

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «АХАРЕЙ МОТ - КДОШИМ»

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА АХАРЕЙ МОТ.....	3
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ	16
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	18
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	20
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ	28
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	30
КНИЖНАЯ ПОЛКА	31
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	33
КАЛЕНДАРЬ.....	35

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

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

Недельная глава Ахарей мот Кдошим

28-29 Апреля

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:41	7:57
Хайфа	6:49	8:00
Москва	7:43	9:10
Ст. Петербург	8:29	10:11
Одесса	7:43	8:54
Киев	7:54	9:10
Рига	8:41	10:13
Берлин	8:09	9:29
Сидней	5:00	5:56
Нью Йорк	7:30	8:35
Атланта	8:00	8:59
Бостон	7:22	8:28
Торонто	7:58	9:05
Лондон	8:03	9:18

ВЕБИНАРЫ ZOOM

среда, 26 апреля

- 7:00PM Р. Элияу Левин: Получение Торы. Причём тут женщины?
- 8:00PM Р. Нахум Шатхин: Гнусности отцов выскажи им
- 9:00PM Вайсберг Зива Хая: Величие человека.
- 10:00PM Мирьям Злотник: Сила эмоций.

четверг, 27 апреля

- 10:00AM Р-т Хава Куперман: Недельная глава «Ахарей мот и Кдошим»
- 11:00AM Ита Минкин: Фильтры сознания.
- 6:00PM Р-т Фрима Гурфинкель: Как ведут себя с бойкотированный окружающие?
- 7:00PM Р. Элиэзер Ксидо: Сфират Аомер. Продолжение. Лаг ба Омер.
- 8:00PM Рав Бенцион Зильбер: Недельная глава: Ахарей мот-Кдошим
- 9:00PM Р. Цви Патлас: Тайна окончательного Избавления
- 10:00PM Р. Шимон Грилюс: Тропой восхождения к себе.

пятница, 28 апреля

- 12:00PM Рав Бенцион Зильбер: Будьте святы. Что это значит?

воскресенье, 30 апреля

- 7:00PM Р-т Хава Куперман: Продолжение о качествах Сфират Аомер. Лаг ба Омер.
- 8:00PM Р. Хаим Бурштейни: Остановка Риса.
- 9:00PM Р. Шимон Грилюс: Ярмо царства Небес - начало. Жить верой - путь.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА АХАРЕЙ МОТ

СЛУЖБА ПЕРВОСВЯЩЕННИКА

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

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

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

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

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

Какие родственники имеются в виду? Они в этой главе перечислены: мать и се-

стра матери, жена отца и его сестра, жена брата и жена брата отца, сестра, дочь, внучка, жена сына, сестра жены (при жизни жены), мать и бабушка жены, дочь и внучка жены.

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

Рамбам считает, что, целуя или обнимая женщину, сексуальные отношения с которой ему запрещены, человек нарушает запрет «не приближайтесь». Даже если он делает это чисто дружески, не испытывая страсти, поступать так нельзя. Именно потому, что это действие — вроде бы одинаковое во всех случаях — может иметь раз-

ные мотивы (по этой же причине у евреев запрещены парные танцы).

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

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

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

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

В Талмуде и во многих древних еврейских книгах сказано, что дети, зачатые в запрещенное для интимных супружеских отношений время, склонны к дерзости и нахальству, и наоборот — дети, рожденные в семьях, соблюдающих законы чистоты, обычно скромны, деликатны и вырастают хорошими людьми (конечно, при соответствующем воспитании).

Еврейские законы, регламентирующие нашу повседневную жизнь, вызвали интерес у непредвзятых ученых — несколько таких примеров мы приводили в главе «Шмини». Им хотелось найти объяснение практической пользы соблюдения правил, предписываемых Торой евреям.

Разумеется, медики не обошли своим вниманием и физиологическое явление, о котором мы говорим. Они нашли в законах Торы о ниде много ценного. Так, А. Кастнер в книге «Гинекология», отрывки из которой приводятся в брошюре «Между мужем и женой», изданной на иврите в Иерусалиме в 1983 г., и д-р Я. Смитлин в своем труде «Семейная чистота» (Нью-Йорк, 1936), говорят следующее: в выделениях половых органов женщины есть вещества, уничтожающие бактерии, но во время менструации эти вещества отсутствуют. Вместо них выделяются другие, не противостоящие микробам, а напротив — создающие для них питательную среду. Так как при менструации кровеносные сосуды в матке открыты, то они оказываются беззащитными перед любой инфекцией, которую могут передать и мужчине. Все возвращается в норму через десять-двенадцать дней. Сама природа убрала на это время естественный противомикробный барьер. Поэтому разумно в период месячных воздерживаться от половых связей.

К раку одинаково восприимчивы все народы, но рака полового органа у еврейских мужчин практически не бывает. Многие ученые объясняют это обрезанием, указывая на канцерогенное воздействие смегмы — выделений внутренней оболочки крайней плоти.

В начале шестидесятых годов впервые в Москве, в новом здании Московского университета, состоялся Всемирный съезд онкологов. С интересным обобщением выступили на съезде югославские ученые. По результатам обширных исследований они утверждали, что рак полового органа у мусульман встречается в сто раз реже, чем у христиан, а у евреев, соблюдающих религиозные законы, не встречается совсем, и объясняли это тем, что мусульмане совершают обрезание после достижения мальчиками тринадцатилетнего возраста, и этого времени достаточно, чтобы смегма могла оказать свое вредное воздействие.

В 1918 г. доктор Вейнберг из Вены обследовал 18.800 еврейских женщин. Среди них

«Отнюдь не все, что полезно, Тора возводит в заповедь. Есть действия, запретные для народа, которому Б-г велел быть святым»...»

было обнаружено девять случаев рака шейки матки, то есть одно заболевание на 2090 женщин. И столько же случаев этого недуга пришлось на 990 неевреек — одно заболевание на 110 женщин.

Еще одно исследование распространенности рака шейки матки среди еврейских и нееврейских женщин: на 28.800 евреек — тридцать два случая — один на 900; на 2080 неевреек — тридцать три — один на 63, в четырнадцать раз больше (д-р Тейлгабер, «Гигиена у евреев», брошюра «Между мужем и женой»).

Старший врач-онколог больницы им. Монтефиоре в Нью-Йорке д-р Шмуэль Корман пообещал премию в сто тысяч долларов тому, кто приведет к нему еврейскую женщину, соблюдавшую законы семейной чистоты и заболевшую раком шейки матки. Это было в шестидесятом году. До сих пор никто к нему за деньгами не обратился.

Отметим, что в заболеваниях раком других органов тела между евреями и неевреями разницы нет. Тот факт, что еврейские женщины реже болеют раком шейки матки, пробовали объяснять тем, что еврейские мужчины делают обрезание. Но в Ливане, где часть мужчин (мусульмане) обрезаны, а часть (христиане) — нет, в обеих группах населения процент заболеваний этим видом рака одинаков. Это позволяет предположить, что от рака половых органов предохраняет именно соблюдение законов чистоты семейной жизни.

По данным проф. Лимбрози, случаи смерти от родов составляют 1%: у евреек и 4% — у неевреек; мертворожденные дети рождаются у евреек в 2,25% случаев и у неевреек — в 3,9% случаев.

Доктор Карпельд из Лондона находит, что всем народам мира было бы полезно принять еврейский подход к интимным отношениям мужчины и женщины: он безупречен с точки зрения гигиены. Подобное мнение высказывалось учеными не раз.

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

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

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

У каждой заповеди много причин, и явных, и скрытых. Одну из очевидных здесь назвал раби Меир. Почему, спрашивает он, Тора повелела, чтобы нида отдалилась от мужа (мужу сказано — «не приближайся», то есть даже не прикасайся к ней) на столько-то дней? Он не спрашивает, почему вообще предписано отдаление (это понятно, и такие правила есть у некоторых других народов), но — почему указан определенный срок? И отвечает: потому что муж выкакает к жене, и она может надоесть ему. Теперь же, отдалившись от него на время, она вернется к нему, как невеста в день свадьбы.

«Прочность и глубина чувств в еврейской семье — общеизвестны и поражают многих...»

С одной стороны, звучит обидно — и для мужчин, и для женщин. В конце концов, отношения ведь бывают разные! Есть сильные чувства, которым, кажется, никакое привыкание не страшно. Но такова особенность мужчин: они — инициаторы отношений, и они же время от времени нуждаются в «автономном» существовании, без которого могут потерять интерес к жене.

С другой стороны, прочность и глубина чувств в еврейской семье — общеизвестны и поражают многих. Именно законы Торы позволяют супругам сохранять, постоянно обновляя, свежесть чувств.

То, что физическую близость следует регулировать, прерывая ее время от времени, понимают многие (например, американский психолог Дж. Грэй утверждает, что при нерегулируемой половой жизни пресыщение наступает месяца через три — «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». Нью-Йорк, 1992), но в каком режиме, как часто и на какое время — знает только Тот, Кто нас создал. Ему ясны физиологические и психологические особенности и мужчины, и женщины. Он установил в заповедях Торы определенный режим, оптимальность которого подтверждает практика.

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

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

Помню, в начале сороковых годов у нас в Казани выходила замуж одна еврейская девушка. Бассейна для ритуального омовения в городе тогда не было, и она решила

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

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

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

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

Сейчас он и работает, и изучает Тору.

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

Глава заканчивается словами:

«Не оскверняйте себя ничем из этого, ибо всем этим осквернились народы, которых Я изгоняю от вас. И осквернилась земля, и взыскал Я с нее за ее вину, и исторгла земля своих обитателей. Вы же соблюдайте Мои установления и законы и не делайте ничего из этих мерзостей, ни уроженец страны, ни пришелец, живущий среди вас. Ибо все эти мерзости делали люди этой земли, которые [были] до вас, и осквернилась земля. Чтобы не исторгла вас земля,

если вы ее оскверните, как она исторгла народ, который [был] до вас. Ибо всякий, кто сделает [что-либо] из всех этих мерзостей [будет наказан]: души делающих [это] будут истреблены из среды их народа (то есть, как мы уже объясняли выше, “отсечены” от источника святости. — И. З.). Соблюдайте же Мое предостережение, чтобы не делать [ничего] из мерзких обычаев, которые делались до вас, и не оскверните себя ими. Я — Г-сподь, ваш Б-г» (18:24—30).

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА КДОШИМ

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

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

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

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

Рамбан в комментарии к началу этой главы говорит, что есть люди, которые формально не нарушают заповеди Торы, — но при этом манера их поведения мешает до-

стижению святости. Таковы непристойная, развязная речь, обжорство, неряшливость, пьянство, похотливость. Можно, увы, быть низким человеком и в рамках законов Торы.

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

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

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

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

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

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

прещенной ему пищи, хотя он голоден, — свят.

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

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

По правде говоря, не всегда легко быть святым.

Вспоминаю две истории.

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

жено еврею (вспомните Йосефа), чтобы избежать соблазна, просто-напросто удрал домой, бросив все срочные дела и рискуя навлечь на себя неудовольствие начальства. Такая победа над собой дается нелегко, недаром он потом поделился со мной этим переживанием.

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

О значении испытания в жизни и его преодолении мы не раз уже говорили (в связи с главой «Ваера» книги «Брешит», например). Всегда надо помнить: не было еще случая, чтобы Всевышний подверг человека испытанию и не дал сил его выдержать.

В этой главе много говорится о святости во взаимоотношениях между людьми. Святость, оказывается, состоит в том, чтобы оставлять для бедных край поля, сада и виноградника (то есть не снимать с него урожай), не подбирать опавшие в поле и на винограднике колосья и ягоды, не задерживать выплату заработка наемному работнику, не мстить, не помнить зла и не проклинать, любить ближнего как себя, не говорить о людях дурно и не сплетничать, и еще во многом другом.

Прочитируем полностью начало главы.

И Г-сподь говорил Моше так: «Обратись ко всей общине с такими словами: “Будьте святы, ибо свят Я, Г-сподь, ваш Б-г. Бойтесь каждый своей матери и своего отца, и субботы Мои соблюдайте. Я — Г-сподь, ваш Б-г. Не обращайтесь к идолам и не делайте себе литых богов. Я — Г-сподь, ваш Б-г”» (19:1—4).

Какая связь между требованием бояться родителей, то есть почитать их, не возражать им и не оспаривать их суждений, не садиться на их обычное место за столом и т.п., и соблюдением субботы? Этот момент мы уже отмечали, говоря о главе «Итро» книги «Шмот». Остановимся на нем несколько подробнее.

Представьте себе, что отец или мать попросили вас вскипятить чай или купить что-нибудь в субботу. Как быть? Ответ прост: и отец, и сын подчинены Творцу. Поэтому хотя каждому предписано «бойтесь матери и отца», но — «субботы Мои соблюдайте», так как «Я — Г-сподь, ваш Б-г» — Б-г и отца, и матери, и ваш. И это касается любого поступка, о котором просят вас родители, но который запрещен Всевышним. И вы, и родители подчинены воле Создателя!

А что значит «не обращайтесь к идолам»? Не занимайтесь изучением законов и обычаев служения идолам. И это относится не только к прямому язычеству, но и к самым «изысканным» явлениям культуры, вроде церковной архитектуры и музыки.

