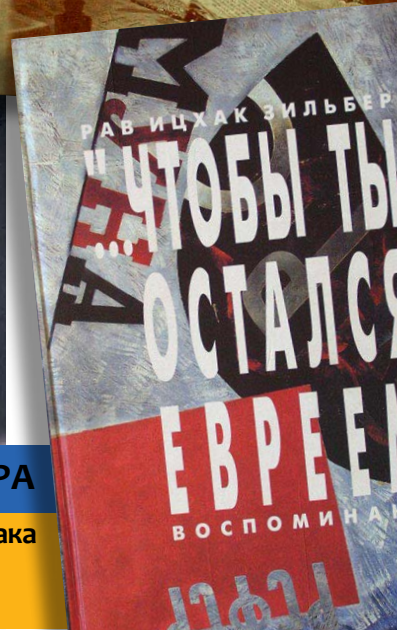
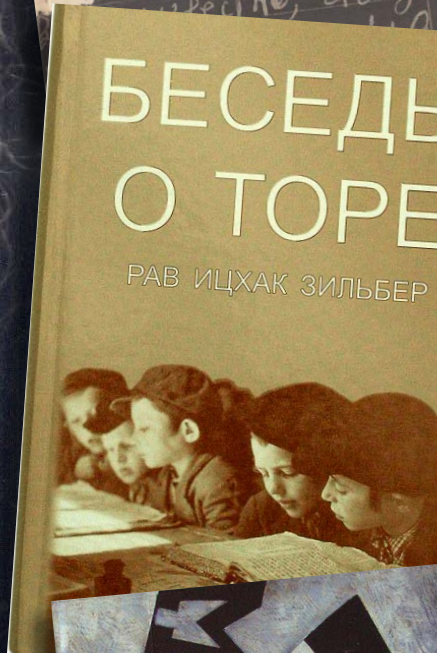
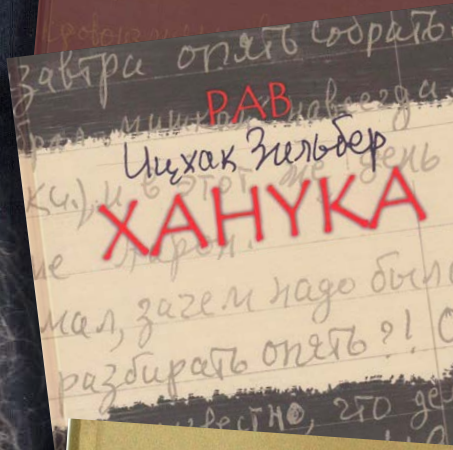
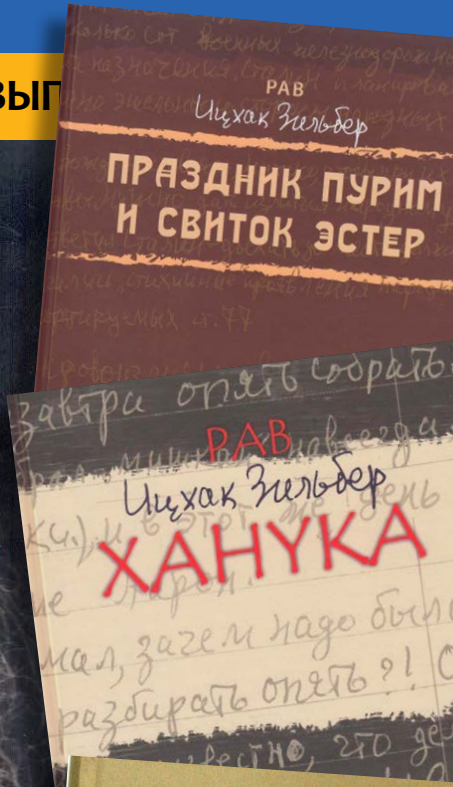

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ТАЗРИА - МЕЦОРА» 185 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТАЗРИА-МЕЦОРА.....	3
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	10
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ.....	11
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ.....	16
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ.....	17
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ.....	18
КНИЖНАЯ ПОЛКА.....	19
НАШИ МУДРЕЦЫ.....	23
КАЛЕНДАРЬ.....	25
КОРОНОВИРУС.....	28

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, вызванное родами и болезнью цараат (в переводе — проказа; особая болезнь, не тождественная той, что называют проказой в наше время).

Роженица считается нечистой в течение установленного срока (его продолжительность определяется тем, кто родился — мальчик или девочка). В этом состоянии ей запрещено прикасаться к священным предметам и входить в Святилище Храма. По окончании срока роженица приносит в Храм предписанные жертвоприношения и тем очищается.

Чистоту или нечистоту человека с пятнами на коже устанавливает священнослужитель (коэн). Он определяет его состояние по признакам, указанным в главе. Если болезнь оказывается цараат, человека изолируют. Цараат может поражать также одежду из шерсти, льна или кожи. В недельной главе «Мецора» («Прокаженный») говорится о порядке ритуального очищения людей, которых предыдущая глава определяет как ритуально нечистых, после полного излечения от проказы, об очищении дома, на стенах которого появлялись пятна, сделавшие его нечистым, после их исчезновения, о ритуальном очищении мужчины, страдавшего истечением слизи из полового органа, и женщины после прекращения кровяных выделений.

Недельная глава Тазриа - Мецора

24-25 Апреля

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:39	7:54
Хайфа	6:46	7:57
Москва	7:36	9:02
Ст. Петербург	8:21	10:00
Одесса	7:39	8:48
Киев	7:49	9:04
Рига	8:34	10:04
Берлин	8:03	9:22
Сидней	5:03	5:59
Нью Йорк	7:27	8:31
Атланта	7:57	8:56
Бостон	7:18	8:23
Торонто	7:54	9:01

«ЭКСТРЕННЫЙ ФОНД ПОМОЩИ»

ЭКСТРЕННЫЙ ФОНД ПОМОЩИ семьям раввинов и аврехим, потерявшим из-за коронавируса возможность кормить семью (закрыты уроки, лекции и т.д.)

ЭКСТРЕННЫЙ ФОНД ПОМОЩИ семьям с тяжелобольными членами семьи - МИДА КЕНЕГЕД МИДА - мера за меру - да удостоимся мы в заслугу помощи больным защиты от болезни!

WWW.TOLDOT.RU/MONEY/HESED

ЭКСТРЕННЫЙ ФОНД ПОМОЩИ для оплаты учебы по телефону, скайпу, зуму и т.д. с детьми - из-за коронавируса находящимся дома...

WWW.TOLDOT.RU/MONEY/ELADEINU

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТАЗРИА-МЕЦОРА

ЗАГАДОЧНАЯ «ПЯТНИСТОСТЬ»

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 коhen 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 коhen.

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 коhen 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 кофен 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 кофену.

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

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

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

— ее сжигают, если не изменилось — стирают и снова прячут еще на семь дней. При третьей проверке также возможны два варианта: вид пятна не изменился — и одежду сжигают; пятно потускнело — и его срезают с одежды и кладут на нее заплату, а одежду окунают.

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

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

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

О сплетнях. Сказано: «Клевещущего втайне на ближнего — срежу его» (Тилим, 101:5), то есть «отрежу», изолирую его от людей. Магид из Дубно, раби Яков Кранц, приводит прекрасное сравнение для объяснения закона Торы, который запрещает человеку, наказанному Б-гом пятнами на теле, находиться в городе, даже среди других ритуально нечистых. Он изолируется до излечения только за его пределами, отдельно от всех.

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

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

чики 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».

МЕЦОРА

В недельной главе «Мецора» («Прокаженный») говорится о порядке ритуального очищения людей, которых предыдущая глава определяет как ритуально нечистых, после полного излечения от проказы, об очищении дома, на стенах которого появились пятна, сделавшие его нечистым, после их исчезновения, о ритуальном очищении мужчины, страдавшего истечением слизи из полового органа, и женщины после прекращения кровяных выделений. «Живую птицу возьмет, а также кедровое дерево, и червленую нить, и иссоп, и обмакнет их и живую птицу в кровь птицы, зарезанной над родниковой водой. И окропит очищаемого от проказы семь раз, и очистит его, и выпустит живую птицу в поле» (14:6, 7). Как следует из стиха, для очищения человека, пораженного цараат — проказой

(отсюда мецора — «прокаженный»), после излечения необходимы две кашерные птицы, кедровая ветвь, червленая нить (шерстяная нитка, особым веществом окрашенная в красный цвет) и трава иссоп. Коhen связывает красной ниткой ветку кедр с травинками иссопа, режет одну из птиц над глиняным сосудом с родниковой водой, в который стекает ее кровь, затем окунает в эту воду кедровую ветвь с иссопом и живую птицу и брызгает водой с них на очищаемого.

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

НЕРАСТОРЖИМЫЙ СОЮЗ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Начало главы рассматривает ситуацию рождения младенца мужского пола, в третьем стихе сказано: «А на восьмой день обрезана будет крайняя плоть его» (Ваикра 12:3). Больше глава этой темы не касается, полностью сосредоточившись на законах нечистоты. Мы же остановимся именно на теме обрезания.

Евреи называют обрезание не просто «мила», а «брит-мила», что значит — союз или договор, или завет обрезания. Заповедь обрезания дана Всевышним нашему праотцу Аврааму: «И обрежете вашу крайнюю плоть, и это будет знаком союза между Мною и вами... и будет завет Мой на вашем теле заветом вечным» (Берешит 17:11, 13). Всевышний говорит это, когда объявляет нашему праотцу, тогда еще Аврааму, что отныне он будет зваться Авраам — отец множества народов — и что Всевышний заключает с Авраамом и его потомством вечный союз, дает ему и его потомству после него всю землю Кнаан в вечное владение и

обещает быть им Б-гом. Наши мудрецы приводят традицию, что Авраам выполнял заповеди Торы еще до того, как они были даны еврейскому народу на горе Синай.

Мудрецы последних поколений задают вопрос: а почему он не сделал себе обреза-

ние? Ведь Б-г велел Аврааму сделать обрезание, только когда ему было 99 лет, и тогда он его сделал. А почему он не выполнил эту заповедь раньше, как выполнял другие заповеди Торы?

Очень простой и естественный ответ передают от имени реб Зеева Соловейчика зачал: обрезание — это не только заповедь, это в первую очередь знак союза. Заповедь можно выполнить еще до того, как она дана, а знаком союза это становится, только когда Б-г объявил это знаком союза. А до этого это не могло быть таким знаком, поэтому не имело смысла это делать. Поэтому Авраам сделал обрезание только тогда, когда Б-г ему это повелел. И тогда очень понятно, что обрезание можно было делать только тогда, когда Б-г установил это знаком союза.

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

книге «Берешит». Там же Тора указывает, что душа мужчины, который не сделает обрезания, будет истреблена из его народа.

У нас есть целый ряд заповедей, выполнение которых, так сказать, «материализуется» в каком-либо особом предмете: мы надеваем на себя цицит и тфилин, прикрепляем у входа в свой дом и в комнаты мезузу. Но свой союз с Б-гом мы отмечаем не на каком-либо предмете, а непосредственно на себе, на своем теле, более того — на органе, связанном с продолжением рода. Абарбанель (еврейский философ, комментатор Торы, 15 — начало 16 вв.) пишет: цицит мы носим на одежде — одежду человек может снять; мезузу мы прикрепляем на косяк дома — из дома человек может выйти, но знак нашего союза с Б-гом остается с нами всегда, даже если мы лишены всего остального. Талмуд рассказывает, как однажды царь Давид, придя в баню и сняв одежду, опечалился, что в эти минуты с ним нет ничего, что связывало бы его с заповедями Торы. Утешился царь, осознав, что одна из заповедей присутствует при нем постоянно. Эту особенность брит-милы — неизменное присутствие — Талмуд и подчеркивает, отмечая: человек делает брит-милу один раз в жизни, но сопровождает она его непрерывно всю жизнь. Тфилин и цицит человек надевает каждое утро, но он же и снимает их, а обрезание делается раз и навсегда.

«ТАЗРИЯ» И «МЕЦОРА» ПО ХАСИДСКИ

РАВ ЯКОВ ДОКТОР

Главы "Тазрия" и "Мецора" читают всегда вместе, за исключением високосных лет, таких как наш год. Основная тема этих глав — "цараат". В древние времена, когда люди были чище и Б-жественное управление миром было открытым, Всевышний наказывал за определённые отдельные преступления язвами на теле, волосах, одежде и стенах домов. Это было сигналом, что в человеке поселилась нечистота, болезнь служила

очищением и помогала сделать настоящую тшуву. Мы в нашем положении можем лишь изучать эти законы и извлекать из них полезные для себя уроки. Вот несколько комментариев, которые приводит святой Ор Ахаим. "Человек, у которого появится на коже его тела опухоль" — болезнь цараат поражает "внешнюю оболочку" еврея, его кожу, волосы, одежду, стены дома. Это показывает, что, по сути, его природа всегда

свята, его истинная суть, его естество – это духовность и вера. Всё нечистое, хищное и мерзкое – это явления внешние, наносные. Это и показывает внешний характер болезни.

Цараат может определить только коен. Так устанавливает Тора. Даже если коен необходимыми знаниями не обладает и вынужден спрашивать мнение раввина, а умение определить цараат требует больших знаний и большой практики, всё равно, язва становится нечистой не по решению раввина, а по слову коена. Раввин высказывает своё мнение, что данное поражение обладает признаками нечистоты, а коен провозглашает её нечистой. Только после этого она становится такой. Почему? Талмуд в Трактате Шабат говорит, что с каждым евреем приходят из синагоги в Шабат два ангела: добрый и злой.

