо за Ваш вопрос. Это весьма интересное место в Торе, в знаменитой главе Кдошим — «Святими будьте». Рассмотрим один из аспектов святости. Там (Ваикра 19:17) написано следующее: «Не ненавидь брата своего в сердце твоём; увещевай, увещевай ближнего твоего, и не понесешь за него греха». Простое понимание текста: следует упрекать ближнего, не допуская, чтобы он согрешил. А если человек не удержал другого от греха (разумеется, если это было возможно), он тоже будет наказан за этот грех. Мы видим, что этот закон связан с предыдущим, в том же стихе — «не ненавидь» (в Торе различные темы никогда не оказываются рядом «случайно»). Мы привыкли понимать сина — ненависть — как сильное чувство, эмоцию. Здесь Тора показывает, что сина включает в себя и равнодушие (так я слышал от одного из руководителей ешивы Мир, моего учителя рава Ицхака Эзрахи, в другом контексте). Когда человек спокойно наблюдает за тем, как другой падает, совершая грех, и не пытается предотвратить падение, он демонстрирует свою нелюбовь к этому человеку. И, если задуматься, это вполне понятно: ведь подобное равнодушие в случае физической опасности было бы всеми истолковано как преступное равнодушие — читай ненависть к

человеку. Когда человек грешит, окружающие иногда склонны прятаться за «либерализмом»: мол, его право вести себя так, как он хочет. Да и неприятности никому не нужны... Настоящей же подоплекой зачастую является, к сожалению, или равнодушное отношение к человеку, или попросту недостаточная уверенность в том, что поступок этого человека может ему навредить, т.е. определенное недоверие к Торе.

Однако не будем торопиться осуждать людей, ибо здесь имеется и еще один, весьма важный, аспект. Мудрецы читали этот стих так: «Увещевай ближнего так, чтобы не понести из-за него греха» — то есть, увещевай его мягко, по-дружески. Кстати, если человек почувствует искреннюю заботу о себе, а не желание «уесть», он лучше воспримет упрек. Но Тора здесь говорит вот о чем: не вгоняй его в краску своими упреками, тем более, публично. Прилюдно опозорить человека — одно из самых осуждаемых Торой нарушений, но и обидеть наедине — ничего хорошего, поэтому следует быть очень осторожным, увещевая других. В рамках данного ответа мы не можем изложить все законы, регулирующие эту область, только напомним, что, как и любые другие, они требуют тщательного изучения. Иначе мы, как случается с неграмотными в Торе людьми во многих ситуациях, будем блуждать в тумане — промолчим, когда нужно было бы сказать человеку что-то, что удержало бы его от падения, или скажем что-нибудь лишнее, когда следовало бы промолчать, или скажем не так, как это нужно было бы сказать.

МОЖНО ЛИ ЖИТЬ В ПОМЕЩЕНИИ, КОТОРОЕ СЛУЖИЛО В ПРОШЛОМ МОРГОМ?

Если помещение было раньше моргом многие годы, можно ли использовать его для жизни? Для учения Торы, Хедера?

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо за интересный вопрос. Разрешено использовать помещение, в котором прежде располагался морг, для дру-

гих целей, в том числе для жилья, изучения Торы и даже устройства синагоги.

Разберем некоторые положения, относящиеся к данному вопросу. Действительно, использование помещений в некоторых целях сказывается на них «негативно». Например, Шулхан Арух (153:9) говорит, что помещение, которое использовалось как синагога, при обычных обстоятельствах нельзя использовать в качестве бани, уборной или кожевенной мастерской, т.к. у него по-прежнему остается определенный статус «святости».

Более поздние галахические авторитеты разбирают противоположный вопрос: можно ли устроить синагогу в помещении, которое прежде использовалось в качестве уборной и т.п. (Паним меирот 1:87, Арух а-Шулхан 83:3, Циц Элиэзер 15:23). В свою очередь, Маарам Шик (Орэх Хаим 67, 68) разбирает вопрос о том, можно ли устроить синагогу на месте коровника. Эти мудрецы приходят к заключению, что если в помещении, которое прежде использовалось в качестве уборной, произвести ремонтные работы, например, переложить пол, перепланировать стены, заново зашпаклевать и покрасить, то помещение получает своего рода «новое имя». Такое помещение разрешено использовать не только для жилья, но и для устройства синагоги, несмотря на то, что раньше его использовали в не совсем «уважаемых» целях.

Еще один вопрос, который также удостоился внимания галахических авторите-

тов: разрешено ли проводить молитвы в помещениях, которые использовались для распространения антирелигиозных идей или для непристойных аморальных действий (Игрот Моше, Орэх Хаим 1:31, Циц Элиэзер 12:15). В данном случае ситуация более сложная, поскольку само место, где совершаются действия, противоречащие еврейскому закону, является «неудобным» Вс-вышнему. Рав Мойше Файнштейн даже считает, что, хотя в Гемаре (Брахот 6а) сказано, что там, где молятся десять евреев, пребывает Шхина (Б-жественное присутствие), если молитва проводится в «неудобных» местах, Б-жественного присутствия нет. Но даже в этом случае, если такое помещение выкупили и посредством ремонтных работ придали ему «новое имя», как было сказано выше, его можно использовать даже в качестве синагоги.

В любом случае, с моргом таких проблем нет.

Во-первых, поскольку использование помещения как морга не является «неуважительным».

Во-вторых, оно не было предназначено для действий, противоречащих еврейскому закону.

Соответственно, нет проблемы использовать помещение, которое раньше было моргом, для жилья, изучения Торы или даже устройства синагоги, тем более что обычно перед использованием проводятся какие-то ремонтные работы, которые придают этому месту «новое имя».

Я НАЧАЛ ИЗУЧАТЬ ИУДАИЗМ, КАКИЕ КНИГИ ПОРЕКОМЕНДУЕТЕ?

Уважаемый Рав, я чувствую большой интерес к Торе и всему, что с ней связано. Но только вот я учусь отрывочно, учу, что попало, и толком не знаю, что именно из всего количества литературы мне надо учить. С каких конкретных книг начинать?

Отвечает рав Ашер Кушнир

В связи с Вашим вопросом вспомнился случай: один образованный человек, толь-

ко приехавший из бывшего Союза, посетил дом религиозного еврея. Взгляд гостя сразу же охватил огромный, плотно заставленный непонятными книгами книжный шкаф. Он долго их рассматривал и в конце произнес:

«Я всегда считал себя интеллигентным человеком, хорошо знакомым с литературным наследием мира и если не читал, то

хотя бы слышал о большинстве достойных книг, а тут не несколько, а сотни книг, и я не знаком даже с одной из них!!!».

Да, в начале, действительно, тяжело сориентироваться в океане еврейских книг. С чего начать? Что главное? Что необходимо знать?

Если говорить о знаниях, то в идеале каждому еврею надо освоить весь колоссальный объем еврейских знаний, то есть, все то, что получил пророк Моше из «уст» Б-га на горе Синай и что сохранилось от этого до наших дней. Единицы действительно достигают вершин в познании Торы, но большинству евреев освоить удастся лишь часть этих огромных знаний.

С чего начать? Нам же, евреям, которые были лишены всего еврейского и только в зрелом возрасте сделали свои первые шаги в иудаизме, следует настроиться на постепенную и долгосрочную учебу в надежде приобрести устойчивые знания в обязательной для познания части Торы. То есть, следует начать с изучения «программы-минимум»:

Кицур Шулхан Арух или книги более современные, которые охватывают все стороны еврейского законодательства.

