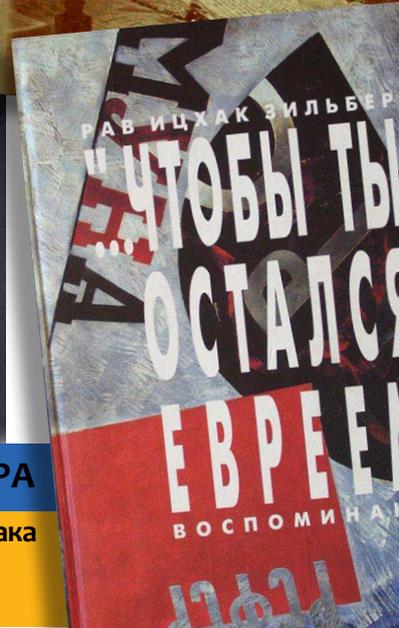
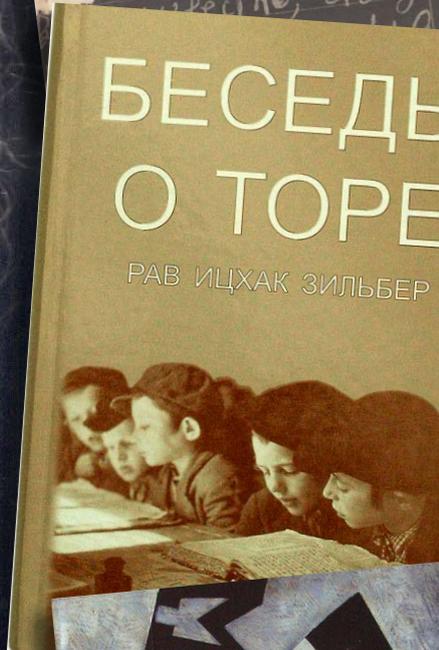
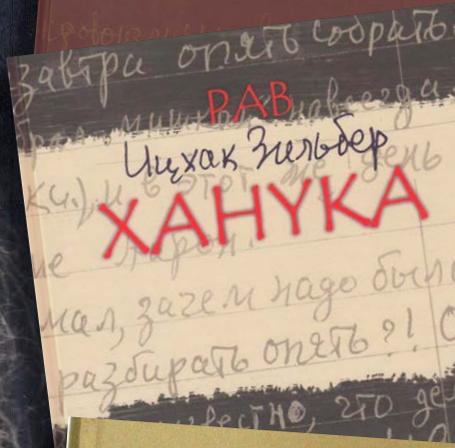
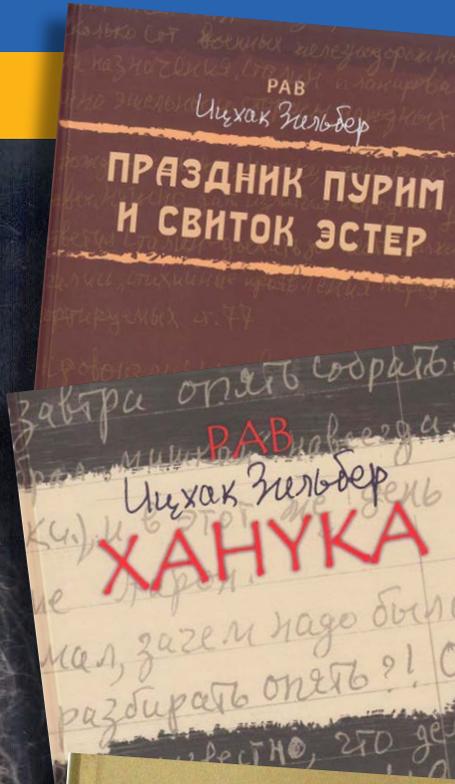

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ИТРО» 176 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ИТРО	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	21
КНИЖНАЯ ПОЛКА	23
РЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЙ	27
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	28
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ.....	30
ЕВРЕЙСКИЕ ОБЩИНЫ	32
КАЛЕНДАРЬ.....	36
МИРОВОЗЗРЕНИЕ	38

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

«И услышал Итро... тесть Моше...» обо всем, что произошло в Египте, и об исходе евреев из Египта, и пришел в Синайскую пустыню к зятю вместе с дочерью, женой Моше, и внуками — детьми Моше.

Глава рассказывает о величайшем событии в истории евреев и всего человечества — получении Торы у горы Синай.

Центральным событием нашей главы является дарование Торы и ее заповедей. Б-жественные постановления охватывают все сферы нашей жизни, с восхода солнца до заката, с пробуждения до отхода ко сну. Для сравнения, еврейский народ обязан исполнять 613 Б-жественных повелений, а народы мира — 7.

Несмотря на то, что после разрушения Храма определенная часть заповедей временно потеряла актуальность, у нас по-прежнему много обязанностей перед Небесами. Знание о них и готовность их исполнять — это ключевой момент в жизни каждого.

Недельная глава Итро

14-15 Февраля

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	4:49	6:03
Хайфа	4:53	6:03
Москва	5:12	6:30
Ст. Петербург	5:28	6:54
Одесса	5:01	6:08
Киев	4:54	6:05
Рига	5:02	6:23
Берлин	4:58	6:11
Сидней	7:31	8:28
Нью Йорк	5:11	6:12
Атланта	6:02	7:00
Бостон	4:56	5:59
Торонто	5:27	6:31
Лондон	4:57	6:06

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ИТРО

ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Пятая заповедь из десяти, которые евреи услышали непосредственно из уст Б-га, говорит о почитании родителей. Рассмотрим ее в той формулировке, в какой она дана в книге Дварим, 5:15: «Почитай своего отца и свою мать, как повелел тебе Г-сподь, Б-г твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы было тебе хорошо на земле, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе».

Как понять слова «чтобы продлились дни твои, и чтобы было тебе хорошо»? Всегда ли это так на этом свете? Всегда ли так буквально вознаграждается почитание родителей?

Можно сказать, что это бывало и бывает довольно часто. Я сам видел людей, живых и активных в преклонном возрасте, далеко за восемьдесят, и окруженных глубоким уважением детей. Те, кто знал их в молодости, всегда вспоминали, что и сами они с детства почитали своих родителей и во всем помогали им. Но ведь, как правило, на этом свете нет «расчета» за выполнение заповедей. Здесь может быть только «аванс». Сказано в Устной Торе (Пеа, 1): «И вот дела, плоды которых человек вкушает в этом мире, главное же вознаграждение дается

ему в мире грядущем: почитание отца и матери, и благотворительность... и водворение мира между человеком и ближним его. А изучение Торы равноценно всему этому, вместе взятому» (т.е. изучая слова Б-га, человек будет знать, как вести себя, и будет поступать согласно своему знанию).

Случается, однако, что человек, почитающий родителей, живет недолго. Почему же ему не продлены дни его? Дело в том, что слова «чтобы продлились дни твои, и чтобы было тебе хорошо» надо понимать с учетом потустороннего мира. Р. Авраам ибн Эзра пишет, что, если в народе широко распространено почитание родителей, это продлевает пребывание народа в своей стране, препятствует изгнанию. И действительно, среди причин изгнания пророк (Йехезкель, 22:7) называет: «к отцу и матери относились пренебрежительно».

Очень интересно рассуждает об этом раби Яков Кранц, которого называли Магид из Дубно, проповедник из города Дубно (1740-1804). Как понять: «Чтобы продлились дни твои»? Мы понимаем это как долголетие. А Магид спрашивает: может быть, это значит — чтобы удлинился твой

день? Вместо двенадцати часов в нем будет пятнадцать-шестнадцать часов? И отвечает: бывает, день прошел, а ты ничего не успел сделать. Ну, встал, поел, пошел на работу, пришел с работы, поел, лег, поспал — и ничего не сделал.

И на второй день то же самое, и на третий... А бывают дни, когда все удается: встречаешь того, кого долго искал, договариваешься о том, чего хотел, и вообще переделаешь столько дел, что и в три дня не всегда успеешь. Почитай родителей, «чтобы удлинились дни твои»: чтобы ты успел много сделать в жизни. Этим Б-г тебя вознаграждает.

Имеется еще заповедь: «Всякий матери своей и отца своего страшитесь» (Ваикра, 19:3). Как понимать «страшитесь» и как понимать «почитай»? Почему в выражении «Почитай отца и мать» на первое место поставлен отец, а в выражении «Страшитесь матери и отца» сказано сначала о матери? Талмуд объясняет (Кидушин, 31):

«Страшиться» — значит не сесть на то место, где отец сидит среди старейшин или в синагоге, где он молится, не оспаривать его высказываний, или не говорить (когда отец или мать с кем-то спорят): мне кажется, отец прав — а то получится, что сын или дочь выше родителей, что они решают, кто прав.

А как быть, если отец или мать действительно неправы и нарушают закон Торы? Нельзя сказать: «Ты нарушаешь закон, делаешь плохо». Сказать надо: «Отец, в Торе сказано так-то и так-то», т.е. как бы рассуждать вместе с ним, но не стыдить.

А что такое «почитай»? Корми, пои, одевай, подавай, приноси, одним словом — обслуживай. Обычно дети скорее помогут матери. Поэтому в Торе сказано: «почитай отца и мать», т.е. не только мать, но и отца. Что касается заповеди «страшитесь» — не противоречьте и т.п., то дети чаще «боятся» отца, и потому сказано: «матери и отца страшитесь», т.е. не только отца. Выходит, что надо одинаково бояться и чтить и отца, и мать.

А где предел?

Спросили у р. Элиэзера, как надо выполнять заповедь почитания отца. Он сказал: «Поучимся у одного нееврея, Дама бен Нтина из города Ашкелон. Однажды к нему пришли купить драгоценные камни для одеяния первосвященника, а ключ от шкапулки, где они хранились, лежал под головой у его спящего отца. Покупатели торопились, но он не стал будить отца и таким образом упустил отличную сделку. Но Б-г воздал ему за этот поступок. Через год в его стаде родилась красная телка, и к нему пришли еврейские мудрецы, чтобы осмотреть ее и купить. Он сказал им: “Я знаю, что вы уплатите любую сумму, но я прошу лишь то, что потерял, когда из уважения к отцу не разбудил его”».

О Дама бен Нтина рассказывал и р. Дими. Однажды Дама бен Нтина в шитой золотом одежде сидел среди знатных римских вельмож. Дело было в Кейсариин. Вдруг вбежала его безумная мать, стала срывать с него одежды, ударила его по голове, плюнула ему в лицо. Но он никак ей не противодействовал и не сказал ни слова упрека.

Представьте себе, что в наши дни наряженный, радостный сын сидит в президиуме какого-то общества и приходит отец (или мать) и начинает рвать на нем одежду, бить, оскорблять его. Так вот — ему нельзя ничего сказать им в осуждение, надо молчать, бояться Б-га, Который велел нам быть почтительными к родителям.

Р. Авими, сын р. Абуу, сказал: «Бывает и так: один кормит родителей лучшей птицей — и теряет будущий мир, а другой заставляет отца крутить мельничные жернова — и получит за это плату в грядущем мире. У того, кто кормил родителей лучшими блюдами, отец однажды спросил: Сын мой, откуда ты все это берешь? — Сын ответил: Старик, старик, ешь и помалкивай. Он будет в аду за такой пренебрежительный ответ отцу. А другой человек работал мельником, вертел жернова. В той стране из каждого дома брали на государственные работы по одному человеку и хотели забрать отца. Сын сказал отцу: Отец мой, лучше я пойду вместо тебя, а ты встань на мое место вер-

теть жернова. Если чиновник накричит, то пусть лучше кричит на меня. Этот сын будет в раю».

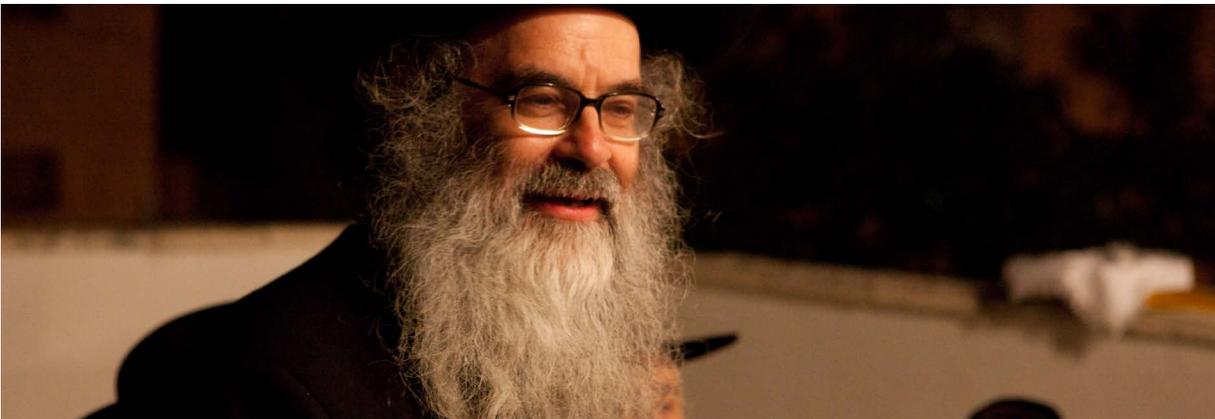
Есть только одна ситуация, когда не надо слушать родителей. Если отец велит сыну или просит его сделать то, что запрещено Торой (это относится к любой из ее заповедей), отца слушать нельзя. Мы уже приводили стих: «Всякий матери своей и отца своего страшитесь». Далее в нем сказано: «и субботы Мои соблюдайте. Я Г-сподь, Б-г ваш» (Ваикра, 19:3). И это значит: надо чтить отца и мать, но если они скажут, например: «Нарушь субботу (свари для меня что-нибудь, пойдди купи что-то)», — нельзя их слушаться, ибо Б-г выше их: «Я Г-сподь, Б-г ваш». Мнению родителей мы не обязаны подчиниться и еще в одной ситуации — при женитьбе. Конечно, мы должны считаться с их жизненным опытом и мудростью, но

если наш избранник или избранница — хороший религиозный человек, нам надо следовать своим симпатиям, а не желаниям родителей. Привязанность между супругами — основа правильного еврейского дома, и ее отсутствие может привести к печальным последствиям.

Уважение к родителям не кончается с их смертью. Каждый добрый поступок, совершенный детьми, засчитывается в заслугу родителям. Ведь дети воспитаны родителями, родители много в них вложили. Поэтому принято в течение почти года после смерти родителей читать Кадиш, посещать синагогу, учить Тору, мишнайт, давать пожертвования и т.п. Много, много великих дел было совершено в память родителей, много книг написано, построено много больниц, синагог и ешив.

ЛЕГКИЕ И ТЯЖЕЛЫЕ ЗАПОВЕДИ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

613 заповедей охватывают все сферы жизни. В отличие от других религий, в иудаизме нет «серых зон». Поэтому кандидата в геры знакомят как со сложными, так и с простыми заповедями.

Центральным событием нашей главы является дарование Торы и ее заповедей. Б-жественные постановления охватывают все сферы нашей жизни, с восхода солнца до заката, с пробуждения до отхода ко сну.

Для сравнения, еврейский народ обязан исполнять 613 Б-жественных повелений, а народы мира — 7. Несмотря на то, что после разрушения Храма определенная часть заповедей временно потеряла актуальность, у нас по-прежнему много обязанностей перед Небесами. Знание о них и готовность их исполнять — это ключевой момент в жизни каждого. В талмудическом трактате «Йевамот» сказано, что религиозный суд

обязан ознакомить человека, заинтересованного в переходе в иудаизм, с несколькими легкими и несколькими тяжелыми в плане ответственности заповедями. Если потенциального гера не испугала такая «дотошность» еврейского образа жизни, процесс его подготовки к переходу в иудаизм будет продолжаться. Комментатор Талмуда рабби Менахем бен-Шломо, известный как а-Меири, задается вопросом: почему бы не ограничиться ознакомлением кандидата в евреи только лишь с тяжелыми заповедями? Их вполне хватило бы для того, чтобы отпугнуть слабых духом и укрепить тех, кто тверд и решителен в избранном пути. Во многих других религиях существуют несколько запретов, нарушение которых карается смертной казнью. Но кроме этого, поведение верующего ничем не регламентировано. По принципу «что не запрещено, то разрешено». То же самое, левдиль, касается и семи заповедей, данных народам мира (сыновьям Ноаха): они представляют собой запреты идолопоклонства, разврата, убийства, Б-оухльства и так далее.

Согласно а-Меири, если бы потенциальному геру сообщили о наличии тяжелых заповедей, он бы подумал, что в остальном его поведение ничем не ограничено. Что он — вольная птица. А ведь это не так. Тора направляет человека во всех сферах жизни, включая максимально бытовые, и опреде-

ляет рамки его деятельности. Это происходит потому, что евреи являются слугами Всевышнего. Мы подчинены указам Б-га и связаны с Ним ежеминутно, во всех сферах и областях.

