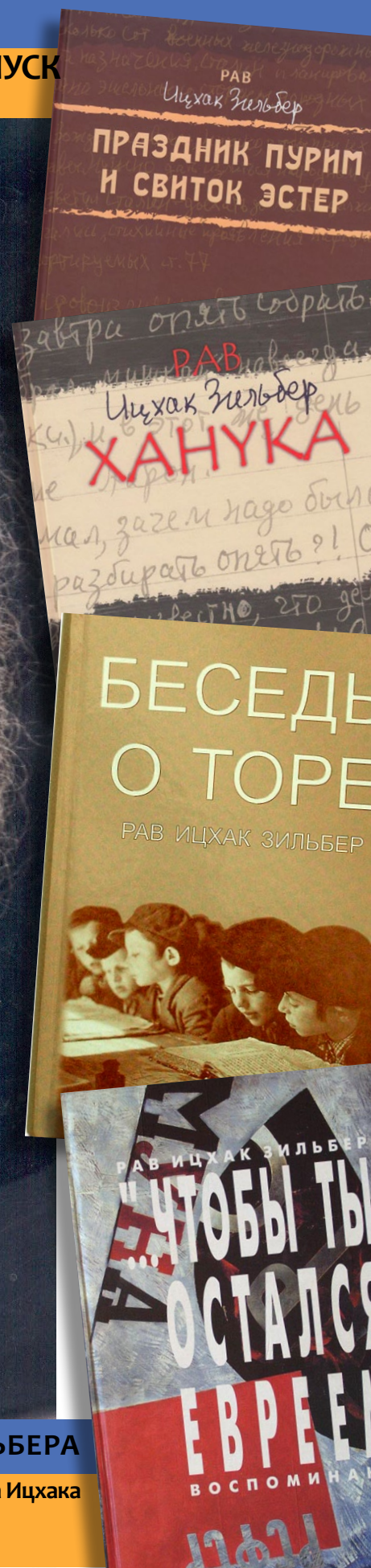

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «АХАРЕЙ МОТ» 389 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА АХАРЕЙ МОТ	3
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД	18
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ	20
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	25
СЕМЬЯ	27
КНИЖНАЯ ПОЛКА	29
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ	32
КАЛЕНДАРЬ	37

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 пред Б-гом своих ошибок и твердое намерение впредь их не повторять. Коhen гадоль исповедуется пред 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.

Заключительная часть главы содержит строгие указания относительно запрещенных половых связей.

Недельная глава Ахарей мот

3-4 Мая

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:45	8:01
Хайфа	6:53	8:05
Москва	7:54	9:25
Ст. Петербург	8:43	10:32
Одесса	7:51	9:02
Киев	8:03	9:21
Рига	8:53	10:29
Берлин	8:19	9:41
Сидней	4:54	5:50
Нью Йорк	7:36	8:42
Атланта	8:04	9:04
Бостон	7:28	8:35
Торонто	8:05	9:13
Лондон	8:12	9:29

ВЕБИНАРЫ ZOOM

четверг, 2 Мая

- 20:00 Рав Бенцион Зильбер: Глава Ахарей Мот.
- 21:00 Давид Вайнштейн: Где спрятаны сокровища Храма?
- 22:00 Тамар Антопольски: Сглаз - фантазии или реальность.

воскресенье, 5 Мая

- 18:00 Др.Марк: Как не допустить деменции и болезни Альцгеймера.
- 19:00 Р-т Хава Куперман: Керувы из золота.
- 20:00 Р. Хаим Бурштейн: Память о Катастрофе евреев Европы...
- 21:00 Р. Рафаэль Шустер: Дрессировка или воспитание.

понедельник, 6 Мая

- 18:30 Р. Захария Матитьяу: Что скрывается в глубине рассказов Торы?
- 20:00 Эстер Офенгенден: Свеча и поиск (цикл «Оэль Рахель»)

вторник, 7 мая

- 19:00 Рав Гедалья Шестак: Первый конкурс красоты.
- 20:00 Лея Молодой: Духовные инструменты для выхода на новый уровень.
- 22:00 Р. Даниэль Маршалльский: Истина — правда и то, что между ними

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА АХАРЕЙ МОТ

О СЛУЖБЕ ПЕРВОСВЯЩЕННИКА

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

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

И Г-сподь говорил Моше так: «Обратись к сынам Израиля и скажи им [от Моего имени]: “Я — Г-сподь, ваш Б-г. По обычаям

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

«По обычаям... не поступайте... по их законам не живите». Талмуд рассказывает, что в этих странах 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 сестра матери, жена отца и его сестра, жена брата и жена брата отца, сестра, дочь, внуч-

ка, жена сына, сестра жены (при жизни жены), мать и бабушка жены, дочь и внучка жены.

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

Рамбам считает, что, целуя или обнимая женщину, сексуальные отношения с которой ему запрещены, человек нарушает запрет «не приближайтесь». Даже если он делает это чисто дружески, не испытывая страсти, поступать так нельзя. Именно потому, что это действие — вроде бы одинаковое во всех случаях — может иметь разные мотивы (по этой же причине у евреев запрещены парные танцы).

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

По еврейскому закону, который называется законом о чистоте семейной жизни — тахарат-ха-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, вызывали 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 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

ми 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 приывает к жене, и она может надоесть ему. Теперь же, отдалившись от него на время, она вернется к нему, как невеста в день свадьбы.

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 тви-

лу — 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 мужчины и женщины — со скотом (18:20-23). Эти запреты с такой же строгостью предписаны всему человечеству законами Ноаха.

Глава заканчивается словами:

«Не оскверняйте себя ничем из этого, ибо всем этим осквернялись народы, которых Я изгоняю от вас. И осквернилась земля, и взыскал Я с нее за ее вину, и исторгла земля своих обитателей. Вы же соблюдайте Мои установления и законы и не делайте ничего из этих мерзостей, ни уроженец

страны, ни пришелец, живущий среди вас. Ибо все эти мерзости делали люди этой земли, которые [были] до вас, и осквернилась земля. Чтобы не исторгла вас земля, если вы ее оскверните, как она исторгла народ, который [был] до вас. Ибо всякий, кто сделает [что-либо] из всех этих мерзостей [будет наказан]: души делающих [это] бу-

дут 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).

С НОГ НА ГОЛОВУ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Когда-то в связи с постом 9 ава, когда мы оплакиваем гибель Первого и Второго Храма, мы говорили о причинах разрушения Первого Храма и приводили слова, записанные в «Пиркей авот» («Поучениях отцов») от имени Шимона-праведника: «На трех вещах стоит мир: на Торе, на служении и на добрых делах» (1:2).

Анализируя эти слова, Маараль из Праги объясняет, что три перечисленные в них вещи охватывают весь спектр духовной деятельности человека, все те задачи, ради которых ему дана жизнь: «служение» подразумевает выполнение заповедей, определяющих обязанности человека по отношению к Б-гу, в «добрых делах» человек реализует отношение к другому человеку, а слово «Тора», по-русски – Учение, указы-

вает на обязанности человека по отношению к самому себе, работу над собой, ибо человек, изучающий Тору, духовно растет. На этих трех направлениях лежит путь человека к совершенству.

Своей духовной деятельностью человек поддерживает существование мира, от человека зависит устойчивость трех его основ. А движение в обратном направлении разрушает основы мира.

Среди неправильных действий человека три находятся под самым строгим запретом Торы, за них полагается смерть по приговору суда или карет (духовная смерть) – самые строгие наказания. Нарушения этих запретов человек обязан избежать даже ценой жизни. Что это за грехи? Идолопоклонство, убийство, разврат.

Маараль из Праги соотносит три эти греха с тремя основами, на которых стоит мир: служению противостоит идолопоклонство – самое тяжкое преступление человека против Б-га, измена Б-гу; добрым делам противостоит убийство (в терминах Торы – пролитие крови) – самое тяжкое преступление против человека, лишение человека самого дорогого, что у него есть, – жизни; Торе, которая поднимает человека над материальным миром, в духовные сферы, противостоит разврат (вступление в запрещенные Торой половые связи) – самое тяжкое преступление человека против самого себя, погружающее его в наиболее приземленное, сугубо материальное, почти животное состояние (в подтверждение последнего Маараль приводит в качестве примера жертву ячменем, которую во времена Храма должна была приносить сота – женщина, подозреваемая в измене мужу; ячмень – пища для скота, в отличие от пшеницы, пищи для человека).

В главе, которую мы сегодня рассматриваем, Тора много говорит об отношениях между полами. Она со всей ясностью указывает нам, что наше поведение в этой сфере не должно быть произвольным, «непосредственным». В последнем разделе главы «Ахарей мот» сказано: «И соблюдайте Мои законы и Мои порядки, которые будет исполнять человек, и жизнь обретет ими. Я Г-сподь» (18:5). А затем следуют семнадцать стихов, перечисляющих запрещенные Б-гом половые связи. Завершается глава словами: «... не оскверните себя ими. Я Г-сподь, ваш Б-г» (18:30).

Как известно, осквернить можно лишь то, что свято. Неправильные отношения между мужчиной и женщиной оскверняют их именно потому, что в своей сущности, в своем правильном проявлении, отношения эти святы. Люди же именно эту область отношений особенно склонны упрощать, сводя ее к наслаждению или, что еще хуже, наоборот, – к товару, смотрят на них, как ребенок на бутерброд с вареньем. Мать мажет варенье на хлеб, чтобы ребенок съел хлеб и насытился. А ребенок слизыва-

ет варенье и не трогает хлеб, оставаясь голодным. Заметим, кстати, что в наше время отношения между полами вообще упростились до предела. К удовлетворению потребности в пище наши современники относятся куда с большей серьезностью.

Человек – со всеми его физическими органами и инстинктами – творение Б-га. И у всех его, человека, физических органов и инстинктов есть свое назначение. Всевышний наделил сексуальное влечение и потребность в продолжении рода совершенно исключительной силой – чтобы эта сила побуждала нас реализовать задачи, ради которых нам даны эти потребности. А каковы эти задачи? Их две. Мощная тяга сексуального влечения дана нам не только для физического, но и для душевного и духовного сближения мужчины и женщины, для слияния их в одно целое. Это первая задача. А вторая – деторождение со всеми его радостями и тяготами.

В Гемаре, в трактате «Шабат», 152а, рав Каанэ размышляет о том, что происходит с человеком, когда он приближается к концу жизни, к физической смерти. Он говорит о старости, упадке сил, спаде потенции, утрате вкуса к еде и т.п. И в связи с этим – о силах жизни, комментируя стих из псалма, воспевающего мощь Творца: «Ибо сказал Он – и явилось, повелел – и предстало!» (Теилим, 33:9). Рав Каанэ объясняет: «... сказал Он – и явилось» – это женщина, «повелел – и предстало» – это дети.

Как видите, наши мудрецы высказывались весьма лаконично, почти конспективно. А значат слова рава Каанэ, что сила инстинктов пола – влечение к женщине и тяга к потомству – у человека не случайна, столь могучими, столь прекрасными в наших глазах женщину и детей сделала воля всемогущего Творца. Ведь если взглянуть «объективно», ничего особенно привлекательного нет ни в близости с женщиной, ни в беременности и деторождении, ни в заботах о детях.

Как мы знаем, создавая животных, Всевышний сразу создал их парами – самца и самку, а создавая человека, поступил

по-другому: создал Адама, а потом из части его тела создал женщину. В комментарии на книгу «Берешит», где, как мы знаем, об этом говорится, Рамбан спрашивает, почему Всевышний так поступил. И отвечает на этот вопрос: чтобы женщина была частью мужчины (как сказано в Торе, кость от кости и плоть от плоти – Берешит, 2:23) и чтобы эта спаянность между мужчиной и женщиной передавалась от первого человека и его жены всем последующим поколениям: «Потому оставит человек своего отца и свою мать, и прилепится к жене своей; и станут они одной плотью» (там же, 2:24). Другими словами, действием, которым Всевышний создал мужчину и женщину, Он

создал предпосылку душевной близости, заложил в человеке естественную склонность к созданию семьи, чего у животных нет.

Сила полового инстинкта такова, что стимулировать его «для забавы» небезопасно. Поэтому Тора ограничивает общение между мужчинами и женщинами, не связанными родственными узами, предписывает и женщинам, и мужчинам скромность и сдержанность в поведении, одежде и разговоре.

Духовный рост человека в большой степени зависит от его владения своими страстями и от умения отдаляться от того, что Тора называет развратом.

ОПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЯ ПЕРВОСВЯЩЕННИКА В ЙОМ КИПУР

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

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

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

И вот в каком порядке осуществлялось это служение. В ночь Йом кипура первосвященник не спал, из опасения случайного семяизвержения (которое сделает его непри-

годным к служению). По этой же причине ему не позволяли переодеться накануне Йом кипура: ведь сытость ведет ко сну, а сон — к случайному семяизвержению. Это позволяет нам понять, как же тяжело было первосвященнику в этот день. Всю ночь он не должен был спать; накануне, в последнюю трапезу перед постом, он ел очень мало; потом он сутки постился; и весь этот день, с утра и до вечера, он был занят службой в Храме и должен был стоять, не имея права сесть!

