

БИБЛИОТЕЧКА ГАЗЕТЫ "ОБЩИННЫЙ ВЕСТНИК"

Бен Гирш

АЗБУКА ИУДАИЗМА

ПЕТРОЗАВОДСК 2001

ББК 86.33

Г 51

Еврейская община Петрозаводска,
редакция газеты "Общинный вестник" выражает благодарность
за помощь в издании этой брошюры

РОННИ КОРЕНБЛЮМ
и
АЛВИНУ КОРЕНБЛЮМ

The Jewish community of Petrozavodsk,
editorial staff of " The Communal bulletin " pays gratitude to

RONNI CORENBLUM
&
ALVIN CORENBLUM

for their tribute to the purpose of issuing this booklet

Гирш Бен

Азбука иудаизма/Еврейская религиозная община. – Петрозаводск, 2001.
(Библиотечка газеты «Общинный вестник»; Вып. 1)

ISBN 5-900726-07-X

МЕЗУЗА

Слово *мезуза* означает «дверной косяк». Это свиток пергамента из кожи *кашерного* животного, на внутренней стороне которого написаны два отрывка из молитвы «ШМА» - символа веры евреев в единого Б-га (Дварим, 6:4-9; 11:13-21). Там есть такие слова: «... и напиши их (заповеди) на косяках дверей дома твоего и ворот твоих». Текст пишется *сойфером* - переписчиком ТОРЫ – и состоит из 22 строк. На внешней стороне свитка написано одно из имен Б-га – ШАДДАЙ – Всемогущий. Это имя еще трактуется, как аббревиатура «ШОМЕР ДАЛДОТ ИСРАЭЛЬ» - «Охраняющий дверь Израиля». Этот свиток помещается в специальный футляр и прикрепляется к дверям жилых помещений, как напоминание о заповедях Вс-вышнего: входя в дом – как вести себя дома, выходя – как вне дома. Крепится на верхней трети косяка входа во все жилые помещения с наклоном внутрь верхним концом. Форма футляра, его оформление могут быть любыми, что оставляет место для фантазии художников. Обычно на футляре пишется буква *шин* – первая буква имени ШАДДАЙ. Принято при входе и выходе прикоснуться к мезузе пальцами и затем поцеловать их. В Талмуде сказано, что мезуза дарована евреям Б-гом в знак любви к народу Израиля.

При въезде в новое жилье мезуза прикрепляется сразу же, или не позднее 30 дневного срока. Перед прикреплением произносят благословение: БАРУХ АТА АДОНаЙ ЭЛОХЕЙНУ, МЭЛЭХ ЁАОЛАМ, АШЕР КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛИКБОА МЕЗУЗА (Благословен Ты, Г-сподь наш, Царь вселенной, освятивший нас Своими заповедями и повелевший нам прикреплять мезузу).

Нужно проверять мезузу дважды за семь лет, а в общественных помещениях – раз в 50 лет, чтобы убедиться, что нанесенный на нее текст не имеет повреждений. В противном случае мезуза не пригодна.

При выезде из дома, в который вселяется еврей, снимать мезузу не надо, а въезжающий обязан оплатить ее стоимость.

ТАЛИТ. ЦИЦИТ

Тора предписывает на концы мужской одежды, имеющей форму четырехугольника, привязывать кисти – *цицит* и вплетать в них нить цвета *тхелет* (это слово обычно переводится как *голубую*). «И она будет у вас в кисти цицит, и увидев ее, вы будете вспоминать все заповеди Г-спода и исполнять их; и не будете блуждать, влекомые сердцем и глазами вашими, которые совращают вас. Дабы помнили вы и исполняли все заповеди Мои и были святы пред вашим Б-гом» (Ваикра, 15:39-40). Секрет изготовления краски цвета *тхелет* утерян (известно только, что она готовилась из моллюска), и сейчас голубую нить в цицит не вплетают. Голубая нить служила для определения времени: вечером, когда нельзя уже было ее отличить от белых – время для вечерней молитвы; утром, когда ее уже можно было различить – утренней. Поскольку одежда имеет другую форму, чтобы исполнить эту заповедь надевают покрывало прямоугольной формы – *талит* с кистями цицит, которые привязываются через специальные отверстия по четырем углам. Существует *талит катан* (малый талит), который носят постоянно под верхней одеждой, и *талит гадоль* (большой талит), надеваемый во время утренней

молитвы. Цицит делают только из овечьей шерсти. По краям талита вытканы голубые, синие или черные полосы различной ширины.