Тора с комментариями РАШИ.

С этого надо начать и постепенно добавлять и расширять основные предметы еврейской учебы (См. стр. 29 в книге Алей Шур рава Шломо Вольбэ).

Продолжение. В начале добавить изучение Мишны. Это источник знаний об Устной Торе. Желательно каждый день учить одну или две мишны.

Для начинающих также важно внимательно ознакомиться с содержанием книг Пророков и Писаний. Хотя бы прочесть в переводе несколько раз.

Параллельно сделать акцент на глубокое изучение основ еврейского мировоззрения и этики. Для этого необходимо начать учить (желательно с учителем):

Пиркей Авот (Трактат «Поучения Отцов») с классическим комментарием Рабейну Йоны. Книгу Ховот а-Левавот, составленную Рабейну Бахие. Без изучения этой

уникальной и фундаментальной книги вряд ли существует реальная возможность разобрататься в том, что есть религиозная жизнь.

Основная и общепринятая книга по еврейской этике и морали — Месилат Йешарим РАМХАЛЯ. Там не только определена цель жизни, но и указан конкретный путь ее достижения.

Классическая книга, которая последовательно излагает еврейское мировоззрение — Дэрех а-Шем РАМХАЛЯ. Там можно найти ответы на все возникающие вопросы о Б-ге, Творении, Человеке и т.д.

Если Вы близки к одному из течений хасидизма, то изучайте также книги хасидских АДМОРОВ.

Следующий этап. Галаха. На следующем этапе желательно расширить изучение еврейского Закона. Без знания того, как конкретно исполнить ту или иную заповедь, как вести себя в той или иной жизненной ситуации, — нет еврейской жизни. Это начало и основа всему. Поэтому необходимо проштудировать доступные Вам книги по еврейскому Закону.

Тора. На следующем этапе желательно добавить к изучению РАШИ комментарий РАМБАНА. Это два основных комментария, и в спорах между ними раскрывается первый уровень понимания Торы. Впоследствии можно каждый год добавлять изучение какого-то другого классического комментатора.

Талмуд. На этом этапе или даже с самого начала (все зависит от многих обстоятельств) следует добавить изучение Талмуда. Все еврейское спрятано в Устной Торе, точнее, в том, что принято называть Талмуд. Поэтому необходимо начать изучение Талмуда на Вашем уровне. И эта учеба будет продолжаться всю жизнь...

Когда же эти источники будут на том или ином уровне усвоены, то можно добавить, расширить и углубить эти знания во всех направлениях и на всех уровнях океана еврейской мудрости. При этом следует помнить, что учеба продолжается всю жизнь. И поэтому не стоит отчаиваться при виде книжного шкафа в еврейском доме...

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ПЕРЕГОВОРЫ С ПОДРОСТКОМ

ЭМУНА БРАВЕРМАН

Иногда (только иногда!) мнения родителей и детей подросткового возраста по тем или иным поводам не совпадают. И это приводит порой к озлоблению обеих сторон. Если такое озлобление присутствует, дом превращается в «ад» — крики, слезы, отчаянное хлопанье дверями...

«Да как ты смеешь повышать голос на мать?! — возмущаются родители. — Где твое уважение к старшим? Где ты набрался такой наглости?!». Частенько пускается в ход и «убийственный» аргумент: «В твоём возрасте я никогда...».

Но так ли это?

Если вы забыли, что происходило с вами в том же возрасте, позвоните кому-то из своих родителей и спросите у них, пытались ли вы когда-нибудь с ними «воевать». И выяснится, скорее всего, что и вы в своё время не проявляли «должного уважения» к старшему поколению. И это — вполне естественно, это — издержки «переходного» возраста. Другой вопрос: как вести себя, чтобы нормализовать, а, быть может — даже улучшить отношения с взрослеющими детьми?

Прежде всего, необходимо отбросить наши взрослые предрассудки и научиться разговаривать со своим ребёнком честно и открыто, проявляя уважение к его позиции. Даже если во времена нашей юности все было иначе, в складывающейся сейчас ситуации это не имеет никакого значения. 30-40 лет назад мы не были родителями. Теперь мы — родители. И ещё: общество, в котором мы живём, отличается от того, в котором мы жили, когда сами были детьми. И это — существенный фактор. Сегодня окружающая среда оказывает гораздо большее влияние на менталитет и ожидания наших детей, чем раньше. И нам, роди-

телям, следует соответствующим образом реагировать на произошедшие перемены, особенно — в выборе методов воспитания. Если требуют обстоятельства, нам приходится перестраивать их.

Для того, чтобы более эффективно и успешно справляться с ролью отца или матери и без особых потерь пережить подростковый период своего чада, нам надо овладеть искусством переговоров с подростком. Спокойные переговоры способны углубить наши взаимоотношения с ребёнком и помочь лучше его понимать. Более того, это может стать школой общения и для вашего ребёнка. Усвоив полезные уроки, он в будущем сумеет применить их, что увеличит его шансы добиться успеха на избранном им профессиональном поприще.

Что же должны включать в себя такие переговоры?

1. Внимательно и терпеливо выслушайте своего ребёнка. Задайте ему уточняющие вопросы, чтобы со всей отчетливостью понимать, о чем он говорит и что хочет доказать.

2. Признайте его право на собственную точку зрения, которая отличается от вашей. Не бойтесь сказать ему, что вы, возможно, ошибочно истолковали факты или не располагали информацией в достаточном объеме.

3. Пусть интуиция подскажет вам, насколько важен для ребёнка тот или иной вопрос. Выстройте ряд волнующих его проблем по степени важности, используя десятибалльную систему (от 1 до 10). Уделите каждой из них необходимое «количество» внимания.

4. Чрезвычайно важно обладать ясностью мышления, что позволит определить, какие вопросы достойны горячих дискус-

сий, какие — того не стоят. На поверку окажется, что проблем, обсуждая которые вам придется отстаивать собственные позиции, сравнительно немного.

5. Создайте «прецедент». Нащупайте тему, обсуждая которую, вы можете принять точку зрения сына (или дочери), хотя она и не совпадала с вашей. И скажите: «Я изменил(а) свое мнение. Хотя бы потому, что подросток привел убедительное доказательство своей правоты или снабдил нас новыми данными, позволяющими взглянуть на проблему иначе. Согласитесь с ним (с ней) и в том случае, если вы осознаете, что для вашего ребенка данный вопрос имеет гораздо большее значение, чем для нас. Пользуясь этим методом разговора, вы “убиваете сразу двух зайцев”: демонстрируете уважение к нему как к личности и вкладываете в него искру доверия к вам. Оценив ваше чувство “справедливости”, подросток в следующий раз с большим вниманием прислушается к вашему мнению.

Все это — не преуменьшение родительской роли. Подобное отношение к ребенку лишь увеличит его уважение к матери или отцу. Кроме того, оно расчищает дорогу будущим открытым дискуссиям.

Обеим сторонам, участникам переговоров, следует научиться выслушивать друг друга, не перебивая, вразумительно разъяснять свою точку зрения, принимать встречные предложения и компромиссы. Неуступчивость и негибкость может завести переговоры в тупик.

