

Наследие

14.04.13

פרשות אחרי מות-קדושים

ד' אייר תשע"ג

עלון תורני לדוברי רוסית - פרשת שבוע, הלכה, שאלות ותשובות, מוסר והשקפה

Офаким

לעילוי נשמת רשכבה'ג הגרי"ש אלישיב זיע"א

Рав Бенцион Зильбер

Недельная глава "Ахареи мот"

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

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

По еврейскому закону, который называется законом о чистоте семейной жизни — таһарат-мишпаха, половые отношения строго запрещены от начала менструации — включая последнюю ночь или сутки до ее предполагаемого начала — и вплоть до того, как женщина окупается в миквэ. Женщина в период менструации называется нида — «нечистая».

Иногда менструация происходит регулярно, через равные (двадцать пять — тридцать дней) промежутки времени, а иногда — с отклонением в несколько дней. Чтобы предвидеть ее начало, когда интимные отношения между мужем и женой запрещены, женщина должна знать этот цикл. Для его расчета существуют свои правила, которые можно узнать из книг о законах семейной чистоты.

Продолжительность менструации также неодинакова. Окончание ее определяется специальной процедурой на пятый день после начала или позже, если выделения еще не прекратились. Когда точно установлено, что месячные окончились, начинают отсчет семи чистых дней, а затем женщина окунается в миквэ и становится дозволенной мужу.

Доктор Карпельд из Лондона находит, что всем народам мира было бы полезно принять

еврейский подход к интимным отношениям мужчины и женщины: он безупречен с точки зрения гигиены. Подобное мнение высказывалось учеными не раз.

Вы можете спросить, почему эти правила, так же, впрочем, как и кашрут, целесообразность которого признают многие специалисты, не предписаны всем народам. Почему, если это так полезно для здоровья?

Потому что Б-г не дает медицинских рекомендаций. Отнюдь не все, что полезно, Тора возводит в заповедь. Есть действия, запретные для народа, которому Б-г велел быть святым. Другие же народы вправе, но вовсе не обязаны так поступать.

Законы чистоты семейной жизни — одна из важнейших заповедей Торы. Их нарушение приравнивается к нарушению поста в Йом-Кипур. Мы соблюдаем эти законы потому, что так нам велел Б-г, но никак не потому, что ученые это одобряют.

Раби Ицхак Сандок (Из книги рава Ицхака Зильбера «Чтобы ты остался евреем»)

Незадолго до Песах этот человек явился к нам домой и немного рассказал о себе. Исаак Зусманович Сандок (мы звали его раби Ицхак) оказался родом из белорусского города Могилева, где жил с женой и тремя детьми. Очевидно, он занимал там какой-то пост, потому что, когда началась война, ему дали машину и поручили вывозить людей. Он вывез, кого мог, а свою семью не успел: его жену и троих детей убили немцы. И вот теперь он один, и ему негде провести Песах.

Нам стало неловко:

— С удовольствием приняли бы вас, но у нас просто нет еды.

Он говорит:

— Не беспокойтесь, еду я принесу — мясо, мацу.

Он принес мацы и немного мяса и провел у нас первый седер. Ждем его назавтра утром — нет. Ждем его на второй седер — опять не пришел. Мы стали беспокоиться — не случилось ли чего?

Потом все выяснилось. Работая мельником на мельнице, раби Ицхак собирал мучную

Продолжение на странице 2 ▶

◀ Начало на странице 1

пыль, которая браковалась и в дело не шла. Пыли было много, и он выпекал из нее хлеб, строго по еврейским правилам и отделяя халу (при выпечке хлебных изделий евреям заповедано отделять халу — долю от теста). Этот хлеб раби Йцхак раздавал людям.

Многие богатели на мельничном деле, но раби Йцхак остался бедняком — он все раздавал. Оказывается, разузнав, кто нуждается, он

Рав Йцхак Зильбер

Недельная глава “Кдошим”

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

В рассматриваемой главе содержатся два запрета на проклятия.

Сказано: «**Не проклинай глухого**» (19:14) — человека, который не слышит проклятий, а значит, не переживает из-за нанесенной ему обиды.

Говорится также: «**Всякий, кто проклянет своего отца или свою мать, должен быть предан смерти**» (20:9).

В главе же «Мишпатим» книги «Шмот» мы читали: «Судью не проклинай и вождя твоего народа не проклинай» (22:27). Под вождем подразумевается царь, который ведет себя достойно, как полагается главе еврейского народа.

Итак, Тора запрещает проклятия и при этом конкретно указывает, кого проклинать нельзя.

А проклинать не глухого, и не судью, и не вождя народа, и не родителей — можно?

Тора приводит в пример рФазных людей: от самого незначительного — глухого — до самого выдающегося — вождя, чтобы сказать нам: проклинать нельзя никого. И самого себя в том числе.

Следом за запрещением проклинать Тора запрещает злословить и сплетничать. В главе «Тазриа» мы говорили о проказе как наказании за злоречие. Сам же запрет на злословие дан в этой главе.

Сказано: «**Не ходи сплетником в твоём народе; не стой у крови твоего ближнего**» (19:16).

