

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ВАЕХИ» 322 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЕХИ	3
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ	15
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	16
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ	18
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	23
СЕМЬЯ	25
КНИЖНАЯ ПОЛКА	27
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД	29
ИНТЕРЕСНО	33
КАЛЕНДАРЬ	37
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
ПРО ПРОЕКТЫ ТОЛДОТА.....	40

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

В недельной главе «Ваихи» («И жил») рассказывается о последних днях нашего праотца Якова.

Яков взял с Йосефа клятву не хоронить его в Египте, а перенести в Хеврон и похоронить там, в пещере Махпела, рядом с Авраамом и Ицхаком. Он благословил детей, пророчески предсказав каждому его будущее.

Йосеф выполнил наказ отца и перевез его тело в Эрец-Исраэль. Его сопровождала вся семья Якова, все слуги Паро и все старейшины Египта со всадниками и колесницами.

Перед смертью Йосеф тоже взял с сынов Израиля клятву, что когда Б-г вспомнит о них, т.е. освободит их из египетского рабства, они возьмут его кости с собой и похоронят в Эрец-Исраэль.

Недельная глава Ваехи

6-7 Января

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	4:14	5:31
Хайфа	4:18	5:30
Москва	3:55	5:22
Ст. Петербург	3:55	5:34
Одесса	4:07	5:17
Киев	3:51	5:08
Рига	3:41	5:11
Берлин	3:50	5:10
Сидней	7:51	8:54
Нью Йорк	4:25	5:30
Атланта	5:25	6:26
Бостон	4:08	5:15
Торонто	4:38	5:45
Лондон	3:52	5:07

ВЕБИНАРЫ ZOOM

среда, 4 января

7:00 PM Р. Нахум Шатхин: «Мечь» царя Давида

8:00 PM Р. Даниэль Бержанер: Благословения. Завершение

9:00 PM Рика Гдалевич: Новогоднее шоу в Хануку или ещё раз о тыквенном латте.

10:00 PM Мирьям Злотник: Как справляться с трудностями.

четверг, 5 января

10:00 AM Р-т Хава Куперман: Недельная глава «Ваехи»

6:00 PM Р-т Фрима Гурфинкель: У какого учителя учиться?

7:00 PM Р. Элиэзер Ксидо: Законы в дни Машиаха. Дерех Ашем (Путь Творца).

8:00 PM Рав Бенцион Зильбер: Недельная глава Ваехи

9:00 PM Р. Яков Мильсон: «Отрицательные» личности в Торе - так ли все однозначно?

пятница, 6 января

11:00 AM Рав Бенцион Зильбер: Благословение Яковом колен и клятва Йосефа

воскресенье, 8 января

6:00 PM Р. Шломо Гольдман: Мама любит сплетничать, перестать ходить к ней в гости?

7:00 PM Р-т Хава Куперман: Я назначу тебе место. Города убежища. Хумаш и актуалия

8:00 PM Р. Хаим Бурштейн: Ям Суф - обретение возвышенных качеств души.

9:00 PM Зива Хая Вайсберг: Праведница нашего времени.

понедельник, 9 января

6:30 PM Р. Захария Мататьягу: Что скрывается в глубине рассказов Торы?

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЕХИ

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НАШЕГО ПРАОТЦА ЯАКОВА

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

«И приблизились дни Исраэля (Яакова. — И.З.) к смерти, и позвал он своего сына Йосефа и сказал ему: Я прошу тебя, если я нашел милость в твоих глазах, положи, пожалуйста, руку под мое бедро (т.е. поклянись святостью союза Б-га с Авраамом, знаком чего является обрезание — это близко к бедру. — И.З.), и сделай мне истинную милость, не хорони меня в Египте. И я лягу с моими отцами (т.е. душа моя будет с ними в мире ином. — И.З.), и вынесешь меня из Египта, и похоронишь, где они похоронены. И сказал он: Я сделаю по слову твоему. И сказал Яаков: Поклянись мне! И Йосеф поклялся ему» (47:29—31).

Непонятно, зачем Яакову надо было брать клятву с такого верного и преданного

сына, как Йосеф. Разве просьбы отца (последней просьбы!) недостаточно?

Долго я этого не понимал и мучился этим вопросом, пока не произошел один случай, многое мне объяснивший.

В Казани был у меня друг по фамилии Мазур, очень достойный, умный, добрый человек, бывший подрядчик. Было ему без малого девяносто. Он жил вместе с женой у сына, профессора Бориса Львовича Мазура, специалиста по лечению туберкулеза (существует разработанная им «теория синей палочки»). Сын очень уважал отца. И вот мать профессора умерла. Так как Бориса Львовича, хорошего врача и отзывчивого человека, очень ценили, то выразить ему соболезнование пришли все, кому он ока-

«Продуманность действий Якова подсказывает нам, насколько это важно — хоронить умерших как положено у евреев.»

зывал помощь: масса сотрудников госбезопасности, служащие горкома и обкома партии, работники университета и т.д. Когда я вошел в дом, яблоку негде было упасть. Говорили приблизительно следующее: «Дорогой Борис Львович, ваше горе — это наше горе, мы похороним вашу маму с почестями, как подобает». Тут же одели ее, как принято у русских, приготовили место на кладбище.

Надо сказать, что отец и мать профессора были глубоко верующими людьми. В первые часы после смерти матери профессор был растерян и подавлен, а когда пришел в себя, то побоялся возразить, что хотел бы похоронить мать по еврейским законам: ведь за это снимут с работы, исключат из партии. Нас, знакомых из еврейских семей, собралось десять человек, мы пошли на похороны, но невозможно было пройти через толпу даже для того, чтобы прочесть «Кадиш». Все, что мне удалось сделать по еврейскому обычаю, — это накануне похорон, глубокой ночью, когда все ушли, привести женщину, которая обмыла покойницу и надела на нее льняные тахрихим (под одежду). Я не мог смотреть на искаженное горем лицо старика. Он все твердил: «Ицхак, я-то знаю, какая она была праведница. И чтобы ее хоронили не по-еврейски?!» И старик дал мне бумагу, попросив, когда придет час, передать ее в руки его сыну. Там было написано: «Мой дорогой сын Борис! Ты знаешь, что всю жизнь я живу по законам еврейской веры. Единственная просьба к тебе — когда умру, позови евреев, и пусть сделают все по еврейским законам».

Теперь представим себе: Яков умер. Поспешно явились все министры и говорят:

«Дорогой Йосеф, мы приготовили место для твоего отца рядом с главным жрецом Египта!» Поди объясни им, что даже земля Египта противна Якову и он хочет быть похоронен в Эрец-Исраэль. Вот Яков и взял с Йосефа клятву, чтобы тот мог на нее сослаться. Так оно и вышло.

«И прошли дни его (Якова. — И.З.) оплакивания, и говорил Йосеф придворным Паро так: Если обрел я милость в ваших глазах, то прошу, чтобы вы сказали во услышание Паро так: Мой отец связал меня клятвой, сказав: Вот я умираю. В моей могиле, что я выкопал для себя в стране Кнаан, там похоронишь меня. — И теперь я пойду, и похороню отца, и вернусь. И сказал Паро: Иди и похорони отца, как он связал тебя клятвой» (50:4—6). Другими словами: если бы не взял отец с тебя клятвы, я бы не разрешил. Мидраш говорит, что Паро хотел было сказать: ничего страшного не случится, если ты и не выполнишь клятву, данную отцу, но потом сообразил, что тогда Йосеф может позволить себе не выполнять клятвы, данные Паро, клятвы не разглашать государственные секреты.

Продуманность действий Якова подсказывает нам, насколько это важно — хоронить умерших как положено у евреев. Мы видим, какое большое значение придавали этому наши предки Авраам и Яков. Тора дает несколько заповедей о том, как следует поступать с телом мертвого человека. Его надо похоронить в земле, и похоронить в тот же день (как сказал Б-г Адаму: «ибо прах ты, и в прах возвратишься» — 3:19). Тело нельзя оставлять на ночь, кроме как для воздаяния ему почестей — например, ради приезда детей покойного. И даже человек, совершивший особо тяжкое пре-

ступление, приговоренный по закону Торы к казни и потом — к минутному повешению, должен быть похоронен в земле в этот же день.

Так Йеhoшуа, ученик Моше, поступил с пятью царями, нападшими на евреев и потерпевшими поражение. Он похоронил их до захода солнца (Йеhoшуа, 10:27).

Нельзя хоронить тело в цинковом гробу, а если хоронят в деревянном, надо сделать в нем отверстия.

Ни в коем случае нельзя извлекать какую-то пользу из мертвого тела (снимать волосы, вырывать зубы и т.п.)

Нарушение заповеди хоронить в земле — очень большой грех. И столь же большой грех — сжечь тело человека. Именно за этот грех Б-г сурово покарал моавитян. «Так сказал Г-сподь: за три преступления Моава [Я промолчал бы], но за четвертое не отвращу Я [гнева] от него; за то, что пережег он в известь кости царя Эдомейского. И пошлю Я огонь на Моав, и пожрет он дворцы Керийота; и погибнет Моав в сумятице и грохоте, под рев рога. И истреблю Я судью из среды его, и всех сановников его перебью [вместе] с ним, — сказал Г-сподь» (Амос, 2:1—3). Безусловно, лучше похоронить родного человека далеко от дома, не имея возможности потом посещать его могилу, чем кремировать тело.

Не хоронят рядом людей, бывших при жизни врагами. Не хоронят грешника рядом с праведником. По закону, где бы евреи ни жили, у них должно быть свое отдельное кладбище.

Сам я, находясь в лагере, все время думал: «Ой, не хочу, чтобы меня зарыли здесь, хочу быть похороненным среди евреев на еврейском кладбище». Как я ни старался отвлечься от этих мыслей, никак не мог, они не давали мне покоя. Потом от родных и от многих знакомых я слышал, что те же мысли одолевали их в эвакуации, в 1941—45 годах, когда они жили в чужих краях, в местах, где нет еврейского кладбища.

Не раз и не два в жизни меня тайно вызывали к себе знакомые и со слезами просили, чтобы, когда они умрут, я позаботился

об их похоронах, т.е. помог похоронить их как положено у евреев. Были среди них люди, о которых я никогда бы не подумал, что они захотят этого.

Несколько слов о последних благословениях Яакова. Благословляя Йеhуду, Яаков сказал: «Не отойдет жезл [власти] от Йеhуды и законодатель из потомков его» (49:10).

Как известно, по приказу Б-га пророк Шмуэль помазал на царство Давида (семья Давида — из колена Йеhуды), и Б-г обещал роду Давида вечность: «И сделаю вечным потомство его, и престол его — как дни неба» (Тилим, 89:30). Т.е. так же, как еврейскому народу обещана вечность и возвращение в свою страну, точно так же обещано, что род Давида не исчезнет, не будет уничтожен. Придет время, когда во главе народа встанет царь из этой семьи, и он соберет всех евреев в Эрец-Исраэль и построит Третий Храм — это и есть время прихода Машиаха.

Благословение Яакова о «законодателе из потомков его» означает, что из колена Йеhуды выйдет много «властителей дум» еврейского народа, т.е. талмидей хахамим, духовных руководителей. Оно осуществляется со всей очевидностью. Во времена судей народ возглавлял глубокий знаток Торы судья Отниэль бен Кназ — потомок Йеhуды.

Во времена Второго Храма и сотни лет потом славились учеными многие поколения семьи хилеля («Сказал р. Леви — есть книга родословия в Йерушалаиме, в которой написано: хилель происходит от Давида»). Р. Йеhуда а-Наси, записавший мишнайт, — представитель седьмого поколения семьи хилеля. Раши, Рамбам, Абраванель, Махараль из Праги — все они потомки Йеhуды, из семьи Давида.

Что же касается первой части благословения, то в Израиле, и в Америке, и в Марокко есть семьи, сохранившие точные предания о том, что они происходят из семьи Давида.

Я сам видел родословные, восходящие к Давиду. От потомков этих семей придет к нам Машиах.

ДУШЕВНЫЕ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕКА

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

«И жил» Яаков в Египте семнадцать лет. Он достиг возраста ста сорока семи лет и, чувствуя приближение кончины, взял с Иосефа клятву, что тот похоронит его рядом с праотцами в Эрец-Исраэль.

Перед смертью Яаков благословил всех своих сыновей, пророчески предсказав каждому колону его будущее.

Иосеф выполнил желание отца и перевез его тело в Эрец-Исраэль в сопровождении семьи Яакова, придворных фараона и старейшин Египта с всадниками и колесницами.

Глава кончается смертью Иосефа. Иосеф умирает в возрасте ста десяти лет. Его тело помещают в саркофаг в Египте. Перед смертью Иосеф берет клятву с сынов Израиля, что, когда Б-г вспомнит о них, т.е. выведет их из Египта, они возьмут его кости с собой и похоронят в Эрец-Исраэль.

Глава «Вайхи» завершает книгу «Берешит», первую книгу Хумаша (Пятикнижия).

ДУШЕВНЫЕ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕКА

Благословляя сыновей, Яаков предсказывает их будущее и определяет их миссию, исходя из их душевных качеств.

За недостатком места поговорим лишь об одном из этих благословений — о благословении Шимону и Леви (одном на двоих).

Душевные качества человека проявляются в поступках.

Среди поступков, совершенных Шимон и Леви и представителями их колен, Тора рассказывает об уничтожении Шимон и Леви мужского населения города Шхема, где сын правителя сначала обеспечил их сестру Дину, а потом просил ее в жены, о намерении убить Иосефа, претендующего, по мнению братьев, на главную роль в семье, о недостойном поведении в пустыне представителя колена Шимона по имени Зимри и о представителе колена Леви по имени Пинхас, который убил Зимри и тем отвратил гнев Всевышнего от народа Израиля.

Яаков говорит: « Шимон и Леви, братья... в гневе своем убили мужа (подразумевается Шхем) и по воле своей [едва не] подсекали быка (подразумевается сговор против Иосефа). Проклят их гнев, ибо могуч, и их ярость, ибо жестока она...»(Берешит, 49:5-7).

Очевидное «братья» сказано о Шимоне и Леви, потому что они были единомышленниками в деле против Шхема и против Иосефа. Гнев их проклят, потому что он «могуч».

Вопрос — что значит проклясть гнев? Как можно его проклясть? Рав Ицхак Зиль-

бер, мой отец, благословенна его память, объяснял это так: лишить гнев силы. У директора завода, говорил он, есть масса возможностей реализовать свой гнев, увольняя, вынося выговоры и налагая штрафы. А что происходит, если сердится бедный, зависимый человек? Ничего. Его гнев не имеет силы. Он проклят.

Таково наиболее простое объяснение.

Теперь спрашивается: что пользы говорить Шимону и Леви об их гневе, об их очень серьезном недостатке? Ну, это как будто понятно: чтобы они знали об этой стороне своего характера и работали над ней.

Интересно, что этим отрицательным качеством обладают оба брата, но в дальнейшем оно проявляется у них по-разному. Оказывается, отрицательное качество можно использовать и в хороших целях.

Леви прожил дольше других братьев и передал своим потомкам знания, полученные от отца. Колено Леви в Египте упорно занималось изучением Торы. Когда все население Египта было призвано фараоном «на субботник», обернувшийся потом для евреев полным порабощением, левиты к «энтузиастам» не присоединились: обойдемся, мол, без орденов и медалей за трудовые подвиги. Это позволило им остаться вне «рабочих списков», и они избежали изнурительной работы с глиной и кирпичами, а занимались Торой. Их качество гнева прошло «обработку» Торой, они не участвовали в поклонении золотому тельцу в пусты-

не, и когда в эпизоде с золотым тельцом Моше призвал: «Кто за Б-га, ко мне!» — к нему пришло все колено Леви. Теперь они умели управлять своим гневом и проявляли его только в рамках, предписанных Торой, и в связи с нарушением Торы. Присущая им горячность, выразившаяся в том, что они вместе с Моше поднялись против нарушителей, помогла евреям избежать суровой кары Свыше, потому что суд Небес смягчается, когда на земле кто-то «ревнует» за него.