Всевышний, который даровал Тору, создал человека, природа которого соответствует этой Торе. Поэтому требования, предъявляемые Торой к людям, отражают естественное положение вещей. В исламе употребление вина находится под тотальным запретом. В христианстве монахи принимают на себя обет безбрачия. В иудаизме нет ничего подобного. Тора не запрещает естественные желания людей, она лишь устанавливает разрешенные границы их проявления. Евреи освящают субботу при помощи церемонии «кидуш», которая производится над вином, но при этом, разумеется, Тора не поощряет пьянство. У евреев есть заповедь создать семью и иметь детей, но есть ситуации, при которых близость между мужем и женой запрещена. Мы должны зарабатывать на пропитание, за исключением шаббата и праздников, в которые работать нельзя. В этом и заключается уникальность наших отношений с Творцом. Данные Им заповеди охватывают все сферы жизни, привносят в них духовный потенциал и возвышают их. Исполняя обязанности, возложенные на нас Торой, мы превращаем будничное в духовное.

ИТРО ПО-ХАСИДСКИ...

РАВ ЯКОВ ДОКТОР

Мы находимся сейчас в особом периоде времени, называемом Шойвевим. Что такое Шойвевим? Это недели, когда читают главы Торы из Книги Шмот, рассказывающие о рабстве в Египте и освобождении. Название Шойвевим происходит от начальных букв глав Книги Шмот: Шмот, Ваэра, Бо, Бешалах, Итро и т.д. Чтение глав Торы пробуждает характер времени, в книгах Аризаля написано, что эти недели предна-

значены для тшувы, человеку оказывается в этом особая помощь Свыше в это время. Как тогда в Египте, который сравнивается с доменной печью, сжигающей все шлаки и очищающей металл, когда тяжесть и страдания рабства очистили и закалили еврейские души, так же и сегодня в эти недели можно многое в себе очистить, исправить и так стать к Б-гу ближе. Период Шойвевим в чём-то подобен месяцу Элул, в книгах даже

написано, что есть аспекты, которые в Элуле исправить невозможно, только в Шойвевим у них есть полный тикун. Это тяжёлое время, конец зимы, но, как и тогда, если в это время не расслабляться, а работать в полную силу, можно выйти из него с большим богатством.

О рабстве в Египте мы находим в святом Зоаре интересную драшу. «И поработали египтяне сынов Израиля с жестокостью (парех) это пирха – одна из составных частей дискуссии в Талмуде. «И делали горькой их жизнь тяжёлой работой (авода каша)». Авода каша – это кушия (противоречие), «Глиной и обожжёнными кирпичами (бехомер у белвеним)». Это каль ве хомер – один из тринадцати принципов толкования Торы рабби Ишмаэля.

Что хочет Зоар нам сказать? Безусловно, это не простой смысл пасука, Зоар говорит нам, что изучение Торы с напряжением всех интеллектуальных и духовных сил для того, чтобы правильно понять, очищает и исправляет так же, как страдание наших отцов в Египте. Учёба Торы – это тяжелейший труд.

В одном из своих ответов величайший мудрец нашего времени Хазон Иш, пишет, что, когда он отвечает, что у него нет сейчас под рукой нужной для ответа книги, это не означает, что у него её нет, это значит, что на момент написания ответа у него просто нет сил, чтобы подойти к своему книжному шкафу и взять её. Как-то был случай, что домашние нашли его лежащим без сил на полу возле кровати. Он оправдывался, что обычно, занимаясь, всегда оставляет себе силы добраться до постели, просто сегодня немного не рассчитал. Но Зоар говорит не только о мудрецах. Для каждого из нас изучение Торы – это величайший тикун, а поэтому тяжелейший труд. Ничего не даётся труднее, чем серьёзное систематическое изучение Торы. Каждый из нас, вне зависимости от своего уровня, знает, сколько препятствий и оправданий возникает, когда нужно прийти на урок. Самочувствие, усталость, занятость, погода, плохое настроение, семейные дела, срочные пробле-

мы – всё это начинает мешать именно тогда, когда нужно идти учиться. Поэтому всегда занятия Торы нуждаются в постоянной поддержке и обновлении, так как, со временем, посещаемость падает и по «уважительным» причинам количество участников уменьшается.

Серьёзная учеба Торы – это самое сильное оружие в наших руках. Незаметно для самого человека Тора перестраивает его, делает мудрее, чище, благороднее, меняется его молитва и соблюдение заповедей. Человек начинает обращать внимание на свои недостатки и старается с ними бороться, растёт его вера, меняются к лучшему отношения с окружающими и в семье. Всё это приносит благословение ему, его близким, и в конечном итоге, влияет на мир в целом. Ецар ара знает это и изо всех сил воюет, не даёт нам приблизиться ко Всевышнему. Даже когда еврей, несмотря на все причины, всё же пришёл на учёбу, ецар ара не оставляет его и здесь. Постоянные отвлечения и посторонние разговоры, или, наоборот, сонливость, желание показать себя, а не учиться, лень думать и лень повторять – всё это результат его «работы». Мы находимся в состоянии постоянной войны с ним и часто даже не замечаем, сколько проигрываем. После всех наших уважительных причин, каждый из нас в эти дни должен сделать расчет, как проходит его жизнь, сколько он реально учится и открывает книгу. Каждый день, проведённый без Торы, – это потерянный день, день, который я проиграл. Дай нам Б-г помощи, чтобы выиграть эту войну!

Глава Итро рассказывает о том, как евреи стали евреями, вступив со Всевышним в Союз на горе Синай и получив Тору. Почему именно этой главе дано имя нееврея, прошедшего гиюр? Вот один из возможных ответов на этот вопрос. Талмуд в трактате Критут, и так устанавливает Рамбам в качестве Закона, говорит, что евреи вступили в Союз с Б-гом в три этапа. Сделав обрезание в Египте перед Исходом, окунувшись в воды миквы в дни подготовки к Дарованию Торы у горы Синай и принеся жертву «ола»,

о чём мы узнаем в конце главы Мишпатим. Те же этапы должен пройти каждый вступающий в Союз с Б-гом, проходящий гиюр. Он должен обрезать, окунуться в микву и принести особую жертву герим. В наши дни, когда у нас нет Бейт Амикдаша, гиюр засчитывается и без жертвы, но сразу после его воздвижения все герим должны будут принести эту жертву.

Книга Тания объясняет, что Б-г сделал нам величайшую милость. Для того, чтобы была возможна с Ним связь, Он уменьшил и ограничил Свою бесконечную мудрость и Своё желание, которые, по определению, неотделимы от Него Самого. Так каждый из нас, на своём уровне, имеет возможность соединять свой разум с Разумом и Волей Творца. Изучая любую тему в Торе, ты на самом деле изучаешь Его Самого, объединяешься с Ним. И неважно, что ты учишь: законы благословений, Шабата, жертвоприношений или правильной речи –

всё это Б-жественность и, изучая это, ты изучаешь Его. Есть разница между соединением с Б-жественным через исполнение практических заповедей и при изучении Торы. При исполнении мицвы Всевышний «одевает» нашу душу светом, связанным с данной заповедью. При изучении Торы, в дополнение к этому, не только наш разум «погружается» в её Б-жественную мудрость, оказывается внутри изучаемого принципа, но и сама мудрость входит внутрь нас, так как, изучив и поняв принцип всесторонне, наш разум как бы "огибает" его со всех сторон, то есть «поглощает» его. Поэтому Б-жественный свет мицвы окружает нашу душу только «извне», а свет изучения Торы «и снаружи, и изнутри». Поэтому написано в «Эц Хаим» Аризаля, что «одеяния» душ в Ган Эдене происходят от света мицвот, а их «питание» – от Торы, которую учили «лешма», то есть ради соединения с Творцом, скрытым в ней.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ВТОРАЯ ЗАПОВЕДЬ

РАВ МОРДЕХАЙ КУЛЬВЯНСКИЙ

«Да не будет у тебя богов других перед лицом Моим» (20:3)

Смысл второй заповеди. Что именно она предписывает и запрещает?

«Да не будет у тебя богов других перед лицом Моим» - это вторая из Десяти заповедей, начертанных на Скрижалях Завета. Она дана вместе с Первой заповедью: «Я Г-сподь, Б-г твой, который вывел тебя из Египта, из дома рабства; да не будет у тебя богов других перед лицом Моим» (Шмот, 20:2, 3). Отсюда следует, говоря словами р. Моше Бен Маймона (Рамбама), что есть Б-г, Создатель всего сущего, и нет других при-

чин для существования мира, кроме Него. Это, продолжает Рамбам, основной ("великий") принцип еврейской веры, от которого зависит все остальное, поэтому допускающий существование других богов отрицает всю Тору. (Мишне Тора, Мада, 1, 6.)

В эпоху Гаонов (608 - 1038 годы), то есть после завершения Талмуда и вплоть до Рамбама - мудреца эпохи Ришоним (1100 - 1500 годы), никто не считал этот и другие основные принципы Торы заповедями. Рав Саадья Гаон написал целую книгу «Эмунот ве-деот», посвященную обоснованию десяти таких принципов, в числе которых идея существования Творца мира и Его «един-

ственность». Ни один из них не вошел в его же «Книгу заповедей», поскольку эти принципы выражают истину о бывшем, настоящем и будущем, а заповеди относятся к сфере обязанностей человека, выполнение которых зависит от его воли. Что же тогда, по мнению р. Саадьи Гаона, предписывает заповедь: «Да не будет у тебя богов других...»? Есть основания полагать, что, как и большинство мудрецов, он понимал ее, как запрет идолопоклонства. Однако этот запрет есть в следующих непосредственно за «да не будет у тебя...» речениях, которые гласят: «Не делай себе изваяния или изображения того, что на небесах над тобой, и того, что на земле внизу, и того, что в воде... Не поклоняйся им и не служи им...». Некоторые мудрецы объясняют, что слова «да не будет у тебя богов других...» даны, чтобы запретить даже мысленное обращение к чужим богам, намерение поклониться им или признание действительности такого служения. То есть, не сказав еще ни слова, не совершив поступка, а только мысленно полагаясь на чужих богов, человек уже нарушает запрет идолопоклонства! В то время как намерение нарушить другие заповеди, скажем, запрет работы в субботу, еще не является нарушением. Можно утверждать, что Рамбам по-другому понимает смысл слов Торы «да не будет у тебя богов других». Так, запрещение «мысленного» идолопоклонства Рамбам связывает с другими словами Торы, называет «запретом обращаться к другим богам» и излагает в разделе «Законы идолопоклонства» своего главного труда «Мишне Тора». А заповедь «да не будет у тебя...» приводится им в первой главе этой книги «Основные принципы Торы».

Таким образом, Рамбам считает заповедью знание основного принципа Торы: все, что существует на небе и на земле, подчиняется необходимости и закону, установленному Творцом, и нет других причин у сущего, кроме Его воли. Отрицание этого общего принципа еще не делает человека идолопоклонником (Рамбам называет его «мин»), а признание его не снимает вины с

человека, по каким-то причинам поклоняющегося идолам. Он считается идолопоклонником и подлежит наказанию.

В комментарии на Мишну трактата «Санедрин» Рамбам перечисляет тринадцать основных принципов Торы. Из этой Мишны он делает вывод, что не признающий хотя бы один из тринадцати принципов не принадлежит к народу Израиля и лишается доли в Будущем мире. В то же время нарушающий в силу страстей или дурных наклонностей любую заповедь Торы несет наказание и называется преступником, но преступником в народе Израиля, и не лишается доли в Будущем мире. Совершающий преступление по незнанию - невиновен и не несет наказания, а еврей, живущий вне еврейской общины и не подозревающий ни о существовании Торы, ни о ее основных принципах, лишается доли в Будущем мире. "Нэбах эпикойрес (букв. заблуждающийся эпикуреец) - тоже эпикойрес", по выражению р. Хаима Соловейчика.

Следовательно, речь идет не о наказании за нарушение. Признание этих принципов есть условие принадлежности к завету между Вс-вышним и народом Израиля, который заключили те, кто стоял у горы Синай, и их потомки. «Мушба ве-оймед ме-ар Синай» (покаялся у горы Синай и продолжает стоять на этом), по выражению мудрецов. Это заложенные в Творении принципы, которые и делают возможным заключение завета, а заповеди относятся к содержа-

нию самого завета и являются взаимными обязательствами народа Израиля и Вс-вышнего. Таким образом, просто признание принципов, так же, как признание какого-то положения вещей (стол - это стол, а день - это день) не относится к выполнению заповедей.

Однако в Торе сказано «да не будет у тебя других богов...», а не «не существует других богов». Это возвращает нас к вопросу, что же предписывает эта заповедь. Какой смысл видит в ней Рамбам, кроме непосредственного признания этой истины? Талмуд в трактате «Макот» (24а) говорит, что две первые заповеди «Я Г сподь, Б-г твой ...» и «да не будет у тебя ...» народ Израиля слышал сам у горы Синай, а все остальные даны через пророчество Моше-рабейну. Рамбам объясняет это тем, что два этих принципа, а именно - существование Творца и Его единственность, постигаются разумом человека, а во всем, что известно путем доказательств, у пророка нет преимущества перед знающим. Поэтому здесь евреи не нуждались в посредничестве Моше-рабейну. У горы Синай они сами поняли до конца, что значит существование Творца, осознали, что в действительности не существует ничего, кроме Него. Мидраш говорит, что они в этот момент «умерли» (т.е. их души потеряли связь с телами) и как бы родились заново.

Остальные же принципы и заповеди недоказуемы и требуют пророчества для их обоснования, поэтому их можно только принять, полагаясь на Моше-рабейну. Первые же две необходимо понять. Так, например, невозможно осознать, доказать и даже представить себе такие принципы, как творение мира из ничего, дарование Торы или возрождение из мертвых. Первые же две заповеди могут быть предметом размышления. Люди могут иметь о них самое разное мнение, подкрепленное убедительными аргументами, так как их представление об этих истинах неоднозначно.

Более того, даже если человек убежден в существовании Творца, для него есте-

ственно полагать, что в мире, да и в самом человеке, действует множество независимых, самостоятельных сил и то, что созидает одна, разрушает другая, ведь мир выглядит противоречивым, полным зла и бессмысленного страдания. В Талмуде (Брахот, 11б) сказано, что в молитве, когда мы говорим о том, что Вс-вышний создал свет, необходимо добавить, что Он создал и тьму, создал мир (т.е. благо), но и создал «все» (подразумевается создание того, что противоположно благу). Для того, чтобы не возникала мысль, что тот, кто создал свет, не создал тьму, а тот, кто создал тьму, не создал свет (комментарий рабейну Йона). Таким образом, человек не может просто принять «на веру» то, что говорят первые две заповеди, так как они затрагивают основы уже сложившегося мировоззрения, и он, принимая на словах то, что в них говорится, остается в душе (и на практике - в отношении мотивации поступков) верным прежнему представлению о мире. Рамбам говорит об этом в книге «Море невухим» (ч. 1, гл. 50): «Если бы ты принадлежал к тем, кто довольствуется пересказом воззрений - истинных или считающихся истинными, не представляя себе их смысла, не говоря уже о том, чтобы искать в них достоверности, [вера] была бы для тебя делом очень простым; по этой причине можно встретить множество глупцов, на словах знающих основы веры, смысла которых они ни в коей мере не представляют себе». Суть заповеди «да не будет у тебя богов других перед лицом Моим», таким образом, в смене представлений о мире, глубоко укорененных в душе человека. Именно поэтому недостаточно только изучение предмета, а необходимо, по словам Рамбама, «очищение от прихотей и привычек» и как можно более постоянная сосредоточенность на этой внутренней работе. А для того, чтобы выполнение заповеди «да не будет у тебя...» достигло совершенства в отдельно взятой душе, требуется соответствующее устройство общества, основанное на следовании всем заповедям Торы, данной народу Израиля.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

МОЖНО ЛИ МОЛИТЬСЯ В КОМНАТЕ, ГДЕ ВИСЯТ ИКОНЫ?

Иногда мне по работе приходится ездить в командировку в другой город. Там нет синагоги, и я останавливаюсь у своих знакомых. У них в доме висят «иконы», которым они поклоняются, и я не могу попросить их убрать, т.к. это вызовет негативную реакцию. Как мне там молиться?

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо, что обратились к нам. Изначально необходимо найти для молитвы спокойное место без предметов идолопоклонства, но, если это невозможно, то разрешено молиться там, такие предметы присутствуют, при условии, что не молятся в их направлении.