Если дом еврея готов к Субботе, даже злой ангел обвинитель вынужден признать это и благословить его, а если, не дай Б-г, наоборот, даже ангел добрый вынужден согласиться со злым. Тот же принцип мы видим и здесь. Вся природа коаним в хеседе. Их предназначение – искупать грехи евреев и приносить им благословение и удачу. Если даже коен объявляет человека нечистым, это показывает, что зло действительно свило себе гнездо в этом человеке, и он нуждается в срочном "ремонте".

Цараат на коже бывает двух основных видов: "баерет" и "сет". Как известно, наши мудрецы называют в качестве причины этой болезни злой язык. Рамбам определяет, что злой язык бывает двух видов. Если человек говорит отрицательное о другом – это называется "лашон ара". Но это только в том случае, если всё сказанное правда. Если рассказчик слегка преувеличил, сказал ложь о другом – это уже называется "моци шем ра" – клевета. Этим двум преступлениям и соответствуют названные болезни.

Все виды цараат на коже – это различные оттенки белого цвета. Почему? Это объяснение Ор Ахаима развивает подробнее "Меор вашемеш". Источником жизни человеческого тела является кровь. Её дви-

жение придаёт коже здоровый золотистый, розовый цвет. Когда жизни нет, как, например, у мёртвого, цвет его кожи бледно-белый, безжизненный.

То же происходит, когда жизнь покидает человека временно, в момент, когда он оскорблён или находится в сильном гневе. Кровь отливает от его лица, и он смертельно бледнеет. Когда мы мыслим, говорим или делаем злое, мы отрываем себя этим от жизни. На это и указывал Всевышний, покрывая тело такого человека смертельными белыми пятнами различной величины.

Нечистый цараат обязан был жить в одиночестве, вне стана, вдали от людей. Говорит Ор Ахаим, что такой способ лечения противоположен человеческой природе. Накожные заболевания часто вызываются частичными явлениями в организме, а их причиной являются малоподвижность и меланхолия.

Лечением для такой болезни были бы именно радость и движение, которые обновляют человека. Но в данном случае Тора предписывает одиночество и плач о своих грехах – то, что вылечивать от данной болезни не должно. Но поскольку причина болезни цараат духовная, а не материальная, её излечение тоже противоположно обычной природе.

"Меор вашемеш" добавляет важнейшую деталь. Тшува происходит, когда человек горько жалеет о своём дурном прошлом, о том, как бездумно и преступно он жил, плачет и постепенно сбивает с себя спесь и самодовольство.

Но когда тшува состоялась, и корка, покрывающая сердце и разум, сломлена, наступает невиданная радость, радость обретения себя и радость веры. Именно эта радость перестраивает и обновляет человека, лечит все его болезни. Именно она является той целью, которую преследует Тора, отправляя нечистого цараат жить вне стана. Так что излечение от этой болезни, в конечном счете, соответствует природе.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЧТО МОЖНО И ЧТО НЕЛЬЗЯ В ПЕРИОД СЧЕТА ОМЕРА?

РАВ ЯКОВ ШУБ

Можно ли стричь ногти в дни сфират а-омер?

Не существует запрета стричь ногти в сфират а-омер.

Можно ли купить и носить новые туфли в дни сфират а-омер?

Разрешено покупать и носить новые туфли. В принципе, строго по букве закона, не существует запрета покупать новые вещи в дни сфират а-омер. Однако делать это не принято, таков распространенный обычай. В любом случае, речь идет только о «серьезных» вещах, на которые обычно произносят благословение Ше-Эхейану («... Который дал нам жизнь, и поддерживал ее в нас, и дал нам дожить до этого времени»). Например, о новом костюме, пальто и т.п. На менее солидные предметы одежды, такие, как рубашки, майки, носки, а также туфли, обычай не распространяется.

Может ли женщина удалять волосы на лице в косметических целях?

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

С какого момента можно начинать стричься?

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

Музыка в общественных местах

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

Как нужно отвечать, если тебя спросили, какой сегодня день от принесения омера?

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

Существует несколько вариантов выхода из такой ситуации:

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

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

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

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

Может ли мальчик, которому исполнилось 13 лет (возраст совершеннолетия) в дни сфират а-омер, продолжать отсчет уже с благословением?

Если до дня рождения он отсчитал все дни как положено, то после дня рождения может считать оставшиеся дни с благословением, несмотря на то, что прежде считал как ребенок, не будучи обязанным, ради приучения к выполнению мицвот, а сейчас обязан считать как взрослый.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ПОЧЕМУ ИМЕННО РЕЛИГИОЗНЫЕ ОКАЗАЛИСЬ ПОД УДАРОМ КОРОНАВИРУСА БОЛЬШЕ ДРУГИХ?

Шалом у-враха вэ-бриют эйтана (мира, благословения и прочного здоровья)! Чем вы можете объяснить, что именно религиозные оказались под ударом вируса больше других? Что об этом говорится у пророков? Правильна ли позиция игнорировать запреты? Спасибо. Да поможет нам Б-г прилепиться к Нему и умножить веру — с учетом сегодняшних реалий. Песах бари, кошер ве-самеях (здорового, радостного и кошерного Песаха)!

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Уважаемая Сара-Това! Вы задаете очень хороший вопрос...

Начнем с «естественных» причин: харедим в обычное время значительно больше общаются «вживую», собираются вместе: три раза в день молятся вместе в синагоге, дома — много детей, к каждому из детей приходит множество друзей, они сами идут к друзьям и т.д.

Кроме того, строгие меры безопасности были приняты только после Пурима, а в Пурим все ходили друг к другу — на трапезу, приносили мишлохэй манот, передавали матанот лэ-эвйоним. Наша жизнь с незапамятных пор — в очень большой мере «общинная», значительно менее замкну-

тая, чем принято, например, сегодня в нееврейском обществе в США и Европе или в нерелигиозном обществе в Израиле и т. д. У нас значительно более тесная связь между собой.

Поэтому передача вируса от одного человека к другому естественным образом происходит чаще...

Что можно сказать о духовных причинах?

Б-г сейчас говорит со всеми: с евреями и неевреями, с евреями соблюдающими и не соблюдающими. Когда еще это так было? К каждому у Б-га Свои требования. К неевреям — выполнять семь заповедей, данных Б-гом всему человечеству: помнить и знать, что есть Б-г и Он один, отдаляться от разврата и т.д. Очень многие игнорируют эти заповеди. К евреям другие требования, с религиозных евреев — спрос за одно, с несоблюдающих — за другое.

Рассказывают, что однажды к Раву из Бриска пришли люди: «Из-за нерелигиозных арабы устраивают террор!» Рав ответил: «Почему из-за них? А, может быть, из-за нас? Как было с пророком Йоной: когда началась буря, можно было обвинить всех на-

ходящихся на корабле, кроме Йоны: они же идолопоклонники и, конечно, это из-за них! А оказалось — буря не из-за них, а как раз из-за единственного еврея — пророка Йоны, потому что он не выполнил приказ Б-га».

К нерелигиозным претензии за несоблюдение субботы и т.д. А к религиозным за что? В большой мере — за отношения между людьми: лашон а-ра (злословие), неуступчивость, махлокет и т.д. Да и за то, что служение Ему слишком поверхностно.

Можно задать другой вопрос.

Всё, что приосходит, — от Б-га. Почему Б-г ведет так, что сейчас на практике места изучения Торы закрыты и даже в синагоги практически никто не приходит учиться в хевруте, как было всегда в предпасхальные каникулы? Синагоги были наполнены людьми, изучающими Тору. Практически мест для молитвы в миньяне нет.

Ничто в мире не происходит случайно. Как и почему Б-г это допустил? Материальные страдания, которые переносил еврейский народ, можно понять: они искупают грехи. А духовные? Помехи в совместной учебе, в общественной молитве — почему Б-г это делает нам? Рав Деслер зацаль в своей книге «Михтав мэ-Элияу» (т. 3, с. 133 и далее) задает подобные вопросы. Чтобы ответить на них, он приводит письмо рава Мейше-Хаима Луццатто и поясняет его слова:

Есть служение Б-гу из-за внешних побочных влияний, а есть внутреннее служение. Очень часто человек совершает добрые дела, учит Тору под влиянием окружающей среды, которая поощряет и высоко ценит это.

С другой стороны, Талмуд говорит: пусть человек изучает Тору и соблюдает мицвот даже не во имя Всевышнего (лё ли-шма). Ведь, начав не во Имя, человек всё равно вырастет духовно и придет к тому, чтобы делать это во имя Всевышнего. Это можно сравнить с лестницей, по ступенькам которой поднимаются от внешнего служения к внутреннему служению Б-гу. Обычно сразу прыгнуть вверх, минуя ступеньки, практиче-

ски невозможно. Но очень важно, чтобы это привело в результате к внутреннему служению и связи с Б-гом. Однако бывает, что человек останавливается внизу: он делает много добрых дел, но без собственно внутреннего позыва.

Пророк Йешаяу остро пишет об этом (29:13, 14): «И сказал Господь: за то, что приблизился (ко Мне) народ этот, устами своими и губами своими чтит Меня, а сердце свое отдалил от Меня, и стало благоговение их предо Мною затверженной заповедью людей, Поэтому вот, Я опять удивлю народ этот чудом дивным, и пропадет мудрость мудрецов его, и разум разумных его исчезнет». Остро критикует жизнь человека в таком внешнем служении без внутреннего содержания.

В записях а-Гро из Вильно сказано: поколение перед приходом Машиаха будет очень поверхностным, понимание — очень внешним, и в дурном, и в хорошем. Люди будут участвовать в изнурительной гонке за материальными благами, за комфортом, и отойдут от Торы ради внешних удовольствий — не из-за мировоззрения. И духовная сторона тоже будет поверхностной. Люди будут тянуться за хорошим, потому что окружающие за это уважают и хвалят.

А как воздействовать на людей, чтобы у них сложилось внутреннее служение Б-гу, их личное, внутреннее отношение к Нему, к заповедям? Дошло до глубины души?

Слава Б-гу, в нашем поколении многие изучают Тору, множество людей приходит в синагоги, много баалей-хесед — милосердных, тех, кто помогает людям.

А сейчас Б-г хочет, чтобы мы служили ему внутренне. Он создает нам определенный стресс, чтобы мы оказались лицом к лицу с Б-гом. Построили внутренние отношения с Ним, внутреннее служение Ему, свой внутренний духовный мир.

Учиться дома, молиться в одиночестве от всей глубины сердца. Б-г забрал у нас эту «коллективность», которая влияет положительно, но поверхностно, чтобы каждый создал свою личную связь с Б-гом, с Торой, с молитвами. Чтобы учились всеми силами,

оставшись одни, и молились в одиночестве из глубины сердца и чувствовали глубокую связь с Ним. Делать всё ради Него. Для Б-га внутреннее служение очень важно и дорого, и этого Б-г хочет от нас сейчас.

К Вашему вопросу об игнорировании запретов. Законы субботы известны: если есть сомнение, существует ли опасность для жизни больного, в первую очередь мы выслушиваем мнение врачей. Если врачи говорят, что ради этого больного надо нарушить субботу или что он должен быть в Йом-Кипур, мы выполняем указания врачей и «отодвигаем» запреты субботы и Йом-Кипура.

И, когда врачи говорят, что во избежание распространения эпидемии необходимо соблюдать определенные меры отдаления, необходимо слушаться. Как известно, хамира саканта ми-исура — если есть даже только опасение, что существует угроза жизни человека, мы должны быть еще более осторожными, чем при опасности нарушить запрет Торы. Поэтому, конечно, меры предосторожности мы обязаны соблюдать.

Пусть Б-г нас всех хранит и поможет создать свою глубокую внутреннюю связь с Ним.

ПОЧЕМУ МЫ ДО СИХ ПОР СКОРБИМ ОБ УЧЕНИКАХ РАББИ АКИВЫ? ПО РОДНЫМ ТРАУР СОБЛЮДАЮТ ОДИН РАЗ...

Уважаемый Бен-Цион Зильбер, шалом алейхем. До сих пор кое-что не понятно мне. Много думал над этим, и вот что пришло. В период между Пейсах и Шавуот действуют небольшие траурные обычаи по ушедшим из этого мира ученикам Рабби Акивы. Да, они праведники. Да, мы никто перед ними, но есть одно: траур по умершим родственникам соблюдается один раз. А мы из года в год соблюдаем по ним «траур». Это что, тикун? Эмиль

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Уважаемый Эмиль! Ваш вопрос очень интересный. С того времени прошло много лет, о чём мы скорбим? Талмуд рассказывает, что у рабби Акивы было двадцать четы-

ре тысячи учеников, которых он обучал Торе. Рабби Акива был великим человеком, настолько, что Моше-рабейну, по преданию наших мудрецов, спросил Всевышнего: «Если есть такой великий человек, почему Ты даёшь Тору через меня?» (Мнахот 29 б). И Талмуд приводит, что двадцать четыре тысячи учеников рабби Акивы умерли между Песахом и Шавуотом, потому что недостаточно уважали друг друга. Определённо рабби Акива передал ученикам много хидушим ба-Тора (новых толкований). В позднейшие годы рабби Акива передал Тору пятерым ученикам, но, по-видимому, часть хидушим мы потеряли из-за смерти тех, первых учеников. И о потере этих частей Торы мы каждый год скорбим.

ЕСЛИ Я ДО СИХ ПОР ЖИВ, ТО КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ТВОРЕЦ ОТ МЕНЯ ХОЧЕТ?

