

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ТАЗРИА» 387 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТАЗРИА	3
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ	15
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД	16
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ	19
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	25
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	29
КНИЖНАЯ ПОЛКА	30
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	32
КАЛЕНДАРЬ	33
ПРОДАЖА ХАМЦА 2024.	40

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 «Тазриа» содержит законы, определяющие состояние ритуальной нечистоты у людей и вещей.

Глава говорит о таких причинах нечистоты, как роды и болезнь цараат (в переводе — проказа; имеется в виду особая болезнь, не тождественная той, что называют проказой в наше время). Цараат может поразить и человека, и ткань его одежды, и изделия из кожи, и стены дома. Роженице в течение установленного срока (его продолжительность определяется тем, кто родился — мальчик или девочка) запрещено прикасаться к священным предметам и входить в Святилище Храма. По окончании срока роженица приносит в Храм предписанные жертвоприношения.

Недельная глава Тазриа 12-13 Апреля

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:30	7:45
Хайфа	6:38	7:47
Москва	7:12	8:33
Ст. Петербург	7:52	9:22
Одесса	7:23	8:30
Киев	7:30	8:42
Рига	8:09	9:32
Берлин	7:42	8:58
Сидней	5:17	6:12
Нью Йорк	7:14	8:17
Атланта	7:48	8:46
Бостон	7:05	8:08
Торонто	7:40	8:45

ВЕБИНАРЫ ZOOM

четверг, 11 апреля

- 10:00 Р-т Хава Куперман: Недельная глава «Тазриа»
- 11:00 Хана Ратнер: Как провести пасхальный седер без нервов.
- 18:00 Фрима Гурфинкель: Ночь, освящающая праздник
- 19:00 Р.Ксидо: 10 казней египетских и 10 речений которыми создан мир
- 20:00 Рав Бенцион Зильбер: Ки тазрия
- 21:00 Гитит Шройтман: Изгнание и освобождение согласно Махаралу

воскресенье, 7 апреля

- 18:00 Кармела Райз: Мост между прошлым и будущим .
- 19:00 Р-т Хава Куперман: Актуальность Песаха в наши дни. Смысл и значение.
- 20:00 Р. Хаим Бурштейн: Особенности служения Небесам в месяц Нисан.
- 21:00 Р. Шимон Грилюс: Без истины некуда идти.?

пятница, 5 апреля

- 12:00 Рав Бенцион Зильбер: Подготовка к Песаху: кухня Урок 2

воскресенье, 7 апреля

- 18:00 Кармела Райз: Мост между прошлым и будущим .
- 19:00 Р-т Хава Куперман: Актуальность Песаха в наши дни. Смысл и значение.
- 20:00 Р. Хаим Бурштейн: Особенности служения Небесам в месяц Нисан.
- 21:00 Р. Шимон Грилюс: Без истины некуда идти.
- 22:00 Хая Черняк: Эффект отражения.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТАЗРИА

ПОЧЕМУ ТОРА ЗАГОВОРИЛА О БОЛЕЗНЯХ? И О БОЛЕЗНЯХ ЛИ?

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Может случиться, что после первой проверки пятно распространилось по коже,

или волоски в нем побелели, или какой-то участок зажил, обрел нормальный цвет. Тогда второй проверкой кохен признает человека нечистым.

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

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

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

Почти две трети главы посвящены анализу всевозможных изменений цвета кожи на теле. Мы уже говорили, что зажившие участки нормального цвета в районе пятна означают нечистоту. Столь же подробно глава говорит о том, как следует классифицировать пятна белого или розового цвета, появившиеся на коже после воспаления, вызванного ожогом или ударом (здесь тоже возможны два варианта: когда человек чист и когда — нечист), каковы законы о пятнах, появившихся на месте выпадения волос на голове или подбородке.

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

жду сжигают; пятно потускнело — и его срезают с одежды и кладут на нее заплату, а одежду окунают.

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

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

Таким образом, Талмуд говорит, что проказа — это заболевание-наказание. Откуда это известно?

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

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

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

Так поступают с человеком, который мешаает другим.

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

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

О кровопролитии. Слова, которыми Давид проклял командующего еврейской армией Йоава за то, что тот убил Авнера, бывшего военачальника царя Шауля, звучали так: «И пусть не исчезнет из дома Йоава... прокаженный» (Шмуэль II, 3:29).

О ложной клятве. В Книге Царей (Млахим) есть такой рассказ:

«Нааман, военачальник арамейского царя, был возвеличен и уважаем его властелином... И человек этот был богатырем, [но] прокаженным. Арамейцы... взяли в плен... еврейскую девочку, и служила она жене Наамана. И сказала она госпоже своей: “Пусть попросит господин мой пророка, который живет в Шомроне (Элиша, ученик Элияһу. — И. З.), и тот излечит его от проказы”». И пошел [Нааман], и рассказал об этом своему владыке... И сказал царь арамейский: «Сходи, а я pošлю письмо царю Израиля». [Нааман] отправился в путь, взяв с собой десять талантов серебра, шесть тысяч золотых монет и десять перемен одежд. И принес письмо царю Израиля, [в котором] было сказано: «Я посылаю к тебе Наамана, моего раба, чтобы ты излечил его от проказы...» Когда прочитал царь Израиля письмо, он разорвал на себе одежды и сказал: «Разве я Б-г, чтобы умерщвлять и ожив-

лять... он ищет повод [враждовать] со мною». И когда услышал Элиша, человек Б-жий, что разорвал царь Израиля на себе одежды, то послал [человека] сказать царю: «Зачем разорвал ты одежды свои? Пусть придет он ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». И прибыл Нааман на конях своих и на колесницах своих, и остановился у входа в дом Элиши. И послал к нему Элиша слугу, чтобы передать его слова: «Пойди, омойся семь раз в Ярдене, и вернется к тебе чистота твоего тела, и будешь чист». И разгневался Нааман, и пошел, сказав: «Вот, я думал, что он выйдет ко мне, встанет [напротив] и призовет имя Г-спода, Б-га своего, и поднимет руку свою к [пораженному] месту, и исцелит от проказы. Амана и Парпар, реки Дамаска, не лучше ли всех вод Израиля? Разве я не купался в них, но не очистился?» И повернулся он, и ушел в гнев (Млахим II, 5:1—12).

Слуги все-таки убедили военачальника выполнить указание Элиши; он погрузился семь раз в Ярден и очистился. Потом Нааман со всеми своими спутниками вернулся к пророку, заявил, что теперь он убежден: нет иного Б-га, кроме Б-га Израиля, — и попросил Элишу принять от него дары. Тот отказался.

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

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

Гейхази вернулся в дом своего господина, и пророк спросил его, откуда он пришел. «И ответил тот: “Никуда не ходил раб твой”. И сказал ему [Элиша]: “Не ходило ли сердце мое с тобою, когда [тот] человек обернулся с колесницы навстречу тебе?..

Пусть же проказа Наамана пристанет к тебе и к потомству твоему навек”. И вышел тот от него [белый] от проказы, как снег» (5:25—27).

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

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

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

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

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

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

Из всего сказанного и вытекает ответ: прокаженный лечится раскаянием.

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

Сказал р. Эльзар бен Парта: «Если хочешь знать, сколько вреда от злого языка, то посмотри, как пострадали наши отцы в пустыне Синай из-за разведчиков. Разведчики плохо отзывались о стране... До этого

наши предки согрешили в пустыне девять раз, и все им простилось. А приговор вымереть в пустыне был им вынесен только за злой язык» (Эрхин, 15а).

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

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

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

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

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

Очень просто: обращаться за советом к великим людям.

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

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

ПРИБЫЛЬ И УБЫТОК РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Проказа, о которой говорит Тора, — это болезнь-наказание. Талмуд в трактате «Эрхин» приводит причины, по которым человек может быть наказан такой болезнью. Одна из этих причин — злоречие, лашон а-ра на иврите, что буквально значит «дурной язык». Тора категорически запрещает всякий дурной отзыв о человеке, даже если он соответствует истине (кроме оговоренных ситуаций, когда для какого-то дела необходима точная характеристика человека), всякую насмешку, обидное замечание и даже обидную мимику, то есть, обидное действие без слов.

Как мы уже говорили в прошлых беседах на эту тему, нарушение запрета злоречия представляет собой не одно, а целый комплекс нарушений, и воздается за него человеку так, как установлено Творцом, т.е. по принципу «мера за меру». Это значит, что к человеку, проявляющему в речи недоброжелательность к другим людям, начинают без снисходительности относиться Свыше. На вопросе воздаяния за злоречие мы и остановимся. Каждый из нас совершает в жизни разные поступки, и хорошие, и плохие. Соответственно за каж-

дым из нас Небеса числят и заслуги, и прегрешения. Мы не можем знать в деталях, как в Будущем мире, т.е. в мире, куда мы вступаем по окончании земного пути, вознаграждаются первые и наказываются вторые. Но что касается нарушения законов чистоты речи, то мудрецы рисуют нам довольно четкую картину.

В книге «Шмират а-лашон», что примерно значит «Соблюдение [чистоты] речи», Хафец Хаим приводит по этому поводу высказывание из книги «Ховот а-левавот». (Напоминаем: Хафец Хаим — рав Израэль-Меир а-Коэн (1838—1933), духовный руководитель евреев Восточной Европы и один из крупнейших авторитетов в современном иудаизме — много занимался темой чистоты речи. Он получил второе имя по названию своей первой книги на эту тему — «Хафец хаим». А книгу он назвал по знаменитой цитате из псалмов царя Давида: «Человек, жаждущий жизни (хафец хаим), любящий долголетие, чтобы видеть добро! Береги свой язык от зла и свои уста — от лживых слов» — Теилим, 34:13-14.)

Прежде чем приступить к этому высказыванию, представим себе ситуацию из со-

временной жизни. У бизнесмена, торгующего одеждой, складывается впечатление, что дела идут неплохо: его товар поступает в разные страны за рубежом, активно распродается, торговля приносит неплохую прибыль. Разумеется, есть и расходы: на транспортировку, аренду торговых помещений и складов, рекламу, работников и прочее. Но без расходов ведь ни в каком деле не обойтись. Однако вот его счетоводы садятся подводить баланс, и выясняется: сумма расходов, потери на порче, поддержка при доставке и прочем приносят убытки, которые перекрывают прибыль. Вся деятельность бизнесмена оказывается бесплодной, он не только ничего не зарабатывает, но еще и теряет. Высказывание из «Ховот а-леавот», которое приводит в своей книге Хафец Хаим, тоже описывает некое подведение баланса — итогов прожитой жизни. Человек предстает перед Высшим судом. Ему предъявляют перечень его хороших и его дурных поступков. Он всматривается в него — и какие-то действия оказываются для него незнакомыми. Как себе хотите, но вот этого, и этого, и этого он не делал.

Конечно, приятно было бы признать за собой столь благородные поступки, но он их не совершал! И вот этих дурных поступков он не совершал тоже. Все остальное верно, а эти дурные поступки приписаны ему по ошибке! Странно... И тут ему объясняют, что не знакомые ему положительные поступки «переведены на его счет» со счета того, кто дурно о нем отзывался, а незнакомые дурные поступки совершены были человеком, о котором он сам недружелюбно говорил. Значит, стоит кому-то сказать о нас лашон а-ра, как какие-то его заслуги становятся нашими. А стоит нам нарушить заповедь лашон а-ра, как мы лишаемся части своих заслуг в пользу обиженного. Так что нечего удивляться, что один из наших мудрецов, которому передали, что такой-то дурно о нем отзывался, послал оскорбительный подарок и благодарственную записку.

Приведя это высказывание, Хафец Хаим заключает: сколько бы человек ни делал

добра, если он говорит о ком-то плохо, он лишается своей «прибыли». Удовольствие оказывается слишком дорогим. Естественно, мудрецы анализируют причины, побуждающие человека дурно отзываться об окружающих. Зная эти причины, можно их устранить и избавиться от осквернения собственной речи. Самая, пожалуй, распространенная среди причин злоречия — привычка бездумно болтать. И лучший способ научиться анализировать то, что говоришь, — начать изучать законы соблюдения чистоты речи. Там столько деталей, подробностей, классификаций, что поневоле начнешь прилагать их к своей разговорной практике, а это уже начало самоконтроля.

Дурно отзываться о людях нас побуждают и такие качества, как насмешливость, гневливость и гордыня. Тут даже не требуется особых пояснений. Помните поговорку: «для красного словца не пожалеет и родного отца»? Человек захотел блеснуть остроумием — и обидел другого.

Человек легко раздражается, постоянно сердит — понятно, что во всех вокруг он видит недостатки и азартно их обличает. Человек впадает в гнев — и теряет самообладание. Человек считает себя выше и значительнее других — и говорит с ними неуважительно. И так далее. Понаблюдать за самим собой как бы со стороны всегда интересно. А на пути к чистоте речи нам открывается немало важной информации о себе.

Рассказывают, что один богатый еврей зашел к Хафец Хаиму и купил у него все его книги, кроме... книги «Хафец хаим». Почему? — спросили его. Я все равно не смогу обойтись без запрещенных разговоров, а чувствовать себя виноватым не хочу, объяснил богатый. Так что лучше мне об этом и не знать. Жаль, сказал на это Хафец Хаим. Ну, пусть бы не соблюдал. Но хоть бы покряхтел, вздохнул о своем несовершенстве... Как вы это понимаете? Я понимаю так: уж если ты вздохнул о том, что несовершенен, то рано или поздно хоть чуть-чуть да усовершенствуешься.

НАМ ЛИ СТОЯТЬ НА МЕСТЕ?

НАХУМ ПУРЕР

После законов ритуальной нечистоты, вызванной контактом с трупами животных, Тора объясняет аналогичные понятия, относящиеся к «нечистоте» людей. Первая тема — процесс очищения роженицы. Ей велено принести жертвы в Храм через определенное число дней после родов.

