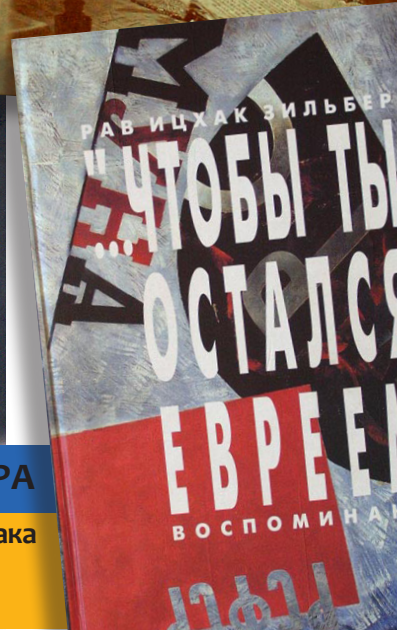
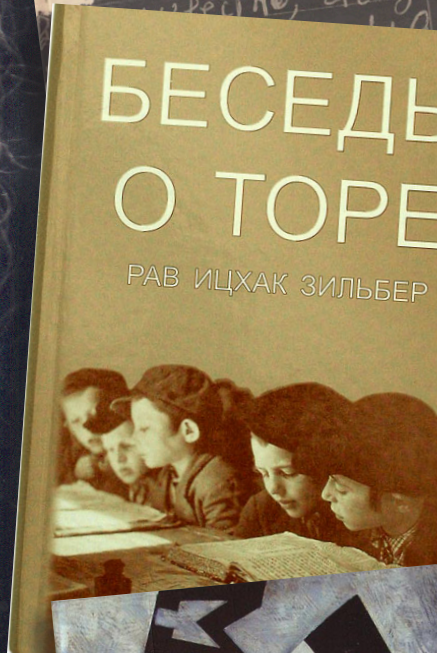
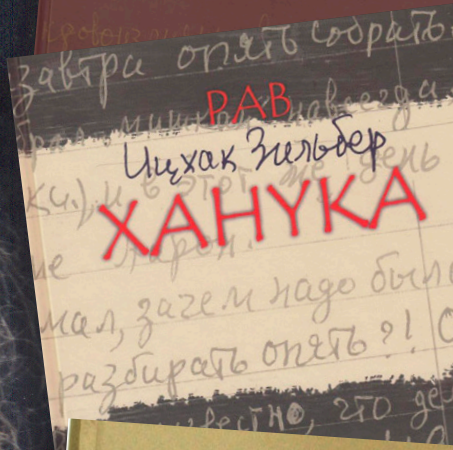
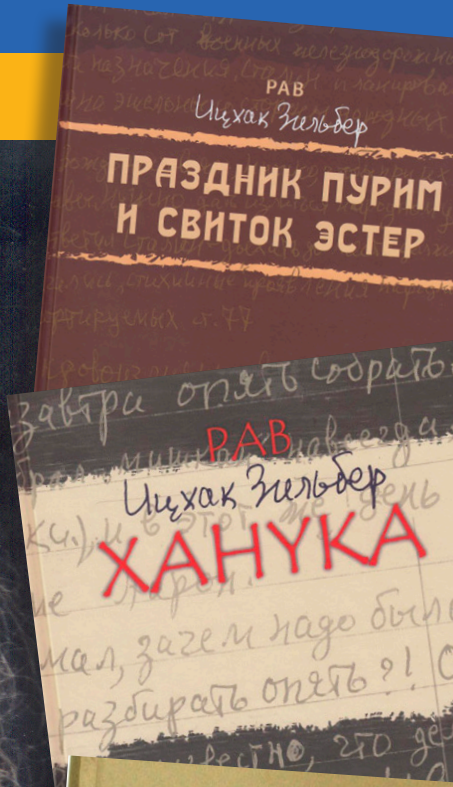

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ТОЛДОТ» 165 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОЛДОТ	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ.....	8
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	11
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ.....	18
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	19
ЭЗРАТ НАШИМ- В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	20
НАШИ МУДРЕЦЫ	23
КНИЖНАЯ ПОЛКА	24
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	26
МИРОВОЗЗРЕНИЕ	28

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

в память рава Ицхака Йосефа, сына рава Бенциона, и Гиты Леи, дочери Биньямина Ицхака
в память Шломо, сына Элазара, и Доры, дочери Шломо

Недельная глава Толдот

29-30 ноября

Зажигание
свечей

Окончание
субботы

Иерусалим	4:00	5:15
Хайфа	4:03	5:14
Москва	3:46	5:09
Ст. Петербург	3:48	5:22
Одесса	3:55	5:03
Киев	3:40	4:54
Рига	3:33	4:58
Берлин	3:39	4:56
Сидней	7:30	8:33
Нью Йорк	4:11	5:15
Атланта	5:11	6:10
Бостон	3:55	4:59
Торонто	4:24	5:30
Лондон	3:41	4:53

Глава начинается словами «И вот родословная Ицхака...» (Берешит, 25:19) и, продолжая тему женитьбы Ицхака (см. предыдущую главу), сообщает, что у Ицхака и Ривки долго не было детей и что супруги молили Б-га о потомстве. У Ривки рождаются близнецы Эсав и Яков. Когда они становятся взрослыми, Яков покупает у Эсава первородство. В дни Ицхака, как в дни Авраама, в стране наступает голод. По требованию Всевышнего семья Ицхака переживает период голода, оставаясь в Кнаане. Ицхак старится, теряет зрение и хочет благословить сыновей, как подобает перед кончиной. Яков притворяется Эсавом и получает благословение, полагающееся первенцу. Эсав готов убить его за это. От ярости брата Яков убегает в Падан-Арам, в родные края матери, к её брату Лавану. Там, как надеется отец, он найдёт себе невесту.

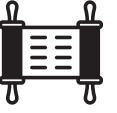
Стоит ли первородство чечевичной похлебки? Стоит ли чечевичная похлебка первородства? Кто выиграл и кто прогадал в этой сделке? Не прогадал ли Эсав, согласившись на этот промен?

Известно, что исполнение священной службы в те времена возлагалось на первенцев... Первенцы лишились этого права много позже, после того, как приняли участие в поклонении золотому тельцу... Значит, священнослужителем должен был стать Эсав. Эсав же отнюдь не рвался молиться и приносить жертвы. Кстати, для него это было бы и рискованно. К священнослужителю Б-г предъявляет особые требования и за их нарушение может укоротить жизнь. Так, например, нельзя исполнять священную службу, не стригшись долгое время или выпив вина. Это серьезный грех, а Эсаву вовсе не хотелось в чем-то себя ограничивать...

Помню, у одного моего знакомого в дровяном сарае валялись, покрываясь пылью, ценнейшие книги Талмуда и Шулхан Арух. Ясное дело, я предложил ему продать их мне...

Вот Яков и ждал случая, чтобы предложить Эсаву продать первородство.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОЛДОТ

ТРИ КОЛОДЦА РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

«И посеял Ицхак на земле той, и собрал в том (неурожайном. — И.З.) году стократно, и благословил его Б-г. И великим стал муж, и возвеличивался все больше и больше, до того, что возвеличился очень. И были у него стада мелкого и крупного скота, и хозяйство большое, и завидовали ему филистимляне. И все колодцы, которые выкопали рабы его отца в дни Авраама, его отца, закрыли филистимляне и засыпали землей. И сказал Авимелех (царь филистимлян. — И.З.) Ицхаку: Уйди от нас, ибо ты стал гораздо сильнее нас. И ушел оттуда Ицхак и поселился в долине Грар и жил там. И вновь Ицхак откопал колодцы водные, которые выкопали в дни его отца Авраама, а филистимляне их засыпали после смерти Авраама. И назвал их именами, как имена, которые дал им его отец. И копали рабы Ицхака в долине и нашли там колодец ключевой воды. И спорили пастухи (города. —

И.З.) Грара с пастухами Ицхака, говоря: Наша вода. И нарек он колодцу имя “Эсек” (“спорное дело”. — И.З.), ибо спорили с ним. И выкопали другой колодец, и спорили также о нем, и он нарек ему имя “Ситна” (“помеха, препятствие”. — И.З.). И сдвинулся оттуда и выкопал другой колодец, и не спорили о нем, и он нарек ему имя “Реховот” (“расширение”. — И.З.) и сказал: Ибо ныне простор дал нам Б-г, и мы расплодимся на земле» (26:12—22).

Здесь мы находим еще одно подтверждение правилу «дела отцов — знак для детей», теперь уже на примере Ицхака, сына Авраама.

Ицхак мирно жил среди филистимлян до тех пор, пока они не позавидовали его богатству: «Уйди от нас, ибо ты стал гораздо сильнее нас». Он уходит и роет новые колодцы, но пастухи отбирают их.

На протяжении веков скитаний евреев не трогали до тех пор, пока они были бедны и незаметны. Когда же они богатели и достигали величия, их изгоняли — вспомним изгнания евреев из Англии, Франции, Испании. И если евреи находили новые источники существования, их отнимали.

Почему Тора так подробно рассказывает об этих колодцах и их названиях?

Приведем мнение Рамбана. Тора сравнивается с водой — источником жизни: «Эй, всякий жаждущий, идите к воде» (Ишьяху, 55:1). Храм — колодезь духовности, Храм — это место, где пребывают вместе и пророки, и судьи, и мудрецы, т.е. это — источник распространения слов Б-жественной Торы.

Три родника, выкопанные Ицхаком, — прообраз будущих трех Храмов.

Разрушение Первого Храма не было внезапным, ему предшествовали нападения и

конфликты (спорные дела) между Вавилоном и Иудеей. Это первый колодец — «Эсек».

В начале строительства Второго Храма враги евреев написали донос персидским властям: мол, если Храм будет отстроен, не станет мира на Ближнем Востоке. «И во время царствования Ахашвероша, в начале его царствования, написали донос (ситна — в оригинале. — И.З.) на жителей Йеуды и

Йерушалаима» (Эзра, 4:6). Последовал приказ — остановить стройку, и прошло восемнадцать лет, прежде чем возобновили строительство. Об этих помехах говорит название второго колодца — «Ситна».

При строительстве Третьего Храма никто из народов не будет спорить и не будет мешать. Третий Храм — это третий колодец, «Реховот»: «Б-г дал нам простор».

САМ КРАСНЫЙ, ОДЕЖДА КРАСНАЯ, ЗЕМЛЯ КРАСНАЯ...

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Наша недельная глава, Толдот, посвящена Ицхаку. В ней описываются события, случившиеся в его семье. Мне хотелось бы заострить ваше внимание на нескольких наиболее поучительных из них.

У Ицхака и Ривки рождаются двое сыновей — Яков и Эйсав. Тора описывает беременность Ривки. Повторяется то, что было с Сарой, матерью Ицхака. Почти двадцать лет Ривка не беременеет. Тора вновь показывает, что и у великих праведников не все в жизни складывается быстро и гладко. Сколько лет Ривка ждала детей? Есть два мнения. По мнению Раши, она вышла замуж в возрасте трех лет. Получается, что она девять лет ждала совершеннолетия, затем прошло еще десять лет, супруги молились, и Б-г послал им детей. Мой отец и учитель Рав Ицхак зацаль привык учить, в соответ-

ствии с мнением Тосафот в трактате Йевамот, что Ривке на момент помолвки с Ицхаком было четырнадцать лет. Тогда получается, что они ждали почти двадцать лет и много молились, пока Б-г не послал им детей. Одно из объяснений: Б-г любит молитвы праведников.

Беременность Ривки протекала не так, как это бывает обычно. Она ощущала странные боли, ей казалось, что плод движется внутри нее как «белка в колесе», но самое странное: когда она проходила возле ешивы Авраама, ребенок толкался. А когда проходила мимо изваяний идолов или культовых центров идолопоклонников, — тоже толкался. Такое непонятное «поведение» плода очень беспокоило Ривку, она спрашивала других женщин, как было у них, но ни у одной не было ничего похожего. Ривка очень переживала из-за этих подозрительных симптомов: «Кого мне суждено родить? Ребенка, который будет тянуться и к Б-гу, и к идолам? Как говорят, танцевать на двух разных свадьбах?» Поэтому Ривка решила прояснить ситуацию и обратилась за помощью к пророку Шему. Почему Ривка не обратилась к Ицхаку или к Аврааму? Хороший вопрос. Скорее всего, она просто постеснялась.

У Шема Ривка получает ответ: она беременна близнецами, которые станут вождами великих народов и, как сейчас в чреве матери, так и в будущем они не будут ла-

дить: когда один возвысится, другой утратит силу, и наоборот.

Когда приходит срок, Ривка рождает близнецов. Интересно, что в рассказе об этом в слове «тэумим» («близнецы») в Торе не хватает двух букв — в отличие от рассказа о близнецах Йеуды и Тамар, где это слово написано полностью. Мудрецы объясняют: близнецы, родившиеся впоследствии у Йеуды и Тамар, оба были праведными, а один из сыновей Яакова и Ривки был преступником. Поэтому слово неполно. Первенец (Эйсав) внешне очень напоминал взрослого мужчину. Его тело было покрыто волосами. Все, кто видел его, восклицали: этот новорожденный — просто «готовый зрелый парень» (на иврите «эйсав» — от слова «асуй» — «сделанный», «готовый»)! Так его и называли.

Кроме того, Эйсав был «красноватый» (адмони). Мидраш Рабба говорит: это признак того, что он будет проливать кровь. Такова его натура.

Мидраш продолжает: когда пророк Шмуэль увидел Давида, который тоже был адмони, он испугался: этот человек будет проливать кровь, как Эйсав?! Но о Давиде написано еще, что он был йефэ эйнаим — у него были «красивые глаза», «хороший взгляд», и это успокоило Шмуэля. «Красивые глаза», «хороший взгляд» — это Санедрин, верховный еврейский суд, «глаза» еврейского народа. Эйсав убивает по своему капризу, Давид — только по решению суда. Мы помним, сколько войн было в царствование Давида, но праведный царь не начинал ни одной военной операции по собственному желанию, а только по решению Санедрина. Это нечто совсем-совсем иное.

Что же, у Эйсава не было выбора? Был.

Приведем слова Виленского Гаона: у каждого ребенка своя природа, и родители должны его воспитывать согласно этой природе. Если у ребенка — тяга к кровопролитию, родители могут направить его на достойный путь, соответствующий его природе. Например, помочь ему стать мозлем или, в наше время, хирургом, или шойхетом, которые проливают кровь с

пользой для общества. Иначе — «под твоей рукой он тебе подчиняется, а когда вырастет, пойдет своим путем и, не дай Б-г, станет разбойником». И подобно тому, как родители могут направить природу ребенка по достойному пути, человек может и сам направить свою природу.

Тора сообщает, что дети росли совершенно разными и по характеру, и по поведению. И хотя оба воспитывались в доме великих праведников Ицхака и Ривки и учились у деда, Авраама, Яаков был мудрым и праведным не по годам, а Эйсава все время тянуло в лес, на охоту. Но, кроме того, мальчик был очень хитрым и лживым. Ривка, которая росла среди обманщиков, лучше понимала лживый характер Эйсава, чем Ицхак.

И вот братья подросли, им уже по 15 лет. Умирает их дед Авраам. Эйсав в это время был на охоте. В этот день он впервые убил человека, а затем совершил еще несколько страшных преступлений. Авраам не случайно умер именно в этот день. Мудрецы разбирают: почему Ицхак прожил 180 лет, а Авраам только 175? Мидраш отвечает: Б-г пообещал Аврааму добрую старость, а когда внук становится преступником и это становится известно, это точно не «добрая старость». Поэтому жизнь Авраама была сокращена на пять лет. Почему же Б-г не вмешался в выбор Эйсава, не изменил его? Тогда не пришлось бы сокращать жизнь Аврааму? Ответ: Б-г обычно не вмешивается в выбор людей. Изменение выбора человека — самое последнее средство, которым Б-г пользуется.

После похорон близким родственникам умершего подадут трапезу из чечевицы. Раши пишет: Авраам умер, поэтому Яаков варил чечевицу. Эйсав возвращается с охоты, ничего не зная о смерти Авраама. Его даже не интересует, почему Яаков варит именно чечевицу. Он даже не замечает, что это чечевица. Все что он видит — это цвет похлебки, КРАСНЫЙ! И уставший после охоты Эйсав говорит Яакову: налей мне в рот этого красного! Сказано, что поэтому его называли Эдом — «красный». Мидраш го-

ворит: он красный, одежда красная, земля красная...