Гневливость Шимона не прошла так основательно через Тору. Когда на сороковом году пребывания евреев в пустыне кто-то из них стал возмущаться «излишне строгими» ограничениями, предписываемыми им не Торой, как они думали, а самим Моше, выразил это возмущение Зимри из колена Шимона, а покарал его Пинхас из колена Леви. И это проявление гнева Пинхасом также оказалось спасительным для народа.

Нет качеств только плохих или только хороших. Есть качества, которые в основном полезны, т.е. их проявление в большинстве случаев положительно. А есть качества, проявление которых хорошо далеко не всегда.

Гнев — из тех качеств, которые применимы только в редких ситуациях. Проявления гнева допустимы только в определенных границах, указанных Торой, и по поводу нарушения Торы.

СМЫСЛ БЛАГОСЛОВЕНИЯ, КОТОРОЕ ЯАКОВ ДАЛ СВОИМ ВНУКАМ ЭФРАИМУ И МЕНАШЕ

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Нашими святыми праотцами Б-г управлял непосредственно, а не через ангела. Если мы и встречаем упоминание об ангелах, они предстают лишь как орудия этого управления, а не как сами управляющие. Авраам сказал своему рабу: «Б-г, Г-сподь Небес, Который забрал меня из дома моего

отца, — Он пошлет ангела...» Истинным властителем, причиной всех причин, является только Б-г, а Он уже может, если сочтет нужным, послать ангела, который исполнит Его поручение. Именно это имели в виду наши мудрецы, когда сказали, что стих «Вот, Я посылаю ангела перед тобой...» оз-

начает: «Тот, Кто охранял отцов, будет охранять и сыновей». Не сказано: «Тот, кто наставлял...», — или: «Тот, кто управлял...» Речь идет всего лишь об охране, то есть, о конкретном задании, возложенном на ангела, которого Б-г послал Своей волей и Своим желанием. Поэтому и здесь наш праотец Яков говорит: «Б-г, перед Которым ходили мои отцы, Авраам и Ицхак», — то есть, Тот, Кому они служили, именно Он Сам и есть «...Б-г, пастырь мой с юности моей и до сего дня», именно Он, Г-сподь всех господ, да будет благословенно Его имя! Ангел — это тот, кто «избавлял меня от всякого зла», посланник Б-га, а вовсе не Сам наставник Якова, а потому и благословения Яков просит не у него, говоря: «Б-г, пастырь мой... да благословит этих юношей».

О том, что Йеуда предназначен быть царем во всех поколениях (49:10)

Йеуда был главным среди братьев еще при жизни Йосефа, и все они следовали его указаниям. Писание прямо свидетельствует об этом: И сказал Йеуда: «Какая нам выгода?..» — «И послушались его братья». А затем, в разговоре с Яковом после первого похода в Египет: И сказал Йеуда: «Предупредил нас человек этот...», «И сказал Йеуда Израилю, своему отцу: Пошли мальчика со мной...» — и даже Яков прислушался к его предложению, а не к предложению Реувена. И примеров еще много: «И сказал Йеуда своим братьям...», «И подошел к нему Йеуда...», «А Йеуду послал перед собой...» — всегда Йеуда выступает главой остальных братьев. Когда евреи располагались лагерем в пустыне, лагерь Йеуды находился на первой и главной из сторон света — на востоке. Когда лагерь трогались в путь, именно лагерь Йеуды начинал движение первым. Когда главы колен приносили жертвы в честь освящения Мишкана, первым был Нахшон, сын Аминадава, глава колена Йеуды.

Когда стих перечисляет глав колен, которые будут участвовать в разделе Земли Израиля вместе с первосвященником Элиэзером и Йеошуа бин Нуном, первым в списке идет: «От колена Йеуды — Калев бен

Йефунэ». Во время войн за Землю Израиля Б-г всегда приказывал, чтобы Йеуда шел впереди всех. Когда делили Землю Израиля, первым наследный удел получил опять Йеуда. А когда царь Шауль провел подсчет своего войска, собираясь освободить Явеш Гильад, Писание говорит: «И было сыновей Израиля триста тысяч, а людей из колена Йеуды тридцать тысяч». Даже здесь колено Йеуды не включается в список остальных колен в силу своего исключительного положения. И когда царь Шауль пересчитывал войско, чтобы идти на войну с Амалеком, Йеуда тоже не вошел в число остальных колен: колено Йеуды было посчитано отдельно, а все остальные — вместе. Все это подчеркивает то, что Йеуда всегда стоял выше братьев.

Стих говорит о Йеуде так: «Не отойдет скипетр от Йеуды и законоучитель от ног его». Под «законоучителем» здесь, вероятно, понимается писец, сидящий у ног министра. А может быть, это слово является собирательным обозначением всех мудрецов, которые будут происходить из колена Йеуды.

И, несмотря на то, что первым царем был избран Шауль из колена Биньямина, власть всегда принадлежала Йеуде, по крайней мере, в том смысле, что его колено было самым уважаемым и ему охотно подчинялись остальные колена. А когда царская власть была передана Давиду и его потомкам, стих о том, что «не отойдет скипетр от Йеуды», был исполнен до конца. И даже когда после смерти царя Шломо царство разделилось, стих все равно продолжал действовать, потому что Йеуда все же продолжал царствовать, хотя и не над всем народом.

И затем, когда колено Йеуды было изгнано со своей земли и оказалось в Вавилоне, по-прежнему сбывалось предначертание стиха: «Не отойдет скипетр от Йеуды». Наши мудрецы сказали, что этот стих говорит о главах еврейских общин в Вавилоне. Они, разумеется, не имели в виду, что это пророчество ограничивается только ими, они лишь указали, что стих говорит и о них

тоже, так что обещание, данное колену Йеуды, осуществляется и в изгнании.

Во время Второго Храма, когда царствовали Хашмонаи из колена Леви и когда именно они вели святые войны, в Иерусалиме все равно постоянно был властитель из колена Йеуды. Он был главой Санхедрина, о чем свидетельствует Йосеф бен Гурион (Иосиф Флавий). Здесь мы снова видим исполнение стиха «Не отойдет скипетр от колена Йеуды». Раби Моше Адаршан имел в виду именно это, когда сказал, что стих «Не отойдет скипетр от колена Йеуды» говорит о Лишкат агазит, зале заседаний Санхедрина, который находился в уделе Йеуды. А продолжение стиха «... и законоучитель от ног его» говорит о собрании старейшин, которые выносят постановления для всего Израиля, таком, как Великий Санхедрин который заседал в Лишкат агазит в уделе Йеуды. Когда стих из Писания говорит: «... и семьи законоучителей, сидящие в зале заседаний», — он имеет в виду, что старейшины и главы еврейского народа во всех поколениях тоже включены в стих «Не

отойдет скипетр от Йеуды». Таким образом, получается, что обещание относится не только к царям: оно подразумевает, что руководство народом будет всегда осуществляться именно из зала заседаний Санхедрина, пока евреи находятся в Земле Израиля. А вторая часть стиха «... и законоучитель от ног его» говорит о времени изгнания и обещает, что и тогда цепь мудрецов из колена Йеуды не прервется, «пока не придет тот, кому принадлежит царство», то есть, Царь-Машиах.

Так происходит и в нашем долгом изгнании: и евреи Франции, и иерусалимские евреи, живущие теперь в Испании, ставят над собой начальниками и главами потомков царя Давида, исполняя тем самым стих «Не отойдет скипетр от Йеуды и законоучитель от ног его». Ведь большинство евреев, рассеянных теперь по многим странам, относятся к колену Йеуды! Так мы видим, что обещание, данное Йеуде, исполнялось и во времена нашего процветания, и в изгнании, и продолжает исполняться вплоть до сего дня.

О РАСКРЫТИИ ИМЕНИ АВАЯ, БЛАГОСЛОВЕН ОН

РАВ ЦВИ ПАТЛАС

Статья была написана через два года после ухода нашего учителя, гаона рава Моше Шапино, благословенна память о праведнике. Около 32 лет я был тесно с ним связан. Сперва как студент в его колеле «Шев Шматата», а затем как постоянный участник одного из его уроков.

Многое из того, о чем упомянуто в этой статье, я слышал от моего рава. А то, что не слышал непосредственно от него, написано под его влиянием.

Но если я в чем-то ошибаюсь, то это только мои ошибки, которые не имеют отношения к раву. Пусть память о великом учителе нашего поколения будет благословенна. Когда Йосеф привел двух своих сыновей — Менаше и Эфраима — к своему отцу Якову, чтобы он перед смертью их

благословил, дух святости неожиданно оставил нашего праотца. Раши, основываясь на словах мудрецов, объясняет, что это произошло из-за того, что Яков пророчески увидел, что от Эфраима в будущем произойдет злодей Йаровам бен Нават, первый царь отделившегося Северного израильского царства. Тот, кто будет грешить сам и заставлять грешить весь Израиль. Тот, чье имя мудрецы упомянули в числе тех, у кого нет доли в Грядущем Мире. Он под угрозой смерти запретил евреям приходить в Иерусалимский Храм в праздники Песах, Шавуот и Суккот. Он тот, кто сделал двух золотых тельцов и провозгласил перед евреями: «Эле элоейха, Исраэль» «Вот боги твои, Израиль», тем самым повторив много веков спустя грех золотого

«Право дано каждому человеку, если он захочет, склониться к хорошему пути и быть праведником, а если захочет — склониться к дурному пути и стать злодеем....»

тельца. А от Менаше произойдут царь-злодей Иу и его сыновья.

Но когда вернулось пророчество к нашему праотцу Якову, он все-таки благословил Эфраима и Менаше, но при этом неожиданно положил свою правую руку на голову Эфраима, младшего сына Йосефа, а левую — на голову Менаше, старшего сына Йосефа. И Раши, комментируя это место в Торе, приводит слова мудрецов, которые сказали что Яков пророческим видением узрел что от Эфраима произойдет в будущем Йеошуа бин Нун — ближайший ученик Моше. Тот, кто возглавит евреев после смерти Учителя и приведет их в Землю Израиля. Тот, кто победит в битве с Амалеком. Тот, по чьей просьбе Всевышний остановил Солнце во время сражения в Гивоне, чтобы дать закрепить победу [над армиями кнаанских царей — прим.ред.], и об этом узнал весь мир. Но и от Менаше в будущем произойдет великий человек — Гидеон, который с небольшим отрядом, состоявшим всего из 300 воинов, победил многотысячную армию врага. И это имел в виду наш праотец Яков, когда сказал Йосефу: «Я знаю, сын мой, знаю». (Т.е. я знаю то, что и ты — что Менаше твой старший сын, а не Эфраим, но я знаю и то, чего ты не знаешь — что потомок Эфраима, Йеошуа бин Нун, будет более велик.)

Возникает вопрос: если Яков пророчески видит злодея Йаровама бен Навата и праведника Йеошуа бин Нуна, означает ли это, что в будущем один из них не сможет не стать злодеем, а другой, наоборот, праведником? Сказав, что это действительно так, мы вступим в противоречие с основой

нашей веры. И об этом говорит раби Акива в мишне «Пиркей Авот» (гл.3): «Все предрешено, но свобода дана». Комментируя эту мишну, Рамбам пишет: «Несмотря на то, что открыто перед Творцом все, что произойдет в мире, свобода выбора полностью находится в руках человека». Рамбам называет это «коах а-бехира» (сила выбора).

Поэтому первый ответ на заданный вопрос состоит в том, что мудрецы открыли пророчески увиденное нашим праотцом Яковом лишь после того, как уже родились и прожили свои жизни Йеошуа бин Нун и Йаровам бен Нават, которые сами выбрали и исполнили свои роли. И понятно, что ни Йеошуа бин Нун, ни Йаровам бен Нават не знали про то, что их выбор и их судьбу пророчески видел наш праотец Яков.

Но возможно и другое объяснение: наш праотец Яков увидел не конкретно Йеошуа бин Нуна или Йаровама бен Навата — он лишь пророчески прозрел тот дурной корень, которое присутствовало в Эфраиме и Менаше, и об этом он спрашивает Йосефа: «Кто эти?». Другими словами, откуда появился этот дурной корень в твоих праведных сыновьях? И на это отвечает Рав из Бриска — рав Ицхак Зеев Соловейчик: «Возможно это произошло оттого, что ты взял в жены египтянку Аснат, дочь Потти-Фера — жреца Она?» Но в ответ Йосеф показывает отцу свою «ктубу» — брачный договор (так объясняет Раши). Это означает, что его жена Аснат прошла гиюр и была посвящена ему в жены по закону Моше и Израиля.

Рамбам пишет («Илхот ишт» 1.1), что до Дарования Торы браки заключались

очень просто. Если мужчина встретил на рынке женщину и она ему понравилась, то он предлагал ей стать его женой. Если она соглашалась, то переселялась в его дом, и они считались мужем и женой. А если впоследствии они решали разойтись, то он просто отправлял ее из своего дома. Однако после Дарования Торы, отношения между мужчиной и женщиной освящались через «кидушин» — посвящение мужчиной женщины себе в жены (и через «ктубу», по постановлению мудрецов). Поэтому Йосеф объясняет Якову, что его брак был заключен по закону Торы. А то, что в будущем от его сыновей могут произойти праведники или злодеи — это связано с их личным выбором. И так постановил Рамбам в («Илхот тшува» 5.1-2): «Право дано каждому человеку, если он захочет, склониться к хорошему пути и быть праведником, а если захочет — склониться к дурному пути и стать злодеем. Чтобы не пришло тебе в голову сказать то, что говорят глупцы народов мира и множество простаков из народа Израиля, что Творец заранее решает о человеке, быть ему праведником или злодеем. Это не так. Каждый человек может сделать собственный выбор и стать праведником, как наш учитель Моше, или злодеем, как Йаровам. И нет того, кто бы заранее определил это за него, или склонил его к одному из этих двух путей. Но лишь он сам, исходя из собственного понимания, может склонить себя к тому пути, который захочет избрать. И об этом сказал пророк Ирмияу: “Из уст Всевышнего не выходит зло”. Другими словами, это означает, что Творец не решает о человеке заранее, быть ему хорошим или плохим». Таковы слова Рамбама.

По поводу Йаровама бен Навата в Талмуде («Санэдрин» 102а) прямо сказано: «И после этого не вернулся Йаровам со своего дурного пути» (Млахим I 13:33). Мудрецы задают вопрос: «Что означает “после этого”?» Сказал раби Аба: после того, как схватил Творец Йаровама за его одежды и сказал: «Возвращайся! И Я, и ты, и сын Ишая (Давид), вместе будем гулять по Ган Эдену», спросил Йаровам: «А кто будет во гла-

ве?» (чтобы еще раз услышать, что он во главе). И отвечал ему Творец: «Сын Ишая во главе». «Если так, то я не хочу», — сказал Йаровам. Отсюда видно, что и у Йаровама была полная свобода выбора.