Затем рассматриваются кожные поражения цараат, сходные по внешним признакам с обычной проказой. Этот сверхъестественный недуг поражал людей, их одежду и дома в наказание за моральные прегрешения. При появлении первых изменений на коже коэн определял, идет ли речь о цараат или о дерматологическом заболевании. Коэн изолировал пострадавшего на одну неделю. Если признаки болезни не менялись, карантин продлевался еще на неделю, после чего коэн определял статус человека: «чист» или «нечист». Человек с подтвержденным диагнозом цараат должен был распороть свои одежды, отрастить волосы и предостерегающе кричать: «Нечист, нечист!» Ему запрещалось поддерживать нормальные отношения с людьми. Далее подробно описывается явление цараат на одежде.

Нам ли стоять на месте?

«А в день восьмой пусть обрежут крайнюю плоть его» (12:3). Если бы Б-г хотел,

новорожденные мальчики появлялись бы на свет обрезанными. Но они рождаются с крайней плотью, значит, она нужна организму. Кто дал право евреям вмешиваться в физическое строение величайшего и сложнейшего «продукта» Б-жественного творения? Такой вопрос около двух тысяч лет назад задал раби Акиве римский аристократ. Этот аристократ считал, что поскольку Всевышний — высший и единственный Творец мироздания, все сотворенное Им не нуждается ни в каких усовершенствованиях.

Вопрос римлянина указывает на одно из главных расхождений между еврейской верой и мировыми религиями. Мы, евреи, знаем, что человек рождается с определенными «недостатками», «недоделками», и его главная миссия в этом мире — работать над собой, шлифовать себя, доводить до кондиции, чтобы уменьшить или вообще устранить недостатки. И этот процесс свидетельствует не об ущербности Творения, но именно о его совершенстве.

Эта мысль отражена в имени нашего праотца Яакова, образованного от слова экев. Пятка — самая нижняя и неприметная часть тела. Яаков, как и впоследствии Моше-рабейну, отличался необыкновенным смирением. Он считал себя изначально малозначимым, духовно неразвитым суще-

ством и всю свою жизнь работал над собой, стремился к росту, в то время как его брат, предтеча римлян и других европейских народов, носил имя Эсав, от слова наасе, сделанный, что подразумевает законченность, не требующую дальнейшей работы над собой.

Эсав действительно верил, что человек не может быть полуфабрикатом, что он создан таким, каким должен быть, и поэтому никакие исправления, улучшения не нужны. Это очень удобная философия. Ведь если Б-г создал меня с недостатками, значит, Он в них и виноват, поэтому все претензии по части моего характера не ко мне, а к Нему — моему Творцу. А с меня взятки гладки.

После этого предисловия нам будет понятен следующий диалог между римлянином и раби Акивой.

«Чи деяния более совершенны, Б-га или человека?» — спросил римлянин, думая, что ему первым же ходом удалось загнать в угол еврейского мудреца. В самом деле, неужели кто-то может тягаться со Всевышним в творении?

Но раби Акива невозмутимо ответил: «Деяния человека совершеннее».

«Как можно такое говорить? — изумился римлянин. — Не считаешь ли ты, что человек способен создать нечто подобное небу и земле?» (и тем более, усовершенствовать их?)

«Нет, конечно, не может», — ответил раби Акива, имея ввиду, что в сфере первичного творения Б-гу действительно нет равных. Но в тех областях, которые Он Сам «сдал в аренду» людям, человеческие свершения выше всех.

«Почему вы делаете обрезание?» — спросил напрямик римлянин.

«Я знал, к чему ты клонишь, поэтому я сказал тебе, что дела рук человеческих выше деяний Б-га». В подтверждение своих слов раби Акива принес римлянину пшеничные зерна и батон хлеба: «Смотри, эти зерна сделаны Б-гом, а батон произведен человеком. Какой продукт совершеннее?»

Но римлянин сделал вид, что не понял доказательства. «Если Б-г хочет, чтобы у

нас не было крайней плоти, почему ребенок рождается необрезанным?» — спросил он.

«Тогда скажи мне, почему он рождается с пуповиной, и нам приходится отрезать ее. Что касается твоего вопроса о необрезанном ребенке, знай же, что обрезание — одна из заповедей, которые Б-г дал сынам Израиля, чтобы духовно очистить и возвысить их».

Всевышний создал пшеницу, а нам оставил завершающую работу: перерабатывать пшеницу в готовый для еды продукт. По такой же схеме Б-г взаимодействует с человеком и в духовных сферах. Мы появляемся на свет в виде необработанного «сырья», и чтобы превратиться со временем в конечный «продукт», мы пользуемся Торой и заповедями. Например, обрезание крайней плоти помогает еврею преодолевать свои животные наклонности. Такова, собственно, цель нашего существования: преодолеть и расти.

В отличие от Яакова, Эсав и его потомки не понимали, для чего Б-г сделал человека незавершенным. Ведь деяния Б-га должны быть совершенными по определению, и значит, у человека нет нужды и права что-то менять и улучшать. Так думали древние греки и римляне, идеализировавшие человеческое тело, считавшие его венцом совершенства. Обрезание они называли варварством.

Мы же, потомки Яакова, рассуждаем иначе. Конечно, деяния Б-га совершенны, но Он намеренно создал человека незаконченным, незавершенным, предоставив ему возможность подниматься к высотам духовности, прилагать конструктивные усилия.

Именно мицва брит миль, обрезания, первая заповедь, в которой «принимает участие» еврейский ребенок, зажигает в нем Б-жественную искру, которая побуждает его к дальнейшему развитию и установлению связи с Творцом. Брит мила помогает человеку стать Его полноправным партнером в непрерывном процессе творения.

ОБЩЕ ОБЪЯСНЕНИЕ СМЫСЛА РИТУАЛЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ (ТУМЫ) ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

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

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

равновесное состояние. То же самое случается и с человеческим телом: пока человек жив, оно пребывает в самом точном равновесии, какое только возможно, а когда человек умирает, оно скачком теряет это равновесие. Мертвое человеческое тело моментально начинает источать зловоние и гниль, гораздо быстрее, чем тело мертвого животного, которое может пролежать и день, и два, и все же не будет пахнуть. Таким образом, нечистота мертвого человеческого тела оказывается самой тяжелой из всех возможных из-за ее источника.

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

Итак, стало понятно, почему самая тяжелая нечистота — это нечистота мертвого человеческого тела. Это же объяснение позволит понять, почему такими серьезными являются виды нечистоты, связанные с телом даже живого человека, и почему Тора обязала приносить за них жертвы. Виды нечистоты, которую может распространять тело живого человека, таковы: нечистота большого истечением (из половых орга-

нов), больного язвами, мужчины, осуществившего физическую близость с нечистой женщиной, и нечистота осквернившегося мертвым телом. Язвы — это проявление гнили и серьезных неполадок в организме, и то же самое относится к истечению. А вступивший в связь с нечистой женщиной и осквернившийся мертвым телом стали оскверненными, нечистыми, грязными, поскольку соприкоснулись с трупом или с нечистым, гниющим человеческим телом. Точно так же люди, которые едят свинину, пресмыкающихся, мышей и так далее, наносят тем самым ущерб своим телесным жидкостям, а через них — своему духу.

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

Однако в отношении месячной крови женщин заповедь не такова. Эта кровь бывает у всех женщин и необходима для их здоровья, и потому Тора не повелела женщине при очищении от нее приносить жертву, а всего лишь объявила ее нечистой из-за отвратительных истечений ее тела. Тора повелела женщине приносить жертву при очищении от кровей только в случае, когда кровь течет у нее дольше, чем положено по ее природе, и не в то время, в которое это должно происходить. Эта жертва связана с тем же, что и жертва больного истечением: причина их болезни в избытке материальности, нарушающем гармоничную жизнь тела. И эта же причина с очевидностью действует в случае больного язвами. Этим людям Тора повелела при очищении приносить искупительную жертву. После родов или выкидыша женщина тоже должна при-

нести искупительную жертву, связанную с тем, что из ее тела выходит много лишнего и отвратительного, однако эта жертва гораздо дешевле прочих искупительных жертв: она должна принести в Храм всего лишь двух горлиц или двух молодых голубей.

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

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

претила в еду трэфное, то есть, большое животное, даже если его кошерно зарезали. Она повелела тщательно проверять зарезанное животное и выяснять, не было ли оно смертельно больным, и в этом случае не есть его.

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

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

Особенно строгие запреты нечистоты относятся к жидкостям. Жидкости с наи-

большей легкостью принимают нечистоту: они ведь должны быть непременно прозрачными и чистыми, поскольку человек тонкой души не сможет пить мутный или грязный напиток. Кушанья же проходят множество различных стадий обработки и окрашиваются самыми разными веществами, поэтому их не так легко осквернить или загрязнить. То же самое относится к зерну: пока оно не вымыто, оно вообще не пригодно в пищу, а потому считается как бы еще не убраным с поля, а значит, не может оскверниться.

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

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

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

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНО

«Если будет на коже человека опухоль или лишай, или пятно».

Написано в Мидраше: Сказано: «Для насмешников уготовано наказание». Это похоже на то, как знатная римлянка вошла во дворец императора. Она увидела висящие на стене ремни и палки, и стала бояться. Император сказал ей: «Не страшись. Это предназначено для рабов. А для тебя — есть, пить и веселиться». Когда евреи услышали законы кожных болезней, стали бояться. Сказал им Моше: Не бойтесь. Это

предназначено для идолопоклонников, а вам — есть, пить и радоваться, как сказано: «Много болезней у злодея, а уповающего на Б-га окружает милосердие».

Притча.

Один мясник растил у себя в доме сироту. Он был очень способным и обладал разными знаниями. Когда мальчик захотел учиться считать, мясник набрал для него косточек, и тот мог с их помощью вести разные подсчеты. Когда сироте пришлось

время жениться, его взял себе зятем один богач. Тесть одел и обул его, и заботился обо всех его нуждах. Однажды они шли по улице, и этот парень увидел в мусоре косточки. Он подбежал и взял себе пригоршню. Богач удивился: «Зачем это ты копаешься в мусоре и берешь оттуда отходы?!» Его зять ответил: «Мне нужны эти косточки, чтобы заниматься подсчетами, как я это делал раньше». Богач возразил: «Это было, когда ты жил в доме бедняка. Но теперь ты живешь у меня и можешь вести свои подсчеты золотыми и серебряными монетами. Я дам тебе столько, сколько захочешь».

Смысл этой притчи в том, что уже сказал мудрый царь Шломо: «Ведь нет на земле праведника, который бы делал добро и не грешил». Поэтому сказали мудрецы: Тот, кто не подпадает под приговор «Соккрытие лика», не из них (сынов Израиля), ведь кто может сказать: «Очистил я сердце свое». Соккрытие лика может проявляться разными путями. (Соккрытие лика: «И возгорится гнев Мой на него в тот день, и оставлю, и сокрою лик Мой от них...»). Талмуд говорит, что тот, кто не находится под приговором «Соккрытие лика», — нееврей. То есть, если человек во время пришедшего на него несчастья взывает к Б-гу, и Он не скрывает от него Свой лик, а отвечает на молитву, и неприятности прекращаются, это знак того, что этот человек не из евреев. Ведь на евреев распространяется приговор «Соккрытие лика». Это противоположно благословению коэнов, которые говорят: «Обернет Б-г лик Свой к тебе». И еще, с евреев взыскивают за грех немедленно, в этом мире, чтобы у них был будущий мир. Не такова линия поведения Б-га с идолопоклонниками — прим.). Может быть, что человек получает тяжкие наказания и его постигают страдания, а может быть, что наказание легкое. Об этом сказано: Что называется страданиями? Даже когда человек сунул руку в карман, чтобы вынуть три монеты, а вынул две, это тоже «страдание». Казалось бы, зачем страдания должны быть на виду? Тот, кто мучается, знает, что у него болит.

Но мудрецы хотели здесь сказать, что поскольку нет праведника, который бы не получил страданий от Всевышнего, чтобы стать более совершенным и подняться на более высокую ступень, все же должно быть различие между страданиями праведника и страданиями грешника. Поэтому страдания бывают разного уровня. Кто-то становится бедным и больным. А кто-то может быть богатым, но не получить чего-то желаемого. Это должно быть ему знаком, что Свыше хотят его пробудить, чтобы проверил свои поступки. Поэтому сказано, что тот, кто не подпадает под приговор «Соккрытие лика», обычно не из них. Ведь того, кого Всевышний избирает, Он хочет наставить на правильный путь, как сказано: «А того, кого любит Б-г — наставляет». И иногда хватает такого «страдания», как вынутая из кармана не та монета, и не нужно забирать у этого праведника полагающееся ему благо или обрушивать на него удары. Этого достаточно, чтобы праведник пробудился и продолжил духовный рост. Об этом и написано в Мидраше: «Для насмешников уготовано наказание». Ведь, чтобы пробудить их и подтолкнуть к раскаянию, требуется обрушить на них удары. «Это похоже на то, как знатная римлянка вошла во дворец императора... Сказал ей император: “Это для рабов... а для тебя — есть, пить и веселиться”» — если иногда я буду сердиться на тебя, то лишу тебя чего-то из еды, питья или веселья, которые приготовил для тебя. Это и сказал Моше еврейскому народу.

Все вышесказанное прекрасно объясняет сказанное в Мидраше: «... И было проказой на коже его» — ведь в этом мире заболевания осматривает коэн (и решает, является заболевание ритуально чистым или нет). Но о будущем мире Всевышний сказал: «Я очищу вас», как сказано: «И брызну на вас чистой воды».