Перед надеванием талита произносят благословение: **БАРУХ АТА АДОНаЙ ЭЛОHeЙНУ, МЭЛЭХ HeОЛАМ, АШЕР КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЭHeИТАТЭФ БЭЦИЦИТ** (Благословен Ты, Г-сподь наш, Царь вселенной, освятивший нас Своими заповедями и повелевший закутываться в цицит).

(Интересно, что за основу государственного флага Израиля взят именно талит).

ТФИЛИН

Тфилин – означает «свидетельство, доказательство» - свидетельство о присутствии Вс-вышнего в среде народа Израиля. Это коробочки (*баттим* - домики) с ремешками, изготовленные из телячьей кожи и покрытые специальной черной краской, внутри которых написанные на пергаменте четыре отрывка из ТОРЫ: Дварим, 6:4-9; 11:13-21; Шмот, 13:1-10; 13:11-16. Существуют *тфилин шель яд* (тфилин на руку) и *тфилин шель рош* (тфилин на голову). Тфилин шель яд состоит из одного отделения, в котором помещается сложенный или свернутый в свиток пергамент со всеми отрывками из ТОРЫ. Тфилин шель рош имеет четыре отделения, в каждом из которых по одному отрывку. Возлагать тфилин – заповедь ТОРЫ: «И будут слова эти, которые Я заповедаю тебе сегодня, на сердце твоём; и научи им сыновей твоих; и произноси их, сидя дома и находясь в дороге, ложась и вставая. И в знак повяжи их на руку твою, и будут они украшением над глазами твоими, и напиши их на косяках дверей дома твоего и ворот твоих» (Дварим, 6:6-9).

Возлагают тфилин мужчины, достигшие тринадцатилетнего возраста перед утренней молитвой, стоя, сначала на руку, затем на голову, произнося благословение: **БАРУХ АТА АДОНаЙ ЭЛОHeЙНУ, МЭЛЭХ HeОЛАМ, АШЕР КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЭHeАНИЯХ ТФИЛИН** (Благословен Ты, Г-сподь наш, Царь вселенной, освятивший нас Своими заповедями и повелевший возлагать тфилин). Тфилин шель яд крепится ремешками на бицепсе левой (у левши – правой) руки между локтем и плечом не выше середины бицепса напротив сердца и обращен к нему. Означает: все наши дела (рука – символ дел), чувства, эмоции (сердце) посвящаем Б-гу. Обматывают ремешками так, чтобы образовалась буква *шин* – первая буква одного из имен Б-га – ШАДДАЙ, Всесильный. Затем три витка на предплечье (все витки в направлении – «от себя»), небольшой пропуск и еще четыре, затем на кисти два и вокруг среднего пальца. Тфилин шель рош крепится на голову надо лбом, где «родничок». Тфилин накладывается после надевания талита.

Святость тфилин уступает лишь святости ТОРЫ, поэтому каждый еврей хоть раз в жизни должен возложить тфилин.

БАР-МИЦВА

Бар-мицва – буквально "сын заповеди" – подросток, достигший возраста 13 лет и один день. С этого момента он считается достигшим религиозного и правового совершеннолетия, обязан соблюдать все *мицвот* (заповеди) и присоединяется к *миньяну*