Как только рассветало, первосвященник шел окунуться в микве. Он снимал собственную одежду, окунался, а затем надевал Восемь одежд первосвященника: штаны, рубаху, нижний пояс, шапку, эфод с хошеном-нагрудником, верхнюю одежду и налобную табличку-циц. Затем он делал «освящение рук и ног», то есть, омывал руки и ноги из специального храмового умывальника, называемого кийор. После этого он отправлялся к месту зарезания жертв. Туда приводили ягненка для утренней постоянной жертвы, он резал его, собирал в священный сосуд его кровь и возливал ее на внешний жертвенник для

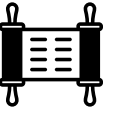
жертвоприношений. Эта жертва всегда должна быть первой, поэтому и в этот день жертвоприношения начинались с нее. Сразу после этого он отправлялся внутрь Храма, чтобы принести воскурение на внутреннем Золотом жертвеннике и очистить светильники Меноры. После этого он сжигал на жертвеннике мясо постоянной жертвы и приносил на большом жертвеннике хлебное приношение и винное возлияние, как в любой другой день. Сразу вслед за этим он приносил часть дополнительных жертв этого дня, то есть, быка и семь ягнят. Если же этот день выпадал на шабат, он сейчас же приносил дополнительные жертвы шабата: двух ягнят, их хлебные приношения и винные возлияния.

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

того места, где его будут резать. Другому козлу, которому выпал жребий «в скалистую местность», первосвященник привязывал к рогам алую ленту и оставлял его возле тех ворот, из которых его выведут. Сразу после этого он возвращался к своему быку, опять возлагал руки на его голову и исповедовался в грехах своих братьев-коэнов, а также в своих грехах и грехах своей семьи.

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

Мудрецы рассказывают (Йома 46), что это воскурение благовоний в Святая Свя-

тых было самым сложным делом, какое приходилось делать во время служения в Храме. Ни в какой другой день поступать таким образом необходимости не возникало.

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

Затем он забирал сосуд с кровью у того козла, который все это время перемешивал ее, и вторично заходил в Святая Святых. Там он кропил этой кровью «на крышку Ковчега и перед крышкой Ковчега», то есть, один раз вверх и семь раз вниз. И капли крови он отсчитывал следующим образом: «Одна; одна и одна; одна и две; одна и три; одна и четыре; одна и пять; одна и шесть; одна и семь». Затем он выходил из Святая Святых и оставлял сосуд с кровью быка на специальной золотой подставке, установленной в помещении Храма. Сразу же после этого он резал козла общины, на которого выпал жребий, собирал его кровь в другой сосуд, входил в Святая Святых в третий раз и кропил этой кровью точно так же, как кровью быка. Выйдя из Святая Святых, он устанавливал сосуд с кровью козла на другом золотом основании, тоже находившемся в помещении Храма, брал сосуд с кровью быка и брызгал его кровью, находясь в помещении Храма, в направлении Занавеса — один раз вверх и семь раз вниз — точно так же, как кропил в Святая Святых. Затем он брал кровь козла и кропил ею точно таким же образом. А после того как оба эти служения были завершены, он тщательно перемешивал в одном сосуде кровь быка и козла и этой смешанной кровью мазал рога Золотого жертвенника для воскурений — каждый рог по одному разу. Он делал это пальцем, обмакнутым в кровь, который вел снизу вверх, кроме последнего рога, по которому он проводил пальцем сверху вниз. Кроме того, он готовил и чистил Золотой жертвенник, разгребая на нем пепел до тех пор, пока не покажется золото крышки, и на это золото он тоже кро-

пил семь раз смешанной кровью. А остатки крови он выливал у западного основания внешнего жертвенника, а оттуда они стекали в поток, называемый Кедрон.

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

Отослав козла, первосвященник собирал эмурум быка и козла, кровь которых была внесена в Святая Святых, в специальную посуду для последующего сжигания на жертвеннике, а остатки туш приказывал вынести на то место, куда выносят пепел с жертвенника, и там сжечь. Козел отпущения отсылался за пределы городских стен, и туши быка и козла, принесенных в жертву хатат, нужно было тоже сжечь вне городских стен. И те люди, которые выносили из Храма это мясо, а также посланник, сопровождавший козла отпущения, становились нечистыми и должны были не только сами очиститься, но и очистить свою одежду.

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

Когда первосвященник узнавал о том, что козел отпущения достиг пустыни, он приходил в эзрат нашим, ту часть храмового двора, куда был открыт доступ женщинам, брал в руки свиток Торы и читал сопряженные разделы Ахарей мот и Ах беасор.

Кроме того, он читал еще и отрывок о дополнительной жертве из раздела Пинхас, но эту часть он произносил наизусть, чтобы не перематывать свиток Торы прилюдно. Это чтение Торы сопровождалось произнесением восьми благословений.

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

Затем первосвященник еще раз шел в микве, делал «освящение рук и ног», снимал золотые одежды и окунался в микве. И мы знаем, что каждый раз, выходя из вод микве, он вытирался. Затем он вторично надевал белые одежды, делал «освящение рук и ног» и в четвертый раз за сегодня входил в Святая Святых, чтобы вынести оттуда совок и ложку, оставшиеся со времени воскурения благовоний. Выйдя оттуда, он возвращался к микве, делал «освящение рук и ног», снимал белые одежды, окунался

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

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

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

СМЕРТЬ ПРАВЕДНИКОВ ИСКУПАЕТ

НАХУМ ПУРЕР

После смерти (ахарей мот) двух сыновей Аарона Б-г повелевает Аарону и другим коэнам проявлять особую осторожность в храмовой службе. Далее описана главная служба первосвященника, совершаемая в Йом кипур. Проведя тщательную подготовку и облачившись в специальные одежды, первосвященник вступает в Святая Святых Храма. Он приносит жертвы, включая

двух козлов, одного из которых выбирают по жребию для жертвенника, а второго, несущего грехи всего народа, посылают в пустыню «к Азazelю». Тора формулирует обязанности каждого еврея в Йом кипур: 10 числа седьмого месяца (тишрея) «смирйте души свои и никакой работы не делайте». Нельзя есть, пить, пользоваться косметикой, носить кожаную обувь, мыться и

вступать в брачные отношения. Затем Тора повторяет строгий запрет на употребление крови в пищу. Кровь убитых птиц и диких животных надо покрывать песком или опилками. Тора предостерегает евреев, чтобы они не подражали безнравственным обычаям египтян и хананеев. Перечисляются запрещенные кровосмесительные связи между родственниками. Нельзя также сожительствовать с женой во время ее месячных. Категорически запрещены гомосексуализм, скотоложство и жертвоприношения детей.

Смерть праведников искупает

«И говорил Б-г Моше после смерти двух сыновей Аарона»(16:1). Почему описания храмовой службы в Йом кипур, самый священный для евреев день, предваряется напоминанием о смерти Надава и Авиу, двух сыновей Аарона? Какая связь между Днем искупления и этим трагическим событием?

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

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

В пустыню, к Азazelю

«И возьмет (Аарон) двух козлов, и поставит их пред Б-гом у входа в Шатер откровения. И возложит Аарон на обоих козлов жребий, жребий один для Б-га, и жребий другой для Азazelя... чтобы совер-

шить через него искупление, отправив его к Азazelю, в пустыню»(16:7,8,10).

Странное имя Азazelь, но знакомое. Одного из персонажей романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», члена дьявольской компании Воланда, зовут Азazelло. На современном иврите вас могут не совсем вежливо «послать», как козла — к Азazelю.

В Торе Азazelь не ругательство. Раши объясняет, что это название высокой скалистой горы. В Йом кипур первосвященник посылал туда одного из двух жертвенных козлов после того, как он «возложит... обе руки на его голову и исповедует над ним во всех провинностях сынов Израиля, и во всех преступлениях их, и во всех грехах их, и возложит их на голову козла». И хотя Мудрецы относят эту заповедь к категории хуким, к законам, рациональные основания которых неисследимы человеческим разумом, все же некоторые комментаторы оставили нам путевые знаки.

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

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

другого направляет в дар Азazelю, в пустынное место, символизирующее мировое зло.

Столь почтительное отношение к злу учит нас, что недостаточно добиваться прощения от Б-га и Его любви. Мы должны осознавать, что нас окружают силы зла, и быть в готовности отразить их атаки, а когда потребуется, то и задобрить их. По такой схеме действовали наши великие предки. Яаков целиком полагался на Всевышнего, но перед встречей с Эсавом послал ему щедрые дары, чтобы умиротворить его гнев. Царица Эстер тоже знала, что Б-г спасет евреев от геноцида, но, стремясь сорвать кровавые замыслы Амана, пригласила его на царский пир, притупив тем самым бдительность этого матерого злодея.

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

Источник жизни

«Соблюдайте же установления Мои и законы Мои, по которым живет человек, исполняя их» (18:5).

Известно, что организм человека состоит из 248 органов и частей, что соответствует 248 повелительным заповедям («дела́й»). Некоторые органы, такие как мозг и сердце, играют главную роль; без них нельзя существовать. Другие органы менее важны: человек может обойтись без пальца, руки или уха, хотя и будет ущербным.

Хафец Хаим говорил, что так же обстоит дело и с заповедями Торы. Некоторые из них настолько важны, что, если их не соблюдать, человеку после завершения его земной жизни закрывается доступ в Мир Грядущий, а несоблюдение других запове-

дей «всего лишь» пятнает душу нарушителя. К последней категории относится, например, мицва наложения тфилин. Тот, не выполняет ее, приходит в Грядущей Мир с духовным «изъяном». С другой стороны, эмуна, вера в Б-га и Его Тору, это фундаментальная заповедь, влияющая на разум человек, его мировоззрение. Недостаток веры может лишить человека права на вступление в Мир Грядущий.

Вот почему Тора требует соблюдать все «Мои установления» и все «Мои законы, по которым живет человек». Имеется в виду жизнь в Мире Грядущем, вечная и прекрасная, чем она выгодно и отличается от жизни в материальном мире.

В Талмуде сказано, что нечестивцы получают всю плату за свои немногие добрые дела в этом мире, полностью лишаясь награды в Мире грядущем. Их заслуги имеют сравнительно малую ценность, поскольку совершаются с нечистыми намерениями. Поэтому и награда за них соответствующая — материальная и преходящая.

От духовного блаженства за чертой земного бытия она отличается в той же мере, в какой красивая бархатная коробочка несопоставима по ценности с лежащим в ней бриллиантовым колье. В отличие от нечестивца, праведный человек совершает добрые поступки более высокого разряда и с самыми искренними, чистыми побуждениями, за что и получает награду в Мире Грядущем.

Вот вам и ответ на популярные вопросы: Почему злодеи процветают, а хорошие люди мучаются? Где Б-жественная справедливость?

Потому праведники и мучаются, что вся их награда перенесена в лучший из двух миров. К тому же иудаизм утверждает, что перенесенные при жизни страдания — это дополнительный бонус в посмертном балансе достижений и грехов каждого из нас.

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНЫ

«И будет это вам законом вечным, чтобы искупать сынов Израиля от всех грехов их раз в год».

Мне кажется, что этот стих можно объяснить в соответствии с тем, что сказал царь Давид, да покоится с миром: «Чего бояться мне в дни бедствия? — (но) грех моих пят окружает меня». Этот стих толкуется мудрецами: «Это грехи, которые человек топчет (то есть, не обращает на них внимание)». Разъясним это:

Притча.

Человек строил дом. Во время строительства постарались, чтобы дом был построен идеально, без единой щели, и не пропускал ветра и пыли. Когда дом был готов и хозяин въехал в него, то люди увидели, что он заносит в дом метелки, чтобы подметать пол. Его спросили: «Зачем тебе метелки? Ты ведь построил добротный дом, и нет в нем щелей, которые пропускали бы ветер и пыль!» Хозяин дома ответил: «Но ведь в дом заходят люди, а к их подошвам на улице прилипают песок и пыль, которые они заносят внутрь. Для этого мне и нужны метелки, ведь если я не буду подметать, то дом постепенно засорится!» Смысл этой притчи в том, что Всевышний вселил в тело душу, и она обитает в нем, как человек в доме. Тело Всевышний со всех сторон упрочнил заповедями, данными для его частей: глаз, ушей, рта, языка, рук, ног и т.д., как об этом подробно говорится в книге «Сефер Харедим». Это было сделано, чтобы к душе не проникал никакой «сор» этого мира. Но человек — он человек, и вынужден взаимодействовать с физическим миром. Выходить наружу — есть, пить, спать, общаться с другими людьми, а потому к нему пристаёт пыль, и как сказали мудрецы, это то, что он топчет своими подошвами. То есть, когда человек взаимодействует с физическим миром, он не может не запылиться. Поэтому Всевышний еще до сотворения мира создал раскаянье и приготовил особый день для молитвы и сожаления о

грехах, который раз в год очищает человека, как хозяин дома очищает его от сора. И поэтому сказано, что этот день будет «законом вечным», без которого не будет возможности искупить грехи. Но если грехи народа будут многочисленны, то одного дня в год не хватит им для очищения.

«По обычаям земли египетской, в которой жили вы, не поступайте... Постановления Мои выполняйте, и законы Мои храните, чтобы следовать им. И храните Мои законы и Мои постановления, выполняя которые человек живет.»

Раши, да будет благословенна память о нем, толковал этот стих: «Подчеркнуто, что следует хранить и выполнять законы, и хранить и выполнять постановления...». Чтобы понять, о чем идет речь, приведем сначала слова Мидраша: «Шма Исраэль». Почему Моше решил именно в тот момент сказать им «Шма Исраэль»? Сказали мудрецы: это похоже на то, как царь женился на знатной особе, и подарил ей два драгоценных камня. Один камень пропал. Сказал ей царь: «Один ты потеряла, храни хотя бы другой». Так и Всевышний как бы «женился» на народе Израиля, подарив им две короны: «будем выполнять» и «будем слушать». Когда евреи сделали золотого тельца, они потеряли корону «будем выполнять». Поэтому Моше предостерегает их: Вы потеряли «будем выполнять», храните же «будем слушать!» Это и есть «Шма Исраэль». Теперь разъясним все это:

Притча.