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

ТАЗРИА

Афтарой к этой главе служат слова книги «Мелахим II» (4:42–5:19). В этом отрывке рассказывается об арамейском военачальнике Наамане, который был поражен царат (сходными с проказой язвами) и исцелился, последовав совету пророка Элиши. В недельной главе тоже упоминается о царате.

4 (42) Пришел человек из Баал-Шалиши и принес человеку Б-жьему в котомке своей хлеб из первых плодов: двадцать ячменных хлебцов и свежие зерна. И сказал он (Элиша): отдай людям, пусть едят. (43) И сказал слуга его: что я дам тут ста человекам? И сказал он: отдай людям, пусть едят, ибо так сказал Г-сподь: “Есть будут и останется”. (44) Он подал им, и они поели, и осталось, по слову Г-сподню.

5 (1) Нааман, военачальник царя Арамейского, был великим и уважаемым человеком у господина своего, так как через него Г-сподь дал победу Арамейцам. И человек этот был храбрецом, (но) прокаженным. (2) Арамейцы выходили бандами и взяли (однажды) в плен из земли Исраэльской маленькую Нааритянку; и служила она жене Наамана. (3) И сказала она госпоже своей: пусть попросил бы господин мой пророка, который в Шомероне, тогда тот излечил бы его от проказы его! (4) И пошел он (Нааман), и рассказал о этом господину своему, говоря: так и так говорила Нааритянка, которая из земли Исраэльской. (5) И сказал царь Арамейский: иди, сходи, а я pošлю письмо к царю Исраэльскому. Он пошел и взял с собою десять талантов серебра, и шесть тысяч золотых, и десять перемен одежд. (6) И принес письмо царю Исраэльскому, (в котором) было сказано:... а теперь, с приходом к тебе этого письма, вот, я посылаю к тебе Наамана, раба моего, чтобы ты излечил его от проказы. (7) И было, когда прочитал царь

Исраэльский письмо, то разодрал одежды свои и сказал: разве я Б-г, чтобы умерщвлять и оживлять, что этот посылает ко мне человека излечить его от проказы его? Вот, знайте же и смотрите, как он ищет повода (враждовать) со мною. (8) И когда услышал Элиша, человек Б-жий, что разодрал царь Исраэльский одежды свои, то послал сказать царю: зачем разодрал ты одежды свои? Пусть придет он ко мне и узнает, что есть пророк в Исраэлле. (9) И прибыл Нааман на конях своих и на колесницах своих, и остановился у входа в дом Элиши. (10) И Элиша послал к нему посланца сказать: пойдн, омойся семь раз в Ярдэйн, и вернется к тебе чистота тела твоего, и будешь чист. (11) И разгневался Нааман, и пошел, сказав: вот, я думал, что он выйдет ко мне, станет и призовет имя Г-спода, Б-га своего, и поднимет руку свою к месту (пораженному), и исцелит от проказы. (12) Не лучше ли Амана и Парпар, реки Даммэсэкские, всех вод Исраэльских? Разве я не (мог бы) омыться в них и очиститься? И повернулся он, и ушел в гневе. (13) И подошли рабы его, и говорили с ним, и сказали: отец мой, (если бы) что-то большое сказал тебе (сделать) пророк, то разве ты не сделал бы? А тем более, когда он сказал тебе (только): "Омойся, и будешь чист". (14) И спустился он, и погрузился в Ярдэйн семь раз, по слову человека Б-жия, и вернулась к нему (чистота) тела его, и (стало оно) как тело малого ребенка, и он очистился. (15) И возвратился он к человеку Б-жьему, – он и все сопровождавшие его, – и пришел, и стал пред ним, и сказал: вот, узнал я, что нет Б-га на всей земле, а только у Исраэля; а теперь прошу, прими дар от раба твоего. (16) Но сказал он (как) жив Г-сподь, пред которым я стою, что я не приму. И тот упрашивал его взять, но он не согласился. (17) И сказал Нааман: а если

уж не (так), то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут два мула, ибо не будет впредь раб твой приносить всеожижение и жертву другим богам, кроме Г-спода. (18) Но вот в чем пусть простит Г-сподь раба твоего: когда пойдет господин мой (царь) в дом Риммона для служе-

ния там и обопрется на руку мою, и поклонюсь я в доме Риммона, то за мое поклонение в доме Риммона пусть простит Г-сподь раба твоего в этом случае. (19) И сказал он ему: иди с миром. И тот отъехал от него на некоторое расстояние.

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

Очень легко неверно оценить себя

Рабби Исраэль Салантер говорил: «Человек может прожить семьдесят лет, но так и не познать себя».

Тот, кто серьезно относится к работе над собой, должен, в первую очередь, познать себя самого. И нет более сложной области знаний, которую можно освоить, чем подлинное осознание своей сути. Вы должны быть осведомлены как о своих положительных, так и об отрицательных чертах характера. Вам должны стать известны самые скрытые ваши наклонности и устремления. В этих областях очень легко ошибиться и ввести себя в заблуждение.

Вполне вероятно, что вы критически рассмотрите свои поступки и не найдёте в них недостатков. Если такое случится, то следует сделать вывод, что вы были предвзяты в своём исследовании, и в этом причина вашей неспособности заметить множество явных промахов и недостатков, которые были бы очевидны стороннему объективному наблюдателю.

Рабби Симха Буним из Пшисхи говорил: «Нет большего недостатка, чем думать, что у тебя нет недостатков».

Крайне важно понимать — каковы ваши основные черты характера. Это очень трудная задача, ибо даже малая толика преду-

беждения может ослепить человека, и он не увидит истины.

Будучи предвзятыми, мы зачастую настолько слепы, что даже не осознаём, насколько мы небъективны. И только когда наше предубеждение остаётся в прошлом, мы понимаем, насколько были субъективны.

Человек может совершить в своей жизни множество серьёзных проступков. Однако, если он совершит нечто, даже отдалённо напоминающее что-то хорошее (даже если то, что он сделал, — ложное заключение), он тут же станет считать себя праведным и добродетельным человеком.

Одной из главных трудностей в самопознании является то, что в своём собственном представлении мы рисуем нереальную, обманчивую картину о себе. В этой картине нет места недостаткам, а наши положительные качества преувеличены в тысячу раз. Более того, вполне вероятно, что в нашем воображении имеющиеся положительные качества напрочь исчезают из поля зрения, а вместо них мы видим другие достоинства, которых у нас вообще нет. Это случается оттого, что мы смотрим на себя с точки зрения воображаемой нами картины. И именно эта, придуманная картина управляет нашими поступками и словами. Если

вы искренне желаете получить о себе объективное представление, вам необходимо почувствовать разницу между иллюзией и реальностью. Вам нужно постараться взглянуть на себя на такого, каким вы являетесь на самом деле.

Существуют две крайности в заблуждениях по поводу самооценки. Есть люди, склонные судить о себе очень благосклонно. Им кажется, что любое их действие преследует самую благородную цель. Когда они кричат на кого-нибудь, то делают это только для блага того человека. Если же они достаивают почестей порочного, безнравственного индивидуума, — это у них называется актом человеколюбия. Когда они подавлены — это оттого, что их мучают угрызения совести. Они стремятся к власти лишь для того, чтобы помочь другим людям. Отказываются изменить своё мнение — это потому, что они последовательны. Они прерывают говорящего, потому что требуют, чтобы тот говорил кратко и сжато. Они действуют импульсивно, потому что готовы исполнить дело с присущим им рвением. Если такой человек затаил злобу на кого-нибудь — это для того, чтобы проучить его. Когда он врёт — это всего лишь во имя сохранения мира. Он не делает людям одолжений, потому что боится, что его обвинят в скрытых мотивах (Madraigas Naadam: cheshbon tzedeq, ch.10).

С другой стороны, существуют люди, которые везде и во всём видят собственные ошибки. Даже если и делают доброе дело, они судят себя неблагоприятно. Им всегда кажется, будто ими двигают отрицательные побуждения или личная заинтересованность. Они считают себя гораздо хуже чем они есть на самом деле.

Обе крайности вредны и опасны. Если человек всегда оценивает себя благосклонно вне зависимости от того, что и как он делает, ему никогда не исправить своих ошибок, ибо он полагает, что их у него нет. И наоборот — если кто-то видит всё, что делает, в негативном свете, он будет склонен считать себя неудачником и испытывать отчаяние, не надеясь стать когда-нибудь луч-

ше. Такой человек будет подавлен и испытает чувство вины и также не будет стремиться исправить свои недостатки.

Наиболее продуктивный для любого человека подход заключается в том, чтобы не только осознавать свои недостатки, но и знать о достоинствах и сильных сторонах своей личности. Признавая ошибки и недостатки, человек, тем не менее, обладает уверенностью в себе и в том, что может стать лучше и расти духовно.

Существует главное предварительное условие для исправления человеческих недостатков. И это — осведомлённость о них. Вы не можете начать работать над самосовершенствованием прежде, чем будете знать, что нуждается в исправлении, прежде, чем не осознаёте, что вам недостаёт положительных качеств, и что в вас много отрицательных характеристик, — это совсем не мелочь — приобрести такое понимание. Но оно не приходит внезапно. Человек не видит собственных ошибок. Никто не любит признавать, что ему чего-то не хватает. Он не готов признать даже малейшие просчёты, могущие бросить на него тень, но которые легко обнаруживаются в людях, намного лучших, чем он. В особенности, относительно ошибок, лежащих пятном на его величии, на его доблесть, на его душевную доброту. Такие недостатки очень трудно обнаружить в себе. Человек постарается оправдать их с помощью всякого рода логических обоснований и не признаёт у себя их наличия. Его глаза не видят, а сердце не понимает. Как говорил мудрец: «Пути человека — в очах его.» Всё, что человек делает, говорит, о чём думает, отражается на его облике. Тора установила фундаментальный принцип: «Подкуп ослепляет глаза мудреца». Даже мелкая взятка обладает громадной силой, чтобы ослепить человека в вопросе, за который он получил взятку. Тем более это относится к взятке крупной. В плане правильного понимания самого себя речь идёт не просто о мелком подкупе, речь идёт о подкупе, относящемуся к человеку в целом. Это взятка, содержащая в себе все те человеческие качества,

которые восхваляют его и говорят, что он честен и справедлив. Эта взятка, идущая от многих различных аспектов, ослепляет его зрение до такой степени, что человек легко может сказать, что его «плохо» — это «хорошо», а чьё-то «хорошо» — это «плохо». По этой причине человеку очень трудно осознать — кем и чем он является на самом деле.

Себялюбие может ошибочно подтолкнуть человека к улучшению тех своих характеристик, в которых он и так силён. И если вы не исследуете скрупулёзно все свои достоинства и недостатки, то можете за просто сосредоточиться на общих ощущениях относительно самого себя. Для человека привычно фиксировать своё внимание на тех вопросах, в которых он уже достиг определённого уровня компетенции. Например, тот, кто старательно учится, часто будет думать, что ему не хватает усердия. А тому, кто постоянно совершает добрые дела, покажется, что он недостаточно преуспел в вопросах помощи другим людям. Иными словами, человек выстраивает свою волю и желание преуспеть в тех областях, в которых он уже и так отличился. Это приведёт к тому, что он станет больше работать в подобных сферах, в то время как у него есть много серьёзных недостатков, нуждающихся в исправлении в других областях. Эти недостатки могут сильно помешать во всех направлениях человеческой жизни и стать препятствием в любом благородном деле. Поэтому крайне важно работать над самосовершенствованием на этом поле деятельности. Для того, чтобы предохранить себя от непродуктивной работы, необходимо хорошо знать все свои качества и обладать хорошим пониманием собственных достоинств и недостатков. Установите различие между незначительными ошибками и серьёзными проступками; между теми, что расстраивают вас чуть-чуть, (даже если эти «чуть-чуть» случаются крайне редко), и теми, что сильно и постоянно мешают вам. Знайте, над какими недостатками нужно начать работать незамедлительно, а какие отложить до поры до времени.

В области самопознания вы не можете полагаться на советы окружающих, даже если это очень умные люди. Это предмет, в котором в поисках ответов вы должны задавать вопросы себе самому. Вы должны осознавать, что вероятность того, что вы себя недостаточно хорошо знаете, очень велика. Со временем ваши качества изменятся, и вы почувствуете эти изменения. По мере того, как будете глубже проникать в себя самого, вы сумеете обнаруживать такие аспекты, которых раньше в себе и не предполагали.

Чем значительнее человек, тем легче ему обосновать факт, что все его недостатки или ошибки являются, на самом деле, не ошибками и недостатками, а действиями и взглядами, основанными на самых благородных намерениях. Такому человеку предстоит более серьёзная борьба за правильное понимание самого себя и своих побуждений, нежели человеку простому.

Суть высокомерия заключается в том, что человек видит себя намного более духовно развитым, чем он есть на самом деле.

Однажды молодой человек пришёл к своему рабби и попросил у того совета — как преодолеть в себе гордыню.

«Ты задал очень важный вопрос, — сказал рабби. Пожалуйста, посиди со мной, пока я закончу с некоторыми общинными делами. А потом мы обсудим твою проблему».

Пока молодой человек ждал, первый посетитель, пришедший за помощью к рабби, попросил у того денег взаймы. Ему нужно было выдать замуж дочь, и ему нужна была финансовая поддержка. Рабби повернулся к молодому человеку и сказал: «Одолжи ему необходимую сумму».

«Простите меня, но я сам беден. У меня нет денег, чтобы одолжить кому-нибудь, — произнёс молодой человек упавшим голосом».

Через несколько минут к рабби пришёл другой человек с очень сложным вопросом по еврейскому законодательству. Рабби повернулся к молодому человеку и спросил, как бы тот ответил на вопрос? Но моло-

дой человек ответил: «Я не такой уж большой знаток законов, и ответ на этот вопрос лежит за пределами моих знаний».