Яков предлагает ему продать первородство. Зачем? В то время, по словам Рабана, первенец еще не получал двойную долю наследства, только его статус в доме был выше. Для Якова первородство означало работу в Храме и высокий духовный уровень, который необходим для этого. Эйсав интересуется, зачем брату нужно «первенство», на что Яков отвечает: это дает право приносить жертвы Б-гу. Практичный Эйсав сразу спрашивает: какие обязанности налагает служба? Какая ответственность? Яков говорит, что этому их учил Авраам: служба перед Б-гом налагает определенные ограничения. Например, если человек служил, выпив вина, ему полагается смерть от Б-га, если служил, не подстригшись, — смерть от Б-га. Эйсав говорит: я еще могу умереть от этого?! Зачем мне это надо?! И с радостью избавляется от первородства, продав его Якову. Эйсав не собирався служить Б-гу, он мог только мешать Якову это делать — подобно «собаке на сене».

Здесь уместен вопрос: почему Эйсав попросил только похлебку, а Яков сначала сытно кормит его (Берешит 25, 34: «и дал

Яков Эйсаву хлеба» — мы знаем, что слово «лэхем» обозначает не только хлеб, но трапезу в целом), и лишь затем покупает первородство за похлебку? Мой отец зацаль так объяснял этот момент: нехорошо совершать сделку, когда человек очень голоден: тогда можно будет сказать, что он вынужден был продать из-за голода. А теперь, после того, как он поел, ясно: продал потому, что хотел продать.

Чтобы увеличить законную силу продажи Яков требует от Эйсав покаяться, и тот клянется.

Подробно о благословении Ицхака и о различных подходах к нему Ицхака и Ривки говорится в статье «Разделение труда в еврейском понимании» (в рассылке). Мне бы хотелось упомянуть тут только один момент. Ицхак, желая благословить Эйсав, просит того приготовить свое любимое блюдо, для чего сыну надо хорошо потрудиться: сначала пойти на охоту и т.д. Какое отношение все эти просьбы отца имеют к благословению сына? Если человеку дают благословение после того, как он совершает мицву, благословение обладает большей силой. Ицхак хотел, чтобы Эйсав потрудился, выполняя заповедь почитания отца.

ДВЕ СИЛЫ. НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА В ХАСИДУТЕ

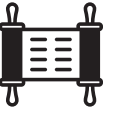
РАВ ЯКОВ ДОКТОР

“И вот родословная Ицхака... -- пишет Раши – это Яков и Эйсав, о которых идёт речь в этой главе”. Яков и Эйсав -- это две силы, которые есть в каждом человеке. Эйсав – эгоистическое начало, стремление освоить этот материальный мир и утвердить себя в нём, чтобы получить максимум физических удовольствий, показать и реализовать свое «я» -- сила, направленная исключительно на себя, мудрецы называют ее «ецер ара», злое начало в человеке. Яков – это стремление к Б-жественному, к душевной чистоте, вере, мудрости, нравственности. Эту силу наши мудрецы называют «ецер

тов», доброе начало. Эти силы связаны между собой: Яков держит за пятку Эйсав, они борются друг с другом. Задача Якова -- изменить, исправить и облагородить силу Эйсав, использовать колоссальный потенциал зла на службу святости.

Борьба эта далеко не равная, начало Эйсав значительно сильнее. Ецер ара живёт в человеке с момента его рождения. Посмотрите объективно на ребёнка: с первых своих шагов это явно выраженный эгоист, стремящийся получать и использовать окружающих. То, что мы воспринимаем маленьких детей по-другому, связано с вели-

чайшей милостью, которую Творец оказывает каждому из нас. Чтобы помочь человеку на первых шагах жизненного пути, Всевышний внушает всем людям, а особенно родителям, особую любовь к маленьким детям. Мы с любовью переносим все трудности и сложности, сопутствующие их росту. Но, если мы посмотрим на ребёнка по настоящему объективно, то увидим, что это законченный эгоист. Таким человек рождается, по мере того, как он развивается физически и разум его крепнет, растут и его аппетиты и инстинкты. Так проходят первые тринадцать лет жизни -- ецер ара является безраздельным хозяином человека. Хорошее еврейское воспитание не способно здесь изменить что-либо принципиально, оно только сдерживает ребёнка, прививает ему правильные привычки и понятия, учит стыдиться своих страстей и скрывать их. Особая сила молитвы и Торы в этих детях -- тинокот шель бейт рабан, -- о которой говорили наши мудрецы, связана с тем, что в этом возрасте ребёнок не подлежит Суду Всевышнего, у него нет грехов, поэтому его слова чисты и незапятнанны. В тринадцать лет наступает совершеннолетие и правильно воспитанный еврей начинает учить Тору и использовать заповеди в качестве своей обязанности. Он начинает подчинять свои силы и желания Б-жественному, и с этого момента оно начинает проявляться в нём. Доброе начало появляется в доме, где уже тринадцать лет безраздельно хозяйничает ецер ара. Отвоевать это место, а тем более подчинить всего человека новому управлению очень нелегко. Наступление сопровождается тяжёлыми затыжными боями. Поэтому человеку даётся фора. Совершеннолетие наступает в тринадцать лет, но судить человека на Небесах начинают не раньше двадцатилетнего возраста, как говорит фраза Торы: «От двадцати лет и выше, входящие в армию в Израиле». Мы получаем приблизительно половину того срока, на протяжении которого командовал единолично ецер ара, -- с тем, чтобы научиться владеть собой, и только тогда несём ответственность за свои поступки. Из

этого мы можем выучить, что то же правило верно по отношению к нам, возвращающимся к тшuve. В двадцать, тридцать, пятьдесят лет -- когда бы человек ни открыл для себя истину, ему нужно время, чтобы перестроить свое мировосприятие и научиться жить соответственно. Судить его Свыше будут через много лет новой жизни, и то ещё большой вопрос, что считать отправной точкой отсчёта.

Раши пишет, что положение Якова и Эйсав напоминает ситуацию в узкой трубе, куда бросают два камешка. Тот, кто попал туда последним, выходит первым. Так и Яков произошёл из первой капли, а Эйсав -- из второй, но при рождении вышел первым, так как был ближе к выходу, и поэтому считался первенцем. В каждом из нас настоящее наше «я», основа нашего существа -- это начало Б-жественное, наша Б-жественная душа. Ецер ара вторичен, материя необходима, чтобы помочь Б-жественной душе проявиться в нашем физическом мире. Но ецер ара выходит первым, и нам кажется, что это и есть наше настоящее «я», это и есть настоящий человек. На первый, поверхностный взгляд, Эйсав обладает правом первенства -- внешняя форма, клипа стремится подменить содержание. Но установлено Свыше: несмотря ни на что, Яков обязательно победит в поединке с Эйсавом, и не только победит, но исправит его. «Поднимутся спасатели на гору Синай, чтобы судить гору Эйсав» -- мы обязательно победим наше злое начало и научимся использовать его потенциал, и Б-г нам обязательно в этом поможет!

Почему Ицхак любил Эйсав и хотел благословить именно его? Алших пишет, что Ицхак видел природу Эйсав как стремление освоить материальный мир. Он считал, что Эйсаву необходима помощь: близнецы будут дополнять друг друга -- Эйсав обеспечит Якову материальную жизнь, а Яков Эйсаву -- мир духовности. Несмотря на все сложности в их отношениях, они должны прийти к согласию, такое разделение абсолютно справедливо, это мера Суда. Ривка же видела природу Эйсав иначе и считала,

что до взаимодействия и дополнения друг друга еще далеко. Так что в помощи нуждается именно Яков, ему нужно благословение в материальном мире, так как вести жизнь, полную лишений, только ради Мира Грядущего очень тяжело. Мы видим, что Всевышний согласился с пониманием Ривки. "Меор Эйнаим" пишет, что внутри Эйсав находилось множество святых душ, в том числе душа рабби Акивы. Ицхак стремился исправить и освободить этот потенциал. Книга "Толдос Аарон" пишет, что у

многих больших праведников видно стремление общаться с простыми евреями и приближать к себе именно их. Таким был, например, рабби Леви Ицхак из Бердичева, который много приближал к себе простых, неученых евреев, даже грешников. Это было ему очень важно, и он делал это даже за счёт своих учеников. Именно тех, кто ведут себя не как следует, и нужно приближать к себе. Поэтому "И любил Ицхак Эсав".

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

«ДААТ ТОРА»

РАВ ЭУД АВИЦЕДЕК

«И пошла она спросить Господа.» (25:22)

Даат Торы — это восприятие истинного решения. Абсолютная ясность. Суть даат Торы — указание и истинное решение относительно реальности.

Тора — от слова Ораа (указание)

«Царь приказывает и указывает народу, что делать, и чего не делать» (Маараль). Тора — это не только мудрость и понимание. Суть Торы — это указание, практический закон. Нельзя, правда, сказать, что смысл Торы — только в указании заповедей, поскольку в ней есть также и знание: «Тора не называется "заповеди", поскольку так можно назвать приказ того, кто хочет, чтобы заповеди были выполнены, но ему не нужно, чтобы выполняющий их знал всю аргументацию приказа и его суть. Но мысли Всевышнего далеки от этого, Он желает, чтобы мы знали и понимали смыслы заповедей, и потому называет ее "Тора" от слова ораа — указание и обучение, так как она учит нас интеллектуальным и мудрым

вещам, а также указывает человеку, что ему делать, понимать мудрость, заключенную в ее заповедях и выполнять их в соответствии с этим знанием. Поэтому слово "Тора" включает два смысла: обучение знаниям и указание действий, ибо без действия нет Торы» (Маараль).

Тора включает всю жизненную реальность: идеи и их реализацию в мире действия. Поскольку такова форма бытия, такова воля Всевышнего. Восприятие Торы только как мудрости внутренне противоречиво: «Каждый, кто говорит: У меня есть только Тора — даже Торы нет у него. В чем причина? Сказал рав Папа, сказано в Писании: "И учите их, и выполняйте их" — всякий, к кому относится выполнение, относится и изучение; а к кому не относится выполнение — не относится и изучение» (Йевамот 109).

«Даже Торы нет у него». Цель изучения Торы — понимание корней мироздания и имплементация этого понимания на жизненную реальность, даже на самые низменные места и вещи. Это соединение высших

и нижних миров осуществляется силой разума (даат) мудреца Торы. Корень всей реальности находится в Торе («смотрел в Тору и творил мир»). Посредством Торы сущность всякого объекта в мире, всякого действия и мысли, получает свое определение и решение: запрещено оно или разрешено, является заповедью или дозволенным действием, кошерно или нет и т.п. «613 заповедей — это общие принципы, а детали заповедей бесконечны. Это представляется логичным, ведь поскольку заповеди божественны, и все они указывают на обязательность существования Б-га и на познание Его со стороны Его путей и действий, то, как нет предела постижения Его действий, так нет предела деталям заповедей. Это имел в виду царь Давид, сказав: “Всеми совершенному я видел предел, но заповедь Твоя пространна безмерно” (Рабейну Бехае).

“Мудрецы Торы обладают духом святости. Через них передается традиция, и как они решают внизу, так соглашаются с ними наверху” (Виленский Гаон). “Ибо Всевышний дал Тору Израилю, чтобы они действовали в соответствии со своим пониманием написанного и переданного устно на Синае. И Всевышний больше не растолковывает и не принимает решение относительно законов Торы — ведь она не на небесах, и небеса изначально согласился с пониманием и толкованием мудрецов Торы. Правильное и истинное указание — то, что считает верным мудрец, трудившийся и старавшийся выяснить закон в Талмуде и трудах законоучителей по своим силам и в страхе перед Всевышним. И в нашем поколении мудрецы Торы также имеют право и обязаны указывать, поскольку их указание считается истинным законом” (р. Моше Файнштейн).

Решение мудреца производит глубинное соединение высших и нижних миров. Ведь “Тора не на небесах”, она осуществляется решениями разума, “даат Тора”. Ее ультимативная суть — пророчество мудрецов, знание святых, соединение идей и их имплементация на мир действия: “С тех

пор, как был разрушен Храм, пророчество было отобрано у пророков, но не у мудрецов ... Отобрано у пророков в видениях и образах, но пророчество мудрецов, осуществляемое через мудрость, не отобрано, и они познают истину духом святости внутри их” (Рамбан).

Тора — ясное указание пути до цели, до Грядущего мира

“...Тора называется так от слова ораа, руководство, и не называется мудростью... Поскольку она отличается от мудрости, ибо Тора указывает человеку дорогу, по которой он достигнет предельной возможной для человека цели— Грядущего мира, и этого не в силах сотворить никакая мудрость, ибо посредством Торы человек достигает Грядущего мира... И потому Тора называется именно так, от слова “руководство”, так как она указывает человеку последнюю цель, к которой ему должно прийти” (Маараль).

Полное соединение с истинной реальностью, с Грядущим миром, возможно только при ясном указании истины и при ее решающем влиянии на весь ход жизни: “Как свет защищает мир, так и Тора защищает мир”. И сказано: “Когда пойдешь, (Тора) будет руководить тебя — в этом мире; когда ляжешь (спать), будет охранять тебя — это смерть, и когда пробудишься, будет беседовать с тобою — в Грядущем мире”. Притча о человеке, который шел в полночь во тьме, и боялся колючек, ям, чертополоха, диких зверей и грабителей, и не знал, по какой дороге идет. Он случайно нашел огненный факел, спасся от диких зверей и грабителей, но все еще не знал, по какой дороге идет. Дошел до перекрестка — избавился от всех... Что такое перекресток? Мар Зутра сказал: Это мудрец Торы, у которого конечный вывод в каждой обсуждаемой теме согласован с алахой (практическим законом)». (Сота 21).

Это мудрец Торы, удостоившийся «знания Торы», полного соединения всех структур своей личности и всей реальности своей жизни с указаниями Торы. В этом своем

совершенстве он «избавился от всех», поскольку на каждом жизненном перекрестке он знает истину духом святости внутри него, и его разум прилеплен к указаниям Торы. Это руководство объемлет всю реальность его жизни, разум, качества характера, действия и все бытие. Он указывает решающим мнением, по какой дороге следует идти, чтобы достигнуть Грядущего мира.

Тора и заповеди

«Знать мудрость и наставление, понимать высказывания разумения» (Притчи 1:2). «Эти три понятия соответствуют трем типам разума в человеке: аналитический разум, мыслительный разум, практический разум. Аналитический разум размышляет о путях звезд, о Колеснице и т.п. Мыслительный разум — чтобы вести себя согласно качествам характера. А практический разум — в действии. Они соответствуют хуким (законам, не имеющим рационального объяснения), мишпатим (понятным человеческому разуму законам Торы), и заповедям. Хуким — на небе, мишпатим — на земле, а заповеди соединяют небо и землю, и они относятся к тайне неба, земли и соединяющего их человека...»

Заповеди соединяют небо и землю, духовное и материальное, и они соответствуют человеку, который соединяет небо и землю. Таковы и заповеди: их можно исполнить только на земле, используя материальные предметы: цицит, тфилин, заповеди и запреты, связанные с едой и т.п. Душа не в состоянии исполнять заповеди без тела. «Ибо свеча — заповедь, а Тора — свет», заповедь уподоблена свече, соединяющей материальное (сосуд, фитиль, масло) и духовное (огонь).

Цель руководства Торы — это заповеди, имплементация Торы на земле. Все материальные предметы, неживая природа, растения, животные и люди получают имя, содержание и сущность заповеди, запрета и разрешения, святого и будничного, обязательного или допустимого. Это полное соединение нижнего мира с высшим принима-

ется человеком в его разуме — даат. Это его восприятие Торы как истины, накладывающей обязательства на форму жизненной реальности. Эта связь абстрактной системы идей и системы материальности есть глубина осознания разума Торы, максимальное постижение того, что Тора есть форма истинной реальности, обязывающая следовать ей.

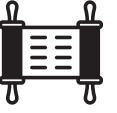
Поэтому несовершеннолетние, которые определяются как не имеющие разума (даат), не обладают способностью воспринять и постичь информацию, которую они уразумели своей мудростью и пониманием (которые у них, возможно, есть, и даже больше чем у взрослых) в качестве обязывающей жизненной реальности. У них нет глубокого осознания того факта, что всякое изучение Торы накладывает практические обязанности: они свободны от заповедей. «Ибо качество даат, как известно, — воздействовать знанием на сердце... и так разум (даат) управляет человеком со стороны мудрости... вести себя в соответствии с ней, реализуя на практике. Поскольку все время, пока не пришел к практике, его разум не совершенен» (р. Цадок аКоэн).

Даат Тора

Вышесказанные концепции и должны быть такими по самой своей сути. Тора, будучи корнем и целью творения, объемлет всю структуру человека и все его аспекты, указывая волю Всевышнего, устанавливая практический закон: как человеку идти к своей цели. Мы объяснили уже и объясним еще, что даат — это «центральная балка», проходящая и объемлющая всего человека, и он же — сила и воля, обладающая способностью соединить человека с истинной реальностью, или, упаси Б-г, наоборот.