По требованию родителей, Сара должна была возвращаться домой не позже 11 часов вечера. Однако в тот вечер в школе был концерт. В течение нескольких месяцев девочки к нему готовились, упорно репетируя. После концерта они решили отпраздновать свой успех. Для этого случая родители сделали исключение, продлив “комендантский час” до полуночи. Потому что поняли, что концерт и вечеринка имеют для их дочери огромное значение. Они давно не видели свою дочь такой радостной и не слышали от нее столько слов благодарности...

Мы передаем нашим детям навыки, которые обязательно понадобятся им в их дальнейшей жизни. Разговаривая с детьми, мы предоставляем им “тренировочное поле” открытого и эффективно общения и самовыражения. Если родители не готовы вести с детьми переговоры, его взгляды, нужды, желания, цели и устремления не находят реализации.

Овладев искусством ведения переговоров, мы, тем не менее, не должны забывать о своих “родительских функциях”, оставляя за собой право спокойно и уверенно заявить: “...потому что я так сказал(а)”. Пользоваться этим правом надо лишь в некоторых, крайних случаях, и порой оно оказывается весьма кстати. Как правило, мы соглашаемся на переговоры, однако по определенным вопросам мы занимаем твердую и не подлежащую обсуждению позицию.

Сына моего знакомого (тогда он еще учился в средней школе) пригласили на вечеринку по случаю Пурима. Мой знакомый не сомневался, что мальчики там будут пить вино. Забеспокоившись, он предложил сыну встретить его с вечеринки на своей машине. В конце концов, чтобы друзья не заподозрили, что родители чрезмерно его опекают, подросток мог сказать им, что отец был по делам в том же районе, потому и заехал за ним.

Сын наотрез отказался от “услуги”. Но отец поставил вопрос ребром: “либо я забираю тебя с вечеринки, либо — остаешься дома”. Парнишка кричал, хлопнул дверью, но позиция отца не изменилась. Для переговоров не было шансов. Идти на компромисс мой знакомый не намеревался. “Ты мне слишком дорог, — сказал он сыну, — чтобы я согласился тобой рисковать”.

В данном случае полностью разделяю позицию отца. Да, сын закатил ему сцену. Но это не сделало его “трудным подростком”. Если в семье — здоровая атмосфера, и проблемы решаются в основном путем переговоров, редкие случаи, в которых вы вынуждены жестко применить родительский авторитет, не навредят общему про-

цессу воспитания. Если же мы, боясь вызвать недовольство ребенка, позволяем ему слишком многое, велик риск того, что он начнет чувствовать себя нелюбимым и ненужным. Родители выражают свою заботу, даже отказывая детям в чем-то — разумеется, если при этом они знают, когда надо сказать “да”.

Подростки не всегда понимают, почему должны делать то и не делать это, и могут не соглашаться с вашими доводами. Они, возможно, не захотят признавать вашу правоту, даже если она наглядно подтверждается фактами.

И все же необходимо объяснить им причины, обуславливающие заведенные вами правила (они, конечно же, должны быть рациональными).

Со временем они осознают, что вы, настаивая на своем, оградили их от многих неприятностей.

Только неумелым начальникам придется раз за разом утверждать свой авторитет. Если мы эффективно справляемся с нашими родительскими обязанностями, нет нужды постоянно напоминать о том, что мы занимаем в семье руководящее положение. Сам факт, что наши дети принимают необходимость ведения переговоров с нами — уже доказательство того, что они уважают нас. Но злоупотреблять этим уважением не стоит.

Каждый этап человеческой жизни имеет свои радости и свои трудности. Процесс переговоров, безусловно, чреват препятствиями и даже конфликтами.

Однако он, кроме всего прочего, дает нам возможность следить за тем, как наш ребенок превращается в рассудительного молодого человека, с которым мы способны вести серьезные и содержательные беседы и споры...

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

В ЗАСЛУГУ СПАСЕНИЯ ДЕТЕЙ

«ОЦАРОТ»

«Когда будет жить с тобой пришелец в стране вашей» (19:33).

Раби Берл Вайн однажды оказался в синагоге, где рядом с ним сидел светловолосый человек с тремя детьми, внешне похожими на него. Из разговора с ним выяснилось, что он был родом из Германии, и что его отец был офицером из элитного подразделения Гестапо. Отец никогда не рассказывал ему о своем жестоком прошлом, и сын не знал о страшных поступках, которые тот совершал против евреев. Со слов сына получалось, что об этих поступках он узнал, лишь когда его отец был схвачен, спустя уже много лет после войны, и

осужден на длительное тюремное заключение.

Сын был поражен и вследствие такого страшного открытия стал интересоваться, что же представляет собой этот преследуемый еврейский народ. Спустя несколько лет, он решил посетить Израиль, и в итоге дело дошло до того, что он прошел гиюр и сам влился в еврейскую общину.

Иудаизм дал ему ответы на все вопросы. Лишь одно было непонятно ему: чем его отец заслужил такого сына, который всей душой и телом стал религиозным евреем, да еще и трех внуков, изучающих Тору?

Когда его отца выпустили из тюрьмы, сын поехал к нему и поставил перед ним

этот вопрос. Он объяснил, что мы, евреи, верим, что у любого совершенного действия есть прямые и косвенные следствия в нашей жизни. Поэтому он хочет знать, какой поступок принес ему такие заслуги...

Отец посмотрел на сына, подумал над вопросом и не знал, что ответить. Но поскольку сын настаивал, бывший нацистский офицер внезапно вспомнил об одном событии.

«Когда мы собрали евреев во Франкфурте, — стал рассказывать он, — и начали возить их для уничтожения, я обнаружил трех еврейских детей, спрятавшихся в католическом приюте для сирот.

Я хотел взять их и погрузить в машины, которые везли евреев в лагерь смерти.

Но эти дети стали плакать и умолять, чтобы я проявил милосердие. Они все плакали и плакали, и почему-то я почувствовал, что не могу устоять перед их слезами. Я пощадил их.

Они остались в приюте для сирот под видом католиков, а я при первой возможности дал им надлежащие справки, и они уехали из Германии.

Так я своими руками спас трех еврейских детей. Может, это и есть ответ на твой вопрос», — закончил отец.

На это сын ответил: «Знаешь, папа, жаль, что ты не спас четверых детей. Тогда у тебя теперь было бы четверо внуков...» (Бархи Нафши)

ЭЗРАТ НАШИМ

БЕЗУСЛОВНАЯ ЛЮБОВЬ

ГИТЕЛЬ ИТАХОВА

Недавно я была на лекции, которую давала директор местной высшей школы для девочек (9-12 классы), раббанит Самовиц. Она имеет чуть ли не миньян своих детей, чтобы они все были здоровы и приносили много нахаса своим выдающимся родителям, а также многолетний преподавательский стаж. У нее также есть опыт работы с подростками, которые сходят с правильного пути. Так что, знающий человек.

На своей лекции она рассказала историю про рава Волбе, известного во всем мире специалиста по воспитанию детей. Но, или лучше сказать, и... один из его сыновей оставил религию. Я пересказываю ее слова.

Подошло время одной из дочерей рава Волбе выходить замуж. Ей нашли подходящего жениха, была помолвка, и после помолвки устраивается торжественная

Субботняя трапеза в доме у родителей невесты. Все приятно взволнованы, стараются произвести положительное впечатление на своих будущих родственников, не прекращаются диврей Тора и вкусные блюда. И вдруг в дом входит блудный сын, с сигаретой, с ключами от машины... Все замерли, что сейчас будет?