как полноправный член общины, со всеми правами и обязанностями. С этого дня он также начинает возлагать *тфилин*. В Талмуде термин бар-мицва используется для обозначения того, на кого распространяется действие Закона, и только в XIV в. стали применять этот термин для обозначения 13-летнего подростка, вместо раввинского термина "взрослый", или "наказуемый", т. е. ответственный за свои деяния и проступки, а с XV в. им стал называться и сам торжественный акт вступления мальчика в совершеннолетие. В этот день (или в ближайшую Субботу) на утренней службе в синагоге мальчика первый раз вызывают к чтению Торы. Он читает соответствующий раздел Торы, или главу из Пророков – *haftaru*. Его отец стоит рядом и провозглашает: БАРУХ ШЕПТАРАНИ МЕОНШО ШЕЛЬ ЗЭ (Благословен Тот, Кто освободил меня от ответственности за этого! (сына). (Отец обязан воспитывать своих сыновей и приучать их к исполнению заповедей Торы с того дня, когда ребенок уже в состоянии понять то, что ему разъясняют.) Но с момента бар-мицвы мальчик, в соответствии с еврейским законом, становится взрослым и сам отвечает за свои поступки. К чтению Торы могут приглашаться и члены семьи мальчика. Раввин произносит проповедь, посвященную новому члену общины, его моральным и религиозным обязанностям. Часто мальчик произносит специально подготовленную речь на талмудическую тему или на тему общего характера, связанную с вопросами этики, Заповедей и т.п., после которой, как принято в некоторых общинах, обходит присутствующих с мешочком для тфилин, куда бросают монеты, предназначенные наставнику мальчика. После завершения утренней службы устраивается праздничный *киддуш* и банкет, называемый "*трапезой мицвы*", так как в *мидраше* сказано: "И устроил Авраам пир великий в день отлучения Ицхака, то есть отлучения его от дурных наклонностей, когда ему исполнилось 13 лет".

Совершеннолетие девочек наступает в 12 лет, и называется *бат-мицва* (дочь заповеди). Празднование бат-мицвы известно лишь с XIX в. и ограничивается, обычно, кругом семьи, или школой. В некоторых общинах девочки читают в синагоге *haftaru* и молитвы. В Израиле в большинстве синагог вызывают к чтению Торы отца или братьев девочки, после чего раввин произносит в честь нее проповедь, и затем проходит празднование, аналогичное бар-мицве.

ХУПА. КТУБА

Хупа - это балдахин, под которым проходит обряд бракосочетания, символизирующий дом жениха, куда вводят невесту. Обычно для хупы используется *талит* (большое молитвенное покрывало), который держат натянутым за углы (иногда для поддержания углов используют специальную конструкцию на возвышении, но чаще его просто держат четверо – по числу углов – наиболее высоких и сильных гостей). Под этим балдахином собственно и происходит обряд бракосочетания, откуда и происходят выражения "поставить хупу", "стоять под хупой", и сама свадьба называется «хупой». Непосредственно под хупой стоят: жених и невеста, их родители и раввин, проводящий свадьбу. Хупу принято ставить под открытым небом. Раввин произносит благословения на вино и на свадьбу, жених и невеста отпивают по очереди из бокала, и наступает самая важная часть церемонии. Жених надевает невесте на указательный палец кольцо (но носят его на безымянном) и произносит: «*hAREY AT MEKUDESHET LI BE-TABAAT ZO KE-DAT MOSE VE-ISRA'EL*» (Вот ты посвящаешься мне этим кольцом по закону Моисея и [всего] Израиля). С этого момента они становятся мужем и женой.

После этого зачитывается *ктуба* – брачный договор, представляющий собой стандартный текст, написанный на арамейском языке, в который вписываются недостающие подробности. Ктуба составляется непосредственно перед церемонией бракосочетания раввином, женихом, свидетелями или представителем невесты.

Вот примерный перевод ктубы:

В (*день*) недели (...) числа (...) месяца (...) года от Сотворения мира согласно отсчету, который мы ведем в (*название города*), в Земле Израиля, господин (*имя жениха*) сын (*имя его отца*) из семьи (*фамилия жениха*) сказал этой девушке по имени (*имя невесты*) дочери (*имя ее отца*) из семьи (*фамилия невесты*):

"Будь мне женой по закону Моисея и Израиля. Я буду работать для тебя, и почитать тебя, и обеспечивать тебя пропитанием и всем необходимым, ибо сказано : *сыны Израиля работают ради своих жен, обеспечивают их всем необходимым и почитают их*. И я дам тебе денежную сумму в размере [эквивалентном] оговоренным Законом – 200 серебряных монет, а также то, что необходимо тебе для еды, одежды и прочего, чтобы жить нам семьей, как это принято повсеместно".

И девушка (*имя невесты*) согласилась стать его женой.