Итог всего сказанного: место, где человек соединяется с Торой во всем объеме его формы, — это даат.

На основе этого мы сможем обсудить понятие даат Торы во всех частях структуры человека.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ВОССТАНАВЛИВАЕТЕ ХРАМ?

Шалом, скажите, почему нельзя восстановить свой родной третий храм в Иерусалиме? Да, я знаю, что у мусульман это святыня — эта мечеть, которая стоит на третьем храме. Но, если они отказываются, почему нельзя просто подорвать, взорвать эту мечеть? Да, будет джихад (война), но она ведь того стоит же? Вашу же землю захватили. Евгений

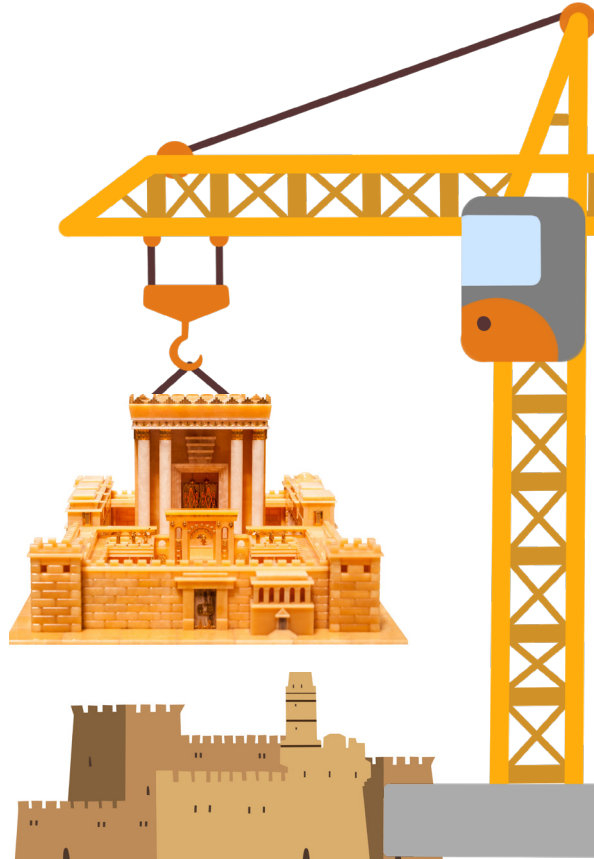
Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Уважаемый Евгений!

Допустим, мусульмане уйдут оттуда и покинут свои мечети. Это место святое, и туда можно заходить только бэ-тоора (ритуально чистым) и каждому — до своей границы: есть границы для обычных евреев, а есть для коаним.

В настоящий момент мы все ритуально нечистые. Каждый когда-то был на кладбище, находился под одной крышей с умершим. От нечистоты прикосновения к умершему может очистить только пепел красной коровы, которого у нас сейчас нет. Правда, если все нечисты от умершего, то при общественной службе постоянные жертвы приносят люди, которые ритуально нечисты. Но это — только при соблюдении определенных условий, которых довольно много.

Из этих условий: коэн должен быть одет в четыре одежды в точности так, как написано в Торе, нужен коэн гадоль — первосвященник, и он должен быть одет в восемь одежд точно, как написано в Торе. А о форме некоторых одежд есть разные мнения. Или, например, в хошене (нагруднике первосвященника) должно быть двенадцать камней, указанных в Торе. Какие это камни — у нас нет точной традиции, есть разные мнения. Кроме того, место жертвенника так же не известно однозначно. И есть разные мнения, можно ли полагаться на традиции (хазака) наших коаним для службы в Храме и т. д.

А если одно из условий не будет выполнено и ритуально нечистый человек войдет на территорию Храма и будет служить, то он нарушит строгий запрет (за нарушение которого полагается карет) — и не выполняет мицву (заповедь).

Талмуд рассказывает нам, что при строительстве Второго Храма пришли три пророка и свидетельствовали об устройстве Храма — по тем вопросам, о которых были сомнения. Один из них свидетельствовал о месте жертвенника. И в наше время для строительства Храма нам нужны свидетельства о спорных вопросах, наподобие того, что были при начале Второго Храма (когда прошло всего 70 лет от его разрушения), и только тогда мы сможем построить Храм.

ЙЕШАЯУ ПРОРОЧЕСТВУЕТ, ЧТО ЕГИПЕТ БУДЕТ «НАРОДОМ Б-ГА?»

В Книге пророка Йешаягу, глава 19, есть пророчество о Египте. А в стихе 24 говорится, что «...Йисраэль будет третьим Египту и Ашшуру...» Затем в стихе 25: «...благословен народ Мой — Египтяне и дело рук Моих — Ашшур, и наследие Мое — Йисраэль».

О каком времени это говорится? И, если египтяне, когда они обратились к Б-гу, были названы Им «народ Мой», может ли это также относиться к любому современному народу, прекратившему идолопоклонство?

Отвечает рав Нахум Шатхин

Здравствуй!

В конце 19-ой главы книги пророка Йешаяу речь идет о событиях будущего, которые произойдут уже после прихода Машиаха. То есть, о войне Гога из Магога за Иерусалим. Согласно пророчествам (Йезезкель, главы 32, 38; Зехария, глава 14) и Устной Традиции, это будет война между потомками Эдома и Ишмаэля за обладание Иерусалимом.

Абарбанель, поясняя стихи из книги Йешаяу, пишет, что вначале Эдом будет воевать с Египтом, который к тому времени ненадолго установит власть над Землей Израиля. И войну эту Египет проиграет. Когда же наступит победа и произойдет раскрытие Славы Всевышнего, Египет и другие народы окончательно признают власть Творца.

«В тот день Израиль будет третьим Египту и Ашшуру; благословением (будут они) среди земли» — это перевод, выпущенный издательством «Мосад а-рав Кук». А вот более удачный перевод, выпущенный

издательством «Шамир»: «В тот день будет Израиль третьим для Египта и Ассирии (в их союзе, несущем) благословение (живущим) посреди земли».

Мальбим поясняет, что слово шлишия, переведенное как «третьим», здесь указывает не на номер, а на тройное благословение, которым и Египет, и Ассирия будут благословлять народ Израиля. (Числительное «три» часто употребляется для обозначения чего-то преувеличенного. Например, в Тэилим 80:6: дваот шалиш — «тройные слезы», то есть, «слишком много слез»).

Стих 25: «(союзе), который благословил Б-г Воинств, сказав: “Благословен народ Мой Египет и творение рук Моих — Ассирия, и наследие Мое Израиль”». За то, что Египет наконец-то поверит в Творца и даже построит Ему жертвенник на своей земле, Всевышний также признает его своим народом. Разумеется, не «единственным и избранным» (для этого нужно было признавать Всевышнего во время Исхода евреев из Египта), а «народом Моим», то есть — народом, наконец-то признавшим Меня.

Вообще всё здесь описанное следует понимать аллегорически (ведь современные жители Египта — арабы — не имеют отношения к древним египтянам и не являются идолопоклонниками). Египет — один из символов непризнания власти Творца над миром. Таким Египет был во времена Исхода. И сегодня этим именем может быть назван любой другой народ мира, который по-прежнему не признает над собой власти Творца. Таким образом, подавление «идеологического сопротивления» Египта символизирует победу над идолопоклонством.

ПОЧЕМУ ДАЖЕ ВЕЛИКИЕ ПРАВЕДНИКИ БОЯЛИСЬ ПРОСТЫХ СМЕРТНЫХ ЛЮДЕЙ?

Мне совсем непонятно, почему даже великие праведники боялись простых смертных людей, Авраам — фараона, Ицхак — Ишмаэля, Яков — Эсава и Лавана, а также жите-

лей Шхема, Моше спасался бегством после смерти египтянина-надсмотрщика, а также опасался евреев, когда водил их в пустыне. И подобных примеров много. Почему они

боялись, если знали, что Сам Святой, благо- словенно Его имя, защищает их? Ведь было и другое, сам Авраам бросился в погоню за пятью царями, чтобы вернуть Лота? Н.

Отвечает рав Овадья Климовский

Шалом, уважаемый Н., Большое спасибо за теплые слова. О Вашем вопросе. В принципе Вы правы: тому, кто служит Всевышнему, не следует бояться ничего. На самом деле, бояться не следует никому, но обычно люди находятся не на таком духовном уровне, чтобы ощущать: ничего плохого случиться не может. Если что-то происходит с человеком, это для его же блага — в этом мире или в духовном. Но все, что происходит, — под контролем Творца.

Тем не менее, из приведенных Вами примеров ясно, что даже величайшие праведники боялись. Насколько я понимаю, именно праведники боятся по-настоящему — но не самой опасности, а того, что им помешают выполнить свое предназначение, служить Всевышнему, не дав исполнить то или иное повеление или просто лишив их жизни. А произойти это может, прежде всего, из-за потери части заслуг, которые защищают праведника. Так мудрецы объясняют страх Яакова. Согласно их объяснению, Яаков думал: возможно, я уже получил от Всевышнего столько милостей, что они превысили положенное мне по заслугам, и я больше не могу рассчитывать на защиту Творца.

Кроме того, есть еще одно правило, регулирующее, скорее, не чувства, а поведение.

Тора учит: человек должен принимать меры к сохранению жизни и здоровья, Всевышний не обещает никому, даже праведникам, что Он на каждом шагу будет совершать чудеса, чтобы спасти их. В книге пророка Шмуэля рассказано, как Всевышний посылает пророка помазать Давида на царство. Казалось бы, если Сам Творец поручил ему идти к семье Ишая, ничто не должно угрожать его безопасности. Тем не менее, пророк опасался мести царя Шауля. Мало того — вместо того чтобы сказать

«не бойся, Я с тобой», Сам Всевышний учит его, как уберечься от возможного гнева царя: «И сказал Шмуэль: как я пойду? Ведь услышит Шауль и убьет меня. И сказал Господь: телицу возьми ты с собою и скажешь: “Пришел я принести жертву Господу”. И пригласишь Ишая к жертве; а Я дам знать тебе, что тебе делать; и ты помажешь Мне того, о ком Я скажу тебе» (Шмуэль I, 16:2-3).

Как же так? Ведь мудрецы учат нас полагаться на Б-га, особенно — когда мы направляемся выполнять заповедь. Талмуд говорит: «Тем, кто отправляется (в путь), чтобы выполнить заповедь, ничто не угрожает» (Псахим 8 б). Есть ли здесь противоречие? Нет. Мудрецы (там же) объясняют, комментируя это высказывание: «Там, где высокая вероятность оказаться в опасности, закон иной». То есть: в обычных условиях, отправляясь выполнять заповедь, человек не должен бояться, что это приведет к неприятностям.

Но если есть высокая вероятность попасть в беду, ему следует учитывать это и принимать меры защиты. (В частности, поэтому Талмуд требует покинуть очаг эпидемии, а не говорить «если суждено, заболею, не суждено — не заболею»). Разумеется, ревнивый и подозрительный царь (Шауль был великим праведником, и не его вина, что он был так настроен против Давида; в рамках короткого ответа нет возможности говорить об этом подробно) должен считаться источником повышенной опасности.

Соответственно, мы видим, что в различных ситуациях праведникам (тем более — обычным людям) не только разрешено, но и предписано принимать разумные меры для обеспечения своей безопасности. Трястись же от страха, как правило, причин нет. Оговоримся напоследок, что затронули только по верхам сложную тему упования на Всевышнего. Чтобы лучше понять эту тему, стоит изучить хотя бы книгу «Ховот а-Левавот» («Обязанности сердец»). Из приведенных правил бывают и исключения, но в целом общие принципы таковы.

ЕСТЬ ЗАПОВЕДЬ НЕ ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЯ?

Добрый день, есть такая заповедь: «освящай себя в дозволенном». Что подразумевается под этим? Не получать удовольствия или не быть в это погружённым? Рафаэль

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуй, Рафаэль!

Вы задаете важный вопрос. И представляется, что ближе к истине именно второй из упомянутых Вами вариантов.

Не получать удовольствия вообще? Но тогда простой вопрос: зачем Б-г создал все удовольствия? Всю вкусную еду? Чтобы люди ее НЕ ели? Тогда в чем смысл ее создания?

Более того, если на самом деле дозволенное не следует употреблять, получается, что оно — вовсе не дозволенное! Можно, но нельзя?!

Но, может быть, можно людям не святым, а святым все-таки не надо?

А почему не надо? Если это вредно, то вредно для всех. Поэтому запрещена некашерная пища — она духовно вредна для всех евреев. Но «кашерная» означает «пригодная», она не вредная. И дозволенная.

Да и Тора не говорит: ЗАПРЕТИ себе то, что тебе дозволено. Она говорит: ОСВЯЩАЙ себя в дозволенном. Просто надо понять, что значит «освященный», «святой».

Простое значение — особый и потому отделенный от других. Святое — то, что «трогать нельзя». «Для него нет ничего святого» — значит, он ни перед чем не остановится. Ведь перед тем, что свято, останавливаются, оно неприкосновенно.

Значит, святой человек должен быть от всего отделен? Нет. Ведь кто является эталоном святости? Сам Б-г. А-Кадош Барух У — «Святой и благословенный». Он отделен от всего? Конечно, Он совершенно не такой, как все, Его постичь невозможно. В отличие от нас и нашего мира, Он не физический, Он «на Небесах». Но в то же время Он присутствует везде! Даже душа каждого человека удивительным образом называется «частицей Б-га». Он участвует во всех

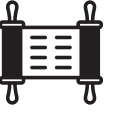
аспектах нашей жизни в этом мире. Отделен, но не отделен!

Вот и святой человек, которому, кстати, заповедано также «идти путями Б-га», должен быть таким. Отделенным, но не отделенным. Жить в этом мире, но по-особому. Пользоваться его благами, получать предоставляемые им удовольствия, но... не уверен даже, что выражение «не погружаться» здесь полностью передает смысл. Конечно, не превращать еду и другие удовольствия в самоцель. Но и не обязательно есть мало. Ведь на большой трапезе по случаю субботы или праздника, где подают много блюд, вполне можно отведать каждое. Да и Тора прямо говорит: «Когда... скажешь: “поел бы я мяса”, потому что душа твоя пожелает мяса, то сколько угодно душе твоей ешь мяса» (Дварим 12:20). Скорее — не набрасываться, есть с достоинством, аккуратно, «как человек, а не как животное». Не забывая поблагодарить Б-га.

Ведь не следует забывать, что особая задача еврейского народа — именно освящать будничное, в частности, физиологический процесс приёма пищи. Согласно Торе, еврей может приносить не только жертвы всесожжения (ола), которые полностью сжигаются на жертвеннике, но и мирную жертву (шлამим): одна ее часть сжигается, а другую человек съедает сам. И эта трапеза, от которой человек неизбежно получает какое-то удовольствие, — тоже часть приношения Б-гу, духовного подъема и освящения.

А ведь мяса от жертвенного животного оставалось много, и его нельзя было оставлять на утро, надо было съесть всё. Значит, воздерживаться не надо. Нет, надрываться, запихивая куски в рот, тоже не надо (это уже вообще не считается едой), скорее, приглашать других людей, чтобы есть вместе. Но явно не брать крохотную порцию, а есть «сколько угодно душе». Только помнить, что это часть процесса жертвоприношения — сближения с Б-гом, поэтому естественным образом надо есть так, как едят в

Его присутствию. Так что святость — дело тонкое...

Наконец, еще один важный момент. Стараясь быть достойным и аккуратным, человек может начать вести себя как такой... особый... сноб! Нет, надо быть простым и доступным. Не вести себя так, будто реально считаешь себя отделенным и святым. Святость и эта самая отделенность должна выражаться иначе. Возможно, более-менее подходящее современное обозначение — интеллигентность. Надо вести себя «по-интеллигентски». По-особому, но не выпячивая свою особенность. Опять же — как Б-г. Согласно Талмуду, говоря о могуществе и величии Б-га, Тора упоминает и Его «скромность». Например: «Ибо Господь, Б-г ваш,

Он Б-г богов и Владыка владык, Б-г великий, сильный и страшный, Который не лицепритвует и мзды не берет; Он творит суд сироте и вдове и любит пришельца, доставляя ему хлеб и одежду» (Дварим 10:17-18). Он возвышается над «богами» — небесными силами, но в то же время «спускается на землю» и доступен любому, даже самому «маленькому человеку». Одновременно!

Так что действительно дело тонкое, но, надеюсь, понятное. И в том, что касается поведения в целом, и конкретно получения удовольствий. Будем наслаждаться теми благами, которые Б-г специально для этой цели сотворил, но — делать это «по-интеллигентски» и деликатно.

Приятного Вам аппетита!

ПОЧЕМУ ПАТРИАРХ АВРААМ КУПИЛ ЗЕМЛЮ У ЕФРОНА ХЕТТЕЯНИНА ЗА 400 СИКЛЕЙ СЕРЕБРА?