Рав Волбе поднимается к нему навстречу, говорит, как рад его видеть, и как хорошо, что он решил зайти. Садит его рядом с собой и в течении всей трапезы уделяет ему внимание. По окончании трапезы сын оставляет ключи в доме родителей и идет домой пешком. Со временем он делает тешуву и, по его словам, поворотным моментом в его решении был именно тот вечер.

Урок, который р-т Самовиц хотела нам преподать, это, что единственный путь повлиять на подростков, которые сходят с

пути или уже сошли — это безусловная любовь. Нужно своим поведением и всем своим существом дать им понять, что родители их любят несмотря ни на что.

Теперь скажите, что это значит — безусловно любить? (Об этом ее будущие лекции, но начнем обсуждение сейчас). Что значит любить, когда они грубят в лицо, заявляют, что мы их ненавидим, что все их проблемы из-за нас?

Когда крадут у нас деньги? Если хлопают дверью нам в лицо, когда мы делаем попытки наладить отношения? Может раву Волбе повезло, что сын не встал и не заявил перед всеми, что его отец так дружелюбно себя ведет, чтобы показать всем, какой

он — хороший, а сын — плохой? Что значит их безусловно любить, когда мы замечаем косые взгляды окружающих? Мол, не водитесь с теми детьми, они оказывают плохое влияние? Мол, с родителями что-то не так, как они воспитывают своих детей, если те сошли с пути? Что значит их любить, когда мы в них столько вкладываем, а они нам так «отплачивают»?

Что значит безусловно любить? Давать, давать, и еще раз давать? Что именно давать? Что еще давать, когда мы уже дали все, что было дать, и все равно этого недостаточно?

Ну? А? Подумаем вместе?

Сбп продолжение следует...

НАШИ МУДРЕЦЫ

ИСТОРИИ НА ТЕМУ «ЛЮБИ БЛИЖНЕГО»

ДОРОГОЙ ПОДАРОК

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Раби Моше Лейб, адмор из Сасова, настолько любил людей, что каждое утро начинал с молитвы: "Вот я готов исполнить Твою заповедь – возлюби своего ближнего..." И это было рефреном всего его дня.

Однажды перед молитвой пришел к нему необразованный еврей. И потребовал хлеба. Причем сделать натилат-ядайим и сказать амоци наотрез отказался.

Вот и скажите: как можно выполнить митцву любить своего ближнего с таким евреем?

И так потом объяснил рав, почему он дал хлеба этому грубому еврею. (Дать хлеба надо любому – но этот попросил уж очень в грубой и вызывающей форме.)

Сказано, что в будущем ангелы поднесут подарки тому, кто будет Машиахом.

Какие подарки? Разве Машиах в чем-нибудь нуждается? – Понятно, что ему не нужны ни золото, ни вещи, а только евреи, которых он отведет в Эрец Исраэль. Так пишут комментаторы.

Так или иначе, получается, что ангелы дадут Машиаху только евреев и ничего другого, потому ни о чем другом Машиах не попросит. – Но зачем ему нужно дарить евреев? Ведь они сами побегут за Машиахом, как только тот объявится, разве не так?

Правильно, побегут. Но не все.

Останутся т.н. плохие евреи, которые не захотят ни еврейства, ни Эрец Исраэль, ни Торы с заповедями. Вот этих плохих евреев и преподнесут ангелы Машиаху как дорогой подарок.

Т.е. они сделают так, что даже плохие евреи пойдут за Машиахом, противясь своему первоначальному желанию. Передумают, исправятся – и пойдут своим ходом.

Получается, что для Машиаха – все евреи дороги – даже плохие. Ибо, как сказано, они для него дорогой подарок (иначе зачем их дарить?).

И даже этот еврей, который только что не очень вежливо попросил у нас хлеба.

Как ему не дать хлеба, если он важен для Машиаха? Значит, и нам он тоже важен.

Закончил рав из Сасова такими словами: я люблю этого еврея, ибо меня любит Тот, Кто меня создал. Раз Творец его любит – значит, и я!

Недоразумение

Известно, что адмор из Чибани, рав Дов Бериш Вайнфельд, всегда всех оправдывал. Такое у него было свойство души.

Спросили рава, как он может оправдать нападки на религиозных евреев со стороны тех, кто оставил Тору.

Ребе ответил: такова особенность нашего мира – неученые люди всегда недолюбливают людей ученых. Это понятно и как бы естественно.

Однако в нашем случае несколько по-другому: ненавистники Торы почему-то считают, что мы, сидящие в домах учения, синагогах и ешивах, – ученые люди. Но это

ошибка! Ибо нам до уровня наших ученых предков очень далеко.

Так что зря они нас недолюбливают. Этому нет причин. Это просто недоразумение. А значит, на это не следует обижаться.

Как быть?

Рассказал адмор из Клойзенбурга, раби Йекутиэль Йеуда Альберштам. К нему эта история дошла через несколько поколений от раби Меира, адмора из Перемышлян.

История такая. Обратился к раби Меиру один торговец из Львова с жалобой – мол, он не знает, что делать. Оказывается, он повадился постоянно ходить перед самым наступлением субботы по лавкам, призывая их хозяев закончить торговлю. Он и кричит на них, и ругается – а толку никакого.

Сказал ему адмор: наше поколение не такое, как прошлые. Раньше подобные крики действовали, потому что люди боялись греха. Они и теперь боятся, но их йецер стал сильнее. Это то, что называется торжеством темных сил – ситра-ахра. Теперь на людей кричать нельзя. Они не станут слушать.

Но заповеди никто не отменял. Поэтому нужно пользоваться мягкими увещаниями и добрыми словами. И это работает лучше крика!

И не мешает тебе, прежде, чем выйдешь в поход по лавкам, прочесть молитву:

“Арэни олэх лаасот пеула лихводха ит-барах шмо. Ана ацлихэни шэасэ давар амоиль умиткайем”. – Вот я иду совершить поступок ради Твоей славы. Помогите мне, чтобы была от моего дела настоящая польза.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ГОЛОС ВСЕВЫШНЕГО СЛЫШЕН В ТВОРЕНИИ БЛАГОДАРЯ СИНАЙСКОМУ ОТКРОВЕНИЮ

ИЗ КНИГИ «ЖИВИ ВЕРОЙ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

После того как пророчество прекратилось, мы больше не можем слышать голос Всевышнего. Но Синайское Откровение не исчезло, как сказано: «Слова эти говорил Всевышний всей общине вашей на горе, из огня, облака и тумана голосом великим, и он не уйдет» (Дварим 5:19). Раши объясняет это так: «"Не уйдет" переводят "не прекратится", так как этот голос силен и постоянен – навеки». Голос Всевышнего вечен, это мы закрыли наши уши орлой и не можем слушать этот голос из-за того, что наши уши «закрыты».

Да, мы не можем услышать «Я – Б-г, Властелин твой» и слова пророчества, но от Синайского Откровения осталось нечто и для нас. Об этом сказали мудрецы: «Каждый день исходит эхо с горы Хорев, оно взывает: "Горе людям из-за позора Торы". Всякий, кто не занимается Торой, называется отверженным» (Авот 6:2).