Ещё через несколько минут к рабби пришёл бизнесмен и попросил совета относительно некоторых трудностей, которые тот испытывал в своём бизнесе. «А что бы ты посоветовал бизнесмену, чтобы решить проблему?», — снова обратился рабби к молодому человеку.

«Но я ведь ничего не понимаю в бизнесе, — смиренно ответил тот».

После того, как бизнесмен ушёл, рабби повернулся к молодому человеку и сказал: «Смотри, — у тебя нет денег, у тебя нет знаний ни в Торе, ни в бизнесе. Зачем тебе нужны ещё советы по поводу гордыни? Тебе просто не из-за чего быть высокомерным!».

Рабби Элияху Десслер говорил: «Человек может изучать — как быть скромным, и кичиться этим».

Баал Шем Тов рассказывал: «Ложная скромность может быть проиллюстрирована следующей историей. Один очень одарённый еврей, учёный и также щедрый и отзывчивый человек, был, однако, поражён таким пороком, как тщеславие. И ему сказали, что когда он научится скромности, то станет идеальным человеком. Поэтому

он учился смирению пока, вроде бы, не овладел этим достоинством. Вскоре после этого кто-то не удосужился выказать ему почтение. И этот, предположительно скромный человек, пришёл в ярость и закричал: — 'Как смеешь ты поступать так неуважительно по отношению ко мне! Разве ты не понимаешь, что с тех пор, как я научился скромности, я стал идеальным человеком?!'».

Человек может легко преувеличить количество пожертвований и добрых дел, которыми он жалуется окружающих. Например, один известный в движении муссар человек помог вступить в брак многим молодым людям, не имевшим родителей. Позже он заметил: «Я и моя жена потратили много времени, денег и сил на то, чтобы помочь сиротам построить семью. Порой, нам казалось, что мы делали для них столько же, сколько делают родители для своих сыновей и дочерей. Но когда мы помогали жениться и выйти замуж своим собственным детям и увидели, сколько времени, денег и сил потратили на это, то осознали, как ошибались прежде. Только тогда мы поняли, насколько далеки были от того высокого духовного уровня, которого, как мы ошибочно полагали, достигли» (Maarchai Laiv, p.40).

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

КАКОВО ЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛЬ ЭТОЙ БОЛЕЗНИ?

В этой главе мы узнаем о различных типах цараат (проказы). Каково значение и цель этой болезни?

Отвечает Рав Хаим Суницкий

Легко заметить, что цараат — единственная определенная болезнь, описанная в Хумаше. Эта болезнь играет существенную роль и большая часть Письменной Торы, и Устного Закона посвящены ей. Как обычно, законы цараат имеют много уровней пони-

мания: простое значение, практическое применение, намеки и Каббалистические тайны. Мы только опишем кратко некоторые из вовлеченных предметов. Некоторые из идей будут описаны в нашем комментарии к этой главе, а некоторые — в следующих.

Известно, что физические болезни разрушают наши тела и часто могут быть инфекционными. В таком случае, люди стараются избегать больного человека, чтобы не

поймать его болезнь. Однако, духовные болезни не так легко различимы, и хотя они также могут быть инфекционными, люди часто не принимают необходимые меры, чтобы избежать тех, кто духовно болен. Всевышний, по Своему бесконечному милосердию, хотел очистить Свой народ от духовных болезней и изолировать тех людей, духовная болезнь которых заразна.

Общий принцип относительно цараат — это было уникальным физическим проектированием духовного дефекта. В большинстве случаев эта болезнь посылалась за грехи по отношению к другим людям, и за плохие качества. В частности, сплетники, жадные и гордые люди поражались этим недугом. Когда еврейский народ был на более высоком уровне, их духовные грехи были видны прямо на коже. В действительности это означало, что их уровень был выше нашего. В наше время, мы слишком толстокожи, и хотя наши грехи действительно заражают наши души проказой, она не проектируется на кожу. Однако когда человек умирает, цараат, которая затронула его душу, видима всеми, и он изолируется от всех остальных!

Наши мудрецы описывают, что обычно Всевышний не хочет сразу наказывать тело человека. Он сначала посылает напоминовение грешнику через цараат на его дом. Как часть процедуры, жадный человек теперь должен вытащить все вещи и всю посуду из дома на улицу. Теперь каждый может видеть его имущество, которое он говорил, что не имеет, чтобы отказаться от одалживания соседям. Если он не раскаивается, Всевышний посылает цараат на его одежду. Если и это не помогает, только тогда Всевышний наказывает грешника, посылая проказу его коже. Он должен жить вне города, пока не выучит свой урок, и проказа исчезает. После ритуального очищения он в состоянии возвратиться, чтобы жить в обществе.

Да удостоимся мы исправить наши плохие качества, нашу речь и даже наши мысли, и чтобы мы жили в единстве и дружбе, и заслужили благословение Сверху. Второй Храм был разрушен через необоснованную ненависть и сплетни и когда эти грехи будут исправлены, мы будем достойны полного избавления!

КАКОЕ МЕСТО ОТВОДИТСЯ ЛУНЕ В ИУДАИЗМЕ?

Уважаемые раввины, насколько я помню, Луна занимает не последнее место в различных религиях, верованиях, а также в научных теориях. А какое место отводится Луне в иудаизме, и что с чем это связано? Марк

Отвечает рав Яков Шуб

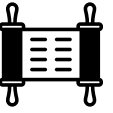
Вы совершенно правы Луна, являющаяся ближайшим к Земле небесным телом, неизменно притягивает к себе внимание человечества. И даже когда 20 июля 1969 американский астронавт Нил Армстронг впервые ступил на поверхность Луны, это нисколько не охладило неустанную тягу к исследованию и освоению неизменной спутницы Земли.

И даже сегодня американские бизнесмены Илон Маск и Джефф Безос, не скупясь, вкладывают миллионы долларов в разра-

ботку планов колонизации Луны. Однако у иудаизма — совершенное особое отношение с Луной, которые начались задолго до прилунения американского астронавта. Фактически они начинаются с первой заповеди, данной еврейскому народу в целом. «Месяц этот для вас начало месяцев...» (Шмот 12: 2).

Отсюда мы впервые узнаем о «Кидуш а-Ходеш» — заповеди освящения Луны и организации еврейского календаря. Развивая эту тему, Мехильта добавляет, что Всевышний фактически «показал» Моше Луну — как после новолуния, так и полнолуние — и сообщил, что новый месяц начинается каждый раз, когда Луна обновляется.

Иными словами, в отличие от других календарей, которые определяют год по обороту Земли вокруг Солнца — цикла, кото-

рый напрямую влияет на времена года, еврейский календарь основан на вращении Луны вокруг Земли.

Солнечный календарь имеет много практических преимуществ по сравнению с системой, основанной на Луне. Как следствие, верховному еврейскому суду — Санхедрину — потребовались сложные вычисления для синхронизации двух календарей, солнечного и лунного, так, чтобы еврейские праздники приходились на назначенные им времена года.

Раз с лунным календарем есть немалые сложности, возникает очевидный вопрос: почему Тора решила установить календарь и, по сути, организовать еврейскую жизнь вокруг Луны?

А тот факт, что на протяжении многих веков наши враги прилагали особые усилия, чтобы помешать евреям выполнять заповедь освящения Луны, делает этот вопрос только острее. Что такого особенного в Луне, что неизменно связывает ее с еврейским народом?

Многие комментаторы отмечают, что символическое значение Луны связано с постоянными изменениями ее размера (если смотреть с Земли). Растущая и убывающая Луна символизирует возможность возрождения и обновления.

То, что было когда-то малым, может однажды стать большим, то, что когда-то было неполным, может однажды стать полным и совершенным.

Это рассматривается как идеальная метафора истории и судьбы еврейского народа. У нас были успешные периоды суверенитета и мира на Земле Израиля, но мы знали также изгнания и рассеяние.

У нас были периоды мира и спокойствия, когда мы без проблем жили в других странах, но мы знали и темные времена погромов и преследований. Еврейский народ достигал великих духовных высот, но знал и периоды падения и отхода от своей Традиции.

Таким образом, Луна учит нас — народ в целом и каждого еврея в отдельности, — что, даже когда кажется, что свет тускнеет

и угасает, всегда сохраняется возможность того, что он снова загорится. И будет сиять так же ярко, как и раньше.

Рав Авраам Пам отмечает еще одно символическое «послание» Луны, важное и актуальное для всех нас:

Луна не излучает своего собственного света, а просто отражает свет, излучаемый Солнцем. Это показывает нам, что креативность и оригинальность не всегда имеет решающее значение.

В иудаизме введение новшеств и нетрадиционных изменений вовсе не служит признаком успешности. Скорее, наоборот: восприятие мудрости и опыта предыдущих поколений и передача вековой Традиции потомкам сами по себе являются важным достижением.

В этой связи уместно вспомнить высказывание французского ученого-математика и философа Паскаля о правомерности восхищения поэтами. В конце концов, они ведь никаких оригинальных слов и выражений не создают? Паскаль отвечает на это, что способность складывать существующие слова в красивую и гармоничную композицию также является значительным достижением и заслуживает уважения.

Поэтому прежде, чем предлагать новые теории и методы, желательно убедиться, что мы хорошо впитали яркий «свет» предыдущих поколений и можем «отражать» его для последующих.

Итак, Луна — символ еврейской жизни и истории, способности «впитывать» и отражать свет. А описание сотворения Луны в Торе содержит еще одно важное послание.

В четвертый день творения Луна и Солнце упоминаются как «мэорот а-гдолим» — «светила великие» (Берешит 1:16). В том же стихе упомянуты и звезды, но они светилками великими не названы. Почему? Ведь большинство звезд по размеру гораздо больше Луны.

Ибн-Эзра объясняет: здесь речь не о размере, а о свете, достигающем Земли: так как звезды находятся на огромном расстоянии от Земли, количество их света, достигающего Земли, значительно меньше, не-

смотря на их большой физический размер. Луна же ярко светит на ночном небе. Хотя Луна по размеру гораздо меньше звезд, она названа «светилом великим» из-за постоянного положительного воздействия, которое она оказывает на Землю. Это показывает: настоящее величие измеряется не

силой, богатством или интеллектом, а максимальным использованием своих способностей для того, чтобы сделать мир «светлее».

Принести свет туда, где его раньше не было, — вот что может превратить человека из «звезды» в «светило великое».

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО МОЕ РАСКАЯНИЕ ПРИНЯТО ВСЕВЫШНИМ?

Шалом, уважаемые раввины! Спасибо за ваш труд!!! Когда я делаю тшуву (раскаиваюсь в неправильных действиях), как мне понять, что это принято Вс-вышним? Должны быть какие-то чувства, эмоции, ощущения?.. Или осознание собственной неправоты, просьба о прощении и обещание не делать того, за что прошу простить, — достаточное «условие» для того, чтобы Вс-вышний принял «решение» о моем прощении? Спасибо большое!!! N.

Отвечает рав Меир Мучник

Вы задаете интересный вопрос. Действительно, после всех усилий — как понять, что они не напрасны?

Более того, в трактате Йома (68 б) о Йом-Кипуре (Дне искупления) сказано: в эпоху Храма в этот день на скалу подвешивалась красная лента, и, если грехи народа были искуплены, она становилась белой.

Вот тогда, значит, был способ определить, принято ли раскаяние Б-гом.

Но оттуда же можно вывести и ответ на вопрос о раскаянии в наше время. Ведь изменение цвета ленты с красного на белый — открытое чудо. Которое хорошо вписывается именно в свою эпоху — эпоху очевидности существования и присутствия Б-га, открытых чудес, которые Он посылал.

Тогда вопрос религиозности был вопросом не о существовании Б-га, а о том, следовать ли за Ним — или за одним из идолов, одной из сил, которые в те времена тоже казались могущественными.

В наше время открытых чудес обычно не бывает, в открытую Б-г Себя не проявляет. И основное наше испытание — видеть Его в том, что можно было бы назвать «совпадением обстоятельств», «законами приро-

ды» и т.д. Верить в то, что и теперь Он с нами и управляет нашей жизнью, ведет нас по ней.

К тому же задумаемся: а если красная лента не становилась белой? Тогда было очевидно, что Б-г не принял раскаяние. Ой, какой ужас, и что же делать теперь?! И какой смысл в дальнейших усилиях, если всё равно мы в «минусе»?

Люди того времени были готовы к подобному повороту событий. Не отчаивались, а принимали как посыл — что-то всё еще не так, надо исправить. Да, постарались, но недостаточно, надо еще. Или из любви к Б-гу продолжали поступать правильно вне зависимости от «практической пользы»: выберемся из «минуса» или нет.

Но сегодня мы не такие сильные. Откровенная индикация, что раскаяние не принято, с большей вероятностью ввергнет в отчаяние, а то и приведет к озлоблению: мы так старались, так было трудно — и всё зря? Да что же Б-г от нас хочет, мы же не машины и не супермены! Да и если не помогло то, что уже сделали, то помогут ли дополнительные усилия? Мы ведь и так уже устали.

Поэтому четких признаков того, принято раскаяние или нет, в наше время нет.

И переходим ко второму предложенному Вами варианту: остается осознание собственной неправоты, просьба о прощении и обещание больше не делать того, в чем раскаялись. Нет, это не свидетельство о принятии раскаяния, это само раскаяние.

Но и его самого достичь так трудно! И если мы его достигли, что тут еще можно сделать? Конечно, нет предела духовному совершенству, но если в чем-то конкретном мы исправились, это достижение! Поэ-

тому тут должна быть задействована вера в Б-га и в Его справедливость: Он не оставит без внимания реальные усилия человека.