В стихе содержатся два запрета. Почему они объединены?

...Дело было в России. Моего соседа задер-

так же, как к нам, зашел еще в четыре-пять мест: приносил еду на весь седер, а приходил только на одну трапезу. У нас он был на первом седере, у кого-то — утром, у кого-то — во второй день праздника.

Это был необыкновенный человек. Каждый год двадцать четвертого ава я отмечаю его йорцайт.

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

«**Не стой у крови твоего ближнего**» означает, что если кто-то попал в беду, надо сделать все возможное, чтобы его спасти, — нельзя стоять в стороне. Но если вы нарушили запрет «**не ходи сплетником в твоём народе**», может случиться, что человек, обидевшийся на другого из-за сплетни, откажется прийти ему на помощь.

Талмуд (Авода зара, 19б) рассказывает, что рав Александри однажды возгласил: «Кто желает долголетия?» Пришли к нему люди за секретом долгой жизни. Он открыл им книгу «Тхиллим» и прочел в псалме 34-м: «Кто человек, желающий жизни, любящий дни, чтобы видеть благо? Оберегай язык твой от зла...»

Что называется сплетней и кто называется сплетником? Тот, кто пересказывает слова одного человека о другом, сообщая при этом факты, которые, став общеизвестными, могут этому второму повредить. Даже если эти факты подлинны — он творит зло. Настолько большое, что иногда это приводит к разрушению устоев мира. Только в одном случае можно говорить такую правду: если вы уверены, что принесете этим пользу (например, предупредите человека, что компаньон, с которым он собирается открыть дело, — аферист и может его обмануть). Но и при этом соблюдаются определенные условия. Правила, кому и когда можно и когда нельзя сообщать такие вещи, достаточно сложны. В каждом конкретном случае надо обратиться за советом к раввину.

Раби Исраэль-Меир ha-Kohen написал целую книгу о том, как осторожно надо обращаться со словом. Три ее главных принципа — не сплетничать, не слушать сплетни и не доверять сплетням, если уж их услышал. Книга эта называется

Продолжение на странице 3 ▶

◀ Начало на странице 2

«Хафец хаим» – «Жаждающий жизни». Раби издал ее анонимно, и весь еврейский мир был поражен: среди нас появился великий человек!

Поскольку у евреев все решает личное поведение, а не призывы, которые человек приносит, то, как рассказывают, зачастили к раби Исраэлю-Меиру «лазутчики». Они заводили с ним разговоры на разные темы, чтобы проверить, не проговорится ли он, не скажет ли что-либо из категории *лашон ха-ра*. Но такого не случилось ни разу! И «лазутчики» объявили, что раби Исраэль-Меир выполняет все, что написал в своей книге. По ее названию раби *ха-Коен*, духовный вождь евреев Восточной Европы, один из крупнейших авторитетов в современном иудаизме, и стал известен впоследствии как Хафец Хаим.

* * *

«Не мсти и не помни зла сынам народа твоего, и люби ближнего твоего, как самого себя. Я – Г-сподь» (19:18).

Здесь в одном стихе мы находим три заповеди.

Талмуд (Йома, 23а) объясняет, как понять «не мсти» и «не помни зла». Скажем, кто-то попросил соседа одолжить ему серп, а тот отказал. Назавтра отказавший в одолжении, в свою очередь, просит дать ему на время топор. И если первый говорит второму: «Ты мне отказал, так и я тебе не дам», – это называется мстить. А если он дал ему топор, но сказал при этом: «Я не то, что ты, ты-то мне серпа не одолжил», – он проявил злопамятность.

Весь еврейский народ – как единый человек. И у каждого своя роль. Один – голова, другой – рука, третий – нога и так далее. Каждый занимает свое место в цельном организме – народе Израиля. Если уж так случилось, что человек упал и ушиб руку, глупо бить ногу за то, что она споткнулась о камень.

А что значит «**люби ближнего твоего, как самого себя**»? Это значит – относись к здоровью, имуществу и достоинству другого, как к собственному. И старайся, чтобы между людьми царил мир.

Как связаны между собой эти три заповеди? Очень просто. Что мешает нам любить? Злоба и мстительность. Соблюдай две заповеди из ряда *ло таасэ* (не мсти и не злись) – и сможешь выполнить заповедь из категории *асэ* (любить).

Но что связывает эти три заповеди: не мсти, не помни зла и люби ближнего, как самого себя, – со словами «**Я – Г-сподь**»?

Как-то очень давно слышал я такой рассказ. Есть в нем что-то от сказки про доброго царя, но в его основе, как подсказывают некоторые детали, лежит реальный факт. Впрочем, это и не важно. Можете отнестись к нему как к притче.

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

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

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

Что произошло?

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

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

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

Все растерялись – что за безумцы? Наперобой рвутся в петлю!

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

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

По материалам сайта Toldot.ru

Рав Ашер Кушнир

Вопросы и ответы

Продолжение.

Начало в предыдущем номере

Как справиться со своей природой, когда все мысли только об этом?

Как же в теории от этого уберечься?