Уважаемый Раввин! Разрешите вопрос. В Торе, Книга Берешит, сказано, что Патриарх Авраам купил участок земли, на котором похоронил супругу Сарру. И стало поле Ефрона, которое при Махпеле, против Мамре, поле и пещера, которая на нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах его вокруг, владением Авраама... Транзакция была осуществлена на законных основаниях. У сторон сделки никаких претензий. Сумма — 400 сиклей серебра. Зачем Патриарху Аврааму нужно было покупать то, что ВСЕВЫШНИЙ дал Аврааму даром — всю территорию Израиля? Это поле было и так уже его. Как сказал Ефрон Хеттеянин — Авраам Князь Божий. Ефрон Хеттеянин — хотел отдать даром эту территорию для погребения, но Авраам настоял. Зачем Аврааму нужно было заплатить — ВЕДЬ САМ Б-Г ОБЕЩАЛ И ДАЛ ЕМУ ЭТУ ЗЕМЛЮ ДАРОМ? Искренне смиренно благодарю.

Отвечает Яков Гельфман

Здравствуйте! Вы задали предельно важный вопрос, благодаря которому мы сможем, с Б-жьей помощью, приблизиться к пониманию одного основополагающего принципа: как правильно понимать слова Творца, обращенные к человеку.

Слова Торы можно разделить на два основных вида. Первые передают руководство к действию, вторые — знание о прошлом, будущем и настоящем. И очень важно не ошибиться при «расшифровке» того или иного пророчества — к какому виду оно относится. Потому что есть свод законов Торы (руководство к действию), который зачастую обязывает человека достойно вести себя даже по отношению к грешникам. Примером может служить поведение Якова по отношению к Лавану, его тестю (см. главу Вайеце). Лаван не выполнял условий договора, но Яков заболтался о его скоте с огромным усердием, пока не получил прямого указания, как добиться честно заработанной платы. А есть пророчество — передача знания о том, что будет. Но это знание пророка о планах Всевышнего ни в коем случае не является разрешением добиваться заданной цели некашеровым способом. Мы можем только ждать исполнения пророчества и быть уверенными том, что оно сбудется, несмотря на кажущиеся «помехи».

Этот принцип и осуществлял наш праотец Авраам, не позволяя себе ни на йоту

отойти от праведного и честного поведения по отношению к местным жителям, несмотря на полную его уверенность в том, что Творец выполнит Свое обещание даровать ему Землю Израиля. Авраам знал, что Творец обещал ему эту землю, но не приказал вступить во владение ею уже сейчас! То есть, это обещание относится ко второму виду — оно дано как знание, но ещё не является законом и руководством к действию. Именно этим и была проверена высота духа и достоинство Авраама, поэтому Всевышний и отдал ему и его потомству Святую Землю, забрав ее у прежних владельцев: Авраам не поддавался стремлениям своего сердца, даже если их источником было обещание Самого Творца мира! И этим, кстати, он отличался от своего племянника Лота, который разрешал своим пастухам пасти скот на чужих полях, считая себя наследником Авраама, которому якобы УЖЕ дарована эта Земля (так объясняют мудрецы причину спора между пастухами Авраама и Лота, см. главу Лех Леха). И вторая его очень важная черта, которую мы видим в этой истории с покупкой пещеры: Авраам ни секунды не сомневался в исполнении обещания Творца о даровании Земли Израиля, хотя ему пришлось заплатить за пещеру огромную сумму денег (не зря же Тора точно указывает эту сумму)! Об этом сообщает Раши в своем комментарии к главе Ваэра, в начале главы.

Повторим кратко: пророчество Аврааму о том, что ему будет дарована Земля Израиля, явилось для него личным испытанием в двух направлениях. Первое: позволит ли он себе небрежно отнестись к чужому имуществу,

основываясь на этом обещании? И второе: не поколеблется ли его вера оттого, что столько препятствий мешает ему вступить во владение этой Землей?

Тут надо прояснить ещё один момент, на который Вы указали в своём вопросе. Почему Авраам не согласился принять эту пещеру в подарок, как предложил ему Эфрон?

Можно долго распространяться на эту тему, но в рамках короткого ответа хочу обратить Ваше внимание на следующее. Авраам просит у Эфрона пещеру (стих 9), которая расположена на краю его поля. С какой стати Эфрон предлагает ему, да ещё и в подарок, заодно и поле (стих 11)? Определённо тут что-то не то!

Подоплёка всей этой истории такова. Эфрон, углядев возможность поживиться, не удовлетворился тем, что мог бы получить за пещеру, а тонко намекнул Аврааму: если тот хочет, чтобы пещера действительно стала его по всем законам, пусть заплатит и за поле тоже! Чтобы в будущем не пришла какая-нибудь комиссия и не сказала: невозможно продать землю для погребения и это было сделано в виде исключения, а теперь для этой цели она использоваться больше не может (а ведь там должны быть погребены ещё и Ицхак и Яков...), или ещё что-то подобное. Авраам знал, с кем имеет дело, и намёки прекрасно понимал. Но что ему оставалось делать, ведь он только пришелец и суд наверняка не будет в таком случае на его стороне? А ещё, посудите сами: человек, который из чистых побуждений хочет дать подарок, будет ли называть конкретную, да ещё и такую невероятно высокую цену?

ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ?

Скажите, пожалуйста, какая мотивация должна быть для того, чтобы зарабатывать деньги?

Отвечает рав Моше Сытин

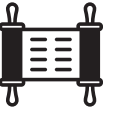
Здравствуйтесь!

Я не знаю, изнутри какой ситуации Вы задаете свой вопрос, поскольку обычно зара-

батывать деньги, чтобы прокормить себя и свою семью, является естественным человеческим желанием и даже «инстинктом».

Возможно, Вы находитесь в фазе некоего кризиса или духовного поиска, из-за чего обычные бытовые действия потеряли для Вас ценность и стали безразличны.

Или же Вы достаточно обеспечены и у Вас хватает средств, чтобы отказаться от работы и жить на комфортном уровне, не прилагая для этого больших усилий. В последнем случае, возможно, действительно стоит меньше времени уделять работе и сосредоточиться на более высоких целях. Ведь работа — не самоцель, а лишь средство заработка...

В любом случае, в каком бы финансовом положении Вы ни находились, работу всегда можно тоже превратить в мицву (выполнение заповеди).

Рамбам пишет, что все наши повседневные действия могут стать выполнением заповеди, если будем совершать их во имя Небес. Поэтому, если Вы будете «держаться за голову», что работаете ради того, чтобы прокормить себя или семью, или — чтобы служить Творцу в радости, то эти действия станут такими же духовными как, например, молитва.

Еще одним важным фактором мотивации может стать желание помогать другим. И, если Творец благословил Вас достатком и Вы используете его для поддержки немощных или изучающих Тору, это будет самым лучшим способом превратить зарабатывание денег в духовное действие.

И, чтобы серьезно рассмотреть вопрос заработка и почему мы должны этим заниматься, необходимо упомянуть такое понятие, как «иштадлут».

«Иштадлутом» на языке мудрецов называются физические действия, направленные на получение пропитания. Как ни странно, без «иштадлута» человек не может получить даже то, что ему полагается по его заслугам. Т.е. может быть так, что человек является полным праведником и по решению Небесного суда ему полагается получить некое благо, но он его не получит, если не совершит некие действия для его достижения. Условно «иштадлут» можно назвать «кнопкой», которая «приводит в действие» духовные механизмы, приводящие благо, которое полагается человеку по праву. Еврейские мудрецы дают несколько объяснений, почему Творец устроил имен-

но так, что ради пропитания человек должен прилагать усилия. Причины, которые они приводят, можно условно разделить на «позитивные» и «негативные». К «негативным» я бы отнес проклятие за грех Адама. Рамхаль пишет, что обязанность прилагать усилия — это результат проклятия «В поте лица твоего будешь есть хлеб» (Берешит 3:19).

Другого, более «позитивного» мнения придерживается автор книги Ховот а-Левавот. Рабейну Бахье считает, что основная причина, по которой Творец возложил на нас обязанность «иштадлута», — это желание спасти нас от греха.

Ведь, как сказано в Талмуде, «бездействие приводит к скуке, скука — к прегрешению» (Ктубот 59 б). Именно поэтому желание Творца заключается в том, чтобы люди занимались зарабатыванием денег, иначе от безделья и скуки они больше грешили бы. Подобно этому сказано в Пиркей Авот: «Хорошо сочетать изучение Торы с каким-либо ремеслом, ибо оба этих дела требуют напряженного труда, что отвлекает от греха» (2:2).

Еще одно объяснение обязанности «иштадлута» принадлежит Рамбану. Согласно Рамбану, усилия нужны для того, чтобы скрыть явное чудо. Е

сли человек не совершает действий, направленных на получение материальных благ, это как бы «вынуждает» Творца совершать для него явные чудеса, наподобие дарования мана. А такая форма управления миром не входит в Его «планы». В результате человек, который недостойн явного чуда, рискует остаться без пропитания.

Как бы то ни было, по всем мнениям «иштадлут» является прямой обязанностью каждого человека, вне зависимости от его духовного уровня.

Тем не менее, уровень усилий, которые нужно приложить для получения того или иного результата, меняется от человека к человеку. И здесь важным фактором является уровень праведности и уровень упования на Творца.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ДЕТИ НЕ ХОТЯТ МОЛИТЬСЯ

ИТА МИНКИНА

«Мои дети не хотят молиться дома, в том числе произносить благословения после еды. Раньше я их уговаривала всеми способами, а сейчас перестала — и всё: никто и не вспоминает помолиться. Иногда — очень редко.

Я, естественно, очень хвалю. Но обычно они говорят, что, конечно, помолятся, но потом. Потом играют, и всё — уже поздно... Дети от 6 до 9».

Пожалуй, самый лучший способ приучить детей произносить благословения — не уговаривать и не сердиться, когда они забывают. И даже больше: когда они забывают — делать вид, что Вы ничего не заметили, что все в порядке. Но перед тем или во время того, как Вы подаете еду, произносить благословение как бы между прочим, ни к кому конкретно не обращаясь.

И после еды — то же самое: когда они закончили, произнести только начало благословения («Борэ нэфашот» — «...Сотворивший множество живых существ и всё, в чём они нуждаются»). Детям, которые продолжили, Вы с улыбкой отвечаете «Амен», но не хвалите особенно. Как бы давая понять, что произносить благословение — это дело обычное, само собой разумеющееся.

Из Биркат а-Мазон детям этого возраста (старшему из них) достаточно произносить только первую часть (до «а-зан эт а-коль» — «Который питает всех»). После этого ответьте им «Амен» с чувством, и на этом — всё.

Детей шести-семи лет (и младше, конечно), если Вы знаете, что они не любят говорить даже это (правда, детям сложно говорить так много), научите произносить: ТОДА ЛЭ-АШЕМ А-ТОВ АЛЬ А-ОХЕЛЬ ТАИМ ЛА-РОВ! («Спасибо Всевышнему Милостивому за вкусную еду в изобилии» — вместо

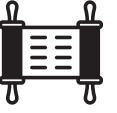
Биркат а-Мазон после трапезы с хлебом, вместо «Аль а-михья» — «за пропитание» после того, как ели выпечку, вместо «Борэ нефашот» — после того, как ели мясо, яйца, молочные продукты).

Этого достаточно, говорю Вам с полной ответственностью. И даже ребенку девяти лет можно позволить произносить только эту короткую благодарность. Обычно дети это любят, можно научить их произносить хором.

Если Вы показываете, что довольны, и говорите что Ашем рад их благодарности (но скажите коротко, не пускаясь в лекции), то у них постепенно проснется желание произносить первую часть Биркат а-Мазон, или хотя бы будет для этого терпение. Если Вы видите, что они отлынивают, не хотят говорить вообще, смотрите на это сквозь пальцы. Это — единственный способ не вызвать у них антагонизма, неприятия и упрямства.

Этот способ придуман не мной, а мамами из тех семей, которые уже много поколений воспитывают богобоязненных евреев. Звучит парадоксально, правда? Но всё именно так... и с этим ничего не поделаешь...

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПОЛ СТАКАНА ЧАЯ

«ОЦАРОТ»

«Уходи от нас, ибо ты стал гораздо сильнее нас» (26:16).

Здесь Тора открывает нам, — говорит Хафец Хаим, — откуда происходит ненависть других народов к Израилю. Причина зависти и ненависти в том, что мы «сильнее». Так сказал и фараон — новый царь Египта: «Они больше и сильнее нас».

Здесь Авимелех тоже говорит Ицхаку: «Уходи от нас, ибо ты стал гораздо сильнее нас» — мы не можем терпеть тебя, потому что ты сильный. Эта сила присутствует не только в сердцах великих людей мира, но и в сердце простого еврея.

Иногда нам встречается простой еврей, и мы не можем поверить, что такой человек обладает величием. Вся его внешность указывает на простоту. Как тут поверить, что он настолько отличается заповедями милосердия и проявляет крайнее внимание в отношениях с ближними?

Гаон рав Ицхак Каана рассказал удивительную историю о раби Ционе Свиде, который жил в поселении Рамат Пинкас рядом с «Ор Йеуда». Благодаря нему в этом месте была устроена роскошная синагога, и были организованы многие уроки по Торе. По сути дела все вернувшиеся к вере ученики «Ор Йеуда» пришли вследствие деятельности раби Циона. Он начал действовать и побуждать к этому других, еще когда весь тот район еще был похож на безжизненную пустыню.

Один из примеров, характерных для личности этого еврея, — это то, как раздавали чай учащимся на уроке по Торе, проводимом вот уже много лет в «Ор Йеуда».

Раби Цион проходил между учащимися, молодыми и взрослыми, с подносом, на котором стояли десятки стаканов чая, и просил их пить в свое удовольствие, чтобы у

них были силы продолжать слушать того, кто выступал с уроком.

Так он выполнял работу по раздаче чая изо дня в день на протяжении многих лет.

Учащиеся сильно удивлялись этим стаканам с чаем, но они никогда не осмеливались спрашивать раби Циона об этом. Стаканы не были полными — горячий напиток доходил лишь до середины. Даже те, кто испытывали сильную жажду, были вынуждены довольствоваться половиной стакана чая.

Некоторые среди учеников полагали, что раздающий чай слишком скуп. Он делает добро самой раздачей, но все никак не может освободиться от своей скупости, которая окружает его со всех сторон. Некоторые даже давали ему более резкие характеристики.

Как бы то ни было, этот факт не прибавил ему уважения.

Не так давно, — продолжает рав Каана, — я встретил сына раби Циона. Он хотел, чтобы я выслушал его рассказ о своем отце.

«Незадолго до смерти отца случилось так, что он не пришел на урок, и я решил разносить чай вместо него. В этот раз, ясное дело, я наполнил стаканы доверху и поставил их на поднос, собираясь уже идти и раздавать их учащимся.

Как раз в этот момент подоспел мой отец. Смотрит раби Цион на стаканы, а лицо его выражает недовольство. Он подошел к подносу, вылил из каждого стакана половину содержимого и только после этого начал разносить чай.

Я тоже, — рассказывает сын, — стал недоумевать, почему папа раздает только по половине стакана. Но как и все, я обычно сдерживался и не спрашивал его.

Однако, в этот раз, когда стаканы были уже полными, а он вылил чай, стало ясно, что здесь имеется некий однозначный принцип. Я все-таки решил спросить отца раз и навсегда, почему он так поступает, несмотря на то, что это вызывает к нему неуважение со стороны учеников».

Ответ раби Циона сыну должен научить нас тому, насколько важен и значим каждый еврей, даже если он выглядит простаком.

Вот что он сказал сыну: «Ты, конечно же, знаком с таким-то и таким-то», — назвал он по имени двоих из присутствующих на уроке. Когда сын ответил утвердительно, праведный отец продолжил:

«Поскольку руки у этих двоих дрожат, я понял, что если принесу учащимся полные стаканы чая, когда они получают свою порцию, возникнет проблема. Горячий чай разольется им на руки, и они обожгутся. Он может разлиться и на одежду, и им будет неловко. Я решил, что вместо того, чтобы они чувствовали неловкость, лучше я устыжусь и буду всем раздавать лишь половину стакана. Всевышний сделал мне чудо сегодня — я прибыл вовремя и остановил тебя, чтобы ты не шел к учащимся с полными стаканами...»

Таким был этот «простой еврей»

ЭЗРАТ НАШИМ- В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ДРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

БИНА ТРИГГЕР

«Всегда с удовольствием с мужем приглашали наших знакомых в гости, общались, обсуждали волнующие всех вопросы и т. д. На протяжении нескольких лет никогда не отказывали в гостеприимстве, всегда полные столы, угощения.