Когда один человек предостерегает другого, то тот другой, если принимает предостережение, может ответить ему двумя способами: он может сказать: «Я послушаюсь тебя», а может сказать: «Я выполню сказанное тобой». Разница между этими двумя ответами в том, что если предостерегающий хозяин, а предостерегаемый — его работник, то он должен сказать: «Я послушаюсь тебя», ведь в выполнении предостережения ему самому нет пользы,

он выполняет его потому, что обязан слушаться хозяина (конечно, и работник может ответить: «Я выполню сказанное тобой», но здесь речь идет о тонкостях языка — прим.). Но если это, например, предостережение врача больному: «Делай так и так, и выздоровеешь», то правильным ответом будет: «Я выполню сказанное тобой». Ведь если бы больному было известно, что именно так он вылечится, то он сделал бы это и без предупреждения врача. В этом случае не подходит сказать: «Я послушаюсь тебя», ведь больной не принимает лекарство только ради того, чтобы слушаться врача.

Так и еврейский народ. Во время дарования Торы он был очищен, как очищенное от примесей золото или серебро. Каждый еврей достиг духовного уровня пророчества, как сказано: «Лицом к лицу говорил с вами Б-г». Они постигли глубины своей души и таким образом могли самостоятельно, собственным умом понимать все, что содержится в Торе (Возможно как Авраам, который постиг духовные корни заповедей и стал их исполнять в физическом мире, без того, что Б-г ему приказал — прим.), как говорится в пасхальной Агаде: «Если бы приблизил (Б-г) нас к горе Синай, но не даровал бы нам Торы, этого было бы достаточно». Сказали мудрецы: «Евреи, которые стояли у горы Синай, полностью очистились духовно» (с них сошла та духовная нечистота, которую внес первородный змей в Хаву, а затем в первого человека — прим.). Поэтому евреи провозгласили: «Будем выполнять, и будем слушать». Они говорили сначала о выполнении, как больной врачу в вышеприведенной притче. Но потом они сказали: «будем слушать», так как были полностью преданы Всевышнему, и

хотя они своим умом понимали суть всего сказанного в Торе, и необходимость исполнения, они выполняли это только чтобы слушаться Б-га — из страха перед Ним. Но после греха с золотым тельцом, духовная нечистота снова вернулась к ним, и они перестали понимать, в чем необходимость Торы, так как не могли больше постигать духовные корни души. Они больше не осознали, что выполнение заповедей необходимо для ее поддержания и роста. Это и сказал евреям Моше: Вы потеряли «будем выполнять» — вы потеряли великую силу выполнять благодаря собственному пониманию. Поэтому храните хотя бы «будем слушать», ведь понятно, что повеления Господина необходимо выполнять».

Сейчас пойми разницу между законами (хуким) и постановлениями (мишпатим). Законы — это те заповеди, смысл которых не поддается нашему обычному пониманию, поэтому о них больше подходит сказать: «будем слушать» — поскольку так велит наш Господин. А постановления, — это те заповеди, смысл которых нам доступен, и которые человек в состоянии постановить сам. Здесь больше подходит сказать: «будем выполнять». Это видно и из самих стихов Торы. Сказано: «Постановления Мои выполняйте, и законы Мои храните». А затем: «И храните Мои законы и Мои постановления...». И слова Раши прекрасно сюда вписываются, ведь на самом деле, и постановления человек должен выполнять не потому, что умом понимает, что это необходимо, а потому, что Б-г ему велел. А что касается законов — мы должны понимать, что они нам во благо, даже если мы не можем понять их логику.

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

АХАРЕЙ МОТ

Афтарой к этой главе служат слова книги пророка Амоса (9:7–15). В нем пророк упрекает еврейский народ в том, что они посту-

пают подобно кушум, 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 Йисраэйлевы, как сыны Куша? Не вывел ли Я Йисраэйля из земли Египетской, а пелитимлян – из Кафтора, а арамейцев из Кира? (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 Йисраэйлев, (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 постигнет 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 растают. (14) И возвращу Я изгнанных народа Моего, Йисраэйля, 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.

Согласно другому обычаю, читают 22-ю главу из книги пророка Йехезкеля, которую по первому обычаю читают после главы «Кедошим».

22 (1) И было слово Г-сподне ко мне сказано: (2) А ты, сын человеческий, будешь ли судить, будешь ли судить город кровавый? Тогда возвести ему все гнусности его. (3) И скажешь (так): так сказал Г-сподь Б-г: город, проливающий кровь в среде своей,

чтобы пришло время его, и делающий идолов себе, чтобы оскверниться. (4) Кровью твоей, которую ты пролил, ты провинился, и идолами, которых ты сотворил, осквернился ты. И приблизил дни свои, и достиг годов (наказания) своего. Посему Я отдал тебя на поругание народам и на осквернение – всем странам! (5) Близкие и далекие от тебя будут насмехаться над тобой, (чье) имя осквернено, (над тобой), преисполнившись распри. (6) Вот князя Йисраэйля, каждый по мышце его (по силе его), были у тебя, чтобы проливать кровь. (7) Отцом и матерью пренебрегали у тебя, пришельцу творили притеснение среди тебя, сироту и вдову обижали у тебя. (8) Святыни Мои презирал ты и субботы Мои осквернял. (9) Клеветники были у тебя, чтобы проливать кровь, и на горах ели у тебя (в честь идолов), разврат творили среди тебя. (10) Наготу отца обнажали у тебя, нечистую нидду (женщина в дни нечистоты) бесчестили среди тебя. (11) Иной с женой ближнего своего творил гнусность, иной невестку свою осквернял развратом, а иной сестру свою, дочь отца своего, бесчестил у тебя. (12) Взятки брали среди тебя за пролитие крови, прирост и лихву брал ты и наживался на ближнем своем, притесняя (его), а Меня забыл, – слово Г-спода Б-га. (13) И вот, Я ударил рукою Своей из-за корыстолюбия твоего, проявляемого тобой, и из-за крови твоей, которая была (пролита) среди тебя. (14) Устоит ли сердце твое, будут ли крепки руки твои во дни, которые Я готовлю тебе? (15) Я, Г-сподь, сказал и сделаю! И Я разбросаю тебя меж народами, и рассею тебя по странам и истреблю скверну из тебя. (16) И осквернишь себя сам на глазах народов, и узнаешь, что Я – Г-сподь. (17) И было слово Г-сподне ко мне сказано: (18) Сын человеческий! Стал для Меня дом Йисраэйля окалиной; все они – медь, и олово, и железо, и свинец внутри горнила; окалиной на серебре стали они. (19) Посему так сказал Г-сподь Б-г: за то, что обратились все вы в окалину, за это – вот, Я собираю вас внутри Йерушалаима. (20) Собрание серебра, и меди,

и железа, и свинца, и олова внутри горни-
ла, (собранные), чтоб раздуть над ним
огонь (и) расплавить. Так Я соберу во гневе
Моем и в ярости Моей, и брошу и распла-
влю вас. (21) И соберу вас, и дохну на вас ог-
нем негодования Моего, и расплавитесь
внутри него, (22) Подобно плавлению сере-
бра в горниле, так будете расплавлены вы
внутри него, и узнаете, что Я, Г-сподь, из-
лил ярость Мою на вас. (23) И было слово
Г-сподне ко мне сказано: (24) Сын человече-
ский! Скажи ей: "ты – земля не очищенная,
не орошаемая дождем в день гнева. (25) За-
говор пророков ее среди нее – как лев рыка-
ющий, терзающий добычу; душу они пожи-
рали, сокровища и драгоценности
забирали, (число) вдов ее умножали среди
нее. (26) Священники ее нарушают Тору
Мою и оскверняли святыни Мои, меж свя-
тым и обыденным не делали различия, и

меж нечистым и чистым не указывали
(различия), и от суббот Моих отвертели
глаза свои, и Я подвергался осквернению
среди них. (27) Князья ее внутри нее, подоб-
но волкам, терзают добычу, (дабы) про-
лить кровь, погубить души, чтобы насы-
тить корысть свою. (28) А пророки ее
обмазывают для них негодной замазкой,
прорицают пустое и ворожат им ложное,
говорят: "Так сказал Г-сподь Б-г", а Б-г не
говорил. (29) Народ этой земли притесня-
ли притеснением и грабили грабежом, а
бедного и нищего обманывали и пришельца
притесняли незаконно. (30) И Я искал сре-
ди них человека, ограждающего оградой и
стоящего в проломе предо Мною – за эту
землю, чтобы Я не погубил ее, но Я не на-
шел. (31) И излил Я на них гнев Мой, в огне
ярости Моей истребил их, пути их на голо-
вы их обратил, – слово Г-спода Б-га!

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

Понимайте собственные побужде- ния

Большинство людей на земле не осозна-
ют — чего же они на самом деле, хотят в
жизни

Когда вы собираетесь сделать доброе
дело — либо для человека, либо для общи-
ны в целом и взвешиваете все за и про-
тив — сделать это дело или не сделать, об-
ратите особое внимание на первые мысли,
которые при этом приходят вам в голову.
Если первое, о чём вы подумали, что, мол,
неплохо было бы сделать это дело для сво-
ей собственной пользы, даже если сразу по-
сле этого вы придумаете всякого рода аль-
труистические и благородно звучащие

мотивы и позабудете о своих первоначаль-
ных побуждениях, вам следует понять, что
ваши исходные мысли представляют собой
истинные мотивы. Осознавая свои перво-
начальные побуждения и реакцию, вы поймё-
те в каких областях необходимо работать
над собой больше всего.

Если вы действительно желаете выяс-
нить подлинные мотивы, лежащие в основе
ваших поступков, обратите внимание на
свои мысли и постарайтесь выяснить, что
же находится в корне вашей модели пове-
дения? Эта модель и является ключевым
фактором, объясняющим ваши мысли и по-
ступки. Чтобы преодолеть в себе негатив-
ные аспекты этой модели, попробуйте ве-
сти себя какое-то время в совершенно

противоположной манере. Поступая противоположным образом достаточно длительное время, вы сумеете обрести контроль над негативной тенденцией.

Некоторые распространённые негативные модели нужны для одобрения и получения благоприятного мнения о себе, для общественного признания и социального статуса, для обретения власти, для того, чтобы человека считали лучше других, для выражения своей независимости, для того, чтобы удовлетворить свои страсти, для обретения комфорта.

Рабби Носон Цви Финкель говорил: «Всегда сомневайтесь в истинности своих побуждений, когда делаете что-то, что может быть обосновано стремлением к власти, желанием обрести почёт и уважение или же из желания отомстить».

«Человек может думать, что целью его поступков является освящение Имени Вс-вышнего, — говорил Рабби Исраэль Салантер, — в то время как, на самом деле, он желает освятить своё собственное имя».

Люди в очень большой степени ведут себя как посторонние по отношению к себе самим, когда речь заходит о самопознании. Человеку легко ошибочно полагать, что, совершая добрые дела, он руководствуется самыми возвышенными мотивами. Но истина заключается в том, что он служит своим собственным наклонностям, заявляя при этом, что служит Вс-вышнему.

Когда необходимо принять серьёзное жизненно важное решение, уточните для себя — каковы ваши истинные побуждения. Составьте список всех доводов для реализации своего плана и постарайтесь провести границу между тем, что является вашим искренним побуждением, а что является всего лишь его логическим обоснованием.

Если главной целью человека является скорее взять, нежели дать, все его мысли и поступки будут исходить из любви к себе. Всё, что он будет делать для других, будет сопровождаться мыслями о том, что приобретёт от своих деяний лично он. Все добрые дела, которые он совершит и все зна-

ния, что он почерпнёт из Торы, будут основаны на его стремлении заслужить уважение в глазах окружающих. Хуже того, он может все свои знания и почётное положение использовать для того, чтобы принизить или сокрушить другого. Правило таково: Человек, чьи мысли сосредоточены на том, чтобы брать, будет служить только самому себе. Для него принцип подчинения себя воле Вс-вышнего и любви к Нему совершенно чужд. И хоть такой человек может не признать это перед окружающими и даже не признаться самому себе — у него отсутствует эмуна (осознание Вс-вышнего).

Для того, чтобы понять — является ли вашим мотивом для совершения доброго дела желание получить одобрение со стороны окружающих, спросите себя: а сделали бы вы то же самое, если бы никого при этом не было или никто не узнал бы о вашем поступке? И даже если бы вы сделали то же самое, сделали ли бы вы это дело несколько иначе?.

Ленивый человек всегда найдёт множество оправданий и объяснений, которые избавят его от различных обязательств

Будьте осторожны, чтобы не перепутать грех лени с достоинством битяхона (упования на Вс-вышнего). Есть люди, отказывающиеся зарабатывать на жизнь из-за лени, но они объясняют это своим упованием на Вс-вышнего.

Если вы хотите сделать что-то в духовном плане — до какой степени имеет для вас значение: вы лично исполните это, или же кто-то другой совершит данное дело? Если вы действуете во Имя Небес, вас не должно беспокоить то, что кто-то другой выполнил дело — главное здесь, что в духовном плане был достигнут результат.

Когда вы твёрдо стоите на определённой позиции, постарайтесь уяснить для себя: что движет вами больше — упрямство или же поиски истины?

Как сильно вам хотелось бы, чтобы люди заметили вас и одобрили ваши действия, когда вы совершаете доброе дело?

Есть люди, которые с огромным энтузиазмом берутся за что-то, что не является

делом большой важности. Они даже готовы многим пожертвовать ради своих идеалов. Но во многих случаях такой энтузиазм вызван значительной долей себялюбия. Эти люди стремятся к тому, чтобы найти способ обрести известность или делают это, чтобы продемонстрировать личные достоинства. Они хотят стать значительными и в глубине души лелеют мечту, что станут героями, которые всех спасут. В таких мечтах есть положительный аспект, но источником здесь является не любовь к людям, а любовь к самим себе.