Дурное начало человека сравнивают мудрецы с мухой... Её свойство — назойливо, снова и снова возвращаться на то же место. Но когда это происходит? Только при условии, что в этом месте есть грязь. **А если её нет, то не возвращается!** Это значит, что если парень будет держать свою фантазию «голодной», без «пищи», без «грязи», то есть шанс, что назойливые мухи непристойных картинок перестанут мелькать в голове. Таким образом, и весь организм окажется «сыт», будет пребывать в спокойствии, и не пробудится «раздражение»...

Вот и ответ, как еврейские парни «доживают» до свадьбы, а заодно проясняется, почему в иудаизме есть «странные» запреты остерегаться всяких разных «раздражителей». Есть два основных запрета в этой области.

Первый запрет называется — *шмират эйнаим*, «сохранение глаз». Суть его, по-простому: не пялиться на нескромное. Это охрана от внешних «раздражителей».

Второй запрет — на «переваривание» этой нескромности изнутри, называется — *хирхур*, условный перевод — «эротическая фантазия». Хотя в другом контексте это слово можно перевести и как «глубокое размышление»... Суть этого запрета: поставить необузданную силу фантазии под контроль.

Два запрета. Как здорово, если бы молодой человек мог осознать, насколько важно их соблюсти, и не только чтобы спокойно «дотянуть до свадьбы», но и, по сути, для того, чтобы удостоиться Жизни.

Как правило, приземлённый взгляд на мужскую природу однозначно определяет местоположение «маленького органа». Но в наших древних книгах сказано, что он находится в... голове. Там есть особое место: «Древо Жизни». И именно оттуда исходит «капля» новой жизни, там же хранилище Торы, там же находится *хирхур*.

Силу *хирхура* называют *йесод*. В переводе — «основа», «фундамент». Ведь то, что человек то ли воображает, то ли, наоборот, обдумывает, о чём размышляет, строит фундамент всей его жизни, его «Я»! Поэтому от него самого зависит — то ли сама Б-жественная Тора станет его содержанием и основой, то ли «грязные мухи» будут торжествовать и заполнят его душу. То ли человек будет жить реальной жизнью Истины, то ли погрязнет в виртуальном мире Лжи...

Это самое святое место, и поэтому мы обязаны содержать его в стерильной чистоте. Как изнутри, так и снаружи. И насколько оно свято, настолько всё нечистое к нему хочет прилипнуть. В этом месте и происходит настоящая война за Жизнь... Точнее, есть те, кто воюют, а есть, кто сразу сдаются...

Так вот, те молодые парни, которые борются, делают усилия, соблюдают запреты Торы, могут

сохранить свои души, своё Древо Жизни в чистоте и святости, как до свадьбы, так и после неё, как при жизни, так и после неё...

Что делать на практике?

Опасаясь, что это объяснение Вам мало может помочь. Ведь, скорее, Ваш вопрос в том, что делать после того, как уже «наелся»? (Хотя это не единственная причина, ведь, порой, и здоровый организм может пробудиться...). Можно ли из этого выбрать-ся? Да, можно, но надо этого сильно захотеть. Что же предпринять, когда приходит «раздражение»?

Несколько конкретных советов:

1. Как только поток нескромных фантазий пробуждается, надо тут же встать и поменять место, лучше всего выйти на воздух или омыть лицо водой. Можно также громко сказать вслух нечто порицательное в свой адрес. Если парень религиозный, то надо тут же переключиться на мысли о Торе.

2. Можно привлечь стыд. Представить, как мама, папа, духовные наставники видят всё, что на экране Вашей души мелькает...

3. Одна из многочисленных душевных сил человека — это гнев. Как правило, он наш враг. Но в данном случае можно превратить его в союзника. Если рассердиться на себя как положено, то «дух блуда» тут же улетучивается.

4. Но в конечном итоге надо знать общее правило: в борьбе со своим «дурным началом» следует делать акцент на успехи, а не на поражения. Быть настроенным оптимистично и не заикливаться на неудачах.

Но надо предпринять все усилия ещё до того:

1. Следует избегать безделья. Наилучшее средство — себя чем-то занять: каким-то делом, физическим трудом, какой-то заботой о других, милосердием, делами в доме и т.д. Нечистые мысли приходят в момент безделья и будут крутиться, как та назойливая муха.

2. Очень важно приучить себя засыпать с чистыми мыслями. Этого можно добиться, засыпая за прослушиванием серьёзных лекций. Так, заодно, быстрее можно будет заснуть... Заодно, важно приучить себя вставать утром в течение нескольких минут. Не дать «дурному началу» успеть захватить власть...

3. Читать перед сном первые четыре псалма Давида.

4. Также можно и нужно читать в таких случаях *Тикун клали*. Что это и где его можно найти, спросите в синагоге или у своих наставников.

Итак, если только решите начать «голодовку» окончательно и бесповоротно, Вы, несомненно, найдёте в себе силы перебороть своё телесное начало и сохранить чистоту души и тела. Ведь кто борется — тому добавляют силы Свыше...

По материалам сайта Toldot.ru