Вернемся к вопросу, заданному выше: если именно Йаровама и Йеошуа пророчески увидел наш праотец Яков, то почему это не противоречит их свободе выбора? Рамбам отвечает и а этот вопрос: («Илхот тшува» 5.5): «А если мы скажем, что Творец знает все, что будет, до того, как это произойдет? Если он знает, что такой-то будет праведником, невозможно, чтобы он не стал праведником. Но если Он знает только то, что такой-то может стать праведником, а может стать злодеем — это означает, что Он не знает этого до конца! А теперь постараемся постичь ответ на этот вопрос. Ведь этот ответ “длиннее земли и шире моря” (Йов 11:9). То, что уже объяснено во второй главе в “Илхот исодей а-Тора”, что знание Творца не находится вне Его, как это у человека, ведь человек и его знание — это две разные вещи. Но Творец, Его Имя и Его знание — едины. Разум человека просто не может это полностью постичь. И точно так, как нет сил у человека постичь истинность Самого Творца, как сказано: “Не может увидеть Меня человек и остаться жить” (Шмот 33:20) — так же нет сил у человека постичь знание Творца. Как сказано у пророка (Йешаяу 55:8): “Не [подобны] Мои мысли вашим мыслям, и Мои пути — вашим путям”. И поскольку это так, то нет у нас сил постичь то, как знает Творец обо всех своих творениях и об их действиях. Но то, что нужно знать несомненно, что все действия человека только в его собственных руках».

Спрашивает Равад: «Зачем он (Рамбам) вообще поднимает этот вопрос, если он так и не дает на него ответа?» На одном из своих уроков наш учитель, гаон рав Моше Шапиро, благословенной памяти, сказал: «В этом и заключен самый глубокий ответ Рамбама». Даже после того, как мы пытаемся постичь пути управления Творца нашим миром, они все равно остаются для нас тайной. Говоря о Всевышнем, мы говорим:

«Кадош, барух У» («Святой, Благословен Он»). Он Сам для нас — «Кадош», т.е. полностью отделенный и находящийся за рамками нашего постижения (Абудраам), а «барух У» означает, что все Его пути благословенны. Вот то, что мы можем по-

стараться понять, хотя и это тоже далеко от нашего постижения — то, как Творец раскрывается через свои действия в мире. Его пути — это то, что заключено в Его Именах, как сказано: «По Моим действиям Я называюсь» («Шмот Раба» 3.6).

ИСТОЧНИК ЖИЗНИ

РАВ ХАГГАЙ ПРЕШЕЛ

«И приблизились дни Израиля умереть, и призвал он своего сына Йосефа, и сказал ему: Если, пожалуйста, я обрел милость в твоих глазах, положи, пожалуйста, руку под мое бедро, и поступи со мной по милосердию и по истине: пожалуйста, не хорони меня в Египте» (47:29).

Баал а-Турим пишет: «И приблизились его дни. В Танахе такое выражение встречается дважды. Первый раз – здесь, а второй – в рассказе о Давиде: «И приблизились дни Давида к смерти». В Мидраше говорится, что Вс-вышний сказал Давиду: «Ты создал 147 гимнов, по числу лет Яакова, и за это удостоишься того же, что и он. Он заслужил, чтобы он сам и его сын царствовали одновременно – и твой сын Шломо будет царствовать при твоей жизни». Другое объяснение: Яаков не достиг возраста своих отцов, и Давид тоже не достиг...»».

Интересно, почему же на самом деле Давид создал ровно столько гимнов, сколько лет было Яакову?

Если мы задумаемся о том, как протекала жизнь Яакова, нам бросится в глаза, что он своей жизнью исполнил слова Давида: «Все Твои валы и волны надо мной прошли». Сколько несчастий пережил он в своей жизни – на каждом шагу! Он сам говорит об этом фараону: «Немногочисленны и плохи были дни моей жизни». Когда он забрал благословения, Эсав хотел убить его, и он в страхе бежал от него. Пришел к Лавану – а тот подменил ему жену, за которую он работал семь лет, и плату ему переменял сто раз. В конце концов ему и от Лавана пришлось бежать, а тот гнался за ним и хотел

убить. Когда он добрался до Земли Израиля, у него на руках умерла Рахель. Потом была история с Диной. Потом, когда Симон и Леви отомстили жителям Шхема, вся округа собралась на войну с ним, как рассказывает Раши. Тогда он захотел жить безмятежно – и случилось несчастье с Йосефом. Потом в стране начался голод, потом была история с Шимоном и Биньямином. [И стоит прочесть, что мы еще пишем об этом выше, в главе Вайишлах]. Царь Давид тоже много страдал в жизни. Вначале он казался «странным своим братьям и чужим – сыновьям своей матери». Потом его преследовали Шауль и Авшалом. Потом была история с Амноном и Тамар. Потом его сын умер во младенчестве после истории с Бат-Шевой. Потом он шесть месяцев был прокаженным, Шехина отошла от него и Санһедрин отделился, - об этом рассказывается в трактате Йома.

И когда царь Давид писал свои гимны, он включил в них все, что было с ним в жизни. А поскольку он испытал почти все мыслимые несчастья, получилось, что он написал обо всем, что только может произойти с человеком. Он обращается к каждому и говорит: «Посмотри, со мной случилось все то же, что и с тобой, и все-таки я с помощью этих гимнов сохранил упование на Б-га и близость к Нему. И вы тоже читайте мои гимны и не отчаивайтесь, уповайте на Б-га, ибо ничто не помешает Ему спасти вас и в больших, и в малых горестях». Получается, что своими гимнами Давид придал силы каждому еврею во всех поколениях. С помощью Теһилим каждый человек способен пе-

«Яков вложил в народ Израиля способность устоять в беде, сохраняя полную уверенность и веру в Б-га....»

ренести все, что с ним происходит, укрепиться, подобно Давиду, и мудро пройти всеми своими путями. Каждый может видеть: когда человеку плохо, он сразу же берет книгу Теһилим и изливает свое сердце перед Б-гом.

Почему же он написал столько гимнов, сколько Яков прожил лет? По-видимому, эту свою способность держаться за Б-га в любой ситуации он воспринял от нашего предка Якова. Ведь в его жизни тоже было множество бед и страданий, и он непоколебимо устоял в них.

Из наших слов следует, что Яков вложил в народ Израиля способность устоять во всякой беде, сохраняя полную уверенность и веру в Б-га. Давид же, когда написал Теһилим, показал, как сделать это на практике. [Ведь Теһилим полны слов поддержки в вере и уповании]. И поскольку Давид от-

крыл нам эту жемчужину нашего предка Якова, которая до него была спрятана и скрыта, он и удостоился стать ему товарищем. «И сказал Вс-вышний Давиду: ты написал 147 гимнов, по числу лет Якова, - ты удостоишься того же, что и он».

Теперь становятся понятны и слова Йерушалми, которые звучат так: «Сто сорок семь гимнов, записанных в Теһилим, соответствуют годам нашего праотца Якова. И это учит, что все славословия, которые Израиль обращает к Б-гу, соответствуют годам Якова. Об этом сказано: «И Ты свят, восседаешь на славословиях Израиля»». Это означает, что после всех наших несчастий, жестоких законов, направленных против нас, истреблений и изгнаний мы по-прежнему обращаемся ко Вс-вышнему словами гимнов Давида. А способность эту мы унаследовали от нашего предка Якова.

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНО

МАГИД ИЗ ДУБНО

«И жил Яков, и было дней Якова, лет жизни его, сто сорок семь лет».

Мне близко сказанное мудрецами: «Вначале праведники страдают, а в конце их ожидает покой». И сказано: «И было вначале у тебя горе, а в конце будешь очень процветать». Всевышний в своей доброте воздает праведнику за лишения и страдания в годы его молодости. В старости Он восполняет праведнику все, чего он был лишен, в многократном размере, и делает праведникам благо ежедневно. И это то, что произошло с Яковом, да покоится с миром. В старости все его жизненные лишения были восполнены — к нему вернулись Йосеф, Шимон и Биньямин, и т.д. Все это было вос-

полнено Якову в Египте. И это то, что сказано: «И жил Яков в земле египетской» — в Египте ему жилось так хорошо, что это сгладило все страдания его молодости. «... и было дней Якова, лет жизни его, сто сорок семь лет» — дни старости восполнили ему и дни молодости.

Согласно этому правилу мы должны твердо верить, что настанет день, когда Всевышний проявит к нам добро как отец к сыну, и наполнит наши дни благом, ведь сейчас на нас падают Его стрелы, и обрушивается Его гнев. Но когда Всевышний приведет нас в Цион, то даст нам благо и благословение, чтобы восполнить то, чего мы были лишены до сих пор, как Он сделал на-

шему праотцу Яакову, да покоится с миром.

И уже сказали наши мудрецы, да будет благословенна память о них: «То, что происходило с праотцами, — знак для их потомков». И следует обратить внимание и понять слова пророка: «Что видишь ты, Ирмею? И сказал я: “Палку миндального дерева (шакед) вижу я”. И сказал мне Б — г: “ты видишь верно, ведь Я очень старательно слежу, чтобы поскорее (шокед) (еще одно значение слова шокед — “поспешно” — прим.) исполнить слово Мое”». Но ведь известно, что путь Творца — делать добро еврейскому народу. (Пророк говорит про будущие изгнание, которое ждет наш народ, и непонятно, по какой причине Творец так спешит, ведь известно, что Его путь — делать еврейскому народу добро? — прим.)

Приведем притчу.

Притча первая

У одного богача умерла жена. А в его городе жила одна вдова, которая после смерти мужа занялась торговлей, хотя у нее не было своего капитала, и ей пришлось сначала брать товар в долг. Она понравилась богачу, и он решил на ней жениться. Он сказал ей так: «Мне не нужны твои деньги, но я хочу, чтобы у тебя не было долгов за товар, чтобы мне потом не пришлось за тебя платить». Он дал ей определенный срок, чтобы закрыть все долги и завершить все свои дела, но она тянула время, как должник, который уклоняется от оплаты долга (в надежде, что в итоге сможет заплатить меньше или вообще не придется платить — прим.). Одним кредиторам она сказала, что ничего им не должна, а другим сказала, что у нее нет денег, и пряталась от них, чтобы не вызвали ее в суд и согласились взять у нее меньше, чем она на самом деле должна.

Богач увидел, что все это затягивается, и ему это не понравилось. Он пошел к ее кредиторам и стал давать им советы, как побыстрее взыскать у нее то, что им причитается.

Когда женщина узнала об этом, то пошла к нему и сказала: «Так ты со мной посту-

паешь?! Как же ты будешь вести себя со мной после свадьбы?!» Богач ответил: «Ты должна понимать, что я не стремлюсь тебе навредить. Все, что я делаю, я совершаю из любви к тебе, чтобы мы поскорее поженились!»

Смысл этой притчи понятен. Всевышний как бы говорит: «Я стараюсь навести на вас все полагающиеся вам невзгоды, чтобы они поскорее закончились, и чтобы поскорее наступило время вашего блага». (Одно из качеств Творца — истина. Оно не позволяет просто «списать» наши преступления, но они списываются через перенесенные невзгоды — прим.) И это то, что говорится в стихе: «Я очень старательно слежу, чтобы поскорее (шокед) (чтобы пришли на вас невзгоды и также же быстро прошли бы — прим.) исполнить слово Мое» — чтобы поскорее исполнились также слова об избавлении и утешении.

(Притча намекает, что свадьба, — это благо для вдовы, и не стоит входить в новую жизнь со старыми долгами. Будущая близость Творца с нами связана с полным очищением еврейского народа от всех грехов — прим.)

Приведу слова царя Давида, чтобы глубже понять то, о чем я говорю: «... Доколе будешь забывать меня вечно?... освети глаза мои, чтобы не уснул я сном смерти» и также сказанное пророком Ирмею: «Почему Ты забыл нас навеки, оставил нас на долгие годы?».

На оба стиха возникает вопрос: что значит: «Доколе будешь забывать»? Ведь забыть, — это вынужденное состояние, действительно невозможно забыть на время или спросить о нем, — «почему Ты забыл?»

Вот разъяснение.

Притча вторая.

У одного старого человека была только одна молодая дочь. Перед смертью он позвал одного из своих друзей и попросил его быть опекуном всего, что он оставляет дочери в наследство. Друг пообещал исполнить его просьбу. При этом отец девочки наказал другу не давать ей ничего из на-

следства — ни на еду, ни на одежду, до ее свадьбы. Пусть сама зарабатывает себе на хлеб. Когда старик умер, опекун забрал все имущество, а дочь умершего сама добывала себе пропитание.

Через какое-то время один из близких опекуна обратился к нему: «Я видел эту девочку, и она очень плохо выглядит, так как ей не хватает на жизнь. Следует выдать ей что-то из наследства на пропитание!» Опекун ответил: «Я не могу этого сделать, так как ее отец велел мне ничего ей не давать». В другой раз к нему пришли еще люди и тоже просили выдать ей что-то, ведь нет у нее нормальной одежды и обуви. Он промолчал. Еще через какое-то время эта сирота тяжело заболела, и потребовались деньги на ее лечение. Люди обратились к ее опекуну, чтобы выдал деньги на лекарства, но он снова сказал, что ее отец велел не выдать ей ничего до свадьбы. На этот раз ему возразили: «Пусть даже так, только если ты не выдашь сейчас денег на ее лечение, то она умрет, и тогда кого ты поведешь под хупу?! Сколько еще ты будешь держать ее деньги у себя?!»

Смысл этой притчи в том, что все будущие вечные блага еврейского народа произрастают из боли и мучений изгнания. Поэтому Всевышний велел нам не пытаться приблизить конец (избавление, приход Машаха — прим.), как сказал пророк: «Верующий не поторопит», и как сказал царь Шломо, да покоится с миром, — «Закляла я

вас, дочери Иерусалима, чтобы не будили вы_ пока не придет время». Разъясняли наши мудрецы: Всевышний заклил сынов Израиля, чтобы не торопили конец (конечное избавление — прим.). Это как плод, которой пока висит на дереве, он должен созреть и поспеть. Чем дольше продлятся мучения изгнания, тем больше будут будущие блага.

Но мы взываем к Всевышнему, так как наши страдания настолько велики, что мы не можем их выносить, наши жизни в опасности. Если мы погибнем, то кто получит благо в будущем? Поэтому и сказано: «Почему Ты забыл нас навеки, оставил нас на долгие годы?» — если Ты оставишь нас на долгие годы, то мы будем забыты, как умерший, о котором забывают. И об этом говорит и царь Давид: «... Доколе будешь забывать меня вечно?... освети глаза мои, чтобы не уснул я сном смерти.»

(Притча подчеркивает, что опекун исполняет волю умершего, у которого были важные причины, несмотря на его огромную любовь к дочери, вынудить ее пройти трудным путем, пока не придет ее время строить семью. И ранее, в притче о богаче и вдове, — есть важная идея, — необходимость страданий, через которые прошел наш народ. При этом, нам не нужно ничего объяснять Всевышнему. Он знает все, но, чтобы у нас была свобода выбора, — Он представляет все так, как будто не знает и ждет наших молитв. — прим.)

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

ВАЙХИ

Афтарой к этой главе служит рассказ о распоряжениях царя Давида, сделанных им перед смертью, из книги Мелахим I (2:1–12). Там же сообщается о его кончине и месте захоронения. Все это перекликается с темой недельной главы, рассказывающей о

последних благословениях Яакова, данных им сыновьям, и о его похоронах.