В последнее время стала ощущать какую-то пустоту в душе, желание общаться пропало, да и нас за всё это время ни разу к себе никто не приглашал, ссылаясь на отсутствие времени и другие проблемы. Появилось стойкое и неприятное ощущение, что нас просто использовали. Пытаюсь избавиться от этого чувства, но разум говорит обратное.

Как дальше общаться? И стоит ли? Нам уже за 40, и в нашем возрасте сложно найти новых друзей.»

Понимаю, как Вам тяжело ощущать эту пустоту, возникшую в душе. Но попробуем разобраться: о чём она может говорить и как её можно заполнить? Вы пишете о дружбе, переставшей приносить радость, об от-

чуждению в привычном круге общения. Любые отношения, в том числе и дружеские, проходят свои этапы, в том числе и кризисы, после которых либо складывается новый формат общения, либо друзья расстаются.

Обычно друзей объединяет единая система ценностей, схожие интересы. Но

наша жизнь динамична. Меняются люди, в том числе и мы, и не редко бывает, что пути некогда близких нам людей уводят их далеко от нас. Дружба требует времени, усилий и основана на взаимном обмене. И Ваши переживания понятны: когда этот баланс нарушен, Вы не чувствуете отдачи.

Однако любой кризис — это период, когда прежний формат отношений перестал быть комфортным, а новый ещё не сформировался. Попробуйте на этом этапе «пересмотреть саму себя», свои внутренние изменения. Понять, насколько в нынешнем времени Ваши ценности, взгляды, мировоззрение совпадают с ценностями и т. д. тех, кого Вы называете друзьями.

Личностные перемены вовсе не обязательно означают разрыв старых связей, но, возможно, необходимо перестроить отношения, найти новый формат общения. Например, более редкие встречи и разговоры, в которых на первый план выходит качество, а не количество проведенного вместе времени.

Бывает и так, что взаимовыручка остаётся единственным крепким звеном между людьми. Что бы ни случилось, они помогут друг другу, хотя общие интересы их уже не так объединяют, как раньше.

Но бывает и такое развитие отношений: в какой-то момент люди понимают, что их мало что связывает в жизни, и некогда близ-

кие друзья становятся просто знакомыми. Такие процессы — тоже часть нашей жизни.

Но в любом возрасте, пока мы активны и взаимодействуем с людьми, общаемся, не замыкаясь в себе, можно завести новые знакомства, открыть для себя новых людей.

Как же избавиться от неприятного ощущения того, что Вас использовали? Здесь может помочь более полное осознание того, что, радушно принимая гостей, Вы выполняли очень важную заповедь. В нашей Традиции заповедь гостеприимства занимает особое место. Любому человеку, пришедшему в наш дом, мы стремимся создать атмосферу уюта и комфорта, оказать уважение.

Важная составляющая этой заповеди — понимание: мы, хозяева, не оказываем нашим гостям милость, не делаем некое одолжение, после которого те в обозримом будущем вернут нам «долг».

Мы это делаем безвозмездно в материальном плане, не ожидая от них ничего взамен. И, если посмотреть с этой точки зрения, то описанное Вами «неприятное ощущение» может и вовсе исчезнуть: ведь в духовном плане, принимая гостей, мы приобретаем нечто гораздо большее, чем их «взаимность».

ЧИПОЛЛИНО, ЧИПОЛЛУЧЕ

Чиполлуче – так, кажется, звали родного брата Чиполино, а, может, и двоюродного. И выпечка, которую мы сегодня попробуем, она родная сестра пиццы, а может, и двоюродная. Может, Джанни Родари и не ведал, но «чиполлуче» – это от русских слов «че получше», или «типа лучше», если кто-то простужен... Попробуйте сказать в нос «типа лучше». Получилось? Ну вот, а вы утверждали, что не знаете итальянского...

А началось все с того, что... Нет, сначала, задам вам один каверзный вопрос...

Случалось ли у вас такое, что дети возвращали из хейдера или из школы бутер-

броды, который вы посылали им с собой, в качестве завтрака, съеденными лишь на половину, на четверть, слегка надкушенным или не надкушенным вовсе? Поднимите руку, кто да, встречал\встречала – такое!

Худший вариант сценария - это, если вам довелось по неосторожности (вас никто не предупредил заранее, что вас ждет) открыть ранец или то отделение в ранце, куда дитя кладет бутерброды, и обнаружить там... и обнаружить там... мазки, штрихи и эскизы к картине под названием: «Как мне надоели эти бутерброды!», выполненные...

вы понимаете чем... Короче, картина маслом...

Так вот. Именно потому что мне надоело вытряхивать из ранцев НЛО – (Неопознанные Лежащие Остатки), я и решилась испечь эти булочки, которые были встречены жующим народным одобрением.

Берем обычное дрожжевое тесто. Можно молочное, если у вас есть молочная духовка. Можно обычное, для хал.

Количество для одного килограмма муки (это рецепт и для хал):

- 1 кг. муки (7 стаканов)
- 2 ст. ложки сухих дрожжей (50 гр. свежих\сырых дрожжей)
- 1/3 ст. сахара
- 2 яйца (необязательно, но тесто выходит нежнее и меньше черствеет)
- 1/2 стакана масла
- 1+3/4 стакана (400 мл) теплой воды. Если делаете без яиц, то воды надо на полстакана больше.
- 1 ст. ложка соли

Помните, что дрожжи не любят масло, соль и яйца, но любят теплую воду и сахар тоже очень любят, как маленькие дети), поэтому начинайте всегда мешать их с мукой, теплой водой и сахаром, и только когда начинает формироваться, только начинает (!) колобок, и еще есть не охваченная мука, тогда добавляйте соль, и масло, и яйца.

Дальше работаете, как с тестом для хал: смажьте сверху маслом и оставляете подойти в теплом месте (можно включить духовку на 40 градусов, и оставить там миску с кипятком, чтобы пар способствовал самонению теста).

Когда тесто поднимется, творите на противне маленькие питы с углублением внутри. Мне легче делать маленькую колбаску и потом из нее кольцо из теста. Нижний слой смыкается, и образует «дно» булочки, а остальное пространство мы заполняем начинкой.

В оригинальном рецепте лук надо было обжарить и смешать с маком. У меня отношения с израильским маком не сложились давно, и это, похоже, взаимно, поэтому рисковать не стала, и рассталась с ним без со-

жалений. Честно говоря, лук жарить было просто некогда, и, дай, думаю, рискну с сыром. Что получится? Если, хотите, можно немного обжарить лук, но не очень сильно, чтобы ему было куда стремиться – при выпечке.

Итак. Смешиваем порезанный лук с маслом, крупной солью и – (это важно!) – с сухой приправой для пиццы. Если нет, то можно, на худой конец, обойтись орегано. Но сухая смесь для пиццы лучше. (Если вы, по печальному опыту, знаете, что дети не будут есть лук даже под расстрелом, самое время заполнить булочки чем-то другим.

Другие начинки.

Можно еще, например, заполнить:

- обжаренными в масле перцами + соль + приправы

- обжаренными в масле баклажанами + соль + приправы

- брынзой, смешанной с мелко нарезанными оливками (лучше черными, так красивее) + оливковое масло + заатар или сухая смесь для пиццы

- другими идеями, то бишь, продуктами питания, которыми (идеями, а не продуктами) поделитесь, пожалуйста, с нами в комментариях

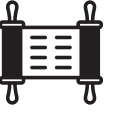
Масла не жалеем, приправ тоже, хотя это зависит от вашего вкуса. Ставим в духовку. Вынимаем, когда тесто станет золотистым или слегка коричневым.

Зовем всех ужинать. Хотя, они уже давно крутятся у вас под ногами.

Если в пятницу вы делаете халы, то из части теста (после того, как слеплено нужное количество хал) можно сделать такие булочки, чтобы было чем кормить (и занять) голодную команду.

Посылаем в школу\садик\хейдер. Ждем звонков от мам их друзей с просьбой поделиться рецептом. С трепетом ждем завтрашнего дня, чтобы проверить: они это съели??? Ура, съели!

Приятного аппетита!

НАШИ МУДРЕЦЫ

ВЕРНОЕ СРЕДСТВО

«ОЦАРОТ»

В общине города Офаким в ту пору, когда праведный гаон раби Шимшон Давид Пинкус работал там главным раввином, жил один еврей, изучавший Тору, у которого не было детей. Годы шли, и печаль этого еврея и его супруги становилась все больше. Они постарались сделать все, что могли — не осталось ни одной медицинской процедуры или чудодейственного средства, которое бы они не испробовали. Но ничто не помогало.

В один день рав Пинкус позвал этого бездетного еврея и сказал ему: «Знаешь, есть одно средство, которое ты до сих пор не пробовал. Но сейчас у меня нет времени. Приходи ко мне в полночь».

В полночь в дверь дома рава раздался стук. Рав открыл и с сияющим лицом сопроводил гостя в свой автомобиль. Они двинулись с места.

«Что же это за средство?» — попытался понять гость.

«Подожди, и сам все узнаешь», — ответил рав.

Машина ехала в сторону Беэр-Шевы, а оттуда — в сторону Йерухама. Тридцать-сорок километров пустыни простирались во все стороны на расстояние видимости глаза. Внезапно рав остановил машину на пустом месте. «Выходи здесь», — приказал он своему растерянному спутнику, который пытался отыскать взглядом какие-либо признаки жизни посреди песка и пустоши.

«Что мне делать? Что это за средство?» — испуганно стал спрашивать бездетный

еврей. Рав Пинкус ответил: «Сейчас ты один в пустыне. Только ты и Владыка мира... Плачь перед Ним, умоляй, кричи, проси. Вот так — словно ты разговариваешь с ближним, стоящим рядом с тобой. Б-г жаждет услышать твою молитву, и только так ты получишь спасение! А я вернусь сюда спустя полчаса...»

Наш еврей остался один, оторванный от всякой связи с окружающим миром. Он впервые начал по-настоящему задумываться о своем состоянии, и из самого глубокого места в душе высказал свою боль перед Властелином всех миров, с просьбой и мольбой, чтобы Он принес ему спасение и милосердие.

Спустя полчаса, рав Пинкус вернулся. Он открыл окно автомобиля, взглянул в лицо молящемуся и сказал: «Нет, ты недостаточно плакал... так не плачут. Плачь! Моли из глубины сердца! Умоляй всеми силами и от всей души, и тогда удостоишься помощи!»

После этого он тотчас вновь уехал с этого места и вернулся, лишь спустя еще полчаса.

Приехав снова, он опять посмотрел на лицо бездетного еврея. На этом лице проступили слезы, которыми можно было намочить платок. Рав улыбнулся и произнес: «Именно это я и имел в виду... Теперь увидишь, что, с Б-жьей помощью, к тебе придет спасение».

Конец этой истории таков. Через девять месяцев после всего произошедшего у этой пары родился сын.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

СЫН МОЙ, ПЕРВЕНЕЦ МОЙ ИЗРАИЛЬ

РАВ ЭЗРИЭЛЬ ТАУБЕР

Авраам авину — первый верующий?

Когда мы установили, что основа нашей работы в это время — воцарение, подумаем, что значит «сделать Его царем»?

Известны слова мудрецов (Недарим 32а) «В три года Авраам узнал своего Творца» — а до того поклонялся идолам, деревьям, камням и тому подобному.

У меня возник вопрос: в чем новшество Авраама, ведь и до него Ноах и его сын Шем были пророками и обучали Торе наших праотцев, Авраама, Ицхака и Якова. Хатам Софер добавляет (в последнем ответе к Йорэ деа), что Творец учил всей Торе Адама, чтобы тот был совершенным. Адам передал это потомкам, Ханоху и Метушелаху, которому было 520 лет, когда умер Адам. И тот научил Торе Ноаха и Шема. В момент его смерти Ноаху было шестьсот лет, а Шему — сто.

Вот цепь традиции: Адам получил Тору от Творца, передал Метушелаху, тот Ноаху и Шему. Ноах учил Авраама, Шем — Авраама, Ицхака и Якова. Потом святые праотцы учили двенадцать сыновей, которые передали Тору всем, кто сошел с Яковом в Египет. А в Египте, согласно мидрашу (Танхума, Ваера), левиты каждую субботу учили Торе весь народ. Но, говорит Хатам Софер, до Исхода знание Торы не было основано на вере. Это было ясное знание без сомнений.

Спрашивается, если в поколении Вавилонской башни и разделения народов Аврааму было 48 лет, и еще был жив Ноах (а в Седер адорот написано, что Ноах учил Авраама с десяти до пятидесяти лет), в чем же нововведение Авраама? Ноах и Шем знали о существовании Творца. Даже о Нимроде

сказано, что «он знал своего Властелина, но хотел против Него бунтовать» (Ялкут Шимони, Бехукотай).

Удивительно! Как с этим знанием Ноах и Шем остались во всех отношениях гоями, как Шем остался бен Ноах?

Когда Авраам вышел живым из огненной печи, куда его бросил Нимрод, ему было 52 года, еще живы были Ноах и Шем. Как известно, Нимрод и его приближенные осудили тогда Авраама на смерть в огненной печи, потому что он отказывался признавать идолов и распространял знание о Творце мира. Как же Ноах и Шем не вступились за него?

Более того, мидраш рассказывает: когда Авраам был чудом спасен от огня, Нимрода люди лишили власти, и он сам стал слугой Авраама авину. Согласно мидрашу, Ноах жил после этого еще шесть лет, и больше о нем ничего не слышно. Шем тоже не стал евреем после этих потрясающих событий.

Вопрос об Аврааме так и не разъяснила традиция.

«Один был Авраам» — раскрытие ани

Похоже, дать на него ответ должны мы сами. В Аврааме открывается «я» всего Израиля, личная связь каждого еврея с Творцом мира.

У Авраама были всевозможные причины, чтобы спокойно продолжать учить Тору у Ноаха, не прикладывая особых усилий, чтобы сделать Творца царем над всей землей. Но он искал истину, воплощая принцип и действие ани ледоди. Для него все началось не с Творца, доди ли. Творец ему не открывался. Вернее, не более чем всему человечеству, включая Ноаха и Шема. В эпоху

Авраама Он был достаточно открыт, но это не влияло на людей.

А в поколении рассеяния было открытое чудо. Творец разрушил Вавилонскую башню и рассеял человечество по земле, разделив на семьдесят языков. Все видели Его руку — власть и действие Творца, но какими были, такими и остались, гоями, неевреями. Ноах остался Ноахом, и Шем — Шемом.

Авраам — колесница хеседа, воплощение добра, добродетели, помощи другим людям, как написано — хесед леавраам. А в Зоаре (Шмот 114б) говорится, что корень всякой доброты — «быть добрым к Творцу», и Ялкут Шимони (Пкудей) пишет: «Израэль питают своих отцов в Небесах». Смотрите, у человека из плоти и крови есть возможность делать добро Творцу мира! Это было потрясающее новшество. Ноаху это казалось просто дерзостью: что человек, чтобы делать добро Творцу, от которого он зависит даже каждым дыханием? Зачем он Творцу? Он питает Творца? Больше того, у нас написано «дайте силу Творцу» (Теилим, 68:35). Надо остерегаться, чтобы не оскорбить Шхину.

Это невозможно понять. Об этом пишут Сфат эмет (ребе из Гур) и рав Цадок из Люблина: разум человека не может понять величия Творца. И так же — величия ани, человека.

Кто сомневается в своем величии, величии человека, по крайней мере, эпикорес, сомневающийся и в величии Творца, ибо это и то — одно. Кудша брих ху веорайта веисраэль хад ху — Святой, благословен Он, Тора и Израиль — одно. Еврейская душа — часть Творца.

«Ноаху не хватало веры» (Берешит раба, 32:6). Он знал всю Тору, узнал Творца, но себя не познал. Не знал себе цены, не ценил в себе ани — не постигал, как важна суть человека.

Подумаем: почему человек создан по образу Б-га? Зачем ему такие потрясающие способности: ум и душа столь возвышенные, чтобы могли усвоить Тору, соединиться с Творцом и радоваться сиянию Его Шхи-

ны, Его Присутствия. Для чего нам все это дано?

Ноах при всей праведности и прямооте не сумел осознать этот глубинный момент в течение ста двадцати лет, когда строил ковчег, чтобы за это время его поколение могло совершить тшуву, хотя делал это, готовый на все. (Потому что современники все время хотели его убить, а Творец спасал его, совершая явные чудеса, см. там комментарий Раши). Но все это не помогло ему возвыситься, понять свое место. Факт, что в начале потопа написано «и вошел Ноах в ковчег от вод потопа». Раши поясняет: «и у Ноаха не хватало веры, он верил и не верил, что начнется потоп, и не вошел в ковчег, пока не вынудили его прибывающие воды». Как это понять? (А мы должны это понять, потому что Тора не просто рассказывает истории, но в каждом слове что-то сокрыто.) И так было: Ноах и Шем не осознали в происходящем присутствия Б-га.