Зачем дальше добавлено «не делайте себе литых богов»? Разве первое уже не содержит в себе второе? Не совсем. Не делайте, даже если вы не собираетесь к ним обращаться. Строгость запрета усилена до того, что не только для самого себя, но и для нееврея еврей не должен изготавливать предметы языческого культа. Ни за какие деньги на свете. Это запрещено даже в ситуации, когда хозяин-нееврей приказывает рабу-еврею помочь ему в изготовлении или установке идола.

Заметил раби Давид-Моше из города Чорткова: все три стиха, следующие один

за другим, кончаются словами «Я — Г-сподь, ваш Б-г». Почему?

Раби объяснил это так. Речь идет о трех разных периодах духовного состояния народа. Бывали времена, как, например, лет двести назад, когда евреи были усердны и в изучении Торы, и в службе Б-гу — в молитве — и делали много больше, чем обязаны. О таком периоде Всевышний говорит: «Это Мои люди! Я — Г-сподь, ваш Б-г».

Времена эти прошли, рвение к Торе и молитве заметно ослабло.

Но такие заповеди, как требование уважать родителей и освящать субботу, соблюдались крепко. Творец еще говорит: «Я — Г-сподь, ваш Б-г».

Наступили плохие времена, уменьшилось уважение к родителям, небрежнее соблюдается суббота. Но если сохраняется хотя бы вера в Б-га («Не обращайтесь к идолам и не делайте себе литых богов»), не носят еще еврейские парни комсомольские значки и не голосуют за «Мерец» — все еще «Я — Г-сподь, ваш Б-г».

Создатель старается видеть хорошее в Своем народе.

В рассматриваемой главе содержатся два запрета на проклятия.

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

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

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

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

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

Тора приводит в пример разных людей: от самого незначительного — глухого — до самого выдающегося — вождя, чтобы ска-

зять нам: проклинать нельзя никого. И самого себя в том числе.

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

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

В стихе содержатся два запрета. Почему они объединены?

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

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

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

Что называется сплетней и кто называется сплетником? Тот, кто пересказывает слова одного человека о другом, сообщая при этом факты, которые, став общеизвестными, могут этому второму повредить. Даже если эти факты подлинны — он творит зло. Настолько большое, что иногда это приводит к разрушению устоев мира. Только в одном случае можно говорить такую прав-

ду: если вы уверены, что принесете этим пользу (например, предупредите человека, что компаньон, с которым он собирается открыть дело, — аферист и может его обмануть). Но и при этом соблюдаются определенные условия. Правила, кому и когда можно и когда нельзя сообщать такие вещи, достаточно сложны. В каждом конкретном случае надо обратиться за советом к раввину.

Раби Исраэль-Меир ha-Kohen написал целую книгу о том, как осторожно надо обращаться со словом. Три ее главных принципа — не сплетничать, не слушать сплетни и не доверять сплетням, если уж их услышал. Книга эта называется «Хафец хаим» — «Жажущий жизни». Раби издал ее анонимно, и весь еврейский мир был поражен: среди нас появился великий человек!

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

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

Здесь в одном стихе мы находим три заповеди.

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

«Что значит «люби ближнего твоего, как самого себя»? Это значит — относись к здоровью, имуществу и достоинству другого, как к собственному....»

ты-то мне серпа не одолжил», — он проявил злопамятность.

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

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

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

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

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

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

Один еврей оказался в очень тяжелом положении: работы не было, долгов уйма, дочь обручил, а свадьбу сыграть не на что. Он вспомнил о друге детства, с которым

учился в хедере и который стал потом купцом первой гильдии и поселился в Петербурге. Решил еврей поехать в Петербург и обратиться к товарищу. Купец тепло его принял: и работу предложил, и сумму ссудил достаточную, чтобы покрыть долги и сыграть свадьбу, — короче, все учел, вызволил из беды. Прощаясь, гость сказал ему: «Ты выполнил заповедь “люби ближнего, как самого себя” полностью. Приеду домой — напишу тебе».

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

Что произошло?

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

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

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

Все растерялись — что за безумцы? Наперебой рвутся в петлю! На площади присутствовал царь. Он велел остановить казнь и разобраться, в чем дело.

В конце концов никого из них не повесили, а царь сказал: «Я вижу двух друзей, готовых отдать друг за друга жизнь. Я властелин огромной страны, но у меня таких

друзей нет. Возьмите меня третьим!» Если мы выполняем заповедь «люби ближнего, как самого себя», то Б-г хочет быть и будет с нами «третьим», то есть будет нам помогать.

И то же касается двух других заповедей в этом стихе: «не мсти», «не помни зла» — и Б-г будет с тобой.

УКОРЯТЬ НЕ ОБИЖАЯ РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

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

Глава «Кдошим» содержит пятьдесят одну заповедь и начинается предписанием: «Будьте святы, ибо свят Я, Г-сподь, ваш Б-г».

УКОРЯТЬ НЕ ОБИЖАЯ

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

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

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

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

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

Каждый из нас принял ответственность за выполнение Торы за себя и за весь еврейский народ, и потому каждый, кто может воздействовать на другого и помочь ему встать на путь Торы, обязан это сделать. Но именно тот, кто может. Обострять отношения в ситуации, которая явно не обещает успеха, мы не должны. В основе наших замечаний должен лежать принцип «для твоего же добра, для блага всего народа». Не — «будь как я», а — «для твоего же благополучия».

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

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

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

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

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

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

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

Он подошел к солдату и поздоровался: — Шалом алейхем! Я слышал, что ты отслужил двадцать пять лет. Не раз, наверно, от тебя требовали, чтобы ты крестился. Но ты остался евреем. Ты самоотверженный человек, я поражаюсь твоему духовному уровню.

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

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

БЕСЕДА МАШГИАХА

«ОЦАРОТ»

«... не оставайся равнодушным к крови ближнего своего (буквально: не стой на крови ближнего твоего)» (Ваикра 19:16).

В архивах рава Нахмана-Шабтая Галинского были найдены записи выступлений машгиаха ешивы Поневеж, праведного раби Йехез-

келя Левинштейна, времен Шестидневной войны. Эти выступления были изданы, они отражают чистоту и величие души автора, вдохновляя нас и сегодня. Вот выступление от 27 Ияра 5727 года (6 июня 1967).

Кто пережил те дни, помнит период угнетенного ожидания, сбивчивую речь главы правительства, когда шоссе Ротшильда

готовили под кладбище для массовых захоронений, помнит, как распространялись угрожающие сообщения арабских стран... А затем — спасение от Всевышнего пришло в мгновение ока: все вражеские самолеты были уничтожены на их базах, противник сломлен. И вот уже Шхем в наших руках, а затем и Хеврон, и Бейт-Лехем, и мы уже готовы отвоевать Западную Стену в Иерусалиме — единственное, что осталось от нашего Храма. Чье сердце не сжималось в те дни, кто потом не плакал от радости!

Машгиах продолжил свою речь:

И отчего же была эта радость? Как можно было ликовать? Ведь погибли солдаты, для многих это был траур, горе, сиротство! Как можно было не плакать о раненых, не ощущать вместе с ними их боль? И как можно было проявлять легкомыслие, если война еще не закончена и тысячи евреев всё еще на поле боя, в опасности? Может ли наше сердце не биться вместе с их сердцами, можем ли мы оставаться спокойными? Ведь основой иудаизма является закон: «Возлюби ближнего своего как самого себя». Таково великое правило Торы — переживать страдание другого, «принимать на себя груз забот ближнего» (Пиркей Авот 6:6).

Более того, если кто-то абсолютно спокоен в такое время, он словно говорит, что, на его взгляд, исход войны определяется на фронте, а там люди добросовестно выполняют свою работу. Но мы-то знаем, что исход войны определяется на Небесах, а там работает совсем другое «оружие»: каждый изученный лист Гмары — как бомба, каждая прочитанная глава Теилим — как напалм! Еще молитва, еще учеба, еще больше трепета — и тогда пострадает меньше солдат и победа достанется нам легче. Кто знает это, не может оставаться безмятежным, не позволяет себе легкомыслия. Он знает, что сам находится на фронте, и приложит всемеро больше усилий.

Эти слова были сказаны во время войны. Но они остаются актуальными всегда, потому что всегда есть множество напастей.

Страшная эпидемия еще не закончилась, люди болеют и страдают. На дорогах — аварии, есть проблемы с работой, напряженность в обществе и т. д. Как можно оставаться равнодушными, сидеть сложа руки, когда мы могли бы облегчить или даже предотвратить проблемы, выполнив еще одну заповедь, изучая Тору, молясь, проявляя милосердие. Мы можем оказать среди тех, о ком сказано: «Исполнивший одну заповедь счастлив, ибо склоняет этим чашу весов в свою пользу и в пользу всего мира».

Как можно остаться в стороне и нарушить запрет: «Не стой на крови ближнего своего»? Мы умножим Тору и заповеди, молитвы и милосердие — и так умножим свои заслуги и заслуги многих других вместе с нами. Сделай добро — и получишь добро!

Отец и сын шли по горной дороге. Вдруг сын споткнулся на крутом выступе и вскрикнул:

— Аааааа!!

Неожиданно он услышал точно такой же крик с гор:

— Аааааа!!

Удивленный сын прокричал:

— Ты кто?

И голос немедленно ответил ему вопросом на вопрос:

— Ты кто?

— Чего ты от меня хочешь? — закричал ребенок.

— Чего ты от меня хочешь? — раздалось в ответ.

Рассердившись на такую реакцию, сын крикнул:

— Ты трус!

Странный голос не остался в долгу:

— Ты трус!

Со слезами на глазах ребенок спросил у отца:

— Что здесь происходит?

Папа улыбнулся, шагнул к краю утеса и прокричал:

— Ты чемпион!

— Ты чемпион!

Ребенок был очень удивлен.

— Люди зовут это эхом, — пояснил отец. — Но, по правде говоря, такова наша жизнь. Она возвращает тебе то, что ты даешь ей. Наша жизнь — отражение наших действий. Всё, что мы говорим, делаем или думаем, возвращается к нам. Поэтому, если хочешь увеличить любовь в мире, дари любовь своего сердца другим людям.

Любое наше действие, мысль или слово влияет на материальный мир и на всё

творение. Каждый раз, когда исполняем заповедь или, не дай Б-г, совершаем грех, мы фактически как-то воздействуем на высшие миры, запускаем всю систему, которая, в свою очередь, воздействует на нас, возвращает нам наше действие. Помните: тому, кто совершает добрые дела (а к делам относятся и мысли, и слова), Творец мира возвращает это добро! (Маайан а-Шавуа).

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНЫ

Всевышний, верный Целитель, даровал нам Тору, и приготовил нам лекарство: день Йом Кипур. Он «излечивает» при условии, что все указания, как его следует проводить, соблюдаются.

Притча

В одном городе жил мудрый врач, который лечил больных легкими и приятными на вкус лекарствами. После лечения он предупреждал пациентов воздерживаться от тяжелой пищи, резких движений, и т.п. Однажды его пациентом оказался мальчик, который был единственным сыном у своих родителей и не привык никого слушать или принимать поучения. Врач сказал: «Я не могу его лечить. Что толку от того, что я дам ему лекарства? Он не станет слушать моих указаний. Я советую вам отвести его на длительное лечение к строгому, безжалостному врачу. Пусть поит его горькими травами. После этого, когда вы снова приведете его ко мне, он станет меня слушать». Отец мальчика послушался совета врача, и ребенку пришлось переносить мучительное лечение. Оно продолжалось, пока он не мог больше терпеть. Тогда отец вернулся с ним к тому мудрому врачу. Теперь мальчик мог оценить этого доктора и был готов слушаться, что привело к его исцелению.

Смысл этой притчи в том, что Всевышний, верный Целитель, даровал нам Тору, и приготовил нам лекарство: день Йом Кипур. Он «излечивает» при условии, что все указания, как его следует проводить, соблюдаются. Мы были предупреждены, что в этот

день следует пребывать в чистоте и святости. Но мы не послушали этих указаний. Тогда Всевышний передал нас в руки безжалостного «врача» — Навуходоносора. Он и его дальнейшие последователи подвергли наш народ мучениям, и нам пришлось перенести много горьких бедствий. Каждый новый день был тяжелее предыдущего. Но если в Йом Кипур мы соберемся, и от его начала и до исхода будем просить Всевышнего о милосердии, то очистимся от любой вины, и будем избавлены от всех невзгод. Здесь подходит сказанное: «И отделил Б-г свет от тьмы» — нам дан выбор, чтобы не стало нам «черно» в глазах от поступков злодеев, чтобы «не властвовал бич злодеев над судьбой праведных». Но если мы не удостоимся, то «И будет вечер» — будут властвовать над нами злодеи, как сказано: «О, Ашур (Ассирия), бич Моего гнева», и только потом: «... и было утро» — поступки праведников, которые раскаиваются, и будет «день один» — Йом Кипур искупит наши грехи. То есть, после того, как мы на себе испробуем бич злодеев, мы будем проводить Йом Кипур достойно, и тогда с нами сбудется: «Ведь в этот день искупит вас...»¹. И все это я говорил общине перед молитвой «Коль Нидрей» (она является молитвой, предваряющей наступление Йом Кипура). И закончил я свои слова следующей притчей:

Притча

Группа людей попала в болото. Другие хотели им помочь выбраться из трясины, но

им не удалось. Тогда они решили отправиться в близлежащий город, чтобы взять оттуда людей и все необходимое для спасения тонущих. Но добравшись до города, голодные и испытывающие жажду, они первым делом сели кушать, совершенно забыв находившихся в опасности собратьев. Один из них обратился к остальным: «Вспомните ваших тонущих братьев! Как можете вы получать удовольствие от пищи, зная, что наши братья в смертельной опасности, и изнемогают от холода и голода!»