А что касается приданого, которое приносит она ему из родительского дома – деньгами, золотом, драгоценностями, одеждой или предметами домашнего обихода, общей стоимостью в (*сумма*) шекелей, то жених (*имя жениха*) принял все [это приданое] и добавил от себя (*сумма*) шекелей – и всего [сумма, равная] (*число*) новых шекелей.

И так сказал (*имя жениха*), жених: записанное в этой ктубе – и приданое, и прибавленное к нему, я принял; на мне и на моих наследниках [выплата этого] всеми моими средствами и всем, чем владею на свете, всем [уже] приобретенным и всем, что приобрету в будущем, собственностью застрахованной и незастрахованной. Все будет залогом, предназначенным для того, чтобы выплатить [то, что] записано в этой ктубе: приданое и добавленное к нему, даже [если вынужден буду я отдать для этого] последнюю рубашку – навсегда этот долг на мне.

И ответственность за написанное в этой ктубе, включая приданое и добавленное к нему, принял на себя (*имя жениха*), жених, как это принято при подписании любой ктубы, с различными дополнениями, дочерям Израиля, по установлениям наших мудрецов, - так что этот документ есть подлинный и обязывающий.

И мы получили от [вышеупомянутого] жениха, господина (*имя жениха*), и [передали вышеупомянутой] девушке, госпоже (*имя невесты*), [как символ согласия] за все, что написано и объяснено выше, [ценный] предмет, достойный этого.

И все это верно, ясно и подлинно

(*подпись - имя*), свидетель

(*подпись - имя*), свидетель

И я, жених, принимаю на себя всё вышесказанное и подписываюсь в этом сегодня.

(подпись)

Наливают второй бокал вина и произносят **шева брахот** – семь благословений. Их читает либо раввин, либо семь наиболее уважаемых гостей. Новобрачные выпивают вино уже как муж и жена, и мужчина правой ногой разбивает бокал в память о разрушенном Храме, произнося: «ИМ ЭШКАХЕХ ЙЕРУШАЛАИМ ТИШКАХ ЙЕМИНИ» (Если я забуду тебя, Иерусалим, да отсохнет моя правая рука). Все желают новобрачным: **МАЗАЛЬ ТОВ!** (Счастья).

МИШНА. ГЕМАРА

Мишна – древнейшая часть **Талмуда**, собрание Устного Закона, включающее в себя Галаху, Агаду, Мидраш. В нынешнем виде составлена и отредактирована Йехудой ха-Наси в начале III века и состоит из 6 разделов, каждый из которых в свою очередь состоит из трактатов. В общей сложности в Мишне 63 трактата, содержащие постановления, правила, законы, регламентирующие все стороны жизни. Мишной называется также отдельный отрывок из трактата.

Гемара (завершение, изучение) – свод дискуссий Мудрецов и анализов текста Мишны, уточняющий и дающий толкование Закону. Мишна и Гемара составляют Талмуд - свод правовых и религиозно-этических норм еврейского народа. Гемарой также называют весь Талмуд.

ГАЛАХА. АГАДА. МИДРАШ

Галаха (предписание) – законодательная часть еврейской традиции, регламентирующая религиозную, семейную и гражданскую жизнь, одна из важнейших частей Устной Торы, свод законов и предписаний, разъясняющих, как правильно исполнять заповеди. Этим словом называется и каждое такое предписание или закон в отдельности. Содержит постановления Мудрецов разных поколений, обсуждение законов и их деталей.

Агада (сказание) – часть Устной Торы, не относящаяся к закону (Галахе). Включает в себя различные истории, моральные поучения, притчи, толкования и т.п., дополняющие текст Торы, объясняющие смысл заповедей. Ставит своей целью глубже понять тот или иной текст, дать ему интерпретацию, зачастую аллегорическую.

Пасхальную агаду читают в ночь Пасхального Седера.

Мидраш (изучение, толкование) – система толкования Торы Мудрецами эпохи Талмуда, разъясняющая смысл написанного на основе сопоставления, аналогии с другими местами текста, разбора употребления отдельных фраз и даже букв. Определяет сферу действия закона, его обоснование в Торе. Существует четыре вида мидрашей:

объяснительный, логический, сравнительный, ограничительный, хотя не всегда можно четко провести между ними грань.