Давайте вкратце разберем этот вопрос. В недельной главе Ваэра (Шмот 9:29) Тора рассказывает нам о том, что Фараон в ужасе от седьмой египетской казни — града — попросил Моше немедленно помолиться Всевышнему, чтобы Тот избавил Египет от этой казни. Моше сказал, что сможет это сделать, только покинув город. Раши комментирует этот стих и объясняет на основе мидраша Шмот раба 12:5): Моше не мог молиться в городе, т.к. там находились египетские идолы. Поэтому ему необходимо было выйти за пределы города.

Кроме того, Талмуд (Шабат 127 б) сообщает, что когда Раби Йеошуа должен был зайти в дом одной влиятельной особы в Риме, он снял тфилин, чтобы не вносить этот священный предмет в помещение, где находятся идолы.

Упомянутый мидраш из Шмот раба о Моше Рабейну лег в основу респонса рава Исраэля Исерлина (Маарай; ок. 5150-5220 — ок. 1390-1460, Германия, Австрия; Трумат а-Дэшен б). Там рассматривается вопрос о человеке, который находится в пути и должен прочесть молитву Минха. У путешественника есть две возможности: помолиться на обочине дороги или добраться до

ближайшего постоянного двора, принадлежащего неевреям, и молиться там.

Оба варианта имеют свои недостатки: если молиться на обочине, вполне вероятно, что проходящие и проезжающие могут помешать и прервать молитву. С другой стороны, если молиться на постоянном дворе, то, даже если удастся найти там укромный уголок, скорее всего, в городе, да и на самом постоянном дворе будут находиться различные предметы идолопоклонства.

Автор Трумат а-Дэшен пишет, что изначально лучше найти спокойное место на обочине дороги, где можно было бы беспрепятственно помолиться. Если же это невозможно, то можно молиться и на постоянном дворе при условии, что там можно найти укромный уголок, где никто не мешает молитве.

Получается, что, когда нет другого места, где можно было бы спокойно помолиться, разрешено «абстрагироваться» от того обстоятельства, что в городе и в доме, где молятся, находятся идолы. Более того, Трумат а-Дэшен добавляет, что сегодня в силу обстоятельств большинство евреев проживает и молится в городах, где находится множество предметов идолопоклонства.

Рамо (Орах Хаим 94:9) приводит этот закон. Мишна Брура (94:30) добавляет, что, если невозможно найти другое место и приходится молиться в помещении, где есть предметы идолопоклонства, то это разрешено при условии, что не молятся в направлении идолов. Т.е., хотя по закону необходимо молиться в направлении Земли Израиля и Иерусалима, если на этой стене висит изображение идола, то необходимо повернуться в другую сторону. Если же и это невозможно, например, когда речь идет о лежащем больном, который не может повернуться в другую сторону и невоз-

можно чем-то накрыть идола, то нужно молиться с закрытыми глазами (Шеарим мэцуним бэ-Алаха 18:7). Получается, если нет возможности молиться в синагоге, то изначально необходимо найти спокойное

место для молитвы, где не было бы предметов идолопоклонства. Но, если это невозможно, то разрешено молиться там, где такие предметы есть, при условии, что не молятся в их направлении.

ЧТО ЗА СВИТОК ТОРЫ НАШЕЛ ЦАРЬ ЙОШИЯУ?

Прочитал, как царь Йошиягу нашёл Тору и отпраздновал Песах. Какой именно свиток он обнаружил? Дотог времени Песах не отмечался вообще в течение ряда лет? Если в то время так сильно старались уничтожить Письменную Тору цари-идолопоклонники, то что было с Устной? Кто ее передал? Получается ли, что евреи на время забыли Устный Закон?

Отвечает рав Нахум Шатхин

Прежде всего, заметим, что Ваш вопрос — один из наиболее частых. Он возникает у каждого, кто внимательно читает книгу Млахим (Цари II 22:8): «И сказал первосвященник Хилькийау Шафану, писцу: книгу Торы нашел я в доме Господнем. И подал Хилькийа книгу Шафану, и тот читал ее».

1. О том, что произошло в годы правления царя Йошияу, сказано в Иерусалимском Талмуде. А наиболее подробно об этом пишет Маари Альбо в «Сефер а-Икарим» («Книге основ» 3:22).

Праведный царь Йошияу решил произвести капитальный ремонт Иерусалимского Храма, который не ремонтировался более двухсот лет. Всевышний «использовал этот момент», чтобы намеренно евреев: не мешало бы провести и духовный капитальный ремонт. Чтобы побудить их к раскаянию, Всевышний дал им возможность найти спрятанный свиток Торы, написанный самим Моше незадолго до кончины. Всего Моше написал тринадцать свитков, которые были разсланы коленам Израиля.

По Закону евреи должны читать Тору трижды в неделю. Каждый раз свиток перематывают до необходимого места и он остается в таком виде до следующего использования. Однако свиток Моше, находившийся в Храме, всегда был перемотан на начало потому, что почти не использовался. И вот его «случайно» нашли во время

ремонта. (Он действительно мог быть утерян, потому что до Йошияу правил его нечестивый отец Амон. А до этого — и нечестивый дед Менаше, который, правда, в последние годы пришел к раскаянию и жил как праведный еврей; см. лекцию «Цари Менаше и Амон»).

И этот свиток был обнаружен перемотанным не на начало, а почти в конце, и открыт на стихе: «Отведет Господь тебя и царя твоего, которого ты поставишь над собою, к народу, которого не знал ни ты, ни отцы твои, и будешь ты там служить богествам иным — дереву и камню» (Дварим 28:36). (То есть, открыв свиток, люди увидели именно тот лист, во главе которого находился этот стих).

Это было воспринято как предупреждение о грядущем наказании. Поэтому Йошияу и разорвал свои одежды, как положено при трауре. Ну, а дальше Вы сами легко всё поймете по тексту. За правильное отношение к предостережению Свыше наказание за грехи народа пришло не в дни Йошияу, а двадцать два года спустя.

2. Предыдущие нечестивые цари — Амон, Менаше и другие — не старались целенаправленно уничтожить Тору. Соответственно, тот, кто не хотел поклоняться идолам, мог соблюдать Тору, если не открыто, то уж тайно — точно. Кроме того, предположение, которое «напрашивается» после чтения этой главы, — о том, что Тора была забыта, опровергается обещанием в самой Торе: «Когда Я введу его (народ) в землю, как Я клялся отцам их, текущую молоком и медом, и он будет есть, и когда насытится и утучнеет, и обратится к богам иным, и будет он служить им, а Меня отвергнет, и нарушит он завет Мой, То вот, когда постигнут его многочисленные бедствия и

невзгоды, будет песнь эта свидетельствовать против него как свидетель, так как она не забудется в устах потомства его; ибо знаю Я стремление его, которое он осуществит, (уже) сегодня, прежде чем Я ввел его в землю, о которой Я клялся» (Дварим 31:20, 21).

3. А ответственность за передачу Устной Торы лежала на лидерах народа. Они отбирали и воспитывали учеников-преемников, которые продолжали путь своих учителей.

Один из примеров. В Книге Данииэля рассказано о последнем дне царя Бельшацара, внука Невуходнецара. Во время пира, как известно, на стене появилась надпись. Никто из присутствующих, а там наверняка

были и еврейские мудрецы, не смог ее прочитать. Почему? По мнению Радбаза, надпись была сделана «ассирийским письмом» (крав ашурит), а в те времена так были написаны только заповеди на Скрижалях Завета. Никто не мог увидеть их и остаться в живых. Только Даниэль смог прочесть надпись — потому, что получил знания об этом шрифте от своих учителей. Разумеется, и другие великие люди того поколения, такие, как Эзра, Нехемия и Мордехай, также могли бы ее прочесть. (Уже позже Эзра снял с ассирийского письма гриф «совершенно секретно», и сегодня наши свитки Торы, тфилин и мезузы пишутся шрифтом ашурит).

КАК ТРИ КОЭНА В ПУСТЫНЕ МОГЛИ ПРИНЕСТИ ТАКОЕ МНОЖЕСТВО ПАСХАЛЬНЫХ ЖЕРТВ ЗА ПОЛДНЯ?

Как три коэна в пустыне могли принести столько пасхальных жертв за полдня? Ведь жертву должны были принести все: и мужчины, и женщины, а мужчин было 600 000. Получается, что всего нужно было принести больше миллиона жертв?! Как три коэна могли такое осуществить?

Отвечает рав Моше Сытин

Здравствуйте! Спасибо за интересный вопрос. Действительно, такое количество жертв нереально принести за полдня команде всего из трех коэнов. Не прибегая в объяснении к сверхъестественному, примирить это с логикой можно двумя путями:

1. доказать, что коэнов было больше;
2. доказать, что жертв было меньше.

Если основываться на комментарии Раши к главе Пинхас, первый вариант не подходит. Служили только три коэна: Аарон, Элазар и Итамар. Их дети не могли приносить жертвы, поскольку те из них, кто родился до помазания, не получили статус священников, а те, кто родился после помазания, были еще младенцами. Значит, остается второй вариант: жертв было меньше.

А теперь давайте разбираться. В Торе сказано, что мясо пасхальной жертвы надо распределить в семействе (бейт ав), т. е.

одна семья приносила одного барана. Семейство — это не просто семья, это — целый род, начиная с прапрадедушек. Если учесть, что в пустыне одновременно жили люди пяти-шести поколений, становится ясно, что семьи были очень большими, порой — по 1000 человек. Например, Моше на момент исхода было 80 лет, а у него были сыновья, внуки, правнуки и, возможно, даже праправнуки.

На самом деле членами такой группы могли быть не только родственники. Каждый, кто присоединился к группе, мог есть пасхальную жертву. А сколько людей могло быть в одной группе? Столько, чтобы каждому хватило ке-зайт (кусочек объемом «с маслину» — примерно 26-29 мг, см. ниже) мяса жертвенного животного.

Наверняка евреи видели, что, если они разобьются на мелкие группы, принести такое количество жертв будет нереально. Поэтому логично предположить, что, учитывая ситуацию, они собирались в максимально большие группы и приносили одну жертву на всех.

А теперь давайте посчитаем, на какое количество людей может хватить одной пасхальной жертвы. Это можно узнать, под-

считаю, сколько объёмов «ке-зайт» составляют мясо одного барана. Для этого необходимо знать несколько данных: средний вес барана, процентный выход мяса с барана и плотность мяса. Для исполнения заповеди о пасхальной жертве каждый член группы должен был съесть как минимум один «ке-зайт» мяса. Согласно мнению рава Хаима Наэ, это 28.8 см³. Средний вес барана — 90-100 кг. Средний выход чистого мяса с одного барана равняется примерно 30 кг.

Чтобы посчитать, сколько весит один «ке-зайт» мяса, вспомним школьную формулу: $m=v \cdot \rho$, где «V» — это объём, а « ρ » — плотность вещества. Средняя плотность мяса животного — 1070 кг/м³.

Переведем 28.8. см³ в метры кубические. Получаем 0.0000288 м³. Умножаем объём мяса на его плотность: 0.0000288 м³*1070 кг/м³=0,030816 кг. Т. е. вес одного «ке-зайта» мяса составляет примерно 31 грамм. Теперь делим 30 кг на 0.030816 кг. Получаем цифру 973,5... Это значит, что от одного барана можно получить 973 «ке-зайта» чистого мяса. Соответственно, одного барана могло хватить почти на тысячу человек. А теперь посчитаем, сколько времени было в распоряжении коэна, чтобы принести одну жертву. Допустим, что заповедь пасхальной жертвы были обязаны выпол-

нить около 2000 000 евреев (мужчины старше 13 лет и женщины).

Делим 2000 000 на 973. Получаем 2055 групп и, соответственно 2055 баранов.

Распределим 2055 жертвенных животных между тремя коэнами: 2055:3=685. Т.е. один коэн должен был совершить 685 жертвоприношений.

Теперь берем 19800 секунд (5.5 часов, отведенных на жертвоприношение, если считать, что каждый час — 60 минут) и делим на 685, получаем 28.9 секунды на одну жертву. Т.е. у коэна было полминуты, чтобы принести в жертву одного барана.

Если учесть, что по букве закона коэны должны были только принять кровь и выплеснуть на жертвенник (шхиту — кошерный убой — могли делать сами евреи, а все разделочные работы могли делать и левиты), то цифра более чем реальная. Насколько мне известно, сегодня в убойных цехах группе шохетов (резников) из трех человек вместе с помощниками отводится примерно такое же время на убой мелкого скота.

И еще. Есть мнение, согласно которому Моше Рабейну тоже имел право служения, как и Аарон. Если так, то коэнов было не три, а четыре. Таким образом, Песах в пустыне был хоть и не простым мероприятием, но вполне осуществимым.

ПОЧЕМУ МОШЕ, ВЕЛИЧАЙШИЙ ПРОРОК ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, БЫЛ КОСНОЯЗЫЧНЫМ?

Шалом! Мойше Рабейну, он же Моисей, был величайшим пророком за всю историю человечества. И при этом он был косноязычным заикой... Почему? Почему же Бог его не вылечил?! Столько чудес происходит во время исхода, а Моисей так и остался заикой... Владимир

Отвечает рав Менахем Эпель

Здравствуйтесь, Владимир! Спасибо за хорошие вопросы. Для удобства изложения повторю их по порядку. Тора рассказывает: когда Всевышний открылся Моше у несгорающего терновника и повелел ему пойти в Египет, чтобы вывести оттуда еврейский

народ, Моше долгое время отказывался. Он приводил несколько причин для отказа, в частности (Шмот 4:10): «И сказал Моше Господу: прошу Тебя, Владыка! Человек я не речистый ни со вчерашнего, ни с третьего дня, ни же с начала Твоего разговора с рабом Твоим, ибо я тяжелоуст и косноязычен».

Вопрос первый: что послужило физической причиной косноязычия Моше и в чём оно выражалось? Вопрос второй: в чем была истинная причина? Вопрос третий: почему Творец не исцелил Моше, а если исцелил, то когда? А теперь ответы по порядку.

Что послужило физической причиной косноязычия Моше и в чём оно выражалось? Есть мнение, что его язык был как бы «привязан» ко рту и это ограничивало подвижность языка.

Мидраш рассказывает: когда Моше, будучи маленьким ребенком, воспитывался в доме Паро, он взял царскую корону и возложил себе на голову. Царь Египта решил «ликвидировать» Моше, заподозрив, что это и есть будущий избавитель евреев. Однако сначала он посоветовался со своими мудрецами.

Некоторые советники с ним согласились, но Итро (будущий тесть Моше, который тоже был советником Паро), утверждал, что Моше — только ребенок и не понимает, что делает. Тогда решили провести «следственный эксперимент» и принесли блюдо, на которое положили золото и раскалённый уголь. Если ребенок возьмёт золото, значит, есть у него разумение и его следует казнить. Если же возьмёт уголь — прав Итро и Моше оставят в живых.

Моше уже протянул руку к золоту, и тогда ангел Гавриэль подтолкнул его руку к углю, и именно уголь взял Моше. И, как и полагается ребенку, положил в рот. С тех пор Моше стал «тяжелоуст и косноязычен». Согласно этому объяснению, косноязычие выражалось в том, что Моше не мог выговорить определённые звуки.

Однако некоторые комментаторы полагают, что причина была не физиологическая. Так, есть мнение, что слова «тяжелоуст и косноязычен» означают плохое владение египетским языком, так как Моше долгое время не практиковался в нем после того, как покинул Египет.

А есть мнение, что из-за постоянного уединения, целью которого было Б-жественное постижение, Моше не умел на должном уровне упорядочить свою речь.

Есть и еще более простое объяснение: Моше не владел «дипломатическим стилем» речи, бывшим в ходу на царских приёмах. В чем была истинная причина? Как известно у всех материальных событий есть духовные корни, именно они являются ис-

тинными причинами происходящего. Есть несколько мнений по поводу духовного происхождения косноязычия Моше.

Книга «Драшот а-Ран» задает тот же вопрос, что и Вы: как может быть, чтобы величайший из пророков, находившийся на сверхприродном уровне, не был полностью совершенен и, более того, имел телесный порок? И отвечает: Тора и ее дарование — это высшая ценность, которой может удостоиться человеческий род. Поэтому народу, который её получит, следует дать веские доказательства истинности Торы. Чтобы не было никаких сомнений в ее Б-жественном происхождении.

Именно поэтому Моше, с одной стороны, был совершеннейшим из пророков: чтобы несомненным было Б-жественное происхождение его пророческого дара. А, с другой стороны, он по воле Небес же был косноязычен: чтобы исключить подозрение, что еврейский народ пошёл за Моше благодаря его ораторскому искусству. Ведь, как известно, человек, который умеет красиво говорить, может убедить аудиторию, что откровенная ложь — истина.