Но в праотце Аврааме открылся этот пункт «я», его корень и суть, он его не получил ни от родителей, ни от учителей (Ноаха и Шема), потому что те сомневались и не верили.

Авраам сам сделал это чудесное открытие. «Один был Авраам, он унаследовал землю» (Йехезкель, 33:24) — он узнал своего Творца: Он Творец, а я — Его творение, и мы связаны, как отец с сыном. Если сын рад, и отец рад. Если сын плачет, отец плачет. Творец как бы зависит от нас в Своих чувствах. Поэтому нельзя нам расстраивать святую Шхину. Мы должны жалеть Б-га, «восстановить Его Шхину»!

Ноах это не принял, ибо суть Присутствия Творца — в осознании. И ашгаха пратит (Провидение, руководство человеком свыше) — тоже знание. И открытие Его Своему народу, и дарование Торы. Но чтобы обрести это чудесное понимание, которого удостоился Авраам, требуется вера, а Ноаху ее не хватало.

Об Аврааме, когда ему было семьдесят лет, сказано «и он верил в Ашема, и это ему засчиталось лецдака — как праведность» (Берешит, 15:6). Что значит лецдака? Разве

удивительно, что человек, которого чудом спасли из огненной печи, верит в Творца? Разве после этого можно не верить?

И все же вера ему была засчитана в заслугу, ибо он был первый верующий. Он первый поверил, что есть ани, я, и Творец ждет, когда я Его поставлю над собой царем. Авраам авину раскрыл истинную суть Творца, ищущего связь с человеком, будто просящего: «посмотрите на Меня», «пожалейте Меня»!

Ноах «верил и не верил» — верил в Творца, но не верил в себя, не узнал себя. Понятие хесед в аспекте «тот, кто делает хесед Владыке своему» — истинное открытие Авраама.

Это глубина слов ани ледоди — и благодаря его заслуге мы удостоились доди ли в Песах. Сначала праотец Авраам избрал Творца, не жалел ради Него жизни и прошел десять испытаний. Поэтому во время союза при «рассечении частей» Он обещал ему: «Знай, что твои потомки будут пришельцами на чужбине, ибо Я дал эту землю твоим потомкам» (Берешит 16, 13—18). Здесь Творец говорит о понятии доди ли, которое открылось при Исходе. И тогда уже Он открылся всему Народу Израиля — благодаря заслуге праотца Авраама ани ледоди.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ИУДАИЗМ И ГЕНЕАЛОГИЯ

ТОЛДОТ ЙЕШУРУН

Как это не удивительно, несмотря на страшные беды, обрушившиеся на еврейский народ, многие семьи сохранили свои родословные. В частности, есть довольно большое количество семей, у которых есть генеалогические списки (мегилот юхасим), которые уходят в историю до царя Давида или до Аарона.

Генеалогия в Торе

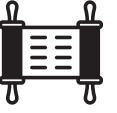
Под термином генеалогия обыкновенно подразумевается перечень в последовательном порядке предков и их потомков. В древнейших частях Библии для обозначения понятия генеалогия употреблялось слово «толедот», (от родить). Позднее генеалогия стала обозначаться словом. Наконец, в еврейском, как и в арамейском языке, стал применяться термин, не только для выражения понятия генеалогия, но и для обозначения знатного происхождения вообще. В Библии приведены следующие

генеалогические таблицы (в порядке канона):

- 1) Потомки Адама в числе десяти поколений;
- 2) Потомки Ноаха, делящиеся на семитов, хамитов и яфетидов;
- 3) Семиты (потомки Шема) в числе 10 поколений и родословная Авраама;

- 4) родословная Ривки (Ребекки) и боковой линии, происшедшей от ее отца Нахора и его наложницы — Реумы;
- 5) Потомки Авраама — от жены Авраама Кетуры;
- 6) Потомки Авраама по линии Ишмаэля (Исмаила);
- 7) Потомки Авраама от Ицхака и Эсава-Эдома;
- 8) родословная потомков Якова-Израиля — «семьдесят душ»;
- 9) родословная Моше (Моисея);
- 10) Потомки Аарона;
- 11) Левиты;
- 12) общая родословная колен;
- 13) родословный список левитских семейств;
- 14) родословная самого Эзры;
- 15) родословный (отчасти) список священников, левитов и израильтян, женившихся на чужеземках;
- 16) частичная генеалогия потомков Иуды и Биньямина;

Генеалогия в Талмуде.

Эзра, как говорит Талмуд, придавал большое значение генеалогиям. Он не хотел покинуть Вавилонию раньше, чем в точности не установит генеалогических отношений нового Израиля и не очистит его от всяких низких примесей, как хорошо просеянную первосортную муку. Свое собственное родословное дерево он также подверг тщательной проверке. Книги Хроник, а также Эзры и Нехемии, действительно, рассматривались, как «генеалогические свитки». Тем не менее Талмуд признает факт, что изгнание и последующие бедствия едва ли могли способствовать сохранению чистоты расы и рода.

Но для коэнов (священников) чистота происхождения была необходима. К их генеалогии относились поэтому очень доброжелательно, и, если оказывалось нужным, эти генеалогии подвергались тщательной проверке. Их родословные записи были, по-видимому, вверены особому чиновнику, и в Талмуде упоминается учрежденная в Иерусалиме палата исследования генеалогии

священников и левитов. Свидетельство Иосифа Флавия подтверждает тот факт, что действительно велись родословные записи священников. Священник был обязан убедиться в чистоте происхождения девушки даже из священнического рода, на которой хотели жениться, и расследование должно было доходить до ее прапрабабки со стороны отца и матери; в случае, если он женился на дочери левита или израильтянина, исследование ее родословной должно было распространяться еще на одно поколение выше. Допускались, однако, исключения, если репутация или общественная служба отца делали это достойным доверия.

Само деление Израиля на «дома» (роды) предполагает существование подлинных генеалогий. Такие деления упоминаются в связи с доставкой дров. Упоминается также о родословном дереве Гилеля. Бен-Азай равным образом говорит о «родословной записи».

Предполагают, что в царствование Ирода были уничтожены хранившиеся в Храме родословные записи. Гибель генеалогий оплакивалась, как бедствие; Талмуд в особенности подчеркивает то, что с их гибелью сделалось затруднительным понимание книги Хроник.

Агада говорит, что существовавшим комментарием к книге Хроник, можно было нагрузить 400 верблюдов.

Было постановление, требующее осторожности в преподавании генеалогии и ограничивающее часы этого преподавания. Есть известное изречение, гласящее, что «мамзер» (незаконнорожденный), сведущий в законе, выше, чем первосвященник — невежда («коэн гадол ам га-арец»). И в действительности, священническое настойчивое требование чистоты происхождения находило себе полный противовес в требовании знания Торы, которое, благодаря мудрецам, противостоящим саддукейству (представителям высокого происхождения), успело создать новую аристократию, аристократию духа, вместо старой (саддукейской) аристократии крови. В некоторых

рассказах сохранились воспоминания о борьбе за признание того или другого признака превосходства; в этой борьбе участвовали как ученый, так и неученый, по крайней мере в первые века после разрушения Храма.

Согласно Мидрашу Бамидбар Раба, XIII, колена Реувена, Шимена и Леви сохранили во время пребывания евреев в Египте свой «ихус» (генеалогию) для того, чтобы быть в состоянии доказать чистоту и законность своего происхождения. Евреи, как и другие народы, придавали большое значение «ихусу». Браки признавались недействительными, если открывался какой-нибудь обман относительно «ихуса», хотя бы действительное положение было выше того, которое предполагалось.

Отвращение к ссорам и, вследствие этого, готовность смолчать и не отвечать на брань, дает право предположить благород-

ное происхождение человека. В Берешит Раба, LXXXII говорится о «цепи генеалогии», то есть родословном дереве, и понятие «юхасин» (родословной) перешло в еврейскую литературу для обозначения исторических летописей.

Генеалогия и современное еврейство.

Как это не удивительно, несмотря на страшные беды, обрушившиеся на еврейский народ, многие семьи сохранили свои родословные. В частности, есть довольно большое количество семей, у которых есть генеалогические списки (мегилот юхасим), которые уходят в историю до царя Давида или до Аарона.

Как известно, существует очень обширная литература на тему еврейской генеалогии, а также огромные порталы и сайты в Интернете, посвященные этой теме.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

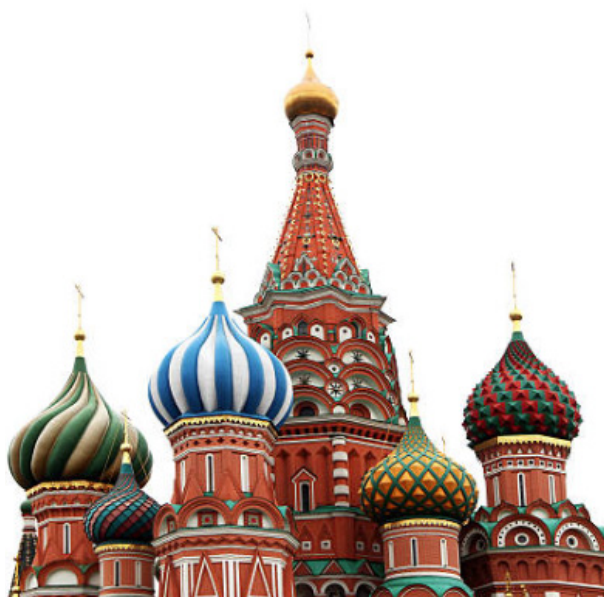
О РОЛИ И МЕСТЕ РОССИИ В МИРЕ...

РАВ МЕИР МУЧНИК

Тема России действительно непроста, да и весьма политизирована, особенно сегодня, поэтому о ней сложно писать. Вроде бы — потомки Эйсава, но какие-то «не такие». Тем не менее, представляется, что все-таки возможен более-менее объективный анализ места и роли России в мире, особенно если, «сопоставить сегодняшние новости с древним знанием».

Римский Запад и греческая Россия

Хотя географическое положение России, несомненно, играет свою роль, думаю, что лучше для начала проследить исторические корни — а также корни ее противостояния с Западом. Это прольет свет на многое, включая и нынешнюю ситуацию.

Как отмечают многие политологи, называть сегодняшнее обострение отношений России с Западом «второй холодной войной» не совсем правильно, поскольку сейчас природа противостояния уже иная. Так, во времена холодной войны СССР исповедовал коммунизм, целью которого было «освобождение» всего мира, а сейчас уже нет, а конфликт все равно есть.

Поэтому даже многие западные аналитики признают, что сегодняшнюю Россию следует уподоблять не столько СССР, сколько дореволюционной Российской империи. Россия тогда не была советской, а на Западе главенствовала не Америка, а европейские державы. Но уже были те же взаимные подозрения и негативные стереотипы. Запад считал Россию не частью Европы, а варварской и агрессивной азиатской силой, представляющей угрозу. А Россия считала, что на нее смотрят свысока, зря боятся и несправедливо выталкивают из Европы, хотя по собственному ощущению она является ее неотъемлемой частью. И уже тогда был спор западников и славянофилов, равняться России на Запад или отвернуться и идти другим путем. Значит, дело не в коммунизме и не в Америке, а в России и Западе вообще.

А их корни, в свою очередь, в религии. Запад — католицизм (позже также протестантизм). Россия — православие. И то, и другое — христианство, и в этом плане они принадлежат к одной цивилизации и противопоставлены восточному исламу. Но все же непримиримые различия есть, поэтому и между собой они враждуют. В 20-ом веке Советская Россия воевала с нацистской Германией, стремившейся расширить свое «цивилизационное» пространство, а в Средние века — православный русский князь Александр Невский воевал с тевтонскими (немецкими) рыцарями, стремившимися к распространению католицизма.

Этот натиск он отразил, зато повернул на восток к Орде, которая подчинила Русь политически, но не тронула ее религию. Интересно, что «католическая» означает «все-ленская», и раскол христианства

окончательно оформился, когда католики стали вытеснять греческий обряд в завоеванных нормандцами землях, распространяя свой обряд на восток, и требовали подчинения православных Папе Римскому. Православный патриарх отказывался и в ответ закрывал католические приходы у себя в Константинополе — хотя подчинения себе Римского Папы никогда не требовал. То есть и тогда западная ветвь христианской цивилизации считала свои принципы всемирными и требовала, чтобы все их переняли и подчинялись ее главе как лидеру свободного христианского мира — а восточная ветвь противилась, считая, что у нее свой путь, и стремилась отгородиться от западного влияния.

А православие, как известно, Русь переняла у Византии. И после падения Константинополя, «Второго Рима» Москва официально стала считать себя его преемницей, «Третьим Римом». Действительно, в плане устройства общества, власти и менталитета Россия во многом подобна Византии — и обе отличны от Запада. Так, на Западе Папа Римский всегда являлся независимой силой: в средневековье конфликтовал с королями и императорами, сегодня просто не находится в подчинении ни у кого из них. В Византии же православный патриарх всегда был подчинен императору, в России тоже церковь была подчинена власти, да и сегодня во многом обслуживает ее идеологически.

Византия, в свою очередь, — это Восточная Римская империя. Изначально Римская империя была едина, а потом Диоклетиан разделил ее на две части, Западную и Восточную. Первая, центром которой был Рим, пала в 5-ом веке, а вторая, центром которой стал Константинополь, существовала еще тысячу лет — Византия.

Но почему Римская империя была разделена именно на эти две части? Потому, что они уже и так отличались друг от друга, между ними был «шов». Среди прочего, в западной части империи господствовал латинский язык, а в восточной — греческий. И греческая культура в целом.

Ибо изначально восточная часть Римской империи была местом греческой цивилизации: ведь она охватывала собственно Грецию и те регионы (помимо Персии), которые завоевал в свое время Александр Македонский, насадив в них греческую культуру. Потом все это пространство завоевал Рим, но греческую цивилизацию он при этом не уничтожил, а подчинил себе, да и многое у нее перенял и впитал.

Получается, что рассматриваемый нами раскол на самом деле очень древний: Запад своими корнями уходит в Рим, а Россия — в Грецию.

Отсюда многие различия между ними. Так, Греция — культура, а Рим — цивилизация. Рим преуспевал в таких сферах, как юриспруденция и инженерия, то есть в устройстве материальной жизни. А Греция — в науке, культуре, спорте, то есть развитии самого человека. Пусть вокруг него не все так гладко налажено, зато сам он культурный и/или спортивный. Вот и по сей день Россия этим отличается от Запада.

Отсюда также и ее противоречивая, двойственная сущность: Греция, ставшая частью Рима, да не совсем Римом. Византия тоже была такой двойственной. Она говорила на греческом и воспринималась другими как область распространения греческой цивилизации («путь из варяг в греки»), но сами византийцы считали себя «ромеями». Ведь они были частью Римской империи, а их столица — «Вторым Римом», и даже если «первый Рим» пал, они-то остались. Но «первый Рим», разумеется, продолжил считать себя единственным: пусть империя пала, но католическая — «вселенская» — церковь осталась, а те византийцы по своей сущности — уже не совсем римляне, скорее греко-славяне, и обряд у них неправильный. Отсюда и раскол.

Мисс Греция, ставшая миссис Рим

А что говорит Тора?

С одной стороны, она говорит о Четырех царствах, которые будут господствовать в мире, и, соответственно, о четырех изгнаниях еврейского народа. Это Вавилон, Пер-

сия, Греция и Рим-Эдом. Значит, Греция — отдельная сила.

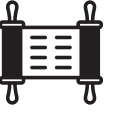
Действительно, греческое и римское изгнания были очень разными. Греки не стремились уничтожить евреев, но презирали их религию и образ жизни и стремились повлиять на них духовно, приобщить к своей культуре. Римлян культура и религия как таковые не очень волновали, но они видели угрозу, скорее, в самом существовании евреев как политической силы и, в конечном счете, пролили больше крови, да и Храм разрушили они. Ранее потомок Эйсав и Аман-лека Аман тоже пытался полностью уничтожить евреев.

В этом плане между преемниками было то же различие. В своей высшей точке — советской эпохе — Россия, как Греция, стремилась не уничтожить евреев, а искоренить религию и приобщить их к своей идеологии и культуре. Тогда как Западу, скорее, угроза виделась в их существовании как силы: то он подозревал евреев в ритуальных убийствах, то в отравлении колодцев, то в загрязнении населения своей «расовой нечистотой». В результате Запад в целом пролил больше еврейской крови: погромы, изгнания, инквизиция, ну и попытка полного уничтожения в Холокосте.