2 (1) И подошло время Давиду умереть, и завещал он сыну своему Шелома, сказав: (2) Я уйду в (последний) путь всех (живущих) на земле, но ты крепись и будь му-

жем. (3) И береги завет Г-спода, Б-га твоего, ходя путями Его, соблюдая уставы Его, заповеди Его, и законы Его, и постановления Его, как написано в Торе Мошэ чтобы преуспевал ты во всем, что ни будешь делать, и во всем, к чему ни обратишься; (4) Чтобы исполнил Г-сподь слово Свое, которое Он говорил обо мне, сказав: “Если сыны твои будут блюсти путь свой, чтобы ходить предо Мною в истине всем сердцем своим и всею душою своею, (то) сказано: “Не переведется на престоле Исраэлевом муж из (потомства) твоего”. (5) Еще: ты знаешь, что натворил мне Йоав, сын Цэруйи, как поступил он с двумя военачальниками Исраэильскими: с Авнэйром, сыном Нэйра, и с Амасой, сыном Йэтэра, как он убил их и пролил кровь бранную во время мира, и обагрил кровью бранною пояс на чреслах своих и обувь на ногах своих; (6) Так поступи же по разумению твоему и не отпусти седины его в преисподнюю с ми-

ром. (7) А сынам Барзилляя Гиладитянина окажи милость, и пусть будут они среди тех, кто ест за столом твоим, ибо с тем и они пришли ко мне, когда я бежал от Авшаломы, брата твоего. (8) И вот (еще) у тебя Шими, сын Гэйры, Биньяминянина из Бахурима; он злословил меня тяжким зловием в день, когда я шел в Маханаим, но сошел навстречу мне к Ярдэйну, и я поклонился ему Господом, сказав: “Я не умерщвлю тебя мечом”. (9) А ныне ты (не считай) его невиновным, так как ты человек умный и знаешь, как тебе поступить с ним, и сведи седину его в крови в преисподнюю. (10) И почил Давид с отцами своими, и был погребен в городе Давида. (11) Времени же царствования Давида над Исраэилем было сорок лет: в Хэвроне царствовал он семь лет и в Йерушалаиме царствовал тридцать три года. (12) И Шеломо сел на престол Давида, отца своего, и упрочилось царствование его крепко.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ВИДЫ ВЛАДЕНИЙ И ПЕРЕНОСА

РАВ ЯКОВ-ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

Относительно шабата различают четыре вида владений: ршут аяхид, ршут арабим, маком птур и кармелит. Часть владений установлена Торой, часть — мудрецами.

Ршут аяхид

Ршут аяхид — это территория, предназначенная для личного пользования. Такая территория называется ршут аяхид, только если она окружена соответствующей оградой, как объясняет Шульхан арух. См. там, что называется огороженной территорией: высота ограды, ее длина и т.д. Несмотря на то, что по закону Торы любое место, окруженное подобной оградой называется ршут аяхид, мудрецы вывели несколько ви-

дов владений из этого статуса, поскольку они напоминают некоторыми деталями ршут арабим, и отнесли их к другому типу, как будет описано ниже.

Ршут арабим

Ршут арабим — неогороженная территория, предназначенная для прохода большого количества людей (дорога, по которой проходит много людей). Она должна иметь определенную ширину, без чего не может называться ршут арабим. Есть и еще условия, перечисленные в Шульхан арухе. И здесь мудрецы также постановили придать статус ршут арабим некоторым видам территорий (хотя по определению Торы

они не являются ршут арабим), каждой по своим причинам, см. в Шульхан арухе.

Маком птур

Маком птур — это территория, которая не является ни ршут аяхид, ни ршут арабим. Уже само название указывает на ее статус: это место, в котором птурим (не только освобождены от наказания, но и разрешается это делать даже изначально) за вынос предмета и за его перемещение на 4 амы. Также и здесь мудрецы вывели некоторые виды владений из статуса маком птур и дали им другой статус соответственно тому, какое устроение они хотели ввести.

Маком птур — даже для законов дерабанан — это территория в ршут арабим (не бывает маком птур в кармелите) размером не менее 3 тефахим и шириной не более чем 4 на 4 тефаха. Но при ширине 4 на 4 тефаха она получает статус кармелита, если при этом ее высота не превышает 10 тефав.

Кармелит

Кармелит — вид владения, который ввели мудрецы. Они назвали так те виды ршут

аяхид и маком птур, которые вывели из их статуса по Торе в соответствии с нуждами своих постановлений. Не все владения кармелит имеют одинаковые законы, иногда они зависят от того, какие законы имели эти владения по Торе.

Два вида переноса

Мелаха переноса (оцаа) включает в себя два вида переноса:

- перенос из одного владения в другое;
- перенос предмета на 4 амы в ршут арабим.

Перенос из одного владения в другое имеет место только при переносе из ршут аяхид в ршут арабим, и наоборот. Но разрешается вынести из ршут аяхид или ршут арабим в маком птур, и наоборот (однако запрещено перенести потом еще раз из маком птур в другое владение). Также нет запрета переносить предмет на 4 амы в маком птур. (Иногда изменяются законы маком птур относительно постановлений мудрецов, и эти места получают статус кармелита. Но там, где даже мудрецы оставили статус маком птур, разрешается делать

все то, что разрешено по Торе в этом виде владений.)

Запрет переноса дерабанан

Мы уже упоминали, что есть новый вид владения, установленный мудрецами, который они назвали кармелит. То есть мудрецы придали некоторым видам владений ограничения ршут аяхид, а другим — ограничения, присущие ршут арабим.

Уже было упомянуто, что по закону Торы любое место, окруженное соответствующей оградой, является ршут аяхид. Но мудрецы ввели еще несколько условий, чтобы ршут аяхид заметно отличался от ршут арабим и не было опасности, что их перепутают. Так мудрецы определили как ршут аяхид только жилое помещение или такое место, в котором человек делает то, что обычно делают дома, и при этом оно принадлежит одному хозяину. Далее это будет разобрано подробнее.

Ршут аяхид, который также дерабанан имеет статус ршут аяхид, должен быть местом, где живут люди, или, по крайней мере, местом, предназначенным для использования подобно дому. Например, это может быть двор, которым пользуются, или сад при доме, где сидят или гуляют и т.п., такое использование называется использованием для жилья. Но карпеф — большое место, окруженное изгородью, но при этом не огороженное именно для жи-

ля, как-то: большое поле, долина или даже большой сад, предназначенный для сельскохозяйственных работ, и т.п. И хотя карпеф окружен изгородью, так как изгородь не предназначена превратить это место в жилое, его перевели из статуса ршут аяхид в статус кармелита. Подробнее см. в Шульхан арухе.

Только владение одного хозяина может иметь статус ршут аяхид также и дерабанан. Таким образом, разрешается переносить предметы из дома во двор (и наоборот), только если в данном дворе нет больше домов, то есть двор принадлежит одному хозяину. Если же во двор выходят еще и другие дома, такой двор считается совместным владением (то есть имеется несколько совладельцев), он немного похож на ршут арабим, и мудрецы вывели его из статуса ршут аяхид применительно к некоторым законам. Таким образом, считается, что жители подобного двора накладывают друг на друга запрет переносить предметы из домов во двор и обратно (тем более из дома в дом). Все же подобному двору не придали статуса кармелита, и соответственно, в нем разрешается переносить предметы даже больше 4 амот, но только те из них, которые находились во дворе еще до шабата (но не вносить их домой). И разрешается также переносить там ребенка, который вышел из дома сам.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

КАК РАВВИНАМ И МУДРЕЦАМ МОГ ЯВЛЯТЬСЯ АНГЕЛ?

Шалом, Рав. Скажите, пожалуйста, как мог являться малах (ангел) раввинам и мудрецам? Есть свидетели этого? Илья

Отвечает рав Менахем Эпель

Спасибо за интересный вопрос. Прежде всего, на нашем сайте есть ответы на похо-

жие темы. Рекомендую посмотреть два ответа: «Летающие тарелки — средства передвижения для небесного воинства?» и «Есть ли в еврейской Традиции сведения о том, как выглядят ангелы?» В частности, там приводится отрывок из каббалистической книги раби Меира Габая о возможности уви-

деть ангела. Для удобства приведу этот отрывок и здесь тоже:

В своей книге («Аводат а-Кодэш») раби Габай делит человеческое восприятие ангелов на два вида:

С первым видом мы имеем дело, когда в Танахе говорится о явлении ангела, который не называется «иш» — «человек». Здесь, в свою очередь, есть два уровня. Первый — это «постижение в видениях разумной души». Его удостоивается человек, достигший пророческого уровня, хотя само это видение находится на более низкой ступени, чем пророчество. Пример — видения Даниэля (см. Даниэль 9:21, 10:4). Второго, более низкого, уровня удостоивается человек, не получивший пророческого дара. Этот уровень называется «открытие глаз». Пример этому — «открытие глаз» слуги Элиши (Шмуэль II 6:15-17). Еще примеры: то, что произошло с Агарь, служанкой Авраама (см. Берешит 16:7-13), и Биламом, который на момент явления ангела не находился на пророческом уровне (см. Бемидбар 22:31-35). На обоих этих уровнях видение нематериально.

Со вторым видом мы имеем дело, когда Танах называет ангелов — людьми. Примеры: «И остался Яаков один, и боролся человек с ним до восхода зари» (Берешит 32:25), «И заметил его [Йосефа] человек, что вот он блуждает по полю, и спросил его человек этот, говоря: “Чего ищешь ты?”» (Берешит 37:15). Здесь речь идет об ангелах, которые облачаются в «воздушное тонкое тело, которое видят благочестивые и чистые душой люди». Причем есть мнение, что благочестивые люди могут видеть таких ангелов постоянно, но обычные люди тоже иногда удостоиваются их увидеть (это объясняет, как грешные жители Сдома могли видеть ангелов, пришедших к Лоту). Раби Бахье а-Даян пишет, что после разрушения Храма это восприятие было утеряно.

Далее раби Меир Габай отмечает: когда речь идёт о двух последних уровнях («открытие глаз» и «облачение в тонкое тело»), то ангелы выглядят как люди. А первый уровень («видения разумной души») — иной.

Видимо, он имеет в виду, что в «видениях разумной души» ангел может представлять и в другом виде. Возможно, сюда следует отнести видение пророка Йешаяу (6:2): «Пред Ним стоят серафимы; шесть крыльев, шесть крыльев у каждого из них...»

Это, так сказать, теоретическая база. Теперь поговорим о случаях явления ангелов мудрецам и праведникам и о свидетельствах окружающих. Воспользуюсь для этого замечательной книгой «Шаарей Эмуна» («Врата веры»), которую рекомендую и для расширенного, более углубленного изучения нашей темы (людям, знающим святой язык).

На мой взгляд, один из самых известных таких случаев — это явление ангела-магида (что-то вроде наставника) известному всему еврейскому миру автору кодекса Шульхан Арух, раби Йосефу Каро. Этот ангел являлся мудрецу на протяжении более чем 35 лет. Поучения, которые раби Йосеф Каро удостоился услышать от этого ангела, он изложил в своей книге «Магид Мейшарим».

Таково личное свидетельство раби Йосефа Каро. Другие мудрецы того поколения также приводят в своих книгах поучения этого ангела, которые слышали от раби Йосефа. Среди них: известный каббалист раби Моше Кордоверо в книге «Пардес Римоним», раби Авраам Галанти, ученики Аризалья — раби Хаим Виталь, раби Хаим Коэн и раби Шмуэль ди-Озейда. А раби Шломо Алькабец описал, как один раз этот ангел явился не только раби Йосефу Каро, но и его ученикам, которые вместе с учителем изучали Тору в ночь праздника Шавуот (примерно в 5295 году — 1535 по нееврейскому летоисчислению). И сам раби Шломо Алькабец был одним из этих учеников.

Это явление объясняет великий Аризаль (в начале книги «Шаар Руах а-Кодеш»): когда праведник изучает Тору и молится, его слова не пропадают бесследно, но из его голоса творятся святые ангелы. В подтверждение своих слов он приводит цитату из книги Зоар (к Шлах, 168 б-169а). Ученик Аризалья раби Хаим Виталь объясняет, что

как раз об этом говорил раби Элиэзер бен-Яков в трактате Авот (гл. 4:11): «Всякий, кто выполняет одну заповедь, — приобретает одного защитника», то есть из этой заповеди создается ангел. А если человек выполняет эту заповедь неотступно, с правильным настроем и по всем требованиям Закона, тогда этот ангел откроется ему (см. «Шаарэй Кдуш», ч. 3, врата 7).

И действительно, известно, что раби Йосеф Каро с великим усердием и постоянством изучал Мишну. И ангел, когда открылся ему, сказал: «Я — Мишна, которая говорит из твоего горла».

Еще один известный случай такого рода — явления ангела-магида великому раби Моше-Хаиму Луцато. В 14 лет он уже знал все труды Аризаль наизусть. А в 20 лет к Рамхалю стал ежедневно являться небесный посланник — магид, чтобы открывать ему тайны Торы. Кроме того ему являлись и другие ангелы, и пророк Элияу, и души праведников. Тайны Торы, которые они ему открыли, он записал в своих книгах.

Кроме описаний самого Рамхалья сохранились и свидетельства очевидца: рава Рэфазля-Исраэля Кимхи, который 12 дней гостил в доме у Рамхалья в начале 5490 года (1729 год по нееврейскому летоисчислению). Он пишет: «Своими глазами я видел ихудим (каббалистические настройки), которые он (Рамхаль) делал, упав ниц, опираясь на руки на столе, около получаса. Потом поднялся, и быстрое перо в его руках, и он пишет короткое время — страницу фолио или полторы — тайны Торы, очень возвышенные предметы, и всё — языком Зоара, так, что это не по силам ни разуму, ни

руке, ни перу человека. И так делал несколько раз...»

О многих мудрецах рассказывают, что они удостоились явления пророка Элияу, который обучал их тайнам Торы. Это и раби Шимон бар-Йохай, который таким образом создал книгу Зоар, и Аризаль, который эту книгу истолковал, и Виленский Гаон, и многие другие.

Стоит отметить, что раби Йосеф-Хаим из Багдада пишет в одном из своих респонсов («Рав Пэалим», ч. 3; «Сод Йешарим» 4), что удостоиться говорить с пророком Элияу лицом к лицу, как Аризаль, — было почти нереально даже в первых поколениях мудрецов, тем более — в последних. Однако есть другая, более реальная возможность явления пророка Элияу: когда тот открывается разуму праведника и указывает ему истину. Так, что праведник даже не знает, что ему открылся Элияу, а полагает, что пришел к этой мысли сам. И эта возможность явления Элияу упоминается у раби Хаима Виталья на основании сказанного в книге Зоар.

В заключение приведу высказывание, которое я встречал в книгах как движения «Мусар», так и хасидизма: удостоиться раскрытия своей собственной души — выше, чем удостоиться явления пророка Элияу! Наша душа спустилась с огромных духовных высот и по своему духовному уровню она выше ангелов! Только она облачилась в материальное тело, и потому мы эту возвышенность обычно не ощущаем. Однако благодаря усердному изучению Торы, проникновенной молитве и отдалению от внешних помех (хотя бы на короткое время) можно к этой возвышенности немного прикоснуться. Чего нам всем и желаю.

В ЧЕМ РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ «СВЯТЫМ» И «НАЗОРЕЕМ»?

Здравствуйтесь! Скажите, в чем разница между словами «кадош» и «назир»? И то, и то — посвящение Богу. Понимаю, что назореи — это более особое посвящение, а к святости призваны все. В чем разница самих слов? Благодарю. Анастасия

Отвечает рав Арье Гальчук

Вы совершенно справедливо заметили, что назир (назорей) — это особое посвящение, а к святости призваны все. Действительно, Тора говорит нам (Ваикра 19:2): «Святыми (кдошим) будьте». А статья назир

ром — добровольное решение человека, его личный обет Б-гу.

Верно и то, что слова эти близки по значению. И всё же есть небольшое различие. Слово «назир» означает «отделенный», «отстраненный». Как, например, в словах пророка Йешаягу (1:4): «отступили назад» — назору ахор. Или же (Ваикра 22:2): «Скажи Аарону и сынам его, пусть они воздержатся — вз-иназру — от святынь сынов Израиля...»