Если вы страстно желаете оказать в духовном плане влияние на окружающих, — каковы ваши главные мотивы? Вы хотите сделать это потому, что действительно желаете помочь людям, или же вами движет стремление к личной власти? Самонадеянный человек, как правило, руководствуется стремлением к власти, нежели делает что-либо из альтруистических побуждений.

Если вы совершаете добрые дела, можете проверить себя сами — действительно ли вы делаете это потому, что искренне хо-

тите помогать людям, или же вы, скорее, побуждаемы другими людьми поступать так, как поступаете? Ответ заключается в самопроверке, чтобы увидеть — как вы реагируете в ситуации, когда не можете совершить доброе дело. Чувствуете ли вы облегчение, если свободны от обязанности благодеяния или же испытываете сожаление из-за того, что не можете сделать добро?.

Когда вы хотите научить чему-то других людей — в чём ваши главные побудительные мотивы: помочь кому-то или же заслужить почести? Критерием для правильной оценки своих побуждений является концентрация на следующем: — кого вы хотите учить — тех, кто более всего нуждается в вашей помощи или же тех, у кого вы снижаете больше почёта?.

Если вы совершаете даже незначительное дело, проясните для себя — почему вы его делаете. Например, приветствуя кого-то — улыбаетесь ли вы человеку потому что это ему приятно, или же вами движет лесть?

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ПРАЗДНУЯ ПЕСАХ, МЫ КАЖДЫЙ ГОД ВЫХОДИМ НА СВОБОДУ. А ЧТО ПОСЛЕ ПЕСАХА — ПУСТЫНЯ?..

Наш Песах это символ свободы еврейского народа, потому что еврей не может быть рабом, иначе он не вышел из Египта. Скажите, а как еврей может ощутить это освобождение? Когда мы празднуем Песах, в чём это свобода проявляется внутри? Какой Египет исчезает из еврея? А если и исчезает, то впереди «пустыня» испытаний? Или, если дальше Земля Израиля, то почему есть евреи, которые ещё не там, хотя Пасхальный Седер справлен? Где тогда освобождение, и от какого Египта? Сева

Отвечает рав Меир Мучник

Вы верно пишете, что освобождение в Песах должно ощущаться нами здесь и сейчас. Что Песах — это не просто годовщина освобождения, произошедшего более трех тысяч лет назад, а новое освобождение каждый год.

В чем же оно заключается?

Как Вы тоже верно пишете, это, скорее, внутреннее освобождение.

Тора не случайно говорит, что Песах должен выпадать на весну. Так как природный цикл отражает духовный. Песах — весен-

нее «пробуждение» и «возрождение», начало нового времени года, нового пути.

Какой Египет исчезает из еврея? Египет на святом языке — мицраим. Мудрецы толкуют это название как связанное со словом мецар, обозначающим узкое, тесное место. Такое, где человек ограничен и не обладает простором для действия. Освобождение оттуда — обретение простора, возможности расправить крылья.

Этому соответствует и этап природного цикла — весна, когда становится тепло, появляется новая листва, всё расцветает. Зимой всё было заморожено — заковано, а теперь лед тронулся, журчат ручьи и сердце тает, и даже пень березкой снова стать мечтает. В такую пору естественно чувствуется свежесть и обновление, оптимизм и желание отправиться в путь, что-то начать.

Что именно — зависит уже от конкретного человека. У каждого свои мечты, свои еще не реализованные планы. И, если есть возможность начать осуществление одного из них, — то сейчас самое время. Обрести какие-то новые знания или навыки, что-то совершить.

По еврейскому календарю после Песаха наступает не пустота, а период Сфират а-Омер — отсчет дней, по истечении которых отмечается следующий праздник — Шавуот, дарование Торы. Этот отсчет дней знаменует духовное продвижение, каждый день — очередная ступень. Так что сейчас самое время начать подъем, каждому к своей заветной вершине.

Но что, если впереди «пустыня» испытаний? Конечно, это может быть. У самих евреев, вышедших из Египта, испытаний в пустыне было достаточно, вспомним грех создания тельца (17 тамуза) и грех разведчиков (9 ава), события, которые произошли уже во вторую половину лета, когда возможны «перегрев», «сгорание» и «выгорание». Не всегда удается оставаться вечно молодым и свежим.

Но ведь никто не говорит, что поэтому на этапе молодости лучше вообще ничего не начинать. Если все так поступят, то наш мир быстро угаснет. В жизни каждого чело-

века и общества должна быть фаза молодости и обновления, когда ощущается прилив энергии, стремление к свершениям — и вера в успех.

Даже если потом будет чувство «если бы молодость знала», все равно, по крайней мере, она что-то могла и что-то сделала. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Надо делать, а там, если будут испытания, то стараться их преодолевать, а если будут ошибки, то научиться на них, раскаяться и исправиться — это уже тема осенних праздников.

Наконец, что, если дальше — «Земля Израиля»? Что бы это означало в обсуждаемом нами контексте? Выйдя из Египта, евреи сначала провели много лет в пустыне. Это было следствием греха разведчиков, но имело и другой смысл: в течение всего этого времени евреи не были обременены заботой о выживании в этом мире (им с Небес посылался ман, а облака Славы, как и другие чудеса, защищали от врагов).

Они учили Тору и усваивали ее ценности и уроки жизни под руководством Моше. Другими словами, это была «школа», место учебы. Придя в Землю Израиля, они получили свои земельные наделы, на которых могли выращивать урожай и жить своей жизнью, но уже — соблюдая Тору. То есть это был переход от «студенчества» к «взрослой жизни». Переезд из «общежития» в собственный дом. Получив воспитание и образование, люди должны были начать саму жизнь, применяя выученное на практике.

Хотя это был дальнейший, более «взрослый» этап жизни, к которому люди обычно естественно стремятся, в чем-то он был менее радостным и привлекательным: когда люди оглядываются назад, дорога к цели часто оказывается более волнующей и завораживающей, чем жизнь после достижения самой этой цели. Легче что-то изучать в теории, чем выполнять на практике. В пустыне евреи находились в сверхъестественном, чудесном состоянии, «на Небесах», но, придя в Землю Израиля, должны были «спуститься на землю».

Соответственно, и в том пути, о котором мы говорим, «вступление в Землю Израил-

ля» означало бы окончание этапа чистого обучения, обретения каких-то знаний или навыков и начало использования их на практике. Окончание процесса реализации каких-то планов и переход к дальнейшей жизни на основе достигнутых результатов. Разумеется, конкретика зависит от того, в чем именно заключалось продвижение, не все можно загнать в простую формулу.

Но в целом, как сказано, это скорее дальнейшее испытание: понимать, что после осуществления планов, после достижения результатов наступит не какой-то рай, а следующий этап жизни со своими вызовами и проблемами. К этому надо быть психологически готовым, чтобы потом не разочаровываться и не падать духом: «И это всё?!», «А где же счастье?!» А спокойно идти дальше, осознавая, что переход на новый уровень состоялся, оценивать этот переход по-взрослому, а не по-детски.

Наконец, почему есть евреи, которые, вроде бы, еще не освободились от своего «Египта» или еще не пришли в свою «Землю Израиля»? Никак не изменились, не избавились от прежней ограниченности, не начали новый путь, не достигли какой-то цели?

Во-первых, не нам судить других. Мы можем не знать, какие они испытывают сложности, что переживают. Не все процессы, которые проходит человек, заметны другим. Это его личное дело, его путь, по которому его ведет Б-г, и только Он может быть ему судьей.

А во-вторых, конечно, не всем всегда всё удается и не все всегда делают правильный

выбор. Как и во многих других случаях, Песах, весна — это возможности, которые надо использовать, но этот выбор должен сделать сам человек. Решить и решиться. Если воспользуется шансом, то может чего-то достигнуть. Не воспользуется — так и останется там, где был. Но опять же, каждый может судить и оценивать лишь собственное продвижение.

Если же Ваш вопрос буквально о Земле Израиля: почему после Исхода из Египта и вступления в Эрец-Израиль так много евреев сегодня вновь живет за ее пределами, то ответ такой. Помимо описанного нами ежегодного природного и духовного цикла, начинающегося каждую весну, есть и другие циклы, в том числе и общеисторический.

В этом цикле этап Исхода из Египта и освоения Земли Израиля до построения Храма был «весной» — освобождением и движением вперед, восхождением на вершину. Но потом наступил этап «позднего лета» с его «перегревом» и испытаниями, приведшими к разрушению Храма (9 ава) и изгнанию — утрате как физической мощи и государственности, так и духовного уровня. На этом этапе мы находимся и по сей день: через многое нам пришлось пройти, много уроков извлечь, выживать несмотря ни на что, и этот путь еще не кончен.

Но это — в масштабе общеисторического цикла. В том же, что касается ежегодного празднования Песаха, то здесь, как сказано, каждый год предоставляет отдельный шанс пройти подобный цикл. Познать что-то новое, чего-то достичь, как-то вырасти.

ЕСТЬ ЛИ ЕВРЕЙСКИЙ АЛГОРИТМ ПОСТАНОВКИ ЦЕЛЕЙ?

Хотел бы узнать, есть ли «еврейский» алгоритм постановки целей?

В мире столько «систем» постановки целей, что уже запутался в них и устал от постоянных экспериментов, хочется иметь «рабочую лошадку». Даже если этот алгоритм не панацея — по крайней мере, я пойму, к чему нужно стремиться.

И какие принципы важно понимать при постановке цели, с Вашей точки зрения?

Хочется после Вашего ответа закрыть для себя эту тему раз и навсегда, если такое возможно) Спасибо Вам огромное! N.

Отвечает рав Меир Мучник

Беглый обзор так называемых «систем» и «алгоритмов» постановки цели создает впечатление, что все они по большей части основаны на житейской, практической мудрости и логике и вовсе не обязательно

противоречат друг другу. Просто каждая фокусируется на своем и формирует из тех или иных советов «систему».

Например, система SMART, которая рекомендует не только говорить о будущих достижениях, но прорабатывать реальность. Поставленные цели должны быть «достижимы, измеримы, конкретны».

Мало чем отличается от этого принцип системы OKR (от англ. Objectives and Key Results — «цели и ключевые результаты») с ее советом о «расстановке приоритетов», «амбициозных целях и основных показателях для их достижения». О том, что формулировка целей должна быть максимально конкретной (рекомендуется избегать формулировок «улучшить», «облегчить», «упростить» и т.п.), а результаты продвижения легко измеримыми. Только эта система фокусируется больше на команде: согласованная работа команды; высокий уровень вовлеченности сотрудников; корреляция целей команды и каждого ее игрока.

Все это — житейские истины, до которых может додуматься любой человек. А если он по природе практичный, то додумается легко, а то и изначально они для него будут очевидны и естественны.

Поэтому говорить о каком-то особом «еврейском» алгоритме постановки целей бы не стал. Как не приходится говорить о «еврейском» совете перед прыжком разбежаться, а в холодную погоду одеться теплее.

Некоторые подобные практические советы Тора явно подразумевает. Например, не следует пытаться достичь цели одним махом, большим скачком, важно продвигаться постепенно, ступень за ступенью, так легче добраться до конца, а также — так каждый этап будет лучше усвоен. Именно такую модель видим в Счете Омера от Песаха до Шавуота. Он символизирует подъем от 49 «врат нечистоты», в которую евреи были погружены в Египте и из которой вышли при Исходе, до 49 «врат святости», которых они достигли к празднику Шавуот, дарованию Торы.

То есть уровня, необходимого для принятия Торы, невозможно было достичь одним махом, сразу после Исхода, несмотря на всю силу того поколения. Нет, надо было подниматься по одной ступени в день, отмечая и усваивая каждый этап.

Аналогичные советы можно услышать, когда речь идет о другом духовном подъеме — подъеме месяца Элул и праздников месяца Тишрей, когда мы должны раскаяться в грехах и вернуться к Б-гу. Тора напрямую не говорит, но раввины в своих лекциях и ответах часто подчеркивают: не рекомендуется пытаться раскаяться «по всем фронтам» и превратиться в полноценных праведников.

Мы слишком неидеальны, много тут работы, и кто решит отныне никогда не допускать никаких изъянов, долго не продержится. А надо найти одну конкретную область, где можно произвести улучшение — тоже конкретное и достижимое, и попытаться изменить соответствующие привычки. Это, кстати, напоминает вышеприведенные советы о постановке конкретных и достижимых целей, а не просто общих намерениях «улучшиться».

Конечно, эти рекомендации применимы и в других сферах нашей деятельности, например, изучении Торы. Не просто стремиться «изучить всё», «стать мудрецом», а конкретно: сегодня, в такое-то время, изучить вот эту мишну или страницу Талмуда, завтра — следующую, и так далее. На этом, кстати, базируется система «Даф Йоми» — ежедневное изучение листа Талмуда: сегодня одного, завтра следующего — и тот, кто не отступит и будет упрямо каждый день так продвигаться, изучит весь Талмуд за 7 лет.

Так что те практические советы, которые актуальны в том или ином случае, Тора дает.

А вообще позвольте заметить, что, поскольку все такие советы — логика или житейская мудрость, только в последнее время из них стали формировать целые «алгоритмы» и «системы». Потому что нынешнее поколение вообще, похоже, немно-

го «разучилось жить», и ему нужны всевозможные пособия и инструкции о том, что раньше было очевидно или до чего легко додумывались без особых усилий и систем.

У известных людей прошлого явно были свои «стратегии» достижения цели, которым их никто не учил и которые они вырабатывали сами — в соответствии со своими конкретными возможностями и задачами. Так, великий мудрец Стайплер в юности учился по тридцать шесть часов, а потом шесть спал. Разумеется, практически никто из современных людей на такое не способен, и никому этого рекомендовать не будут. Но ему подходило.