Маараль также задает этот вопрос и посвящает его рассмотрению целую главу в одной из своих книг. Вкратце: он пишет, что у человека есть «разумные» силы, такие, как зрение и слух, работа которых не требует движения. Есть материальные силы, которые работают в движении. А речь — материальная сила, проявляющаяся в движении (органов речи), — является, тем не менее, воплощением разума. Иными словами речь — это соединение духовной составляющей человека с материальной. Поэтому у Моше, который в силу своего высочайшего духовного уровня был отдален от материальности, это отдаление выразилось в косноязычии. То есть косноязычие Моше было не изъяном, а, напротив, знаком его величия. Заканчивая эту тему, приведу слова святой Книги Зоар: причиной косноязычия Моше стало то, что «речь была в изгнании». Чтобы понять эту формулировку, обратимся к одной хасидской книге. О еврейском народе в Египте сказано

(Шмот 2:23): «... И стонали сыны Израиля от работы, и кричали, и вопль их от работы восшел к Б-гу». Здесь упоминается стонание, крик и вопль, но не речь, так как евреи в Египте были в рабстве и были подобны ребенку во чреве матери: он не является самостоятельной «единицей», а считается частью матери. Поэтому они не могли говорить, в том числе — произносить слова молитвы, а только стонать. Понятно, что евреи в Египте не были немыми. Речь идет о том, что, если посмотреть на весь народ как на одного человека, то этот человек не был наделен даром речи, поскольку он был поработан и не являлся самостоятельной сущностью. И Моше, душа которого включала в себя все еврейские души, сказал о себе: «Человек я не речистый». Почему Творец не исцелил Моше, а если исцелил, то когда? Один из классических комментариев говорит, что Всевышний не излечил Моше потому, что тот об этом не молился. А не молился он потому, что не хотел принимать на себя миссию избавления народа из Египта. Однако я не видел, чтобы кто-либо прямым текстом сказал, что Моше остался косноязычным до конца дней. Если же всё-таки предположить, что Всевышний его не излечил, то понять это можно с помощью упомянутых объяснений «Драшот а-Ран» и Мааралья. С другой стороны, согласно нескольким мнениям, Моше был исцелен, расхождение только в вопросе —

когда. Согласно одному из мнений, уже придя в Египет, чтобы вывести еврейский народ, Моше избавился от своего изъяна. По другому мнению, он исцелился при выходе из Египта. А мидраш говорит, что косноязычие прошло во время дарования Торы. В связи с этим вспоминается интересная идея, которую видел в одной книге. Автор спрашивает: если, по мнению Мааралья, косноязычие Моше было результатом «отдаления» души от тела, то при даровании Торы, когда духовность получила дополнительную силу, казалось бы, Моше должен был стать ещё более косноязычным. А мы знаем, что он исцелился. Как это может быть? И отвечает: при даровании Торы тело евреев также очистилось и одухотворилось. И тело Моше смогло «присоединиться» к его возвышенной душе, поэтому он исцелился. В заключение отмечу: наличие широкого спектра мнений, не обязательно означает, что все они противопоставлены друг другу. Напротив, следует постараться найти их общий знаменатель. Так, можно сказать, что хотя «Драшот а-Ран» и Маараль приводят разные духовные причины косноязычия Моше, в главном они «согласны». Косноязычие должно было служить доказательством истинности Торы, как пишет автор «Драшот а-Ран». Но оно было не простым физическим изъяном, а показателем высокого духовного уровня Моше, как пишет Маараль.

ПОЧЕМУ ЕВРЕИ ПОВЕРИЛИ В Б-ГА И В ПРОРОЧЕСТВО МОШЕ ТОЛЬКО ПОСЛЕ РАССЕЧЕНИЯ МОРЯ?

В Торе написано, что, когда евреи вышли из моря, узрел Израиль великую руку, которое совершил Г-сподь над Египтом, и устранился народ Г-спода, и поверили они в Г-спода и в пророчество Моше, Его раба. Прежде не боялись Б-га, а с этого момента достигли Б-гобоязненности. Вопрос: что это значит? Ведь они видели все знамения, которые Всевышний явил в Египте, видели Его удары, знаки и чудеса, что Всевышний изменил всю природу. Однако, несмотря на всё это, не боялись Б-га! Как такое может быть? Александр

Отвечает рав Яков Гельфман

Вопрос, конечно, замечательный и, как и многие другие замечательные вопросы, его задают комментаторы Писания. Попробуем разобраться. Когда-то я слышал об интересном эксперименте, проведённом в Америке. Посреди улицы положили крепкую доску средней ширины и предложили прохожим пройти по ней. Множество прохожих, не задумываясь, проходили от одного конца до другого. После этого до-

ску подняли на крепких подпорках на метровую высоту и повторили предложение. Многие из прохожих откликнулись и на это предложение, хотя, согласитесь, упасть с метровой высоты не очень приятно. После этого подняли планку на высоту двух метров, и количество желающих принять участие в эксперименте заметно уменьшилось, хотя ширина доски была приличной и никаких опасений не вызывала.

Еще через несколько заходов, в каждом из которых планка поднималась всего лишь на метр, еле-еле смогли найти героя, который осмелился пройти по недлинной и совершенно безопасной доске.

Но и он не выдержал: почти сразу опустился на четвереньки и буквально прополз по доске.

Видимо, страх упасть прямо пропорционален осознанию высоты, на которой находилась доска, и, соответственно, осознанию последствий возможного падения, хотя шансы упасть были мизерными.

Согласно комментаторам, здесь действовал тот же принцип. Безусловно, евреи осознавали силу Творца и до перехода через море, но после этого — в значительно большей мере. И это переживание было настолько сильно, что по сравнению с ним тот уровень богобоязненности, которого евреи достигли при выходе из Египта, как бы и не был уже богобоязненностью вообще.

В этой связи уместно привести рассказ об одном из гаонов (так называли руководителей ешив в Вавилонии около тысячи лет назад), который каждый день совершал тшуву, раскаиваясь в своих грехах. Когда его спросили, в каких грехах может раскаиваться такой праведник, он объяснил: поскольку каждый день он всё больше осознаёт величие Творца, ему становится стыдно за свое недавнее поведение — недостаточно выражавшее то уважение, которое человек должен испытывать к Б-гу.

Но, конечно, стоит попытаться понять: что именно так поразило евреев, видевших Казни Египетские, при переходе моря и привело их на совершенно новый уровень веры?

Во-первых, надо сказать, что Казни Египетские были только прелюдией к чудесам, происшедшим на море. В Пасхальной Агаде наши мудрецы объясняют: чудеса на море, как минимум, в четыре раза превзошли те, что были в Египте.

Во-вторых, при рассечении моря проявился принцип мера за меру: египтяне, топившие еврейских младенцев в Ниле, теперь потонули сами.

Мне хочется добавить ещё одно объяснение. В Египте Всевышний как бы вёл войну (смотрите мидраш в начале главы Ваэра, Шмот), постепенно подавляя сопротивление египтян и наращивая силу казней и ущерб от них с каждым «заходом». (Сначала пострадал рыбный промысел, затем животные ресурсы, а под конец и сельское хозяйство).

Что значит война? Вооруженное противоборство, противостояние между двумя сторонами (в данном случае между египтянами и Всевышним). В Египте евреи убедились, что противостоять Всевышнему невозможно.

На море евреи сначала устрашились египтян, преследовавших их. Им показалось, что война, которую вёл Творец, не достигла цели — и вот египтяне снова близки к победе. Что выяснилось после рассечения моря? Египтяне не только не были способны противостоять Творцу, но и вся их погоня за евреями оказалась частью плана Творца, Заманившего их в ловушку.

Их погоня была не чем иным, как самоуничтожением!

Евреи убедились в том, что человек в любом случае только способствует исполнению воли Творца, но никак не противостоит ей. Весь выбор в том, выполнит он волю Творца по своей воле или против неё.

Война, которую человек начинает с Творцом, может быть направлена только против самого этого человека.

И об этом сказал царь Давид в главе Тэлим, которую мы читаем в среду: «И Он обратит их беззаконие против них, и своё же злодейство их уничтожит!» (94:23).

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ОСТАТЬСЯ "СОБЛЮДАЮЩИМ» В СВЕТСКОМ ОКРУЖЕНИИ?

ИТА МИНКИНА

«Живем в Прибалтике 2 года. До этого жили в Москве. Соблюдающая семья. Есть дочь 11 лет. В Москве девочка училась в религиозной школе. Сейчас учится в еврейской школе. Среди детей она единственная (к сожалению), кто соблюдает мицвот. В последнее время стали замечать, что ребенок выбирает сторону детей несоблюдающих. Пытается (может, даже неосознанно) подражать им. Чувствуется, что девочка падает в соблюдении. Не знаем, что делать. Сейчас такой возраст, что ей нужно общение с ровесниками. Понимаем, как ей трудно. Но видно, что она выбирает более легкий путь»

Как бы хотелось ответить иначе... Но Вы сами понимаете: в этом возрасте влияние сверстников всё усиливается и для каждого подростка **ОЧЕНЬ ВАЖНО БЫТЬ «КАК ВСЕ!»**. Так что для подростка оставаться соблюдающим в светском окружении — это... Родительские объяснения малоэффективны... Человек создан подверженным влиянию окружения, это закон его природы. Об этом пишут мудрецы, советуя нам жить среди тех, чье влияние мы воспринимаем как полезное для себя, как помогающее расти и сохранять еврейство...

- Если вы выбираете жить там, где живете, **ОЧЕНЬ** важно помочь девочке в создании круга подруг и окружения в целом:
- поддерживать связь с ее подругами из старой школы: разговоры по скайпу, переписка и др.; проводить праздники в еврейской религиозной общине, там, где есть дети возраста Вашей дочери, чтобы у нее завязались знакомства с девочками;
- на субботу, если у вас есть возможность, приглашать в гости соблюдающие семьи, в которых девочке есть с кем общаться; искать все пути, чтобы она мог-

ла общаться с соблюдающими детьми ее возраста: летний лагерь для девочек, например, и др.;

- как можно меньше читать ей лекции и нотации;
- приложить усилия, чтобы сохранить и развить с ней доверительные отношения, чтобы она могла спокойно, не опасаясь Вашей реакции, рассказывать Вам свои секреты;
- всё, что связано с мицвот, делать как можно веселее, поддерживая хорошую атмосферу; например, на субботу специально готовить то, что она особенно любит, чтобы у нее отложилось: мицвот — это кайффффф!!!
- советоваться с ней, спрашивать ее мнения о том, что касается мицвот, законов, обычаев. Показать, как Вы цените то, что она когда-то учила, что это актуально для Вас, что Вы цените ее знания! Даже, если их минимум... что-то она помнит? Пусть и вас «научит», а Вы слушаете... и похвалите ее за знания... за то, что подсказала вам детали, которые Вы «забыли»...
- покупать ей с удовольствием брендовую одежду... Для этого, возможно, придется помотаться по магазинам, но оно того стоит. И обувь.
- помнить, что советы — это хорошо, но они не дают гарантии, к сожалению... крайне тяжело быть подростком в окружении, чуждом еврейству... говорить с ней о том, что, само собой, она выйдет за муж за еврея. Не в порядке угрозы или предостережения: ну-ну-ну тебе, если ты не... Нет, не так... А чтобы у нее это прочно отложилось в голове со знаком плюс: замуж — только за еврея;
- молитесь.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

КАК УСЛЫШАЛИ, СРАЗУ СДЕЛАЛИ

«ОЦАРОТ»

«И услышал Итро, жрец Мидьяна, тесть Моше» (18:1). «Уважаемый рав, Вы обязаны выслушать этот рассказ, он настоящий», — сказал водитель такси гаону раби Шломо Залману Ойербаху после того, как тот уселся в машину. «Это правдивый рассказ, уважаемый рав, я видел все собственными глазами... я помню это, словно все произошло сегодня — так же ясно, как я вижу Вас».

«Это случилось на войне, — начал свой рассказ водитель после того, как рав выразил готовность его выслушать, — мы были в пустыне. Когда закончились боевые действия, мы установили палатки на ночь. Внезапно приползла большая ядовитая змея. Такая ядовитая, уважаемый рав... если уж ужалит Вас, полетите на небо сразу и без исповеди... верно, не Вас — это я просто для примера сказал.

Еще прежде, чем мы успели отреагировать, змея заползла, обвиваясь кругами, на военного санитары Хаима. Мы закричали ему: «Хаим, не двигайся! Дыши спокойно, она скоро спустится». И мы продолжали кричать ему разные успокаивающие слова.

Хаим не двигался, а змея продолжала ползти вверх. Она достигла его шеи, обернулась кругом и уставилась своей мордой в лицо Хаиму. Мы чуть не умерли от страха, уважаемый рав. Хаим тихо шептал «Услышь, Израиль, Б-г Всесильный наш, Б-г один». А когда закончил... змея спустилась и уползла от него.

Хаим после этого сделал тшуву — вернулся к иудаизму и соблюдению заповедей», — закончил свой рассказ таксист.

«И что Вы на это скажете, уважаемый рав? Разве это не чудо? Всевышний существует! А если кто-то скажет Вам, что это не так, пусть приходит ко мне, я научу его!»

«А с Вами что? — перевел рав пристальный взгляд на водителя, — Вы тоже сделали тшуву?»

«С чего это вдруг, уважаемый рав? — не понял водитель, — ведь это чудо было совершено для Хаима, а не для меня. По мне змея не ползала, она ползала по Хаиму... меня зовут Шимон, уважаемый рав, а не Хаим».

Итро, тесть Моше, был поражен знаменами и чудесами, сопровождавшими сынов Израиля после исхода из Египта. Если присмотреться к тексту Торы, мы увидим, что не только он был поражен ими, но и весь мир застыл от изумления. Однако Итро отличался от всего мира: он решил совершить поступок — прийти к месту стоянки сынов Израиля в пустыне и принять иудаизм.

Мидраш спрашивает: «Какую же весть он услышал, чтобы прийти?» Акцент здесь ставится на слово «прийти».

Все слышали, но пришел только Итро! Услышанная весть привела его к тому, чтобы на практике изменить свое поведение. Ведь недостаточно услышать внешним слухом — нужно услышать еще и внутри себя и принять верное решение.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

СКРОМНО И СТИЛЬНО

ГИТЕЛЬ ИТАХОВ

«Я создаю к диплому комплект одежды для религиозной, но стремящейся выглядеть стильно девушки. В качестве основного материала выбрала лен (мой любимый материал). Скажите, что можно, а что нельзя из перечисленного ниже?»

— Платье, вырез по яремной впадине на полочке и по 5-ому шейному позвонку на спинке. Длина платья 136 см. на рост 170 (длина юбки 83 см. от талии), рукав 3/4 (ниже локтя на 15 см). Отрезное по талии, есть рельефы и выточки на переде и спинке. Цвет бело-голубой (возможно, в тонкую клетку)

— Пальто женское летнее, подчеркнута талия, но само пальто цельнокроеное с воротником стойкой и смещённой супатной застежкой на шее и до груди. Всего на нем 4 шва. Цвет серо-голубой.

— Хотела ещё брюки под платье в тон самого платья, либо в клетку тонкую (также в тон платья и пальто).

— Платок-шапка с крупной брошью в форме бриллианта (с очертаниями звезды Давида)».

Большое спасибо за Ваше письмо с очень актуальными как для модельеров, так и для клиентов вопросами. Отвечу по пунктам:

О законах скромности в одежде:

«Программа-минимум», о которой «все знают»: Одежда считается кошерной, если она закрывает локти, колени и плечи женщины. Необходимо помнить — эти места должны быть закрыты ВСЁ ВРЕМЯ, даже когда женщина садится, поднимает руку, чтобы что-то достать с верхней полки или ухватиться за поручень в автобусе, когда несет сумку на плече и в любой другой ситуации. Замужняя женщина должна также покрывать волосы непрозрачным головным убором, таким, как платок, шляпка или парик, так, чтобы не было видно собственных волос.

«Программа-минимум», о которой не все знают, но которая, тем не менее, остается в силе: тело не должно просвечивать сквозь одежду, тем более, не должно быть видно нижнего белья.

- Одежда не должна быть слишком облегающей.
- Одежда не должна быть слишком яркой и «кричащей», не должна чересчур бросаться в глаза.

О наряде, который Вы описываете:

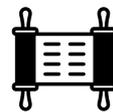
По описанию вырез вокруг шеи представляется кошерным. Однако стоит проверить, не окажется ли открытым плечо, грудь или спина, если женщина наденет сумку через плечо и т. д. И, если женщина нагнется, чтобы поднять что-то с пола, не отойдет ли платье от тела так, что можно будет «заглянуть» внутрь. Важно, чтобы платье вокруг шеи плотно прилегало к телу.

По длине платье соответствует правилам скромности. «Скромными» юбками считаются A-line, в складку или плиссе. Юбка-карандаш должна быть достаточно широкой, не облегал бедра плотно. Есть мнение, что юбка должна быть на 10 см шире, чем ширина бедер. Кроме того, юбка-карандаш должна быть достаточно длинной, чтобы не открывалось колено, когда женщина поднимается по ступенькам, и разрез должен быть только закрытым.