В любом случае, у раскаяния есть практический результат: мы стали лучше и стали более качественно выполнять заповеди. А значит, за всё их исполнение отныне получим БОльшую награду. Да и само улучшение ценно — особенно если оно было в сфере взаимоотношений с другими людьми (бейн адам лэ-хаверо).

Если в результате работы над собой мы стали добрее и в беде не бросим друга, и

будем более приветливыми и готовыми помочь, это качественно изменит саму нашу жизнь, выведет на иной уровень повседневные отношения с людьми, взаимодействие с ними. Это и само по себе приятно, и явно даст нам еще больше «очков» в глазах Б-га.

Поэтому, если чувствуете подобные реальные изменения, то Вы определенно на правильном пути, и можете не волноваться о том, принял ли Б-г Вашу работу. Главное — так держать! Сначала закрепить успех и позаботиться о том, чтобы не скатиться к предыдущему уровню, а там и дальше двигаться — когда найдете в себе силы.

ЕСЛИ ХАМЕЦ СИМВОЛИЗИРУЕТ РАБСКИЙ ДУХ, ТО ПОЧЕМУ ОН ЗАПРЕЩЕН ТОЛЬКО В ПЕСАХ?

Если я правильно поняла, то смысл нашей борьбы с любым присутствием в доме того, что называется словом «хамец», в течение пасхальной недели состоит в следующем: изгоняя хамец, мы изгоняем из себя раба и все те дурные, рабские качества, которые мы и связываем с понятием «хамец», «квасное». Но мне непонятно, почему во все остальные дни года, кроме пасхальной недели, хамец для нас не является символом дурных качеств. Каждую субботу мы едим халы и радуемся им, не видя в них воплощения дурного, т. е. рабского начала. Весь год сдобный хлеб приветствуется на еврейском столе, и только на время Песаха каждый год ему объявляется суровая война как воплощению рабского духа. При этом для многих подготовка к Песаху превращается в дни адского (чтобы не сказать рабского) труда по изгнанию хамца из всех самых дальних уголков дома. Не думаю, что в этом есть цель — ощутить на себе тяжесть рабского труда. Но чем тогда можно объяснить этот закон, если вообще его можно объяснить? Удачной подготовки к Песаху! Галина

Отвечает рав Меир Мучник

Вы задаете хороший вопрос. Действительно, как может один и тот же продукт быть ужасно вредным и строго запрещенным в течение одной недели, а в остальное время вполне приемлемым?

Хамец, по объяснению мудрецов, символизирует дурное начало (йецер а-ра). Но почему тогда только в Песах, а не каждый день в году?

Еврейский год — это не просто последовательность разных праздников, а цикл, в котором каждый из праздников представляет вполне определенный этап. По словам мудрецов, этот цикл соответствует смене времен года, ибо созданный Б-гом физический мир отражает духовный: «Б-г смотрел в Тору и творил мир».

А годовой цикл жизни природы и человека, как известно, соответствует суточному: весна — время пробуждения от зимней «спячки», лето — трудовой «день», осень — завершение трудового сезона, сбор урожая, подведение итогов, «вечернее» замедление жизненной активности. Годовой цикл также соответствует циклу жизни: весна — это рождение и молодость, а осень — замедление активности к концу жизни.

Таким образом, получается, что Песах — это праздник весны и молодости. Пробуждение от зимней «спячки» и начало трудового дня. Рождение и начало жизненного пути. Поэтому именно в эти дни состоялся Исход: еврейский народ «родился» и отправился в путь. А теперь посмотрим, как именно хамец символизирует дурное нача-

ло. Хамец — это тесто: мука, которую, смешав с водой, оставили на определенное время. Ничего с тестом не делали, и оно заквасилось. То есть хамец — это результат отсутствия быстрого и энергичного действия, неоправданное его откладывание. Слово хамец связано со словом леахмиц — «прозевать», «упустить [случай]». А дурное начало — это то свойство человеческой природы, которое мешает нам исполнять заповеди: лень и склонность откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня.

Как известно, после откладывания результат часто будет уже не тем. Поэтому хамец и символизирует дурное начало: он является результатом подобного промедления, откладывания необходимого действия. Тора (Шмот 12:17) повелевает не задерживать выпечку мацы («мацот»), чтобы тесто не превратилось в хамец. По словам мудрецов, тот же стих можно трактовать и как повеление не задерживать исполнение заповедей («мицвот»): «Если представилась тебе возможность исполнить заповедь, не откладывай ее, а исполни сразу».

Но когда промедление в особенности «смерти подобно» — и в то же время чрезвычайно соблазнительно?

В самом начале трудового цикла. Утром, когда надо встать с постели и выйти из дома на работу. Именно тогда постель кажется раем, а весь окружающий ее мир — сущим адом. Не хочу-у-у!!! Ну, может быть, еще через пять минут! Не торопите, дайте встать медленно, постепенно, до последнего наслаждаясь каждым мигот пребывания каждой части тела в постели!

Так можно проспать все утро, а там будет потеряны и весь рабочий день: если мы начинаем его поздно, уже не будет той свежести и того диапазона действия. Поэтому необходимо преодолеть свою лень, сделать рывок и встать вовремя, быстро и решительно.

А также быстро позавтракать и отправиться из дома на работу, не пытаясь на этом этапе расслабиться в удобном кресле и насладиться домашним уютом. Иначе

тоже можно задержаться на весь день и потратить его зря. Утро — время спешки, не обязательно приятной физически, но необходимой и полезной.

Вот чему подобен хамец: мягкой и приятнейшей постели. Домашнему уюту. Месту, где можно расслабиться и насладиться покоем, как следует отдохнуть и набраться сил.

Вреден ли уют и отдых вообще? Нет, на других этапах жизненного цикла он может быть даже полезен. Человек не может постоянно работать, ему нужен и отдых. Ночью необходимо идти спать в ту самую постель. (Тогда почему-то как раз не хочется!) Уже к вечеру, завершив трудовой день, можно и расслабиться в кресле. А многие люди и в середине дня ненадолго идут спать, чтобы обновить силы. Да и на любом этапе дня вполне можно пользоваться разными удобствами, которые делают жизнь более приятной, не мешая выполнению необходимой работы.

Интересно, что главная заповедь осеннего праздника Суккот — «вечернего» завершения цикла — сидеть в сукке. Даже если человек просто сидит в ней семь дней и ничего не делает — расслабляется в кресле, спит в постели — он исполняет заповедь! Это — «вечером».

Но утром уют постели и кресла не просто вреден, но действительно смерти подобен! Ибо представляет собой не удобство, облегчающее жизнь, и не отдых в середине жизни, а задержку начала самой жизни. Такая задержка и попытка насладиться материальными удобствами перед отправлением в путь может уничтожить весь трудовой день, весь жизненный цикл. Задержался хоть ненадолго — и поезд ушел. Еврейский народ, «родившись», в спешке ушел из Египта, а ты прозевал и остался, упустил свой шанс.

Поэтому так строго запрещен в самом начале годового цикла хамец, символизирующий эту задержку. Надо решительно отвергнуть домашний уют на этом этапе, встать и выйти на работу. Как еврейский народ отверг Египет с его комфортом и бы-

стро вышел в путь по пустыне, неудобной, но предвещающей получение Торы на горе Синай и обретение духовного совершенства.

В самой пустыне, во время этой работы самосовершенствования, евреи получили от Б-га много чудесных благ: ман, который менял вкус в соответствии с предпочтениями людей, облака Славы, которые их защищали и очищали их одежду и т. п. Но это уже в пути, в пустыне, «на работе». В поезде есть вагон-ресторан, и при необходимости можно там что-то поесть. Но, выходя из

дома, задерживаться категорически нельзя, а то опоздаешь на поезд и вообще куда не уедешь. Для того чтобы изначально успешно выйти в путь, надо решительно отвергнуть все материальные блага Египта и не дать тесту превратиться в символизирующий их хамец.

Желаю Вам ощущения нового, весеннего отправления в путь в этот Песах и наслаждения нужной мерой отдыха и комфорта с его ароматными халами в течение остального года!

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

РЕВНОСТЬ МЕЖДУ ДЕТЬМИ

МИРЬЯМ ЛЕВИ

Не следует уделять ревности излишнее внимание. Большинство детей на том или ином этапе испытывают ревность, поэтому главный совет — не беспокоиться по этому поводу.

РЕВНОСТЬ

Небольшая ревность между детьми — нормальное явление, на ней не следует заострять внимание и тратить особые силы, чтобы ее предотвратить. Родители часто не осознают, что излишняя тревога по этому поводу заставляет их вести себя так, что они в результате только усиливают ревность. К примеру, мать старается разрезать пирог на совершенно одинаковые куски,

чтобы не вызвать подозрительные взгляды детей — не дали ли кому-нибудь больше. Но тогда дети смотрят в это время на мать еще пристальнее. И чем больше мы стараемся избежать возможной обиды, тем более чувствительными становятся дети.

Лучшее, что можно сделать, чтобы исключить ревность, — не беспокоиться о ней. Большинство детей иногда ревнуют; но если на это не обращают внимания, они перестают это делать сами.

Ревность к новому младенцу

Много уже было написано о ревности «свергнутого с трона» старшего ребенка. Вначале, как это объясняют, пока он самый

маленький, ему принадлежит львиная доля внимания родителей. И вдруг новый пришелец забирает у него эту привилегию, и в результате возникает ревность. Конечно, многие старшие дети действительно испытывают это чувство к новому ребенку; но отсюда не следует, что это обязательно для каждого из детей.

Главное — не быть постоянно начеку, отмечая все симптомы ревности. Если они и присутствуют, это нормальное явление, и нечего из-за него бить тревогу. Родители не должны совершать ошибку, идя на все, лишь бы успокоить ревность старшего ребенка, например уступать его требованиям, когда они держат маленького, или спешить положить его, когда он ждет внимания; это только усиливает домогания старшего. Не колеблясь показывайте свое чувство к новому малышу, и не думайте, что вы должны непременно обнять старшего, когда обнимаете младенца.

Родители могут помочь старшему ребенку развить положительное отношение к младшему, предоставляя ему максимум возможностей заботиться о маленьком, прося его о помощи. Дети естественно чувствуют беспомощность маленького, и это заставляет их ощущать себя защитниками, так у них возникает желание для него что-нибудь сделать. Маленький ребенок может дать бутылку, принести подгузник или даже помочь в кормлении и одевании младшего. А если вы просите поддержать ребенка, посадите его на пол, покрытый ковром, чтобы обеспечить безопасность.

К счастью, младенец первые месяцы своей жизни в основном спит и кроме чисто физической заботы не нуждается в нашем внимании. Поэтому большую его часть отдайте старшему, чтобы с нашей помощью он постепенно привык делить его с младшим ребенком.

Если старшего ребенка нужно переместить в большую кровать, чтобы освободить кровать для маленького, это лучше сделать на несколько месяцев раньше, иначе он будет чувствовать, что младенец вытеснил его с его места. И также если он дол-

жен начать ходить в ясли, отправьте его туда заранее, месяца за два, чтобы он не считал, что из-за маленького он лишился дома.

Чтобы старший не мешал вам во время кормления и ему было чем заняться, держите около себя немного игрушек. Одна мать нескольких маленьких детей в это время читает старшим. А прежде чем сесть с младенцем, она говорит им: «Берите ваши игрушки и книжки — сейчас мы вместе посидим». Конечно, если поблизости есть старшие дети, можно попросить их поиграть пока с младшими; тогда вы можете порадоваться уединению с младенцем.

Часто ребенок реагирует на появление младенца тем, что он тоже хочет быть маленьким. Он тоже просит бутылочку и пустышку и ведет себя как младенец. Но такая временная регрессия — не предмет для беспокойства. Родители могут до некоторой степени относиться с юмором к этому детскому желанию, и в то же время подчеркивать преимущества взрослого ребенка. Если он хочет какое-то время пить из бутылочки, пусть пьет; долго он не захочет. Он увидит, что молоко течет очень медленно и что сосать из бутылочки совсем не так приятно, как он думал. А что касается пустышки, которая при длительном употреблении портит зубы, то лучше всего, чтобы он брал ее, только когда ложится спать. А когда заснет, можно вынуть ее у него изо рта, объяснив ему прежде, почему мы так делаем.

Иногда старший ребенок может показывать свою ревность подозрительными объятиями, которые заставляют младенца плакать. Здесь главное, чтобы мы не думали, что он нарочно хочет сделать ему больно; лучше понимайте это как несурзное выражение эмоций. И вместо того, что кричать ему: «Ты делаешь маленькому больно!», скажите ему: «Обнимай ребенка понежнее». И можете объяснить: «Ты большой и сильный; ты не понимаешь, что, обнимая ребенка, делаешь ему больно — поэтому он плачет. Давай я покажу тебе, как его обнимать» (и для примера обнимите его са-

мого). «А теперь посмотрим, как ты можешь нежно обнять его».

И то же самое, если так играет с младенцем ребенок старшего возраста. Возьмите руку ребенка в вашу руку и скажите: «Младенец — нежный и обращаться с ним мы должны нежно. Если мы слишком грубы, ему больно». А другой рукой мягко погладьте лицо и руку ребенка со словами: «Смотри — это приятно. А теперь сделай так маленькому». И рукой ребенка мягко погладьте младенца по лицу и по ручкам, как будто говорите: «Смотри, маленькому нравится. Это приятно. А теперь ты это сделай». И дав ему это сделать, похвалите его и обнимите.

Физические нападения на младенца, естественно, нельзя терпеть. Мы должны немедленно забрать старшего и сказать ему спокойно, но твердо: «Я не позволяю тебе быть с младенцем, если ты делаешь ему больно». И ребенка на некоторое время следует отправить в другую часть дома. Важно не бранить и не стыдить его, потому что это может усилить его чувства враждебности.