ТФИЛА

Тфила – молитва, обращение человеческого "я" к Божественному "Ты", один из способов связи с Вс-вышним. Ивритское слово тфила – от корня *пала`ль* – "судить", следовательно, молиться – это производить самооценку, суд над собой. Человек должен ощущать, что во время молитвы он разговаривает непосредственно с Б-гом. Для этого во время молитвы необходим особый настрой, сосредоточенность, направленность сердца – *кавана*. Сказано Мудрецами: "молящийся должен направить свои глаза вниз, а сердце вверх" (Иевамот, 105б). Так же: "Молитва без каваны – это тело без дыхания". Еврейская молитва – это молитва не только за себя. Талмуд подчеркивает особую важность молитвы за ближнего: "Тот, кто просит у Б-га о милости к ближнему своему, нуждаясь в ней сам, - будет услышан Небесами [и Божественную помощь получит как его ближний, так и он сам]" (Бава Кама, 92а). Большинство еврейских молитв составлено так, что человек молится за себя, за своих близких, за весь еврейский народ и, в конечном счете, за благо и спасение всего человечества.

Есть три ежедневные молитвы: "*Шахарит*" (утренняя), "*Минха*" (послеполуденная) и "*Маарив*" (вечерняя). Традиция связывает установление "Шахарита" с именем праотца нашего Авраама, "Минхи" – с Ицхаком, а "Маарива" – с Яковом. Очень важной молитвой является также "*Биркат ха-Мазон*" ("Благословения после трапезы"), ибо чтение ее – выполнение прямой заповеди из Торы. Существуют сборники молитв, называемые "*Сидур Тфила*" (или просто "*Сидур*") – буквально "Порядок молитв"; сборник молитв и *пютов* (религиозных гимнов) на Праздники называется "*Махзор*" – буквально "[годовой] цикл [Праздников]". Различаются несколько вариантов – *нусахов* текстов молитвенников, касающихся отдельных деталей молитв, хотя общий порядок и основные молитвы одинаковые во всех нусахах. Существуют нусах "*Ашкеназ*", нусах "*Сфарди*", нусах "*Сфарад*", нусах "*Ари*" и другие, принятые евреями – выходцами из разных мест проживания. Почти все молитвы в Сидуре составлены на иврите; небольшая часть – на арамейском языке, который был разговорным языком евреев в эпоху Талмуда (этот язык близок к ивриту). Однако, большую часть молитв (в частности, "Шма", "Амида", "Благословение после еды") разрешается читать на любом другом языке, который молящийся понимает. Хотя во всех поколениях евреи предпочитали молиться на иврите, даже если они в массе своей говорили на других языках (идиш, ладино, арабский и т.д.). Во-первых, трудно создать адекватный перевод, а во-вторых, молитва на иврите служила в течение веков одним из важнейших факторов сохранения Святого языка. (Важность молитв для сохранения иврита подчеркивал Маймонид.) Общественная молитва (*тфила бе-цибур*), на которой собирается *миньян*, т. е. не менее десяти взрослых (не моложе 13 лет) мужчин, предпочтительнее частной (*тфилат йехид* - буквально "молитва отдельного человека"). Это связано с тем, что молитва в обществе помогает еврею ощутить не только свой личный диалог с Б-гом, но и тот общий диалог, который ведет с Ним народ Израиля как единое целое. Сказано в Талмуде, что "в миньяне присутствует *шехина*" (т.е. особое Божественное присутствие). Общественную молитву ведет *шалиах цибур* (буквально "посланник общины"), он же *хазан, кантор*. (Не путать с понятием *священник*, т.е. *коhen*, обязанностью которого было принесение жертв в

Храме.) Назначение кантора – координировать общественную молитву и читать некоторые ее отрывки вслух от имени всего общества. Кантором может быть любой рядовой член общины, который хорошо разбирается в порядке молитв и может читать текст молитв достаточно громко, чтобы община могла его слышать. Предпочтительно, чтобы кантором был человек праведный и уважаемый в общине.