Смысл этой притчи в том, что вы сидите в ярко освещенной синагоге, и перед вами открыты молитвенники, и вся атмосфера помогает вам настроиться на святость этого дня. Но некоторые наши братья находят-

ся снаружи, и подвергаются опасности. Они разбросаны по полям, по лесам и по горам, или тонут в море, и даже не могут молиться. И больные тоже должны были молиться и каяться в грехах, но не могут из-за болезни. Неужели мы забудем их страдания и не станем за них молиться, как указали нам наши мудрецы?! И даже установили специальную молитву, которую произносят по понедельникам и четвергам (когда в синагоге читают свиток Торы): «Братья наши, народ Израиля, которые находятся в беде...». Если мы будем за них молиться, то сбудется с нами обещание мудрецов: «Тот, кто просит Всевышнего за другого, а ему самому тоже нужна эта вещь, получит ее первым».

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

АХАРЕЙ МОТ-КЕДОШИМ

Когда эти две главы читают вместе, в качестве афтары принято читать в ашкеназских общинах отрывок, служащий афтарой к главе «Ахарей мот» (Амос 9:7–15). В нем

пророк упрекает еврейский народ в том, что они поступают подобно кушим, за что Земля Израиля может их исторгнуть. Это напоминает о строгих предупреждениях на эту же тему (тоже под угрозой того, что Земля Израиля исторгнет народ-нарушитель), данных в конце нашей главы, где евреев предостерегают, чтобы на повторяли «поступки земли Египетской», а египтяне – ближайшие родственники кушим.

9 (7) Не таковы ли и вы для Меня, сыны Йисраэилевы, как сыны Куша? Не вывел ли Я Йисраэиля из земли Египетской, а пелиштимлян – из Кафтора, а арамейцев из Кура? (8) Вот очи Тоспода Б-га – на грешное это царство! И уничтожу Я его с лица земли! Однако дом Йаакова Я не совсем уничтожу, – сказал Г-сподь. (9) Ибо вот, повелю Я и встряхну дом Йисраэилев, (что) среди всех народов, как трясут решетом, так что ни камушка не упадет на землю. (10) Погибнут от меча все грешники народа Моего, которые говорят: “Не постиг-

нет и не придет на нас это бедствие!" (11) В тот день подниму Я шалаш (дом) Давидов, который пал, и заделаю щели (стен) его, и восстановлю разрушенное, и отстрою его, как во дни древности, (12) Чтобы унаследовали они, названные именем Моим, остаток Эдома и другие народы, – сказал Г-сподь, творящий это. (13) Вот, наступают дни, – сказал Г-сподь, – когда пахарь сойдется со жнецом, а давитьщик винограда – с сеятелем; а горы источать будут сок, и все холмы растакут. (14) И возвращу Я изгнанных народа Моего, Йисраэля, и отстроят они опустевшие города, и поселятся в них, и насадят виноградники и будут пить вино их, и разведут сады, и будут есть плоды их. (15) И насажу Я их на земле их, и не будут они больше вырваны из земли своей, которую Я дал им, – сказал Г-сподь, твой Б-г.

По сефардскому обычаю читают афтару к главе «Кдошим», принятую в этих общинах, а именно – слова книги пророка Йехезкеля (20:1 или 2–20).

20 (1) И было в году седьмом, в пятом (месяце) в десятый (день) месяца. Пришли мужи из старейшин Йисраэля спросить Г-спода и сели пред лицом моим.

(2) И было слово Г-сподне ко мне сказано: (3) Сын человеческий! Говори со старейшинами Йисраэля и скажешь им: так сказал Г-сподь Б-г: не спросить ли Меня вы пришли? Жив Я – (не) откликнусь (на призыв) ваш, – слово Г-спода Б-га! (4) Будешь ли судить их? Будешь ли судить, сын человеческий? Гнусности отцов их выскажи им. (5) И ты скажешь им: так сказал Г-сподь Б-г: в день избрания Мною Йисраэля Я поднял руку Мою (с клятвой) семени дома Йаакова, и Я открылся им в земле Мицраим и поднял руку Мою (с клятвой) им, сказав: (6) Я – Г-сподь Б-г ваш! В тот день поднял Я руку Мою (с клятвой) им – вывести их из земли Мицраим в землю, которую изыскал для них, текущую молоком и медом, краса она всех земель. (7) И Я сказал им: пусть отвергнет каждый мерзости (что пред) глазами его, и идолами Мицрайима

не оскверняйте себя: Я – Г-сподь Б-г ваш. (8) Но они восстали против Меня и не хотели слушать Меня; никто не отверг мерзостей, что пред глазами их, и идолов Мицрайима не оставили они. И Я думал излить гнев Мой на них, истощить ярость Мою над ними в земле Мицраим. (9) Но Я поступил (так) ради имени Моего, чтобы не осквернилось (оно) в глазах народов, среди которых они (находились), пред глазами которых Я открылся им, чтобы вывести их из земли Мицраим. (10) И Я вывел их из земли Мицраим, и Я привел их в пустыню. (11) И Я дал им заповеди Мои, и законы Мои Я объявил им, чтобы исполнял их человек и был жив ими. (12) И также субботы Мои дал Я им, чтобы были (они) знаменем между Мною и ими, чтобы знали, что Я Г-сподь, освящающий их. (13) И восстал против Меня дом Йисраэля в пустыне: заповедям Моим не следовали и отвергли законы Мои, (данные), чтобы исполнял их человек и был жив ими, и субботы Мои оскверняли чрезвычайно, и Я думал излить гнев Мой на них в пустыне, чтобы истребить их. (14) Но Я поступил (так) ради имени Моего, чтобы не осквернилось (оно) в глазах народов, на глазах которых Я вывел их. (15) И также Я поклялся им в пустыне что не приведу их в землю, которую дал Я, текущую молоком и медом, – краса она всех земель, – (16) За то, что законы Мои отвергли, и заповедям Моим не следовали, и субботы Мои оскверняли, ибо за идолами их устремлялось сердце их, (17) Но пожалело их око Мое, (и Я) не погубил их, и Я не совершил (полного) истребления их в пустыне. (18) И Я сказал сыновьям их в пустыне: обычаям отцов своих не следуйте, и законы их не соблюдайте, и идолами их не оскверняйте себя. (19) Я – Г-сподь Б-г ваш. Моим заповедям следуйте и Мои законы соблюдайте и исполняйте их. (20) И субботы Мои освящайте, и станут они знаменем между Мною и вами, чтобы знали, что Я – Г-сподь Б-г ваш.

Напоминаем, что в разных общинах существуют различные обычаи относительно некоторых афтарот.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАКОНЫ МУКЦЕ. ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ? МУКЦЕ ПО ПРИЧИНЕ УБЫТКА

РАВ ЯКОВ-ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

Что называется перемещением?

Запрет мудрецов относится только к перемещению мукце, но не к касанию его. Тем не менее мы должны остерегаться раскачивать мукце, поскольку и раскачивание называется перемещением. И, приподымая какую-то часть мукце, мы нарушаем запрет, хотя и не перемещаем его целиком. (Если же мы сдвигаем мукце с места, дую на него, это не называется перемещением мукце.)

В какое время предмет получает статус мукце, который сохраняет в течение всего шабата?

Каждый предмет, получивший статус мукце в начале шабата, даже если его положение изменилось в течение шабата так, что он больше не соответствует этому статусу, несмотря на это остается запрещённым для перемещения и сохраняет статус мукце до конца шабата. Наши мудрецы говорят об этом так: «То, что сделалось мук-

це в сумерки (начала шабата), остается мукце в течение всего шабата» (миго деит-кацаи бейн ашемашот ит-кацаи лекуле шабат). Т.е., если запрет мукце возник в сумерки (в начале шабата), предмет продолжает сохранять этот статус в течение всего шабата. И хотя возможно, что какой-то предмет приобретает статус мукце после начала шабата (например, он сделался непригодным к использованию в шабат уже после начала шабата), тем не менее полученный им статус мукце не тождествен статусу того предмета, который сделался мукце в начале шабата. В этом случае мы говорим, что такой предмет перестает быть мукце, если в течение шабата снова становится подходящим для какого-либо использования в шабат.

Примером этого закона является продукт, который не был пригоден для еды в начале шабата (и также не предназначался вообще для еды в течение шабата). С началом шабата такой продукт запрещен для

перемещения как мукце мехамат гуфо, которому нет никакого использования в шабат. И даже если в течение шабата этот продукт каким-то образом сделался пригодным для еды, он не лишается статуса мукце, вследствие сформулированного нашими мудрецами правила миго деиткацаи. Однако если продукт в начале шабата был пригоден для потребления, но в течение шабата какая-то причина сделала его негодным для еды, то его запрещено перемещать все то время, пока он непригоден для еды. Но этот запрет аннулируется, и продукт разрешается перемещать, если в продолжении шабата он снова становится годным для еды.

Чтобы к предмету можно было применить принцип миго де-иткацаи, необходимо, чтобы он имел статус мукце в течение всего периода сумерек. Однако если в какую-то часть сумерек — будь то в начале, или в конце, или даже в середине — предмет не соответствовал статусу мукце, мы не относим к нему правило миго деиткацаи, и если впоследствии, в шабат, он стал пригодным к употреблению, то снова разрешается его перемещать.

Мукце по причине убытка (мукце мехамат хэсрон кис)

Вещи, которые в силу своей значимости не подлежат никакому использованию в шабат, и их берегут и определяют для них специальное место (где они будут находиться), чтобы их не передвигали оттуда (чтобы не испортить), становятся запрещёнными к перемещению «по причине (возможного) убытка». Т.е. вещь, предназначенная для совершения (в будни) запрещённого в шабат действия, и которую не используют ни для какой другой цели, чтобы она не испортилась, запрещено перемещать в шабат, поскольку мы полностью отстраняемся от нее в шабат (и даже устанавливаем для ее хранения особое место и т.д.). В данном случае запрет строже, чем в других видах мукце, поскольку эту категорию мукце запрещено перемещать даже для того, чтобы воспользоваться непосредственно самим предметом или ме-

стом, которое он занимает (лецорех гуфо умекомо), и тем более, чтобы переместить его с солнца в тень (мехама лецель).

В эту категорию мукце включается товар, который собираются продавать в магазине, и по этой причине не дают выносить из магазина для любого другого использования, чтобы он не испортился, и по этой причине мы в мыслях отстраняемся от него. Таким же статусом обладают важное письмо, чистая писчая бумага, важные деловые бумаги, (которые прячут в будни от посторонних). К этой категории мукце относятся и дорогие предметы, которым отводят особые места и не достают оттуда без нужды, чтобы не испортить их.

Тем не менее не каждый предмет, который стараются не двигать, запрещено перемещать, но только такие, которые не двигают из опасения причинить убыток. Однако если не передвигают предмет по какой-то другой причине, например из-за его тяжести, то перемещать его не запрещено.

Общее определение этого вида мукце — все предметы, от которых мы отстраняемся в своих мыслях, чтобы не потерпеть убытка. Иногда предмет зачисляю в эту категорию потому, что его могут использовать с целями, для которых он не предназначен (а его использование в обычных целях запрещено в шабат), а иногда потому, что мы хотим избежать перемещения его в шабат: в обоих случаях мы заинтересованы в предотвращении убытка.

И хотя мы написали выше, что запрещается в шабат выносить товары из магазина, мы имели в виду не все виды товаров, но только те, которые мы и в будни остерегаемся брать из магазина (для наших нужд), чтобы они не испортились. Однако те товары, которые мы также и в будни берем из магазина для собственных нужд, не становятся мукце, поскольку мы не отстраняемся от них в мыслях. Таков же статус находящихся в магазине продуктов: разрешается брать их из магазина в шабат, потому что человек никогда не отстраняется в мыслях от еды.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ДРЕВНИЕ ЗАПРЕТЫ?

Здравствуйте, уважаемый раввин, вопрос: как в современном мире можно утверждать, что истина, а что нет? Почему люди должны соблюдать законы и запреты, которые были созданы тысячелетия назад? Можно ли менять законы в связи с развитием науки и мира в целом?

Что скажете о людях, которые меняют запреты одеваться скромно и, например, носят короткие шорты, вступают в половые связи до брака, говоря: 21 век на дворе, так сказать!

Отвечает рав Меир Мучник

Представляется, что одна часть Вашего вопроса отвечает на другую — или хотя бы дает начало ответа.

«Почему люди должны соблюдать законы и запреты, которые были созданы тысячелетия назад?»

Допустим, мы не признаем, что законы, созданные кем-то так давно, применимы для нас. Но тогда — как можно утверждать, что истина, а что нет? То есть: кто решает, что является истиной? Тот, кто живет в «современности»? Но ведь люди разные. Одному, с его логикой и менталитетом, покажется истиной одно, другому другое, и никто никому ничего не докажет. Ведь все «современные».