«Эхо» – это порождение голоса. «Голос» был слышен в Десяти утверждениях дарования Торы, эхо от этого голоса мы способны услышать. Эхо требует взыскания за оскорбление Торы. Когда люди забывают об истинной реальности, раскрытой на Синае, те же самые речения, раскрывшие Тору в мире, обвиняют тех, кто не хочет слышать Тору, и указывают, что само бытие стоит против них. («Отверженный» – это изгнанник, отдаленный от общества и поселения людей.) Вот что осталось у нас от того голоса – утверждение, что нет истинной реальности вне Торы.

«Эхо» – это продолжение пророчества, как сказано в Талмуде (Сота 48б): «С тех пор, как умерли последние пророки – Хагай, Зехарья и Малахи, дух святости поки-

нул Израиль, но, несмотря на это, они все еще использовали "эхо"».

Задача пророчества – связать нас с Синайским Откровением, а когда нет пророчества, есть «эхо», связывающее нас с ним. О том, кто не слышит ничего, относящегося к тому голосу, сказано: «Горе людям из-за позора Торы».

Мы должны «прислушаться» и осознать, что слово Всевышнего присутствует в мире благодаря дарованию Торы. Любое слово Торы, которое можно услышать в этом мире, приходит из тех речений. Пророки тоже передавали нам кое-что, связанное со сказанным на Синае, ступенью ниже – «эхо», но главные слова всегда исходят с горы Хорев, и это слова Всевышнего, данные миру.

Проявления «эха» и пророчества в управлении Всевышним этим миром

В Иерусалимском Талмуде (Шаббат, конец главы 6) есть целая дискуссия об «эхе». Там приводятся примеры, как именно мудрецы принимали во внимание «эхо», которое они «слышали», наблюдая за тем, каким образом Всевышний заботится о боящихся Его: «Сказал раби Элиэзер: "Мы должны следовать услышанному эху. Почему? Сказано: «И уши твои услышат голос позади тебя, призывающий: "Вот путь, которым пойдете..."» (Йешаяу 30:21). Однажды раби Элиэзер зашел в присутственное место, затем зашел туда римский солдат, поднял его и сел вместо него. Подумал раби Элиэзер: "Из всех присутствующих он поднял именно меня. Почему?! Не уйду отсюда, пока не увижу, что будет". А была там змея, и она ужалила того солдата».

Слова пророка, которые учат нас «прислушиваться к эху», сообщают, что в будущем уши наши будут весьма восприимчивы к словам Всевышнего. Даже то, что происходит «невзначай», будет приниматься как указание пути. Именно в пример этому Иерусалимский Талмуд приводит историю, как раби Элизер увидел в том, что солдат грубо согнал его с места, указание Всевышнего на опасность в этом месте. Он расшифровал необычное происшествие как обращение к нему Всевышнего, которое спасло ему жизнь.

Отсюда мы видим, что если человек правильно «читает» «послания» Всевышнего, то это называется «слышать эхо». Иерусалимский Талмуд приводит там еще несколько примеров: «Раби Йоханан и Рейш Лакиш хотели увидеть Шмуэля. Сказали себе: "Пойдем за эхом". Когда они проходили рядом со школой, где учили Тору, они услышали, как дети прочли стих: "И Шмуэль умер" – и завершили учебу. Так и было, Шмуэль умер до того, как им удалось его увидеть».

Для того, кто на самом деле верит, что слова Всевышнего наполняют этот мир, ни в реальности, ни в управлении Всевышнего этим миром, нет ничего, кроме Его речи. Со всех сторон такой человек слышит голос Всевышнего, и он может пользоваться «эхом» и относиться к этому, как к явлению, в котором есть нечто от пророчества. Поэтому и сказали мудрецы: «И, несмотря на это, использовали "эхо"».

Подобно тому, как «эхо» – нечто от пророчества, которое можно услышать в самом правлении Всевышнего, так и само пророчество явственно слышится из самого мироздания. Слова Всевышнего сказаны не за пределами бытия этого мира. Новизна пророчества только в том, что Его голос оказывается «здесь», у нас, в нашей собственной реальности. В пророчестве Всевышний говорит с пророком ясно, посредством всего, что Он делает в этом мире. А когда есть только «эхо», мудрец должен сам понять, что именно хочет сказать ему Всевышний через свое управление.

Именно на Основе веры в Моше нам даны Тора и пророчество

На чтение Афтарты мы произносим следующее благословение: «Благословен Ты, Б-г... Который избрал пророков добрых и пожелал их слова, произносимые в истине. Благословен Ты, Б-г, избравший Тору и Моше, раба Его, Израиль, народ Его и пророков истинных и справедливых».

Как мы видим в тексте благословения, пророчеству предшествует необходимое предварительное условие – «Моше, раб Его, и Израиль, народ Его». Имеется в виду состояние, в котором народ Израиля находился во время Синайского Откровения и принял слова Торы от Моше. С тех пор весь Израиль называется «дети пророков». Только потом возникли «пророки истинные и справедливые», задачей которых было продолжить связь с совершенным состоянием Синайского Откровения.

Мы объяснили, что Основа «Я верю, что все слова пророков истинны» зиждется на Основе «Что пророчество Моше истинно, и что он был отцом всех пророков». Ведь пророчество – это не просто слова, которые человек слышит из другого мира. Настоящее пророчество – это раскрытие истинности самого бытия, того факта, что оно, все целиком, есть выражение слова Всевышнего, данного в Торе.

Именно соединение истины с нашим бытием – то, что открылось в пророчестве Моше и Синайском Откровении. Именно здесь лежит различие между пророчеством истинным и ложным, между головами «самого бытия» и воображаемыми голосами. Только благодаря тому, что есть в мире пророчество Моше, есть место для истинного пророчества.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

«ЕСЛИ ТЫ НЕ ЕЗДИШЬ В СУББОТУ, ТО НЕ ПОЕДЕШЬ И НА ОЛИМПИАДУ!»

РАВ АРЬЕ КАЦИН

Мой отец мечтал стать олимпийским чемпионом, — рассказывает Цирл о своем отце Сэме Зейтине. С детства он любил велосипед, и с тех пор гонки стали его страстью. Годы тренировок не прошли даром. Сэм победил на чемпионате Нью-Йорка в 1965 году, был первым на престижных соревнованиях Grand Prix of The Americas в 1967 году, стал членом национальной сборной США. Родившегося в Бруклине Сэма называли в спортивном мире «The Jewish boy» — «еврейским парнем», что впрочем, отнюдь не всегда означало выражение симпатии.

Сэм страдал от проявлений антисемитизма, и потому задумал представлять не США, а еврейское государство на Олимпийских играх. Через несколько лет Сэм переехал в Израиль, где его знали еще с 1965 года, когда он стал чемпионом Макабиады.

Религиозные предки Сэма эмигрировали из Вены в Нью-Йорк еще в середине девятнадцатого века. Однако в те времена в Америке почти не было еврейских школ, и они потеряли свои традиции. Сэм родился уже в совершенно ассимилированной семье.

Однажды придя к Стене Плача, Сэм начал задавать вопросы об иудаизме, и подружился с репатриантом из США архитектором Гершоном Вайнбергом. Сэм начал приходить к нему по субботам, и петь за столом: «Им эшмера шаббат...» — «Если буду хранить шаббат, то и Вс-вышний будет хранить меня». Вскоре отправился в Бней-Брак, и стал пятым учеником йешивы «Маген Авраам», которую возглавил рав Ноах Вайнберг (впоследствии основавший йешиву «Эш аТора» у Стены Плача). Рав Вайнберг поддержал стремление Сэма готовиться к

олимпийским играм, позволив ему изучать Тору лишь первую половину дня и тренироваться после обеда. Наслаждаясь равнинным ландшафтом, Сэм ездил по трассе Тель-Авив — Хайфа, напевая на иврите: «Если буду хранить шаббат, то и Вс-вышний будет хранить меня!»