Ревность между другими детьми

Очевидно, что у родителей не должно быть любимчиков, потому что особенно среди детей близкого возраста это может вызвать ревность. Талмуд пишет, что Яаков выделил Йосефа, дав ему особую одежду.

Никогда нельзя выщелять одного из детей, потому что Яаков дал Йосефу шерсти весом на две седы больше, чем другим сыновьям, из-за этого братья возненавидели его, и пришлось нашим праотцам уйти в изгнание в Египет¹.

Хотя некоторая доля ревности между детьми всегда возможна, родители могут свести ее к минимуму, никогда не сравнивая детей. Нельзя говорить ребенку: «Почему ты не как твой брат (или сестра)?» Старайтесь не восхвалять никого из детей, не превозносить их достижений в присутствии других, если у вас есть подозрение, что это может вызвать ревность. Когда один из детей завидует другому, более умному или

способному, не пытайтесь говорить с ним, исходя из его чувств, например: «Неважно, что ты не блещешь в учебе, зато ты успеваешь в спорте». Лучше покажите ему, что вы его понимаете: «Я знаю — ты хочешь, чтобы у тебя были такие же оценки, как у твоей сестры».

Мы можем научить детей, что зависть — плохая черта. Она причиняет ущерб и другим, но больше всего тому, кто завидует. И подчеркните, что зависть как бы направлена вовне, но на самом деле делает несчастным самого завистника, потому что он бесконечно мучает себя тем, что другие обладают какой-то собственностью или талантами.

Младшие дети могут завидовать привилегиям старших, например тому, что им разрешают позже идти спать. Но сочувствующий ответ «Я знаю, но тебе пора спать» обычно снимает споры и помогает детям принять эту ситуацию.

В то же время следует осознать, что недостижимо и нежелательно относиться ко всем детям совершенно одинаково. Нужно иметь это в виду, когда ребенок обвиняет нас в том, что мы выделяем одного из детей.

К примеру, восьмилетней Саре купили новый ранец, потому что старый порвался. Ее старшая сестра Мирьям жалуется: «Это нечестно! Она не заботится о своем ранце и получает новый, а я — нет!» В общем, следует удержаться от искушения пуститься в объяснения с ребенком. Лучше просто выразить сочувствие. И здесь, вместо того, чтобы говорить: «Но смотри, твой еще в прекрасном состоянии, — тебе новый не нужен!», мы можем пожалеть ревнивую сестру: «Я знаю, тебе тоже хочется новый. Но, милая, на самом деле он тебе не нужен». Удивительно, но обычно этого достаточно, чтобы помочь ребенку преодолеть свое ощущение несчастья и принять ситуацию. Иногда можно просто ответить с дружеской улыбкой: «Да, вот так». Конечно, никогда нельзя говорить ребенку: «Ты не можешь всегда иметь то, что тебе хочется!»; это только делает ребенка еще несчастнее

и несколько не ослабляет его ревность. И лучше не пытаться сбалансировать ситуацию — к примеру, нехорошая идея пообещать старшей девочке купить новый пенал.

Помните, что ребенок кричит «Нечестно!» в надежде, что это ослабит вашу позицию и поможет ему получить то, что он хочет. Не позволяйте ему заставлять вас защищаться. Не пытайтесь доказать, что на самом деле вы честны. И не позволяйте себе рассердиться на нечестность его обвинений!

И все это не потому, что жалобы детей всегда неоправданны. Если потом, обдумав ситуацию, мы придем к выводу, что были неправы, нужно сделать все, что в наших силах, чтобы прояснить ее. Но и тогда наш ответ ребенку не должен выражать нашу вину или извинение. Прав он в своей жалобе или нет, но больше чем мягкое «Мы делаем все, что можем, чтобы относиться ко всем вам честно», нам не следует говорить,

Иногда ребенок обвиняет родителей в том, что они любят другого ребенка больше, чем его. И здесь ответ, выражающий сочувствие, лучше всего. Всякая критика вроде «Почему ты такой ревнивый?» только усилит его ревность.

И попытки разубедить ребенка, например: «У тебя нет причин ревновать — ты знаешь, мы любим всех детей одинаково», обычно тоже не помогают.

Родитель должен внимательно выслушать ребенка и вначале ответить выражением его чувств: «Тебе кажется, что я люблю твоего брата (сестру) больше тебя. Дай мне что-то сказать тебе. У меня большое сердце, и в нем есть место для любви к каждому из вас. Я люблю всех и каждого из моих детей».

Мы не в состоянии обращаться со всеми детьми одинаково, и так же невозможно, как бы мы этого ни желали, одинаково их любить. Может быть, болезненно это осознавать, но факт, что некоторых детей просто легче любить, чем других. Мы готовы испытывать это чувство к ребенку, который хорошо себя ведет, или к маленькому, у которого дружелюбная и открытая натура.

И не нужно реагировать чувством вины, если у нас возникают какие-то отрицательные эмоции по отношению к трудному ребенку. Скорее, мы должны воспринимать это как вызов, как нашу задачу поистине любить и этого ребенка.

ПРОБЛЕМЫ ВО ВРЕМЯ ЕДЫ

Еда — время, когда часто можно услышать хор голосов «Это нечестно!» или «Ей больше досталось!» Не расстраивайтесь, думая, как ужасно, что у ваших детей такие плохие качества; лучше воспримите это как что-то смешное. Воздержитесь от ответов типа «Прекратите, это же не имеет значения!» Лучше скажите с юмором: «Так ты не хочешь твой кусок?»

Позже вы можете поговорить со своими детьми. Вы можете начать вопросом: «Предположим, вы сидите одни за столом и получаете кусок пирога. Вы будете счастливы?» Безусловно, дети ответят, что да. «Но теперь за столом есть кто-то еще, и он тоже получил пирог, и вы видите, что его кусок больше. И вдруг вы несчастны из-за того же куска пирога, из-за которого были счастливы прежде. Скажите мне, что вам нужно теперь сделать, чтобы снова быть счастливыми?» Кто-нибудь Наверное даст логический ответ; а если нет, то вы его дайте: «Просто не смотреть на кусок другого, чтобы определить, не больше ли он, чем у вас. И тогда вы счастливы».

И теперь, если в дальнейшем снова будут жалобы, вам нужно только напомнить своим детям: «Помните, что мы говорили, что не нужно смотреть, не получил ли другой больше вас?»

Иной метод предложила одна мать, которая увидела, что он быстро заканчивает жалобы ее детей. Когда они кричат, что кому-то дали больше, она просто говорит им:

«Кто будет жаловаться, тот не получит ничего».

А если все дети начинают кричать: «Я хочу первый!», «Это нечестно, она всегда получает первая!» — просто игнорируйте это и отказывайтесь раздавать еду, пока они не успокоятся.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

КАКОЙ САМЫЙ МИНИМУМ ПОКРЫТИЯ ГОЛОВЫ?

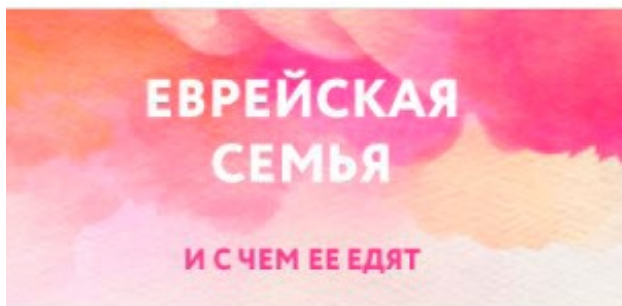
ЦИПОРА ХАРИТАН

«Я вышла замуж, но никак не могу привыкнуть к кисуй рош (головному покрытию). Решили с мужем, что я буду покрывать голову на Шаббат, праздники и во время молитв, чтоб постепенно привыкнуть. Хотела бы узнать, какой самый минимум покрытия головы? Можно ли носить широкие ободки, повязки, банданы? Можно, чтоб волосы были видны? Может, начав с «минимума», мне будет легче перейти к «максимуму». Хотелось бы также получить источники, где написано о том, что женщина должна покрывать голову»

Честь и хвала Вам за серьезное отношение к такой непростой мицве. О Вашем вопросе: то, что следует покрывать голову на улице на людях, выводят из Торы, из парашат Сота (Бэмидбар 5, 11-31). Там (см. стих 18) сказано, что коэн должен открыть волосы этой женщины перед всеми. Отсюда ясно, что обычно женщины ходили с покрытой головой. Позже, в период Мишны, общепринятым обычаем стало, что женщина покрывает голову, не только когда она выходит ли-ршут а-рабим, т.е. в многолюдное место, но и в любые места, где ее могут увидеть посторонние. И так как все женщины приняли этот обычай, сегодня он считается обязательным правилом скромности. Считается, что волосы должны быть покрыты полностью, но есть мнение, что спереди

можно оставить непокрытую полоску шириной в половинутэфаха, т.е. от 4 до 5 сантиметров. Что касается ленточек, беретов, из-под которых видна большая часть волос, то они не отвечают полностью галахическим требованиям, но, по крайней мере, являются демонстрацией того, что женщина — замужем и стремится покрывать волосы. Что касается пути, который избрали Вы и Ваш муж, то, видимо, он правильный. Как, например, люди сначала перестают ездить или готовить еду в субботу, но еще не могут отказаться от курения в этот день — это еще не совсем полное соблюдение, но они на правильном пути. Так и здесь — если Вы чувствуете, что постепенное продвижение помогает Вам привыкнуть и не вызывает раздражения, то, видимо, надо идти этим путем, когда понятно, что цель — это, в конце концов, покрыть голову согласно требованиям Галахи. Очень советую баловать себя в процессе привыкания и позже такими головными уборами, которые Вам нравятся. Красивый дорогой кисуй иногда может стать весьма эксклюзивной деталью туалета и гораздо удобнее сидеть на голове, чем тяжеленькая тряпочка. Но при этом он не должен быть прозрачным, т.е. если уж покрыли голову, то покрыли.

Желаю помощи Свыше в соблюдении этой галахи и других.

Телефоны
семейных
консультантов

TOLDOT.COM/JFAMILY/ADAM/

КНИЖНАЯ ПОЛКА

КНИГА ОСНОВ

РАВ ЙОСЕФ АЛЬБО

Проблема изучения основ религии и понимания ее принципов, с одной стороны, очень проста, но очень трудна — с другой. Простота ее состоит в том, что все люди на свете, о которых мы знаем, — религиозны, и невозможно представить себе человека, исповедующего какую-то религию, но ничего не знающего о ней и не знакомого с ее основами хотя бы поверхностно. Ведь невозможно представить себе врача, не знакомого с основами медицины, или строителя, который не знал бы — в полном объеме или частично — основ строительного дела. Отсюда ясно следует, что каждый религиозный человек должен быть знаком с принципами своей религии по возможности полно или хотя бы в той мере, которая ему доступна.

Трудность же проблемы проистекает от того, что очень мало мудрецов уделяли достаточное внимание вопросу о принципах, на которых базируются религии. Даже относительно числа этих принципов нет единого мнения. В особенности это касается Торы Моше-рабейну: хотя все согласны, что эта религия — Б-жественный закон, относительно вопроса на скольких принципах основывается она, есть разные точки зрения, значительно отличающиеся одна от другой. Один мудрец ставит ее на 13 основ, другой на 26, а третий — только на 61. Но никто из них не дает себе труда разъяснить, что такое Б-жественная религия вообще, чем она отличается от других религий, следует ли, чтобы была только одна Б-жественная религия, или возможно, чтобы их было много. А если последнее верно, то должна ли каждая из них опираться на свои отдельные принципы в качестве Б-жественной религии, или же нет. И не может быть никакого сомнения в том, что у Б-жественной

религии обязаны быть какие-то общие принципы, определяющие ее именно как религию Б-жественную, — такие, что исключение только одного из них лишит ее этого качества. Кроме того, у нее должны быть также какие-то принципы более частного порядка, исключение даже одного из которых разрушит все здание данной религии, хотя качеству ее как Б-жественной религии нанесен урон при этом не будет.

И увидел я, Йосеф Альбо, бедный годами, живущий здесь, в городе Сория, куда привел меня Тот, Кто является первопричиной всего, что, с одной стороны, исследование этого вопроса таит в себе великую пользу, а с другой — в нем царит величайшая неразбериха. Многие ныряли в это бурное море, но не подняли со дна ничего, стоящего внимания, ибо разъясняли принципы религии лишь приблизительно, как пришло им в голову при первом приближении, не занимаясь вопросом, что именно надлежит исследовать, чтобы прийти к истине. Тогда я устремил свое сердце к тому, чтобы достаточно полно изучить вопрос, на какие общие принципы опирается Б-жественная религия, и написал об этом вот эту книгу, которую назвал «Книга основ» — потому что в ней говорится как об основах религии вообще, так и о религии Б-жественной. Также в ней обсуждается вопрос, должна ли быть лишь одна Б-жественная религия или много, и если много, то чем они должны отличаться одна от другой. Потом в ней исследуются основы Торы Мошерабейну, относительно которой все согласны, что она Б-жественный закон и что опирается она как на общие принципы (в силу того, что она — религия Б-жественная), так и на свои особые (поскольку она — религия уникальная). И разъясняется, что общие основы ре-

лигии подразделяются на частные, от которых зависит ее особый характер в ряду Б-жественных религий, и которые называются «корни», поскольку их разветвленная система содержит сами основы, но при устранении общих основ устраняются и частные. Далее говорится, что число общих основ, на которых зиждется Б-жественная Тора, — три: существование Б-га, дарование Торы с Небес и воздаяние за добро и зло.