Скажем, «21 век на дворе» — и что? Это значит, надо вступать в половые связи до брака и ходить в коротких шортах (женщинам)? А кто так сказал? Кажется, кто-то на Западе. А пойдем на Восток, там в иных местах в том же 21 веке женщинам можно лишь щелку для глаз в парандже. И к ЛГБТ там иное отношение. И кто тут кому что-либо докажет?

Решим так, как в «современность» представляется логичным? Нет уж, пока мне никто не доказал, что мужчина с женщиной — это логично! И что правительство надо составлять так, чтобы было поровну муж-

чин и женщин, «потому что на дворе 2015 год!» Так и сказал тогда канадский премьер, а я покрутил пальцем у виска. А кто-то выразился покруче: назначения делаются не на основе того, что у людей в головах, а на основе того, что у них в штанах!

Кстати, если древние запреты нам не указ, то почему в 21 веке надо соблюдать заповеди «не убий» и «не укради»? Они даны в той же древности! Они логичные? А может быть, они были логичными только тогда, когда в целом было меньше людей, а также была высокая детская смертность, вот и надо было бережнее с человеческими жизнями обращаться. А сегодня — и так миллиарды, и детская смертность уже нам неведома на том уровне. Так, может, уже не надо так беречь, в крайнем случае — «бабы новых нарожают»?

Нет, пусть нам докажут, что это неправильно! Убивать нехорошо? Почему, некоторые тут такие сволочи, что, наоборот, именно без них всем будет лучше! «А евреи вообще недочеловеки, их убивать — это даже не убийство, а как тараканов морить. Ну, или цыгане. А русские — орки, их тоже только убивать и можно, а украинцы...» Ладно, это уж мы увлеклись, но вот, по крайней мере, аборт — не убийство. Или все-таки убийство? Что об этом думают по ту сторону океана?

И запрет воровать, возможно, был актуален, когда имущества у людей было мало и оно было дорогое и трудновосполнимое. Но теперь всего в изобилии, дешево, да и так теперь всё одноразовое, если я не украду, всё равно скоро сломается и новое купят.

А некоторые так богаты, а другие едва выживают, так почему последним нельзя воровать у первых? Несправедливо же!

Более того, где та черта, за которой кончается «древность» и начинается «совре-

менность»? А может быть, то, что приняли вчера, уже устарело сегодня? Тем более, если речь об одежде — мода ведь действительно меняется с такой скоростью.

Кстати, а что такое вообще «современность»? То, что сейчас? Так ведь каждый этап для живущих в нем людей — «современный»! Был как-то в Оксфорде, и там показали «Новый колледж» — так его назвали лет пятьсот назад, потому что тогда он действительно был новым.

Короче, если отдавать определение истины на усмотрение людей, то тут: сколько людей — столько и мнений. И эпохи все разные, и внутри каждой эпохи народы и менталитеты разные, да и внутри каждого народа обычно тоже разные группы и идеологии. И у каждого твердое идеологическое обоснование, почему именно его истина — истинна!

Если только человечеству не будет дан закон Свыше. На каком-то этапе. Для которого этот закон неизбежно современен. А для других этапов? Да и какой же из «современных» этапов выбрать?

Одному Б-гу известно.

Он и решил: дать Тору в тот год, когда евреи вышли из Египта. Ибо то поколение было «всеобъемлющим», а значит, в этом плане, «центральным». Оно содержало в себе корни всех последующих поколений, которые поэтому могут рассматриваться как «ветви», расположенные по кругу вокруг «ствола». Поэтому и Тору было логично дать тому поколению, да и она сама устроена подобным образом — как «дерево». У каждого поколения в ней свой удел — своя «ветвь», и вовсе не у всех они одинаковые. Например, законы Торы устроены так, что сегодня нет условий, необходимых для

жертвоприношений или соблюдения большинства законов ритуальной нечистоты, — как раз в эпоху, когда их сущность и смысл перестали понимать. Своевременно Б-г устроил. То есть современно. (Да, Он устроил, а не люди решили, это важно: как сказано, люди могут по-всякому думать, а Он один и Ему виднее.) А какие законы возвратит в будущем — возвратит не просто так, а вместе с нашим пониманием и ощущением правильности этих законов. Потому что будем уже не на той точке окружности, а на другой, или вовсе ближе к центру.

Иными словами, сама еврейская религиозная жизнь постоянно меняется и каждое поколение получает от Б-га именно тот характер и те инструменты, которые необходимы для выполнения его миссии сегодня. И говорить, что религиозные евреи живут как двести или тысячу лет назад, — это не понимать их жизнь ни сейчас, ни тогда.

Нет, на самом деле религиозные евреи нынешнего поколения — именно что современные, раньше были другие, те, чье время было тогда, нынешние бы в той эпохе не прижились. А тогдашние не прижились бы сегодня. Потому что сегодня время тех, кто сегодня и живет.

И те законы, которые мы соблюдаем сегодня, вполне могут быть понятны и приемлемы — если только будем готовы понять.

Да, есть и ритуалы, которые чистой логикой объяснить трудно, хотя все-таки в большей мере можно. Тому, кто не хочет понимать или отказываться от того, к чему привык в современном Западном мире, может показаться трудным. Но тот, кто готов соприкоснуться с современной еврейской жизнью, откроет в ней для себя много благ. Современных! И даже логичных!

НУЖНО ЛИ ОТДЕЛЯТЬ ДЕСЯТИНУ ОТ ПОДАРКОВ И ДЕНЕГ НА КВАРТИРУ?

Уважаемые раввины, с Б-жьей помощью мы недавно выдали замуж первую дочку. У нас возник вопрос насчет маасера (десятины). На свадьбу молодоженам подарили много подарков, нужно ли отделять от них

маасер? Кроме того, моя мама сказала, что она хочет в качестве подарка помочь в покупке квартиры молодой паре. Как отделять маасер в таком случае? Адаса

Отвечает рав Яков Шуб

Действительно, принято отделять маасер от различных доходов, которые человек получает. Прежде чем перейти к ответу на Ваш вопрос, отметим: если семья не может обеспечивать себя самостоятельно и находится в затруднительном финансовом положении, то члены семьи не должны отделять маасер. Но даже в таком случае необходимо, по возможности, делать небольшие пожертвования нуждающимся. Поэтому, прежде всего, необходимо оценить финансовые возможности молодоженов. Что касается непосредственно Вашего вопроса, то, на первый взгляд, подарок, который получает человек, — это тоже своего рода доход. Ведь если бы он захотел приобрести этот предмет, ему пришлось бы потратить на это деньги. В таком случае необходимо было бы отделить 10% от стоимости вещи. Однако, общепринято — не отделять маасер от стоимости предметов, которые человек получает в подарок («Дэрах Эмуна» 7:27). Поэтому в данном случае молодожены не обязаны отделять маасер от стоимости мебели, кухонных приборов и других предметов, которые они получили на свадьбу в подарок.

Теперь обратимся к вопросу о деньгах на квартиру — и те же самые законы будут действовать во всех случаях, когда деньги

дарят целенаправленно на какую-то определенную покупку.

Здесь может быть несколько вариантов.

Если бабушка сказала, что оплатит стоимость квартиры или, например, даст деньги на первоначальный взнос, но не определила точную сумму, то молодожены фактически получают не деньги, а квартиру или часть квартиры в подарок, а от подарка нет необходимости отделять маасер, как было сказано выше.

Если же бабушка определила сумму и этой суммы достаточно, чтобы купить такую квартиру, как молодые хотят, даже после того, как отделят маасер, а бабушка не возражает, чтобы они отделили маасер, — то его надо отделить. Некоторые облегчают в данном вопросе и говорят, что маасер, нужно отделить только от суммы (если такая есть), которая осталась после покупки квартиры.

А если бабушка определила сумму и желает, чтобы вся сумма была потрачена именно на квартиру, то нет необходимости отделять маасер. Так бывает, например, если после отделения маасера не хватает денег на квартиру и придется купить жилье хуже, или если сумма составляет только часть стоимости квартиры (респонс «Игрот Моше», Йорэ Дэа 2:112; «Ахават Цдака» 4:61).

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СВОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ?

Доброго времени суток, уважаемые раввины! Мудрецы былых времён, да будет благословенна их память, учили нас, что каждый человек приходит в эту жизнь не просто так, а с определённым предназначением и, мягко говоря, миссией, возложенной Б-гом.

По моим умозаключениям, предназначение это нужно обязательно исполнить, ведь иначе не было бы смысла в нашем приходе в этот мир. Но бывают периоды, когда чувствуешь себя не на своём месте, потерянно, будто делаешь то, что не должно, работаешь там, где не нужно. Чувствуешь, что это не твоя судьба, не твой путь, но в то же время не знаешь, как найти себя.

Раньше, насколько я знаю, пророки могли определить предназначение человека, лишь взглянув на него, но сейчас пророков нет...

Так как же понять: в чем мое предназначение, зачем я пришла на эту землю? И как найти свой путь согласно иудаизму, если даже не понимаешь, откуда начать поиски? С уважением, В.

Отвечает рав Моше Аксельрод

Вы совершенно правы, у каждого из нас есть своя миссия в этом мире и предназначение, которое необходимо выполнить. Не исполнить свою роль в этом мире — может быть самым большим «проколом» в жизни.

Раньше, во времена Храма, было гораздо легче понять, в чем наше предназначение. Но теперь мы не можем напрямую узнать о нем.

Однако Всевышний даёт каждому из нас «ящик с инструментами», необходимый для выполнения нашей миссии в этом мире. И по «инструментам» можно понять, что от нас требуется. Например, человек, которого интересует медицина, понимает, что это его предназначение. Тот, у кого хороший музыкальный слух и любовь к музыке, возможно, должен быть музыкантом и т.д.

Талмуд в трактате Нэдарим говорит: Храм был разрушен по причине, которую ни пророки, ни мудрецы не могли определить, пока Всевышний Сам не сказал: причина в том, что не произносили благословение на Тору.

Рав Шах спрашивает: если ни мудрецы, ни пророки не смогли распознать грех, который привёл к разрушению и изгнанию, какие могут быть претензии к простым евреям? Как они могли знать то, что не смогли разглядеть ни пророки, ни мудрецы? И отвечает: каждый может быть выше пророка,

когда речь идет о нем самом! Когда речь идет о нас самих, можно прийти к таким прозрениям, до которых не дойдёт никто другой.

Если мы будем вдумываться в свою жизнь, смотреть на пройденный путь, проверять себя, внимательно относиться к своим поступкам, то сможем понять, что от нас требуется. Естественно, можно и нужно также советоваться с мудрыми людьми.

Если же пока не получается найти себя и есть чувство, что мы не на своём месте, не делаем то, что на самом деле от нас требуется, то следует продолжать поиски. И всегда помнить, что для Всевышнего важнее всего именно наше старание, а не результат.

Даже если (предположим теоретически) человек проведёт всю жизнь в поисках себя и своей роли в мире, но так и не найдёт ответа, — всё равно он выполнил свою задачу! Если так сложилось, значит, это и есть то, что Всевышний хотел от него. Всевышнему нужны наши усилия и стремление делать новые попытки. А то, что случится в итоге, не зависит от нас и остаётся в Его руках.

ТОТ, КТО НЕ ПРОЖИЛ ПОЛНУЮ ЖИЗНЬ МОЖЕТ НАДЕЯТЬСЯ НА ВТОРОЙ ШАНС?

Шалом, рав! Мой вопрос связан с учением о переселении душ в иудаизме. Я только начал изучать данный вопрос, насколько мне удалось выяснить, данное явление имеет, в первую очередь, следующие причины: искупление совершенных грехов, улучшение себя и мира вокруг, выполнение каких-то особых миссий (как у пророка Ионы, например).

Почему-то мне кажется, что этот список далеко не полон. По идее, если жизнь человека была коротка и печальна (по его вине или по вине окружающих, как бы то ни было, какое-то место в Промысле это всё занимало), ему может выпасть второй шанс увидеть и пережить этот мир. В мире много позитива, который не описан напрямую в заповедях, но и не противоречит им.

Как я понимаю, видимый мир — это не только своего рода экзаменационная аудитория. Последнюю можно обставить сколь угодно бедно, лишь бы в ней было удобно принимать экзамен. А наша Вселенная гораздо богаче этого, что признают даже неверующие.

Конечно, преследуемый неудачами и несчастьями человек (духовное состояние которого может быть очень разным) не может считать второй шанс своим правом, но надеяться в этом плане на щедрость Б-га он, мне кажется, может. Многие хорошие люди умерли рано и после многочисленных злоключений. Да, они получают свое место в грядущем мире, но сам факт, что им не дали прожить полную земную жизнь, оставляет чувство неизбывной горечи. Возможно, в список причин перевоплощения входят ка-

кие-то связанные с этим мотивы? В этом и состоит мой вопрос. С уважением, Михаил

Отвечает рав Менахем Эпель

Вы начинаете с вопроса о переселении (мне больше нравится слово «перевоплощение») душ и от него переходите к более глобальному и, на мой взгляд, важному вопросу о цели прихода человека в этот мир вообще. Я же построю ответ в обратном порядке: сначала следует понять смысл прихода души в этот мир — и тогда будет легче понять, зачем она приходит в него повторно.