Вскоре Сэм предстал перед дилеммой. Израильская спортивная федерация назначила отборочные соревнования на субботу. Сэм попросил, чтобы ему разрешили продемонстрировать свое мастерство в другой день, надеясь, что ему позволят это сделать, хотя бы потому, что в Израиле не было другого велосипедиста, который бы мог рассчитывать на победу на Олимпийских играх. «Если ты не едешь в субботу, то не поедешь и на Олимпиаду!» — ответили ему. Много лет Сэм готовился к Олимпийским играм, шаббат же он только начинал тогда соблюдать. Что же важнее Олимпиада или суббота? Сэм отказался нарушать субботу, а Израиль отказал ему в праве участвовать в Олимпийских играх в Мюнхене. Тогда Сэму казалось, что в его жизни произошла трагедия. Однако, узнав, о гибели одиннадцати израильских спортсменов от рук палестинских террористов, Сэм переосмыслил события жизни, вспомнив слова песни: «Если буду хранить шаббат, то и Вс-вышний будет хранить меня». «Не я хранил субботу, а суббота сохранила меня!» — рассказывал Сэм своим детям, вспоминая эту историю.

Сэм продолжил занятия в йешиве, женился. Когда родители жены заболели, то семья переехала в Бруклин, где уже не Сэм, а рав Шимон Зейтлин стал преподавателем

Торы в Йешиве, одновременно оставаясь тренером велосипедного спорта.

«В 2004 году ассоциация Макабиады выставляла на своем сайте сообщение о смерти папы, отдав дань уважения тому, что он не изменил своим принципам, не нарушил субботы, отказавшись от участия в Олимпийских играх, — рассказывает Цирил. — Папа проложил дорогу другим религиозным спортсменам, таким как Бат-Эль Гатерер, которая завоевала бронзу на европейском первенстве по тэквандо и представляет Израиль на Олимпийских играх в Пекине».

...Есть люди, которые на вопрос «Как дела?» отвечают «Будет хорошо!» Кажется, что этим они проявляют веру в будущее. Но ведь они не видят хорошее в настоящем! — утверждал глава йешивы «Хаим Берлин» в

Бруклине рав Ицхак Гутнер, приводя слова рабейну Йоны из книги «Ворота раскаяния»: «Попавшему в беду человеку следует положиться на Вс-вышнего, веря, что станет тьма причиной света!» Почему день называется с тьмы, как сказано «И назвал Вс-вышний свет днем, а тьму назвал ночью. И был вечер, и было утро: день один» (Берешит 1:5)? Тьма предвосхищает свет, потому что во тьме рождается свет! — объясняет Рав Шайнеман.

...Сэм Цейтлин мечтал принять участие в олимпийских играх в Мюнхене, а, получив отказ, переживал. В последствии узнал, что это спасло ему жизнь. Тогда он осознал то, что говорили все поколения евреев: «Все что ни делается — к лучшему!»

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ЗАПРЕТ СМЕСИ ШЕРСТИ И ЛЬНА - ШААТНЕЗ

«и платья из разнovidного, из смеси шерсти со льном, пусть не будет на тебе» (Ваикра 19:19)

Шаатнез — это смесь шерсти и льна. Причём шерсть, о которой идет речь в связи с данным запретом, — исключительно овечья (неважно, самцов или самок), поэтому смесь льна с любым другим видом шерсти (верблюжьей, козьей, заячьей) — разрешена.

Любой вид, кроме шерсти, разрешено смешивать со льном.

Существует несколько мнений галахистов по вопросу о том, при каком смешении шерсти и льна происходит нарушение Торы. Вкратце можно заключить, что либо по Торе, либо по специальному постановлению мудрецов шаатнезом считается:

а) ткань, в которую одновременно входят шерстяные и льняные нити, причём одна нить льна делает запрещенной для использования всю шерсть, а одна шер-

стяная нить может сделать запрещенной всю льняную одежду;

б) два вида материи — шерстяная и льняная, — соединённые любым способом: сшитые, склеенные, скрепленные булавкой;

в) шерсть, соединённая с каким-либо материалом, который, в свою очередь, соединён со льном;

г) шерсть и лён, связанные узлом, в том числе — когда они лежат в одной упаковке и один из видов невозможно вынуть из упаковки, не развязывая узла; и, конечно, если шерстяная и льняная нити связаны вместе.

Нарушение происходит всё время, пока человек одет в одежду, содержащую шаатнез. Если обнаружилось, что одежда содержит шаатнез, её необходимо немедленно снять, даже если это произошло в общественном месте.

Одежду, в которой есть шаатнез, запрещено примерять. Нарушение происходит мгновенно. Даже одежда, которая не по размеру и росту, запрещена, если в ней есть шаатнез. Такую одежду запрещено держать в доме, если существует опасение, что её оденет еврей.

Торой запрещено носить одежду, содержащую шаатнез, а также укутываться, накрываться такой одеждой или набрасывать её сверху. Специальным постановлением мудрецов было запрещено также пользоваться постельным бельём, коврами, полотенцами, занавесями, мебелью с матерчатой обивкой, в состав которых входит шаатнез.

Вещи, содержащие шаатнез, разрешено продавать нееврею, но только в случае, когда можно быть уверенным, что он, в свою очередь, не перепродаст их еврею. Шаатнез запрещён также в детской одежде. Запрещено застилать детскую кроватку постельным бельём, содержащим шаатнез.

Что и как проверять

Хотя сегодня очень распространены синтетические волокна, такие, как вискоза, акрил, полиэстер и другие, во всём мире также широко используют шерсть, лён, а также их смеси. Согласно статистике, от 60 до 70% одежды в Западной Европе содержат шаатнез. В Австралии и ЮАР — около 55%; в Восточной Европе — от 30 до 40%; в США — около 25%. В Израиле количество одежды, содержащей шаатнез, составляет 15%. Мужские костюмы, изготовленные в Италии и Германии, в девяноста случаях из ста содержат шаатнез.

Льняную нить из-за её высокой прочности часто используют для подшивки, крепления пуговиц, крючков, молний, в подкладках, в наплечниках. По свидетельству специалистов, в пиджаке (мужском или женском) существует 52 места, где может встретиться шаатнез, а в брюках таких мест, как минимум, 15.

Определить наличие шаатнеза по внешнему виду вещи не представляется возможным. Поэтому необходимо пользо-

ваться услугами специальной лаборатории, которая осуществляет эту весьма сложную и многоплановую проверку, включающую в себя химический анализ.

Человек, осуществляющий подобную проверку, должен пройти специальную профессиональную подготовку. В этом вопросе запрещено полагаться на мнение портного или, тем более, продавца. На бирках с данными о составе одежды нет полной информации обо всех видах материала, из которых она изготовлена. В них обычно не указывают вид нити, с помощью которой изготовлена подшивка, подкладка, наплечники, а также вид нити, которой пришивали пуговицы, застёжки, украшения. Согласно установленным правилам, о материале, содержании которого составляет меньше 5% от общего объёма всей ткани, не обязаны сообщать потребителю.