Или, если посмотрим на его современников в нееврейском мире, например, на Сталина, увидим тонкую и эффективную стратегию приобретения власти. Сначала в союзе с Зиновьевым и Каменевым победил и вывел из игры Троцкого, потом ополчился на самих Зиновьева и Каменева в союзе с Бухариным и т.д., пока не оттеснил всех (а там и на тот свет отправил). Вряд ли Сталин прочитал в каком-то руководстве, как всё это делать, сам чуял.

Да и руководств таких не было. Потому что не было спроса — и Стайплеры, и Сталины сами инстинктивно знали. Они были уверены в себе, четко понимали, что им надо и как этого достичь.

В современном же мире наблюдаем неуверенность человека в себе, в способности достичь своих целей, вообще в том, что он хочет.

Возможно, дело в том, что в прошлом (условно — до мировых войн, ставших переломным моментом) была эпоха господства Эйсав, который обладает силой и умеет трудиться, строить и жить. Но может возгордиться, отнести все успехи на свой счет и забыть о Б-ге, Который всё это дает.

А теперь эпоха господства Ишмаэля, который не умеет трудиться и ожидает всех благ от других: от Б-га или от Эйсав. Он слишком много о себе не возомнит, но доводит до крайности противоположное качество — скромность: у него она превращается в неуверенность в себе, низкую

самооценку. Вот и создается впечатление, что люди во многом «забыли, как жить» и им стали нужны всевозможные руководства, пособия, техники — или даже их имитации.

В предыдущую эпоху грехом было превращение в идола самого человека, культ его личности. В нашу эпоху личность, похоже, весьма сдулась, перешла от самовозвеличения к самоотрицанию — и теперь испытывает потребность, чтобы кто-то другой пришел и «спас» ее, указал ей дорогу. И тут есть опасность, что превратит любого помощника в идола и «спасителя», забыв, что только Б-г спасает. Вот и кидаются люди ко всяческому подобным «находкам», будь то нейрографика или йога, медитация, аффирмации и т.д. Вот оно, нашли средство, которое решит все ваши проблемы и укажет путь, и поможет исполнить желания! Или без подобных техник — простые житейские советы, раздутые в «системы» и «алгоритмы», и уже не знаешь, за каким следовать. Потому что каждый такой алгоритм стал «идолом» и вопрос, за каким следовать, начинает обретать принципиальный, даже религиозный оттенок: какой же путь истинный, кто меня спасет?

Не стоит слишком впечатляться всеми этими «спасителями», всё это простые премудрости, и мы можем пользоваться любыми их комбинациями, в любых дозах, в соответствии с нашими конкретными целями и возможностями.

Ну и, как сказано, использовать их для постановки и достижения целей в Торе и духовности.

Иудаизм и евреи

Сегодня, 10 октября –
Zoom-уроки: Война в Израиле

Иудаизм и евреи / Спросить / Вопросы раввину

Вопросы раввину ▾ Рубрикатор

задано	отвечено	опубликовано	раввины
50514	41234	7177	49

Вопрос дня | Последний вопрос

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КОГДА СЛЕДУЕТ ВМЕШАТЬСЯ В ССОРЫ МЕЖДУ ДЕТЬМИ

МИРЬЯМ ЛЕВИ

Хотя родителям безусловно рекомендуется не вмешиваться в ссоры детей, но не следует воспринимать это как железное правило, которое ни в коем случае нельзя нарушать. К примеру, шестилетняя девочка встала на постель младшей сестры, когда та хотела отдохнуть, и начала пинать ее обеими ногами. Мы можем спокойно позвать старшую и сказать ей: «Я не думаю, что она любит, когда ее так пинают». Или двое детей начали говорить друг другу очень грубые и обидные вещи, тогда можно достаточно твердо сказать: «Без имен — это оскорбляет чувства человека». Если ребенок приходит за помощью в какой-то ссоре, иногда мы можем сказать что-нибудь вроде «А ты пробовал сказать это мягко?» или спросить его: «А как ты думаешь, что ты можешь сделать?»

Хотя заставлять детей делить игрушки и вещи — не хорошая идея, но иногда мы можем разработать вместе с ними справедливую систему распределения. Например, спросить каждого, сколько времени он хочет играть с данной вещью, и на основании этого предложить составить расписание, которое будет висеть в детской комнате.

Нелегко пережить, если ссора и перебранка происходят у нас прямо под носом. Хотя лучше всего в таких случаях ретироваться со сцены действия и найти себе занятие в другом месте, иногда можно попросить об этом и детей. А вначале предоставить им свободу выбора: «Пожалуйста: или вы прекращаете ссору, или идите в другую комнату».

ФИЗИЧЕСКАЯ АГРЕССИЯ

Мы можем итерировать детей, которые возятся и пихаются в своей комнате, решив, что разделим их, только если это пере-

растет в грубую драку. В этом случае мы говорим им: «Я не могу вам позволить делать друг другу больно; я должна разделить вас», и затем выводим каждого из детей в отдельную комнату, чтобы они там немного охладели. Но нельзя игнорировать физическое нападение, если оно происходит прямо перед нашими глазами. Кроме того, здравый смысл диктует нам, что необходимо защитить младенца от нападения старшего ребенка. В таком случае нападающего не нужно ругать, а только удалить, спокойно сказав ему: «Я не могу тебе позволить обижать маленького».

С другой стороны, есть родители, которые считают, что поскольку бить — это плохо, то детям ни в коем случае нельзя это позволять. Поэтому детям говорят всякий раз в случае физической агрессии: «Нельзя никого бить», и если они не слушаются, их разделяют. Однако это не значит, что мы должны вмешиваться каждый раз, когда к нам приходит кто-то из детей со словами: «Он (так и так) меня стукнул!» Если мы не видели, как все произошло, лучше просто ответить: «Мне очень жаль — я потом поговорю с ним об этом».

Мы должны стараться сочувствовать детям и тогда, когда говорим с ними о том, что они кого-то побили. Такие слова, как «Я знаю, тебе было трудно сдержаться, но не следовало его бить», выражают наше понимание и в то же время указывают, что есть пределы приемлемого поведения. Ребенку, который часто бьет других, потому что «они его раздражают», нужно посоветовать: «В другой раз, если кто-то будет тебя сердить, не бей. Вместо этого подойди ко мне и скажи».

В отношении укусов мы должны иметь в виду, что дети часто хватают других зубами

за руку, не кусая на самом деле. Это не больно, но дети все равно приходят к вам пожаловаться. Если вы не видите следов зубов, можете быть уверены, что ничего серьезного не случилось. И то же с царапаньем. Можете осмотреть руку ребенка и в это время сказать: «Хм, не похоже, чтобы тебе было особенно больно; но ты можешь сказать своему брату (сестре), что ногти нужны не для того, чтобы делать ими больно другим людям». Но если мы видим сильные следы зубов, мы должны строго наказать за это ребенка.

Иногда родители учат детей не кусаться, не лягаться, не царапаться, делая им то же самое, чтобы показать, что чувствует при этом другой. Но это плохой пример для детей. Даже если мы это делаем с воспитательными целями, это может вызвать у них только раздражение и сопротивление. Лучше всего сказать ребенку, который укусил другого: «В следующий раз, если ты кого-нибудь укусишь, мне придется заклеить тебе рот». А если он все равно укусит, залепите ему рот липкой лентой шириной сантиметра четыре. Не оставляйте его так надолго — достаточно одной-двух минут. А с царапаньем можно справиться, очень коротко постригая ногти ребенка (так что он уже не сможет сделать особенно больно), и при этом скажите ему:

«Я тебе очень коротко стригу ногти, чтобы ты не мог царапаться». А если он продолжает, мы можем ему сказать:

«Мне жаль, если тебя это огорчает, но я больше не позволяю тебе царапаться».

Чтобы отучить детей лягаться, неплохо забирать куда-нибудь их обувь.

ССОРЫ НА ПУБЛИКЕ И С ДРУЗЬЯМИ

Ссоры на людях обычно нельзя игнорировать. Детей следует предупредить, если они начинают ссориться в автобусе, в магазине или в другом публичном месте, что если они не прекратят, то дома их накажут. Можно воспользоваться и логическими последствиями. К примеру, тот, кто ссорится во время посещения родственников, в сле-

дующий раз остается дома. Если дети ссорятся в автобусе, когда их берут в город купить новую обувь, им предоставляют на выбор: прекратить ссору или вернуться домой без обновки. И так же, когда они ссорятся в магазине, их выводят и говорят: «Дети, я не могу вам позволить мешать другим покупателям. Или вы ведете себя в магазине спокойно, или вам придется подождать снаружи». Естественно, мы должны быть готовы осуществить то, что сказали.

Хорошо также обсуждать с детьми их предстоящее поведение, прежде чем садиться и ехать на автобусе в любую дорогу. Относительно места у окна или рядом с папой и мамой можно объяснить, что в течение поездки дети будут меняться местами, так что у каждого будет возможность посидеть там, где он хочет.

А если ссора возникает во время поездки в машине, то самое простое — остановить машину и предупредить, что вы дальше не поедете, пока они не прекратят.

Если дети ссорятся со своими друзьями, самое лучшее — держаться в стороне. Нельзя вступать в объяснения с родителями друга, выгораживая своего ребенка и обвиняя другого.

Когда маленькие дети приглашают друзей поиграть, у них часто возникают ссоры из-за игрушек. Лучше не вмешиваться; но мы можем войти и утешить расстроенного ребенка. А если дело заходит слишком далеко, можно отослать посетителя домой.

И если мы берем кого-то из детских друзей с собой погулять, лучше предоставить детям возможность самим уладить свои отношения. Если один из них схватил игрушки другого и за это получил, это может научить его в следующий раз не брать чужое. Но мы несомненно должны вмешаться, если дело принимает крутой оборот, как в отношении приятеля, так и наших детей. Лучший способ прекратить атаку — сказать агрессору: «Эй, ты делаешь ему больно».

Если вашего ребенка постоянно бьет какой-то более агрессивный малолетка, лучше всего поговорить об этом с его родителями. Обычно большинство родителей

склонно в таких случаях извиняться и пытаться сотрудничать с вами, но есть и такие, которые сразу вступаются за своего ребенка, не принимая даже как вероятность, что он может быть неправ. Иногда помогает научить ребенка отражать или предотвращать нападения (смотри обсуждение драк в следующем разделе); но часто лучшее решение — отправить ребенка домой, когда на него нападают.

Детские ссоры часто отравляют матерям визиты в другие дома. Если маленькие стычки матери пытаются игнорировать, то когда дело доходит до настоящей драки,

конечно, приходится вмешиваться. И тогда нужно сократить свой визит.

ССОРЫ ВО ВРЕМЯ ЕДЫ

Ссоры во время еды нарушают спокойствие всего семейства, которое собралось за столом, и к ним нельзя относиться терпимо. Ссорящимся детям нужно сказать:

«Мы не можем радоваться еде, когда за столом нам мешают. Вы должны выбрать: или вы ведете себя прилично, или выходите из-за стола». Если дети выходят, а потом возвращаются и ведут себя хорошо, не забудьте их похвалить: «Как теперь приятно сидеть за столом».

СЕМЬЯ

ОТПУСТИТЕ МЕНЯ В ГИМАЛАИ...

ЦИПОРА ХАРИТАН

«Я мама четверых детей. Дети в возрасте 8, 6, 5 и 3 лет, Мне под 30, немного работаю из дома, а так — сижу с детьми. Муж работает полный день. Так вот, в последнее время я начала злиться, срываться на домашних, мне хочется уйти туда, где тихо и никого нет! Я очень люблю свою жизнь, семью, но последнее время приготовление пищи, уборки, дети, сады и постоянные хождения за всеми, чтоб убрать, меня раздражают. Я люблю готовить, я люблю порядок, но что-то во мне сломалось. Муж помогает, после работы играет с детьми, может отпустить, чтобы я развеялась, но либо мне этого не хватает, либо я обнаглела. В последнее время я стала замечать выражение недовольства на его лице, но на вопрос «что случилось?» ответ один: «всё хорошо». Но поведение у него — как будто я его чем-то обидела. И у меня еще больше желание сбежать и спрятаться от всех и всего...»

К сожалению, Вы — далеко не единственная молодая женщина, которая в какой-то степени ощущает себя в клетке.

До рождения детей Вы могли выбирать, что делать со своим временем, куда Вам хочется пойти, что делать. А теперь вместо Вас это решают Ваши семейные обстоятельства. И очень многие молодые женщины чувствуют, что их это подавляет и вызывает сильное раздражение.

И вполне может пропасть желание что-то делать и т.д.

Вопрос только — какой выход? И здесь, как это ни тяжело, советую задуматься: а какая альтернатива? Ну, допустим, Вы сбегите. ОК, а что дальше? И как Вы представляете себе жизнь после побега?

Я понимаю: то, что пишу Вам, звучит очень неприятно. Но действительно нет варианта, при котором, не бросив мужа и детей, Вы можете вернуться к состоянию абсолютной свободы.

И даже если Вам кажется, что Вы сможете найти какие-то другие занятия, которые Вас больше удовлетворят, всё равно останется необходимость работать, зарабатывать, подчиняться чужим распоряжениям и чужой воле.

Короче, я веду к тому, что, к сожалению, человек, как говорят наши мудрецы, не (полностью) свободен — «не по своей воле ты родился и не по своей воле живешь, и не по своей воле умрешь» (Пиркей Авот 4:22).

Т.е. в любом случае человек должен в той или иной мере подчиняться тому, что происходит в его жизни, даже если его это не устраивает. И поэтому по жизни мы можем либо очень жалеть себя, что жизнь не такая, как нам бы хотелось, либо решить, что, как говорится, «это то, что есть».