Уважаемые раввины! Прошу помочь советом. Сейчас прохожу «кризис среднего возраста». Прохожу тяжело. Не жалею, просто факт. В жизни у меня было много тяжелых ситуаций. Тонул, заболел, падал на дно почти нищеты и т. п. (не говоря уже, что родился на 2 мес. раньше срока). Но Творец чудом помогал мне. Оцениваю это в ретроспективе. Если я до сих пор жив, то — как по-

нять, что Творец от меня хочет? Какова моя роль? Зачем-то Он меня спасал до сих пор? Нужно молиться, чтобы дал понимание? Или что? С уважением, Серж

Отвечает рав Нахум Шатхин

Спасибо за интересный вопрос! О том, что нужно делать, когда к нам приходят беды или неприятности, сказано в талмуди-

ческом трактате Эрувин (13 б): у человека нет выбора — прийти в этот мир или нет. Но, раз уж он пришел в этот мир, то на всех этапах жизни ему следует лэфашпэш и лэмашмэш свои поступки. Что это значит? Есть разные толкования. Полагают, что лэфашпэш означает — обдумывать свои действия в прошлом. А лэмашмэш — это планировать на будущее: продумать, как действовать дальше, чтобы не пришлось вновь раскаиваться. Кроме того, разъясняют, что эти два слова указывают, что следует рассматривать две области: не только поступки, но и мысли.

Однако у человека нашего поколения могут возникнуть серьезные сложности с исполнением этих предписаний великих мудрецов. Уже не раз приходилось слышать от современных баалей мусар (специалистов по еврейской этике): мы сегодня настолько несовершенны, что нужно очень осторожно обращаться с предлагаемыми нам схемами. Когда-то в пустыне отношения между Небесами и народом Израиля строились по иному принципу. Механизм «преступление — наказание» срабатывал мгновенно. Совершил грех — уже наутро твоя порция мана выпадает не на пороге шатра, а далеко в пустыне. Плача о том, что вышли из Египта, потребовали мяса — тут же получили перепелов, а вместе с ними и эпидемию. Так было с момента выхода из Египта до самого вступления в Святую Землю. Однако незадолго до пересечения Йардэна, в степях Моава, Всевышний заключил с народом Израиля новый союз. Отношения народа с Всевышним в определенной мере изменились, в том числе был изменен механизм «преступление — наказание». Теперь нарушения могут иногда накапливаться в течение длительного времени, а наказание приходит, когда грехи уже начинают «переливаться через край». И причиной беды может оказаться целый «обоз» балласта, накопившегося за многие годы.

Очевидно, что всегда требуется самоанализ. Но и здесь нас подстерегают опасности.

Рассказывают, что в какой-то период в одной из известных иерусалимских ешив произошли много трагедий. Как принято в религиозных общинах, люди собрались, чтобы попытаться разобраться в причинах постигших их бед и помолиться об их прекращении. Один за другим к микрофону подходили преподаватели ешивы, и каждый из них в конце выступления призывал к духовному пробуждению и к исправлению своих путей.

Один преподаватель призывал исправить грех лашон а-ра (злословия). Другой говорил о необходимости более трепетного отношения к святости субботы. Машгиах (буквально — «наблюдатель» или «инспектор») призывал к улучшению системы отношений между человеком и его ближними. Последним выступил глава ешивы и, как и его предшественники, призвал к духовному исправлению. Какому? Кто-то, сказал он, должен больше работать над исправлением греха лашон а-ра. Кто-то — более трепетно относиться к святости субботы. А кто-то — исправлять свои отношения с окружающими... Что хотел сказать глава ешивы? Что нет универсальной проблемы, как и универсального решения. И каждый должен разобраться в себе, чтобы понять, над чем ему, именно ему, нужно работать.

Так как же быть? ажно пойти к большому мудрецу Торы, который, благодаря своим обширным знаниям, сможет максимально точно оценить ситуацию и прийти к наиболее правильному выводу. И это надежный путь. Но и на этом наши приключения могут не закончиться, потому что нередко поход к мудрецу, непреднамеренно, выливается в попытку снять с себя ответственность и возложить ее на чужие плечи.

Итак, давайте, попробуем составить схему действий, которые смогут приблизить нас к правильным выводам и принятию правильного решения:

1. Никто лучше нас самих не может знать, что мы натворили в прошлом. Поэтому требуется самоанализ. Но и для правильного самоанализа требуются элементарные знания: зачем я послан в этот мир? Каково мое

предназначение? Что можно делать, а чего нельзя? И т.д. (На нашем сайте можно найти множество материалов по этим темам, как циклы уроков, так и отдельные статьи).

2. И уже после того, как были сделаны самостоятельные выводы, с ними нужно от-

правиться к мудрецу Торы, чтобы вместе попытаться прийти к наиболее верному решению, касающегося как прошлого, так и будущего.

ЕСЛИ СОБАКА ПРОСТО ЗАДЕНЕТ ЧЕЛОВЕКА, ТО ЧЕЛОВЕК — НЕЧИСТЫЙ И ЕГО МОЛИТВА НЕ ПРИНИМАЕТСЯ?

Шалом. Я слышал, что, если собака (или любое животное, в данном случае это была собака) просто заденет человека, то человек нечистый или его тфила (молитва) не принимается. Должен человек пойти в микву? Спасибо за внимание.

Отвечает рав Менахем Эпель

Здравствуйте! тобы ответ был более ясным, разобьем Ваш вопрос на три части: первая — становится ли человек в этом случае нечистым; вторая — влияет ли нечистота на «судьбу» его молитвы; третья — что в таком случае следует делать.

1) Во-первых, прикосновение к живому животному не делает человека нечистым. Поэтому, если собака была живая, вопрос отпадает. Что касается прикосновения к трупу животного или его части, Тора делит животных на две основные категории:

I) Восемь «мелких животных, ползающих по земле: слепыш, мышь и черепаха... Анака, варан, и ящерица, и хомэт, и крот...» (Ваикра 11:29, 30). Чтобы стать нечистым, достаточно прикоснуться к мясу, «туку» (определенный вид жира) или костному мозгу этих животных — кусочку размером с чечевичное зернышко. Или — к целой их конечности, даже если она размером меньше чечевицы. Прикосновение к остальным «мелким животным, ползающим по земле», не делает человека нечистым.

II) Дикае звери и скот, то есть животные, у которых есть «плоть», сухожилия и кости, четвероногие, которые хоть немного возвышаются над землей. Нечистым человека делает прикосновение к мясу или мозгу этих животных — кусочку размером с маслину. Исключение составляют кошерные

животные, зарезанные кошерным способом. Прикосновение к ним не делает человека нечистым. Следует отметить, что в этих законах есть еще много деталей, которые я в рамках ответа опустил.

2) Разве из-за нечистоты молитва не принимается? Сказано в Торе (Ваикра 16:16): «... над шатром соборным, находящимся у них среди их нечистоты». И комментирует Раши: «Несмотря на то, что они нечистые, Шхина (Б-жественное присутствие) — среди них». Мы все сейчас являемся нечистыми: ведь, даже побывав под одной крышей с умершим евреем, мы принимаем нечистоту, избавиться от которой можно только с помощью пепла красной коровы. А это сейчас невозможно, так как для этого нужен Храм, да и подходящая корова пока не находится. Тем не менее, мы молимся и Всевышний слышит наши молитвы.

3) В те времена, когда можно было избавиться от нечистоты, действительно, чистый человек, прикоснувшийся к трупу животного, должен был окунуться в микву, чтобы снова стать чистым. При этом Тора, в общем, не обязывает человека очиститься. Он обязан быть чистым, только если собирается войти в Храм или есть труму (если он коэн) и т. п. Но сейчас, когда мы все нечисты той нечистотой, которая возникает от прикосновения к умершему, нет смысла идти в микву. Ведь нечистота от этого никуда не денется. Однако нельзя не упомянуть, что книги по Каббале и хасидизму уделяют большое внимание окунанию в микве. Считается, что погружение в микву добавляет человеку чистоты и святости. Но это не связано напрямую с темой Вашего вопроса.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ДВУХЛЕТНИЙ СЫН ДОМА И В ОБЩЕСТВЕ

РАВ МОЙШЕ-МЕИР ГОЛЬДБЕРГ

«У меня есть сын, через месяц ему исполнится 2 года. Мы с мужем уделяем ему достаточно качественного времени, занимаемся с ним, гуляем. Я с ним постоянно, так как нахожусь в отпуске по уходу за ребенком.

Я не знаю, как с ним быть: дома он спокойный и более-менее послушный, а на социуме просто неконтролируемый. Например, когда в дом приходят в гости, он начинает бросать в них еду, игрушки, отбрасывает телефоны. На детских площадках отбирает у детей игрушки. Мы ему говорим строго, что так делать нельзя, но он как будто не слышит. Что делать?»

В этом возрасте ребёнок себя ведёт практически на уровне инстинкта. То есть, его поведение — это прямая реакция на то, что происходит вокруг него в данный момент. И звать к его разуму, чувству справедливости, такта и т.п. — неуместно даже в самой лучшей вежливой форме.

Чтобы разобраться, что именно доставляет ему такой дискомфорт, необходимо Ваше усердное внимание и желание — это понять. Просто наблюдайте внимательно и ищите.

Но всё же по тому, что Вы написали, могу предположить, в чём корень проблемы. Ребёнок большую часть времени находится только с Вами. С одной стороны, в нашем представлении это просто идеально: он получает максимум «качественного» внимания, не подвергается дурному влиянию других детей, не набирается каких-то инфекций и т.п.

Но! С другой стороны, общество для него действительно дико, любое — дети, взрослые, много- или малочисленное, оно выводит его из равновесия. Он привык больше всего к одному человеку — Вам. Вы

за ним ухаживаете, заботитесь, читаете ему книжки, играете с ним — и уж точно не конкурируете с ним ни в чём.

И вдруг в песочнице это не так! Дети заботятся не о нём, а о себе, а на него вообще не обращают внимания. А могут ещё и толкнуть, отнять что-нибудь и т.п. Гости у вас дома отнимают у него родителей со всем хорошим, что родители дают, — радостью, заботой, вниманием. Это же его!!! Такие изменения — это удар, шок. И надо выживать в этой ситуации. И вот вам результат...

В России действительно было принято беречь ребенка от всего, всё вокруг — угроза и т.п. Но не факт, что это не имело побочных эффектов. За последние десятилетия проблемы воспитания широко исследовались во всём мире и было опровергнуто множество теорий, считавшихся ранее правильными. Этот процесс динамичен и продолжается постоянно. И повторять поведение наших бабушек и мам только из полной уверенности, что они хотели, как лучше, — это, видимо, не совсем ответственно. Стоит проверить это в свете новых теорий, а главное — по результатам.

Я бы Вам посоветовал: чтобы, как говорят на иврите, «сплясать на обеих свадьбах», начинать приглашать домой каких-то детей — ровесников Вашего сына. Это минимальный и простейший шаг к обретению навыков нахождения в обществе — пригласить еще одного ребенка.

Приглашать регулярно и часто, лучше каждый день на пару часов (или больше). Если Вы очень опасаетесь плохих результатов или увидите их, попробуйте начать с меньшего и увеличивать это время постепенно. Но важно в итоге прийти до солидного «гостевания» на регулярной основе, чтобы ребёнок привык к существованию

кого-то ещё, «с кем надо делить мир во круг». Через какое-то время по возможности приведите другого ребёнка, примерно через 3-4 недели, чередуйте маленьких гостей, приводите вместе.

Надеюсь, идея понятна: не лишая ухода и внимания мамы, постепенно приучайте ребёнка делить мир с кем-то ещё.

В большой части воспитание — это привитие поведенческих привычек. И процесс это постепенный. Бросить ребёнка в очень сложную для него ситуацию и объяснить, как правильно себя вести, — не даст желаемых результатов, тем более что речь идёт о таком маленьком ребёнке.

Пока что старайтесь максимально избегать упомянутых Вами ситуаций, чтобы не подвергать сына испытанию, которого он

не в состоянии выдержать. (И это в принципе верно в любой области воспитания). Когда избежать таких ситуаций невозможно, понимая, что он находится в ситуации, которая ему не по силам, нужно спокойно ему «сообщать»: так нельзя делать, это мешает, они тоже хотят тут играть и т.п.

Очень важно именно «сообщать» — без малейшей интонации упрёка, претензии и т.п. Делать это совершенно нейтрально, не принимая вообще «на свой счёт».

Желаю Вам успеха в этом непростом, но очень приятном процессе. Все правильно приложенные усилия принесут Вам в будущем огромное наслаждение: видеть, какой у ребенка хороший характер и как он умеет налаживать отношения с людьми.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЗА ЗЛОСЛОВИЕ ОТ ТЕБЯ ОТДАЛЯЮТСЯ

РЕБ ЛЕЙЗЕР

Наша недельная глава Тазриа рассказывает о болезни цараат. Это не проказа, которая разлагает плоть. Она поражала тело человека, но также могла поразить стены дома и одежду. Когда человек замечал белые пятна или язвы на коже, то не шел к доктору, чтобы тот прописал ему мазь. Он шел к коэну, священнику, который смотрел на пятно и объявлял, если человек стал «таме», «нечистым», или остался «тагор», «чистым». Ведь на самом деле это на душе «появилось» пятно из-за плохого поступка. Цараат – это болезнь души.

Если коэн признал человека «таме», то его отсылали, чтобы он раскаивался в содеянном. В пустыне его отсылали за пределы трех станов, коэнов, левитов, и израэля. На Земле Израиля человека изгоняли за пределы городских стен. Тот, кто стал «таме»,

должен был находиться в полном одиночестве. Он должен был разорвать на себе одежду и не стричься, как будто оплакивал умершего родственника. Он должен был прикрывать свои уста, потому что ими согрешил. Когда мимо проходили другие люди, он должен был кричать: «Нечистый! Нечистый!», чтобы к нему не подходили, а молились за него.

Когда такой человек видел, что пятна потемнели или язвы исчезли, то призывал к себе коэна. Если коэн не находил ни одного признака нечистоты, то сбрасывал все волосы на теле и проводил обряд очищения. После этого человек окунался в микву и окунал свои одежды, и мог вернуться в стан. Но он все еще был носителем нечистоты в течение шести дней. На седьмой день коэн повторно сбрасывал ему волосы, после чего он

окунался в микву и окунал свои одежды. На восьмой день он приносил искупительную жертву, и только после этого объявлялся чистым.