Нужно постараться, чтобы приталенная одежда не облегла тело плотно и чтобы верхняя часть тела не была слишком подчеркнута.

Так как Вы выбрали лен, то проблем с облеганием меньше, чем, например, с изделиями из вязаной ткани. Но важно проследить, чтобы тело не просвечивало. Сквозь белую ткань хорошо видно, что под ней находится, поэтому лучше всего, если под

платье будет подшита комбинация от плеча до голени.

Рукава достаточно длинные, только необходимо следить, чтобы, когда женщина поднимает руку, не было видно локтя. Можно пришить пуговицу.

С пальто проблем не видно.

Брюки носить не принято, даже под длинным платьем.

Платок-шапка может быть с украшением, но оно не должно быть слишком большим и броским.

И последнее — швейные нити не должны содержать шерсть, так как это было бы нарушением запрета шаатнез.

В наше время девушкам и женщинам очень непросто одеваться стильно и со вкусом, соблюдая при этом законы скромности. Жалобы слышны с обеих сторон. Производители выпускают товар, который «идет». А покупатели — ничего не поделаешь — берут то, что есть, тем более, если наряд выглядит кошерно. Но на самом деле и с такими нарядами бывает много проблем, см. выше. Очень велико искушение одеться так, как «принято во всем мире», скрадывая тут и там по длине и по ширине. У Вас есть возможность и ответственность сохранять красоту и изящество женщины, создавая кошерные на все 100% наряды.

НАШИ МУДРЕЦЫ

РЕБ ИЦАЛЕ

РАВ ХАИМ БУРШТЕЙН

Рав Ицхак Блазер отличался своим особым отношением к жене и родным. Он всегда подчеркивал, что к жене необходимо относиться со всем уважением и вниманием, ни в коем случае не причинить ей боль или обиду и неукоснительно следовал этому в своей жизни. У его первой жены не было детей. Несмотря на тяжкие страдания из-за бездетности и большое желание иметь потомство, дабы сохранились его имя и память о нем, рав Ицхак оставался в браке тридцать пять лет и не предлагал жене развестись. Лишь после того, как она сама решила получить гет и уехать в Святую Землю, когда им обоим было уже за пятьдесят, он согласился на развод, дал ей большую сумму денег и заботился о ней до конца своей жизни.

После развода рав Ицхак женился на молодой двадцатичетырехлетней вдове — матери четырех детей. Перед свадьбой он согласовал с ней все условия их совмест-

ной жизни, в частности то, что он будет оставлять дом на месяц Элул и праздники Рош Ашана и Йом Кипур. При этом каждый год он просил у нее за это прощения и все свои дни сожалел о тяготах, выпавших на ее долю. Все управление домом он передал в ее руки, прилагал большие усилия к тому, чтобы доставить ей радость и заботился о детях. По ночам, когда плакал ребенок, он не позволял жене вставать с постели и, несмотря на свой немолодой возраст, сам занимался детьми. Во всем он старался облегчить жизнь своей жены, перед наступлением шаббата принимал участие в приготовлении пищи, видя в этом важную заповедь.

Его отношение к детям жены было беспримерным. Перед женитьбой на ней он принял на себя обязательство заботиться о всех потребностях ее четырех детей от прежнего брака — троих сыновей и дочери. Было трогательно видеть его чуткое к

ним отношение и щедрую заботу о всех их нуждах. Когда мальчики достигали возраста обучения, рав Ицэле сажал их на плечи и нес в хейдер. Каждого из них раввин самостоятельно готовил к Бар-мицве, обучал чтению Афтарты, помогал подготовить выступление и устраивал незабываемое торжество. Когда дети заболели, он самозабвенно заботился о них, оставляя все свои дела, и не отходил от их кроватей. Когда наступило время дочери его жены выйти замуж, он нашел ей достойного жениха и дал большое приданое. Даже после рождения своих четырех детей, он не изменил отношения к премным детям, заботясь о них в первую очередь. Покупая одежду и подарки, раввин прежде всего думал о детях жены. Также и в духовных вопросах он уделял больше внимания ее детям и вырастил их праведными и достойными евреями. Рав Ицэле считал, что со своими детьми он может поступать так, как ему покажется верным, однако если он не исполнит обязательства, принятого в отношении усыновленных детей, то совершит грех и преступление. Своих сыновей он поднимал по утрам, строго следя, чтобы они не пропустили время чтения «Шма», ибо это основополагающая заповедь Торы, но сыновей жены он будил с предельной осторожностью и мягкостью. Его трепетное отношение к детям жены объяснялось тем, что они были сиротами, потерявшими отца, и о таких Тора повелевает: «Вдову и сироту не притесняйте...» Необходимо быть крайне внимательным, чтобы не причинить им страдание, даже если это касается заповеди Торы о чтении «Шма».

С большим уважением наш учитель относился также к домработницам, служившим в его доме. Он всегда старался облегчить их работу и доставить им радость, внимательно следил за тем, чтобы они не испытали обиду или унижение. Однажды в его дом зашел один из его ближайших учеников и обнаружил, что учитель лежит на полу и подметает под кроватью. В ответ на удивление ученика, раввин пояснил, что не хочет утруждать домработницу уборкой того,

что он сам испачкал. В отношении рава Ицэле к членам семьи и к прислуге не было заметно никакой разницы. Однажды, когда он покинул дом на весь месяц Элул и не успел проститься с домработницей и попросить у нее прощения, как это принято делать перед праздником Йом Кипур, он послал ей письмо. Раввин не хотел взять в качестве домработницы вдову или сироту из опасения, что если вдруг ей непреднамеренно причинят обиду, то нарушат страшный запрет Торы.

Один из учеников рава Ицхака Блазера рассказал, что однажды он был приглашен к нему на обед, когда супруга учителя была больна, и им прислуживала одна бедная женщина. Сидя за столом оба они услышали, как, находясь в другой комнате, жена раввина спрашивает домработницу, подала ли она им рыбу и мясо, на что та ответила положительно, хотя на столе были только хлеб и суп. По всей видимости, рыбу и мясо она забрала для своей семьи. Рав Ицхак заметил это, но промолчал и даже возрадовался в сердце, что смог оказать милость несчастной женщине и ее детям.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЕН ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА

РАБАНИТ ХАВА КУПЕРМАН

ИССАХАР

Выше, рассматривая брак Яакова и Леи, мы говорили, что он как будто делится на два этапа. Первый – этап Милосердия. Второй – этап Суда.

Иссахар – первый, кто рождается на втором этапе брака, Лея «заработала» этого сына и сказала: «Дал Бог мне плату (сахар) мою». В благословении, данном Иссахару, Яаков называет его «ослом костистым, лежащим меж границ». «...Увидел, что покой хорош и что страна приятная, преклонил он спину свою для ноши и стал преданным тружеником» (Берешит 49:14, 15).

Есть мнение, что Иссахару досталась великолепная территория, и что за нее он вел ожесточенные войны с местным населением. В книге Судей, в перечне колен, которые не освободили свою территорию от местных жителей, упоминаются все, кроме Иссахара. Он единственный, кто выполнил указание Моше в полном объеме. (На самом деле, не упомянуты еще два колена – Реувена и Гада. Но их территорию очистил сам Моше. Не упоминаются также и левиты, поскольку не имеют собственной территории и живут в городах.)

О вождах и именах

Вождь колена Иссахара – Нетанэль, сын Цуара. Имя Нетанэль на иврите можно представить, как два слова, которые переводятся так: «дал Всевышний». Имеется в виду Тора, которую Всевышний дал еврейскому народу, а колено Иссахара занимается ею больше всех других колен.

Имя отца Нетанэля – Цуар, на иврите – неприятность. Если человек хочет заниматься Торой, он должен уметь отказывать

себе во многом, должен быть готов к страданиям и лишениям во имя Торы.

В Устном предании Иссахар символизирует тех, кто занимается Торой. Мы видим это также из благословения Моше: «Радуйся... Иссахар в своих шатрах». Под шатрами подразумевается место, где изучают Тору. Но почему Яаков сравнивает Иссахара с ослом?

Осел – символ выносливости и неприхотливости, существо, способное довольствоваться малым. Он «лежит между границ» – как будто ему все равно, где прилечь. Чуть отдохнет – и снова работать! У него нет претензий ни на величие, ни на красоту. Это символ человека, занимающегося Торой день и ночь, довольствующегося самым минимумом, как говорится в Пиркей Авот, «... воды в меру и хлеб с солью... и спи на земле... Если ты делаешь так – счастлив ты и хорошо тебе». Тот, кто занимается Торой, должен быть скромным и совершенно не заносчивым.

Осел (хамор) в иудаизме символизирует также материальность – хомер. Особенность колена Иссахара – объединение Торы с наукой, описывающей свойства физического мира (потомки этого колена сведущи в астрономии). Об этом говорится в книге Летописей I, в том месте, где описывается первый этап коронации Давида и перечисляются все, кто пришел на это торжество (12:32): «От сыновей Иссахара – умеющие понимать время, знающие, что нужно делать Израилю, двести начальников, – и соплеменники действуют по слову их». Под двумястами начальниками подразумеваются 200 глав малых Синедрионов, чьим ука-

заниям бесспорно следует весь еврейский народ. А «понимающие время» означает, что именно главы Синедриона знали, в какой момент нужно объявлять о начале нового месяца. Благодаря им все евреи знали, когда наступают праздники. Они – те, кто умеет показать, как Тору теоретическую следует воплощать в физическом мире (символом которого в данном случае является осел). Каждый раз, когда мы встречаемся с характеристикой «знающий времена», речь идет о потомке Иссахара.

Тому есть наглядный пример и в Свитке Эстер (1-я глава), где сказано: «Когда Вашти не согласилась прийти к Ахашверошу... и сказал царь мудрецам, знающим времена...» (стих 13). По преданию, это были потомки Иссахара. В описываемом эпизоде Ахашверош нуждается в консультации: есть закон, и есть ситуация – как их объеди-

нить? Как сказано в Талмуде, мудрецы не стали давать совет, ибо поняли, что в любом случае они проиграют. Если они посоветуют ничего не делать с Вашти, царь разгневается из-за того, что они не на его стороне, не защищают его честь. Если скажут, что Вашти следует наказать, царь, остыв и утратив накал гнева, рассвирепеет и объявит их виновными в том, что его жена наказана. Вот почему они заявили, что после разрушения Храма мудрость ушла от них.

Информацию о колене Иссахара мы находим также в книге Шофтим (Судьи), в 5-й главе, где речь идет о Дворе, пророчице, судившей еврейский народ. Там говорится: «...и князя Иссахара с Дворой». Имеется в виду, что вокруг нее сидели главы малых Синедрионов из колена Иссахара, и она занималась с ними Торой.

ЗВУЛУН

Его символика – корабль, его драгоценный камень – бриллиант, не имеющий своего цвета, но отражающий все цвета радуги. Еще один символ Звулуна – белый цвет, который одновременно и все, и ничего.

Звулун получил территорию, на которой не было земли – только берег моря с песком, непригодный ни для скотоводства, ни для земледелия. Он очень переживал, что у него нет земли. Все что-то выращивают, чем-то занимаются. А он имеет лишь символический надел, и ему не остается ничего, кроме коммерции. Он не специализируется ни на каких определенных видах продукции. (Скажем, кто-то продает баклажаны и лук, кто-то мясо, кто-то ткани, кто-то драгоценные камни, или орудия производства...) Звулун торгует всем, продает и покупает все. Глобальная коммерция – вот его удел: продажа всего – и ничего конкретного. Звулун символизирует морскую торговлю и все экономические отношения с другими народами (военные отношения – это Гад, дипломатические – Йеуда).

Корень имени Звулуна – зул («дом»). Это имя дала ему Лея, поскольку ей было

открыто, что колен будет 12, а это – ее шестой ребенок. Она понимала, что удостоилась родить половину всех основателей колен (и половина «дома» принадлежит ей). Понятие дома для Звулуна чрезвычайно важно. Человек, занимающийся мореплаванием, должен ощущать, что у него есть прочный дом, в который он всегда может возвратиться. И чем сильнее ощущение дома, тем смелее он уплывает от него, и тем дальше может отправиться. Зул, Дом – это еще и одно из названий Храма. Об этом пойдет речь ниже.

О вождях и именах

Вождь колена Звулуна – Элиав, сын Хелона. Эли ав – означает «мне отец». Колено Звулуна взяло на себя экономическую ответственность за колена Иссахара. Имя отца Элиава Хелон происходит от слова холь – будни, которые, как понятно, противоположны святости. В будни совершается обыденная работа. Звулун занимается бизнесом. Живет на побережье, где много песка (из которого он также извлекает выгоду). На иврите песок тоже называется холь.

Интересная подробность, которую мы уже упоминали: Яков, благословляя своих сыновей, стал говорить о Звулуна прежде, чем об Иссахаре. И точно так же Моше, благословляя 12 колен, повторил этот измененный порядок (Дварим, 33:18): «Радуйся, Звулун, когда выходишь, и Иссахар – в шатрах своих». Возникает вопрос – почему на первое место поставлен Звулун? И о чьих шатрах идет речь – Звулуна или Иссахара? Постараемся найти ответ, но прежде посмотрим следующий стих (Дварим 33:19): «Народы позовут они на гору, там принесут они жертвы справедливости, ибо изобилием морей питаться они будут, сокровищами, скрытыми в песке».

Кажется, вместо ответа мы получили еще один вопрос: о ком идет речь в 19-м стихе – о Звулуна, упомянутом в начале 18-го, или об Иссахаре, упомянутом в его конце? Поняв это, мы обнаружим, что первые два вопроса разрешились сами собой.

На этот счет есть два комментария.

Согласно одному из них, речь идет обо всех народах вообще. Потомки Звулуна, занимаясь морской торговлей, проявляли себя настолько порядочными и честными людьми, что неевреи, имевшие с ними общие дела или когда-либо заключавшие сделки, буквально испытывали потрясение. Степень честности представителей колена Звулуна производила на всех такое сильное впечатление, что людям хотелось вести с ними дела уже не только на своей, но и на их территории. Их тянуло приехать туда, где живут такие люди, и посмотреть на место, в котором они живут. Так партнеры Звулуна добирались до Израиля, а добравшись, решали, что естественно сделать еще один шаг. «Если уж мы в Израиле, стоит пойти посмотреть, во что верит этот народ!» Доходили до Храма, видели, что там происходит, и делали гиюр (приносили жертвы справедливости; гер-цедек – это человек, сделавший гиюр, справедливый). Таким образом, Звулун совершал кидуш а-Шем (освящение Имени Творца) посредством своей коммерции.

Кстати, «изобилие морей», которым был благословлен Звулун, – это не только рыба и не только торговля. Вместе с морским надлом он получил ценнейших моллюсков, обитающих в водах морей. Жизнь требует красок. Есть два их основных вида: те, что делают из растений (такие краски нестойки и дешевы); и те, которые получаются в результате переработки моллюсков. Такие краски сверхстойки и потому драгоценны. Из моллюска под названием хилазон получают тхелет – краску небесно-голубого цвета. Ее используют в Храме – но не только там: еще этой краской полагается окрашивать нити цицит.

Еврей выходит из дома и подвергается влиянию среды (общества, рынка, улицы, компании...). И все-таки, больше, чем кто бы то ни было, он отделен от окружающей среды и сохраняет связь с домом, поскольку словно привязан к нему нитью цицит. Эта нить, Храм и Всевышний охраняют его от внешнего негатива и помогают удерживаться от греха и соблазна. Тхелет, которым окрашивали нить цицит, имеет цвет моря, а море отражает небо и напоминает своим небесно-голубым цветом о престоле Всевышнего на Небесах.

В книге Зехарьи (8:23) сказано: «Так говорит Всевышний... придут дни, когда по десятеро из каждого иноязычного народа будут держаться за края (одежды) еврея и говорить: (хотим) идти с вами, так как слышали, что с вами Создатель». Речь идет о приходе Машиаха, о времени, когда народы мира захотят примкнуть к евреям, чтобы быть ближе к Богу. И будут хвататься за кисти цицит, привязанные к краям одежд евреев. Согласно преданию, если по десять человек от каждого народа (а всего народов 70) ухватятся за каждый из четырех углов одежды еврея, то получится, что вокруг каждого еврея будет 10х70х4, то есть 2800 человек. Такова работа Звулуна – приближать человечество к Богу.