Откроем первую главу книги «Месилат Йешарим» («Путь праведных») Рамхаля, где очень четко сформулирован смысл человеческой жизни:

«Учат нас наши мудрецы: человек создан для того, чтобы наслаждаться близостью Всевышнего и испытывать счастье от сияния Его света, ибо это есть подлинное наслаждение и величайшее счастье, какое только может быть. И место этого наслаждения — мир Будущий, который для этого создан и должным образом приготовлен. Но путь к достижению этой нашей цели пролегает через этот мир. Говорят наши мудрецы (Авот 4:21): “Этот мир подобен прихожей перед миром Будущим”. Средства же, которые приводят человека к этой цели, — это заповеди, данные нам Всевышним. А место для исполнения этих заповедей — только этот мир. Поэтому человек и был изначально помещён в этот мир — чтобы с помощью этих средств приобрести право на место, предназначенное ему в Будущем мире, — чтобы наслаждаться благом, которое он приобрёл себе с помощью этих средств. И сказали об этом наши мудрецы (Эйрувин 22а): “Ныне исполнять их, а завтра получать награду за них”. Если посвятить этому размышление, то станет ясно, что истинное совершенство — это только близость ко Всевышнему, ведь сказал царь Давид (Тэилим 73:28): “... близость Б-га — благо для меня”. И сказал (там же 27:4): “Одного прошу я у Господа, того (лишь) ищу, чтобы пребывать мне в доме

Господнем все дни жизни моей”. Единственно это есть благо, а всё остальное, что люди считают благом, ложно и ничтожно; не более чем туман».

Итак, Рамхаль говорит: наш мир — мир служения, а мир награды — это мир Будущий.

И потому человек, который чрезмерно увлекается «позитивом» этого мира, даже не запрещенным Торой, — попусту тратит драгоценное время. Рассмотрим это подробнее, потому что головой эту идею легче воспринять, чем сердцем.

С тем, что награду человек получает в Будущем мире Вы, надеюсь, согласны. А что такое Будущий мир? Рамхаль говорит, что там человек будет «наслаждаться близостью Всевышнего и испытывать счастье от сияния Его света — ибо это есть подлинное наслаждение и величайшее счастье, какое только может быть». Это тоже принимается — по определению. И если так, то неужели Всевышний в этом мире может дать что-то такое, чего будет не хватать в мире награды?!

Да, там не будет ни копченой колбасы, ни шестой симфонии Чайковского. Но тот, кто туда попадет, не будет ощущать, что ему этого не хватает. Представьте себе человека, детство которого прошло в бедности, но когда он вырос, то по воле Творца разбогател. И сейчас в его распоряжении — все удовольствия этого мира, которые могут интересовать человека его возраста. Неужели он купит себе детских игрушек и будет играть в них, чтобы восполнить то, чего ему не доставало в детстве?! Почему нет? Потому что то, что интересно ребенку, не интересно взрослому, который воспринимает всё совсем по-другому.

Так и в нашем случае. По сравнению с наслаждением Будущего мира все радости нашего мира — «ложны и ничтожны; не более чем туман» (как сказано в конце приведенной цитаты). Закончу эту часть словами мудрецов (Авот 4:22): «Лучше один час раскаяния и добрых дел в этом мире, чем целая жизнь в мире Будущем; и лучше один

час блаженства души в мире Будущем, чем целая жизнь в этом мире».

Вы пишете: «...видимый мир — это не только своего рода экзаменационная аудитория. Последнюю можно обставить сколь угодно бедно, лишь бы в ней было удобно принимать экзамен. А наша Вселенная гораздо богаче этого».

Во-первых, согласитесь, что экзамены бывают разные и, соответственно, места для них будут разными. Это может быть школьная аудитория, а может быть и полигон, оснащенный последними достижениями военной техники. Так и наша жизнь — это «вступительный экзамен» в Будущий мир, и потому неудивительно, что это сложный экзамен, состоящий из разнообразных жизненных ситуаций. Об этом пишет Рамхаль далее в той же главе:

«Итак, Всевышний поставил человека там, где многое отдаляет его от Творца — и это материальные желания, обладающие свойством отдалять того, кто тянется за ними, от истинного блага. И это означает, что человек поистине пребывает в центре великой войны, поскольку все обстоятельства человеческой жизни — как лучшие, так и худшие — являются испытаниями для него. Бедность — с одной стороны, богатство — с другой. Это подобно тому, что сказал Шломо (Мишлей 30:9): “Дабы я не пресытился, не отрицал и не сказал: кто Господь? (т. е., не впал в неверие), и дабы, обеднев, я не воровал и не осквернял имени Б-га моего”. Покой — с одной стороны, страдание — с другой. Так что эта война подстерегает человека впереди и позади! И если он сумеет быть настоящим бойцом и победит в этой войне со всех сторон, — он станет совершенным человеком, достигнет близости к Создателю и выйдет из этого коридора к свету жизни».

Во-вторых, этот мир — мир служения, и многообразный «позитив», созданный Творцом, мы можем использовать и получать от него удовольствие, но опять же — это только средство для служения, а не самоцель. Обратимся вновь к Рамхалю. Он продолжает так: «Углубляясь далее в эту

проблему, ты увидишь, что мир создан на пользу человека. Но, тем не менее, этот мир держится в неустойчивом равновесии. Потому что, если человек устремляется за миром и удаляется от Творца, он вредит себе и портит мир вместе с собой. А если человек владеет собой и приближается к Творцу, пользуясь миром как вспомогательным средством в служении Творцу, — он поднимает себя и весь мир поднимается вместе с ним. Ибо высочайшая цель для всего сотворённого — в том, чтобы служить совершенному человеку, который освящён Всевышним».

Вы пишете: «Многие хорошие люди умерли рано и после многочисленных злоключений. Да, они получают свое место в Грядущем мире, но сам факт, что им не дали прожить полную земную жизнь, оставляет чувство неизбывной горечи». Но, учитывая сказанное выше, можно предположить, что если эти люди действительно получают свое место в Грядущем мире, то не следует за них переживать. Так как в Грядущем мире их ожидает истинное наслаждение, а их злоключения — это, видимо, какое-то «исправление» (тикун), которое они должны были пройти, чтобы стать достойными мира Грядущего.

Теперь можно ответить и на Ваш первый вопрос. Аризаль в предисловии к книге «Шаар а-Гильгулим» («Врата перевоплощений») приводит три основные цели, ради которых душа возвращается в этот мир:

Исправление духовных изъянов, которые возникли у человека из-за его грехов в предыдущей жизни.

Достижение совершенства, которого человеку не удалось достичь в предыдущей жизни.

Помощь другим людям в достижении духовного исправления.

Общий знаменатель всех этих целей — дать человеку еще одну возможность улучшить свое духовное состояние. Книга Зоар (ч. 1, 186 б) пишет об этом так: «Пока человеку не удастся завершить свою задачу в этом мире, Всевышний “вырывает” его и “сажает” заново несколько раз».

Такого объяснения цели перевоплощения, которое предлагаете Вы, я нигде не встречал. Если учесть всё сказанное выше, это понятно.

Приведу еще одно, на мой взгляд, интересное замечание, касающееся Вашего вопроса. Хофец Хаим пишет в книге «Шем Олам» (ч. 1, примечания к гл. 3): человек, который был богат и не выдержал испытания богатством, будет вынужден вернуться в этот мир в новом воплощении и пройти испытание бедностью — в надежде, что это испытание он выдержит, а также ради искупления прошлых грехов. Если так, то упомянутые Вами хорошие люди, которые умерли рано и после многочисленных злоключений, не нуждаются еще в одном воплощении, чтобы прожить полную земную жизнь. Напротив, вполне возможно,

что это и было их повторным воплощением для исправления грехов предыдущей жизни, которая как раз таки и была полна разнообразного «позитива».

В завершение отмечу, что тема перевоплощений очень интересна, я тоже надеюсь когда-нибудь изучить ее более подробно. Но, по-моему, сначала важно хорошо изучить книги об основах нашего мировоззрения и служения. Такие как «Месилат Йешарим» и «Дерех а-Шем» Рамхаля и другие подобные книги. Пожалуйста, не воспримите это как нравоучение, это просто попытка дать полезный совет. Как мы только что видели, сложные темы, такие, как перевоплощение и т.п. можно понять иначе благодаря «фундаменту», заложенному этими книгами.

КАЧЕСТВЕННОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ЗАПОВЕДЕЙ ИЗНУРИЕТ?

Часто бывает так, что качественное соблюдение заповедей одновременно является источником негативных эмоций. Приведу общие примеры, не связанные лично со мной. Так, например, покупка продуктов ограниченного количества эшеров (фирменных знаков организаций, контролирующих кашрут) может занимать много времени и энергии, которые могли бы быть посвящены, скажем, семье или другому занятию, вызывающему положительные эмоции вместо чувства издевательства над самим собой. Аналогичная ситуация — с поиском ресторанов с высоким кашрутом вместо обычного.

Другой пример — ежедневный подъем по расписанию Шахарита (утренней молитвы) в конечном итоге вызывает накапливающуюся усталость и раздражение. Хотя иногда можно выспаться, сколько хочется, и помолиться без миньяна (кворум, необходимый для молитвы), зато получить заряд энергии на целый день или даже неделю для других дел.

Я понимаю, что если бы я сказал, что тоскливо без свинины, то вы бы сказали, что чувства не имеют никакого значения, а делать нужно то, что нужно делать. Но что, если вы

бор стоит между «нужно» и «желательно» на пользу или в ущерб эмоциональному состоянию? Считаете ли вы обязательным постоянно держать высокую планку, не считаясь с эмоциональным состоянием, или же это нормально — иногда делать «выходной»? N.

Отвечает рав Меир Мучник

С одной стороны, никто не говорит, что соблюдать заповеди легко. Мы получаем награду — должно быть, за «работу». Да и называем это «служением» Б-гу — опять же, значит, прилагаем особые усилия и делаем что-то для Него.

С другой стороны, конечно, в принципе вредно пытаться поддерживать определенный духовный уровень — или заставлять кого-то поддерживать его, — если истинное состояние человека еще не совсем ему соответствует.

Туда следует стремиться, а это значит: пытаться подниматься на одну-две ступеньки выше нынешнего уровня, иначе вообще никогда по лестнице не поднимемся, но сразу слишком высоко лучше не прыгать. И, если человек всерьез чувствует, что уровень соблюдения ему в тягость и только

раздражает, то действительно надо проанализировать ситуацию.

Другое дело, что это не должно быть причиной для серьезного снижения уровня там, где речь идет о самих законах Торы, а не дополнительных устрожениях. Поэтому такой анализ лучше проводить под руководством раввина, который может помочь правильно расставить приоритеты — на базе законов Торы и состояния конкретного человека.

В то же время, конкретные примеры, которые Вы приводите, если честно, меня немного удивили.

Поиск продуктов с подходящими эшшерами. Если человек — религиозный еврей, то, так или иначе, ему рекомендуется жить в общине или, по крайней мере, иметь с ней связь. А в общине обычно налажена поставка кашерных продуктов и имеются либо отдельные кашерные магазины, либо списки того, что можно покупать в обычных продуктовых. Так живут, например, религиозные евреи в ряде европейских городов и на жизнь в этом плане не жалуются.

Если же человек живет в Израиле, тем более, в Иерусалиме, являющемся одним из центров сегодняшнего еврейского религиозного мира, или в похожем в этом плане месте, то, в зависимости от того, где находится магазин, в нем либо практически все продукты будут с подходящим эшшером, либо огромная доля. Говорю это, как человек, ответственный в семье за хождение по магазинам: само хождение может быть утомительным, но никак не из-за поисков подходящего эшшера.

Тем более что обычно человек / семья имеет уже более-менее устоявшийся список продуктов, которые обычно закупает, поэтому покупки во многом становятся рутинным хождением по одним и тем же маршрутам — магазинам и полкам. Более вероятно, что какой-то продукт закончится, чем окажется не того эшшера.

Аналогично рестораны: уж в еврейских религиозных районах они практически все имеют подходящий эшшер. Но и за преде-

лами этих районов обычно найти можно, что Ваш покорный слуга делал не раз.

Теперь, ежедневный подъем на Шахарит. Насколько рано надо подниматься? Есть, конечно, те, кто молится с восходом солнца — нэц. Это считается лучшим вариантом, но никто не заставляет это делать. Строго говоря, надо начать молитву достаточно рано, чтобы успеть прочитать Шма (единственная молитва, данная как заповедь Торы) до конца срока — а он в течение года колеблется в районе девяти утра — то немного раньше, то немного позже. То есть обычно успеваем, если встаем на молитву в районе 8-ми, а то и немного позже.

Спрашивается: каким образом это труднее обычного подъема любого человека, которому банально надо утром на работу? Например, у нас женщины обычно в будни в синагогу не ходят, но некоторым здесь приходится вставать утром раньше мужей, потому что работают в Иерусалиме и надо добираться на автобусе — и быть на рабочем месте в те же 8 утра. И это может вызывать усталость и раздражение! И так живет множество людей в мире, без всяких молитв.

Понимаю, что это трудно, но говорить, что религия тут создает какую-то особую нагрузку, приводящую к усталости и раздражению, которых иначе не было бы, мягко говоря, некорректно.

Можно было бы сказать, что если человеку надо и на работу прийти рано, и молиться, молитва представляет собой дополнительную нагрузку. Да, таким людям приходится вставать очень рано, и именно они часто молятся нэц. Но они и ложатся рано, это вопрос построения ежедневного графика. Вы же говорите о желании выспаться и помолиться потом без миньяна — это на каком этапе утра? И на какой работе позволят так опаздывать?