Поэтому, в зависимости от содержания книги, я разделил ее на четыре части. В первой из них исследуются общие принципы религии — сколько их и что они собой представляют. Во второй — детально рассмотрен первый принцип, — принцип существования Б-га, и его «корни». В третьей части — рассмотрен второй принцип — Б-жественного происхождения Торы и всего, что вытекает отсюда, и в четвертой — исследуется принцип воздаяния, его «корней» и всего, что связано с ним.

В зависимости от того, насколько велик и возвышен вопрос, который желают постичь, должны быть затрачены усилия для достижения этого. Если ценен этот вопрос — надлежит человеку затратить больше сил, больше старания, больше терпения. Однако — только пропорционально исковому результату, ибо не достоин похвалы тот, кто затрачивает талант серебра для того, чтобы изготовить всего лишь одну иголку из железа. Но, напротив, честь и хвала тому, кто затратит десять талантов серебра для того, чтобы изготовить машину, которая будет изготавливать иголки без числа — одну за другой, одну за другой, похожие, как две капли воды.

Так вот, проблема, к разрешению которой стремимся мы, — нечто в высшей степени ценное, поскольку от нее зависит достижение человеком совершенства. Ведь все совершенство людей — в том, что они верят в Б-га, все люди религиозны, хотя и исповедуют различные религии. Поэтому не следует щадить усилий для исследования основ религии — и в зависимости от наших возможностей, и в зависимости от

того, насколько это позволяет природа самой проблемы.

Поскольку задача эта величественна и чрезвычайно трудна, нам пристало молить Того, Кто одаряет человека разумом, чтобы Он даровал нам ум, понимание и талант, чтобы наши дела стали угодны Ему. Так молился Ему Моше-рабейну: «Да будет благоволение Господа, нашего Б-га, на нас, и дело рук наших упрочь нам, и дело рук наших упрочь!» [Тегилим, 90:17].

В совершенстве прекрасного возможно выделить два вида: один — заключается в идеальном использовании всех возможностей природного материала, из которого создан данный объект, а другой — в том, что привносит от себя сам создатель этого объекта. Второй вид совершенства явно указывает на того, кто трудился над созданием данного произведения. В созданиях Б-жественных налицо оба эти вида. Произведения эти совершенны и с точки зрения идеального использования всех возможностей, которые определяет природа материала, из которого они созданы, и с точки зрения совершенства, не predetermined природой материала, но привнесенного в них потому, что создавал их Сам Б-г, благословенно Имя Его.

Мы видим, что пчела создает соты из воска, каждая ячейка которых строится в форме шестиугольника. Шестиугольник близок к кругу — идеальной естественной фигуре, но у него есть преимущество: вплотную примыкая друг к другу, шестиугольники позволяют использовать всю полезную площадь сот, максимально заполняя ее медом. Совсем не так было бы, если бы ячейки имели круглую форму, — между ними неизбежно оставалось бы много пространства, которое невозможно использовать. Эта проблема, правда, была бы разрешена и в том случае, если бы ячейки были квадратные, — соты были бы максимально заполнены медом, однако квадрат — форма, уже совершенно не похожая на круг, — самую естественную из фигур. Может быть, отсюда следует, что пчела одарена разумом — раз она строит нечто, гораздо бо-

лее совершенное, чем можно было бы предположить, исходя из природы материала, из которого пчела создана? Нет! Способностью создавать совершенные вещи пчела обладает только потому, что является творением Б-га. Только этим объясняется, почему пчела проявляет большее совершенство, нежели то, коим она могла бы обладать как обычное насекомое. Так что это дополнительное совершенство ясно указывает на Того, Кто сотворил пчелу.

И вот почему Моше-рабейну дважды повторил: «... и дело рук наших упрочь нам, и дело рук наших упрочь». После молитвы: «Да откроется деяние Твое взору служителей Твоих, и великолепие Твое — их потомкам, да будет благоволение Г-спода, нашего Б-га, на нас» — он прибавил, — «И дело

рук наших упрочь нам», то есть — да проявится в деле наших рук совершенство и великолепие Того, Кто вершит все это нашими руками. А потом сказал еще раз: «... и дело рук наших упрочь», то есть — да будет творение наших рук совершенно и само по себе.

Посему я обращаюсь с молитвой ко Всевышнему совершенству всех возможностей и совершенству истины: да соблаговолит Он одарить меня силами, необходимыми для воплощения моего намерения, повести меня по пути истины и указать мне прямую дорогу. Ибо на Него возлагаю я все мои надежды, все мои упования; сказал поэт: «Наставь меня на путь истины Твоей и научи меня — ибо Ты, Б-г, избавитель мой, на Тебя уповаю я весь день» [Тегилим, 25:5].

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ДЕСЯТЬ БЛИЦ-ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ О БЛАГОСЛОВЕНИИ ДЕРЕВЬЕВ

РАВ ЯКОВ ШУБ

Текст благословения

«Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка Вселенной, в мире Которого нет ни в чем недостатка и Который создал творения, приносящие пользу, и прекрасные деревья, дабы доставлять удовольствие людям».

Смысл этого благословения

Это благословение помогает нам ощутить трепет перед Небесами. Когда человек видит то благо, которое Всевышний создал для него в этом мире, его сердце наполняется радостью и благодарностью Всевышнему за бесконечную заботу о нем.

Когда его произносят?

Как было упомянуто выше, изначально время благословения деревьев — это месяц Нисан. И, как и любую другую заповедь, эту заповедь нужно постараться выполнить как можно раньше, при первой возможности.

Но, если по каким-то причинам не получается произнести благословение в месяце Нисан, разрешено сделать это раньше — в Адаре или позже — в Ияре, Сиване или даже еще позже, в течение всего периода цветения деревьев.

С какой периодичностью его произносят?

Мы знаем: благословения при виде тех или иных «объектов» (например, моря, ев-

рейского кладбища, мудреца Торы и т.п.) нужно произносить каждый раз, если не видел их в течении 30 дней. Однако благословение на деревья произносят раз в год.

На какие деревья произносят это благословение?

Изначально необходимо произносить благословение на плодовые деревья, которые цветут, ведь именно они полезны человеку в наибольшей мере. Но, даже если произнесли благословение на неплодовые деревья, оно засчитывается и нет необходимости его повторять. Однако, если есть возможность, лучше присоединиться в таком случае к другому человеку, который произносит благословения на плодовые деревья.

Сколько должно быть деревьев?

Строго по букве закона разрешено произносить благословение на одно дерево. Но обычно стараются его произнести, когда видят, как минимум, два дерева. Некоторые стараются произнести его в таком месте, где растут два дерева разных видов. А самый лучший способ выполнить эту заповедь — произнести благословение во фруктовом саду.

Когда произносят благословение на деревья в Южном полушарии?

В Южном полушарии, где деревья цветут не тогда, когда в Северном, надо произ-

нести благословение, когда деревья фактически цветут, т.е. в месяце Тишрей, Хешван и т.д.

Можно ли произносить это благословение в субботу?

Строго по букве закона разрешено это делать и в субботу. Но некоторые мудрецы запрещают так поступать на основании кабалистических принципов: с помощью этого благословения происходит «выбирание» духовных искр. Поэтому не принято специально произносить его именно в субботу.

Можно ли произносить это благословение ночью?

Можно произносить его и ночью, главное, чтобы была возможность видеть деревья — с помощью фонаря и т.п.

Можно ли его произносить, когда деревья перестали цвести и уже появились плоды?

Все время, пока есть цветы, можно произносить это благословение, даже если уже появились плоды. Если человек видит плодовые деревья первый раз в этом году, можно произнести благословение, даже если цветы уже опали, но при условии, что плоды еще не полностью созрели. Однако если плоды полностью созрели, благословлять уже нельзя.

КАЛЕНДАРЬ

МЕСЯЦ НИСАН

Публичное оглашение

Особое значение месяца Нисана, объявленного Торой «главой» и «царем» месяцев года (недаром слова Торы «Этот месяц вам — начало месяцев», могут быть истолкованы иначе, если допустить перестановку

букв в слове вам — נסל; переставив первую и последнюю буквы, мы получим слово נלמ— «царь») стало причиной того, что суббота, приходящаяся на его новомесечье или предшествующая ей, отличается от остальных суббот, даже если они также

приходятся на новомесячье. Существует заповедь освящать Нисан больше, чем все другие месяцы года. Поэтому о наступлении этого месяца объявляется в синагогах в субботу, когда весь еврейский народ собирается вместе для молитвы. Это дополнительное освящение заключается в чтении Торы по трем свиткам и чтении особой Афтарты.

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

Кроме того, в Песах Иерусалимский Храм был окружен еще большим почетом, чем в остальные дни года. Весь народ Израиля, включая царя, приходил в Храм, славя Всевышнего. Поэтому-то и читаются в синагогах слова пророка Йехезкеля, рассказывающие об отношениях между народом и царем, а также об их обязанностях, связанных с Храмом и жертвоприношениями.

Первый из месяцев

«Этот месяц вам — начало месяцев», — сказано в Торе. Это значит, что все осталь-

ные месяцы должны отсчитываться от Нисана. Почему? Потому что день освобождения важнее, чем день рождения или любое другое событие. До того, как еврейский народ вышел из египетского рабства, время отсчитывалось от сотворения мира, от момента его обновления после Потопа в дни Ноаха (так, например, в Торе сказано: «Шему было сто лет, когда он родил Арпашхада, через два года после Потопа» — Берешит, 11,10), от рождения Авраама, от дня, когда Всевышний заключил с ним союз — брит бейн га-бетарим (например: «по истечении четырехсот тридцати лет, в этот самый день...» — Шмот, 12,41). Но после того, как евреи вышли из Египта свободным народом, они стали отсчитывать время от дня освобождения. Об этом и говорят слова Торы: «Этот месяц вам — начало месяцев».

Мудрецы, объясняя эту перемену системы отсчета, рассказывают притчу о царе. Когда у него родился сын, он объявил день его рождения ежегодным праздником. Но затем этот сын попал в плен к врагам и провёл у них много лет. День, когда он, наконец, освободился, царь объявил новым великим праздником. Так до того, как евреи попали в Египет, они отсчитывали время от начала своего изгнания и порабощения (от дня заключения брит бейн га-бетарим, когда было predetermined, что рабство будет продолжаться четыреста лет). После того, как они пришли в Египет, были порабощены, стали свидетелями чудес, совершенных для них Всевышним, и вышли на свободу, точка отсчета стала иной, как сказано в Торе: «Этот месяц вам — начало месяцев» (Шмот раба, 15).

В Торе сказано: «Этот месяц вам — начало месяцев, первый он для вас из месяцев года». Как следует понимать слова: «Первый он для вас»? Они означают: «для вашей пользы». Если этот месяц хорош сам по себе, он будет хорош и для вас. Но даже если он сам по себе окажется нехорош, для вас он будет хорош. Так или иначе, в любом случае «первый он для вас» — «для вашей пользы».

«Первый он для вас». Всевышний назван в Писании «Первым»: «Я — первый и Я — последний, и кроме Меня — нет Б-га» (Йешайя, 44,6).

Цион — Храмовая гора — также назван «первым»: «Престол величия возвышен над первым, место святилища нашего» (Йирмия, 17,12).

Первым названы и Эсав, о котором сказано: «И вышел первый» (Берейшит, 25,25), и Машиах, о котором сказано: «Первый возвестит Циону: “Вот, вот они”» (Йешайя, 41,27).

Это значит, что Всевышний, который назван «Первым», построит Храм, который назван «первым», накажет Эсава, который назван «первым», и приведет Машиаха, который также назван «первым». Когда это произойдет? В Нисане, первом месяце, про который в Торе сказано: «Этот месяц вам — начало месяцев, первый он у вас из месяцев года».

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

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

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

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

Следует отметить, что еще до того, как евреи получили заповедь о принесении пасхальной жертвы, многие народы, прежде всего египтяне, связывали этот месяц с со-

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

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

Именно так объясняют мудрецы слова Торы: «Оторвите и возьмите себе мелкий скот для ваших семейств и зарежьте лесах» (Шмот, 12, 21) — оторвитесь от идолопоклонства, возьмите себе мелкий скот, зарежьте египетских идолов и принесите пасхальную жертву (Шмот раба, 16).

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

Заповедь считать его первым

Вот что писал об этом Рамбан (раби Моше бен Нахман): «Слова Торы “Этот месяц вам — начало месяцев” следует понимать как указание Израилю считать его первым в году и отсчитывать от него все остальные — второй, третий и т.д. — вплоть до окончания года на двенадцатом месяце. Все это для того, чтобы сохранить в памяти великое чудо Исхода из Египта, ибо всякий раз, когда мы упоминаем любой из месяцев года, мы тем самым вспоминаем об этом чуде. Именно поэтому Тора и не дает меся-

цам названия, а только номера (и так по номерам их и называет), точно так же как она не дает названий дням недели, а отсчитывает их от субботы — “первый от субботы”, “второй от субботы” и т.д. Отсчет месяцев года ведется от дня выхода из Египта, а не от начала года, поскольку год начинается с месяца Тишрей, как сказано [о празднике Сукот]: “Праздник сбора плодов — на повороте года” (Шмот, 34,22) или “Праздник сбора плодов — на исходе года” (Шмот, 23,16). Стало быть, когда Тора называет Нисан — первым, а Тишрей — седьмым месяцем, она отсчитывает их от дня освобождения».

Существует мнение, согласно которому те, кто ставят на расписках или иных документах нееврейские даты, в которых месяцы отсчитываются не с Нисана, поступают неправильно, поскольку Тора называет первым месяцем один только Нисан.