Назир добровольно отстраняется, воздерживается от того, что не запрещено всем остальным: он не стрижется, не пьет вино, не посещает кладбище и не пребывает в одном помещении с мертвым. Не всегда такое поведение является оптимальным. Мудрецы в трактате Назир (19 б) говорят, что порою назира можно назвать даже «грешником». «Мало тебе того, что запретила Тора, ты выдумываешь для себя новые запреты!»

И, всё же, иногда такое поведение жизненно необходимо человеку. Например, если он чувствует непреодолимую тягу к вину и знает, что эта слабость может привести к самым безобразным последствиям. И тогда он берет на себя обет назорейства, запрещая себе вино и всё, что с ним связано. Если это его стремление искреннее, вызвано желанием приблизиться к Творцу, такого человека определенно можно называть «святым».

Слово же кадош (святой), в свою очередь, означает «выделенный», «предназначенный». В русском языке есть похожее слово — «посвященный». Если человек «кадош», значит, он посвящает себя и все свои действия служению Творцу. Он не создает для себя новых запретов, но старается «освятить» все свои действия, вдохнуть в них разум и привести в соответствие с духом и буквой Закона и волей Творца. И тогда любые его действия, даже такие простые, как сон, еда, питье, становятся «святыми», и сам он становится «святым».

Один раввин часто повторял, что слово кадош означает также «причастный». Человек, которого можно назвать «кадош», причастен к этому миру и ко всему, что в нем происходит. Он не равнодушен, не замыкается в себе, но способен увидеть других людей, понять, что их заботит. Именно поэтому рядом со словом «кадош» (святой) часто стоит слово барух (благословенный) — святость приносит в наш мир благословение.

Ведь, посудите сами, Б-г поместил нас в этом мире не для того, чтобы мы от него убежали. Скорее, наоборот: Он хотел, чтобы мы осветили этот материальный мир, сделав его более духовным. И если человек живет, пытаясь понять и исполнить волю Творца, он совершенствует себя — и вместе с ним совершенствуется мир, который его окружает. В этом предназначение человека.

КАК НЕ СТАТЬ СЛУЧАЙНОЙ ЖЕРТВОЙ?

Здравствуй! Вопрос: если с плохими людьми всё понятно (они являются палкой в руках Творца), то — как не стать «случайной» жертвой? Например, маленький ребенок на пару секунд вышел на детскую площадку, его тут же похитили. Или нападение на Раввина...

Похожие случаи, в которых жертвой стал не злодей и у жертвы в момент нападения не было свободы выбора. Но Единственный, к Кому жертва обращается с просьбой о помощи, не помог ему. Т. е. у Всевышнего был вы-

бор помочь/не помочь. Если жертвы не стало в этом мире, таков выбор Всевышнего. Как не стать такой жертвой, которой Всевышний не ответит? Далия

Отвечает рав Меир Мучник

С реалиями, о которых Вы задаете вопрос, действительно трудно смириться. Сколько в мире происходит «несчастных случаев» или намеренных преступлений, жертвами которых становятся невинные люди! Как же так, и как такого избежать?

Но. Если мы всё-таки хотим как-то это объективно осмыслить... То:

Во-первых, мы верим, что Б-г всемогущ и что Он управляет всеми событиями без исключения. И потому должны сказать: «случайностей» в мире не бывает. Если с кем-то что-то случилось, это не потому, что Б-г «не ответил ему» или «бросил его на произвол судьбы». (А кто такая «судьба»?) Нет, это произошло потому, что Б-г так постановил. Или, используя Ваше же выражение, «таков Его выбор». Даже если этот выбор нам и непонятен.

Во-вторых, на вопрос, как не стать такой «случайной» жертвой, ответ в свете сказанного тоже очевиден.

«Случайной» жертвой не стать очень просто — таких жертв попросту нет. Так что хотя бы в этом плане можем не волноваться.

А если мы хотим не стать «жертвой, которой не стало в этом мире, поскольку таков выбор Всевышнего», то тут, наоборот, нет никакого способа уйти от «руки Б-га». Можно Ему молиться, но если Он решил забрать человека из этого мира, то так оно и будет, и никак этого не избежишь.

Так же нет способа гарантированно повлиять на выбор Б-га, чтобы Он не принял такого решения. А то получилось бы, что Он не всемогущ — раз человек может каким-то образом «заставить» Его сделать так, а не иначе.

Более того, если бы такой способ существовал, можно было бы им пользоваться для того, чтобы оставаться в живых вечно! А то если один раз можно «заставить» Б-га не забирать меня из этого мира, то почему не много раз — и не бесконечное число раз?

А также: почему бы не «заставить» Его дать мне всё, что угодно? И тут, надеюсь, понятно, что это только в теории звучит хорошо, но на практике было бы по-настоящему опасно... Для всех, включая самого «счастливчика». Даже если человек по природе хороший.

Впрочем, поскольку этим «золотым ключиком» будут обладать все, исполнение

всех желаний станет невозможным по определению, поскольку желания разных людей противоречат друг другу.

Если я хочу обладать всеми богатствами мира (во благо, конечно, я всем помогу!), а сосед тоже хочет, то кому Б-г должен дать? А если я считаю, что сосед — сволочь и как раз ему лучше на этом свете не быть, а сосед, разумеется, считает иначе, то кого Б-г должен слушать? (Того, кто желает такое соседу, Б-г точно не должен слушать? А заменим соседа на, скажем, лидера враждебной страны. Теперь понятнее?)

Короче, понимаем: всё случается по воле Б-га.

А также: человек не бессмертен, рано или поздно он уходит из этого мира. Если очень повезет, то просто «от старости», как недавно королева, но в огромном количестве случаев от болезней, а иногда и в результате «несчастливых случаев» или становясь жертвой преступления или войны.

Но он и не должен быть бессмертным: цель человеческой жизни — не оставаться здесь бесконечно, а заработать награду и перейти в Будущий мир и там эту самую награду получить. Поэтому бессмысленно пытаться жить вечно. Другое дело, что надо стараться максимально продлить жизнь, чтобы заработать максимальную награду. Но, в конечном счете, это зависит от Б-га, поэтому уж Его никак нельзя заставить.

Если же речь идет не об уходе из жизни, а о трудностях и бедах при жизни, типа похищения, то тут тоже надо сказать: понятно наше желание избежать проблем и несовершенств этого мира, но на самом деле они не только неизбежны, но и необходимы.

Ибо этот мир, в отличие от Будущего — не место награды и наказания, зарплаты и расплаты, а место работы. Он был создан Б-гом не для того, чтобы жизнь была хорошей, а для того, чтобы люди были хорошими. А они такими станут, если будут бороться со злом и несправедливостью — которые поэтому должны существовать. Вот Б-г и дает им существовать, а нам — миссию бороться с ними.

Поэтому наше возмущение и неприятие зла понятно и естественно — но зло для того и существует, чтобы мы возмущались и боролись с ним, именно так мы станем достойными людьми и выполним свое предназначение. И потому, если мы действительно видим: кому-то угрожает то, что в наших глазах является «несчастливым случаем» или злом, то должны сделать всё для спасения. И только если не удалось, принять это как

постановление Б-га, но не как «несправедливость» с Его стороны, которой можно было избежать.

Понимаю, что это ответ не идеальный — это ведь часть общего фундаментального вопроса, почему в мире существует зло и страдание, а этого нам при жизни до конца не понять. Но хотя бы частично, сколько можем постичь своей логикой...

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ЧТО ПОДАРИТЬ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ?

РАВ ЯКОВ ШУБ

«Приближается день рождения сына. Мы с женой недавно стали соблюдать и не знаем: что принято дарить в еврейской традиции, какие вещи? Или, может быть, лучше деньги?»

Подарки являются неотъемлемой частью еврейской Традиции. Так, например, существуют праздники, о которых прямо сказано: в эти дни принято дарить подарки домочадцам. Об этом мы подробно писали на сайте.

По большому счету цель таких подарков — в первую очередь, создать особую атмосферу праздника, привить детям любовь и интерес к еврейской Традиции.

Что касается подарков на день рождения, бар-мицву и т.п., то здесь, кроме прочего, целью является также установление теплой эмоциональной связи с ребенком.

Вы спрашиваете, что принято дарить по еврейской Традиции, какие-то подарки — или стоит подарить деньги? На самом деле, на этот вопрос нет однозначного ответа.

Отметим, что правильно подарить подарок — это целое искусство. В этой связи давайте попробуем обратиться к истории с подарками, которые наш праотец Яков преподнёс своему брату Эсаву, чтобы уме-

рить его враждебность. Вот как Тора (Берешит 32:14-16) говорит об этом: «... И взял он (Яков) из имевшегося в его руке дар для Эсава, брата своего. Двести коз и двадцать козлов, двести овец и двадцать овнов. Тридцать дойных верблюдиц и их верблюжат (при них), сорок коров и десять быков, двадцать ослиц и десять ослов молодых».

Далее Тора описывает встречу Якова и Эсава (Берешит 33:4): «И побежал Эсав ему навстречу и обнял его, и бросился на шею ему и целовал его».

По традиции в тексте Торы над словами «и поцеловал» (вайишакеу) стоят точки. Они показывают нам, что поцелуй был необычным. Раши приводит два объяснения. Согласно первому, объятие было искренним, а вот поцелуй — нет. А мидраш (Берешит Рабба 78:9) добавляет: Эсав хотел нанести Якову вред и вместо поцелуя попытался укусить его за шею.

Согласно второму объяснению, когда Эсав только обнял Якова, это не было искренним. В его сердце всё еще жила ненависть, ведь существует непреложное правило: Эсав ненавидит Якова. Но эта ситуация стала исключением: когда Эсав

обнял Якова, в его сердце пробудилось милосердие. Именно тогда он упал на шею Якову и поцеловал его искренне — вопреки своей природе.

Согласно второму объяснению, получается, что всех «жестов доброй воли»: поклонов, смиренных слов и щедрых подарков, которые Яков посылал Эсаву, было недостаточно, чтобы умиротворить Эсава. Можно предположить, что именно объятия склонили чашу весов. Яков не смог выразить свои добрые намерения словами или действиями, и только через объятие Эсав почувствовал искренность его намерений и смилостивился над ним.

В окружающем нас мире развита культура дарения подарков. Проблема в том, что часто люди сосредотачиваются на материальном аспекте подарка и ошибочно полагают, что «правильным» подарком можно решить любую проблему. Из истории Яков и Эсава мы понимаем, что даже самый дорогой подарок — не панацея от всех проблем. Главное внимание должно быть сосредоточено на построении отношений, а подарок — всего лишь инструмент для этого.

В этой связи хотелось бы вспомнить одну историю, которая произошла в Иерусалиме перед праздником Песах. Как известно, подготовка к Песаху очень трудоемкая: надо убрать квартиру, очистить ее от квасного, закупить продукты, приготовить традиционные блюда и т. п. Один еврей по имени Давид специально перед Песахом взял отпуск на несколько дней, чтобы помочь жене. Когда он сообщил ей об этом, жена очень обрадовалась, но сказала, что ей не нужна никакая помощь по дому. А то, что ей действительно необходимо, — это чтобы он в эти дни забирал их четверых детей куда-нибудь на прогулку, чтобы они не мешали дома. Так она будет освобождена от заботы о детях и сможет полностью сосредоточиться на подготовке к празднику.

Несколько дней Давид провел с детьми на детских площадках в их районе, а вот в последний день у него совершенно закончились идеи, куда пойти. И вдруг ему при-

шло гениальное решение. Недавно была открыта новая железнодорожная ветка — от иерусалимского автовокзала в аэропорт Бен-Гурион. Поездка теперь занимала около получаса, но это могло послужить отличным развлечением для детей. Новая дорога проходит по живописным местам с множеством высоких мостов и по тоннелям, специально проложенным в горах. Кроме того, некоторое время можно провести и в самом аэропорту, посмотреть на самолеты и т. п.

На следующий день Давид с детьми уже наслаждались увлекательной поездкой, сидя на втором этаже скоростного поезда. Вдруг из соседнего вагона вышел высокий статный мужчина в форме пилота. Было видно, что он ищет свободное место. Детей очень заинтересовал этот летчик, они немного потеснились и освободили для него место.

Летчик долго смотрел на Давида и детей, которые по-настоящему наслаждались каждой минутой этой поездки. В конце концов, он обратился к Давиду и спросил, куда они направляются. Давид ответил, что в аэропорт. Но на вопрос, куда они собираются лететь, у Давида ответа не было. Тогда он просто рассказал правду: они так просто проводят время вместе, чтобы помочь, ну, а если быть точным, чтобы не мешать маме в подготовке к празднику. Поскольку все дети были от души рады поездке, это было лучшее «качественное время», проведенное папой с детьми.

Летчик выслушал рассказ Давида и глубоко вздохнул. Было видно, что его что-то очень заботит. В конце концов, он снова обратился к Давиду и грустно сказал:

— Знаешь, я тебе очень завидую: ты умеешь дать детям то, что им нужно. Я всю жизнь провел в полетах, был очень увлечен работой и достаточно много времени проводил вне дома. Я был почти во всех известных городах мира и из каждого города привозил детям дорогие подарки, чтобы как-то компенсировать свое отсутствие. А недавно младшая дочь прислала мне сообщение, что ей не нужны никакие подарки, а ее са-

мое большое желание — чтобы я хотя бы раз в жизни остался дома на ее день рождения...

Летчик еще раз вздохнул и невесело продолжил:

— У меня такое ощущение, что я сумел облететь почти весь мир, но так и не попал в «пункт назначения»...

Так что, если мы хотим получить «максимальную отдачу от затраченных средств» и найти подарки, которые окажутся наиболее «эффективными», для начала стоит хорошо продумать, какому подарку будут рады наши дети. Никто кроме самих родителей не знает детей и их интересы. В определенных ситуациях, когда ребенку важно

ощутить наше доверие и почувствовать себя самостоятельным, денежный подарок также приемлем. Тогда ребенок сам решит, как ему распорядиться деньгами.

Но, как мы видим, в первую очередь важно сконцентрироваться не на самой подарке, а на построении теплых, доверительных отношений с ребенком. Поэтому кроме подарка стоит также продумать, как его подарить, как создать правильную атмосферу. Прикосновения и объятия, как мы видели, также могут быть незаменимы при выстраивании теплых отношений с ребенком.

Думаю, что вы как родители, с Б-жьей помощью, сможете найти самый правильный подход к своему ребенку.

СЕМЬЯ

ЕВРЕЙСКИЙ БРАК

РАВ МОШЕ ПАНТЕЛЯТ

Тот, кто хочет полюбить свою жену, должен перестать мечтать о наслаждениях, которые он может получить через нее. Ему надо начать думать о том, как доставить наслаждение ей! И не потому что некрасиво быть эгоистом, а потому что это единственный путь ее полюбить. Такая любовь не слабеет с годами. Чем больше люди дают, тем сильнее привязываются друг к другу, так что в сорок лет можно любить сильнее, чем в тридцать, а в пятьдесят — сильнее, чем в сорок. И действительно, в настоящих еврейских семьях вы можете найти трогательную и крепкую любовь между глубокими стариками. Как видите, все в наших руках. Любовь может появиться и вырасти. А может и зачахнуть, как куст сирени под окном, который не поливают, потому что, видите ли, он перестал источать свой аромат. Стоит супругам начать смотреть друг на друга, как на удобные средства для удов-

летворения собственных потребностей, как очень скоро они начнут выдвигать один перед другим требования, затем перейдут к перечислению взаимных обид, а потом вовсе каждый отвернется в свою сторону. Пропал аромат любви, все завяло.