Если, конечно, человек не фрилансер, не работает из дома и т.п. Тогда в плане рабочего графика действительно может быть некая относительная свобода, но, во-первых, это уже современное «баловство», а на протяжении большей части истории люди такой роскоши не имели. А во-вто-

рых, что касается заряда энергии на весь день, то его как раз с большей вероятностью можно получить, вставая рано утром: тогда всё свежо и перед нами весь день. А когда мы встаем поздно, часть дня уже потеряна и психологически труднее взяться за дело. Опять же, если недостаточно высыпаемся, это, скорее, вопрос своевременно отбоя.

Так или иначе, среди перечисленных Вами ситуаций я не нашел таких, которые серьезно осложняют жизнь человека и вызывают больше усталости и раздражительности, чем в среднем. Те, кто соблюдает законы религии, просто вписали ее в свой режим и привыкли к этому, как люди вписывают в свой режим гораздо более трудные дела и привыкают к ним. Да и опросы показывают, что среди религиозных евреев процент счастливых и удовлетворенных жизнью не меньше, а больше среднего.

Другое дело, что всегда могут найтись люди, которых то или иное требование жизни раздражает. Как могут найтись и люди, которым просто не нравится религия

или какие-то ее аспекты. Или не нравится что угодно другое в жизни. Или кто угодно. И в таких случаях неприязнь выливается в раздражение по поводу каждой мелочи. Которая «лишний раз доказывает», как всё это возмутительно (или какой несносный этот человек). И тут уж аргументы и факты не помогут, тут чувства, эмоции, реакции и т.д.

И, наоборот, позитивный настрой в отношении любого дела, идеи, религии, человека и т.д. придает силы терпеть проблемы / неудобства от них, а то и вовсе не замечать этих неудобств, будучи ослепленным любовью, одержимым идеей.

Так что тут уже зависит от нас с Вами, как мы настроены в отношении того, что делаем в жизни. Разумеется, большое счастье быть увлеченным своим делом, любить окружающих людей и в целом чувствовать, что ты на своем месте и выполняешь свое дело. Не всегда это удастся, но всегда об этом можно молиться и желать такого друг другу.

Что и предлагаю сделать.

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ

К КАКОЙ ОБЩИНЕ ПРИНАДЛЕЖАТЬ, ЛИТОВСКОЙ ИЛИ ХАСИДСКОЙ?

РАВ АШЕР КУШНИР

Еврейский мир еще с древних времен и, в особенности, после разрушения Второго Храма и изгнания из Земли Израиля разделен на разные общины. Они сформировались не вдруг и не произвольным образом, а в течение длительного времени и на основе духовного руководства раввинов этих общин. За каждым из этих течений — сложившиеся традиции и устойчивая концепция их уникального служения Всевышнему.

Такие общины были и на территории бывшей Российской империи. Но революция и последующие преследования с корнем все уничтожили. И вот, через 70 лет, после падения советской империи, представители той или иной общины начали возвращаться в страны бывшего СССР, чтобы возродить разрушенную еврейскую жизнь. Открыли заброшенные синагоги, организовали детские сады и школы и т.д. По-

степенно вокруг них, этих посланцев, собирались группы местных евреев.

Подобны ли еврейские общины на постсоветском пространстве традиционным общинам?

Можно ли еврейские общины на территории бывшего СССР определить как обычные, традиционные общины: «литовские» либо хасидские? Вряд ли!

Тот факт, что деятельность по созданию общины начал, к примеру, хасид из Сатмара, не делает Вас как члена этой общины автоматически сатмарским хасидом. И даже если есть в городе две общины, а Вы выбрали одну из них, то никакого выбора в действительности не произошло. Ведь на практике присоединение к той или иной общине происходит по простому принципу: к кому прибило, там и находимся, где больше понравилось, к тем и принадлежим. Вряд ли на начальном этапе у кого-то есть знания и понимание, достаточные для того, чтобы сделать осмысленный выбор между разными направлениями или теми или иными общинами в еврейском мире. Это можно сделать, только глубоко разбираясь в Торе и в тех тонкостях, которые привели к различиям в подходе евреев к служению Всевышнему.

К кому принадлежать?

Практический совет таков. Не видеть себя членом конкретной общины и не стараться себя определить как литвака или хасида, а продолжать ходить учиться в любое место, где есть живая Тора, где стараются по-настоящему учиться и строго исполнять

заповеди. А со временем, когда Вы разберетесь глубже в еврейской мудрости и традиции и когда все особенности различий между течениями будут Вами глубоко поняты, тогда этот вопрос прояснится сам по себе.

А как вообще надо относиться к различиям между течениями? Действительно, надо прояснить, мы вместе или врозь? Ведь порой бывает, что Авраама не знает, кто такой праотец Авраам, но уже успеваешь твердо и однозначно установить свое отношение к тем или этим...

Ответ прост: если в основе еврейской жизни того или иного течения находится Шулхан Арух, то мы вместе, мы едины!

Поэтому нам, выходцам из бывших республик СССР, порой с трудом разбирающимся в основах иудаизма, не следует выискивать разногласия и концентрировать свой взгляд на различиях между разными течениями, а предпочтительней уделить свое внимание учебе и служению Творцу. Прежде чем мы сделаем усилие, чтобы понять, что нас разделяет, необходимо сделать гораздо больше усилий, чтобы понять, что нас объединяет!

Когда разговор заходит о межобщинных разногласиях, всегда предстает передо мной образ рава Ицхака Зильбера, благословенна память его, который никогда не делал никаких различий между ними, объясняя, что для нас, не познавших еще первые ступени еврейской жизни, разделение на общины и направления просто неуместно.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ЧТО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ДЕТИ НЕ ССОРИЛИСЬ?

ЛЕЯ ХМЕЛЬНИЦКАЯ

«У нас двое детей, мальчик и девочка. Мальчику 12 лет, а девочке 10. Они постоянно ссорятся! Не могут определиться, кто помоеет посуду и т.д. Мальчик утверждает, что его всегда больше наказывают! Что делать? Помогите, как их помирить, что ли! С благодарностью»

Вы задаёте замечательный вопрос, который волнует очень многих родителей, если не сказать больше: всех.

Всем родителям хочется видеть своих детей дружными, любящими друг друга, умеющими уступать и помогать друг другу. И, с другой стороны, очень тяжело видеть, как дети ссорятся.

В момент ссоры нам сразу хочется вмешаться, разобраться и всех помирить. Так родители входят в роль полицейского или судьи, или и того и другого вместе.

Роль полицейского — навести порядок, поэтому родители растаскивают детей по разным комнатам, каждый получает наказание — и чтоб было тихо!

Роль судьи — разобраться, кто прав, а кто виноват. Такие родители начинают длительные выяснения: что произошло, кто начал, кто продолжил...

Как правило, и тот, и другой подход не слишком помогает, ведь растащить детей по разным комнатам не так-то просто, тем более — когда они уже в таком возрасте (10 и 12 лет). А разобраться, кто прав, — это очень сложно, так как на деле выясняется, что у них счёты начались минимум месяц назад.

Но даже если в какой-то ситуации вы как родители справились и вам удалось разобраться и помирить детей, то этого хватает ненадолго, ровно до следующего столкновения. Так что же делать?

Если абстрагироваться от того, что дети нам говорят, и посмотреть только на факты, то окажется, что дело тут не в посуде и не в том, кого наказывают больше, а кого меньше.

Ведь «больше» или «меньше» — это субъективная оценка каждого из них, у каждого свой взгляд на наказание, с какой стороны посмотреть. А что касается посуды, то сегодня посуда, завтра выбрасывание мусора, а послезавтра — подметание пола. Так что не будет посуды, будет другой повод для ссоры, совершенно неважно, какой.

Дело тут не в поводе, а в той цели, которую дети достигают в результате ссоры. Факт: неважно, какой был повод и с чего началась ссора, конец её всегда одинаковый — родители полностью заняты детьми (разборками, выяснениями, наказанием одного и жалением другого и т.д.). Дети поступают так подсознательно.

В Вашем вопросе, как их помирить, слышится определенное разочарование, что дети не дружные, не могут договориться, не могут уступить друг другу. В этом Вы видите причину ссор, и Вам очень хочется их помирить.

Когда сын говорит, что его больше наказывают, Вы чувствуете, что, может быть, Вы действительно несправедливы по отношению к нему и ведёте себя неправильно. И это толкает Вас разобраться в ситуации как можно лучше, чтобы не совершить ошибку и не наказать невиновного.

Таким образом, во время ссоры Вы (Ваше время, Ваше внимание, Ваши мысли, Ваши чувства и Ваше физическое присутствие) принадлежите детям, и это именно то, что им нужно.

Они подсознательно настроены на эту цель — получить своих родителей в полной мере — и прекрасно взаимодействуют друг с другом, чтобы этой цели достичь, т.е. находят какой-нибудь повод и начинают ссориться.

Поэтому постарайтесь посмотреть на ссоры детей с другой стороны. Ваши дети на самом деле очень дружные, очень любят

друг друга и помогают друг другу заполучить родителей.

А если цель не будет достигнута, то весь смысл ссор пропадает.

Так что перестаньте переживать и вмешиваться в ссоры детей — всё равно не разберётесь или надолго не поможет.

Не переживайте по поводу их ссор. Несмотря на то, что они ссорятся, вы — прекрасные родители, а дети справятся сами.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ОТТАЧИВАНИЕ ХАРАКТЕРА

САБА ИЗ НОВАРДОКА

Но можно спросить: для чего впасть в крайности? Если человек подозрителен по своей природе, то, как бы он ни старался найти «оправдывающие обстоятельства», первое впечатление и первые мысли имеют решающее значение, а все остальное будет лишь натянутой ложью и фальшью. А если так, то человек в любом случае обречен на ложь и несправедливый суд. Следовательно, данный совет — не самый удачный. Что можно возразить на столь весомый аргумент? Приведем притчу. Оборонительную войну можно вести двумя основными путями. Можно сосредоточиться на защите, не допуская противника на свою сторону. Если замысел удался — что может быть лучше? Но если противник все-таки вторгся в ваши владения, еще не все потеряно. Просто теперь необходимо сосредоточиться на том, чтобы умело выгнать его оттуда. Ни для кого не секрет, что первый способ — намного эффективней, и пока враг не прошел, у него больше причин опасаться защитников. Ведь их героизм налицо: они не готовы уступить ни пяди своей земли! Когда враг уже внутри, изгнать его намного сложнее.

Приходится отвоевывать то, что противник уже успел захватить.

Так пока человек, привыкший сразу же судить всех с плохой стороны, не научится судить ближнего с лучшей стороны, его дурной взгляд успеет вторгнуться в его владения, и потребуются много сил, чтобы изгнать его оттуда. И это — очень трудно, поскольку подозрения уже проникли в его сердце. Поэтому есть более удачный способ: сразу думать о человеке хорошее, изначально перевешивать баланс в сторону оправдания. Продумать защиту для боя. Первая мысль — оправдать человека. И даже если потом появятся осуждающие мысли, это будет подобно военной защите, а не автоматической победе критического мышления в силу природных наклонностей человека. Что касается обратной стороны — не ошибиться бы в переоценке оправданий, то эти страхи необоснованны, поскольку критическое мышление настолько естественно для такого человека, что за ним стоит природа, и оно не готово так просто сдаться мышлению положительному. Ведь даже когда человек старается в первую

очередь оправдывать другого, он находится в состоянии оборонительной войны.

И так — со всеми отрицательными чертами характера. Человек должен стараться не давать им ходу, не впускать их к себе. В этом случае ему же будет легче бороться с ними, чем потом пытаться избавиться от них, когда они уже проникли внутрь. Ибо оборонительная тактика намного успешней, чем попытка задним числом прогнать врага, который уже засел у тебя внутри. Но когда он уже внутри, одной защитой тут не обойдешься. И человек не может защищать правду, пока его мышление оккупировано дурными склонностями своего характера. И чтобы изгнать их, ему приходится вести с ними жестокую борьбу, требующую невероятного героизма, ибо зло мчится за ним по пятам и привязано к нему, как верный пес. Намного легче нанести предупредительный удар, пока еще есть выбор, и дурные склонности еще не стали частью его сущности.

Но как вести оборонительную войну в духе Торы? Ведь Тора — безгранична и бесконечна, а человеческий характер требует постоянной работы над собой, исправления и шлифования. С чего начать работу? Куда ни глянь — всюду работы непочатый край. Начать же все одновременно не представляет возможности. И если невозможно начать постепенное исправление от более легкого к более трудному, человек просто теряет надежду.

Однако стоит всмотреться во все свои недостатки, и нам откроется, что речь идет не о частностях и об отдельных недостатках, а об общей глобальной проблеме, в этих частностях проявляющейся. Поскольку все свойства характера взаимосвязаны, и спотыкаясь на одном, человек спотыкается на всем вместе. Получается, не бывает отдельных недостатков, потому что, если бы проблема заключалась в отдельной, «локальной» мелочи, и только в ней, это было бы неприятно, но не так уж ужасно. Но проблема в том, что все детали связаны между собой, и неполадки с одной из них создают цепную реакцию неполадок во

всей системе. И, не выдержав испытания, связанного с конкретной чертой характера, человек становится уязвимей и ко всем другим испытаниям, связанным с другими личными качествами. Потому что недостаток в чем-то одном моментально сказывается на недостатке во всем. Это может наблюдаться на себе каждый, если только пристальной вглядится в свою жизнь.