Перед тем, как надеть ту или иную одежду или начать пользоваться теми предметами обихода, в которых может встретиться шаатнез, следует удостовериться в их кошерности. Иногда на одежде и предметах обихода есть специальное удостоверение о том, что они прошли проверку на шаатнез. Это широко распространено в местах, где живут религиозные евреи. Нужно только убедиться, что удостоверение не поддельное и что его выдала авторитетная организация, на которую можно положиться. Если такого удостоверения нет, то одежду или другой предмет, с которым может быть подобная проблема, необходимо сдать в специальную лабораторию по выявлению шаатнеза.

Приведём перечень (неполный) предметов, для которых необходима, желательна или не требуется подобная проверка.

Необходимо проверять:

- а) мужские и женские костюмы;
- б) верхнюю одежду — шубы, пальто, куртки;
- в) меховые шапки;
- г) мебель, обитую тканью.

Желательно проверять:

- а) свитера и кофты, в состав которых входит шерсть, а также такие, на которых есть вышивки и аппликации;
 - б) любую одежду из Восточной Европы, России и Украины;
 - в) отрезки ткани;
 - г) плотные шторы;
 - д) блузы, сорочки и рубашки с вышивкой;
 - е) халаты, в состав которых входит шерсть;
 - ж) фуражки и кепки;
 - з) обувь, в состав которой входит шерсть и которая прошита нитью;
 - и) домашние тапочки;
 - к) брюки, юбки и плащи с подкладкой;
 - л) шерстяные ковры и одеяла;
 - м) спальные мешки.
- Нет надобности проверять:
- а) сумки;
 - б) ковры не из шерсти;
 - в) автомобильные сидения;
 - г) современные матрасы;
 - д) кожаные ремни;
 - е) галстуки, подтяжки и носки;
 - ж) обувь, не имеющая швов;
 - з) пижамы, рубашки и сорочки, изготовленные из хлопка или синтетики и без вышивки;
 - и) перчатки;

- к) свитера и кофты, полностью изготовленные из синтетической ткани;
- л) бельё;
- м) тонкие занавески.

Гобелены могут иметь льняную основу и вышивку из шерстяных нитей. Если гобелен служит только для украшения интерьера, в нём может быть шаатнез. А если его используют в качестве постельного белья, для подушек или покрывала, то его следует проверять. На бинты и медицинские повязки запрет шаатнеза не распространяется.

Разрешено ли носить одновременно шерстяную и льняную одежду?

Многие раввины считают, что не следует надевать шерстяную одежду поверх льняной и наоборот. В особенности, если невозможно снять нижнюю одежду, не снимая верхней. Например, шерстяной свитер и льняной пиджак, одетый сверху. Однако если оба предмета туалета надевают таким образом, что один из них не оказывается поверх другого, нарушения не происходит. Даже [Хазон Иш](#), который в порядке устройства не надевал шерстяные носки, если его обувь была прошита льняной нитью, не считал, что в данном случае существуют какие бы то ни было ограничения.

ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА

РАББИ ШЛОЙМЕ ИЗ ЗВИЛЯ

РАВ ЯКОВ ДОКТОР

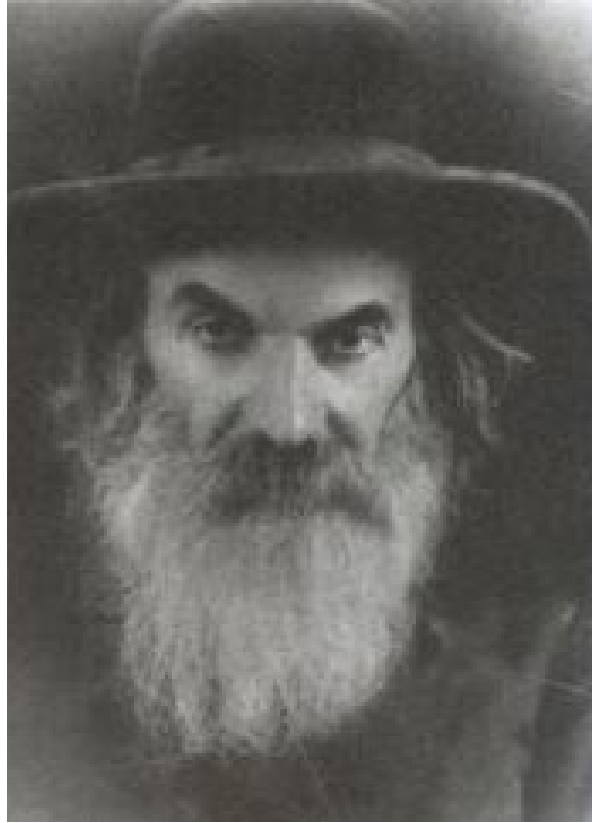
В этом месяце 26 Ияра юрцайт знаменитого праведника нашего времени, создателя рабби Шлойме из Звиля . Потомок святого Магида из Златчева . Был Ребе тысяч евреев в городе Звиль или Задвиль, сегодня Новгород Волынский на Украине. Под его руководством община благополучно пережила революцию и гражданскую вой-

ну. Самоотверженно, рискуя жизнью, поддерживал еврейство в условиях советской власти. Но, в конце концов в двадцатых годах ему пришлось эмигрировать. Приехав в Иерусалим, скрыл себя. Более десяти лет никто не знал кто этот еврей из Звиля. В конце концов, его узнали, и ему пришлось открыться. Каждый день десятки людей

обращались к нему с просьбами вылечить, спасти, подсказать. Знаменитые раввины, как например, Хазон Иш ל"חт посылали к нему людей с просьбой их вылечить. Видел вещи скрытые, мог, например, пообещать, что ребёнок выздоровеет если его отец перестанет пренебрегать мицвой Авдала, и будет делать её дома, а не послушав в синагоге убегать по своим делам. Каждый день ходил на Котель, молиться за других. Никакие арабские волнения или стрельба не могли ему помешать. Тем, кто хотел идти тоже, но боялся, говорил держаться за его гартл, и идти вместе с ним. По свидетельствам, иногда шляпа была пробита арабскими пулями, но все приходили назад целыми и невредимыми. Мог своим взглядом нейтрализовать арабского погромщика, который занёс руку с камнем и застыл неподвижно. По рассказам жителей Ирушалаима, даже, когда в городе на Суккот шёл дождь, у него в сукке дождя не было. Раб Шломке, как его с любовью называли евреи, отличался удивительным гостеприимством. У него дома постоянно жили и ели какие-то люди, иногда жили даже несколько лет. В голодные военные годы обходил весь город, чтоб удовлетворить прихоть очередного гостя и дать ему варенье. Некоторые гости чувствовали себя у него просто как дома. Например, когда хотели пристроить к дому флигель, чтобы устроить там миньян для Ребе, женщина, проживающая постоянно в его доме, воспротивилась, говоря, что ей будет мешать шум. И Ребе сказал, что она права. На вопросы часто отвечал в микве.