С другой стороны, говоря о будущих претензиях народов мира на награду, Талмуд (Авода Зара 2 б) упоминает только Рим и Персию, «поскольку их царство продлится до прихода Машиаха». Рим — как Западная христианская цивилизация Эйсав, Персия — как восточная мусульманская цивилизация Ишмаэля (так объясняет Маараль).

А как же Греция? Она, получается, не просуществует? Похоже, что после завоевания Римом она считается уже не отдельной силой, а инкорпорированной в него. Вавилон тоже был завоеван Персией и с тех пор инкорпорирован в общую силу востока — Ишмаэля (там теперь Ирак).

Но ведь число четыре — фундаментальное, оно соответствует четырем «лагерям» еврейского народа, четырем сторонам света и четырем небесным «лагерям» ангелов.

Сторон света-то осталось четыре, станов ангелов, надо полагать, тоже. А четырех царств не осталось?

Похоже, что четыре — на практике две пары, причем в каждой второе царство стало ведущим, и теперь его название относится к обоим. Как фамилия мужа становится и фамилией жены, хотя она отдельный человек и играет важную роль в семье.

Ведь и оставшиеся два ведущих царства Запад-Эйсав и Восток-Ишмаэль можно рассматривать как пару, где Эйсав играет «мужскую» роль, а Ишмаэль — «женскую» (как говорит Тора, Эйсав женился на дочери Ишмаэля — Берешит 28:9). И именно Запад-Эйсав (Эдом) тут «глава семьи»: хотя Восток-Ишмаэль тоже играет важную роль, собственно Персидское изгнание было уже давно, а современное считается Эдомским.

Вот и сам Эдом состоит из двух ветвей, которые образуют подобного рода пару. Поэтому многие чувствуют, что Запад, рациональный и работающий, но временами надменный и жестокий — «мужчина». А Россия, культурная и душевная, но иногда такая, что «умом не понять», — «женщина». У которой, получается, «девичья фамилия» — Греция, а «по мужу» — Рим. Вторая, восточная половина Запада.

Помощник или оппонент?

Вот мы и приближаемся к какому-то пониманию сущности и роли России. Оказывается, для этого надо вспомнить, зачем в мире была создана женщина.

По словам Торы (Берешит 2:18), Б-г решил, что «нехорошо человеку быть одному», надо сделать ему эзер кэ-негдо — «помощника против него». Эту, вроде бы, странную формулировку мудрецы толкуют так: заслужил — получает «помощника», не заслужил — получил «против него», то есть оппонента. Это значит не то, что женщина будет мужчине помощником только при условии, что он «заслужил», а то, что ее помощь может принимать разные формы. Ибо в целом ее роль — уравнивать мужчину. Поэтому, если он «заслужил» — идет правильным, прямым путем, по золо-

той середине, — она оказывает ему помощь и поддержку. Привносит в семью красоту, душевность и любовь. Но если «не заслужил» — зарвался и отклонился к одной из крайностей, она ему противостоит и тем самым помогает восстановить равновесие в семье — это тоже помощь, даже если мужчина в пылу своего увлечения и спора этого не понимает.

И о паре Запад-Рим-Эйсав и Восток-Персия-Ишмаэль Маараль действительно пишет, что они уравнивают друг друга, ибо, если отдать весь мир в руки одного из них, будет чрезмерный крен в его сторону. Поэтому, даже после того, как Персия «отработала» свою эпоху господства, она осталась важной силой в эпоху господства Запада-Рима, чтобы уравнивать его. В результате Запад может быть очарован и заинтригован Востоком, но, поскольку оба они отклоняются от «золотой середины», уравнивание часто принимает форму противостояния.

Вот и в отношении пары Запад-Россия, похоже, справедлив этот принцип. После того, как Греция «отработала» свою эпоху господства, она осталась значимой силой в «семье» Запада-Рима, чтобы уравнивать его. Поэтому, в зависимости от ситуации, она может быть и «помощником», и «оппонентом».

Как помощник она привносит культуру и душевность. Запад готов ценить русскую культуру — и быть очарованным «русской женщиной». А также, экспортируя свою технику, импортировать русские мозги. Технику Россия хорошую не производит, мало что в мире «made in Russia», зато в ней сделаны сами люди, которых, как Вы отмечаете, на Западе находят талантливыми. (В свою очередь, Россия, находя западную технику качественной, западных людей часто видит «тупыми». А как же «тупые» люди построили такую цивилизацию? А — как муравьи, которые строить умеют, на это у них ума хватает, но в других отношениях не такие уж они и гении. Тогда как гениальный ученый или художник глубоко что-то поймет, создаст красивую теорию, напишет

музыку, поставит балет, но организовать материальное производство или искоренить коррупцию не сможет — это совсем другое... Тут не столько голова, сколько руки. «Руки Эйсав»).

Экспорт мозгов можно назвать и их утечкой. Но это, похоже, единственный способ организовать их экспорт: ведь люди — не предметы, их не продашь. Поэтому приходится сделать так, чтобы они сами захотели «экспортироваться» — создать на Западе более привлекательные условия. Что Б-г и сделал. Но при этом на самом Западе, с его условиями, такие же хорошие мозги почему-то не растут, их надо привлекать, в том числе, из России. Поэтому так все устроено: именно Россия производит мозги, но удерживать их затрудняется, и так они экспортируются.

А как оппонент, надо сказать, Россия останавливает Запад тогда и там, где он «зарывается». Конечно, прежде всего, ведущую силу Запада в эпоху его господства — Германию. И во времена тевтонских рыцарей (которых поэтому Александру Невскому было важнее остановить, чем Орду), и, главное, во времена Гитлера. Поэтому Россия и чувствует, что главным ее историческим достижением стала победа в той войне. Тяжелейшей ценой был достигнут результат: она остановила то зло. И до, и после мировых войн Германия играла важную роль в Европе и Россия это ценила, но вот, когда Германию явно надо было остановить, Россия это сделала.

На предыдущем этапе — Францию, когда она зарвалась при Наполеоне. В отличие от деятельности Гитлера, деятельность Наполеона можно оценивать по-разному, но на том этапе он явно зарвался, вот Россия и сыграла свою роль. Опять же, тяжелой ценой (Бородинское сражение было на самом деле проиграно, Москва сожжена, военный гений Наполеона не был превзойден, внес свой вклад и «генерал мороз»). Но результат был достигнут. До этого Франция сыграла ведущую роль в Западной цивилизации, дав импульс ее историческому развитию своей революцией (опять же, цена

— другой разговор), но на каком-то этапе ее уже надо было остановить, а исторический процесс и так продолжился.

За исключением советского периода, о котором отдельный разговор, Россия никогда не стремилась подчинить себе ведущие Западные державы. Но они нападали, и приходилось давать отпор и доводить дело до их падения. И в случае Наполеона, и в случае Гитлера вроде бы очевидно, что вторжение в Россию было безумием. Но Б-г создал у них иллюзию, что можно (потому что легкая добыча, «колосс на глиняных ногах») и/или нужно (представляет угрозу), вот и шли на свою погибель. Потому что на том этапе их надо было остановить, вот Б-г и направлял их помыслы в соответствующее русло.

А теперь, если продолжает действовать тот же принцип, вроде бы, нуждается в уравнивании Америка, сегодняшняя ведущая сила Запада. Ведь и она на данном этапе уже «зарвалась». Успешно направив в цивилизованное русло такие страны западного типа, как Германия, Япония или Южная Корея, она, победив в холодной войне, уверовала в абсолютность своих принципов и в их правильность и обязательность для всех, даже незападных стран. Стоит только убрать «неправильную» власть, сразу наступит демократический рай, будь то Афганистан, Ирак, Ливия, Украина или Сирия. Хотя во всех этих случаях на практике получается уже не как лучше, а как всегда, а то и хуже, Америка никак не может этого понять и принять реалии, противоречащие ее теориям. Забывает, что благие намерения не всегда ведут туда, куда хотелось бы.

И в очередной раз дело уравнивания достается России. Опять же, если смотреть сейчас не на средства, цену и последствия для нее самой, а только на результат: опьянение Запада проходит, экспансия его лагеря на восток затормаживается, интервенции и свержения диктаторов пробуксовывают — свергнуть Асада Россия уже не дала. (Хотя борьба, похоже, еще далека от завершения, и остается только надеяться,

что не дойдет до мировой войны, как это было на предыдущих этапах).

Запад, конечно, думает, что Россия «все портит», да и для него самого представляет угрозу: мы же знаем, что правы и что наши принципы — абсолютное благо. Значит, Россия, которая против, — баба-яга. Как злодейка она, должно быть, нас ненавидит за наше добро и хочет нас уничтожить. Ее критика — конечно, пропаганда.

Но тут Запад-«мужчина» в пылу спора плохо расслышал «женщину». Как и в случае с Германией и Францией, в целом Россия относится к Западу и его ведущим державам с уважением и восхищением, да и с любовью. Как жена к мужу. Восторженно перенимает его обычаи, думает, что круто общаться на его языке: в дореволюционную эпоху — по-французски, теперь — по-английски. Но при этом хочет, чтобы и ее уважали как равноправного партнера в семье, при попытках насильно ее приструнить дает отпор и очень обижается, когда ее не замечают, а в ответ на претензии и жалобы отмахиваются.

И своими криками она транслирует не ненависть злодейки, а обиду женщины на то, что ее любовь, жертвы и участие не ценятся и отвергаются. «Я для него — а он... Ну и не надо, плевать мне на твое отношение, и без тебя обойдусь, с Китаем буду дружить, слышишь? СЛЫШИШЬ?!!!» Как в известном анекдоте, постоянно оглядывается: «Не слишком ли быстро я бегу?» Трепетно выискивает в антироссийской риторике западных политиков и СМИ любые просветы и намеки на понимание и признание. Ибо на самом деле только и ждет, чтобы Запад-«мужчина» наконец услышал, понял, что его любят, и распростер объятия — сразу в них кинется.

Но Запад пока не слышит и не понимает. Как уверенный в себе мужчина он делает то, что считает нужным, не замечая, что кого-то задевает. И чего эта Россия психует? Как бы ее смирить. Влюблен он сейчас не в нее, а в другую женщину — дочь Ишмаэля. Поэтому, хотя та устраивает теракты, стремится стать главной в доме и построить

всемирный халифат, он все терпит и воспринимает любое слово против нее как недопустимую «исламофобию». Тогда как в России, которая стремится не к господству, а к участию, теракты не устраивает и больше пытается докричаться и заставить дружить, видит ведьму, которая всех обижает и обвораживает. Сгинь, нечистая!

Очевидный Эйсав — не «идеальный» Эйсав

Но разве неправда, что Запад более цивилизован и приятен? Что в России антисемитизм исторически был более откровенным и страстным — как и антисемитизм ее духовного предка Византии, а еще раньше — антисемитизм греческих философов и интеллектуалов, населявших Восточную Римскую империю? Разве исторически Россия не более очевидно соответствовала имени Эйсав-Эдом — «красный»? В советскую эпоху совсем красная была, но и в другие эпохи ее центром оставалась Красная площадь, а слово «красный» — синонимом «красивого» («красна девица»)?

Да, несомненно, силу Эйсав-Эдома Россия представляет.

Но.

Тора определяет Эйсав как йодеа цаид — охотника, «умеющего ловить», и говорит, что отец, Ицхак, любил Эйсав потому, что цаид бе-фив — он проносил и клал отцу «добычу в рот». Мудрецы сообщают более глубокий смысл этих слов: «ловил устами», то есть очаровывал и завораживал своими речами, создавая о себе впечатление как о праведнике. Другими словами, Эйсав — искусный пиарщик и пропагандист, он умеет создавать о себе хорошее впечатление и представлять праведником — даже мудрый Ицхак долгое время верил.

У России пропаганда в советскую эпоху была мощной, да и сейчас нехилая. Однако само то, что происхождение России от Эйсав и наличие ряда его атрибутов очевидно, свидетельствует о том, что маскировка здесь в целом не очень успешная. Настоящая пропаганда должна убедить слушателя в том, что пропагандой она не является!

Полноценный Эйсав должен заставить Ицхака поверить, что он не хуже Яакова! А это у России не совсем получается. Не верит Ицхак, не верит Станиславский.

Зато весьма хорошо получается у Запада. Вот он праведник, цивилизованный и благородный «лидер свободного мира». И сам в это верит, и другим внушает. Его СМИ предстают как независимые и объективные искатели правды. Ведь над ними не стоит какой-нибудь диктатор и не указывает им, правильно?

И только если пристально присмотреться к освещению ряда тем, можно разглядеть, что на практике получается та же пропаганда. О тех, кто не нравится, — Израиль, религиозные евреи, Трамп, Россия, — плохо или ничего. Причем плохое раздувается и многократно повторяется, вдалбливается. Да, власть — не указ, зато указ мнение «общественности» и коллег, «обычай деспот среди людей». Да и сами журналисты — продукты своего общества и впитали его стереотипы. В результате аргументы и факты выискиваются только в пользу господствующей точки зрения и выходит пропаганда — но такая, что смотрится объективной правдой.

И на всех этапах истории Запад выглядел более цивилизованным, но именно он пролил больше крови, в том числе и еврейской. И римское изгнание стало более катастрофичным и продолжительным, чем греческое.

Так что в этом плане Запад — идеальный потомок Эсава, а Россия — неидеальный. Не чистый, а греческий Рим.

Все для гостей и любимого

Возвращаясь к связи России со своей землей: тут сложно дать какие-либо точные определения, но некоторые соответствия земли и ее характера и явные отличия от Запада можно пронаблюдать.

Главное отличие русской земли от земель Запада — размеры. В России земли много, но потому она меньше ценится. Действительно, земля весьма богата и люди весьма талантливы, но и то, и другое не

всегда используется по максимуму. Это примерно соответствует закону Паркинсона в отношении времени: работа занимает столько времени, сколько на нее отведено, т. е. чем больше у тебя времени, тем больше ты раскачиваешься и тратишь его зря и, только когда поджимают сроки, торопишься и все заканчиваешь. И в этом плане тоже известна русская черта: лежать долго на печи, а потом встать и р-р-раз — всех побить, совершить рывок. Долго запрягать, но быстро ехать.

К такому систематическому труду, каким Запад-«мужчина» построил свою цивилизацию, Россия не склонна. Но вот загорится каким-то конкретным проектом, особенно если намечается прибытие гостей, — Олимпиада, ЧМ, — уж тут хозяйка встанет и с таким рвением поработает, так все организует, таким хлебом-солью встретит, что все ахнут. Особенно важно, чтобы возлюбленному Западу-«мужчине» понравился прием. Но постоянно систематически трудиться и культивировать свои земли и таланты — нет, для себя женщина готовить не очень любит, не вдохновляет это ее. Только для гостей — или для любимого — ведь любящая жена живет не для себя, а для него. Поэтому, если и задействует своих талантливых людей и богатые ресурсы своей земли, то — для угощения гостя-Запада у себя или для посылки ему: кушай, дорогой, скажи, что вкусно приготовила!

— Гм, действительно вкусно... а ты, гляди ж, красавица...

— Наконец-то заметил!.. (смахивает слезу) Ну, может быть, теперь...

Но потом очередной инцидент — нет, все-таки ведьма!

— Ах ты неблагодарный! Да сам ты леший!..

Продолжение следует.

Такая вот попытка проанализировать, конечно, несовершенная. В точности трудно такие вещи определять, да и история, включая нынешний ее виток, еще не закончилась. Так что тут, даст Б-г, еще поживем и увидим.

АДОНЬЯУ, НАЧАЛЬНИК НАД ДОМОМ...

БАТШЕВА ЭСКИН

Благодаря проекту просеивания грунта с Храмовой горы стали обнаруживаться новые и новые археологические находки, доказывающие истинность Торы и Танаха. И вот недавно была обнаружена печать, принадлежавшая высшему сановнику времен Первого Храма

Практически вся территория Израиля представляет собой огромную, скрытую под землей, энциклопедию. Почти в любом месте слегка копни — и найдешь глиняный черепок, которому несколько тысяч лет.

При этом ситуация с археологическими раскопками в Израиле совершенно ужасающая. Все равнодушные израильские экскурсоводы с болью в сердце рассказывают о том, как, обнаружив древнюю синагогу или даже целое поселение, археологи вновь засыпают раскоп специальным «облегченным грунтом» — для следующих поколений.

Официальная причина этого в том, что у государства нет таких средств, чтобы проводить широкомасштабные повсеместные раскопки. Истинная же причина гораздо серьезнее. Ведь хотя многие состоятельные люди готовы вложить в раскопки свои част-

ные капиталы, попытки эти пресекаются, и всё проводится только под руководством Министерства древностей.