Вам это может показаться очень грустным. Т.е. я как будто говорю, что в любом случае придется быть в клетке. Но по жизни существуют только два способа решать проблемы: либо изменить обстоятельства, и это очень непросто, либо изменить свое отношение к обстоятельствам. А вот это уже легче. То есть если решить для себя, что полной свободы, к сожалению, не будет, но можно найти что-то, что помогает поднять настроение, уже будет легче. Например, Вы пишете: муж старается дать Вам возможность прогуляться и улучшить свое состояние, а Вам такого отрезка времени недостаточно.

Но Вы пишете это, осуждая себя. А если принять себя и сказать, что Вы молодая женщина и, видимо, Вам действительно нужно больше выходить и развлекаться — и не видеть в этом свою «испорченность» (когда Вы пишете, что «обнагтели»), а при-

знать, что Вы и вправду нуждаетесь в отдыхе, то, возможно, Вам станет намного легче.

Но когда Вы ждете, чтобы мужа не раздражало то, что Вы недовольны и у Вас подавленное настроение, мне кажется, что Ваши ожидания от него — нереалистичские. Поэтому если вместо того, чтобы pillar себя, что Вы плохая жена, Вы открыто поговорите с мужем и скажете ему: Вы цените то, что он для Вас делает, но, к сожалению, Вам этого часто недостаточно и Вы просите его вместе с Вами подумать, как сделать так, чтобы организоваться больше выходить, больше где-то бывать и т.д.

Думаю, что Вам будет гораздо легче договориться с мужем, когда он услышит, что Вас действительно беспокоит. Потому что если мы представим его состояние, то окажется неудивительным, что он недоволен.

Предполагаю, что он неоднократно себя спрашивал: я выкладываюсь, а она еще и недовольна? Что я могу тут сделать?

Так вот, думаю, что открытый разговор об этом может помочь гораздо больше, чем взаимное недовольство, которое даже не обсуждается.

То есть, получается, обе стороны не знают, чего, собственно говоря, хочет человек, который должен быть самым близким.

И еще раз повторю: видеть себя «плохой» никогда и никому не помогло. А вот честно и серьезно обсудить проблемы и решить, что делать, — может помочь.

Возможно, одним из выходов может быть понимание, что Вам лучше работать вне дома. Мне кажется, что настроение, которое Вы описываете, носит характер легкой депрессии — от однообразия и скуки домашней рутины.

И, возможно, если Вы будете больше выходить, общаться с людьми — не для больших заработков, а в первую очередь для того, чтобы поднять свое настроение, то многое может измениться к лучшему.

Но обижаться и наказывать себя за свое плохое настроение — это явно не метод помочь себе.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ДОСТОИНСТВО И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

РАВ ЙОСЕФ АЛЬБО

Всякая потенция должна быть реализована. Нереализованная потенция пропадет втуне и будто не существует. Поэтому ясно, что если конечная цель существования человека не будет достигнута, то все существование человеческого рода окажется напрасным, так как тогда окажется, что у человека нет преимущества перед животными.

Поэтому нам надлежит разъяснить подробно, в чем состоит это совершенство — чтобы побудить людей стремиться достигнуть его.

По мнению философов, совершенство человека состоит в постижении понятий. Они считают, что именно разум, приобретаемый в результате этого, остается существовать и после смерти человека.

Сразу же скажем, что стоит чуть внимательнее изучить эту точку зрения, как тут же выявляется ее несостоятельность. С одной стороны, она противоречит сама себе — то, чего пытаются избежать, и становится причиной гибели. С другой стороны, она абсолютно несовместима с мнением Б-жественной Торы.

Одно из двух: или эта конечная цель человеческого существования достижима, или недостижима. Если она недостижима, то существование человека не имеет смысла, и нет у него преимущества перед ослом или свиньей. Если же она достижима, то нет никакого сомнения в том, что большинство людей (не говоря уж о всем человечестве) никогда не смогут достигнуть ее; разве что один человек из тысячи, а то и один-единственный во всем поколении — вроде Сократа, или Платона, или кого-нибудь подобного им. Однако все остальное человечество, не поднявшееся до уровня их интеллекта, по сравнению с ними будет в

положении ослов или свиней, поскольку, в силу своих умственных возможностей, не достигло цели человеческого существования. И окажется, что все оно существует напрасно, за исключением какого-нибудь человека, единственного в своем поколении. А если появится такое поколение, в котором не будет такого совершенного человека, как, например, Сократ, — значит, в это время существование всего человечества будет напрасным?! То, чего эти философы стараются избежать, как раз и становится их ошибкой. Потому что, по их словам, получается, что деяние Б-га не достигает своей цели как правило, в огромной степени, а иногда и совершенно. Но ведь подобное недостойно любого мало-мальски умелого работника — тем более, нельзя подобное приписать Всевышнему, Причине всех причин!

Каждому существу тем легче достичь совершенства какого бы то ни было вида, чем более оно развито по своей природе. Это ясно видно при рассмотрении тех видов совершенства, которые присущи человеческому роду.

Мы видим, что есть люди, совершенные по строению тела и сильные по своей природе, обладающие безупречным здоровьем, не прилагая к тому ни малейших усилий, — оно словно неотъемлемое качество их организма. Есть другие люди, не столь здоровые, чтобы поддержать себя им необходимо прилагать усилия. А есть люди, здоровье которых еще слабее, они вынуждены постоянно заботиться о нем, и благодаря их усердию здоровье их нормальное. Есть, наконец, люди столь слабые, что никакое усердие, никакие старания не приносят им здоровья. Однако лишь одним усилием или немногими действиями они достигают

не здоровья, но чего-то похожего на него — то есть, например, их болезнь не прогрессирует, или они не заболевают другими болезнями.

Точно так же обстоит дело в отношении знаний или в отношении богатства. В этом также есть много различных ступеней: один человек легко приобретает их, другой должен для этого тяжело трудиться, а иной не приобретет их даже ценой невероятных усилий — однако, все же благодаря затраченным силам, он достигнет какого-то уровня знаний или какой-то степени состояния.

И то же самое относится ко всем созданиям в мире: они достигают уготованного им совершенства в зависимости от их природы. Первопричина всего, самодостаточность Которой постоянно обеспечивает Ей наиболее полную степень проявления совершенства, присущего Ей по Ее природе, не нуждается ни в каких усилиях ни со своей стороны, ни со стороны кого бы то ни было. Духовные же создания, свободные от оков материи, обладающие совершенством по самой своей природе, для поддержания высшей степени его проявления в себе должны прилагать только одно усилие — и не к себе, а к другому, а именно: двигать небесные сферы. А сами эти сферы, обладая разумной душой (в чем согласны все мудрецы), уже в большей степени связаны с материей и для поддержания той степени совершенства, которая присуща им по их природе, им уже надо воздействовать на самих себя, а именно — постоянно находиться в движении. Поскольку их разумная душа облечена в тело, для того, чтобы достичь присущего ей по природе совершенства, она нуждается в деятельности тела.

Это указывает на то, что ни одно материальное существо не в состоянии достигнуть совершенства, присущего его душе по природе, иначе, как только при помощи своего материального тела, совершающего определенные действия. Поэтому, например, небесные сферы должны постоянно находиться в движении, чтобы их душа, двигая

тело, смогла достичь предназначенного ей совершенства.

Отсюда следует, что человеку, отягощенному материей гораздо более грубой, нежели та, которая составляет тело небесных сфер, необходимо гораздо больше трудиться, чтобы ценою многих усилий достигнуть того совершенства, которое присуще ему по природе его. И это совершенство — совершенство его разумной души. Если бы было возможно достичь этого только при помощи интеллекта и не прибегая к физической деятельности, то небесные сферы опередили бы в этом человека, поскольку они обладают качествами, гораздо более сообразными этому, нежели человек. Чтобы достичь совершенства души, они не должны были бы двигаться, то есть нуждаться в деятельности своего тела. Однако, как сказано, ни одно материальное создание не может достичь какой бы то ни было степени душевного совершенства иначе, как только при помощи деятельности своего тела.

Животные, лишённые дара речи, гораздо больше, чем человек, удалены от уровня, на котором находятся духовные создания, и для них невозможно достижение индивидуального совершенства, поскольку они лишены разума, им дано другое. Индивидуальное существование у них уступает место существованию вида, для поддержания которого требуется лишь одно усилие или всего лишь несколько. Это не настоящее совершенство, но нечто, напоминающее его, — поскольку животные не обладают душой, обеспечивающей личное бессмертие.

Однако на человека (которому обеспечивает индивидуальное существование имеющаяся у него разумная душа наподобие небесных сфер, которая однако вероятно далека от их уровня) возложена необходимость долго и упорно трудиться, восполняя то, чего ему не хватает. Благодаря интенсивной и многосторонней деятельности человек имеет возможность достигнуть уровня наподобие уровня небесных

сфер, достигающих совершенства лишь одним или немногими усилиями.

Ясно, что далеко не любые действия приносят совершенство душе, но лишь надлежащие. Также нельзя предположить, что даже надлежащие действия оказывают такое воздействие только потому, что исполняются материальным телом, — потому что тогда бы все материальные существа, обладающие животной душой, также достигали такого же совершенства. Но, с другой стороны, поскольку человек имеет материальное тело, он не в состоянии достичь человеческого совершенства лишь одной только умственной деятельностью, без обращения к физической деятельности (как мы показали на примере небесных сфер). Поэтому необходимо, чтобы способ достижения человеком совершенства объединял бы и физические действия тела, и интеллектуальную работу души, то есть чтобы действия тела были осмысленными и проникнутыми духовностью. Именно такое сочетание приносит совершенство душе человека.

Разумное участие души в физическом действии, о котором мы сказали как о необходимом условии достижения совершенства, это не постижение каких-то глубоких понятий. Оно состоит лишь в том, что, совершая какое-то физическое действие, человек имеет намерение послужить этим Б-гу. Другими словами, человек сознает, что он делает то, что в глазах Всевышнего является хорошим и верным, — но не преследует лишь свои личные или какие-либо другие цели.

Необходимо, чтобы все поступки человека приближали его к этой цели: исполнить волю Всевышнего, не ожидая никакого вознаграждения, — ибо только такой образ действия угоден Всевышнему. Мудрецу, например, хотя и дана мудрость в первую очередь для его личного совершенства, тем не менее, приличествует воздействовать на другого человека, делаясь с ним своей мудростью. А богатырю для того и дано больше силы, чем любому другому, чтобы он употреблял ее для помощи ближ-

нему (хотя, правда, в первую очередь сила эта дана ему для самозащиты). Так же и богатство дается человеку в первую очередь для удовлетворения его собственных нужд, но вместе с тем и для того, чтобы он проявлял сострадание к своему ближнему и творил добро.

В этом-то и состоит смысл слов пророка: что все, что делает человек — оказание милости, восстановление справедливости, проявление сострадания к ближнему — должно быть проникнуто намерением сделать то, что угодно Всевышнему: «Что именно это угодно Мне, — молвит Г-сподь».

Отсюда следует, что любое дело, совершаемое человеком, должно быть осознанно, проникнуто намерением сделать лишь то, что угодно Всевышнему, как сказано устами пророка: «Осмысливай и постигай, что Я, Г-сподь, творю добро, что именно это угодно Мне, молвит Г-сподь». Настоящее знание достигается лишь тогда, когда к теоретическому знанию присоединяется практика, — не ранее этого. Об этом говорит Ирмеягу: «Ведь отец твой и ел, и пил, но творил правосудие и справедливость ... разбирал он тяжбу бедного и нуждающегося — потому и хорошо ему было» [22:15-16]. Из этого ясно видно, что величие сильного человека (то есть царя) состоит не в чем ином, как в деле восстановления справедливости, оно-то и называется «постижением Б-га».

Ясно, что нет у человека цели более высокой в достижении человеческого совершенства, чем познание Б-га. Но Сам Всевышний говорит, что только образ действий, совершаемых с намерением исполнить волю Всевышнего, называется познанием Б-га и лишь через него достигаемо высшее человеческое совершенство, то есть существование души в будущем мире

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

РЕЛИГИЯ ПРОТИВ СТРЕССА

БАТШЕВА ЭСКИН

Нервный студент и древняя книга

Дэвид Росмарин в 1999 году учился на втором курсе университета, в который так мечтал поступить. Университетские годы представлялись ему веселой чередой интересных дней, полных приятного общения с сокурсниками, новых открытий, книг, погружения в науку — но что-то ему все время мешало почувствовать удовольствие от учебы.

Он переживал то по поводу экзаменов и сроков сдачи письменных работ, то из-за отношений с однокурсниками, то из-за антисемитских высказываний преподавателей, то из-за родителей, которых не мог часто навещать. В какой-то момент Дэвид понял, что тревожность просто стала его постоянным спутником, который даже по ночам не оставляет его. Дэвид уже собирался пойти к врачу и попросить «каких-нибудь таблеток от нервов и бессонницы».

Но прежде чем назначить очередь в поликлинику, Дэвид решил посоветоваться с равом, у которого он учил Тору раз в неделю. «Рабби, я вот думаю, не пойти ли мне к психологу или к психотерапевту — может, мне какие-то лекарства попринимать?»

Рав повел себя странно. Он встал со своего места и выбежал в коридор. Когда через пару минут он не появился, Дэвид выглянул из комнаты и увидел рава возле копировальной машины: «Я с удивлением смотрел, — вспоминает Дэвид, — как рав методично поднимает крышку копировальной машины, переворачивает страницу, закрывает крышку, нажимает на кнопку... Я и понятия не имел, как эти страницы изменят мою жизнь!»