Нечистый человек мог передать нечистоту через прикосновение другим людям и домашней утвари. Поэтому все его сторонились. Но не только люди, сам Б-г отдалил его от Себя, запретив приближаться к Храмовой горе и приносить Ему жертвоприношения.

Из всех грехов, за которые человек получает цараат, злословие – самый страшный. Наказание за злословие было самая тяжелая форма цараат. Вы знаете, что такое злословие?

Например, Эсти неправильно ответила на вопрос учительницы, и Лея и Сара захихикали: «Правда, Эсти глупая». Моше наябедничал реббе: «Йоси списывает». Рахели сказала Наоми: «Не водись с Ривкой, она не одолжила мне карандаш сегодня. Она очень жадная».

Злословие - это не ложь. Это – правда, но нехорошая правда. От нее стыдно тому, о

ком говорят. И очень обидно тому, кто этого человека любит.

У вас есть братики и сестрички? Вы их любите? И вам неприятно, если кто-то о них плохо говорит? А Б-г любит всех нас. И Ему очень больно, когда мы ссоримся. Если вас кто-то обижает, то обязательно расскажите папе и маме или реббе. Но обзывать, ябедничать, насмехаться, сплетничать – это нельзя.

Все время, пока евреи находились в пустыне, и до разрушения Первого Храма Б-г наказывал людей цараат. Как вы думаете, это хорошо или плохо?

Пораженному цараат наверняка было очень стыдно. Все знали о том, что он согрешил, и никто не хотел приближаться к нему. Но когда он раскаивался, то становился другим человеком.

А сейчас этой болезни нет. Поэтому мы не всегда знаем, что совершили ошибку. Но внутри есть тихий голос, который может нашептывать, что мы поступили неправильно. Это Б-г зовет нас. Он хочет, чтобы мы исправились, ибо только тогда мы сможем приблизиться к Нему.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

СОТРУДНИЦЫ ИНТЕРЕСУЮТСЯ МОИМИ ЛИЧНЫМИ ДЕЛАМИ...

ЦИПОРА ХАРИТАН

Я думаю, что Вам на работе очень непросто, потому что Вы столкнулись с чересчур ярко выраженными представительницами «левантийской ментальности». Люди такого типа считают себя вправе совать нос во все дела окружающих.

Часто это даже не от зависти, а от скуки и бестактности. Она Вам с такой же охотой продемонстрирует свой гардероб, начинку своих сэндвичей, свои семейные дела, и ее совершенно не будет смущать, что Вы —

человек посторонний. Многим из таких людей вообще незнакомо понятие «такт», и они просто «думают вслух».

Конечно, человеку, который привык охранять свой внутренний мир и свою семью от вторжений посторонних, очень-очень тяжело терпеть, когда люди назойливо вмешиваются, задают личные вопросы и высказывают свое непрошенное мнение. Но поверьте, они даже не понимают, ЧТО Вам мешает.

Поэтому Ваше поведение тут ничего не определяет. Если Вы принесете бутерброд с «коттеджем» вместо сыра, Вам объяснят, что у Вас может быть скрытая аллергия на молочные продукты и Вам лучше брать хумус (личное забавное впечатление).

Поэтому не старайтесь подстроиться под них и не ограничивайте себя в чем-то для того, чтобы не вызывать эти реплики. Они будут все равно (только другие: «недостаточно элегантно для работы оделась», «с детьми чересчур холодная» и т. д.).

Важно спокойно улыбнуться и перевести разговор на них самих. Это тема, которая им всегда будет доставлять бесконечное удовольствие, а Вы, если Вас этот разговор не очень интересует, можете пропускать его мимо ушей. Типа: «Поездка за границу дорогая? А как ты бы порекомендовала проводить отпуск?», «Трое детей мало? А как ты справишься с такой огромной семьей?» И т. д.

Гарантирую, что любая из них увлечется и будет Вам отвечать со всеми «душераздирающими» подробностями. Короче, я убеждена, что это нестыковка ментальностей.

Могу сказать о себе: хожу на водную гимнастику и изумляюсь, как, вместо того, чтобы правильно дышать и молча делать упражнения, женщины не закрывают рот и

обсуждают все семейные дела, меню, подготовку к праздникам и т. д., и т. п. И при этом совершенно не слышат указаний тренера, за услуги которой платят очень большие деньги. Я уже как-то не удержалась и предложила гимнастику для рта: подержать его закрытым сорок пять минут. Все посмеялись и продолжили разговаривать.

Поэтому, хотя понимаю, насколько Вам неприятно, уверяю Вас, что в большинстве случаев их поведение направлено не на то, чтобы Вас обидеть, а просто на то, чтобы пожить немножко чужой жизнью, своя не всегда достаточно интересна. Это, конечно, не значит, что Вы их в эту жизнь должны впускать, но не надо из-за этого напрягаться, а старайтесь, насколько можно, пропускать всё это мимо ушей.

Если же Вы чувствуете, что вмешательство в некоторые сферы Вашей жизни — это уже пересечение Вашей «красной черты», то совершенно спокойно скажите, что это очень личная тема ДЛЯ ВАС и Вы ее не хотите обсуждать ни с кем. Может, Вы покажетесь странной или немножко «снобит» своим сотрудницам, но скорее всего с этой темой Вас оставят в покое. Им просто в голову не приходило, что это кому-то может мешать.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЕН ИЗРАИЛЯ. КАМНИ

РАБАНИТ ХАВА КУПЕРМАН

Одним из важнейших элементов одежды первосвященника был хошен, особый нагрудник с прикрепленными к нему двенадцатью камнями, каждый из которых соответствовал своему колену. Внутри нагрудника было вложено и зашито высшее Имя Творца, состоящее из 72 букв. Если

первосвященник был на должном духовном уровне, хошен на его груди давал возможность получить ответ на поставленный вопрос. Вопросы касались еврейского народа; ответы давались в виде «да» или «нет». Первосвященник должен был обла-

дать способностью правильно прочитать ответ. Каким образом это делалось?

На каждом из камней было выгравировано имя колена, и в момент, когда с Небес приходил ответ, часть букв гравировки начинала светиться.

Для того, чтобы получались ответы, должны быть задействованы все 22 буквы еврейского алфавита. Однако в именах 12 колен отсутствовали четыре буквы – не было хэт и тэт, что вместе составляет слово хэт – «грех» (что символично, ведь в еврейском народе нет греха, грешить могут только единицы, народ же в целом – никогда). Не было также букв куф и цадик, которые вместе составляют слово кэц – «конец». (Еврейскому народу нет конца. Когда говорят «в конце поколений», подразумевают конец поколений всех народов, кроме еврейского. Еврейский народ не имеет конца поколений, он вечен.)

Но как восполнялись недостающие буквы? С помощью пяти слов, добавленных на хошен. Три слова были именами праотцев: Авраам, Ицхак и Яаков. Особое значение имело имя Ицхак, так как в нем заключены сразу три нужные буквы – цадик, хэт и куф. Кроме этого, добавлялись еще два слова – шивтей Йешурун (колена Йешуруна), где есть буква тэт.

Существует спор о том, как вписывались эти добавочные буквы. По одному из мнений, слова Авраам, Ицхак и Яаков располагались сверху, а шивтей Йешурун внизу. Согласно другому мнению, они были выгравированы на камнях каждого колена в таком порядке и таком количестве, чтобы на каждом камне оказывалось ровно шесть букв.

Колен всего 12, поэтому получается $6 \times 12 = 72$. 72 – это количество букв в великом Имени Всевышнего. Это также гематрия слова «милость» – хесед (хэт=8, самех=60, далет=4). Мир был создан в течение шести дней, и Всевышний творил только днем, а не ночью. 12 дневных часов, умноженные на шесть дней Творения, дают 72! Мир сотворен и существует во имя 12 колен.

Для примера покажем, как были расположены буквы на некоторых камнях.

Начнем с рубина, камня Реувена. Имя Реувен на иврите пишется пятью буквами, и к ним добавлялся алеф от имени «Авраам». К имени Шимона, которое тоже пишется пятью буквами, добавлялся бэт, также от Авраама. А к имени колена Леви, которое пишется с помощью трех букв, были добавлены последние три буквы имени «Авраам». Единственный камень, на который ничего не было добавлено, принадлежал колону Биньямина, имя которого состоит из шести букв (и это – одно из проявлений полноценности и цельности данного колена, о чем говорилось выше).

Камень Реувена, первенца Яакова, – одем (красный) – это рубин. Рубин символизирует колено Реувена, неся в себе определенные качества. На иврите слова одем и адам (человек) имеют одно и то же написание. Предназначение рубина – сохранять и оберегать жизнь (считается, что рубин защищает женщину от выкидыша). То же предназначение и у Реувена. В наделе, принадлежащем ему, появился первый город-убежище (в котором мог спрятаться нечаянно убивший и, тем самым, избежать расправы со стороны кровного мстителя – сохранить себе жизнь).

Именно Реувен принес своей матери цветок мандрагоры, чтобы она зачала. Слово «мандрагоры» (на иврите дудаим) похоже на слова одем и адам, оно содержит те же буквы. Знак колена Реувена – фигура человека. На флаге колена был изображен человек (или схожий с ним корень мандрагоры), что соответствовало предназначению Реувена – защитника жизни, предотвращающего кровопролитие. Он полностью противоположен Эйсаву (также имеющему имя Эдом). Символ Эйсава – как раз кровопролитие. Выше мы уже говорили о том, что Рамбан, анализируя особенности колена Реувена, проводит параллель между ним и понятием тшувы – раскаянием. Раскаивающегося человека заливают краска стыда. Камень Реувена – красного цвета.

Следующий камень принадлежит второму сыну Яакова – Шимону. Он называется питеда (по-видимому, зеленый топаз). Это камень зеленого цвета (см. Шмот 28, начиная с 17-го стиха), его привозят из Африки. Он обладает свойством охлаждать и гасить страсти. Топаз крайне необходим колену Шимона, подверженному страстям. Подробнее об этом см. в главе «Шимон и Леви».

Камень колена Леви – барекет (изумруд), это – сверкающий камень. По одному из мнений, Ноах, построив Ковчег, установил в нем изумруд, чтобы освещать внутреннее пространство, иначе в наглухо задраенном корабле было бы темно. Изумруд помогает в борьбе за святость. Как сказано в Устном предании, в момент рождения Моше весь дом наполнился светом (Моше – потомок колена Леви). И когда Моше сошел с горы Синай, его кожа светилась. Об этом говорится и в книге Коэлет: «Мудрость человека освещает его лицо». Как считает рабейну Бехае, изумруд – помощник мудрости.

Альшех а-кадош, рассматривая особенности трех первых колен, делает вывод, что они (а вместе с ними и три первые камня) исправляют три самых тяжких греха – настолько тяжких, что мы должны пожертвовать своей жизнью, чтобы не совершить их. Речь идет об идолопоклонстве, с которым воюет Леви (именно это колено выступает против создания золотого тельца, благодаря чему избирается для священнослужения). Речь также идет о кровопролитии – его предотвращает Реувен; и о неудержимых страстях, которые гасит Шимон. Интересно, что название камня колена Леви, барекет, имеет ту же гематрию, что и выражение «некима аль овдей гаавода зара» (с использованием принципа «добавление колеля») – месть идолопоклонникам.

Есть более поздний комментарий, автором которого является ученик и друг Бааль Шем Това рабби Яаков Йосеф из города Польна (Чехия). В своей книге «Толдот Яаков Йосеф» он написал: окончательное наказание за то, что имел в виду Альшех а-ка-

дош – за создание золотого тельца, – случится не позже 1941 года (так понимал его слова мой отец, рав Ицхак Зильбер, благословенной памяти). Из чего он это вывел?

Если посчитать буквенную гематрию слова барекет, получится 702. Поскольку рабби Яаков Йосеф жил в конце 17-го и первой половине 18-го века, то есть в шестом тысячелетии от сотворения мира (соответственно, даты полностью должны были записываться так: пять тысяч такой-то год), а еврейские мудрецы и авторы комментариев, как правило, не указывают тысячелетие, в котором живут, оно традиционно подразумевается по умолчанию, соответственно, «702» обозначает лишь век и год шестого тысячелетия по еврейскому летоисчислению. И ни о каком другом тысячелетии речи нет.

Почему именно 41-й год? Потому что недельная глава, в которой Тора рассказывает о золотом тельце, называется Ки тиса (гематрия слова тиса – 701, то есть имеется в виду 5701 год, если отнять от него 3760 (разницу между еврейским и григорианским календарями) – получим 1941 год по григорианскому календарю).

Комментируя слово тиса (подними), рабби Яаков Йосеф пишет: «В главе идет речь о пересчете евреев, то есть уместно было бы использовать выражение "когда ты будешь считать". Но вместо "считать" мы видим совсем другое: "когда ты будешь поднимать голову"! Фраза "поднимать голову" здесь кажется неуместной, и это имеет совершенно определенный смысл».

Действительно, эта фраза использована специально для того, чтобы мы об нее спотыкались. Если вдуматься, в ней можно увидеть два противоположных контекста. Один из них трагичен: палач поднимает отрубленную голову, и в этом случае речь идет о гибели (в 1941 году недосчитались многих еврейских голов). Второй – совершенно иной и полностью оптимистичный. Он передает нам картину возрождения, обретения свободы, спасения и выхода из под ненавистного гнета. (Пережив Ката-

строфу, евреи «подняли головы», создали свое государство, и даже показалось, что они обрели уважение в глазах народов мира.)