Возможно, именно в этом заключался корень ошибки царя Шломо, преумножившего количество жен. Он полагал, что каждое свойство характера автономно и не связано с остальными чертами, и даже если человек в чем-то споткнется, это будет «локальным падением». Поэтому он сделал расчет: «Я преумножу — и не сверну (с пути Торы)», потому что в этой конкретной области он был уверен, что сумеет противостоять дурному началу, и оно не произведет на него ровно никакого впечатления. Исходя из этого, он понадеялся на свой ум и взял себе много жен — намного больше дозволенного количества. Что же оказалось потом? «Отвратили сердце его» — все это привело к тому, что отвратилось сердце его, потому что каждая отдельная черта характера тесно связана со всеми остальными, и эффект ее длителен. Так, сердце его отвратилось к старости, но предпосылки к этому были заложены с самого начала.

Каждый может провести аналогию с самим собой и самым явственным, очевидным образом заметить, что не бывает отдельных, частных недостатков, а все начинается с какой-то детали, отдельного недостатка, а заканчивается глобальным влиянием.

И расспросив людей о том, что привело к их духовному падению, мы можем от многих из них услышать, что все началось с какой-то одной детали, от которой им было тяжело отказаться. И это — главное качество, от которого зависят все другие черты характера. И размышляя о том, как бы исправить ситуацию, человек сразу подумает об этой детали, и это приводит его к полному отчаянию. Ибо знает он, что, даже если он примет сотни бесповоротных решений

по всем проблематичным и сомнительным вопросам, но ничего не предпримет по поводу данной конкретной детали, рано или поздно она повлечет за собой крушение всех планов и решений, потому что человеческий характер подобен цепи, каждым звеном которой служат отдельные его черты и качества. И стоит выпасть одному звену — распадется вся цепь.

Например, если человек покупает исключительно элегантную и дорогую шляпу, эта шляпа отражает определенный стиль и требует ему соответствовать. Под дорогую элегантную шляпу и костюм требуется соответственный, и обувь побогаче. Потом могут потребоваться и золотые часы. А затем, в таком облики, и друзья должны быть подходящие: богатые, солидные, уважаемые. А Тора? Как же Тора?! Но человек готов бросить все свое прошлое, лишиться Торы, и все это только для того, чтобы жизнь шла в ногу с приобретенной им шляпой.

Так все внутри переплетено и крепко связано между собой, и человек не вправе отказаться от чего-то одного не только из-за этой конкретной детали, но и из-за того, что отказаться от малейшей детали — означает, в конечном итоге, оказаться и без всего остального.

С другой стороны, зная и чувствуя это, человек обретает надежду на исправление. Потому что верно и обратное. И если сбои с одним душевным качеством даже на тончайший волос способны пагубно сказаться на всей человеческой личности, то и, исправляя самую малость в чем-то одном, человек автоматически исправляется во всем. Поэтому нет надобности начинать исправлять сразу все, но необходимо научиться исправлять что-то одно, но до конца и во всех деталях. И тогда человек сможет по этому принципу полностью исправить все свои природные свойства характера.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ГЛАВНОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ ЖИЗНИ — Я САМА...

ЦИПОРА ХАРИТАН

«У меня в жизни наступил очень плохой период, и дело вовсе не в жизненных обстоятельствах. Напротив, я очень благодарна за всё, что у меня есть.

Самым главным разочарованием в своей жизни стала я сама. У меня возникает большая неприязнь к себе. Причина вот в чем. Как и у каждого человека, у меня есть какие-то вещи, которых хотелось бы добиться. Но ничего не получается. И вовсе не потому, что так складываются обстоятельства, а потому что я для этого ничего не делаю. Мне тяжело заставить себя сделать что-то или поменять в себе что-то. Чтобы не быть голословной, приведу пример. Вот очень хочется пере-

стать осуждать людей, каждый раз напоминаю себе, что это плохо, что нельзя судить человека и думать о нем плохо и тем более говорить. Но в разговоре, бывает, просто что-то скажешь и подумаешь — и всё. Осудила. Я впадаю от этого в отчаяние, неужели никогда не получится перестать осуждать?

Или вот еще пример. Хочу быть прилежной в учебе, но задания постоянно откладываю или что-то не делаю, думаю, что потом, потом сроки поджимают и всё делается в последний момент со стрессом и нервами. Я как будто не учусь на своих ошибках — всегда одно и то же, от этого тоже большое разочарование в себе. Или вот, например, я

вижу вещи, которые мне дает Б-г, и как Он помогает мне. Я очень хочу отблагодарить Его добрыми делами по отношению к другим людям, но не всегда получается, а когда молюсь, то часто отвлекаюсь, тоже не всегда у меня получается сосредоточиться.

И вот из таких деталей складывается целая картина обо мне, как о человеке, который, во-первых, не может делать очень важные вещи: Благодарность Творцу и работа над собой, чтобы исправиться. Поэтому я начинаю очень плохо к себе относиться (с большой неприязнью), кажется, что я вообще никудышный человек — и что у меня может получиться? И главное, казалось бы, просто один раз понять свою ошибку и исправить её, но я всегда наступаю на одни и те же грабли.

Резюмирую: хотелось бы услышать советы и ответы на два вопроса, которые у меня тут возникли.

1) Как мне пытаться себя поменять и не отчаиваться?

2) Как хорошо к себе относиться, если менять себя не получается?»

С одной стороны, Ваше письмо вызвало у меня большое уважение к Вам, а с другой — грустную улыбку. И, по-моему, ответ будет заключаться в попытке объяснить Вам свою реакцию на Ваше письмо.

Уважение вызывает молодая девушка, которой хочется не просто плыть по течению, а совершенствоваться, исправлять себя, продвигаться к духовным целям и т.д. Для Вашего поколения это очень нехарактерно, к сожалению, сегодня большинство молодых людей стремится скорее получать удовольствие, чем работать над собой.

А вот грустная улыбка связана с Вашими нереалистическими ожиданиями от себя. Если еврейские мудрецы говорят, что нет никого, кто не грешил бы злословием, то, вероятно, одного решения больше этого не делать мало. И на протяжении всей своей жизни людям приходится работать над собой, чтобы не осуждать и не злословить.

Точно так же научиться работать без внешнего стресса размеренно и планомерно — регулярно получается только у очень

немногих людей с весьма опеределенным характером: точные, пунктуальные, сверхорганизованные и т.д.

Но чаще всего обратная сторона этих достоинств — редкая нетерпимость к людям, которым такими быть не дано, и вечное раздражение на окружающих. И уж не знаю, что лучше, а что хуже.

Я веду к тому, что надежда исправить за один раз, одним усилием воли любые свои недостатки — абсолютно нереальная. И срок жизни, который нам дают в этом мире, — дают для того, чтобы мы работали над собой всю жизнь с маленькими регулярными улучшениями и вектором на совершенствование.

Поэтому у Вас нет ни малейшей причины себя презирать, не дай Б-г. Но надо себя тренировать. Например, установить самой себе небольшие «штрафы» за злословие и премии, когда удалось вовремя прикусить язык.

Не пытаться сделать все работы в Вашем учебном заведении вовремя, а выбрать какую-нибудь одну, которую Вы будете делать по заранее расписанному графику. И так — в каждой деятельности, которую Вы хотите усовершенствовать.

В таких случаях цитирую Мао Цзэдуна : «Дорога в тысячу ли тоже начинается с первого шага».

Поэтому главное — не отчаиваться и идти в правильном направлении, а если где-то по дороге Вы споткнулись о камень, то подняться, отряхнуться, погладить ушибленное место, а не наносить дополнительный удар за неуклюжесть, и идти дальше. Это метафора, «работающая» для всей нашей жизни.

А самое главное — помнить, что Всевышний идет рядом с Вами и Он очень рад, что Вы так стараетесь продвигаться в нужном направлении.

На полном серьезе говорю, что, так как я лично еще очень молодая, мне еще вполне есть куда продвигаться до 120, с Б-жьей помощью. Так неудивительно, что Вам в 20 с небольшим тоже есть в чем совершенствоваться и к чему стремиться.

КАЛЕНДАРЬ

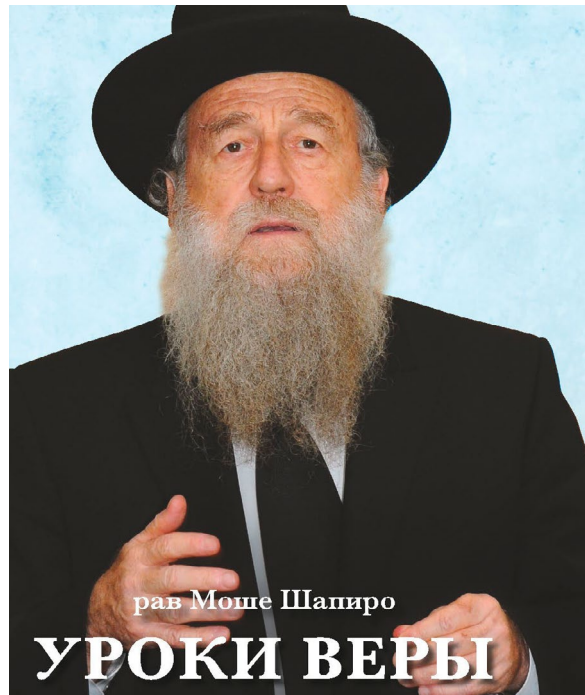
ВЕРА И СЧЕТ

РАВ МОШЕ ШАПИРО

Обычно «Сфират а-омер» (счет Омера) рассматривается как подсчет дней между Исходом из Египта и дарованием Торы. Но не так написано в Торе: «И считайте себе со следующего за субботой дня, со дня принесения вами Омера вознесения... до следующего дня после седьмой субботы отсчитывайте пятьдесят дней, и принесите новую минху (букв. подношение, здесь – хлебное приношение) Всевышнему» (Ваикра 23:15, 16). Как следует из стихов, главное определение этого отсчета – от минхи Омера и до новой минхи. Просто, как будто заодно, это оказывается отсчетом от даты Исхода до даты дарования Торы. И необходимо разобраться, в чем смысл счета между двумя хлебными приношениями – минхами.

Маараль объясняет, что отсчитываются дни периода между жертвоприношением из пищи скотины и жертвоприношением из пищи человека. Об этом мы учим в мишне (Сота 14а): «Все минхи приносят из пшеницы, а эта – из ячменя. А минха Омера, несмотря на то что она приносилась из ячменя, приносилась молотой и просеянной через тринадцать сит, а эта (минха соты) – приносится мукой. Рабан Гамлиэль говорит: подобно тому, как ее поступки были поступками скотины, так и ее жертвоприношение – пища для скота». Как мы видим, когда приносящий жертву находится на уровне скотины, он должен приносить жертву из пищи скотины. В отношении минхи соты сказанное понятно, но в отношении минхи Омера требуется объяснение – почему мы должны приносить жертву из того, что не является едой для человека.

В любом случае, нам заповедано приносить минху Омера из ячменя – из пищи животных. Новая же минха праздника Шавуот приносится из пшеницы – из человеческой

пищи, как сказано: «Человек не учится звать отца и мать, пока не попробует вкус злака» (Брахот 40а). Именно для этого нам дана заповедь «счета Омера» – чтобы поднять нас от минхи из пищи для скота до минхи из человеческой пищи. И здесь надо понять: если суть отсчета – это выход из одного состояния и переход в другое, то почему этот переход определяется именно как переход с уровня животного на уровень человека?

Видится верным объяснить это согласно самому Мааралю. Он говорит, что разница между человеком и скотиной лежит уже в самих именах этих видов. Название «скотина» – это фактически словосочетание – «в ней – что», другими словами, все, что, как ожидается, должно выйти из нее, цель, к которой она должна прийти, заложена в ней самой. Так сказано и в Талмуде: «Бык возрастом в один день называется «бы-

ком»» (Бава кама 65б). Другими словами, это значит, что нет сущностной разницы между маленьким быком и большим, даже совсем молодой бычок – это бык в самом полном смысле этого слова. А «человек» (адам) назван так по имени «земли» (адама), главное в которой – не она сама, а то, что заложено в ее потенциале – то, что должно выйти из нее, как сказано: «Посевы свои она взрастит» (Йешаяу 61:11). Так и человек: его главная реальность – не то, что содержится в нем сейчас, а то, чему предстоит из него выйти.

И это, на самом деле, два возможных способа прожить жизнь в этом мире. Человек может и просто продолжить то, что и так ожидаемо от него с самого начала – идя по пути, уже известному, на котором не происходит ничего нового. Все «новости» на этом пути могут быть и в жизни скотины, а это ведь на самом деле и не может быть названо «новостями». Это можно увидеть в жизни чуть ли не любого человека – когда его образ жизни неотличим от образа жизни животного, в котором не бывает никаких «новостей», когда можно с точностью предсказать, что этот человек сделает в течение нескольких дней, или даже лет. Все перемены в жизни таких людей касаются только внешних форм, в силу внешних же причин, вынуждающих их идти тем или иным путем.