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

«Дни перерыва»

В Нисане не устраивают постов иначе как 1-го, 10-го, 20-го и 26-го числа — в дни «поста праведников». Кроме того, 14-го Нисана, накануне праздника Песах, согласно обычаю, постятся все первенцы. Однако жених и невеста постятся в день бракосочетания, на какой бы день Нисана оно не выпало, в том числе, и в Рош Ходеш. В Нисане не отменяется таанит халом (пост, связанный со сном). Однако в этом месяце не оплакивают умерших и не читают в молитве фрагмент Цидук га-дин («Справедливый суд»). Не принято поминать души умерших иначе как в последний день Песах. Из молитв в течение всего месяца исключаются Нефилат апаим («Падение ниц»), Таханун, Ав гарахамим (из утренней молитвы Шахарит в субботу), Цидкатха цедек (из дневной молитвы Минха в субботу), поскольку это месяц одаряет мир особой,

дополнительной святостью. Поэтому все дни Нисана считаются «днями перерыва».

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

В Трактате Софрим сказано: «Обычай наших учителей, живущих на Западе (в Эрец Исраэль) — поститься три дня в память о посте Мордехая и Эстер, до и после Пурима — в понедельник, четверг и следующий понедельник.

Почему они не постятся в Нисане? Потому, что 1-го Нисана было закончено строительство Мишкана, и затем двенадцать глав колен приносили свои жертвы в течение двенадцати дней, из расчета один день на каждое колено, и каждый из этих дней был праздничным. В будущем Храм также будет построен в Нисане, в подтверждение сказанного в Писании: “Нет ничего нового под солнцем” (Когелет, 1,9). Поэтому в течение всего Нисана не читается Таханун и не устраиваются посты за исключением традиционных — поста первенцев в канун Песаха и поста в честь мацы — чтобы есть ее во время Седера с особым аппетитом».

Первое Нисана

Первое Нисана — Рош Ходеш Нисана — это самый замечательный день в году, Это первый день первого из месяцев, стоящего во главе года. Именно этот день избрал Всевышний для освящения Мишкана, в тот же день Он сообщил Моше восемь глав Торы, и Шхина поселилась в лагере сынов Израиля. Именно в этот день начнутся жертвоприношений в Третьем Храме, который, как мы надеемся, будет построен в наши дни в соответствии с описанием, со-

державшимся в книге пророка Йехезкеля (гл. 45).

Особую святость имеет первое Нисана в том случае, если этот день выпадает на первый день недели — воскресенье — поскольку в таком случае он особенно схож с первым днем самого первого Нисана, когда Всевышний впервые открыл сокровищницу, предназначенную для этого дня. Следует помнить, что день освящения Мишкана во времена Моше также пришелся на воскресенье.

Наши мудрецы сказали: «Этот день — первое Нисана — украшен десятью коронами. Он — первый день Сотворения мира (которое началось в первый день недели), первый день, когда главы колен Израиля начали приносить жертвы освящения (в этот день жертвоприношения совер-

шил Нахшон бен Аминадав), первый день служения когенов (именно в этот день Агарон приступил к служению — до того оно находилось в руках первенцев), первый день, когда были принесены в установленном порядке все общественные жертвоприношения, первый день, когда небесный огонь сошел на жертвенник, первый день, когда установленные Торой части принесенных в жертву животных были, согласно закону, съедены внутри Мишкана (до того их можно было есть где угодно), первый день, когда Шхина начала пребывать в Мишкане, первый день, когда когены (тогда это сделал Агарон) благословили Израиль, первый день, когда было запрещено приносить жертвы вне Мишкана (ранее они приносились на возвышенностях)» (Шабат, 87,2).

СОВЕТСКАЯ КАМПАНИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПЕСАХА

СИМХА ГОРЕЛИК

Такое уже было в еврейской истории. Еще до новой эры, когда Иудея была присоединена к египетской империи Птолемеев, многие евреи становились активными участниками олимпиад и пиров, зрителями цирков и театральных зрелищ, отходя от своей Традиции всё дальше и дальше.

При советской власти другие сыны Израиля, потомки раввинов и мудрецов Торы, оставили свою веру, чтобы присоединиться к коммунистам и атеистам. Семен (Шимон) Диманштейн в юности учился в Любавичской ешиве, потом примкнул к большевикам, несколько лет провел в эмиграции, а после Февральской революции 1917 года вернулся в Россию, возглавил евсекцию и приступил к ликвидации еврейских общин.

Еврейская секция, евсекция — в 1918 году под таким названием начали открываться секции при компартиях России, Украины и Белоруссии в городах со значительным еврейским населением. Советская власть использовала самые разнообразные

способы для того, чтобы ассимилировать всё население — в том числе, и еврейское. Остатки еврейского мира, который еще пытался выживать после Первой мировой войны, выкорчевывались «воинствующими атеистами».

Центральным печатным органом евсекций стала московская газета на идише «Дер Эмес» («Правда»). Она печаталась малым тиражом на плохой бумаге, с неразборчивыми буквами и покупались неохотно. Кроме того, на идише издавалась еврейская версия русскоязычной газеты «Безбожник» — с талмудическим названием *Der Apikoyres* («Еретик»).

Конечно, евсекции боролись с ритуальным убоем скота и птицы, запрещали выпекать мацу, не позволяли делать обрезание мальчикам, заставляли учеников еврейских школ учиться по субботам, закрывали еврейские кладбища, сдавали в макулатуру священные книги, проводили облавы в синагогах — но не только.

Основная линия разрушительной «работы» евсекций состояла в том, чтобы создать новую еврейскую советскую культуру, которая должна была быть «еврейской по форме и социалистической по содержанию». Им было мало отменить или запретить шабаты и еврейские праздники. Евреев призывали работать именно в эти, священные для них, дни, и для этого организовывались шабесники (субботники), пейсаховники и йомкиперники.

Евсекции собирали евреев для участия в публичном поедании свинины, в танцах в Йом Кипур с непременно угощением, а также в постановке антиеврейских пьес, часто — взяв за основу Пасхальную Агаду и превратив ее в издевательскую пародию.

«Красная» агада

Евсекция была не первой организацией, которая решила видоизменить традиционный еврейский текст, превратив его в агитационный материал. Уже с начала XX века сионисты и социалисты начали организовывать «альтернативные» седеры, на которых, используя традиционные ритуалы, обсуждали свои партийные программы и задачи.

Пасхальная Агада, которую читали во время сионистского «Седера» в 1907 году, содержала такие строки:

«Чем отличается эта ночь, ночь галута, от всех других ночей? Мы дважды окунаем [зелень в соленую воду] — это омовение сионизма и социализма. В эту ночь мы все возлежим, то есть заседаем на конференциях, конгрессах, в центральных комитетах разных партий, и при всем том эта ночь вся состоит из сухой мацы и раздоров, она вся — горечь марора, горька, как сама смерть».

Но «произведения» евсекции пошли еще дальше. В 1920-х годах было разработано

несколько версий агиток под названием «Красная Агада», «Комсомольская агада» и т.п. Их цель была ясна: заменить веру в Б-га верой в СССР. Один из деятелей евсекции, сын раввина Мойше Альтшулер, главный редактор «Апикойреса», был автором нескольких сочинений подобного рода: «Хагодэ фар глойбэр ун апикорсим», «Анти-рэлигиэзэр лэрнбух» и «Комсомолишэ хагодэ».

Вот несколько выдержек из этих агиток:

«Десять лет назад российский рабочий класс с помощью крестьянства вымел хамец из нашей страны. Они очистили ее от помещиков и капиталистических хозяев и взяли власть в свои руки.

Смоем буржуазную грязь, смоем вековую ржавчину и произнесем не благословение, а проклятье: долой древние раввинские законы и обычаи, йешивы и хедеры, держащие народ в невежестве и рабстве».

Четыре вопроса в «Комсомольской агаде» были такого рода:

Почему Песах не может быть настоящим еврейским праздником, если евреи празднуют освобождение из рабства?

Не повредит ли рабочим, если они не будут его праздновать?

И еще:

«Рабами были мы у капитала, пока не пришел Октябрь и не вывел нас из страны эксплуатации рукою крепкой и мышцей простертой; если бы не Октябрь — наши дети оставались бы рабами».

А под конец:

«В этом году — революция здесь, в будущем — революция во всем мире».

Естественно, песни, которые поются после завершения Седера, тоже были переиначены:

Если бы пришли большевики

И ничего не забрали,

Этого было бы достаточно.

Если бы они пришли и все забрали,

Но разрешили бы нам торговать,

Этого было бы достаточно.

Если бы запретили торговать и пришел

фининспектор, Мы бы с ним поделились,

И этого было бы достаточно...

Конечно, на «советских» Седерах на стол подавалась не маца, а калачи и булки, а участникам рассказывали о «вреде» мацы — например, что раввины и их прислужники торгуют ею ради наживы.

В 20-30-е годы в небольших местечках развлечений для молодежи не было, так что на «красные седеры» приходило довольно много людей, и всё же, многие, закусив калачом и послушав, как революция их спасла от рабства, успевали попасть в ту же ночь и на семейный традиционный Седер — с мацой, четырьмя бокалами вина, горькими травами и еврейской Агадой. Более того, даже сами организаторы этого пропагандистского мероприятия — студенты еврейских техникумов и учителя — тоже бывали приглашены на настоящий Седер!

В детских воспоминаниях одного еврея есть такой эпизод: «Нам было поручено пойти в еврейские дома и бросить кусок [хлеба] в окна десяти разных домов. Тот, кто был самым быстрым, получал приз. Нам очень понравилась игра, особенно когда старые сердитые женщины выбежали из своих домов и бежали за нами с криками “апикорсим!” Мы чувствовали себя героями революции и очень гордились. Вечером, однако, мы все шли домой и праздновали традиционный Седер со всеми необходимыми ритуалами».

Любому злу наступает конец...

В начале советской власти хедеры, ешивы и еврейские детские сады ушли в подполье и продолжали действовать нелегально. На окраинах городов, в домах русских крестьян они какое-то время смогли просуществовать.

В ответ на преследования «служителей культа»: раввинов, канторов, резников, синагогальных служек — главы ешив Житомира, Киева, Бердичева нелегально ушли в Польшу со своими учениками, чтобы продолжить обучение на новом месте. Те же евреи, которые не смогли уехать и те, которые не перешли на подпольное обучение, подвергались постоянной и всесторонней «культурной обработке». К 1930 году Сталину стало ясно, что неустанные пропаган-

дистские усилия евсекции не возымели необходимого действия. Евсекция была расформирована, а многие из её членов погибли во время массовых репрессий 1937—1938 годов.

Курс по отношению к евреям сменился. Теперь уже любое празднование Песаха — даже советизированного — стало опасным, и евреи начали подвергаться настоящим репрессиям за любые проявления религиозности.

Еврейский общественный деятель, эмигрант Д. Пасманик, в те годы писал: «Сколько бы ни боролись большевики с православием, они... русской культуры и цивилизации не уничтожат, ибо власть земли русской преодолееет все махинации неистовствующих “госполитов” и “комсомолов”. Но с уничтожением иудаизма, как религии и национальной традиции, еврейство исчезнет бесследно... Еврейство, не имеющее глубоких корней в земле, лишится всякой опоры и защиты и осуждено на духовную и коллективную смерть...»

И действительно, в редких синагогах, сохранившихся в СССР через полсотни лет советской власти, сидели одни только старики, доживающие свой век. Всем было ясно, что с их смертью иудаизм в СССР тоже умрет. Но у Б-га были иные планы.

В нашей Пасхальной Агаде говорится: «В каждом поколении встают желающие нас погубить, но Святой, благословен Он, спасает нас от руки их». Любому злу наступает конец. Закончился и почти уже исчез из памяти короткий век «комсомольских седеров». Закончился недолгий век Сталина и Гитлера. Выжившие чудом евреи начали не только возвращаться на свою землю, но и возвращаться к своей вере.

То, что многим поколениям евреев казалось несбыточной мечтой, уже воплотилось в жизнь: миллионы иудеев садятся за накрытый для Седера стол не на чужбине, а здесь, в Израиле. Недалек тот день, когда последние слова Пасхальной Агады станут нашей коллективной реальностью: «В следующем году в Иерусалиме!»

ПРОДАЖА ХАМЦА 2024.

КАК И КОМУ ПРОДАВАТЬ ХАМЕЦ?

РАВ ЯАКОВ ШУБ

1. Если у вас осталось лишь небольшое количество хамца, следует доесть его или уничтожить.

2. Если у вас осталось много хамца и его уничтожение приведет к значительным финансовым потерям, или он находится в месте, куда вы в данный момент не можете попасть (например, за границей), в таком случае необходимо продать хамец нееврею.

Однако поскольку законы продажи хамца довольно непросты, то принято, что продажей хамца занимается местный раввин. Поэтому необходимо обратиться к раввину, который находится в вашей местности и уполномочить его продать остатки Вашего хамца.

3. В крайнем случае, если ни один из вышеупомянутых вариантов невозможен, сложите весь хамец, который Вы собираетесь продавать в отдельное место (шкаф, отдельную полку, комнату), закройте и под-

пишите «продано нееврею», чтобы случайно не начать пользоваться им в Песах.

Те, кто затрудняется продать хамец по месту жительства могут сделать это через наш сайт. Для этого необходимо заполнить соответствующую форму: [ФОРМА ПРОДАЖИ ХАМЦА ОНЛАЙН С ТОЛДОТ](#)

Внимание! В 2024 г. Песах начинается перед заходом солнца 22 апреля (в понедельник вечером).

Форму продажи необходимо отправить НЕ ПОЗДНЕЕ, чем 12:00 (по Иерусалимскому времени) в воскресенье 21 апреля 2024 года.

Для желающих можно также произвести продажу хамца через сайт Главного раввина Израиля. Для этого перейдите [по данной ссылке](#) и заполните соответствующую форму продажи хамца.

Песах кашер ве-саеах! Кашерного и радостного Песаха!