Виленский Гаон называет годом тяжелейшего наказания 1940-й. Другие еврейские комментаторы обращали внимание и на 5698-й (1938-й), из букв обозначения которого складывается слово тирцах, что значит «убей». В Десяти заповедях это слово встречается с отрицательной приставкой ло: ло тирцах – не убей!

Камень Йеуды – нофех, бирюза. Он имеет зеленоватый цвет и также связан со страстями (Йеуда не сдержался, увидев Тamar). Еще одна трактовка зеленого цвета – глубокие переживания.

Не зря говорят о человеке, что он «позеленел» от неловкости, от сожаления или от страшного стыда (в первой фазе стыда человек краснеет; если же он испытывает еще больший стыд, его лицо становится «зеленого цвета», также весьма популярно выражение «позеленел от злости»).

Йеуде была знакома не только первая, но и вторая фаза. Он испытывал страшный стыд от того, что случилось между ним и Тamar. Но это было не единственной причиной его переживаний, существовала и другая. Яков долгие годы подозревал, что Йеуда – главный виновник гибели Йосефа. (Позже, благословляя, Яков скажет Йеуде: «От растерзания моего сына ты поднялся!», что означает «я подозревал тебя как виновного, но Йосеф жив, значит, подозрения мои были беспочвенны – ты оправдан».) Йеуда хорошо осознавал это и все время от этого страдал.

Еще одна особенность бирюзы – в силе, которой она наделяет воина (такова сгула, связанная с этим камнем). Тот, кто ее носит, одерживает верх над врагами. Враги поворачивают к нему свой затылок (боятся его и убегают).

Камень колена Иссахара – сапфир. (Нетрудно догадаться, что это особенный камень, так как Скрижали Завета были сделаны из сапфира.) Рабейну Бехае бен Ашер в своем комментарии указывает, что в книге

Шмот (24:10; недельная глава «Мишпатим») Тора говорит: «И увидели они (старейшины народа) Бога Израилева, под ногами Его – сапфировый кирпич... и – как само Небо по чистоте». Кирпич на иврите – левена, корень этого слова – лаван – белый. Очевидно, кирпич имеет такое название из-за того, что, будучи помещенным в печь для обжига, белеет. Смысл этих слов – одна из самых больших тайн Торы.

Рабейну Бехае указывает также на то, что и в книге пророка Йехезкелия (1:26) в описании «Колесницы Всевышнего» (то есть схемы того, как Всевышний правит миром) сапфир занимает важное место: «Праведники – у Престола Всевышнего, а образ престола открывается им, как подобный камню сапфиру». У Престола Всевышнего, то есть «под ногами Всевышнего» находятся те, кто занимается Торой, их души «связаны в узел жизни» в непосредственной близости к Творцу, у подножия Его сапфирового престола. Цвет сапфира – темно-синий. Это не цвет высокомерия (как красный или зеленый), это – цвет скромности. Он красив как для молодых, так и для пожилых, и подходит всякому возрасту. Всевышний обитает среди кротких, среди тех, в ком нет высокомерия. Рабейну Бехае подкрепляет сказанное цитатой из пророка Йешаяу (57:15): «Я же – с тем, кто сокрушен и смирен духом».

Одним из свойств сапфира является его полезность для глаз (опять же, в аспекте сгулы). Если поводить им над глазами, зрение становится более острым. Колено Иссахара символизирует Тору, Тора озаряет глаза, делает их зоркими. Символика сапфира – занятия Торой. Считается, что сапфир помогает от боли в любом органе. Тора также исцеляет все тело. Как говорят мудрецы в трактате «Эрувин» (54а), «тот, у кого болит голова – пусть занимается Торой; что бы ни болело, пусть занимается Торой».

Колено Иссахара имело обширные познания в астрономии. Определение дат новомесячий было почетной обязанностью этого колена. Чтобы ее выполнять, прихо-

дилось внимательно смотреть в небо и учиться читать его, как книгу. Цвет вечернего неба, на котором присутствуют все созвездия, подобен сапфиру. Слова сапир (сапфир) и сефер (книга) созвучны.

Камень Звулуна – яалом, алмаз (подробно его свойства были рассмотрены нами ранее).

Камень Дана – лешем, яхонт. С ним связана интересная история переселения этого колена. Освоение коленом Дана положенного Торой надела проходило не очень удачно. Это были земли на юго-западе, где жили плиштим (филистимляне). Филистимляне не давали евреям покоя, и потомки Дана пошли искать другую территорию. Вышли за пределы уже завоеванного Израиля и захватили еще не освоенный север. В книге Шофтим (гл.18) сказано, что место называлось Лаиш, а в книге Йеошуа (19:47) оно названо Лешем. По одному из мнений, потомки Дана решили завоевать и закрепить за собой эту территорию, поскольку именно здесь добывался их камень – лешем.

Одно из свойств яхонта – отражая, переворачивать лицо человека. Перевертывание характерно для Дана. То, что колено Дана на своей северной территории поставило идола (мы говорили об этом ранее), яркий тому пример. Перевернули: вместо Всевышнего поставили идола – вначале

того, который был украден у Миши, позднее – золотого тельца. До севера не доходит свет, там с наибольшей вероятностью возможно идолопоклонство. Задача Дана – ликвидировать это зло, как в своем колене, так и в мире. Но поскольку подобное лечится подобным, он должен через это пройти.

Другой вариант названия территории, освоенной Даном, – Лаиш, лев. Моше сравнивает колено Дана со львом.

Камень колена Биньямина – яшпэ, яшма. Основной ее цвет – черный, также она бывает красной и зеленой. Особенное свойство яшмы – останавливать кровь, успокаивать. Яшма дана потомкам Биньямина из-за его мятущегося сердца. Узнав, что братья продали Йосефа в рабство, он терзался, не в силах решить, рассказать об этом отцу или нет. И все-таки сдержал себя, за что получил этот камень. (Слово яшпэ можно разделить на две части: еш и пэ, что в переводе означает «есть рот»; смысл в том, что человек может не говорить по двум причинам: либо ему нечего сказать, у него нет слов – «нет рта», либо он себя сдерживает.)

Мы здесь не говорим о камнях всех колен по двум причинам: о некоторых из них было сказано выше, а кроме того, о камнях колен написано немало серьезных книг. Желющие более глубоко и детально ознакомиться с этим вопросом могут прибегнуть к их помощи.

НАШИ МУДРЕЦЫ

«КАК ПРЕКРАСНА ТЫ, ПОДРУГА МОЯ, КАК ТЫ ПРЕКРАСНА!»

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Во второй половине девятнадцатого века раввином в Москве был рав Хаим Берлин, сын рава Нафтали-Цви-Йеуды (Нецива), руководителя знаменитой ешивы в Воложине. Иногда рав Хаим выполнял в

Москве и обязанности моэля. В конце жизни рав Хаим Берлин поселился в Иерусалиме, где был избран главным раввином ашкеназской общины святого города. Рав Хаим читал в синагоге в качестве чтеца по

свитку недельные главы Торы и тексты, которые принято читать в праздники. С большим чувством он читал «Шир а-ширим» («Песнь песней»), в которой в иносказательной форме говорится об отношениях между Всевышним и еврейским народом («Песнь песней» читают в пасхальную субботу). Слова «Как прекрасна ты, подруга моя, как ты прекрасна! Глаза твои как голуби» (Шир а-ширим, 1:15) неизменно вызывали у него слезы. Как-то его друг и ученик рав Арье Левин спросил, что так трогает рава в этих словах. Рав рассказал ему.

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

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

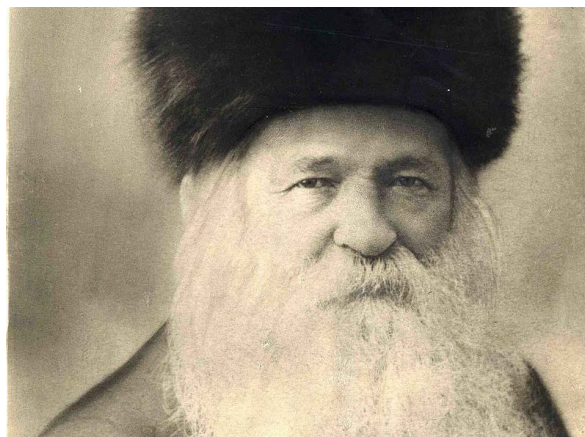
— Я не смогу смотреть, как моему сыну делают брит-милу, — сказал еврей. — Я слишком волнуюсь при этом.

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

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

Так они и поступили.

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

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

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

КАЛЕНДАРЬ

В ЧЕМ СОСТОИТ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ «СФИРАТ АОМЕР»?

РАВ ИСРОЭЛЬ-МЕИР ЛАУ

Со второй ночи праздника Песах, 16 нисана, мы начинаем т.н. «исчисление омера», «Сфират аомер». Тора повелевает нам отсчитать семь недель, то есть 49 дней, от того дня, когда в Храм приносили омер ячменя: «До следующего дня после окончания седьмой недели отсчитайте пятьдесят дней, и приносите новый дар Г-споду» (Ваикра, 23).

В чем состоит предназначение «Сфират аомер»? Что это вообще такое — омер? Что отличает период «Сфират аомер» от прочих времен года? Постараемся ответить на эти вопросы.

ОМЕР

Говорят наши мудрецы: «В Песах на Небесах выносятся решение, каким в этом году будет урожай злаковых». Поэтому Вс-вышний обращается к евреям: «Принесите мне первинки урожая ячменя — и Я дам вам хороший урожай на полях ваших». С этой точки зрения выявляется земледельческое содержание праздника Песах: Песах — это время, когда созревает ячмень (раньше, чем все остальные злаки).

Во времена Храма на исходе первого дня праздника главы народа Израиля выходили на одно из полей в окрестностях Иерусалима («потому что омер приходит только из удела Йегуды») и в праздничной обстановке сжинали охапку ячменя, обмолачивали его, мололи муку и просеивали ее в тринадцати ситах. Мука эта должна была быть высшего качества. Омер (ок. 2480 см³) этой муки доставляли в Храм. С того момента, как омер ячменя приносили в дар Вс-вышнему, весь новый урожай становился разрешенным для всех.

Теперь, когда Храма у нас нет, новый урожай становится разрешенным только после 16 нисана — потому что мы не в со-

стоянии исполнить эту заповедь так, как предписывает Тора.

Жатва омера производилась в торжественной обстановке и при большом стечении народа также и для того, чтобы продемонстрировать заблуждение цдуким («саддукеев») — секты, которая отвергала традицию Уст ной Торы. Дело в том, что в Торе срок жатвы омера определяется словами «назавтра после субботы». Устная Тора сообщает, что имеется в виду «первый день после праздника», однако цдуким требовали, чтобы в соответствии с буквальным смыслом слов омер приносили на исходе первой субботы после начала праздника, то есть субботы холь-гамозд. Поэтому мудрецы постановили, что жатва омера должна происходить публично — для того, чтобы все знали, что мнение цдуким не соответствует Галахе. Прежде чем календарь был установлен раз и навсегда на основании математических расчетов, могло случиться, что первый день холь-гамозд оказывался субботой. И в таком случае тоже исполняли заповедь принесения омера в Храм, хотя это неизбежно было связано с нарушением субботы. (Теперь, согласно нашему календарю, первый день холь-гамозд никогда не может прийти на субботу.)

Однако заповедь исчисления омера и в наши дни остается в силе, потому что это отдельная заповедь Торы, не обусловленная физической возможностью принесения омера в Храм.

Эта заповедь исполняется следующим образом. Немедленно после того, как наступает настоящая ночь, произносят благословение: «Благословен Ты, Г-сподь, Бг наш, Царь Вселенной, освятивший нас Своими заповедями и повелевший нам исчис-

ление омера». Затем говорят: «Сегодня — такой-то день после принесения омера!»

Обычно «Сфират аомер» совершают после молитвы «Маарив», согласно принципу: сначала — то, что обычно, а уж потом — то, что редко.

После того, как первая неделя омера проходит, мы изменяем формулировку счета: «Сегодня — семь дней, то есть одна неделя после принесения омера», а на завтра: «Сегодня — восемь дней, то есть одна неделя и один день после принесения омера», и т. д. Для чего вносится это уточнение? Дело в том, что об исчислении омера в Торе сказано дважды: один раз — «отсчитайте пятьдесят дней» (Ваикра, 23), а другой раз — «семь недель отсчитай себе» (Дварим, 16). Отсюда наши мудрецы вывели, что недостаточно отсчитывать только дни, надо считать также и недели. И, кстати, из этого указания в книге Дварим также вывели, что отсчитывать омер следует стоя: слово кама («несжатый хлеб») рассматривается как намек на кима («стояние»).

Тора подчеркивает: «семь полных недель». Чтобы эти семь недель были и в самом деле полными, нужно проследить за тем, чтобы исчисление омера производилось немедленно после наступления ночи и чтобы ни одного дня пропущено не было. А вот после «Маарива» в ночь праздника Шавуот омер уже не считают: его время кончилось до того, как ночь настала. Это требование Торы подразумевает, что на протяжении всех 49 дней исчисления омера мы исполняем одну заповедь.

Поэтому тот, кто забыл совершить «Сфират аомер» ночью, должен сделать это на завтра днем — но уже без благословения. После этого во все прочие дни он произносит благословение перед «Сфират аомер». Однако если человек пропустил целые сутки, не совершив «Сфират аомер» ни ночью, ни днем, — он все равно обязан продолжить исчисление омера, но уже не произносить при этом благословения: ведь он допустил перерыв в исполнении этой заповеди и потому лишился права произносить благословение.

Если после захода солнца, но раньше, чем вы успели совершить «Сфират аомер», вас спрашивают, какой сегодня день «Сфират аомер», нельзя отвечать: сегодня — такой-то день. Ведь сказав это, вы тем самым уже исполнили заповедь исчисления омера, и в этот день уже произносить благословение «повелевший нам исчислять омер» вам больше нельзя. Поэтому надо дать косвенный ответ: вчера, мол, был такой-то день омера, а уж от спрашивающего зависит догадаться, какой день сегодня.