Существует еще одна глубокая причина, по которой мы любим тех, кому даем что-то от себя, в кого вкладываем свои усилия. Человек обладает душой и телом — двумя сущностями, почти во всем противоположными одна другой. Душа пришла из духовного мира, тело — часть мира материального, физически ощутимого. У них принципиально разные стремления. Материальные стремления — взять себе, подчинить, использовать, т. е. они реализуются среди физических и эмоциональных удовольствий. Хотим мы или не хотим, но наше тело — законченный потребитель. Другое дело душа, она — как бы частица Б-га в че-

ловеке. Когда мы говорим, что человек создан по образу и подобию Б-га, то имеем в виду именно душу. Но что мы знаем о Творце, подобием Которого мы обладаем? Он — абсолютное совершенство, бесконечен, безграничен во времени и пространстве. Он всемогущ и поэтому ни в чем не нуждается. Он создал мир не для удовлетворения Своих потребностей, а только на благо Его творений. У Него отсутствует желание получить Себе, наоборот ему присуще безграничное желание одарять других благом. Если Он создал человека наподобие Себе, значит сделал его способным давать другим. Душа наша испытывает наслаждение, когда мы одаряем других, стараясь сделать их счастливыми. Материальному телу такие удовольствия не знакомы. В материи действует четкий принцип: чем больше ты даешь другим, тем меньше остается тебе. И прямо противоположное правило в области духа: чем больше ты даешь другим, тем сам становишься богаче, тем большее наслаждение испытываешь. И наслаждение это куда сильнее, чем все физические и эмоциональные удовольствия, знакомые телу. Это возвышенное наслаждение вместе с чувством привязанности и преданности и является любовью.

Конечно, не каждый из нас и не всегда способен испытывать удовольствие давая другим, некоторые чувствуют себя при этом как бы обманутыми, обойденными. Но таков уровень духовной ущербности: у них не развита потребность давать другим, она пребывает в зародышевом состоянии. В результате неправильного воспитания душа у них отодвинулась на второй план, а на первое место выступило тело с громким требованием удовлетворять его потребности. Но это не страшно. И у такого человека не все потеряно. Стоит ему начать одарять других, удовольствие придет и будет расти. Так обстоит дело со всеми духовными наслаждениями: они растут по мере того, как мы развиваем чувствительность к ним, хотя поначалу ничего не чувствуем. Как говорит Талмуд: в материальном мире можно наполнить только то, что пусто, в духовном,

наоборот — наполнить можно только то, что наполнено. Снова мы приходим к тому же выводу: чем больше получает от нас наш спутник жизни, тем больше мы его любим. «Любовь к рыбе» неизбежно слабеет с годами, настоящая — лишь крепнет.

Иногда говорят: хорошо, я согласен давать, но чтобы и мне давали, а то я даю и даю, а что имею взамен? Нужно отметить, что давать с целью получать — то же самое потребление. Никакого альтруизма в нем нет. Продавец в магазине вручает товар покупателю только потому, что взамен получает деньги. На самом деле он получает, а не дает. То, что он протягивает товар с доброй улыбкой — всего лишь средство для получения. Есть и обратная ситуация: можно получать, чтобы что-то дать другому. Например, ваш друг с сияющим лицом приносит вам подарок, который вам абсолютно не нужен (хотя бы потому, что в день рождения получили несколько таких же подарков). Но вы принимаете его — чтобы доставить другу удовольствие. Какое? Удовольствие дарить подарки. Внешне вы получаете, а на самом деле даете. Вы и есть настоящий даритель. Вы — тот, кто наделяет другого большим наслаждением — сделать кому-то приятное.

Именно так строятся отношения в настоящей семье: давая, супруги не стремятся получить взамен ничего, кроме удовольствия от того, что они дают. Они получают это удовольствие только когда их спутник жизни наслаждается их вниманием к нему. Как видим, нужно уметь не только давать, но и принимать.

И здесь, как нам кажется, проявляются различия в природе мужчины и женщины. В них обнаруживается не подобие, а некоторая взаимная дополняемость. Можно назвать это различие также и симметричностью. В чем оно состоит? По сути, мужчина и женщина во многом отличаются друг от друга. «Нехорошо быть человеку одному, — говорит Тора. — Сделаю ему помощника против него». Интересное выражение — против него, на иврите *кенэгдо*. Переводят обычно — помощника, соответствующего

ему. Но слово нэгед — это всегда «против». Стало быть, женщина изначально создана как противоположность мужчине. Не в том смысле, что она борется с ним, а в том, что дополняет, в результате чего получается единое целое. Различий в их природе много, но самое существенное — в том что мужчине предназначено быть дающим, влияющим, ведущим, а женщине выделена роль вedomой, берущей. Известно, что мужчина устроен так, что он стремится к лидерству. В браке именно он влияет и одаряет. У женщины эта черта — по отношению к мужу — выражена слабее. Она великая дарительница — по отношению к детям.

Мы говорим о нормальных чувствах, а не о патологии, когда стремление к позитивному лидерству и ответственности вы-

рождается в агрессивность, честолюбие и властность. Женская готовность принимать тоже не имеет ничего общего с эгоизмом. Но это именно то умение принимать, когда принимающий одаривает дающего (мы об этом только что говорили). Жена помнит, что принимает она для того, чтобы доставить удовольствие мужу. Так она одаривает, дает, вручает себя другому. А значит любит. И самое худшее, что может сделать жена, — дать мужу почувствовать, что она не нуждается в его внимании. Понятно, что все сложнее, и нельзя утверждать, будто функция мужа — только наделять, а функция жены — только принимать. Оба должны обладать обоими умениями. Но все же у мужчины доминирует умение давать, а у женщины — умение принимать.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

УРОВЕНЬ ЧЕЛОВЕКА. ИСПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВ

САБА ИЗ НОВАРДОКА

Необходимо бороться с собственной гордыней, избегать почета и во всем руководствоваться исключительно мнением Торы. Только соблюдение этих правил приведет к успеху.

Сын человеческий! Дом Израиля, сидя на земле своей, осквернили ее своими путями и своими деяниями. Как скверна ниды был их путь предо Мной (Йехезкель 36).

Давайте разберемся, о какой «скверне ниды» говорит нам пророк? Так уж в мире заведено, что никто ничего не будет делать без какой-либо выгоды для себя, и уж тем более ничем не поступится без должного возмещения. В идеале выгода должна быть существенна, и уж никто не будет ничего предпринимать с заведомым ущербом для себя. Или нужно быть уж просто откровенным глупцом!

Но области совершенствования человека, даже если бы это был приказ Царя, подобный взиманию налогов, и даже если все предостережения на эту тему шли нам во вред, как если бы Тора только требовала от человека и ничего не давала ему взамен в этом мире, даже если бы в них не было никакого смысла и логики — даже если реальность была такова, все равно мы должны были исполнять свою обязанность, как сказано: «Будьте подобны рабам, служащим хозяину не ради награды».

Но, на самом деле, действительность не такова! Ибо Тора и работа над собой в поисках самосовершенствования, достижения гармонии и цельности базируются на «путях приятных». И наши благословенной памяти мудрецы даже запретили ветви колючей хны для лулава и ядовитого олеан-

«Того, кто всегда, везде и во всем руководствуется мнением Торы и лишен всякой личной пристрастности, со всех сторон ожидает успех....»

дра вместо мирта как несоответствующие этому принципу: «пути Ее — пути приятные». А ведь речь идет о заповеди! Но даже если во всем мире не найдется других альтернативных видов растений для выполнения заповеди арба миним, необходимо отказаться от заповеди, но не использовать хну и олеандр. И это — не устрожение, не признак особого, отличительного благочестия. Это — прямая заповедь.

Одним словом, настоящая сущность заповедей Торы — «пути приятные», а так как хна и олеандр не соответствуют этому правилу, поскольку вредны, а не приятны, то они не могут служить для исполнения заповедей Торы.

Нет, конечно, если бы Тора прямым текстом заповедовала использовать хну и олеандр, мы были бы обязаны выполнять ее приказ. Но там, где не написано конкретно, что имеется в виду под лулавом и «ветвями густолиственного дерева», наши благословенной памяти мудрецы сделали вывод, что это — не то, что хочет от нас Тора. Почему? Потому что «пути Ее — пути приятные».

Отсюда мы можем сделать для себя далеко идущий вывод: расценивать требования Торы (в том числе и обязанность стремления к самосовершенствованию и обретению цельности) как неприятную и нелегкую обузу — просто абсурдно. На деле все обстоит с точностью наоборот: того, кто всегда, везде и во всем руководствуется мнением Торы и лишен всякой личной пристрастности (например, размышлений о том, как удовлетворить все свои требования), со всех сторон ожидает успех. Но тот, кто, выбирая свой жизненный путь, следует своим естественным

склонностям, не только не добьется реальной выгоды, но и потеряет то, что имеет.

Это можно видеть на примере жажды почета — центральной оси всех дурных человеческих качеств. Недаром говорят наши благословенной памяти мудрецы: «Каждый, кто гонится за почетом, — почет бежит от него. А того, кто бежит от почета, почет преследует». И когда человек начинает избегать почета, это не должно восприниматься им как бремя и обуза или дань особому благочестию, будто, если бы Тора не требовала от нас избегать почета, жить стало бы приятней и проще. Тора не осложняет нам жизнь!

Напротив! Тора открывает нам правду жизни! Потому что независимо от того, осознает ли человек эту истину или нет, но чем больше усилий прилагается для достижения почета, тем большую дистанцию человек создает между собой и почетом своими же собственными действиями. Ибо это действует подобно законам природы: погоня за почетом лишь отодвигает почет. Усиленные попытки добиться почета и являются позором, и чем больше их — тем хуже, пока человек не поймет, что единственный способ естественным образом добиться почета — перестать за ним гоняться, полностью его избегать. И говорится: «Почет будет долей мудрых» — это их естественная доля. Какому глупцу придет в голову желать кончины своего отца ради получения наследства? Люди стараются меньше думать об этом и, в конце концов, рано или поздно естественным образом получают свое наследство. Так и в отношении почета: погоня за ним лишь отпугивает его. И Тора, открыв эту простую истину, осветила нам единственный возможный реальный путь.

Это то, что лежит на поверхности. Но, вникнув глубже, мы увидим, что погоня за всеобщим уважением не только срамит человека, но и разрывает его на части, не позволяя ему следовать истине. Потому что «для пользы дела» человек чувствует, что сегодня ему стоит согласиться с одним и привести все доводы против другого, а завтра окажется, что разумней поддержать сторону третьего. Человек превращается во флюгер, который всегда поворачивается в сторону ветра, а его мнение уподобляется пустой мякине по ветру. И человек становится пустышкой, лишенной всякого внутреннего стержня, своего мнения, осмысленности. Его наполняет лишь одно: жажда почета, а почет, увы, отдаляется от него все больше и больше. И это неудивительно: ведь «лжесвидетелей презирают даже те, кто их посылает», и ни для кого не секрет, какова цена поддержки подхалима. Поэтому, воспользовавшись ею в своих ко-

рыстных целях, люди просто надсмехаются над ним.

И очевидно, что жажда всеобщего уважения лишает человека цельности. Он просто теряет способность к ней стремиться. Ведь что он будет считать недостатком? То, что считается таковым в глазах окружающих. А над тем, что в глазах общества допустимо, он не видит смысла работать. Ценности прошлых поколений, не будут иметь к нему никакого отношения, и принцип «лучше он всю жизнь зовется глупцом, но не будет злодеем в глазах Вездесущего даже на один час» для него — пустой звук.

Его отношение к почету можно назвать болезненной щепетильностью. Он боится высказать свою личную точку зрения по любому вопросу, раболепствуя перед обществом, а посему никогда не добьется величия. Так он и останется простым и вульгарным человеком, который не хочет довольствоваться тем, что у него есть, а того, что он хочет, у него нет.

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

МЕССИЯ В ХРИСТИАНСТВЕ И ИУДАИЗМ

РАВ АРЬЕ КАПЛАН

У христиан главное действующее лицо — их Мессия. Само название этой религии свидетельствует о полной ориентации её последователей на личность Мессии. Как уже говорилось, имя Христос имеет греческое происхождение и соответствует ивритскому Машиах. Таким образом, христиане ставят Мессию во главу своей религиозной доктрины.

Первое главное расхождение между евреями и ранними христианами наблюдалось в хронологии самого прихода Мессии: христиане считали, что он уже пришёл, а евреи до сих пор ждут его. Именно с этого во-

проса и начался раскол между двумя религиями.

Евреи не признают христианского Спасителя хотя бы потому, что его миссия закончилась неудачей. Ведь Тора учит, что Мессия принесёт Израилю — в первую очередь — политическое освобождение, но Иисус не сумел выполнить эту задачу. Наоборот, согласно Евангелиям, его самого изловили как заурядного бунтовщика, избили плетьюми, публично унизили и казнили позорной смертью.

Как примирить эту бесславную карьеру с блестящим образом Машиаха, предстаю-

щим перед нами в откровениях израильских пророков? Стремясь решить эту теологическую дилемму и оправдать своего Христа-спасителя, ранние христиане радикально изменили всю концепцию. Их новые мессианские идеи получили развитие в писаниях Иоанна и особенно в так называемых посланиях Павла. Когда читаешь труды этих апостолов, невольно следишь за постепенным изменением мессианской доктрины. Еврейский Машиах превращается в христианского Мессию. Этапы трансформации выстраиваются в логическую цепочку:

Иисус не сумел принести евреям политическую свободу; поэтому ранние христиане избавили его от этой задачи. Само понятие освобождения приобрело в их устах новое значение. Они стали говорить, что главная цель Мессии заключалась в избавлении людей не от политического гнёта, а лишь от духовного зла.

Миссия Иисуса была не только пересмотрена, но и заметно расширена. Ведь политическое угнетение — узко-специфическая проблема евреев, а духовное зло распространено по всему миру. Поэтому ранние христиане стали учить, что Иисус пришёл, чтобы спасти всё человечество. Они отвергли первоначальное положение о том, что вначале он должен освободить евреев и их страну, а лишь затем принести избавление остальному миру. В результате функции Мессии расширились до универсальных масштабов, но лишь в духовной плоскости. Царство Иисуса стало не «от мира сего».

Римские власти высекли Иисуса и подвергли публичному унижению, как рядового бунтовщика. Но его последователи считают, что он не заслужил такого обращения, поскольку проповедовал доброту и покаяние. Перед ними встал очень трудный и важный вопрос: если Иисус был истинным Мессией, то почему Б-г допустил такое ужасное обращение с ним и обрёл его на столь тяжкие страдания? Почему его подвергли распятию, самой мучительной и позорной казни того времени? Отчего Б-г не пришёл ему на помощь?

Ответ возможен лишь один: всё, что случилось с Иисусом — наказание плетью, публичное унижение и, наконец, само распятие, было угодно небесам. Но раз Иисус не грешил, то какова цель его страданий и смерти? Задавшись этим вопросом, ранние христиане придумали хитрое и неотразимое решение: их Спаситель страдал и умер из-за грехов всего человечества.

И всё же сомнения не были до конца устранены. Разве прежде не существовали страдания и смерть? Почему самого Христа обрекли на этот скорбный путь? За какой страшный грех его казнили на кресте?

Ранние христиане нашли выход и из этого положения: Иисусу пришлось искупить первородный грех Адама, унаследованный всеми жившими на земле людьми, потомками первого человека. Одних хороших поступков и даже «рядовых» страданий для такого искупления оказалось недостаточно. Потребовалась мученическая смерть Иисуса.

Поэтому христианский Мессия сознательно принял позорную и мучительную казнь, избавив тем самым человечество от наказания за первородный грех. Кровь Христа смыла с каждого из нас зло, грехи, страдания, смерть и освободила от власти Дьявола.