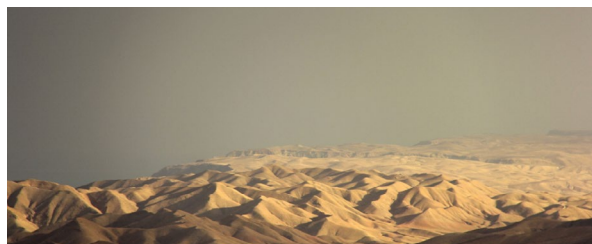

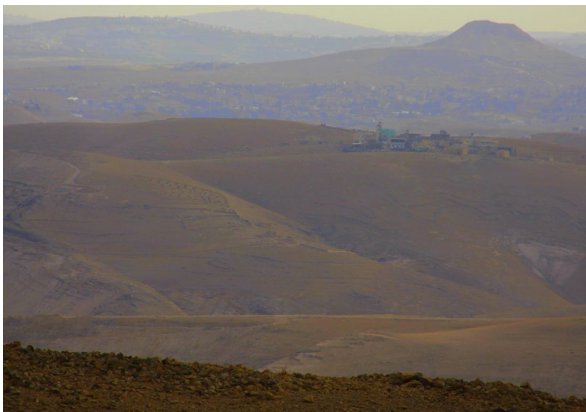
Габай читал записку, Ребе погружался в воду, и, вынырнув, давал ответ. Однажды в микве на него, старого больного человека напал какой-то еврей. Он кричал, ругался и хотел его побить. Еле-еле люди защитили Ребе и вытлкали скандалиста. После этого реб Шломке сказал габаю, что так кричать может только тот, у кого очень тяжело на душе. Наверное, у него очень большие долги и нет денег. Он вручил габаю деньги, велел найти этого еврея, выяснить так ли это, и если так, дать ему денег. Ребе оказался прав, так оно и было.

РЕПАРТАЖ С ГОРЫ АЗАЗЕЛЬ

АВРААМ КОЭН

Два совершенно одинаковых козла готовились для принесения в жертву в Йом Кипур. Кидался жребий, и один из них возносился на жертвеннике, а второго - т.н. КОЗЛА ИСКУПЛЕНИЯ - уводили далеко на восток, в Йудейскую пустыню, километров за 10-12 от Иерусалима, и скидывали с

огромной скалы, посылая "к Азазелю". (При упоминании имени Азазель - никак не могу из себя это вытравить - вспоминается Булгаков). Говорят, эта гора, на которую мы приехали с ешивой Толдот Йешурун, и есть та самая гора "Азазель", с которой скидывали козла искупления.

Виды здесь марсианские: И приехать сюда можно только на джипах - это самое сердце Иудейской пустыни, ее высшая точка.

На горизонте, на юге, похожий на кратер вулкана, как Фудзияма - Иродион.

На западе, - Иерусалим, - оттуда и великозла отпущения

Вид на север. Справа внизу - классический дир, загон для скота, который сложен, может быть, несколько тысяч лет назад еще нашими предками.

В окрестность радиусом метров тридцать и высотой около метра на ночь загоняется стадо - чтобы ночью не разбрелись и не достались хищникам.

Сверху - наступающие в пустыню новые кварталы Маале Адомим

А на востоке - Иудейская пустыня. За ней - Мертвое море

КАЛЕНДАРЬ

МЕСЯЦ ИЯР

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

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

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

В еврейских книгах рассказывается, что в Ияре болезни легче поддаются излече-

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

Новомесячье Ияра

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

Дни БаГаБ

Как мы уже писали, после окончания праздника Песах принято устраивать три дня поста — в первый понедельник Ияра, а также в следующие за ним четверг и понедельник. Подробнее о них читайте в первой части этой книги.

МИРОВОЗРЕНИЕ

«РЕЧЬ МОЛЧАНИЯ»

РАВ АРЬЕ (ЛЕВ) КАЦИН

- Как твои дела? – спросил однажды Хофец Хаим знакомого.

- Могли быть лучше, - уныло ответил знакомый.

- Если бы они действительно могли быть лучше, то Творящий Добро сделал бы их та-

кими! – возразил Хофец Хаим. – Всевышний знает, что лучше для нас, и дает нам это... Конечно же, известный своей праведностью и деликатностью во взаимоотношениях между людьми Хофец Хаим не хотел обидеть своего знакомого, а стре-

мился помочь ему осознать основы веры. Может ли человек верить, что Всевышний даст ему все то, что он попросит, например, сладости?

Может быть, они не желательны для нас, и, зная это, Всевышний не дает их нам. Следует ли человеку верить в то, что «все будет хорошо»? Хорошо в чьих глазах? Еврею следует верить, что хорошо уже сейчас! Ведь Всевышний знает, что хорошо для нас.

Счастлив тот, кто умеет с верой и благодарностью принимать все, что дает ему Творец. Как сказали мудрецы:

«Кто богат? Тот, кто радуется своей участи!» («Поучения отцов», 4:1). В жизни, конечно, есть место страданиям, но человеку следует воспринимать их как горькие лекарства, которые дает любящий отец сыну для его выздоровления. «Так же, как мы благословляем Всевышнего, услышав хорошую новость, мы должны благословлять Его, услышав и плохую новость», учили мудрецы в трактате «Брахот». Важно подчеркнуть, что слова этих благословений разные.

На хорошую новость благословляют Всевышнего «творящего добро», а на плохую - Всевышний провозглашается «справедливым судьей».

Мудрецы понимали, что человек переживает разные чувства, узнав о рождении сына или о смерти близкого. Тем не менее в трагические минуты, как и в минуты радости, мы должны понимать, что «все - от Всевышнего». Но может ли человек без гнева принять плохую весть, ведь кажется, что это выше его сил? Он может молиться! В этом и заключается смысл благословения «на плохую весть».

Произнося данное благословение, мы должны сдерживать гнев и обращаться в молитве к Всевышнему, чтобы все, что посылают нам Небеса, обернулось добром, - пишет Маймонид (Брахот, 9:5). Зачастую испытания кажутся выше наших сил. Но тогда мы можем молиться, чтобы Всевышний дал нам силы пережить эти испытания!

Склене ребе, рав Элиезен Зуся Португал, был раввином в Черновцах, пережил Холокост, преследования большевиков, усыновил более тысячи сирот.

В 1960 году ребе приехал в США, а десять лет спустя он обратился к сенатору Джексону с просьбой защитить советских евреев. Результатом этой просьбы стала Поправка Джексона-Вэника к закону о торговле с СССР. Рав Португал пояснил, что слова молитвы «Барух гозерумекайем»-«Всевышний постановляет и осуществляет» имеют двойной смысл. «Постановляя» то, что выше наших сил, Всевышний посылает нам силы, чтобы выдержать «постановление» Небес... Узнав о гибели двух своих сыновей «Аарон смолчал» (Ваикра, 10:3), смиренно принимая «постановление» Небес.

Аарон был награжден за это: «к нему одному (а не к Моисею) обратился Всевышний», поясняет Раши.

Почему Всевышний не наградил его «молчанием за молчание», а обратился с речью в награду за молчание? Потому что молчание Аарона больше всех слов выражало его веру, являясь, по сути, обращенной к Всевышнему «речью молчания», на которую Всевышний и ответил... «Б-г дал, Б-г взял, пусть имя Всевышнего будет благословенно», - сказал Иов перед лицом страданий.

Три друга пришли утешить его и сидели молча в ожидании слов. Когда Иов стал проклинать судьбу, упрекая Б-га в несправедливости, они попытались объяснить ему: все, что происходит в жизни, имеет свои, может быть, неведомые нам причины. За эти, казалось бы, правильные слова они были подвергнуты критике Всевышнего.

Вера может вдохновлять человека, укрепляя его сердце. Утешая скорбящих, нам не следует заниматься нравоучениями и упреками.

Мы должны прийти к скорбящему, сесть рядом и своим молчанием выразить ему сострадание, разделив боль утраты...