Но в чем вообще причина установления заповеди «Сфират аомер»?

Раби Давид Абударгам видит ее в практической необходимости помнить о приближении праздника Шавуот. Время между Песахом и Шавуот — пора сельскохозяйственной страды, целый день земледельцы проводят в поле и, погруженные в заботы, могут забыть о наступлении праздника и пропустить день, когда нужно отправляться в Иерусалим для паломничества в Храм, и о том, что нужно приготовить бикурим, которые надлежит туда доставить. Если же каждый день они ведут счет, сколько дней прошло от Песаха и, следовательно, сколько осталось еще до Шавуот, то никто не забудет ни о паломничестве, ни о бикурим.

Раби Агарон Галеви из Барселоны, которому приписывают авторство «Книги о воспитании», приводит другое объяснение, философское. Песах символизирует собой физическую свободу Израиля, которая является всего лишь средством достижения более возвышенной цели. И к этой цели еврейский народ пришел только через семь недель после освобождения из Египта: ког-

да он получил Тору и стал свободным духовно. Именно к этой цели он стремился, и с ее осуществлением был сделан решительный шаг к формированию еврейского народа.

Еще в пророческом видении пылающего куста у подножия горы Хорев Моше услышал от Вс-вышнего: «Когда ты будешь выводить этот народ из Египта, вы будете служить Б-гу на этой горе...» И Моше сообщил народу, что у горы Синай они получают Тору и заповеди Вс-вышнего. Поэтому с

того самого дня, когда евреи вышли из Египта, они считали,

сколько еще недель и дней

остаётся до вожделен-

ной даты, когда им бу-

дет дарована Тора, —

и вдобавок к

физической свобо-

де им будет даро-

вана свобода ду-

ховная. Можно

сравнить это с

тем, как, страстно

ожидая какого-то

определенного

дня, человек, как

говорят, «считает

часы», еще остающи-

еся до его наступления.

Многие спрашивают:

для чего Вс-вышний ждал

своему народу Тору? Не лучше ли

было это сделать сразу после освобо-

ждения Израиля из Египта?

Основная причина — желание Вс-вышнего, чтобы народ оказался духовно подготовленным к принятию законов Торы. Такая подготовка подразумевает внутреннее очищение от египетской скверны, от влияния египетской культуры. Говорят мудрецы наши, что в Египте евреи пали до последнего, 49-го уровня нечистоты, — поэтому понадобилось 49 дней, чтобы подняться. В каждый из этих 49 дней каждый еврей освобождался от пут какого-то определенного уровня египетской скверны, а к 50-му дню,

дню дарования Торы, все евреи без исключения стали абсолютно чисты.

Мудрецы наши обращают также внимание на то, что в Торе упоминаются семь видов ритуальной нечистоты, и чтобы освободиться от каждого из них, требуется семь дней. А в Египте наши предки были нечисты всеми этими видами нечистоты сразу — поэтому-то и понадобилось 7x7 (то есть 49) дней, чтобы очиститься.

В знак памяти о трагическом исходе восстания Бар-Кохбы (примерно через 70 лет после разрушения Второго Храма), а также о 24000 учениках раби Акивы, погибших в дни между праздниками Песах и Шавуот, принято в период омера соблюдать некоторые законы траура: в это время не играют свадеб, не устраивают никаких веселий и даже не стригутся и не бреются. Талмуд говорит, что ученики раби Акивы погибли в наказание за то, что «не проявляли уважение друг к другу». В то же время это было наказанием и всего народа — потому что за короткое время он потерял тысячи своих духовных наставников, и, по выражению Талмуда, «мир опустел». Иудаизм придает большое значение уважению к отцу, к матери и к товарищу, и говорят мудрецы наши: «Учтивость важнее знания Торы». А поскольку ученики раби Акивы превыше всего ценили знание Торы (что не помешало им принять участие в восстании Бар-Кохбы), забыв об учтивом поведении, Вс-вышний преподал страшный урок, покарвав их, — нравственный урок, забывать который мы не имеем права.

В преддверии праздника Шавуот мы обязаны привести в порядок наши отношения с ближними, проанализировать и исправить свое поведение. Ученики раби Акивы не придавали этому значения и потому оказались недостойными также и знания Торы. Их смерть именно в этот период, между праздниками Песах и Шавуот, учит нас тому, что эти дни должны быть временем духовной подготовки к принятию Торы и исправлению наших отношений с окружающими — как говорит Мишна в трактате Авот: «Если нет учтивости — нет и Торы».

КОРОНОВИРУС

САМЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕСАХ ПОД КАРАНТИНОМ

МЕИР МУЧНИК

Никогда такого не было, и вот опять!

Это выражение, одно из многих, которыми одарил публику Виктор Черномырдин, российский премьер в 90-е, подходит и к нынешней ситуации.

В мире бушует коронавирус. Люди умирают десятками тысяч, счет зараженных перевалил за миллион, а огромной доле остальных приходится сидеть дома и либо вовсе не выходить, либо только за самым необходимым.

И в такой ситуации евреям предстоит на этой неделе отметить Песах. Привыкшим проводить пасхальный Седер расширенной семьей, с дедушками и бабушками, придется от этого отказаться. Никуда ни к кому не ехать, оставаться и делать все у себя дома. И вообще, по большому счету никуда из дома не выходить. Чтобы не подвергнуться, возможно, смертельному риску.

Что это за Песах! Разве так можно? Когда такое было в последний раз?

Ну, в последний раз - трудно сказать, много тяжелых испытаний выпало на долю нашего народа, видали и не такое. Была и инквизиция, был и Холокост, тогда тоже выходить на улицу было для еврея, мягко говоря, небезопасно.

Зато известно, когда такое было в первый раз - в самый первый Песах! В тот самый, в который мы выходили из Египта.

Тогда нам было велено не просто принести Пасхальную жертву и съесть ее, сидя дома, но и никуда из этого дома не выходить. Ибо в ту ночь Б-г поража́л Египет последней, самой ужасной Казнью первенцев: «Вы же не выходите никто за дверь своего дома до утра. И пройдет Г-сподь, чтобы поразить Египет, и увидит кровь на

притолоке и на двух косяках, и минует Господь тот вход, и не даст [ангелу] разрушения войти в ваши дома, чтобы поразить» (Шмот 12:22-23).

А тот, кто выйдет из дома на улицу, значит, подвергнет себя опасности.

Но он же еврей, а не египетский первенец и не верблюд! Ради еврейского народа все и делается. Почему же и он подвергнется опасности?

Слепой ангел?

Объясняет Раши (там же): после того, как дана свобода действия ангелу разрушения, он не различает между праведниками и грешниками.

Что, вроде бы, наблюдаем и мы прямо сейчас: Б-г «проходит» по всему миру, поражая его коронавирусом, и тот, кто окажется на пути этого вируса, подвергнется опасности, даже если он праведник. Уже известны конкретные случаи. Так что тут не шутки, и действительно лучше по возможности из дома не выходить.

Однако сам приведенный Раши принцип, вроде бы, непонятен. Почему после того как Б-г дает разрешение ангелу кого-то поражать, тот не различает между праведниками и грешниками? Как такое возможно?

Если по справедливости праведник не заслуживает удара ангела, то Б-г и не должен давать ангелу такой свободы. А если не дает, если разрешает поражать только грешников, но ангел такой «безмозглый» или «слепой», что не различает между ними и праведниками, зачем создавать такого ангела и давать ему волю? Это все равно, что давать ружье в руки обезьяне и наказывать ей стрелять только по грешникам. А она не понимает и палит без разбору. Разве так можно?

Сам Б-г или ангел?

Впрочем, есть тут и другой вопрос: кто, собственно, поражал египтян?

Из приведенных нами стихов Торы и комментария Раши следует, что поражал ангел. Да, с разрешения Б-га, но именно «ангел разрушения».

Но в Пасхальной Агаде, вроде бы, написано иначе. Она приводит стих в предыдущем отрывке той же главы Бо (там же 12:12): «И пройду Я по земле Египетской в эту ночь, и поражу всякого первенца в земле Египетской от человека и до скота, и над всеми божеествами Египта совершу Я расправу — Я Господь».

Этот стих Агада толкует так: «И пройду Я по земле Египетской» – Я, а не ангел. «И поражу всякого первенца в земле Египетской» – Я, а не серафим. «И над всеми божеествами Египта совершу Я расправу» – Я, а не посланник. «Я Господь» – Я Сам, и никто другой.

Отсюда следует, что именно Б-г поражал всех первенцев. Сам, без всяких ангелов и прочих посланников.

Но как тогда понимать первое приведенное нами толкование, что Б-г дал свободу действия ангелу разрушения, а тот поражал всех, не различая между праведниками и грешниками? Сам Б-г поражал или ангел с Его разрешения?

Кто вел народ по пустыне?

Есть и другое место в Торе, где не совсем ясно, кто действовал. Во время дарования Торы, отдавая Моше указания по поводу предстоящего путешествия по пустыне к Земле Обетованной, Б-г говорит (там же 23:20): «Вот Я направляю ангела перед тобой, чтобы хранить тебя в пути и привести тебя на место, которое Я уготовил».

Отсюда следует, что евреев по этому пути вел ангел. Поэтому Раши (там же) комментирует: уже здесь Б-г намекнул Моше, что евреи согрешат с тельцом, после чего Б-г откажется вести их напрямую и пошлет вместо Себя ангела.

Но Рамбан (там же) спрашивает: если речь идет о решении Б-га не вести народ на-

прямую после греха, то ведь это решение Б-г потом пересмотрел. Сначала Он действительно сказал (там же 33:2-3): «И пошлю я перед тобой ангела... Ибо Я не пойду в твоей среде». Но потом Моше стал умолять Б-га передумать (там же 33:15): «Если Ты Сам не пойдешь, не выводи нас отсюда». И Б-г согласился все-таки повести народ непосредственно. Что же означают Его слова сейчас, что Он пошлет ангела?

И еще вопрос, который задают многие комментаторы: если уже здесь Б-г оповестил Моше, что Он поведет евреев только через ангела, почему Моше, в свою очередь, уже здесь не начал возражать и просить Б-га передумать и вести их напрямую? Почему только после самого греха стал об этом упрашивать, а сейчас принял эту весть безропотно?

Поэтому большинство других комментаторов считают, что изначальное упоминание Б-гом ангела не означало намек, что евреи согрешат, и в наказание их поведет ангел вместо Б-га непосредственно. Но что же оно тогда означало?

Только по пустыне

Абарбанель объясняет так: хотя в принципе народ Израиля, в отличие от других народов, управляется Б-гом не через ангела, а непосредственно, в полной мере это происходит в Земле Израиля, которая является подходящей для этого почвой и находится под прямым управлением Б-га.

Но до нее еврейскому народу придется добираться по пустыне. А пустыня - на то и пустое и глухое место, отдаленное от цивилизации и центра событий, «на отшибе», что символизирует отдаленность от Б-га, от центра управления Им мира. Поэтому в пустыне Б-г присутствует как бы не напрямую, а через ангела, и так поведет по ней народ.

И Моше принял это оповещение Б-га без возражений, ибо на том этапе предполагалось, что переход по пустыне к Земле Обетованной будет быстрым, всего в несколько дней - это можно потерпеть. И только после того, как согрешили и остались в пустыне на много лет, Моше взмолился, что-

бы не остались на столько лет без прямого присутствия Б-га.

Посланники и стражники

Мальбим объясняет иначе. Он проводит различие между двумя типами ангелов: тот, который непосредственно сопровождает Б-га, и тот, который не сопровождает Его, а выполняет миссию, с которой Б-г его куда-то послал.

Иллюстрировать можно на примере королевских гвардейцев, стражи - Б-г устроил Свое Небесное царство по такому же механизму, как действует и земное царство, чтобы нам, людям было понятнее.

Одно дело - когда Царь посылает кого-то с миссией, какого-нибудь мушкетера. Другое - когда Он Сам куда-то идет, прибывает - в сопровождении свиты, стражи. Цель приезда может быть всякая: просто уважить кого-то или спасти, или, наоборот, покарать, «навести порядок». То есть при этом Царь может выполнять какие-то действия, особенно если спасает или карает. Но делает Он обычно это не сам, а руками слуг. Надо кого-то спасти - не сам прыгнет в море и вытащит. Кого-то покарать - не сам возьмет в руки меч и отрубит голову. Он отдаст приказ, поведет рукой - и это сделают его люди - спасатели, стражники, палач. Но будет считаться, что «Он казнил» или «Он спас». Само Его присутствие и непосредственный приказ усиливает эффект. Он прибыл «на место» и «разобрался». Сам!

Именно о таком ангеле, по словам Мальбима, идет речь в указаниях Б-га по поводу путешествия евреев по пустыне. Об их передвижении сказано: «А Г-сподь шел перед ними днем в облачном столпе, чтобы направлять их в пути, а ночью в огненном столпе, чтобы светить им, (чтобы они могли) идти днем и ночью» (там же 13:21) И так, с ними шел Сам Б-г.

Но в то же время - «в облачном столпе» днем и «в огненном столпе» ночью. А ниже сказано: «И переместился ангел Б-га, шедший перед станом Израиля, и пошел позади них. И переместился облачный столп, (шедший) перед ними, и стал позади них. И во-

шел между станом Египта и станом Израиля». (там же 14:19-20) То есть облачный и огненный столпы знаменовали «ангелов Б-га». Ибо слово малах, которое мы переводим как «ангел», строго говоря, означает «посланец». То есть это слово обозначает любую силу, созданную Б-гом и выполняющую какую-то роль, какое-то действие по Его Воле. И так, Сам Б-г шел с евреями, вел их «за руку» по пустыне, но при этом был в свите ангелов, которых знаменовали облака - таким образом становилось явным Его присутствие.