Доказательство этому утверждению христиане находят в 53-й главе книги пророка Йешаяу, где говорится о всеми презираемом и страдающем слуге Б-га, на «которого Ашем возложил грех всех нас». В действительности речь идёт об Израиле, преследуемом народе. Но христианские богословы без обиняков заявили, что это Иисус!

И всё же многие не понимали, как мог Спаситель так бесславно закончить карьеру, приняв столь позорную смерть. Пришлось добавить к его жизнеописанию оптимистический финал, материалом для которого стала традиционная вера евреев в воскрешение из мёртвых. Ранние христиане утверждали, будто Иисус воскрес после казни, чего прежде не было ни с одним

человеком. Поэтому, говорят они, наш Спаситель не был простым смертным.

Сторонники Иисуса не могли примириться с тем, что страдания и смерть были навязаны их Мессии самим Всевышним. Поэтому они заявили, что желания Мессии, включая распятие на кресте, целиком совпали с волей Б-га. Но какой смертный решился бы пойти на такие ужасные страдания? — Иисус не был простым смертным, отвечали ранние христиане. Раз его воля столь точно отражала божественную волю, значит, у него была особая связь с Творцом.

При жизни Иисус часто называл Бога «Отец мой небесный». Евреи воспринимают это выражение как заурядную поэтическую метафору и традиционно пользуются ею в молитвах. Однако в устах язычников-неевреев оно приобрело буквальное значение. В легендах древних греков тоже фигурировали люди, якобы рождённые от связи богов с земными женщинами. Божественное происхождение приписывали и некоторым известным личностям, таким, как Платон, Пифагор, Александр Македонский. Чем Иисус хуже их? Разве он не достоин иметь неземного отца? В результате поэтическое выражение «Отец мой небесный» получило буквальное толкование: у Иисуса, оказывается, была непосредственная генетическая связь с Богом. Так родилась легенда, что Иисус — «сын божий», зачатый девой Марией от Святого духа. Божественное происхождение избавляло христианского Спасителя от грехов и даже смерти.

Поэтому смерть Иисуса носила лишь временный характер. У неё была одна единственная цель — искупить грехопадение Адама. Христиане утверждали, что сразу после распятия Иисус воскрес для вечной жизни и отправился на небо. Там он сидит «по правую руку от Бога», выше ангелов.

Сделав первый шаг на пути к обожествлению Иисуса, неопиты-язычники пошли дальше. В Евангелии от Иоанна (10, 30) Иисусу приписывается утверждение: «Я и Отец — одно целое». Ему же принадлежит формула «Отец, Сын и Святой дух» (Матфей 28, 19). Новообращённым христианам из числа

неевреев было нетрудно уравнивать все три ипостаси и признать в «Сыне» самого Иисуса.

Таким образом, Иисус превратился в богочеловека, существо двойственного типа — Бог и человек в одном лице, а дева Мария получила от христиан почётный титул «богоматери».

Поскольку Иисус не сумел исполнить многие мессианские пророчества, ранние христиане обещали его «второе пришествие» на землю. И тогда наступит День суда, а именно: Иисус займёт своё место «по правую руку от Отца» и устроит персональный суд над всеми когда-либо жившими людьми. Те, кто верил в «спасителя», удостоятся благоприятного решения и спасения; отрицавшие его получают вечное проклятие и отправятся в ад.

По завершении этого суда дьявол будет окончательно разгромлен. Зло прекратится, грехи сгинут, смерть истребится, силы мрака капитулируют, и на земле установится «царство небесное».

А пока не настал этот светлый день, христиане адресуют все молитвы Иисусу, завершая их традиционной формулой «во имя Иисуса Христа, Господа нашего». Они видят в нём прямого посредника между Богом и человеком.

Вот такой трансформации подверглась еврейская концепция Машиаха в трактовке ранних христиан. Мессия перестал быть обычным человеком, ограниченным рамками морали. Христианство учит, что человек не способен искупить собственные грехи и поэтому Самому Богу, облечённому в плоть Мессии, пришлось пожертвовать Собой, пролить Свою кровь ради спасения человечества. Кроме того, поскольку Иисус не выполнил важнейшие мессианские пророчества, первые христиане принялись ждать его «второго пришествия» для заключения начатой миссии.

Вначале предполагалось, что упомянутое «второе пришествие» не заставит себя долго ждать. Ранние приверженцы Иисуса молились о его скором возвращении, при их жизни. Но молитвы, как видно, не были

«Христианам пришлось радикально изменить всю концепцию Машиаха, чтобы объяснить неудачу Иисуса...»

услышаны, и сроки «второго пришествия» были отодвинуты на тысячу лет после смерти Мессии. Минуло и это «тысячелетнее царство», а Иисус всё не возвращался. Тогда его окончательный приход был перенесён на неопределённый срок.

Таким образом, мы видим, что христианам пришлось радикально изменить всю еврейскую концепцию Машиаха, чтобы объяснить неудачу Иисуса. Кроме того, распространению нового христианского мессианизма, совершенно чуждого иудаизму, способствовало языческое влияние на доктрину ранней церкви.

Отношение евреев к христианскому мессианству

Теперь нетрудно объяснить, почему евреи решительно отвергли притязания христиан.

Во-первых, у евреев существовала традиция, прекрасно разработанная древними пророчествами, что Машиах призван совершить радикальные изменения на земле. «Духовное царство» христиан ни в коей мере не соответствовало этим пророчествам. Обещание «второго пришествия» также не удовлетворило евреев, поскольку в библейской литературе отсутствовали указания на такую возможность.

Поэтому у евреев не было абсолютно никаких оснований поверить, что Иисус — это Машиах. Наоборот, его неудача лишь усилила их скептицизм. Кроме того, само логическое обоснование веры в Христа подрывало многие основополагающие принципы еврейской религии, включая важнейшую догму о единстве Б-га. Даже если бы свидетельство о мессианизме Иисуса носило более конкретный и обоснованный характер, всё равно логические выводы нового учения пришлось бы решительно отвергнуть.

Ранние христиане искали доказательства своей правоты в еврейских священных книгах. Они прошлись с лупой по всей Библии, высматривая в ней малейшие намёки на правоту своего утверждения о том, что Иисус был настоящим Мессией и что вся логическая структура их учения соответствует древним принципам иудаизма. Во многих случаях они ограничивались тем, что изымали отдельные фразы из контекста, делали подмены в тексте и даже прибегали к искажённому переводу, лишь бы убедить людей в своей правоте. Теперь даже многие христианские исследователи Библии признали несостоятельность почти всех «доказательств» такого рода. Некоторые из подобных опровержений можно встретить в комментариях к современным изданиям христианской Библии.

Кроме того, ранняя церковь объявила себя и своих последователей «Новым Израилем», утверждая, будто Б-г полностью отверг евреев и будто иудаизм изжил себя без всякой надежды на дальнейшее развитие и конечный успех.

Евреи опровергали этот довод не столько полемикой, сколько дальнейшим развитием своего духовного наследия. Характерно, что именно в раннюю христианскую эпоху появилась сокровищница талмудической литературы. Это был лучший ответ на все обвинения и мрачные предсказания бесславного конца еврейской нации.

Вопреки всему, иудаизм продолжал жить и бурно развиваться. Несмотря на рост популярности христианства, евреи обнаружили, что могут существовать и духовно процветать без уступки христианской доктрине. Они верят, что Машиах придёт в своё время, откроет истину и тем самым докажет правоту евреев перед всем миром.

ИНТЕРЕСНО

МЕЛАХ АСТРАКАНИТ — АСТРАХАНСКАЯ СОЛЬ

МИХАЭЛЬ ЛЕЕНСОН

В Вавилонском Талмуде я обнаружил интересное и редкое название соли: «астраканит». Оно показалось мне знакомым, ведь я родился в городе с похожим названием — Астрахань.

Одно из первых упоминаний о соли в Торе встречаем в рассказе об уничтожении Сдома, превращении прилегающей плодородной территории в соляную долину, спасении Лота и его дочерей и превращении жены Лота в соляной столб. «Сдомская соль» часто упоминается в Талмуде и во многих древних исторических источниках, например, при описании приготовления смеси для воскурения и служения в Иерусалимском Храме.

Вместе с тем, в трёх трактатах Вавилонского Талмуда, когда говорится о соли, упоминается соль «астраканит». Например, в трактате «Бава Батра» (лист 20 стр. 2) рассматривается вопрос о том, можно ли считать стенку или горку из соли надёжной перегородкой, или же из-за её свойства крошиться и растворяться в воде, соль не является преградой и материалом для разделения. В трактате «Бейца» (лист 39 стр. 1) обсуждается вопрос о том, меняется ли статус воды при добавлении соли. И наконец, в трактате «Менухот» (лист 21 стр. 1) говорится об использовании соли во время службы в Иерусалимском Храме.

Напомним, что Вавилонский Талмуд создавался в Вавилонии 1700-1300 лет назад и включает значительную часть учения и тра-

диций еврейского народа за весь предшествующий исторический период.

Следовательно, логично допустить, что порядка 1500 лет назад в Вавилоне существовало понятие «мелах астраканит» (астраханская соль), а если учесть, что обсуждаемые в Талмуде вопросы связаны с использованием разных видов соли в Иерусалимском Храме, можно попробовать предположить, что понятие «астраханская соль» было известно во времена Храма, 2-2,5 тысячи лет тому назад.

В самом Талмуде не объясняется происхождение названия астраханской соли, рассматриваются только ее отличия от сдомской, морской, соли. Указывается, что астраханская — это каменная, земляная соль, добываемая из земли, и что она отличается по твёрдости и растворимости. Такая соль доставляется из-за пределов Земли Израиля.

Первое прямое подтверждение связи соли «астраканит» с местностью встречается в книге раби Натана бар Йехиэля из Рима «Сефер аАрух», которую еще называют просто «Арух», написанной 950 лет назад. Автор книги, один из первых комментаторов Талмуда, пишет, что соль сдомская и соль астраханская именуется так «по названию местностей».

В более поздних комментариях на саму книгу «Арух» содержится ещё более конкретная информация. Там написано, что соль «астраканит» поставляется из местно-

сти под названием «Астрокан», и есть мнение, что это государство Астрокан рядом с Каспийским морем и реками Волга и Урал.

Ещё одно мнение в подтверждение о связи соли, упоминаемой в Вавилонском Талмуде, и Астраханью, приводит значительно более поздний комментатор, раби Шмуэль бар Йосеф Страшунь (Рашаш): «... это страна Астрахань (с буквой “ха” а не “ка”) в государстве Русия (буквально: в земле русской) в Азии, рядом с рекой Волга, оттуда доставляют соль по реке в большинство стран (областей) русских».

Рашаш жил в XIX веке в Литве, но, наверное, связывая название соли с названием местности, использовал более древние знания и традицию, предполагал более глубокую историческую связь. Важно, что в этом комментарии не только указывается географическое название, но и объясняется причина: эта земля славится и богата солью.

Рашаш ещё раз упоминает Астрахань в своём комментарии на трактат «Мегила» Вавилонского Талмуда, объясняя слово «ахаштраним» из «Мегилат Эстер». Он пишет, что это слово указывает на местность, откуда прибыли посланцы: «астрахан, которая в царстве Русия».

События происходили порядка 2500 лет назад, комментарий около 200 лет. «Русское царство» существовало в годы жизни комментатора, но не в эпоху Пуримских событий. Возможно, в качестве прямого доказательства связи с местностью этого пояснения недостаточно.

Теперь рассмотрим, что нам известно о современном географическом названии местности Астрахань. Официально название города существует примерно 500 лет. Добавим период Астраханского ханства — ещё 150-200 лет максимум.

Значению и возникновению слова «Астрахань» предложено много объяснений, большинство из которых сходятся во мнении, что название появилось примерно 600-700 лет назад (в XIII-XIV веках). Рассматривается происхождение слова из арабских, тюркских, иранских, татарских, казах-

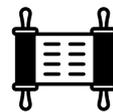
ских источников и не рассматриваются еврейские исторические источники, хотя контакты, связи и взаимовлияние, несомненно, имели место на разных исторических этапах существования народов в нижнем Поволжье.

О соляном богатстве края давно известно. На территории Астраханской области расположено озеро Баскунчак — крупнейшее месторождение поваренной самосадочной соли. В недрах земли на месте озера обнаружены залежи каменной соли, уходящие в глубину на несколько километров. Баскунчак представляет собой своеобразное углубление на вершине соляной горы. Оно уходит основанием на тысячи метров в глубь земли и прикрыто толщей осадочных пород. Только на одном озере Баскунчак добывается примерно 70% от объема российского рынка пищевой соли.

Но это не единственное место на этой территории, где соль находится на поверхности земли и не требует специального и сложного оборудования ни для добычи, ни для обнаружения под землёй. В Прикаспийской впадине находится целая страна погребенных соляных гор различной высоты, конфигурации и протяженности — от небольших соляных холмов до огромных многокилометровых массивов соли. Наиболее известные — это Индерские, Большое и Малое Богдо, Сасай, Улахан, соляные гиганты — купола Енотаевский и Солено-Займищенский и многие другие. Эти горы — вершины огромных массивов соли, глубоко скрытых в недрах Прикаспийской впадины.

Считается, что впервые озеро Баскунчак официально упоминается в 1627 году в «Книге большого чертежа» — первом географическом описании России — как место, «где ломают соль чистую, как лед».

В источниках о Великом шёлковом пути содержится много дополнительной информации по этому вопросу. Во-первых, несколько торговых маршрутов проходило через Нижнее Поволжье, во-вторых, по крайней мере, уже более 1200 лет назад (с VIII века) на озере добывали соль и отправ-

ляли её по Шелковому пути. Великий шёлковый путь сформировался более 2000 лет назад (во II веке до н. э.) и соединял Восточную Азию со Средиземноморьем и Европой.

Сама территория нижнего Поволжья всегда, с древних времён, была заселена сменяющимися друг друга народами. Одними из первых, более 2800 лет назад (с VIII века до н.э.), видимо, были скифские племена и их государство Скифия, а через пятьсот лет (в III-II веках до н. э.) их сменили сарматы.

Археологические исследования обнаружили многочисленные свидетельства проживания сарматов рядом с соляными озёрами и местами, где возвышаются вершины соляных гор.

Если добавить на карту-схему памятников поздне-сарматской культуры Нижнего Поволжья схематичное расположение крупнейших соленых озёр, получим наглядное подтверждение проживания сарматов рядом с местами, где соль находится на поверхности земли. Добавим, что и названия мест археологических открытий: Баскунчак, Сайхин (солёное озеро Боткуль), Солёное займище — говорят сами за себя.

Это подтверждает, что древние народы более двух тысяч лет назад не только знали, где запасы соли находятся на поверхности земли, но и проживали в непосредственной близости для добычи и, возможно, для защиты и контроля путей транспортировки соли. И конечно, это знали и пользовались этим более поздние государственные образования: Хазарский каганат, Монгольская империя, Золотая Орда.

В одном из египетских папирусов описывается путешествие в местность, которая называется там «Малый Египет», где огромная река, подобная Нилу, со множеством рукавов, впадает в море, и растёт священный цветок. Одно из мнений, что это место, где Волга (древнее название — Ра), распавшись на множество рукавов, образует дельту при впадении в Каспийское море, а священный цветок — это лотос, растущий как в дельте Нила, так и в дельте Волги. Мы имеем ещё одно возможное подтвержде-

ние о наличии контактов между древним Египтом и низовьем Волги.