Дело в том, что археология в Израиле — это вопрос политики и мировоззрения. И столько же времени, сколько существует археология, существует и так называемая «теория библейской критики», которую также называют «теорией подделки Библии». Приверженцы этой теории утверждают, что Тору следует рассматривать не как единый текст, а как механическое объединение нескольких «источников», что у Торы было несколько авторов, и что все Пятикнижие полно «поздних вставок». В принципе, теорию можно выдвинуть любую — пока не существует научных подтверждений истинности Торы.

Благодаря проекту просеивания грунта с Храмовой горы стали обнаруживаться новые доказательства истинности Торы. Все началось, когда на южном склоне Храмовой горы в 1996-м году начали строить мечеть, и для этого удалили древние залежи накопившегося грунта. Раскоп производился с помощью тяжелой техники и без археологического надзора. Извлеченный грунт был сначала собран на свободной территории на востоке Храмовой горы, а затем вывезен на сотнях грузовиков и выброшен на городской свалке в Эль-Азарие, в районе перекрестка Цомет А-Заим, в долине Кедрон, а также на старом участке Отдела общественных работ, что на улице Невиим.

В 2005-м году был инициирован проект просеивания грунта, вывезенного с Храмовой горы, с целью его изучения и исследования, насколько возможно, и спасения артефактов, которые еще не разрушены полностью. Проект проводится под академической эгидой Университета Бар-Илан. В рамках этого проекта грунт был перевезен в Национальный парк Эмек-Цуриим, где специалисты и добровольцы начали кропо-

тливую работу по спасению от уничтожения сотен археологических артефактов.

И вот недавно в ходе просеивания была обнаружена печать (по-латински — булла), принадлежавшая высшему сановнику Иудейского царства, жившему около 2.600 лет назад, то есть во времена Первого Храма.

Такого рода печати использовались в древние времена для запечатывания писем — чтобы сохранить неприкосновенность их содержания до получения адресатом.

Диаметр печати — всего один сантиметр, но на ней хорошо видна надпись «Адоньяу ашер аль а-байт» — то есть «Адоньяу, начальник над домом», и это позволяет ученым прийти к заключению, что владелец печати был «первым министром» древнего еврейского государства, как, например, Овадьяу (Овадья), который служил при дворе царя Ахава и спас пророков от царицы Изевель (см. Книгу Царей I) и Эльяким бен Хилькияу, выполнявший эту должность при царе Хизкияу и проводивший переговоры с парламентаром ассирийского царя Санхерива — Равшаке. Тем же титулом еще раньше величал фараон и Йосефа (Берешит 40:41).

Нам известны по крайней мере три человека в истории, которых звали именем Адоньяу. Один из них — сын царя Давида, другой был левитом во времена правления царя Йеошафата, а третий жил во времена Нехемьи.

В марте 2019 в Городе Давида была найдена другая редкая булла, принадлежавшая Нетану-Мелеху, слуге царя (ле-Нетан-Мелех эвед а-мелех). Имя Нетана-Мелеха («царедворца, что в поместье» царя Йошийяу) упоминается в Книге Царей II (23:11), и археологи утверждают, что эта находка явилась первым доказательством того, что описанные в Танахе события являются не только вопросом веры, но также историческим фактом.

Ценность как этой находки, так и буллы с именем Адоньяу (в отличие от многих других подобных печатей, продающихся на черном рынке, происхождение которых не

доказано), состоит в том, что эти артефакты были найдены в правильном археологическом контексте. Контекст — это намного больше, чем просто место находки: он включает хронологические и пространственные связи. А булла с именем Адоньяу была найдена не просто в Иерусалиме, а при раскопках большого двухэтажного здания, в котором во времена Первого Храма располагался административный центр Иудеи.

Еще раньше, в феврале 2018-го года, в раскопках Офеля у подножия Храмовой горы (недалеко от того места, где в 2015-м году была обнаружена печать царя Хизкияу) археологи нашли еще одну печать — с надписью «ле-Йешаяу», — которая, скорее всего, принадлежала не кому иному, как великому пророку.

Надпись на печати с титулом Адоньяу «ашер аль а-байт» дает ученым шанс разгадать еще одну историческую загадку, ключи к которой было невозможно подобрать в течение последних 150 лет — с момента раскопок 1870-го года, произведенных в Иерусалиме французским археологом Шарлем Клемоном-Ганно. Обнаруженное тогда каменное захоронение времен Первого Храма содержит надпись (на нее можно посмотреть в Британском музее), в которой есть и слова «ашер аль а-байт» и три последние буквы имени, совпадающие с окончанием имени Адоньяу.

До сих пор ученые полагали, что в этой могиле был захоронен знатный вельможа при дворе царя Хизкияу — Шевна, которого также называли Шеваньяу, но новая находка дает основание начать новые изыскания, связав захоронение с другим сановником — Адоньяу.

К какому бы выводу ни пришли ученые, ясно, что личная печать приближенного еврейского царя периода Первого Храма — это еще одно звено в длинной цепи еврейской истории Иерусалима. Каждая новая находка является историческим подтверждением того или иного факта, содержащегося в Писании, и даже самым антирелигиозным скептикам уже пришлось замолчать.

МУДРЫЕ СОВЕТЫ

«СВАТОВСТВО И СВАТЫ»

БРАХА ГУБЕРМАН

Вы хотите правильно понимать эти слова? Мечтаете найти свое личное счастье и обрести домашний очаг? В таком случае эксклюзивное интервью с известной шадханит рабанит Ханой Лернер, соединившей немало еврейских пар, именно для вас!

«СВАТОВСТВО И СВАТЫ» — так звучит по-русски заголовок этой статьи. Однако перевод лишь слегка намекает на смысл еврейского понятия «шидух» и сферу деятельности шадхана.

Вы хотите правильно понимать эти слова? Мечтаете найти свое личное счастье и обрести домашний очаг? В таком случае эксклюзивное интервью с известной шадханит рабанит Ханой Лернер, соединившей немало еврейских пар, именно для вас!

Рабанит Хана Лернер родилась в Одессе. Ее мама была детским врачом, папа — преподавателем в профессионально-техническом училище. Там же, в Одессе, после окончания школы Хана Лернер получила среднее медицинское образование.

Заповеди Торы рабанит Хана и ее муж рав Хадох Лернер начали соблюдать в 1983 году. Разрешение на отъезд в Землю Израиля от советских властей они получили только в 1987 году. В этом же году Лернеры с двумя маленькими детьми прибыли в Иерусалим после десяти лет отказа. Остальные их дети родились уже в Израиле.

Рабанит Хана Лернер соединяет еврейские пары уже больше двадцати лет, семь лет вместе с мужем занимается семейной психотерапией, проводит семинары и практические занятия для молодых пар. Больше десяти лет она является директором семинара для девушек «Олей нетив».

Корреспондент: Часто приходится сталкиваться с непониманием сути понятия «шидух». Дайте, пожалуйста, определение. Что такое шидух?

Р.: Евреям из России зачастую приходится собирать подобную информацию самостоятельно. Обычно шадхан или шадханит дают им телефоны людей, близко знакомых с каждой из сторон. Лучше заранее приготовить конкретные вопросы, которые вы хотели бы задать им о второй половине. Обычно расспрашивают 5—6 человек, близко знакомых с кандидатом на шидух.

К.: Какой шидух можно считать успешным?

Р.: Конечно, успешным считают шидух, породивший успешный брак. Но шадхан не берет ответственность до 120 лет. Перед встречей он дает наиболее полную информацию о человеке, называет ее источники. Шадхан обязуется предоставить правдивую информацию. Единственное, что может быть немного изменено — это возраст. Можно приуменьшить или преувеличить его на один — два года.

К.: Существует ли технология шидуха?

Р.: Обычно человек приходит к шадханит, рассказывает о себе, объясняет, какого человека он ищет для создания семьи. Исходя из его объяснения и собственного впечатления, ему предлагают организовать ту или иную встречу. Надо отметить, что у каждого шадхана свои жизненные критерии и свой взгляд на мир, которые, естественно, влияют на понимание того, какие именно люди способны составить гармоничную пару и создать хорошую семью. Подбирая пары, шадхан как правило ищет общие, объединяющие черты, так как разделяющие моменты всегда существуют.

Лично мне легче подобрать пару людям, которых я хорошо понимаю. По этой причине я не делаю шидухи англоязычным или ивритоговорящим евреям. Сложно понять типаж, уловить, что стоит за словами...

К.: Является ли сватовство профессией? Нужно ли платить шадхану за его работу?

Р.: Организация шидуа требует вложения ума, сил, времени, способностей. Важно, чтобы шидуа занимались люди, которые умеют это делать, потому что работа шадхана — это не просто назначение встречи. Он ведет шидуа, а для этого требуется умение понимать людей, талант разговаривать с ними, чтобы помочь разобраться в самих себе и в своих чувствах, богатый жизненный опыт. А еще необходимо благословение Небес, помощь Творца.

Здесь важно попробовать, и если у человека есть успех, то он обязан продолжить. Я знаю шадханов, которые удачно составляют пары, не видя людей.

Важно, чтобы шадхан был богобоязненным, и деньги не были бы для него самоцелью. Иначе будет делаться все, чтобы довести пару до хулы даже в ущерб людям. Настоящий шадхан думает о паре, опасается ошибки, старается, чтобы люди действительно нашли свою половину.

Конечно, все предрешено Творцом, в том числе Он знает пару каждого еврея, но непосредственно соединяет жениха и невесту через посланников — шадханов. Профессионализм каждого шадхана проверяется на деле. Но не стоит забывать, что выбор, в конечном счете, люди делают сами, и сами несут ответственность за мир и понимание в их семье после свадьбы.

С точки зрения еврейского закона за шидуа нужно обязательно платить. Сумма договаривается конкретно с шадханом. Считается, что затраты на шидуа — это деньги, потраченные самым кашерным образом.

К.: Нужна ли шадхану профессиональная подготовка? Существуют ли курсы для шадханов?

Р.: Не знаю. В русской среде не слышала о таких курсах. Мне кажется, что профессиональная подготовка нужна. Может быть, в форме встреч по обмену опытом или уроков раввинов, которые научат законам, необходимым шадхану в его деятельности. Это могут быть и семинары, подобные тем, что организует «Толдот ешурун» несколько

раз в год. В них участвуют шадханы русскоязычных общин из разных городов Израиля. Я также принимаю участие в этих семинарах. Во время семинаров шадханы делятся опытом, обсуждают возможности сотрудничества, многие актуальные вопросы.

К.: А как вы стали шадханом?

Р.: Я сделала первый шидуа приблизительно двадцать лет назад. Он оказался удачным. Потом получились еще несколько. После этого люди сами стали обращаться ко мне, я боялась отказывать, потому что понимала, насколько важная миссия делать шидуа.

В моей работе есть периоды особенной помощи с небес, когда каждый звонок удачен, а каждая встреча дарит успех. В это время ощущаешь особенную важность своей работы и точно понимаешь, что ты — только посланник Творца. Есть также сложные периоды, когда ничего не получается, несмотря на то, что проделываешь большую работу, много звонишь, организуешь много встреч...

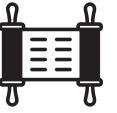
К.: Сколько телефонных переговоров вы проводите, чтобы соединить пару?

Р.: Много. Сначала получаю информацию о каждом, кто обращается ко мне в поисках шидуа. Я беру это на себя, хотя обычно в религиозных семьях эту работу делают родители. Потом я звоню парню и девушке, организую их первую встречу. После встречи они сообщают мне, хотят ли продолжать шидуа. Если у обоих есть желание встретиться снова, то продолжаю вести их шидуа. Первые две встречи организуются шадханом, а о последующих стороны договариваются сами.

К.: Что необходимо знать человеку, идущему на шидуа? Нужно ли как-то готовиться к шидуа?

Р.: Прежде всего, еще до первой встречи с шадханом нужно осмыслить личные жизненные ценности и понять, какого человека он ищет.

Чем лучше человек понимает себя, тем легче ему в шидуа. Необходима также внутренняя готовность создать семью.

Безусловно, человек должен быть аккуратным и собранным. Стоит постараться произвести хорошее впечатление на шадхана. Нужно также подготовить телефоны трех — четырех людей, которые давно его знают и могут охарактеризовать.

К.: Какие вопросы стоит задавать на шидухе?

Р.: Прежде всего, посоветую вести доброжелательную беседу, внимательно слушать собеседника. Данные автобиографии и прочие формальные вещи лучше разузнать до встречи. А во время шидуха нужно попытаться понять, есть ли у вас общие интересы, приятно ли с этим человеком, хочется ли увидеть его еще раз.

К.: Что не нужно спрашивать?

Р.: Не стоит расспрашивать о предыдущих шидухах, сколько их было, что понравилось, а что не очень, и по какой причине человек так и не создал семью.

К.: Когда нужно прекратить шидух?

Р.: Это очень индивидуально. Я бы посоветовала встретиться дважды, с продолжительностью каждой встречи не более двух часов. Если после двух встреч обе стороны или кто-то один не хочет продолжать, то шидух прекращают.

Если же вы поняли, что человек нравится, стоит продолжать шидух.

Надо сказать, что необходимое количество встреч точно не определено. Сколько их нужно для принятия окончательного решения — зависит от человека. Но больше десяти раз встречаться не стоит.

В ортодоксальных еврейских семьях обычно организуется пять — шесть встреч. Этого, как правило, достаточно, потому что парень и девушка принадлежат к одному кругу, вопросов и сомнений возникает меньше.

А люди, возвратившиеся к традиционному образу жизни, наоборот, вышли из различных сред и семей, по-разному видят мир. И все-таки большое количество встреч может запутать, так как появляется ощущение привычки, притупляется свежий взгляд, а это мешает принимать правильные решения. Если же после десяти встреч люди не

могут определиться, их одолевают сомнения, то я посоветовала бы временно прервать шидух. После перерыва обновляется взгляд и легче принять верное решение.

К.: Расскажите интересные случаи из вашей работы шадханит.

Р.: Однажды ко мне пришел очень молодой человек, его звали Давид, и спросил, не знаю ли я девушку по имени Женя. Он сказал, что ему о ней рассказывали. Я ответила, что не знаю. А на следующий день ко мне пришли две девушки: Мирьям и Женя. Мирьям просила помочь ей найти пару, а Женя просто сопровождала ее. На всякий случай я спросила Женю, заинтересована ли она в шидухе. И она ответила: «Да». Когда мы поговорили, я поняла, что это та самая Женя, о которой меня расспрашивал молодой человек несколько дней назад.

Более того. Было очевидно, что у них много общего, и действительно можно их познакомить. Я так и сделала. После их встречи мне никто не позвонил. Тогда я сама поинтересовалась, что и как. Давид мне ответил, что они с Женей решили пожениться. Это был первый шидух и у нее, и у него.

Подобное случается крайне редко. Я думаю, что люди, которые так легко и сразу находят свою половинку, имеют особые заслуги перед Всевышним.

Вот другая история. Немолодая американка приехала на три дня к отцу в Израиль. Зашла ко мне. Я предложила ей встретиться с разведенным мужчиной, который заранее объяснил мне, что ради создания семьи готов на все, кроме переезда в Америку, так как его дети живут в Израиле. Они познакомились и понравились друг другу. Их свадьба была в Америке. Позже дети переехали к нему.

ТОЛДОТ ЙЕШУРУН В ХАЙФЕ ПРИГЛАШАЕТ НА ЦИКЛ ЛЕКЦИЙ **РАВА ЭЛИЯУ БЕН-АШЕРА**
НА ТЕМУ: "ЗВЕЗДЫ ЕВРЕЙСКОГО НЕБОСКЛОНА, МУДРЕЦЫ, ФИЛОСОФЫ,
КАББАЛИСТЫ И ВЕЛИКИЕ РАВВИНЫ ОТ РАБИ СААДИИ ГАОНА ДО РАМБАНА"

РАБИ СААДИЯ ГАОН (X ВЕК):

у истока ветвей еврейской мудрости

Второй урок

**24 НОЯБРЯ
В 19:00**

МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ: ХАЙФА, УЛ. ТРУМПЕЛЬДОР 37.
ТЕЛ ДЛЯ СПРАВОК: 052-684-0605 (АНЯ ПАРНИС) * ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ 10 ШЕК.
ЛЕКЦИИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ! * ПРИХОДИТЕ И ПРИВОДИТЕ ДРУЗЕЙ!!!

ПРИГЛАШАЕМ ЖЕНЩИН И ДЕВУШЕК АШДОДА
НА ПОПУЛЯРНЫЙ ЦИКЛ ЛЕКЦИЙ С НЕВЕРОЯТНОЙ

ИТА МИНКИН

ТАЙНА МОЛИТВЫ

Приходи, будет интересно!

КАЖДЫЙ ВТОРНИК В 20:15

УЧАСТИЕ 10 ШЕКЕЛЕЙ

АДРЕС: МАВО А ШАРВИТАН 7 ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ: 058-633-38-30 ЛИОРА