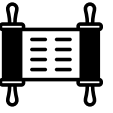
Б-г говорит: слушайте ангела и не перечьте ему, ибо не он не простит повинности, «ибо Мое Имя (несет он) в себе» (там же 23:21). Это не значит, что Б-г наделяет ангела такими «чрезвычайными полномочиями», что ему нельзя перечить, как Самому Б-гу. Это значит, что ангел представляет собой «свиту» Б-га. Имя Б-га находится «в его среде», как царь находится в окружении свиты. Только в небесном воинстве один могучий ангел может играть роль такой свиты и «окружать» Царя со всех нужных сторон.

И поэтому нельзя перечить тому ангелу. Перечить царскому представителю всегда плохо, но одно дело, если он на миссии один, а царь непосредственно не присутствует, - тогда это все-таки неповиновение представителю власти, а не ей самой. Другое дело - когда это стражник, сопровождающий Царя, и выполняющий все действия в Его присутствии и по Его непосредственному приказу. В таком случае неповиновение стражнику равноценно неповиновению Самому Царю, бунту против Его власти. Об этом Б-г предупреждает Моше.

И Моше принимает все без возражений, ибо идет речь о том, что Б-г Сам пойдет с ними - в сопровождении Своей стражи.

Но потом, когда евреи согрешили, Б-г сказал: не пойду Я Сам с вами - потому, что вы упрямый народ, легко взбунтуетесь, и тогда посчитается, что бунтуете против Меня непосредственно, вам же будет хуже. Вместо этого pošлю ангела, который будет выполнять миссию, не сопровождая Меня,

- неповиновение ему будет менее тяжким грехом. И это решение по просьбе Моше Б-г потом отменил. Лучше все-таки близость к Б-гу, даже если придется вести себя осторожнее.

Великий и ужасный

Вот и при казни первенцев Б-г Сам прошел по Египту - но в сопровождении «свиты» - ангела разрушения, палача. Б-г не послал кого-то с карательной миссией, а Сам пришел поразить первенцев. Проходил по каждой улице и непосредственно отдавал приказ палачу рубить.

Но сам тот палач слеп. Он рубака, только мечом умеет махать. Как царский стражник - тот не разбирается в праведниках и грешниках, не его ума дело, его дело - служить Царю и выполнять приказ. Сказали рубить - рубит.

Поэтому сидеть всем по домам и не выходить, чтобы не попадаться ему под руку.

Почему Б-г так устроил?

Потому что так устроено царство. Царь не Сам рубит, при этом разбираясь, кто Ему тут попался. Он выше. Он окружен свитой и стражей, которая Ему служит. Он отдает приказы, которые она выполняет. И при этом да, людям нужно беречься.

Ибо царство - это не шутки. Царь, даже если Он добрый и справедливый, также должен быть грозным. Доступным, но не всегда и не при любых условиях. Он окружен свитой. Если решит, может установить с человеком связь непосредственно, приказать стражникам расступиться. Но может и остаться за их заслоном. Или приказать им рубить, и тогда, если ты разумный человек, не вставай у них на пути.

Иногда подданные должны слышать и львиный рык. Берегитесь!

Целью Египетских казней было не только собственно наказать египтян, но и в целом раскрыть присутствие и всемогущество Б-га. Казней было десять, как изречений Б-га при Сотворении мира. Тогда, при Сотворении было очевидно, что мир создан и

управляется Б-гом, но потом этот факт стал сокрытым, вместе с присутствием Б-га. А теперь вновь раскрылся. Б-г предстал перед миром во всей Своей «красе» - и силе. Все увидели, какой Он всемогущий и грозный.

Потом Б-г сказал евреям (там же 15:26): «Если будешь прислушиваться к голосу Г-спода, Б-га твоего... то все болезни, которые Я навел на Египет, не наведу на тебя; ибо Я, Г-сподь — твой целитель». (Раши поясняет: «не наведу» - а если и наведу, то вылечу, «ибо Я Г-сподь, твой целитель».) То есть, хотя Б-г наводил казни и болезни именно на египтян, наказывая их за угнетение евреев и принуждая отпустить их, на евреев эти казни тоже наводили страх - с Б-гом шутки плохи. Поэтому Б-г им говорит: если будете соблюдать заповеди, то вам нечего бояться, но если не будете - то действительно, сам видели, что может случиться...

Так что, хотя Б-г - наш милосердный Отец, он также грозный Царь, и иногда Он выступает и в этом качестве, чтобы мы не забывали.

Песах - Хозяин снимает маску

В этом качестве Он явно выступает и сейчас, обрушив на мир пандемию, «ангела разрушения», слепого вируса, который не различает между праведниками и грешниками. И снова нам нужно беречься, снова не выходить из дома и соблюдать остальные меры предосторожности, которые рекомендуют специалисты.

И - отмечать Песах. В свете сказанного, происходящее вовсе не противоречит этому празднику - напротив, вводит нас в его атмосферу, во многом повторяет то, что случилось в этот день изначально. Песах - время откровения Б-га во всей красе - и во всем Его грозном всемогуществе. Он может наводить казни на любую страну, даже на ведущую мировую державу, будь то Древний Египет или современная Америка, и не поможет ей тогда никакое могущество и мировое господство - это видим прямо сейчас, своими глазами.

Самая мощная в мире армия? Она-то как раз и стала ловушкой для собственных солдат. Многих из них срочно эвакуируют из мест дислокаций, потому что их лагеря без всяких вражеских набегов и ракет стали рассадниками заразы. Символы сверхдержавного статуса - авианосцы, но пришлось одному из них быстро ретироваться на свою базу не потому, что вынудили отступить враги, а потому что одолел вирус изнутри. Кто бы мог подумать!

Так что Б-г сейчас показывает всем, Кто в мире на самом деле Хозяин. Всему миру

пришлось маску надеть, а Б-г ее снял, показал всем Свое «лицо». Сияющее, но способное и ослепить. Это устрашает - но нас евреев, также вдохновляет. Таков наш Б-г, может кого угодно повергнуть с высот - но может и вознести. Может поразить, но может и спасти.

Остается беречься и молиться, чтобы все болезни, которые Он навел на Египет и на Китай, и на Италию, и на Америку, и на всех остальных, не навел на нас. А если и наведет - то пусть исцелит, ибо Он, Г-сподь — наш целитель.

МОЛИТВА НА БОЛКОНАХ

РАВ ЯАКОВ ШУБ

Вот уже около месяца по распоряжению Минздрава и постановлению раввинов из-за коронавируса в Израиле закрыты все синагоги. Абсолютное большинство религиозных евреев скрупулёзно выполняют все рекомендации врачей, ведь самая большая ценность в иудаизме — это человеческая жизнь, спасение и сохранение которой «отодвигает» другие заповеди.

К сожалению, тут и там есть небольшие группы людей, которые грубо нарушают постановление раввинов. Но их, скорее, можно отнести к категории «анархистов», для которых не существует авторитетов и которые никого не готовы слушать: ни врачей, ни раввинов. Впрочем, такие группы есть и среди нерелигиозных людей, которые пренебрегают рекомендациями врачей и в массовом порядке собираются, например, на шашлыки и т.п. Просто предвзятые СМИ, как всегда, замечают проблемы только у религиозных.

Поэтому по Вашей просьбе мы наглядно рассказываем и показываем, как проводится молитва в Рамоте, одном из самых крупных религиозных районов Иерусалима.

На первом этапе было разрешено молиться на открытой местности небольшими группами: так, чтобы молящиеся держались на расстоянии двух метров друг от

друга. Это происходило приблизительно так:

Далее двор дома был усовершенствован. Местный народный умелец р. Александр Саликов своими золотыми руками соорудил биму (возвышение для чтения Торы) и даже снабдил ее специальным покрытием, которое защищало свиток Торы от дождя и солнца:

Потом запретили молиться даже во дворе дома. Проблема заключается в том, что вирус передается воздушно-капельным путем, поэтому, когда люди длительное время находятся рядом, молятся и общаются, дотрагиваются до общих вещей, это может привести к передаче вируса. И хотя молиться в миньяне — очень важная заповедь, даже ею пришлось пожертвовать из опасения, что кто-то может заразиться или заразить других. Поэтому большинство людей были вынуждены начать молиться дома без миньяна.

Тем не менее, в ряде домов нашли возможность продолжать молиться в миньяне, при этом строго соблюдая все постановления раввинов и рекомендации врачей. Это так называемый «балконный миньян».

Как же это работает? Изначально для общественной молитвы в миньяне необходимо, чтобы все десять евреев находились в одном помещении. Если же, например, пять находятся в одной комнате, а другие пять в другой, то они не «соединяются» — не считаются миньяном. Но когда уже есть 10 человек в одной комнате, то к ним могут присоединиться и другие, те, кто находится в других комнатах.

Однако Мишна Брура (Орах Хаим 55:57) пишет, что в стесненных обстоятельствах можно полагаться на мнение тех галахических авторитетов, которые считают: даже люди, находящиеся в разных помещениях, могут представлять собой миньян при условии, что они видят друг друга. На этом постановлении и основывается создание так называемых «балконных миньянов». Поскольку нет возможности молиться в миньяне в одном помещении, каждый выходит на свой балкон — и таким образом создается миньян.

Однако даже в этом случае изначально необходимым условием является, чтобы хотя бы 10 молящихся видели друг друга. Если это условие соблюдено, к ним «присоединяются» и другие молящиеся, которые, может быть, не видят всех десятерых, но видят хотя бы часть их них.

Следует также отметить: когда на одном балконе находится несколько человек, например, семья, где есть несколько взрослых мужчин, то, если кто-то видит хотя бы одного человека с этого балкона, считается, что он видит всех молящихся на этом балконе.

Допустим, в нашем дворе есть семья, где сейчас вместе живут отец, три сына и еще муж дочери, которая родила за две недели до Песаха и по традиции на первых порах после родов живет с мужем и ребенком у родителей. Получается, что на этом балконе уже находится 5 молящихся (все они члены одной семьи, поэтому могут находиться рядом друг с другом).

Но, поскольку их балкон находится по другую сторону дома и остальные молящиеся видят только его край, для «присоединения» этой семьи к миньяну необходимо, чтобы один из молящихся стоял в самом углу балкона, который виден другим людям, и тогда все 5 членов этой семьи «присоединяются» к миньяну:

Именно поэтому, когда они читают свиток Торы, они ставят его на самый край балкона, чтобы читающий Тору был виден другим молящимся.

Как мы помним, молящиеся «присоединяются» к миньяну, только если все десять видят друг друга. Подчеркнем: по цепочке они не присоединяются. Т.е., допустим, на одном балконе есть группа «А» из трех человек, и они видят группу «Б» из четырех человек. А есть еще группа «В» из трех человек, которая также видит группу «Б», но не видит группу «А». В таком случае они не создают миньяна, т. к. «А» не видит «В». Но, как было сказано выше, если один человек из группы «А», один человек из группы «Б» и один человека из группы «В» видят друг друга, то все эти группы образуют миньян.

Когда таким образом складывается миньян, к нему «присоединяются» все те, кто видит хотя бы одну группу. В таком случае молитва проходит как обычно в синагоге — с чтением Торы:

и даже благословением кознов:

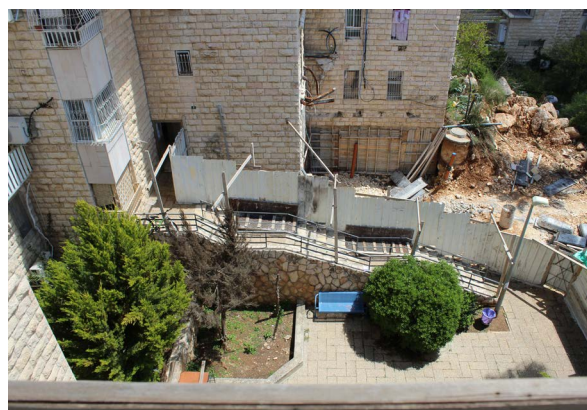

Причем могут «присоединяться» люди как из одного дома, так и из соседних домов.

Главное — чтобы между домами не проходила дорога или тропинка, разделяющая эти дома, как, например, эта. В таком случае дома по обе стороны дороги не «соединяются» в миньян, даже если люди видят друг друга:

А вот если это просто дорога или тропинка, которая ведет в дом, но не проходит между домами, она не разделяет дома, и молящиеся по обе стороны дороги «соединяются» в миньян, как, например, здесь:

Хотя есть галахические авторитеты, которые считают, что дорога разделяет только тех молящихся, которые находятся на земле — не выше, чем 10 локтей (приблизительно 1 метр). Если же молящиеся на балконе, т. е. выше, чем 10 локтей от земли, то дорога не разделяет их.

Что касается чтения Торы, то, понятно, что, когда свиток находится в одной из квартир из-за соображений безопасности нельзя приглашать туда других людей. Поэтому в такой ситуации, разрешено, чтобы один человек подымался к Торе семь раз (в Шаббат или три раза в будний день), каждый раз говоря благословение до и после чтения.

Другой вариант: по обычаю ашкеназим, разрешено вызывать к Торе даже человека с другого балкона. Он поворачивается в направлении Торы и произносит благословения. Это разрешение основывается на том, что у ашкеназим позволено вызывать сле-

пого к Торе. Т. е., даже если человек не видит и не может прочитать то, что написано в Торе, он, всё же, выполняет заповедь, слушая чтение Торы. Вот — как, например, здесь: один из молящихся произносит благословения:

а свиток Торы находится на балконе под ним: Кстати, обратите внимание: читающий Тору — в перчатках. Во-первых, поскольку в данном случае — это сефардский свиток Торы и, чтобы его перематывать, приходится дотрагиваться до клафа (пергамента, на которой написана Тора). А это нельзя делать голыми руками. Но самое главное — поскольку один свиток читают в нескольких местах и до него могут дотрагиваться другие люди, то бааль коре (читающий Тору) надел перчатки, чтобы избежать переноса вируса, который, как известно, живет также на поверхностях. На самом деле, когда еще было разрешено молиться во дворе, у нас в миньяне постановили, что ни тот, кого вызывают к Торе, ни другие молящиеся вообще не дотрагиваются до свитка Торы и, тем более, не целуют его, т.к. это также может привести к переносу вируса.