Еще одним источником его доходов был особый песок, добывавшийся на берегу. Он шел на производство белого стекла, ценившегося в древние времена гораздо выше,

чем цветное. Это был чистый беспримесный кварц. Торговля, переработка хилазона и изготовление белого стекла были тремя основными источниками доходов Звулуна, и это давало ему возможность оказывать постоянную материальную поддержку Иссахару. И в этом – суть второго комментария. Раши пишет, что Звулун и Иссахар заключили договор: Звулун жил на побережье и выходил на судах в море; занимаясь торговлей, он зарабатывал своим трудом и давал пропитание Иссахару, а тот сидел и занимался Учением. Звулун назван перед Иссахаром (хотя он младше его), потому что своими познаниями в Учении Иссахар обязан Звулуну. Согласно этому комментарию, речь в стихе 19 – о Звулуна и Иссахаре.

Иссахар целиком поглощен занятиями Торой за счет того, что Звулун обеспечивает его экономическую стабильность. (В иудаизме принято так: если кто-то вам помог, вы его не забываете, он навсегда остается с вами, даже тогда, когда вы как будто уже «всего достигли» и в его помощи больше не нуждаетесь.) Это – как с Ковчегом Завета, в котором находятся Скрижали (символ Торы), и шестами для его переноски. Последние запрещалось вынимать из колец. Параллель очевидна: тот, кто помогает за-

нимающемуся Торой, остается с ним навсегда, как шесты в Ковчеге.

Приведем пример. Рахель, жена рабби Акивы, сделала все, чтобы муж мог заниматься Торой; он вернулся в свой дом через двадцать четыре года в окружении двадцати четырех тысяч учеников. Рахель вышла ему навстречу, но кто-то из свиты попытался ее остановить. И тогда рабби Акива сказал ученикам: «Мое и ваше – это ее».

Еще пример. Известен мудрец по имени Шимон. Но никогда его имя не упоминается само по себе, всегда рядом с именем брата Азарьи. Говорится: Шимон, брат Азарьи – потому что брат его содержал. Так и со Звулуном и Иссахаром. Если бы не поддержка Звулуна, Иссахар не мог бы полностью отдаться занятиям Торой. Поэтому Звулун назван первым.

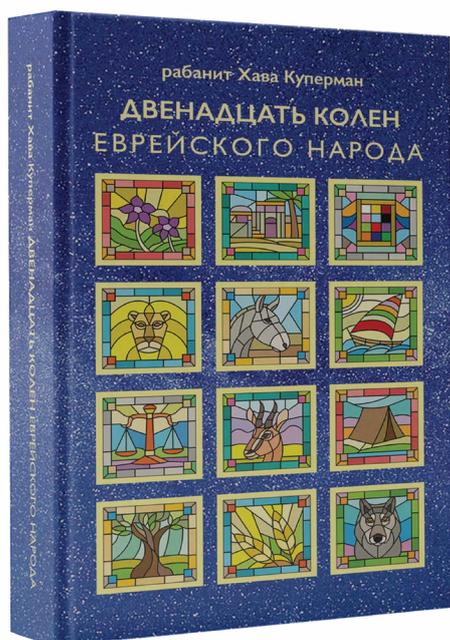
Один из ярчайших представителей колена Звулуна – пророк Йона. Пытаясь бежать от Всевышнего, он садится на корабль, и люди, находившиеся на борту этого корабля, конечно, тоже принимают гиюр.

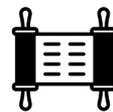
О них говорится: «Принесли жертвы Всевышнему и дали обеты». Именно Йона должен был привести город Ниневию к исправлению! Бог выбрал его отнюдь не случайно. Ведь Йона – из колена Звулуна, и тут беги, не беги – это именно его миссия.

МАГАЗИН ЕВРЕЙСКОЙ КНИГИ

Книги фонда Наследия
рава Ицхака Зильбера

www.toldot.ru/store/books/nasledie

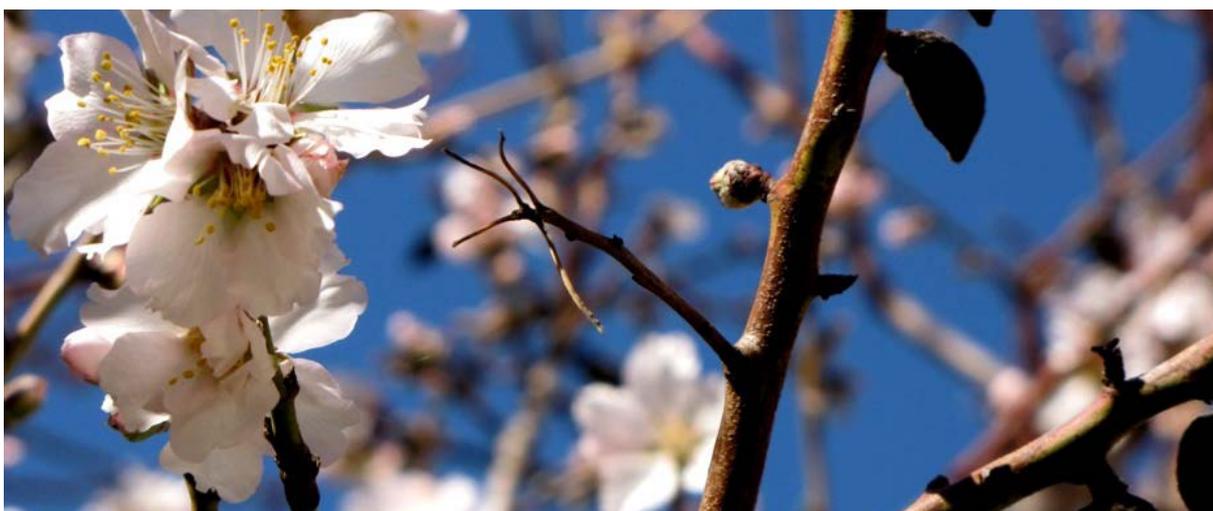
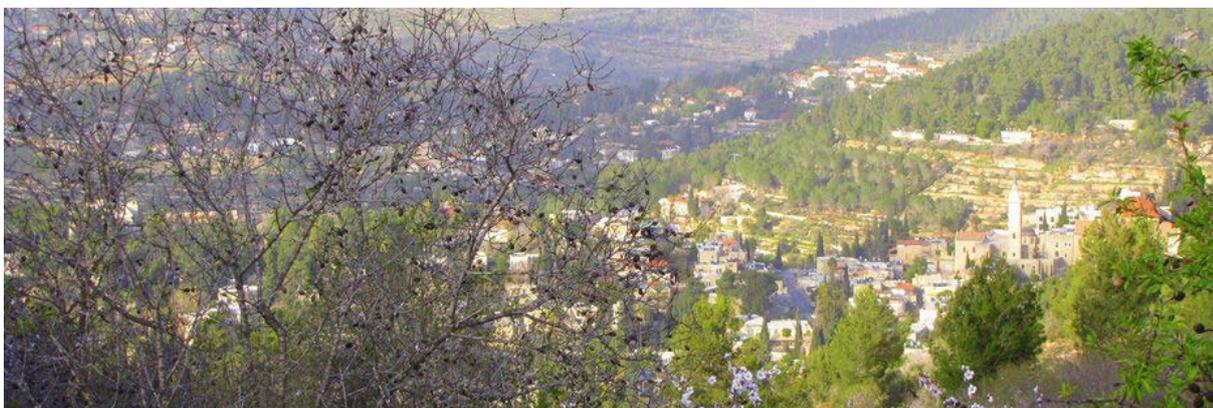

РЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЙ

«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» СВЯТОЙ ЗЕМЛИ

АВРААМ КОЕН

Пятнадцатое Швата – день рождения Земли Израиля, день возрождения её способности плодоносить, и символ этого чуда – а роды — это чудо из чудес, даже «деревянные», – миндальное дерево, шкидия.

Мидальное дерево цветет в первых неделях швата; это всегда неожиданно, буйно и ошеломляюще; его цветение стало для меня символом весны в Израиле, неразрывно связанным с Ту биШватом, «Новым годом деревьев», началом года во всем, что касается отделения маасерот от плодов фруктовых деревьев. И хотя по большинству мнений наших мудрецов, Святость Земли Израиля сейчас дерабонан, то есть

выполнение заповедей, связанных с отделением трумот и маасрот, каждый раз, отделяя их от скромных плодов нашего сада, меня охватывает волнение и радость. Как и в жизни, на миндальном дереве жизнь и смерть соседствуют: почкам и цветкам несколько дней, и из них пойдут новые ветки и орехи; а неснятый миндаль черными очертывающими култыпками обезображивает розовое буйство. Как пишет р. Элияу Китов, « Всевышний судит все Свои творения в час их цветения. Это значит, что в Ту биШват Он судит плодовые деревья и определяет их будущее, и в этот день нам необходимо молиться за них».

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

МЕРА ЗА МЕРУ

Мера за меру — это один из основных принципов, в соответствии с которым Вс-вышний строит Свои отношения с людьми. На иврите это звучит «мида ке-негед мида». Б-г наказывает грешника тем же способом, каким был совершен грех, а также вознаграждает за праведный поступок подобным образом.

Рамхаль в книге Даат Твунот объясняет, что Творец использует два основных вида управления этим миром: управление Суда и управление Единства. Управление Единства — это внутреннее глубокое управление, связанное с замыслом Творца мира привести все творение к полному исправлению. Управление Суда — это открытое управление. В нем Вс-вышний ведет Себя с людьми в соответствии с их деяниями, мера за меру.

Деяния людей оказывают сильнейшее воздействие на духовные миры — в лучшую или в худшую сторону. По отношению к этим деяниям и их последствиям Вс-вышний определяет людям награду и наказание. Он отплачивает озарением Своего Лица, приводящим к изобилию благословения и жизни в духовном и материальном, или сокрытием Лица, приводящим к уменьшению этой благодати. И тогда мир, являющийся по природе своей материальным и подверженным повреждению, портится, и беды и страдания становятся уделом человечества. Также и в духовном смысле: пророчество уходит из мира, и мудрость оставляет мудрецов.

Главное, что мы должны для себя уяснить: мы не знаем расчётов Б-га. Иногда мы видим проступки и подобные им наказания — и мы видим в этом, как Б-г руководит миром через качество «мера за меру». Но не всегда мы можем знать, почему Б-г именно так поступает с нами. Иногда мы читаем о вознаграждениях, которые были дарованы кому-то — и догадываемся, что вознаграждения подобны праведным поступкам, со-

вершенным когда-то этими людьми. Мы не знаем и не можем знать однозначно смысл того, что Б-г делает.

В Торе мы видим множество примеров тому, как Б-г наказывает грешника тем же способом, каким был совершен грех («отмеривает» ему той «меркой», какой он «отмеривал» другим). Например, египтяне бросали еврейских младенцев в Нил и в наказание сами были утоплены в Красном море.

Говорит Мидраш, что и каждая казнь египетская была проявлением принципа — «мера за меру». Египтяне заставляли евреев приносить им ящериц и других скользких пресмыкающихся — просто, чтобы помучить. За это они были наказаны лягушками.

Или по-другому: еврейские женщины, опасаясь, что их новорожденных младенцев отнимут и бросят в Нил, вынуждены были сдерживать крики при родах. Известно, что крик снимает часть напряжения от боли, соответственно, роженицы мучились гораздо сильнее обычного. За это египтянам предстояло постоянно слушать непрекращающиеся крики лягушек.

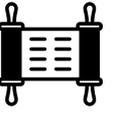
Йосефу не нравились контакты братьев с девушками, которые приходили покупать у них молочные продукты. И за это он был подвергнут испытанию с женой Потифара.

За дурные поступки сыновей Эли, которые навлекли на себя проклятье, израильтяне потерпели поражение в войне и 4000 человек погибло.

Царь Шломо говорил: «Отстраняющий ухо свое от Учения (Торы) — молитва его будет противна» (Мишлей 28:9). Если кто-то пренебрегает словом Господа (Торой), обращенным к нему, и не хочет уделять ему свои время и силы, так же и его собственные слова, обращенные к Б-гу, будут отторгнуты и противны.

А вот очень известный пример из Талмуда. Рабейну Акадош шел по улице, когда к

нему подбежал теленок, которого вели на убой, и спрятался под полу его пальто. «Ты для этого создан, — сказал ему Ребе. — Иди и прими свою участь». Следующие тринадцать лет своей жизни Рабейну Акадош тяжело страдал от бесконечных болезней. Однажды его служанка, занимаясь уборкой, наткнулась на крысят и хотела их выкинуть. «Оставь, — сказал Ребе, — Б-г сострадает всем своим творениям». После этого небольшого происшествия болезни Ребе прекратились. «Через действие они (беды) пришли, через действие ушли», — заключает Талмуд.

Принцип «мера за меру» касается не только грехов, но и праведных поступков. В труде «Основы» (Маамар аикарим) Рамхаль пишет, что «род человеческий уникален по сравнению со всеми другими видами, ибо ему дана свобода выбора и сила привлекать своими делами воздействия свыше. Поэтому человек, в отличие от всех других существ, получит воздаяние за свои поступки — мера за меру».

Рамхаль объясняет, что воздаяние делится на две части — в этом мире и мире грядущем. Воздаяние в грядущем мире заключается в том, что согласно поступкам человека в этом мире, он достигает определённого уровня Истинного блага — приобщения к Б-гу, и человек будет наслаждаться этим вечно.

Воздаяние в этом мире заключается в том, что в соответствии с действиями человека, Вс-вышний определяет ему успехи определённого рода. Есть заповеди, которые согласно праведной мере Правосудия должны быть вознаграждены как в грядущем, так и в этом мирах.

В утренней молитве после благословений Торы мы произносим следующий отрывок: «Вот добрые дела, плоды которых человек пожинает уже в этом мире, а основная награда сохраняется для него в мире грядущем: почитание отца и матери, помощь ближнему, ранний приход в дом учения утром и вечером, гостеприимство, забота о больных, помощь бедным невестам (женихам) в устройстве свадьбы, участие в похоронах, сосредоточенность при молитве, примирение поссорившихся, а изучение

Торы равноценно всем этим заповедям, вместе взятым (Шабат 127а)».

Рамбам поясняет (комментарий к мишне Пеа 1:1, Шаббат 127а, Кидушин 40а): общим знаменателем всех этих действий является элемент помощи ближним и заботы о них — выполнение заповедей бейн адам лэ-хаверо. Поэтому действует принцип «мера за меру»: так же, как эти дела принесли явное благо уже в этом мире, частичная награда за них — «плоды» — последует незамедлительно.

Причем сказано, что воздаяние за добро — в пятьсот раз больше: то есть Вс-вышний делает человеку в пятьсот раз больше добра, чем совершил человек.

Когда в Египте фараон отдал приказ уничтожить всех новорожденных еврейских мальчиков, топя их в Ниле, то мать Моше (Моисея) спрятала его, опустив в корзине в реку. Мирьям осталась на берегу и ждала, чтобы узнать, что произойдет с братом. За это весь еврейский народ неделю ждал ее и не двигался со стоянки, пока она полностью не излечилась от проказы. Короткое время, что она провела у реки в ожидании, как решится участь брата, — было многократно воздано ей за эту неделю.

Еще пример. Йосеф нес тело своего отца Яакова из Египта в Эрец-Исраэль, чтобы похоронить его в Меарат-а-Махпела. Б-г воздал ему потом за этот поступок: набальзамированные останки Йосефа доставил в Эрец-Исраэль Моше.

Моше позаботился о прахе Йосефа. Как наградить его за это? Не было никого выше Моше (и нет по сей день), никого, кто мог бы воздать ему достойную его честь погребения. И Б-г Сам его похоронил. Когда Моше умер, земля вокруг осыпалась и стала ему могилой. «И [Б-г] похоронил его в долине», — говорится в Дварим (34:6).

Но не только праведников вознаграждает Вс-вышний. Сказали наши мудрецы: того, кто кормит бедняка и спасает его от смерти, также спасают от смерти, даже если по справедливости ему положена смерть. «К тому, кто милосерден к людям, милосердны Небеса» (трактат Шаббат) — ибо Вс-вышний воздает мера за меру.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ЭТОТ СПАСИТЕЛЬНЫЙ «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» ИЛИ «КТО СОЗДАЛ Б-ГА?»

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

Я их понимаю. Нужно было как-то всё объяснить. Случайность, и они это прекрасно сознают, здесь не причём. Раз мир существует, раз существует невообразимое число видов растений, животных и птиц, если, наконец, существуем мы, люди, такие необычные и противоречивые существа, то это всё нужно как-то объяснить, перевести «случайность» в закономерность.

Религиозным проще. Б-г сотворил всё, и остаётся лишь жить да радоваться и Его благодарить. Законы жизни как на ладони, смысл жизни ясен, что делать в жизни – тоже. А если мы не можем вот так, просто и ясно смотреть на реальность? Если мы воспитаны совсем в другой среде, с другими установками? В условиях, где слово «Б-г» - вызывает неловкость и смех? Тогда дело - швах. Рано или поздно, мы должны с этим разобраться. Хотя бы для того, чтобы ответить на неискушённые вопросы наших детей – что и почему, откуда всё идёт, почему мир устроен так, а не иначе, почему хорошо – это хорошо, а плохо – это плохо.