ГМИЛУТ ХАСАДИМ

"Гмилут хасадим" – акты милосердия, совершаемые по отношению к другим людям без расчета на вознаграждение, - является одним из основополагающих понятий иудаизма. Гмилут хасадим рассматривается в качестве личного обязательства перед Вс-вышним и перед другими людьми. "На трех вещах стоит мир: на Торе, на служении (Вс-вышнему) и на добрых делах (*гмилут хасадим*)" (Пиркей авот, 1:2). Без гмилут хасадим невозможно существование общины. Талмуд ставит гмилут хасадим выше *цдаки*, так как добрые дела могут относиться к богатым и бедным, здоровым и больным, живым и мертвым, животным, словом, ко всему разнообразию жизни. Кроме того, для цдаки необходимы материальные средства – не все имеют возможность выполнить эту *мицву*, но мицва гмилут хасадим доступна всем: для нее нужны только честный ум, любящее сердце и рука, предлагающая помощь. Всегда надо быть готовым помочь ближнему, не дожидаясь, когда он попросит об этом. "Люби ближнего, как самого себя" (Ваикра, 19:18). Тора призывает нас любить не "вообще", а активно, то есть приходить на помощь ближнему, когда его жизнь, имущество или счастье находятся в опасности. Наши мудрецы включали в понятие гмилут хасадим следующие действия: "*Ахнасат орхим*" – гостеприимство по отношению к гостям, пришельцам и путешественникам; "*Бикур холим*" – посещение больных; "*Пидйон швуйим*" – выкуп пленных евреев; "*Ахнасат кала*" – обеспечение бедной невесты приданым (имеется в виду сбор средств для девушки, семья которой не имеет возможности дать ей достойное приданое); "*Квод э-ани*" - обеспечение достойного существования бедняка; "*Аваат шалом бейн адам ле-хаверо*" - примирение поссорившихся людей; "*Хесед шель эмет*" – забота о мертвом; "*Идур пней закен*" – почитание пожилых. Словом, необходимо активно способствовать справедливости и милосердию, ибо сказано: "Уклоняйся от зла и делай добро" (Тегилим, 34:15).

ТШУВА

Тшува ("возвращение") – раскаяние, возвращение ко Вс-вышнему. Еврейский взгляд на мир всегда дает человеку надежду на возможность исправления. Рабби Нахман из Брацлава, да будет память праведника благословенна, говорит: "В какой бы ситуации человек ни находился и как бы далеко он (как ему, может быть, кажется) ни ушел от Б-га, этот человек всегда может, в соответствии с его часом и положением, опираясь на

Б-жественное присутствие всюду в мире, найти с помощью Торы путь к тшуве (раскаянию) и к возвращению к Б-гу; поэтому отчаянию нет места в этом мире, ибо никакая ситуация не является безнадежной и дорога к исправлению, возможно весьма трудная, существует всегда" ("Мешиват нафеш", 121-122).

Заповеди, данные нам Торой, можно разделить условно (четкой границы нет) на "заповеди между человеком и человеком" и "заповеди между человеком и Б-гом". Тшува – возвращение к правильному пути – возможна для всех: как для нарушивших "заповеди между человеком и Б-гом", так и для нарушивших "заповеди между человеком и человеком". Однако во втором случае недостаточно только Б-жественного прощения, а следует получить прощение от обиженного, иначе обидчик не получит полного искупления даже в *Йом Кипур*. Но если обиженный трижды не простит обидчика, обидчик считается прощенным, а вся вина переходит на обиженного.

Тшува состоит из четырех ступеней:

1. Признание в совершении неправильно поступка – это тшува, проведенная через сознание.

2. Понятие причины недостойного поступка и создание условий для невозможности его повторения в будущем – это тшува, прошедшая через сердце, через чувства.

3. Исправление всего, что можно исправить, возмещение причиненного кому-либо ущерба и признание неправильности своего поступка перед всеми, кто от него пострадал – это тшува, прошедшая через действие.

4. Решение никогда больше так не поступать.

Таким образом, тшува считается законченной, только когда она осуществилась на всех уровнях: интеллектуальном, эмоциональном, волевом и в сфере действия. Полная тшува снимает с человека все его грехи, и он становится чист перед Б-жественным судом. Сказали мудрецы: "Там, где стоят совершившие покаяние, не могут стоять даже величайшие праведники" (Талмуд, Брахот, 34). Необходимо помнить, что тшува возможна только при жизни, так что не стоит затягивать с ее исполнением.