Наконец рав отвернулся от аппарата и протянул Дэвиду стопку еще теплых ли-

стов. На первой странице было написано: «Врата доверия к Б-гу». Страницы оказались выдержкой из книги «Обязанности Сердец», чей автор, рабейну Бахие ибн Пакуда жил... в XI-м веке! «Я не знаю, стоит ли тебе поговорить с психологом о своем беспокойстве, — сказал рав Дэвиду, — но я знаю, что чтение этих страниц поможет тебе. Учи их по 10-15 минут каждую ночь перед сном и глубоко вникай в то, что здесь написано».

Дэвид последовал «рецепту» рава: «К моему удивлению, через два месяца почти полностью исчезла тревожность, мучившая меня весь последний год, а о бессоннице я вообще забыл. Самое странное было то, что в моей жизни ничего не поменялось, все тревожащие меня факторы остались на своих местах, а что-то даже ухудшилось, например, график экзаменов и предвзятое отношение ко мне одного из преподавателей! Изменилось мое отношение к трудностям и к жизни в целом. Я стал больше доверять Богу и получил духовное чутье, необходимое для того, чтобы пробираться через этот мир тревожности».

Сдав экзамены на бакалавра, Дэвид поступил в магистратуру по специальности «психология». Когда пришло время подумать над темой диплома, Дэвид вспомнил свой собственный опыт борьбы с тревожностью и начал перечитывать «Врата доверия к Богу», на этот раз анализируя текст с психологической точки зрения.

«Я понял, что текст этой книги можно понимать как полную психологическую теорию этиологии человеческого беспокойства. В этом труде 1000-летней давности содержался секретный метод устранения человеческой тревоги, основанный на ду-

ховной мудрости. Я представил материал своим научным руководителям, которые, как и я, были впечатлены пронизательностью рабейну Бахие».

Религия против стресса?

Та сфера, которую стал изучать Дэвид, существует довольно давно и называется «психологией религии». В последние три десятилетия на эту тему было опубликовано несколько тысяч работ, в которых исследуются такие вопросы, как:

Могут ли религиозные убеждения/практики быть источником выживания во время стресса?

Связано ли еженедельное посещение религиозных служб с уровнем тревоги и депрессии?

Зависят ли от уровня религиозности пациентов результаты терапии?

Можно ли интегрировать духовность и религиозность в клиническую практику для лечения психологических проблем?

В одном исследовании, проведенном в университете Торонто, ученые измеряли активность в передней поясной коре головного мозга, которая регистрирует стресс. Испытуемым было предложено выполнить стрессовое упражнение, так называемый «тест Струпа», где нужно читать названия цветов, которые напечатаны цветом, отличным от значения слова.

Изначально исследователи просто пытались понять, какие факторы будут активировать эти мозговые волны, а не исследовать религиозные убеждения. Когда испытуемых делили на группы «либералы» и «консерваторы» или «с высокой самооценкой» и «низкой самооценкой» — результаты в группах были одинаковые.

Когда же людей поделили на «верующих» и «атеистов», ученые наблюдали следующий эффект. Совершив ошибку, религиозные люди реагировали на нее в ключе «ошибся, с кем не бывает», а атеисты начинали испытывать стресс и тревогу. Ни один атеист в том исследовании не показал низкий уровень тревожности и ни один религиозный человек не показал высокий уровень.

Фрейд настаивал на том, что религия обратна пропорциональна хорошему психологическому здоровью. Известный психолог Альберт Эллис, которого коллеги считают вторым по влиятельности психотерапевтом в истории, в 1980-х годах утверждал, что люди, которые имеют сильные религиозные убеждения, менее терпимы к неопределенности, менее устойчивы, больше страдают от беспокойства и более склонны к неврозам.

В 1990-х годах психолог Кеннет Паргамент предложил проверить утверждения этих столпов психологии научными методами, проводя фактические психологические эксперименты без религиозной или анти-религиозной проблематики. Исследования д-ра Паргамента, автора многочисленных книг и научных работ, показали, что духовность является важным ресурсом для людей во время стресса, и что связь с Б-гом может уменьшать симптомы стресса, беспокойства и депрессии. После рассмотрения исследований д-ра Паргамента, д-р Альберт Эллис публично отказался от своих заявлений и вынужден был признать, что, с психологической точки зрения, религия «не обязательно плохая штука».

На самом деле, по мере роста секуляризации общества, уровень тревоги и депрессии растет. Роберт Лихи, клинический профессор психиатрии в Корнельском университете, написал об этом так: «Сегодня средний ребенок в возрасте от 11 до 13 лет испытывает тот же уровень тревоги, как в 1950-х — средний пациент психиатра!»

Дэвид Росмарин продолжал свои исследования, публикуя статьи в научных журналах и участвуя в конференциях. Если о влиянии христианства на уровень тревожности исследования проводились и раньше, то Росмарин является пионером исследований в еврейской общине. Его исследование показало, что люди, испытывающие доверие к Б-гу, а также практикующие молитву, учебу Торы, посещение синагоги — испытывают более низкий уровень психологического стресса, чем атеисты и формально религиозные люди.

Современным пациентам доступны разного рода лекарства против плохого настроения и тревожных расстройств, и для людей, страдающих от химического дисбаланса в организме, они необходимы. То, чем занимается Дэвид Росмарин — это помощь людям, тревожность которых не связана с химией, а проистекает от других причин: перфекционизма, большого количества дел, плотного графика, непомерного чувства ответственности за свою семью — и общего ощущения, что «жизнь выходит из-под контроля».

Вместе с равом Лейбом Келеменом, равом Ноахом Орловеком и доктором Паргаментом Дэвид Росмарин разработал программу лечения стресса и беспокойства в еврейской общине, которая основана на тех же самых «Вратах доверия к Б-гу» рабейну Бахие, которые помогли ему самому, когда он был нервным студентом, а также на других классических еврейских текстах.

Почему это помогает? Труд Рабейну Бахие издавна считается «книгой для всех», которую можно изучать без предварительной подготовки. Душевность, ясный язык, отсутствие сухих нравоучений, а главное — искренность автора всегда привлекали к ней читателей. Раби Бахие не корит, не укачивает, но поддерживает и подбадривает человека, постоянно напоминая, что цель Вс-вышнего — процветание и счастье человеческого рода. Нужно только крепко верить Ему.

Вера в Б-га и Исход из Египта

Понятие «доверие к Б-гу» состоит из трех ключевых компонентов:

Вера в то, что Б-г знает всё (и поэтому знает, что вам нужно).

Вера в то, что Б-г может всё (и поэтому может изменить физическую реальность).

Вера в то, что Б-г любит вас (и поэтому действует в вашу пользу).

Когда человек достигает понимания этих трех концепций и начинает жить ими, его беспокойство, тревожность, нервозность отступают естественным образом.

Представим такую ситуацию. Профессиональный водитель со стажем едет в такси на переднем сиденье. Он мог бы использовать это время на то, чтобы любоваться видами из окна, слушать музыку или лекцию, говорить по мобильному телефону, узнать мнение таксиста о предстоящих выборах или продумать план завтрашнего дня. То есть существуют настоящие дела, которыми он может заняться.

Вместо этого наш водитель-пассажир вдавливая то одну, то другую ногу в пол, нажимая на воображаемые педали, смотрит поочередно во все зеркала, краем глаза следит за автомобилями справа и слева — и если бы под рукой оказался тонометр, то он бы наверняка зафиксировал у него повышенное давление и учащенный пульс. Из машины в конце поездки он просто выпадает наружу, обессиленный пережитым стрессом.

Все мы, нервничающие из-за экзаменов, дедлайнов, не пришедших автобусов, привок — немного похожи на этого водителя. Но когда мы пересаживаемся на заднее сиденье, предоставив возможность рулить тому, у кого в руках руль... Когда мы искренне отдаем руль в руки Того, Кто рулит на самом деле, — мы можем без стрессов и волнений заниматься тем, чем должны.

Если это так просто — почему же мы нервничаем? Обычно потому, что мы готовы поверить во Всеведущего, Всемогущего и любящего Б-га, Который создал мир — но при этом нам сложно поверить, что Ему есть дело то того, что одно из его мельчайших созданий потеряло работу, жильё или здоровье...

Вот здесь необходимо сказать про Исход. Как заметит любой наблюдатель, иудаизм просто одержим Исходом! Спасение от геноцида Амана упоминается только один раз в год в Пурим, спасение от греков — только один раз в год в Хануку. А про выход из Египта мы вспоминаем не только в Песах, но и каждый шабат во время кидуша, и даже каждый день в утренних молитвах. Вспоминать каждый день об Исходе — это особая заповедь.

Еврейская вера в Б-га состоит из двух основных частей:

Б-г создал мир.

Б-г вмешивается в человеческую историю.

Так же, как первый принцип означает, что Б-г создал не только Гималаи, но и ваши ногти, так и второй принцип означает, что Б-г вмешивается не только в эпические глобальные события, но и в повседневные обстоятельства вашей жизни. Упоминание об Исходе — это как некое кодовое слово, которое должно вызывать у каждого еврея в сознании целую концепцию: Б-г управляет миром не только на макроуровне, но и на микроуровне, и Ему есть дело до всего, что происходит с каждым Его творением.

Ничто не говорит о доверии человека к Б-гу красноречивее, чем Исход. Чтобы решиться на это долгое путешествие по пустыне, наши предки должны были поверить, что Бог не только совершит для них

открытые и потрясающие мир чудеса во время Исхода, но и в дальнейшем будет каждый день заботиться об их благополучии.

Песах — это не только праздник свободы, но и праздник веры в Б-га. Маца — это и «хлеб скорби», и «хлеб свободы». Пасхальный седер полон символов как страданий, так и искупления. Страдания и искупление неразрывно связаны: Б-г дает нам страдания, чтобы сделать нас духовно пригодными для получения искупления. В ночь седера мы поднимаемся до такого уровня веры, где каждый из нас утверждает: «Ты знаешь наши страдания, Ты можешь спасти нас, и я верю, что, поскольку Ты любишь нас, Ты будешь делать то, что необходимо для нашего конечного блага».

Сможем ли мы сохранить приобретенный в пасхальную ночь уровень доверия к Творцу, когда нас начнут одолевать ежедневные проблемы, — или мы снова предпочтем дать место тревоге и нервозности в своей жизни?

ТАКОВ МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Уже в самом конце Сэдера, перед заключительным Алелем, мы открываем двери и произносим слова совершенно не политкорректные, страшные слова:

Излей Свою ярость на народы, которые не признают Тебя, на царства, которые к Твоему имени не взывают. Ибо поглотили они Яакова и разрушили его жилище. Излей на них Свой гнев, пусть их настигнет пламя Твоей ярости. Преследуй их в Своем гневе и истреби их из-под Небес Всевышнего!

Понятно, что здесь речь идет о тех народах, которые разрушили наш Храм (жилище Яакова), уничтожили Иерусалим, которые сделали все, чтобы нас не было. И благодарим Творца за то, что мы есть.

Но только ли о них речь? В середине Сэдера мы уже произнесли то, с чем сегодня трудно не согласиться: "Не один раз поднимался на нас враг, чтобы истребить. В ка-

ждом поколении поднимаются на нас, чтобы истребить нас. Но Святой, благословен Он, спасает нас от их руки".

А теперь честно: давно поднимались на нас наши враги? Старожилы не упомнят. Да, пожили мы среди антисемитов, привыкли к ним (некоторые даже породнились), сумели приспособиться, вышли в люди, учились, работали, приехали сюда, живем тоже не горюем, — и вдруг обрушилась на нас война в Газе. Нет, не так. Обрушился на нас весь мир. Вот только скажите: где теперь безопасно еврею в Европе, Америке, в любой загранице? Да и у нас — разве не опасно? Ракеты, летевшие из Ирана, это не опасность? Говорят, то была как бы демонстрация иранской силы, никто не хотел войны. Не рассказывайте сказки, еще как хотели! Люди, видевшие в Иерусалиме и Тель-Авиве, как над ними сбивают иранские ракеты,

вряд ли считали, что это все в шутку. Мир на нас напал! Да, у нас еще есть друзья. Но какие-то половинчатые. Одной рукой за нас, другой как бы показывают миру, что жизнь миролюбивых палестинцев им тоже важна. Миролюбивых. Миролюбивый Лаван. Юдофил Паро (фараон). Такова как бы формула современного культурного человека – считать, что, к сожалению, встречаются люди-преступники, но народ – любой народ – преступником быть не может. А вот Тора считает, что еще как может! Дагестанцы, устроившие погром в своем аэропорту с поиском евреев в самолетных моторах, тому свидетели. Вы скажете, бесчинствовал не народ, а дикая (от слова пещерное одичание) толпа социально опущенных негодяев? Не можем с вами не согласиться: конечно же, всего лишь толпа, в то время как цивилизованный народ Дагестана полностью на стороне евреев. Вам самим не смешно?