И, глядишь, кое-кто об этом позаботился. Теория эволюции всё «объясняет». Не было никакой случайности, всё шло естественно и долго. От одного - к другому, где - постепенно, где – скачками. Меняясь, от одного свойства – к иному, от существ простых – к усложнённым. От одних – другим. Малюсенькими шажками, которые не заметны не только взгляду одного человека, но и целому ряду поколений. Накапливаясь постепенно и неотвратимо, превращая незнакомый и чуждый нам мир в нечто привычное и реальное, в то, что мы видим в нашей теперешней жизни. Счёт идёт не на столетия, и даже не на тысячелетия, - сотни тысяч, миллионы и миллиарды лет, пока, из немыслимых для существования жизни, условий, наша планета не превратилась в гу-

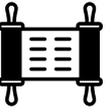
стонаселённое живностью, в радостно цветущее, полное живого энтузиазма, трепещущее волшебство. Включая нас, бедовых «продуктов эволюции».

И двигателем всего этого природного чуда, вездесущим и необходимым инструментом эволюции стал «естественный отбор». То есть «простое и понятное» свойство выживать тому, кто имеет для этого больше предпосылок. Пусть даже эти предпосылки микроскопически малы – они, так или иначе, оказываются предпочтительней для выживания и, в конечном счёте, определяют, кому жить и продолжить существование, а кому – умереть, сойти с дистанции под названием жизнь.

Естественный отбор – «чаша Грааля», счастливая идея, «светлый луч» в тёмном царстве «суеверий» - объяснил всё. Мы можем жить спокойно. Жить – не тужить. Не заморачиваться глубокими вопросами. Смысла жизни нет, но, что поделаешь - продукт эволюции, он и есть продукт эволюции. Сегодня живём – а завтра умрём, будто и не жили. Этические вопросы – ну как же без них, - не более чем законы общежития. Мы ведь цивилизованные звери, друг друга, вот так, с места в карьер, не едим.

Дотошные люди спрашивают: а кто сказал, что всё это, то бишь эволюция, движимая естественным отбором, действительно имела место. Кто сказал, что животные, пусть и за долгое время, действительно меняют свой вид и повадки. Пусть и за миллионы лет – но зачем? Кто сказал, что естественный отбор работает так, как учёные желают, чтобы он работал, кто сказал, что естественный отбор – и в самом деле панacea, могущая объяснить всё. Кто проверил, что он, этот чудодейственный двигатель, действительно работает так, как ему приписывают и предписывают. В эксперимен-

тах недостатка нет, опытов – невпроворот. Да только выводы ограничены, двусмысленны и туманны. Хочешь – объясняй так, а хочешь – иначе. Данных много, да все – о двух концах.

Ну, и что, - скажут эволюционисты, как ни в чём не бывало, - если этим, то есть естественным отбором, можно всё объяснить, почему этого и не сделать. Если теория укладывается в реальность – значит, она верна! А самое главное – уж больно естественный отбор нас выручает. Благодаря этой «счастливой» идее, мы можем сбросить путы «мракобесия» и «суеверий». Объяснив себе и людям, как могло быть без «гипотезы Б-га», мы получаем в награду свободу и ещё раз свободу, и живём, пока живём, а там – какая разница?

Агностикам сложнее: объяснения учёных-эволюционистов – говорят они, - больше смахивают на отмазку. Нужно было что-нибудь придумать, вот и нашли. Но, с другой стороны, какова альтернатива? Б-г, который всё создал? Но кто создал самого Б-га! Он-то – откуда взялся. Ведь если мы предполагаем, что всё сложное и разумное, что есть в мире – подразумевает разумного создателя, то и сам этот разумный создатель был создан кем-то, кто не в меньшей степени разумен. «Наличие» Б-га ничего не объясняет. Получается замкнутый круг. Парадокс, которому нет решения!

Но действительно ли - нет? Но в самом ли деле круг замкнут? Давайте дадим простое определение. Что такое творение? – Объект, у которого есть творец. Если предположить, что и творец был сотворён, значит и сам он – творение. Курица вылупилась из яйца, яйцо – из курицы, курица – из яйца... И пошло, и поехало в тот же замкнутый круг. Но если предположить, что Некто, не похожий на яйцо, когда-то сотворил первую курицу, способную нести яйца, то парадокс разрешается. И это не просто притянутое за уши решение, это – вывод неизбежный.

Но, - скажет дотошный человек, - вопрос остаётся: кто создал создателя курицы? И опять – бесконечная цепочка «творение-создатель». Но это не так. Если под «курицей» мы примем весь в совокупности мир, всё

созданное и существующее во вселенной, если мы скажем, что Создатель – он Творец всех на свете творений, но сам не являющийся творением, и Он и есть Тот Самый и Единственный, которого мы называем Б-гом, то все парадоксы решаются мгновенно.

Если мы попробуем снова спросить: а кто же создал Б-га, наш вопрос окажется нерелевантным, потому что будет противоречить только что данному нами же самими определению: Б-г по определению - Создатель всех творений, Он – первоисточник, Он – начало начал. Он – Создатель и времени, и пространства, и всех понятий, которыми мы оперируем в нашем, ограниченном, как и все творения, разуме. То, что мы Его не видим, то что мы ничего о Нём не знаем, не отменяет того факта, что Он – Творец всего сущего.

Как бы мы ни пытались, как бы ни напрягались, какие расчёты или измерения ни проводили, мы останемся лишь в пределах сотворённого мира. Что бы мы ни сказали – наши слова останутся в статусе ограниченных понятий, и будут означать лишь сотворённые объекты. Какая бы высокая мысль нас ни посетила, она не в силах выйти за рамки образов материальных или пусть даже духовных, но тоже – сотворённых. Быть может, мы научимся прыгать из одной галактики в другую, быть может, мы обнаружим параллельные миры, быть может, мы заглянем когда-нибудь за край времени, но и тогда Творец, создавший всё это, останется за пределом нашего постижения. Просто потому, что Он единственный – не творение, но Создатель всего и вмещающий всё. Тогда как Его вместить никто и ничто не способно.

Это трудно понять. Это трудно принять. Это накладывает ответственность. Отсюда следуют выводы. Но это факт. Впрочем, как уже говорилось, кое-кто предпочитает «естественный отбор»...

ЕВРЕЙСКИЕ ОБЩИНЫ

ЕВРЕЙСКИЙ ХЕЛЬСИНКИ

МИХАИЛ ФРЕНКЕЛЬ

В холь-а-моэд праздника Суккот 2019 (5780) года мне удалось посетить одну из самых северных синагог Европы — синагогу города Хельсинки (бывшего Гельсингфорса).

Слово «удалось» я применил умышленно, и вот почему: сначала необходимо было отправить электронное письмо администратору Еврейской общины Хельсинки (Helsingin juutalainen seurakunta) на адрес srk@jchelsinki.fi с просьбой посетить синагогу. Меня попросили предоставить скан-копию паспорта, а затем назначили время для посещения: с 12 до 16 часов.

В Хельсинки я прибыл утром, а в Суккот трапезу с хлебом можно есть только в сукке, поэтому я поспешил прийти в синагогу пораньше, чтобы сразу попасть в сукку.

Синагога находится в центральном районе Хельсинки — Камппи по адресу Malminkatu (Вокзальная), 26 и представляет собой кирпичное здание, увенчанное цилиндрическим барабаном на четырёх столбах, который служит основанием для его купола. Здание было построено в 1906 году по проекту архитектора из Выборга Юхана Якоба Аренберга, и в настоящее время вне-

сено в список культурно-исторического наследия Финляндии.

Фасад синагоги в центре Хельсинки

Стены здания снаружи украшают цитаты из ТаНаХа на иврите «Ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов», (Йешаяу 56:7) и «Потому что я преподавал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди моей», (Мишлей 4:2).

Калитка была закрыта, и, дождавшись, когда кто-то зайдет, я прошел вслед за ним, как показалось мне, незаметно. Но не тут-то было. Ко мне вышли два вооруженных охранника и сказали, что видят меня в первый раз, поэтому разговор с ними состоится за территорией. Я показал паспорт и сказал, что записан на посещение. Это совершенно не помогло, т.к. в синагогу запрещается вход без сопровождения. Я сказал, что хочу поесть в сукке и подожду там, пока придет на работу администратор, но охранник предложил мне подождать ее прихода совсем не в сукке, а в холле гостиницы Radisson Blu, расположенной напротив здания синагоги.

И в Хельсинки тоже строят сукку!

В 11 часов пришла администратор, и мне наконец удалось попасть внутрь двора в ее

присутствии и под наблюдением охраны. Мне любезно предложили горячий чай с мезонот и даже разрешили погреть свою еду, убедившись в ее кошерности (хорошо, что я сохранил печать экшера на упаковке сарделек, предусмотрительно привезенных из кошерного магазина синагоги на Большой Бронной).

Выполнив заповедь нахождения в сукке, я отправился на экскурсию по зданию синагоги, которую провел для меня рав Шмуэль. В холле меня ожидала коробочка для цдаки с надписью на английском языке «Thinking good thoughts isn't enough. Donate to the Jewish community of Helsinki. Donate today» (Недостаточно просто обдумывать в голове хорошие мысли. Сделайте пожертвование еврейской общине Хельсинки. Пожертвуйте сегодня). Такая надпись не могла оставить меня равнодушным. Кстати, за пожертвование мне сразу предложили выдать приходный кассовый ордер (наверное, для возврата подоходного налога).

В синагоге имеются два молельных зала: малый — для ежедневных молитв и большой — для праздничных, а также бейт-мидраш и миква. В синагоге и ее пристройке также расположены общинный центр, детский сад, общеобразовательная школа и кошерная столовая.

Большой молельный зал. В центре видна бима (возвышение для чтения Торы) и Арона Кодеш

Раньше община проводила службу по сидуру ArtScroll, а недавно издала свой сидур, который так и называется «Сидур Хельсинки». Службы проводятся по ашкеназскому нусаху.

В холле синагоги висит памятная табличка, которая гласит, что земля, на которой построена синагога, была подарена городскими властями, и само здание было построено в течение 5 лет.

Тогда это было место на окраине города, а сейчас — практически центр Хельсинки. Здание синагоги закрывается в 4 часа дня, однако благодаря тому, что вечером намечалось молодежное мероприятие в

сукке, мне удалось побывать в сукке еще и вечером и пообщаться с молодежью Хельсинки и гостями из Израиля.

Если кто-то из посетителей сайта соберется в Финляндию, то в синагоге Хельсинки будут рады вас видеть. Конечно, если в первый раз вы запишетесь заранее и придете строго к назначенному времени.

Собираясь в Финляндию, я почитал в энциклопедии о том, когда появились там евреи и как им там жилось на протяжении последних двух столетий. И вот что я узнал: во второй половине XVII века почти вся Финляндия находилась под властью Швеции, где с 1781 года евреям разрешалось жить лишь в трех городах Шведского королевства, причем ни один из них не находился на территории Финляндии.

В 1806 г. король Густав IV Адольф запретил евреям въезжать в Финляндию, но распоряжения об изгнании тех, кто уже успел поселиться в стране, не последовало. В 1809 г. Финляндия по результатам русско-шведской войны вошла в состав России, и император Александр I решил оставить в силе все действовавшие там шведские законы, включая запрет на пребывание евреев в Финляндии, но фактически он соблюдался не всегда.

Начиная с 1830-х гг. в гарнизонах крепостей Свеаборг (Суоменлинна) и Выборг служили солдаты и матросы — евреи. По окончании срока службы некоторые евреи оставались в Финляндии, становясь, главным образом, ремесленниками.

Тогда же в Хельсинки появился первый еврейский молитвенный дом. Право наительство в стране отставных солдат-кантонистов было закреплено законом от 1858 г., в котором говорилось, что отставные российские военнослужащие (вне зависимости от вероисповедания) могут селиться в Финляндии вместе со своими семьями.

В 1862 г. правительствующий сенат Финляндии издал положение о паспортах, запрещавшее евреям въезжать в Финляндию; разрешалось их временное пребывание в стране (с санкции генерал-губернатора), но без возможности вступать там в брак и за-

ниматься чем-либо, кроме торговли поношенным платьем. Им было запрещено посещать ярмарки и торговать за пределами своего города проживания. Нарушение этих правил влекло за собой немедленную высылку из Финляндии. Детям разрешалось оставаться в Финляндии только пока они жили вместе с родителями, либо не были женаты. Евреям, призванным в российскую армию в Финляндии, не было разрешено вернуться в Финляндию после их демобилизации.

В 1867 году еврейское сообщество Хельсинки пригласило первого раввина, а уже через три года, в 1870 году, в Хельсинки, на острове Силтасаари, была открыта первая синагога.

Так выглядела улица с синагогой на рубеже XIX-XX вв.

Несмотря на запреты и ограничения, в 1870—80-х гг. численность еврейства росла: к концу 1890 г. в Гельсингфорсе проживали 642 еврея (0.98% всего населения). Основным занятием финляндских евреев была мелкая торговля, в том числе и вразнос; некоторые зарабатывали на жизнь ремеслом.

В 1889 г. экспедиция канцелярии финляндского сената приняла постановление, гласившее, что евреи могут проживать только в Гельсингфорсе, Выборге и Або, причем вид на жительство им следует выдавать не более чем на шесть месяцев; здесь же говорилось, что они не должны переезжать из одного города в другой, а их дети вправе оставаться в Финляндии лишь до призывного возраста или вступления в брак.

В соответствии с этим постановлением, ряд евреев, упомянутых поименно, были допущены оставаться в стране только до особого распоряжения, а селиться только в определенных, закрепленных за ними, городах.

В конце XIX — начале XX веков в Гельсингфорсе, Або и Выборге действовали еврейские молитвенные дома, погребальные братства, благотворительные общества. И вместе с тем, в начале 20 века в Финляндии

появились первые сионистские кружки. В ноябре 1906 г. в Гельсингфорсе прошла 3-я конференция сионистов России.

В 1917 году, когда Финляндия стала независимой, евреи получили гражданские права. 12 января 1918 года был обнародован закон, касающийся «Моисеевых исповедников», а в 1922 году был принят закон о религиозном равноправии.

В конце 1910-х — начале 1920-х гг. в Финляндии осела часть евреев, эмигрировавших из России, в результате чего численность еврейского населения страны достигла 2000 человек.

В конце 1930-х гг. в Финляндию прибыло около 500 еврейских беженцев из Германии, Австрии и Чехословакии, правда, большая часть из них впоследствии проследовала в другие страны. После того как 60 беженцам из Штеттина на борту парохода «Ариадна» было отказано во въезде, поток беженцев поредел. Финское государство ничем не помогало беженцам; вся помощь шла от еврейской общины и из-за границы (от Джойнта и других организаций).

К началу второй мировой войны еврейское население увеличивалось в результате иммиграции, в основном, из СССР. В 1939 году в Финляндии было три еврейские общины: в Хельсинки около 1200 членов, в Виипури — 300, в Турку — 200.

В годы советско-финляндских войн 1939—40 гг. и 1941—44 гг. сотни евреев сражались в рядах финляндской армии. В марте 1940 г., когда советские войска подошли к Виипури (Выборгу), все еврейское население города (около 300 человек) покинуло его вместе с финнами.

С 1941 г. Финляндия и нацистская Германия были со-воюющими сторонами, но, несмотря на сильное немецкое давление, финское правительство отказалось принимать меры против финских граждан еврейского происхождения, которые таким образом продолжали пользоваться всеми гражданскими правами на протяжении всей войны, как в самой Финляндии, так и на занятой её армией территории Советского Союза.

В 1941 году еврейских беженцев переселили из городов в сельскую местность — подальше от немцев. Во время войны около 300 еврейских военнопленных были направлены Советской властью в особые лагеря. Убедившись в том, что исход войны для Германии проблематичен, финны не выдали немцам этих пленных и ничем не ухудшили их участь. Еврейская община Финляндии помогала этим пленным продовольствием.

Известно, что на фронте существовала полевая синагога в палатке для военных-евреев в 2 км. от расположения немецких войск. Финское верховное командование предоставляло отпуск еврейским солдатам по субботам и в дни еврейских праздников.

Солдаты, служившие в разведке, постоянно контактировали с немцами и знали об уничтожении евреев на оккупированных нацистами территориях. Но все помнили также и слова маршала Маннергейма, когда Гиммлер пытался убедить финских руководителей депортировать евреев в концлагеря: «В то время, как евреи служат в моей армии, я не позволю их депортацию». Служа в финской армии, еврейские солдаты надеялись защитить общину от преследований.