Кстати, есть еще один вариант «присоединения» к миньяну: когда девять молящихся видят хазана (ведущего молитву) и он видит их, даже если девять молящихся не видят друг друга, а видят только хазана, он «присоединяет» их, поскольку благода-

ря нему они выполняют заповедь общественной молитвы. Подобный вариант упоминается в Шулхан Арухе (Орах Хаим 195:1-2). Понятно, что молитва на балконах имеет свои недостатки, особенно, когда вмешивается нежданный апрельский дождь.

Но у нее есть и свои достоинства, например, завораживающий иерусалимский вид, который открывается перед молящимися:

Но больше всего такому «развлечению» рады мальчишки-ешиботники. Они больше всего страдают от вынужденного сидения в четырех стенах. Именно они чаще всего вызывают вести молитву: ведь не каждый готов молиться так громко, чтобы было слышно в соседних домах. А тут их звонкие голоса приходятся как нельзя кстати, и получается использование «ядерной энергии в мирных целях»:

РАВВИН ГЕРШОН ЭДЕЛЬШТЕЙН ПРО ОБУЧЕНИЕ НАШИХ ДЕТЕЙ

БЕСЕДА ГЛАВЫ ЕШИВЫ «ПОНЕВЕЖ»,
ГЛАВЫ НАШЕГО ПОКОЛЕНИЯ РАВА ГЕРШОНА ЭДЕЛЬШТЕЙНА,
ДА ПРОДЛЯТСЯ ЕГО ДНИ!

Сейчас невозможно учиться в ешивах, как положено. В результате нам недостает Торы, недостает ее заслуг... Однако разрабатываются некие проекты, которые вселяют надежду, что в ешивах удастся учиться, не подвергаясь опасности, также, возможно, смогут продолжить учебу и ученики хедеров. Пока что, однако, это невыполнимо, и возникает проблема: дети сидят по домам и не учатся, что приводит к снижению их духовного уровня. Этого изучения не хватает детям, и этого не хватает всему народу Израиля.

Талмуд (Бава Батра) сообщает, что «учителя, занимающиеся с детьми, мелаеды, называются поддерживающими общество», так как они наделяют это общество заслугами. Человек, воспитывающий одного ребенка, а тем более целый класс, наделяет воспитанников заслугой, а класс — это уже общество. Кроме того, ребенок вырастает и продолжает учиться — от ешивы для подростков и до колеля, и все это в заслугу его мелаеда. Фактически вся последующая жизнь ученика — это заслуга его учите-

ля. Ведь все заслуги, приобретенные человеком, на которого некогда оказали положительное влияние, являются заслугой того, кто это влияние оказал. Так и все добрые дела, совершенные ребенком, являются заслугой его мелаеда. Невозможно даже представить себе, насколько велика заслуга того, кто поддерживает общество, а сейчас этого очень не хватает.

В Талмуде сказано, что весь мир существует только благодаря дыханию детей, изучающих Тору. Они ведь еще несовершеннолетние, и не обязаны изучать ее, но все же изучают — и именно в заслугу этого изучения стоит мир. А кто обучает их? Мелаед! Он и поддерживает существование мира, так получается.

Удостоить общество — это очень большая заслуга, а также и очень большая обязанность. Чем более значима заповедь, тем больший грех совершает тот, кто не выполняет ее. Обрезание делают даже в Субботу, так как обязанность совершить его вовремя сильнее запретов на субботние работы, соответственно, отказ его совершать нака-

зывается каретом — отсечением души, хотя человек не совершает никакого действия, отказываясь от обрезания. То же касается и отказа приносить пасхальную жертву — велика заповедь, и тяжок грех ее невыполнения. Так и с тем, чтобы наделить общество заслугами — если человек может сделать это, но не делает, с него будет взыскано по всей строгости.

Но сейчас невозможно сделать это, ведь это опасно... Поэтому следует найти способ, как продолжить наделить общество заслугами. Например, можно обучать ребенка по телефону, стараться, чтобы изучение Торы было ему интересно. А также научить родителей, как заинтересовать его. Есть много разных способов, как продолжить удостаивать общество, обучая детей Торе.

Мы не оставляем надежды на то, что удастся вернуть учебу в хедерах; и на восстановление учебы в ешивах есть очень сильная надежда, ведь есть план, как это осуществить, чтобы могли учиться, не подвергаясь опасности... Есть надежда, что все образуется. Но главное — следует помнить о том, насколько важно изучение Торы детьми, как сказано: «Если бы не (изучение) Моего завета днем и ночью, законы неба и земли Я бы не установил». Если бы изучение Торы прервалось хоть на миг, мир был бы разрушен. Кстати, понятие занятий Торой включает в себя и отдых, целью которого поставлено набраться сил для дальнейшей учебы.

Итак, как было сказано, обучать класс — это значит наделить общество заслугами, но даже обучать только одного, если этот ученик проникнется любовью к Торе, и продолжит изучать ее, затем это повлияет на всю его семью, у него родятся дети — и поколение за поколением его потомков продолжат изучение Торы, — все заслуги этого изучения будут засчитаны меламеду того ученика.

О нашем учителе Моше написано, что он наделил общество заслугами. Это — его заслуга (в противоположность Йероваму, который несет ответственность за массовые прегрешения народа). За все добрые дела, которые еврейский народ совершил в течение всех поколений, Моше рабейну получает долю в Будущем мире. Но разве ему недостает собственных заслуг в Будущем мире? Конечно, дело не в этом, а в том, что удовольствия Будущего мира нет предела. Так нет предела и доле в Будущем мире того, кто наделяет общество заслугами. А те, кто наделяют его заслугой изучения Торы, пожинают плоды этой заслуги и в этом мире. Соответственно, и сейчас, когда невозможно учиться обычным способом, следует стараться продолжить обучение — или по телефону, или отправляя учебный материал ученикам, чтобы продолжать наделить общество заслугами, чтобы это важно дело не прерывалось.

На чем следует учителям делать упор? На тех вещах, которые интересны ученикам, изучать такие темы, чтобы им не хоте-

лось прекращать учебу, а главное — чтобы они прилепились к Торе.

В книге «Обязанности сердец» написано, что положение, согласно которому у человека нет таких сил, как у ангела, не относится к тем, кто наделяет общество заслугами. Человек, действующий в одиночку, не может достичь этого уровня, но тот, кто наделяет общество заслугами Торы, может. Ведь изучение Торы — это одна из тех заповедей, основная награда за исполнение которой ждет человека в Будущем мире, но при этом он пожинает ее плоды и в этом мире.

Талмуд рассказывает, как Рава и Абае говорили о том, что их занятия Торой защищают все поколение, но следует знать: Тора тех, кто наделяет общество заслугами, обучая ей других, защищает все поколение сильнее, чем Абае и Рава. Поэтому следует продолжать и сейчас, при этом помня, что существует опасность [заражения коронавирусом], и соблюдая меры предосторожности. Общественная молитва сейчас опасна! С Божьей помощью, вскорости мы удостоимся спасения.

Есть еще один вопрос, который задают многие родители: сейчас дети выбились из

режима. Стоит ли строго следить за тем, чтобы мальчики лет двенадцати вставали достаточно рано, чтобы успеть прочесть «Шма Исраэль» и основную молитву вовремя? Ответ: стоит, но только мягко, без принуждения. Не нужно давить на ребенка, он сам знает, как правильно поступать, надо только поощрять его, так, чтобы ему самому хотелось молиться вовремя, чтобы это было ему приятно. Принуждением же ничего не добьешься, оно приводит только к обратным результатам. Поэтому нельзя заставлять ребенка [молиться], наоборот, надо ласково, с любовью поощрять его, пробуждая в нем интерес. Кроме того, согласно своей природе, дети любят подражать тому, что делают их родители — это стоит учесть, а принуждение приведет только к обратным результатам. Ведь если ребенок почувствует, что его критикуют, это будет только вредить процессу его воспитания.

Итак, сейчас главное — не терять связь с учениками и их родителями, и стараться, чтобы учеба продолжалась, делая ее интересной, продолжать наделять общество заслугами. И эта заслуга станет защитой всему поколению!

ПРОЕКТ ЛЕМААН ЕЛАДЕЙНУ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ ИЗ РУССКОЯЗЫЧНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ СЕМЕЙ ПОД РУКОВОДСТВОМ РАВА БЕНЦИОНА ЗИЛЬБЕРА

Проект Лемаан Еладейну для мальчиков из русскоязычных религиозных семей под руководством рава Бенциона Зильбера!

- Учёба в хеврутах с израильскими аврехим
- Мирказ лемида — центр профессиональной помощи в учёбе (проблемы чтения, понимания, письма и т.д.)
- Консультации рабанит Хаи Кушнир для детей с проблемами развития, учёбы, поведения.

- Консультации по воспитанию детей.
- Помощь в поиске и оплате специалистов и специализированных проверок

Если вы заинтересованы обучать ваших детей Торе, чтобы они учились с израильскими преподавателями - пишите info@toldot.ru

ОБРАЩЕНИЕ РАВА БЕНЦИОНА ЗИЛЬБЕРА О ПРОГРАММЕ «ЛЕМААН ЕЛАДЕЙНУ!»

С болью и волнением я слышу с разных сторон, что есть мальчики и юноши из русскоязычных религиозных семей, у которых большие трудности в Талмуд Тора, которым по разным причинам тяжело учиться, которые бросают учебу, оставляют ешивы...

Дорогие братья!

Самое-самое важное для каждого из нас — чтобы наши дети шли по пути Торы, чтобы сыновья выросли настоящими талмидэй-хахамим, чтобы свет Торы пролился дальше и дальше!

С болью и волнением я слышу с разных сторон, что есть мальчики и юноши из русскоязычных религиозных семей, у которых большие трудности в изучение Торы, которым по разным причинам бросают учиться, которые оставляют учебу, уходят из ешив...

Дабы это не случалось, мы начали программу «Лемаан Еладейну» — чтобы каждый наш мальчик мог получить дополнительно несколько раз в неделю индивидуальные занятия с аврехом — что

даст ему и знания, и уверенность в себе, и религиозный кругозор и как результат — поможет ему влиться в мир Торы!

Важность этой учёбы настолько велика, что родители могут своё участие лехатхила платить из денег маасера — ведь нет большей мицвы, чем воспитать своих детей настоящими евреями!

Я знаю, что есть родители, которые скажут — зачем нам это? У нас дети и так неплохо учатся... Но опыт показывает, что такие занятия — и особенно в последних классах хедера — помогают ребенку успешно войти в ешиву. Поэтому — лучше не рисковать. Тем более нужны хавруты мальчикам, у которых есть проблемы в учебе — ведь чем раньше помочь и поддержать их, тем больше изучение Торы будет им в радость.

Есть родители, которые опасаются, что на их ребенке будет «пятно» — «отстающий», ведь он получает помощь... На самом деле есть совершенно обратный эффект: если хедер или ешива знают, что мальчик занимается с аврехом, значит, ро-

ПРОЕКТ ЛЕМААН ЕЛАДЕЙНУ для мальчиков из
РУССКОЯЗЫЧНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ СЕМЕЙ ПОД РУКОВОДСТВОМ
РАВА БЕНЦИОНА ЗИЛЬБЕРА

- ✓ УЧЁБА В ХЕВРУТАХ С ИЗРАИЛЬСКИМИ АВРЕХИМ
- ✓ МИРКАЗ ЛЕМИДА - ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В УЧЁБЕ (ПРОБЛЕМЫ ЧТЕНИЯ, ПОНИМАНИЯ, ПИСЬМА И Т.Д.)
- ✓ КОНСУЛЬТАЦИИ РАБАНИТ ХАИ КУШНИР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ПРОБЛЕМАМИ РАЗВИТИЯ, УЧЁБЫ, ПОВЕДЕНИЯ.
- ✓ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ.
- ✓ ПОМОЩЬ В ПОИСКЕ И ОПЛАТЕ СПЕЦИАЛИСТОВ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОВЕРОК

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ: 054-8456005 НАОМИ СУБСИДИРОВАНО!

дители вкладывают, значит, есть с кем сотрудничать, значит, это полноценная семья и стоит помогать такому ребенку...

Также я обращаюсь ко всем, у кого есть возможность помочь программе, — дать на нее свои средства маасера и цдаки — ведь нет мицвы более важной, чем сохранить подрастающее поколение наших детей для Торы! А у нас пока нет финансирования этих занятий, лишь непостоянная помощь добрых сердцем евреев.

Всеышний руководит миром с помощью качества «мера за меру». Кто поможет воспитанию еврейских детей по Торе, того Б-г удостоит детей, идущих по пути Торы и больших тальмидэй-хахамим.

Прошу также всех руководителей русскоязычных общин и русскоязычных ешив, колелей, синагог, других программ — употребить все ваше влияние на родителей, чтобы не допустить отхода от Торы детей и подростков из русскоязычных религиозных

семей, чтобы дать нашим детям в хавруту опытных преподавателей — и это с большой долей вероятности поможет нашим детям вырасти и окрепнуть в Торе!

Мы будем стараться всеми силами, чтобы у всей нашей русскоязычной общины были дети, идущие по пути Торы и большие тальмидэй-хахамим, — будем стараться, и Б-г нам поможет!

С благословением Торы,