По улице Лондона вчера шел еврей в кипе с мешочком талит в руке, а на мешочке яркая звезда Давида. Его останавливает констебль (не араб!) и говорит, что ему здесь нельзя идти, он-де не отвечает за его безопасность. Еврей возражает, он всю жизнь здесь ходит, когда возвращается из синагоги. Bobby на хорошем местном кони ему объясняет, что, если не будет слушать его указаний, он, этот самый бобби, его арестует. Вы слышите?! Арестует не тех, кто на еврея нападет, а его самого. Скандал в лондонской полиции. Власть хочет сохранить лицо, уволив начальника полиции. Но что изменится? Лондон все равно станет мусульманским, Англия станет мусульманской, как и Европа, – и это тот мир, в котором мы вдруг оказались! Ну так нечего переживать. Слова Пасхальной агады, которые мы уже наизусть знаем, именно об этом и говорят. Чтоб мы не забывались. Или мы решили, что нам рассказывают старые сказки эпохи фараонов? Фараонов – да только современных. Недаром лондонская полиция вот уже два столетия зовется фараонами. У меня сейчас на экране перевод 38 листа трактата Бава-Кама. Первая агада,

на которую расщедрились редакторы Талмуда с самого начала трактата. А ведь это уже четвертая глава: скупа Бава-Кама на рассказы. Послали римские власти к евреям трех стратегов (так у них назывались высшие сановники). Пришли и попросили, чтобы их научили Торе. Их научили Торе. Они сказали: мы проверили, да, ваша Тора – правда и истина. Но один момент нас смущает. Сказано, что если бык еврея забодает быка, принадлежащего гою, еврей не платит за ущерб, а если наоборот, то гой платит еврею полную стоимость убытка. Это как?! Нет, с этим мы не можем согласиться, – так сказали посланцы Рима. Поэтому возвращаемся обратно, и скажите спасибо, если кесарю мы об этом не доложим.

Огромное вам спасибо, римские стратеги! Кесарь так и умер, ничего не узнав о зловредном еврейском быке.

(На вопрос: а действительно, почему гой за своего быка платит, а еврей за своего нет? – в Талмуде есть изумительное объяснение. Комар носа не подточит, даже если комар гойский. Читайте и учите Талмуд, источник знаний.)

Они хотят от нас равноправия в еврейских религиозных законах, лишая нас равноправия в реализации собственных прав. Больше месяца посреди кампуса Колумбийского университета стоял палаточный лагерь с требованием, чтобы евреи прекратили ковровые бомбежки Газы. Что за Газа, какие ковровые бомбежки – американским студентам на это плевать. Но руки прочь от многострадальных палестинцев! Спросите их, с чего началась война – они не скажут. Скорее всего прямо с ковровых бомбежек. Что означают слова палестинской песни "От моря до реки" – им тоже неизвестно. Главное, евреи виноваты, евреи изверги! И не вздумайте идти мимо тех палаток в кипе...

В каждом поколении поднимаются на нас враги. И в каждом поколении Всевышний нас спасает. Таков мир, в котором мы живем не только в Пэсах. Таков наш мир.

КАЛЕНДАРЬ

ПЕРЕХОД ОТ ПРАЗДНИКА ПЕСАХ К ПРАЗДНИКУ ШАВУОТ И СЧЕТ «ОМЕРА

ИЗ КНИГИ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА ШАВУОТ И СВИТОК РУТ

«И отсчитайте себе наавтра после праздника... семь полных недель» (Ваикра, 23:15)

Ночью на исходе первого дня праздника Песах евреи жали ячмень, мололи его и из полученной муки наавтра приносили в Храм жертву, которая называется омер – «мера». В этот же вечер, на второй день праздника, начинали отсчитывать семь недель до Шавуот. Мы и сейчас отсчитываем эти семь недель.

Каков смысл этого отсчета?

Сказано: «Дерех эрец кадма ле-Тора» – «(Обучение) правилам поведения предшествует (обучению) Торе». Народ, который принудительно работал в лагерях фараона, был еще не готов вести себя как народ Бога. Трудно приобрести в рабстве такие качества, как вежливость, доброта, реши-

тельность, честность, трудолюбие, терпение, скромность. А без этого нельзя по-настоящему принять Тору.

Мидраш приводит такое сравнение. Царь обходил тюрьмы, и ему приглянулся один молодой заключенный. Царь сказал ему: «Я тебя выпускаю сегодня, познакомлю с моей дочерью, и если вы понравитесь друг другу, то через семь недель – свадьба».

Зачем нужны эти семь недель, если юноша понравился царю уже сейчас? Но согласитесь, надо же недавнему узнику освоить хотя бы дворцовый этикет!

Царь – это Бог. Исход из Египта – это выход евреев из тюрьмы. Свадьба с дочерью царя – получение Торы.

Почему Всевышний не дал евреям Тору сразу после Исхода из Египта? Он предоставил им время для подготовки. И Моше рабейну трудился семь недель, воспитывал народ, чтобы сделать его достойным получения Торы.

Сыновья Израиля, ощущая себя только вышедшими из тюрьмы, отсчитывали дни и недели: вот три дня, а вот уже восемь дней – неделя и день, и так далее – до конца сорока девяти дней. И в каждый из этих дней они развивали и укрепляли в себе необходимые им качества.

Какие это качества? В первую неделю евреи воспитывали в себе милосердие – развивали качество хесед, во вторую – учились побеждать свои страсти, обуздывать их (гвур), дальше идут тиферет (сочетание свойств хесед и гвур, равновесие между ними) и другие, о которых можно говорить только на уровне кабалы.

В пасхальной Агаде сказано, что человек обязан смотреть на себя так, будто он сам вышел из Египта. Не только наших отцов Бог вывел из рабства, но и нас вместе с ними. Так что мы тоже, отсчитывая недели до праздника Шавуот, должны готовиться к дню, когда наши отцы стояли у горы Синай.

Получение Торы было целью Исхода из Египта. В первом видении Моше, когда ему предстал горящий и несгорающий ежевичный куст, «снэ», Бог ему сказал: «А теперь иди, Я посылаю тебя к фараону, и выведи Мой народ, сынов Израиля, из Египта... Когда выведешь народ из Египта, будете служить Богу у этой горы» (Шемот, 3:10, 12). «Эта гора» – гора Хорев (она же – Синай).

У Синая еврейский народ поднялся на высшую духовную ступень, получив от Бога Тору. Через Моше рабейну Всевышний обратился к евреям: «И ныне, если слушаться будете голоса Моего и хранить завет Мой, то будете Мне самым дорогим из всех народов, ибо Мне (принадлежит) вся земля. И вы будете Мне царством священнослужителей и народом святым» (Шемот, 19:5, 6). Евреи ответили на это: «Все, что говорил Господь, исполним» (19:8). Потом они еще раз повторили свое обязательство: «Все, что сказал Бог, сделаем и будем послушны» (24:7) – и поклялись от своего имени и от имени будущих поколений выполнять законы Торы.

Весь народ стоял у горы Синай, видел поднимавшиеся к небу языки пламени, блеск молний, слышал голос Бога, перечислявшего Десять заповедей; многие, не выдерживая этого зрелища, падали в обморок. Тогда, преисполнившись страха перед Господом, люди обратились к Моше: «Говори ты с нами, и послушаемся, и пусть не говорит с нами Бог, чтобы мы не умерли» (20:19), – таким образом, они сами попросили, чтобы Моше получил для них Тору от Всевышнего.

Из поколения в поколение передается в еврейском народе рассказ об Исходе из Египта, о чудесах пребывания в Синайской пустыне, о получении Торы. Существуют некоторые детали нашей истории и подробности законов, которые не записаны в Письменной Торе. Это – Устная Тора (Тора

ше-бе-аль пе). Удивительно, что за прошедшие с момента получения Торы более чем три тысячи лет забылись лишь некоторые детали (о них возникли разные мнения – например, тфилин Раши и рабейну Тама), но нет спора об основных фактах предания. Все евреи (русские, польские, йеменские, испанские, марокканские и т. д.) едят в первую ночь Песаха ту же мацу, рассказывают ту же историю об Исходе из Египта, пьют те же четыре бокала вина, поднимают и благословляют в Суккот на те же четыре вида растений... Разница – только в напеве, в произношении, в дополнительных обычаях (добавлении отрывка из псалмов и т. п.). Все учат ту же Тору, буквы которой сосчитаны, учат тот же Талмуд.

Итак, сотни тысяч евреев во время своих скитаний по пустыне, продолжавшихся сотни лет, были свидетелями многочисленных чудес, явленных для них Всевышним; весь народ был очевидцем дарования Торы на Синае. Отрицать это так же бесполезно, как бесполезно, скажем, утверждать, что во время Второй мировой войны не было массового истребления евреев немцами. Тот, кто подвергает сомнению факт уничтожения фашистами в лагерях смерти шести миллионов евреев (а в последние годы опубликовано немало “научных” трудов, авторы которых пытаются отрицать очевидное), ставит себя в глупое положение: живые люди, прошедшие через этот ад, и их свидетельства никогда не изгладятся из памяти потомков.

Тысячелетиями хранит коллективная память еврейского народа правду о чудесах, свидетелями которых были наши далекие предки.

МАГАЗИН ЕВРЕЙСКОЙ КНИГИ КНИГИ ФОНДА «НАСЛЕДИЕ»

toldot.com/store/books/nasledie/

Телефон: +972-54-665-3900;

magazin@toldot.com;

Скайп: store-toldot

ЧТО МОЖНО И ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ПЕРИОД СЧЕТА ОМЕРА?

РАВ ЯКОВ ШУБ

- 1. Можно ли стричь ногти в дни сфират а-омер?** Не существует запрета стричь ногти в сфират а-омер.
- 2. Можно ли купить и носить новые туфли в дни сфират а-омер?** Разрешено покупать и носить новые туфли. В принципе, строго по букве закона, не существует запрета покупать новые вещи в дни сфират а-омер. Однако делать это не принято, таков распространенный обычай. В любом случае, речь идет только о «серьезных» вещах, на которые обычно произносят благословение Ше-Эхейану («...Который дал нам жизнь, и поддерживал ее в нас, и дал нам дожить до этого времени»). Например, о новом костюме, пальто и т.п. На менее солидные предметы одежды, такие, как рубашки, майки, носки, а также туфли, обычай не распространяется.
- 3. Можно ли отдыхать на море и купаться в дни сфират а-омер?** Не существует запрета отдыхать на море и купаться в эти дни.
- 4. Может ли женщина удалять волосы на лице в косметических целях?** Девушки и женщины, которые обычно удаляют волосы в косметических целях, могут делать это и в дни сфират а-омер.
- 5. С какого момента можно начинать стричься?** Наиболее распространенный обычай: ашкеназы стригутся с утра Лаг ба-омера (33-ий день отсчета), а сефарды — с утра 34-го дня.
- 6. Можно ли слушать музыку в дни холь а-моэда («праздничных будней» Песаха), когда считают омер?** Поскольку дни холь а-моэда считаются праздничными, можно слушать музыку без ограничений.
- 7. Мы живем в России. Сейчас сфират а-омер, а на улице, в автобусе, на работе часто можно слышать музыку, как мне поступать?** Пока человек не намерен получать удовольствие, не стремится слушать музыку, он не нарушает никакого запрета.
- 8. Когда можно устраивать свадьбу в Лаг ба-омер?** Изначально следует назначить свадьбу на время до захода солнца в день Лаг ба-омер. В исключительных случаях, например, когда трудно снять зал на это время и т.п., разрешают устраивать свадьбу и с вечера Лаг ба-омера, после выхода звезд. Когда Лаг ба-омер выпадает на пятницу, изначально разрешено устраивать свадьбу вечером Лаг ба-омера после выхода звезд.
- 9. Как нужно отвечать, если тебя спросили, какой сегодня день от принесения омера?** Если уже пришло время, когда можно считать, не нужно отвечать «сегодня такой-то день (от принесения) омера». Поскольку тогда получится, что Вы уже отсчитали сегодняшний день и не сможете сегодня сделать это снова, произнеся благословение. Однако на следующий день Вы снова можете отсчитывать с благословением. Существует несколько вариантов выхода из такой ситуации:
 - Ответить: «Вчера был такой-то день».
 - Изначально иметь в виду, что, отвечая на вопрос, Вы не выполняете заповедь сфират а-омер. Тогда можно дать «нормальный» ответ.
 - Просто назвать количество дней, не упоминая слова «сегодня». Тогда это не будет счетом.
 - Если дней уже больше семи, когда уже необходимо считать и недели, то упоминание количества дней, без недель, не считается сфират а-омер.
- 10. Может ли мальчик, которому исполнилось 13 лет (возраст совершеннолетия) в дни сфират а-омер, продолжать отсчет уже с благословением?** Если до дня рождения он отсчитал все дни как положено, то после дня рождения может считать оставшиеся дни с благословением, несмотря на то, что прежде считал как ребенок, не будучи обязанным, ради приучения к выполнению мицвот, а сейчас обязан считать как взрослый.

тематический семинар для всей семьи от
израильского Института еврейской семейной
истории «Am haZikaron»

МОИ ЕВРЕЙСКИЕ КОРНИ

7.05 * 19:00

Иерусалим, ул. Кисуфим 17

Получи Сертификат
происхождения еврейской фамилии

Стоимость: 20 шек

Подробности: ☎ 0532376429

ТОЛДОТ В ИЕРУСАЛИМЕ: «МОИ ЕВРЕЙСКИЕ КОРНИ» — ОТ ИНСТИТУТА ГЕНЕАЛОГИИ!

07.05 приглашаем вас принять участие в семинаре от израильского Института «Am ha-Zikaron».

На семинаре вы сможете окунуться в судьбоносные моменты еврейской истории вместе с генеалогом Нелли Розенберг и актерами театра Гешер, а также узнать о том, откуда произошла ваша еврейская фамилия, и что она может рассказать о ваших предках!

Каждому участнику семинара исследователи Института проводят мини-исследование истории семьи и подарят сертификат о происхождении его еврейской фамилии, они сделали уже более 40,000 исследований.

Среди участников находятся люди, имеющие происхождение от рода Царя Давида, евреев из Испании или знаменитых еврейских родов Средневековья!

Входной билет 20 шек (для членов одной семьи по 15 шек).

Запись и оплата по ссылке <https://toldot.link/genealogy0705>

Спешите записаться и записать ваших родственников на это уникальное мероприятие!

Время и место проведения семинара: 19:00. Ул. Кисуфим 17, Иерусалим (рядом с каньоном Рамот).

Не опоздайте, начинаем ровно в 19:00!