Тшува – главная тема всех пророков Израиля. Нет никакого другого пути к освобождению, соединению и конечному спасению, кроме тшувы. "К концу изгнания совершит весь Израиль тшуву и будет спасен" (Маймонид; Законы тшувы, гл. 7).

ЦДАКА

Слово *цдака*, которое обыкновенно переводят как "благотворительность", происходит от слова *цэдек*, то есть *справедливость*. Именно справедливость должна побуждать нас поделиться тем, чем одарил нас Г-сподь. Давать цдаку – *мицва* (заповедь, обязанность), ибо Он заповедал нам помогать бедным и Он обещал, что никто не обеднеет, давая *цдаку*. Тот, кто отворачивается от просящего, нарушает заповедь Торы: "...не ожесточи сердца своего и не сожми руку свою перед нищим братом твоим" (Дварим, 15:7). Тора устанавливает размер цдаки от 10 до 20 процентов получаемого дохода. (Но не более, так как если человек будет давать слишком много, он сам может стать обузой для других.) Когда мудрецы хотели подчеркнуть главное отличие евреев от язычников, они не говорили, что первые служат Единому Б-гу, а вторые - идолам, что евреи соблюдают субботу, а язычники - нет. Хотя это и важные отличительные признаки, мудрецы указывали на другое: "Еврей сострадатель, скромный и милосерден". Евреи, лишенные этих черт, рассматривались как недостойные представители народа. Рамбам (Моше бен

Маймон, 12 век) пошел дальше, когда писал: "Есть основания сомневаться в принадлежности к еврейству того, кто жесток" (Исурей биа, 19:17). Постоянное и настойчивое подчеркивание таких ценностей, как справедливость, сострадание и доброта, привело к тому, что именно эти принципы легли во главу угла еврейской общинной жизни еще более двух тысяч лет назад и остаются для нас основополагающими и сегодня.

Существуют выработанные приоритеты в распределении цдаки по степени важности:

1. Выкуп, освобождение пленных и заложников.
2. Помощь голодным и нуждающимся.
3. Помощь общине в постройке *миквы* (ритуальный бассейн).
4. Поддержка изучения Торы на всех уровнях.
5. Помощь в постройке и обеспечении больницы.
6. Помощь в постройке и поддержке синагоги.
7. Сбор средств с целью выдать замуж невесту-сироту.

Порядок предпочтения в помощи бедным:

1. Поддержка родителей и родственников.
2. Помощь бедным своей общины.
3. Помощь бедным своего города.
4. Помощь бедным других городов.
5. Помощь бедным-нееврейам.
6. Для живущих в диаспоре поддержка бедных в Святой Земле предпочтительнее помощи бедным во всех других местах (речь идет только об обеспечении основных жизненных нужд).

Порядок предпочтения внутри каждой из категорий:

1. Раньше женщине, потом мужчине.
2. Раньше ученому человеку, потом неученому.
3. Если все нуждающиеся имеют один и тот же уровень учености, то в первую очередь следует помочь *колену*, затем *левиту*, потом *исраэли* (то есть всем остальным евреям).

Качество исполнения мицвы цдаки зависит от того, удалось ли сохранить самоуважение получающего цдаку. В зависимости от этого различают восемь уровней цдаки:

1. Высший уровень, когда удастся помочь человеку восстановить свою самостоятельность и независимость, что бы он мог сам зарабатывать себе на жизнь;
2. Получающий не знает, кто ему дает, и дающий не знает, кто получает;
3. Дающий знает, кому он дает, но получающий не знает, от кого получил;
4. Принимающий знает от кого он получил, но дающий не знает получающего;
5. Когда дают, не ожидая просьбы;
6. Когда дают то, что просят, после просьбы;
7. Когда дают меньше, чем просят, но охотно;

8. Когда дают скрипя сердце.

Непозволительно порицать нуждающегося или повышать на него голос, ибо сердце его и без того разбито, а дух подавлен. Необходимо активно способствовать справедливости и милосердию, ибо сказано: "Уклоняйся от зла и делай добро" (Тегилим, 34:15). Тот, кто привлекает к благотворительности других, делает великое дело и заслуживает большей награды, чем даже сам жертвовател. Сказано об этом: "...ведущие многих по пути справедливости (будут сиять) как звезды во веки веков..." (Даниэль, 12:3).