Руководство финской тайной полиции имело контакты с гестапо и подготовило выдачу нацистам около 500 евреев. Первая партия была отправлена в Эстонию 27 декабря 1942 года, но людям удалось переправить на волю сообщение об этом, и поднявшаяся волна возмущения в прессе и политических кругах предотвратила депортацию.

Еврейская община организовала помощь фронту, заботилась о еврейских беженцах из Европы и о потерявших свои дома беженцах из Выборга. Община Швеции приняла у себя еврейских детей из Финляндии.

В 1943 году финское правительство начало работать над отправкой еврейских беженцев в нейтральную Швецию, стараясь получить согласие её властей. Весной 1944 г. около 160 еврейских беженцев, не имев-

ших финляндского гражданства, были туда переправлены по приказу маршала Маннергейма, командовавшего финской армией. В 1945 году некоторые из этих беженцев захотели вернуться, но финская община была против из-за тяжёлого экономического положения.

Летом 1944 года советские войска наступали на Финляндию, существовала угроза передачи власти в стране немцам и уничтожения еврейской общины. Некоторые еврейские солдаты на фронте договаривались между собой о совместном побеге из страны, если немцы её захватят.

С середины 1940-х до конца 1960-х гг. свыше 100 человек (около 6% еврейского населения страны) переселились из Финляндии в Израиль; 27 (по другим данным — 29) финляндских евреев, большей частью имевших боевой опыт, приняли участие в Войне за Независимость.

В 1960 г. в Финляндии проживало приблизительно 1900 евреев, 75% из них — в Хельсинки, 20% — в Турку, почти все остальные — в Тампере. В 1960-х гг. в Хельсинки и Турку действовали синагоги; еврейский детский сад и среднюю школу в Хельсинки посещало около 90% детей соответствующих возрастов из еврейских и смешанных семей, в Турку функционировал хедер.

В 1970-х гг. — начале 1990-х гг. численность еврейского населения Финляндии заметно сократилась из-за отрицательного естественного прироста и в результате эмиграции, в том числе, и репатриации в Израиль (где в первой половине 1990-х гг. насчитывалось около 470 выходцев из Финляндии, среди которых преобладали женщины и молодежь).

К концу 1994 г. в Финляндии оставалось примерно 1300 евреев (0.03% всего населения). В настоящее время в Финляндии есть две еврейские общины: одна в Хельсинки (около 1100 членов), другая в Турку (около 200 членов). В Турку и Тампере также есть синагоги. Хотя религиозная община ортодоксальная, большинство финских евреев нерелигиозны и состоят в смешанных браках.

КАЛЕНДАРЬ

ЧЕЛОВЕК - КАК ДЕРЕВО В ПОЛЕ

МААРАЛЬ ИЗ ПРАГИ

Если мудрость человека больше его добрых дел, чему он подобен? Дереву, ветвей у которого много, а корней — мало; и появляется ветер, и вырывает его, и переворачивает, согласно сказанному (Йирмеяу17:6): «И будет он как можжевельник в степи, и не увидит прихода блага, и будет жить в раскаленной пустыне, в земле соленой и необитаемой». Но если добрых дел человека больше, чем его мудрости, чему он подобен? Дереву, ветвей у которого мало, а корней много: даже если соберутся все ветры мира и будут дуть на него, не сдвинут его с места, согласно сказанному (там же, стих 8): «И будет он как дерево, посаженное у воды, возле протока пускающее свои корни; и оно не заметит, когда придет жара, и листья его будут свежи, и в год засухи оно не будет тревожиться, и не перестанет приносить плоды».

Возникает вопрос: почему этот человек похож на дерево, ветвей у которого больше, чем корней? Как вообще этот пример связан с тем, что он призван проиллюстрировать?

Тебе следует знать, что человек — земное творение и, вместе с тем, обладает разумом. Само название «человек», на Святом языке — адам, образовано от слова «земля», адама. Уже отсюда ты можешь заключить, что именно тело человека служит его основой. А разум его все время увеличивается и расширяется, пока не возносится выше Небес. Именно этим человек напоминает дерево, стоящее на земле, а ветвями тянущееся и распространяющееся ввысь. Поэтому сказано (Дварим20:19): «Ибо человек — дерево полевое». А в первой главе трактата Таанит (7а) этот отрывок объясняется так: «Ибо человек — дерево полевое». Но разве человек — это дерево?! На самом

деле, стих имеет в виду вот что. Если (этот человек) — настоящий мудрец Торы, «от него ешь, и его не срубай»; если же это — не настоящий мудрец, «и сруби его». Несмотря на то, что простой смысл этого стиха соответствует переводу Онкелоса и объяснению Раши: «Поскольку дерево не подобно человеку...» — Талмуд (как бы) задает на него вопрос: «(Зачем сообщать нам, что человек — это не полевое дерево?) Разве кому-то могло прийти в голову, что дерево поведет себя, как человек, и станет воевать с осаждающими город?!» И Талмуд объясняет, что, на самом деле, стих рассказывает, что мудрец Торы (в определенном отношении) сравним с полевым деревом: если это — настоящий мудрец, пользуйся плодами его мудрости и не уничтожай его.

Об этом же говорит и наша мишна, обсуждая человека, мудрость которого превышает его добрые дела. Поступки связаны с телом человека, с его основой. Ведь невозможно исполнить заповедь с помощью разума — только телом! Маца — вещь материальная, и заповедь ее съедения можно

Старонова синагога в Праге - синагога рава Йехуды Лива бен Бецалеля (Махараль ми-Праг)

исполнить только материальным поступком. И поднятие «четырех видов растений» в Суккот, и все остальные заповеди, — все это человек исполняет своим телом. Во вступлении мы уже разъясняли, что исполнение заповедей — дело материальное, и об этом говорит стих (Мишлейб): «Ибо свеча — заповедь, и Тора — свет». Поэтому мишна рассказывает, что если дел у человека мало, а мудрости — много, он подобен дереву, у которого много ветвей, но мало корней. Тело — корень и основа человека, и его дела — часть его как телесного создания. Если их мало, то у человека недостаточно корней, и появляется ветер, и вырывает его. Если же поступков много, человек подобен дереву, корней у которого много, а ветвей — меньше. Теперь, даже если соберутся все ветры мира и будут дуть на него, не сдвинут его с места, поскольку его корень и основа крепка.

Теперь возникает такой вопрос. Мишна сравнивает человека с деревом. Но ведь если у дерева много и корней, и ветвей, его легче вырвать, чем такое, у которого корней много, а ветвей мало. Значит, если у человека много и (добрых) дел, и мудрости, его легче уничтожить, чем такого, у кого добрых дел много, а мудрости мало. Разум не может этого принять: ведь получается, что чем меньше мудрости, тем лучше! Кроме того, раз все зависит только от поступков, мишне и говорить следовало только о них: «Человек, у которого мало добрых дел, подобен дереву, у которого мало корней, и появляется ветер, и вырывает его. А человек, у которого много добрых дел, подобен дереву, у которого много корней, так что даже если на него подуют все ветры в мире, не сдвинут его с места».

Возможно, мишна хочет сказать, что ценность разума относительна. Другими словами, если у одного человека мудрости больше, чем добрых дел, а у другого добрых дел больше, чем мудрости, его существование более устойчиво, несмотря на то, что у первого, мудрость которого превышает его дела, хороших поступков больше, чем у второго. Однако, согласно мудро-

сти этого второго, ему и не нужно, чтобы у него добрых дел было больше, и потому его существование надежно. А второму, хотя добрых дел у него больше, чем у первого, согласно его мудрости следовало бы совершать их еще больше, и потому его существование лишено надежности. Но (если принять такое объяснение), возникает вопрос: как такое может быть? Если у второго больше добрых дел, как его существование может не быть более надежным?! Однако на самом деле на этот вопрос нетрудно ответить. Тебе следует знать, что, когда мудрость человека возрастает, он поднимается на более высокую ступень. И когда он сам по себе, то есть, согласно совершенным им добрым делам, недостоин этой ступени, то есть, когда его добрых дел меньше, чем мудрости, он становится подобен дереву со слабыми корнями и многочисленными ветвями.

Его ветвей больше, чем оно может выдержать, а потому оно с легкостью падает: когда появляется даже самый слабый ветер, он вырывает его и переворачивает. Так и человек: если мудрости у него больше, чем добрых дел, поднимается на уровень, которого не может вынести. Его Тора по отношению к его добрым делам избыточна, а потому становится для него смертельным ядом, согласно сказанному (Йома 72б): «Если он удостоится — Тора станет для него средством обрести жизнь; а если не удостоится — Тора станет для него смертельным ядом». Дело в том, что Тора, которую человек приобрел, должна соответствовать (его уровню). И если Тора его не соответствует его добрым делам, он склоняется к исчезновению и, встретившись с любым препятствием, пропадает насовсем. Мы ведь уже разъясняли, что именно поступки человека рассматриваются как его корень и основа, а мудрость, то есть, ветви, не должны быть многочисленнее корней этого дерева.

Теперь мы получили ответ на первый вопрос, о человеке, у которого много и мудрости, и добрых дел. Несомненно, он подобен дереву, у которого много и корней, и

ветвей, но ветвей так много, что корней необходимо иметь еще больше. И несомненно, что это хуже, чем если бы корней у него было много, а ветвей — мало. Другими словами, для этого человека излишняя мудрость стала недостатком. Если же добрых дел у него достаточно, то есть, если мудрости у него много, а добрых дел — очень много, он подобен дереву, у которого и корней, и ветвей много, однако нет необходимости в дополнительных корнях. Такое дерево не испытывает недостатка в корнях, а значит, стоит прочно и, несомненно, обилие ветвей не мешает этой прочности. И тебе следует вдуматься в это.

Мишна приводит доказательство из стихов И будет как можжевеловый и т.д., а также И будет он как дерево, посаженное у воды и т.д. Очевидно, что эти стихи не говорят о людях, у которых мудрости больше, чем добрых дел, или наоборот: несомненно, согласно простому пониманию, эти сти-

хи посвящены совершенно другому. Но мишна доказывает с их помощью, что человека, как достойного, так и недостойного, можно сравнить с деревом. Ведь нет сомнения, что можжевеловым в степи стих называет недостойного человека, а деревом, посаженным у воды, — достойного. А поскольку недостойный человек сравнивается с деревом, нет сомнения, что это подобие обусловлено тем, что добрых дел у него мало, а мудрости — много, и этим он похож на дерево, у которого много ветвей и мало корней. Ведь добрые дела естественно сравнить с корнями дерева, как мы уже объяснили выше, а мудрость — с ветвями. А когда достойный человек сравнивается с деревом, причина, безусловно, в том, что корней у него много, а ветвей — мало. И нет необходимости приводить другие доказательства, как нет и никакой нужды понимать стихи не в соответствии с их простым смыслом.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

КОЛОКОЛ НА ПЛАТФОРМЕ

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

Когда-то, на железнодорожных станциях существовала трогательная процедура. Прежде, чем поезд отправлялся в путь, пытая паром - во времена паровозов, или по-деловому свистнув - в более близкие нам времена, некий человек, одетый в форму железнодорожника, подходил к специальном колоколу у края платформы и бил в него, давая громкий предупредительный звонок. Когда раздавался один удар колокола, все начинали шевелиться, бросались прощаться с близкими. Пассажиры заходили в вагоны, устраивали чемоданы на багажных полках, глядели в окна вагона на тех, кто оставался. Что-то показывали на

пальцах, писали в воздухе, мол, пиши. Поднимали детей, чтобы те ещё раз увидели бабушек и дедушек. Махали руками, но сами с нетерпением ожидали дальнейших событий. Потом раздавались два удара колокола. Проводники становились на подножки, двери вагонов закрывались. Поезд замирал, как перед прыжком. Паровоз выпускал шумную тугую струю пара, и всё готово было двинуться вперёд. Когда же раздавались три колокольных удара, события уже не могли пойти вспять. Никто не в силах был остановить время, и расставание оказывалось неизбежным. Поезд трогался с места, и все – кто с сожалением, кто с об-

легчением, - понимали: вот оно – путешествие начинается. Подобная картина наблюдалась, и по прибытии на станцию. Колокол звучал, и это был приказ остановиться, завершить путь, перебросить мост из одной реальности - в другую. Перейти из мира скучного ожидания - в мир, где всё существует, спешит, предвкушает вырваться из замкнутого пространства пропахшего потом и сырым бельём вагона. В загадочную вселенную новых ощущений.

Если бы вы увидели это в первый раз, если бы вы только прибыли из страны, где движения поездов - событие небывалое, если бы вы не разбирались в устройстве железных дорог и управлении ими, вы бы решили, в простоте своей, что всем заправляет этот важный господин в форменной фуражке и с обшлагами на рукавах. Вы бы взглянули на него, как на человека, от которого зависит движение поездов. И было бы вам невдомёк, что это – лишь мелкий служащий, чья обязанность - уведомлять машиниста поезда и пассажиров о времени прибытия и отбытия поездов. Изменить что-либо, нарушить расписание он не вправе – это прерогатива чиновника повыше, кто разрабатывает и определяет маршруты. Но и тот чиновник – не главный. Над ним – хозяин железных дорог, чьё слово определило прокладку линий. Но и он – не последний в цепочке. Министр транспорта – вот кто разрешает или запрещает строительство дорог. Но и над ним кто-то есть, и над тем – кто-то стоит. Конкретно

же здесь, сейчас мы видим железнодорожного зрителя, бьющего в колокол, и нам кажется, что именно он всем и управляет.

Когда Тора говорит (Дварим, 4, 35): «Ибо Всев-ний – Он Всесильный...» - это означает, что Творец владеет всеми природными силами, всеми созвездиями и знаками Небес. Да, это Он назначил каждой вещи, каждому явлению на земле, свой особый звёздный механизм среди галактик (кстати, не ответ ли это на вопрос, почему земной мир так мал в сравнении с необъятной вселенной. Меня всегда поражала относительная сложность и разнообразие устройства механического будильника, состоящего из множества колёсиков, пружин, винтиков, тончайших передач, всё назначение которых – вращать две простые стрелки на циферблате часов. Так и всё разнообразие, вся сложность вселенной – не более чем закулисная система, скрытый движущий механизм, назначенный скрытно влиять и двигать объекты нас окружающие. Своеобразная машина декораций для сцены, где мы играем главную роль. А. К.).

И пусть даже кажется, что Творец, оставил на попечение всех этих созвездий управление миром – это не так. Он всегда здесь, Он всегда – в курсе. И всегда, в каждый момент времени Он контролирует всё, ибо Он – единственный и всесильный Машинист, ведущий сквозь время вселенский состав, в котором теплится наша тоненькая звенящая жизнь.

ТОЛДОТ ЙЕШУРУН В ИЕРУСАЛИМЕ
ПРИГЛАШАЕТ ЖЕНЩИН НА ВЕЧЕР В ЧЕСТЬ МЕСЯЦА ШВАТ

РАВ СВИРСКИЙ

ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ ПРАЗДНИКА ТУ БИ ШВАТ

ГЛУБИННАЯ СВЯЗЬ ЧЕЛОВЕКА С РАСТИТЕЛЬНЫМ МИРОМ
В СВЕТЕ ТОРЫ

РАБАНИТ ХАНА ЛЕРНЕР

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ - ЧЕЛОВЕК ПОЛЕВОЕ ДЕРЕВО

КАК ПО РИСУНКУ ДЕРЕВА ОПРЕДЕЛИТЬ КАЧЕСТВА ХАРАКТЕРА И
ВНУТРЕННЕЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА.

**10 ФЕВРАЛЯ
В 19:30**

ВХОД 10 ШЕКЕЛЕЙ

АДРЕС: УЛ. АКISУФИМ 17, РАМОТ, ИЕРУСАЛИМ.

ТОЛДОТ ЙЕШУРУН В ИЕРУСАЛИМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

РАБАНИТ ЦИПОРА ХАРИТАН

УВАЖЕНИЕ И ПОЧИТАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ В СЕМЬЯХ БААЛЕЙ ТШУВА

**НАЧИНАЯ
С 18 ЯНВАРЯ
В 20:30**

Серия из 5 лекций о самом главном в жизни, в которых вы узнаете:

- * Чему нас обязывает заповедь почитать родителей?
- * Почитание родителей у баалей тшува
- * Старческая деменция и почитание родителей
- * Как воспитать почитание родителей у наших детей
- * Взаимоотношения родителей и женатых детей

ЛЕКЦИИ СОСТОЯТСЯ НА ВЫХОДЕ СУББОТ РАЗ В 2 НЕДЕЛИ, ПО АДРЕСУ: КИСУФИМ 17, РАМОТ. ЗАПИСЬ И ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ: 055-910-29-91.
ДЛЯ ОПЛАТИВШИХ НА ПЕРВОМ ЗАНЯТИИ ТОЛЬКО 50 ШЕК ЗА ВЕСЬ КУРС!