Это можно уподобить, например, часам, спешащим на час в сутки, которые меняют свои показания без настоящих изменений и новостей. Максимальная «новость», которую выдадут эти часы – неверный час, например, семь вместо двух, и после этого весь дальнейший ход этих часов будет соответствовать этому. Просто окажется, что показываемое время соответствует не истинному значению, а лишь некой установке. И выходит, что «истинное значение» – это не более чем случайно совпавшая установка. Точно так же и человек, ведущий животный образ жизни. Все «значение» его жизнь приобретает только в столкновении с внешними реалиями. Только способом своей реакции на те или иные внешние влияния он

создает некое понятие «смысла», в некой, опять же, внешней форме. Но в этом нет настоящего осознанного смысла или значения, и все движется согласно заложенной заранее программе.

Вообще, само понятие «счета» имеет отношение исключительно к человеческому образу. Обычно считают только ради того, чтобы узнать количество тех или иных вещей. Или для того чтобы поставить каждую деталь на ее место в определенном порядке, и в этом случае нет никакого смысла и сущностного продвижения в нарастании чисел – ведь то, что этой детали присвоен номер «один», а другой – «два», не более чем случай, и все могло бы быть наоборот, поскольку числа в этом случае только обозначают порядок вещей, а тот факт, что «два» больше, чем «один», не имеет никакого значения. Число «два» означает только одно – что пронумерованная им деталь следует после получившей номер «один». Но нет никакой причины понимать, что «два» больше, чем «один», что в «двух» есть и «один» и еще нечто, кроме него. Таким образом, на самом деле это и не счет во все, а просто расстановка меток, когда иными метками пользоваться невозможно, из-за того что обычные наименования не позволяют навести порядок, и единственная цель использования чисел в этом случае – не подсчет, а наведение порядка.

Истинное же понятие «число», в том смысле, в котором это понятие употребляется повсюду в Торе, означает «продвижение» и «подъем», формирование чего-то нового, чего еще не было раньше. Мы находим это в заповеди пересчета народа Израиля в пустыне, в отсчете «семи чистых» дней, отсчете Омера и семилетий до Йовеля, как и написано: «И посчитает себе», «И считайте себе», «И посчитай себе». Во всех этих заповедях подсчет делается не для того, чтобы привести вещи в порядок и расставить все по определенным местам, а для того чтобы создать нечто новое. Например, во время подсчета народа Израиля в пустыне сформировалась новая реальность – «шестьсот тысяч». Ведь очевидно, что запо-

ведь пересчитать народ Израиля не требовала просто подсчета, подобного тому, как человек мог бы подсчитать своих овец, дни или что бы там ни было. Пересчет народа Израиля был совершенно особым явлением, суть которого можно увидеть в том, что Тора заповедала делать это посредством монет достоинством в половину шекеля. А из собранных таким образом денег покупали животных для принесения общественных жертв на протяжении всех поколений. Ведь когда человек отдает свое, он приобретает долю в общественном действе. А отсюда мы выучим, что тот подсчет делался не для того, чтобы дать порядковый номер каждому еврею, а ради того, чтобы создать из отдельных людей совокупность – собрать из них общество.

И то же самое относится к любому подсчету в Торе: его суть – в создании единой, цельной совокупности из всех подсчитанных элементов. То же самое относится даже к десятина, отделяемой от скота. Ведь именно по этой причине в Талмуде есть мнение, что «десятое» животное становится посвященным Храму, даже если названо таковым ошибочно. Это из-за того, что суть подсчета здесь в том, чтобы взять всех животных и выделить из них десятое, которое «будет святым для Всевышнего». И посредством подсчета можно извлечь «долю Всевышнего» из всех животных, ведь после того как они соединяются в единую совокупность, большую чем просто отдельное животное, каждое десятое становится святым. А при обычном счете нет никаких причин завершать процесс – всегда можно добавить еще и продолжить считать дальше и дальше. Счет заканчивается только тогда, когда в нем отпадает необходимость. Но не таков процесс «настоящего» счета, цель которого – перевести сосчитанные детали в другое бытие – совокупность. Само собой, в этом случае у счета есть естественный конец – когда мы приходим к новой реальности. Например, если мы хотим насчитать десять мужчин для достижения понятия «общины», или шестьсот тысяч – для достижения понятия «народ Израиля».

Однако здесь следует добавить еще одно понимание, согласно нашему методу, в отношении веры – понимание того, что делает именно подсчет с частностью, изменяя ее природу, наделяя ее новым именем и вводя ее в иную систему.

Ибн Эзра, комментируя главу Шмот (4:31), пишет: «Великое правило Святого языка: следует ограничивать количество корней [слов], и, если мы находим несколько слов, корни которых близки, но не тождественны, следует найти для них общий источник». То же самое относится и к нашей теме. Корень слова «количество» миньян), от слова (минуй) – «назначение», которое, как мы уже объясняли ранее, родственно понятиям (уман) – «мастер» и (эмуна) – «вера», и цитировали «Сифри» к стиху «Скала, дела его совершенны, ибо все пути Его – справедливость, Бог верный, нет обмана, праведен и прям Он» (Дварим 32:4). Там сказано: «Бог верный – хозяин вклада (бааль пикадон)». То есть Ему можно давать на хранение, и Он будет верен. И так переводят стих «И назначил чиновников над землей Египетской» (Берешит 41:34) – «и назначил верных». Или в переводе свитка Эстер: «И назначит царь чиновников» (Эстер 2:3) – «назначит верных». И в переводе Йонатана (Бемидбар 27:16): «Назначит Всевышний, Властелин духа всякой плоти, человека над обществом»; «человек над обществом» переведено как «муж верный».

Как мы видим, во всех примерах речь идет о назначении верных людей на определенные должности. И, как сказано: «И назначил Всевышний большую рыбу, чтобы проглотить Йону» (Йона 2:1) – то есть призвал ее, приготовил и назначил для этого. А значит, это должно быть верно и в отношении всех слов, означающих (mano) и (пакуд), относящихся к счету, как сказано в стихе «Когда поведешь счет народа Израеля по числу их (лифкудейэм)» (Шмот 30:12), кроме того, книга Бемидбар тоже иногда называется «Пкудим» – из-за подсчетов, о которых сказано в этой книге. То есть, в подсчете тоже есть аспект «назначения».

«Заповедь «подсчета Омера» – это не обычная нумерация или счет дней, как можно было бы посчитать любые вещи в мире...»

Ведь все, что подсчитывают, назначается для исполнения некой цели и должно быть «верно» ее исполнению.

Смысл в том, что «считать» в глубинном смысле означает взять детали, каждая из которых существует сама по себе, и соединить их вместе тем, что каждому из них будет дана определенная роль в общей совокупности. Например, камни для строительства дома или люди – для построения «народа Израиля»: у каждого есть свое особенное место и особенная роль, на исполнение которой он назначен. Именно благодаря этому каждый становится «камнем» в общем здании. То есть, хотя он и назначен быть определенной деталью, однако это деталь в общей совокупности, и благодаря его присоединению вся совокупность становится совершенным строением.

И все это, конечно, относится только к истинному счету. Ведь обычные подсчеты ниоткуда не выходят и никуда не ведут. Они только создают определенный порядок в вещах, и, следовательно, вся цель такого счета замкнута внутри него самого. Это самая низменная и примитивная форма подсчета, которую любой ребенок может применить к своим «драгоценностям». Но в понятиях Торы счет несет в себе назначение – каждая деталь занимает свое собственное место и выбрана для исполнения определенной роли.

То же самое и со словом (пакуд) – «подсчитан», образованным от того же корня, что и (пикадон) – «вклад», «данное на хранение» – это тоже «число», в котором есть (пкуда) – «приказ», «назначение». И, на самом деле, это же мы видим и в самом слове, которым и называют обычно «счет» – (сфира), ведь у него тот же корень, что и у

слова (сефер) – «книга». А книга – это соединение слов, создающее нечто новое. И мы не видим такого ни в одном языке мира – везде есть разные корни для обозначения подсчета и написания книги. В Святом языке тоже достаточно букв – целых двадцать две, и вполне можно было сделать для двух этих понятий разные корни. Но теперь мы знаем, что любой счет, по сути своей – это написание книги, суть которого в том, чтобы взять все детали, каждая из которых прежде существовала сама по себе, и соединить их в книгу.

Таким же образом слово (софер) означает и писателя, и того, кто ведет счет, как видно из слов пророка (Йешаяу 32:18) и Талмуда (Кидушин 30а). Ведь, по сути, оба они соединяют детали в одно целое. То же самое и со словом (сипур) – «рассказ», смысл которого – раскрытие некой конкретной вещи. И так сказано: ««И напишет ей сефер критут («книгу отсечения» – так Тора называет разводное письмо)» – для подсчета вещей» – другими словами, это письмо должно быть четким и ясным, с прямым указанием, о чем речь.

А теперь вернемся к нашей прежней теме – к разнице между образом человека и образом животного. И скажем прежде, что в системе бытия, где все, что должно произойти, по сути уже существует, нет никакой принципиальной разницы между «сегодня» и «завтра», кроме того, что «вчера» уже наступило, а наступления «завтра» мы только ждем. То же самое и далее – какой бы день ни наступил в будущем, он все равно ничем не будет принципиально отличаться от сегодняшнего.

Нам же заповедано «считать дни наши, дабы осознать и привести в сердце му-

дрость» (Теилим 90:12). А мудрецы (Бава батра 12а), толкуя здесь слово «привести», связывают его со словом «пророчество». Хотя, конечно, простой его смысл – именно «привести», то есть «приведем мудрость в наши сердца тем, что будем считать дни». А суть в том, что «дни лет наших – семьдесят лет, а если сильны – восемьдесят лет, и гордыня их – суета и ложь, ибо быстро мелькают они, и умираем мы» (Теилим 90:10). Но нам дан совет, как сделать наши сердца мудрее – считать наши дни. Ведь таким образом мы соединяем наши дни в нечто одно, великое. Тогда каждый новый день становится очередной ступенью лестницы, ведущей к мудрости сердца. А это нечто совершенно иное, чем жизнь, в которой человек не «считает свои» дни и не движется в определенном направлении. Ведь тогда он может прожить семьдесят или восемьдесят, а то и все девяносто или сто лет, и не прийти никуда! Он тоже может «считать дни», обычным счетом – ради того, чтобы знать их количество, но это далеко от истинного подсчета, как небо от земли. Ведь истинный подсчет – в том, чтобы считать дни, день за днем, ради достижения цели.

О двух этих столь разных образах жизни сказано у царя Шломо: «Кто знает, возносятся ли ввысь дух сынов человеческих, а дух животных – нисходит ли вниз, в землю?» (Коэлет 3:21). Способность «считать» – это и есть «образ» человека, в этом его коренное отличие от животного. У скотины не существует никакого «счета» ради достижения какой-либо цели, для нее все уже существует. В лучшем случае, для нее могут существовать подсчеты в виде обычной нумерации прошлого, настоящего и будущего. Это, конечно, тоже определенного рода порядок, но он не приносит ничего нового, ничего не добавляет к тому, что уже есть. В этом счете нет никакого соединения понятий для порождения нового. Ведь при таком счете вся система уже в руках считающего, и ему остается только нумеровать то, что уже есть. Но «подсчет» в значении «назначение», подсчет, идущий навстречу но-

вой цели, абсолютно невозможен для животного.

В этом существенная разница между «духом человека, возносящимся вверх» и «духом скотины, опускающимся вниз». Человек, ведущий себя так, будто он не более чем разумное животное, тоже может «считать». Он даже может быть великим математиком, но только в операциях, не имеющих отношения к истинному подсчету. Однако у истинного человеческого образа есть способность и к истинному счету. Он может считать «до десяти» и даже «до пятидесяти», но не более – истинный счет не может достичь «большого» значения. Ведь истинный счет ведется не ради порядка и нумерации, а ради того, чтобы отдельные явления стали «книгой». То есть, чтобы изменить все детали, переведя их в другое бытие. Каждая деталь изменяется благодаря этому счету и становится «назначенной» на определенную роль, совершенно отличную от той, которую она могла бы играть сама по себе.

Таким образом, заповедь «подсчета Омера» – это не обычная нумерация или счет дней, как можно было бы посчитать любые вещи в мире. Смысл этой заповеди – в том, чтобы мы исполнили сказанное: «Считать дни наши, дабы осознать и привести в сердце мудрость». И это, на самом деле, происходит в конце такого подсчета – мы приводим в сердце мудрость, исполнив заповедь «и считайте себе».

Теперь мы добрались до того самого момента, который собирались объяснить. Ибо здесь соединяются понятия «вера» и «количество». Ведь, как мы говорили, слово «вера» на Святом языке восходит к корню «считать», а слово «назначение» переводят как «верность», и в Сифри мы видели: «Бог верный – хозяин вклада (бааль пикадон)». Если человек верен определенной вещи, это значит, что он «назначен» на нее. Еще он может быть назван «служителем» (пакид), из-за того, что эта вещь «дана ему на хранение» (муфкад). И, как мы знаем, сами слова (пакуд) и (мано), в смысле «подсчитан», просто являются синонимами.

3"02

в Иерусалиме

приглашает женщин

на курс из 15 уроков

*Законы
семейной
чистоты*

по воскресеньям в 20:00

Иерусалим,
ул. Кисуфим 17

*р-т Хава Куперман
р-т Ципора Харитан
р-т Мирьям Злотник
р-т Хая Лена Рухимович*

Запись и подробности
по тел: 058-693-7899

Стоимость всего курса - 150 шек.