Приведём ещё один интересный факт, и для этого обратимся к истории одного из ценных видов меха — каракуль. Каракуль дословно переводится с тюркского как черное озеро (кара куль). Каракуль представляет собой кожу с мехом, снятую с ягнят каракульской породы на первые-третьи сутки после рождения, когда их шерсть отличается густым, упругим, шелковистым волосяным покровом, образующим завитки различной формы и размеров. В западноевропейских языках каракуль называется «астракан», по названию главного торгового центра, занимавшегося когда-то торговлей каракулем. В Средние века торговые караваны возили через Нижнее Поволжье шкуры каракуля из Бухары и Хорезма по всему Великому шелковому пути вплоть до Средиземноморья, откуда они расходились по Европе.

Известно, что еврейские купцы и путешественники постоянно посещали нижнее Поволжье. А многие евреи и селились там после изгнания. Миграция в Хазарию евреев шла из трёх источников: с Ближнего Востока (Ирака), Хорасана и Византии. Благодаря усилиям еврейских купцов (раданитов), продолжали действовать торговые пути, проложенные ещё во времена Римской империи. Их торговая сеть охватывала большую часть Европы, Северной Африки, Ближний Восток, Центральную Азию и некоторые части Индии и Китая. Успех еврейских купцов был связан со знанием языков и присутствием еврейских общин во многих странах Европы и Азии вплоть до Индии и Китая.

Подведём итог нашего исследования. На территории современной Астраханской области на поверхности земли находятся большие запасы соли, удобные для добычи и транспортировки. Российское царство, Астраханское ханство, Золотая орда, Монгольская империя, государство русов, Хазарский каганат, государства скифов и сарматов — это непрерывная цепочка государственных образований на плодот-

родных землях Прикаспийской низменности. Она охватывает период более чем 3000 лет и свидетельствует о том, что народы, населявшие этот район, всегда знали о местонахождении соли и использовали местную каменную соль.

Кроме этого, народы и государства, сменявшие друг друга и занимавшие Прикаспийскую низменность, не только знали о древнем Египте, Греции, Риме, Вавилоне, Византии, но имели с ними торговые отношения, а иногда и военные конфликты. На протяжении всей истории практически постоянно существовали торговые пути из Индии, Китая, Средней Азии в Персию, Египет, Византию, Европу, и проходили они в этом районе. Здесь дважды возникали центры евразийских государств на пересечении Великого Волжского пути в Персию и Индию и Великого шелкового пути из Китая в Европу. Конечно, евреи со времени изгнания десяти израильских колен и первого изгнания в Вавилон, через Вавилон и Персию, а позже и через Византию, добирались до приграничных областей, в том числе, и до нижнего Поволжья. Еврейские купцы одними из первых прокладывали новые торговые пути. Евреи также были одной из групп населения в Хазарском каганате.

Всё это подтверждает возможность использования и знания об «астраханской» соли как во времена Храма, так и в период составления Вавилонского Талмуда. Отсутствие упоминания этого названия в Иерусалимском Талмуде делает менее вероятным

предположение о поступлении прикаспийской соли в страну Израиля во времена написания Талмуда. Но возможно, тема о разных видах соли не рассматривалась там так всесторонне, как в Вавилонском Талмуде.

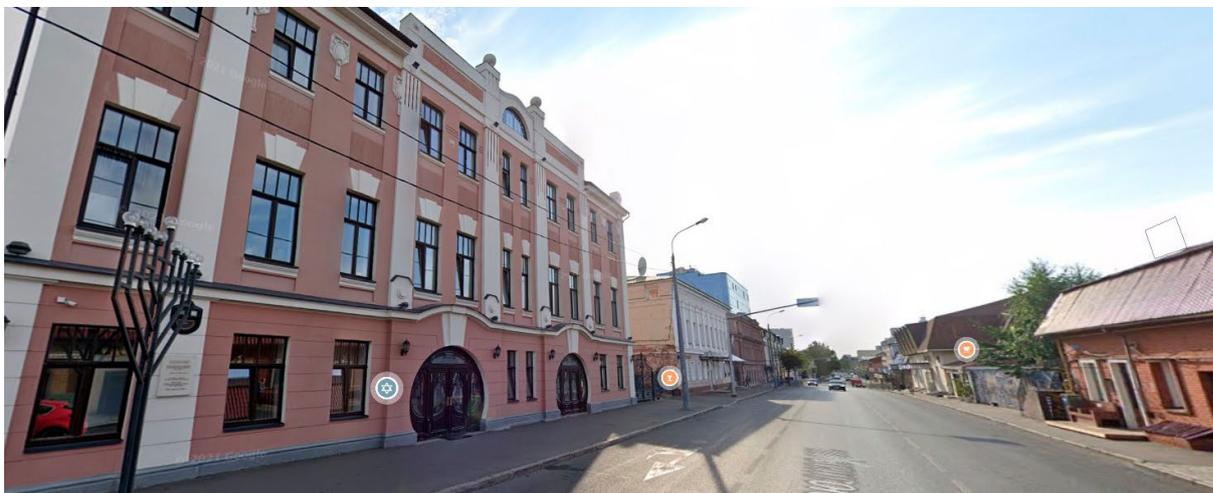
Приведенная информация совпадает с мнением и подтверждает объяснение, приведённое в книге «Арух», что соль «астраханит» — это название местности, а также с комментарием раби Шмуэля бар Йосефа Страшуна (Рашаша), что это Астрахань в государстве Русия, рядом с рекой Волга.

Возможно предположить, что и название каменной соли «астраханит», попав на богатую солью Прикаспийскую низменность, дало название всей местности.

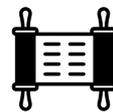
Можно утверждать, что понятие «астраханит» существовало значительно раньше Астраханского ханства и было известно народам, проживавшим здесь. Местность и соль имели имя «астрахан» более чем 1500 лет назад.

Возможно, только привязка к одному из неиссякаемых богатств нижнего Поволжья — соли — и позволила сохраниться названию «астраханит» и дать название краю. И это несмотря на большое количество языков и диалектов, на которых говорили жившие здесь, постоянно сменявшие друг друга на протяжении тысячелетий, народы.

И конечно, это доказывает святость Торы и еврейской традиции, которая сохранила на протяжении столетий связь между записанным в Талмуде и названием местности и соли.

Синагога г Казань сегодня. Фото [google.com/maps](https://www.google.com/maps)

КАЛЕНДАРЬ

ТЕВЕТ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

В списке месяцев Тевет — девятый месяц еврейского года, если считать с Нисана, месяца Исхода евреев из Египта. При счете с Рош-Ашана, начала года, — четвертый месяц. Из знаков Зодиака тевету соответствует Козерог, по-еврейски «гди», овечка: намек на то, что в этом месяце, после обильных дождей хешвана и Кислева, дожди идут на убыль, и молодой скот выходит на пастбища.

Три печальных события еврейской истории произошли в Тевете. 8-го числа был закончен перевод Торы на греческий язык, осуществленный по приказанию Птолемея, греческого царя, правителя Египта. 9-го числа умерли пророк Эзра и его соратник Нехемья, руководившие возвращением евреев из «вавилонского плена». В эти два дня, названные «постами праведников», некоторые евреи постятся, что, впрочем, не является обязательным общественным постом. Обязательным является пост 10-го Тевета — в память о начале осады Иерусалимских стен войсками вавилонского царя Навухаднецара (Навуходоносора). Осада длилась три года и закончилась взятием города 17-го Тамуза.

В 3338 году от Сотворения мира войска вавилонского царя Невухаднецара (Навуходоносора) подошли к стенам Иерусалима, взяв город в кольцо. Осада началась 10

числа месяца тевет, а закончилась через три года 10 числа месяца тамуз взятием города, уничтожением Первого храма и семидесятилетним «вавилонским» изгнанием. В память о той трагической осаде установлен пост Десятого тевета — Асара бе-тевет.

Начинается он с первыми лучами рассвета и продолжается до момента, когда на небе появляются первые вечерние звезды. Законы поста такие же, как и для всех остальных установленных мудрецами общественных постов. Но наши учителя (Авудраам и др.) сказали, что на самом деле пост этого дня строже всех остальных, потому что, если бы он пришелся на субботу (на самом деле такого в нашем календаре не бывает), то он «отодвинул бы» субботу (отменил бы субботние законы, подобно Йом-Кипуру, совпавшему с субботой).

В этот пост ни пьют, не едят, произносят специальные молитвы — слихот, добавляют вставку в молитву Шмоне-Эсре, в синагогах читают определенный отрывок по свитку Торы.

Посты установлены не только для памяти, но и для размышлений о тех несчастьях, что постигли наш народ в прошлом. Пост возвращает нас к путям Торы. Раскаяние предотвращает бедствие.

ВНЕШНИЙ РИСУНОК И ГЛУБИННЫЕ КОРНИ СОБЫТИЙ

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Маймонид пишет, что основной смысл постов еврейского календаря, связанных с печальными историческими событиями, в том, чтобы человек обдумывал собственные поступки и поступки наших отцов, кото-

рые привели к этим бедам. Пост — время не воспоминания о событии, а обдумывания его причин. Девятого ава и в дни, предшествующие ему, мы должны понять и ощутить, почему это событие произошло и

почему еврейский народ все еще находится в изгнании.

У всякого события, и частного, и исторического, есть внешняя сторона — «сюжет», и есть корни. Мы имеем в виду не цепь видимых причин и следствий, а именно духовные корни. Историк, Иосиф Флавий, например, скажет нам, что такие-то и такие действия римских властей привели к восстанию евреев, а военные действия римлян при подавлении мятежа привели к разрушению Храма. Талмуд же говорит нам, что Второй Храм был разрушен из-за того, что евреи грешили напрасной ненавистью, синат хинам.

К примеру, человек простудился. С полным основанием вы можете сказать, что, недостаточно тепло одетый, он попал под дождь. А кто-то другой с не меньшим основанием скажет, что причина его болезни — болезнетворные микробы.

Или человек, не дай Бог, стал инвалидом. Кто-то скажет, что это — следствие дорожной аварии, в которую он попал. А кто-то — что беда случилась потому, что он ехал на красный свет.

И те, и другие объяснения справедливы. Просто они лежат в разных, не пересекающихся плоскостях. Большинство людей ви-

дит события как физические, материальные. Чтобы увидеть корни событий, нужно особое умственное усилие.

Слова Маймонида о посте как времени размышления относятся собственно к дню поста. Но они приложимы и ко всему траурному периоду перед постом. Если в мире произошла беда, надо подумать о ее причине, лежащей в духовной плоскости.

О каких причинах нам думать в связи с разрушением Первого и Второго Храма, нам указывает Талмуд. Причины эти глубоко и всесторонне проанализированы. Каковы причины нелегких событий, которые еврейский народ переживает в наше время, сказать достаточно определенно мы не можем. Может быть, они связаны с каким-то конкретным нашим прегрешением, может быть, это муки, которые нам предстоит пережить перед приходом Машиаха. Но со всей определенностью можно сказать, что наше положение прямо связано с нашим поведением.

Судьба еврейского народа зависит от его отношений с Творцом. Это общеизвестная истина. С другой стороны, это истина, которая непосредственно не ощущается, а какими-то слоями общества и не принимается.

МИДРАШ О НЕВУХАДНЕЦАРЕ

ИЗ КНИГИ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА «МЕЖДУ ТЕСНИН»

В пятой главе раздела «О постах» книги «Яд а-хазака» Рамбам перечисляет все связанные с историей посты:

- третьего тишрея — день, когда был убит Гедаля бен Ахикам, стоявший во главе евреев, оставшихся в Земле Израиля после разрушения Первого Храма. После этого убийства вавилонский царь Невухаднецар изгнал всех евреев, и страна пустовала пятьдесят два года;
- десятого тевета — день, когда Невухаднецар начал осаду Иерусалима;
- семнадцатого тамуза — день, на который в разные эпохи пришлось пять печальных событий в истории нашего народа:

- увидев золотого тельца, Моше разбил первые скрижали;
- прекратились жертвоприношения в Первом Храме, потому что из-за осады невозможно стало приобретать для них животных;
- римляне проломили городские стены и ворвались в Иерусалим в дни падения Второго Храма;
- Апостомос, наместник царя Антиоха, сжег свиток Торы;
- в Храме был установлен идол.

- Постом девятого ава также отмечаются пять трагических событий (мы о них говорили выше):
- десять из двенадцати разведчиков оклеветали Землю Израиля, народ не решил туда идти, и Бог сказал, что это поколение вымрет в пустыне;
- были сожжены Первый и Второй Храмы;
- пал город Бейтар, и потерпело поражение восстание Бар Кохбы;
- римляне распахали Храмовую гору.

Сидят на земле безмолвно старейшины дочери Циона, посыпали пеплом свою главу, препоясались мешковиной, преклонили к земле свою голову девы Иерусалима (Свиток «Эйха»)

На этот стих есть интересное предание в Мидраше. Раби Элазар говорит: чтобы ты очень серьезно относился к данному слову, к обету, клятве. И из-за этого были убиты многие старейшины во время царя Цидкияу. И рассказывает очень интересную историю. Когда Невухаднецар изгнал еврейского царя Йехонью, то поставил царем Иудеи Цидкияу, к которому относился с очень большим уважением, и назначил его выше других пяти царей. Под его распоряжением был Эдом, Моав, Амон, Цор и Цидон. Они были, в каком-то смысле, под властью Цидкияу. Цидкияу входил на прием к Невухаднецару без особого разрешения, когда ему было нужно. Один раз он вошел и видит, как тот держит живого зайца, рубит от него мясо и ест живьем.

Это одно из элементарных человеческих понятий, что живьем есть нехорошо. Это входит даже в семь заповедей Ноаха (законы, которые даны для всего человечества). По-этому Невухаднецар заклил его: «Ты никому не расскажешь». Чем он ему дал клятву? «Жертвенником вашим».

Прошло время. Тогда в стране были, как сейчас: правительство, старейшины, всякие

расчеты. Он был царь слабовольный, и не мог устоять против нажима народа. Они стали уговаривать его восстать против Невухаднецара, и Египет обещал поддержать. И они решили, что надо все-таки разоблачить, чтобы весь мир знал, какой низкий человек этот Невухаднецар.

Тогда он посчитал, что хотя он дал такую клятву, — для пользы всего народа, для счастья евреев — нужно эту клятву снять. И он снял клятву и разгласил.

Когда был взят Иерусалим, царь Невухаднецар хотел посмотреть на еврейских старейшин, он видит, что люди очень приличные и серьезные. Он сказал: «Давайте читать вашу Тору». Стали ему читать. Дошли до места насчет обетов, клятв. Он спрашивает: «Есть ли возможность когда-нибудь снять клятву?» Они сказали: «Да, если мудрецы найдут возможным».

— Так вы, наверное, и разрешили Цидкияу снять клятву?

Поэтому и написано: «Сидят на земле и молчат старейшины, дочери Циона». Им нечего было отвечать.

Очевидно, что и по еврейскому закону в данном случае нельзя было снять обет. Ведь если должен кому-то 5000\$, и дал клятву ему отдать до первого сентября — такую клятву мудрецы не могут снять, потому что это касается другого человека. Необходимо иметь его согласие. Мы не знаем точно, как там было. Но мудрецам нечего было ответить на вопрос Невухаднецара.

Египет за свой грех — что он обещал поддержку и вызвал на провокацию евреев, и из-за этого было изгнание, — тоже получил наказание.

Как написано у Ирмею и Йехезкеля, Египет тоже был изгнан Невухаднецаром на 40 лет, и пророк предрекал, что хотя он потом вернется, уже никогда не поднимется, чтобы быть таким государством, как был раньше, чтобы диктовать другим.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРО ПРОЕКТЫ ТОЛДОТА

РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ОБЩИНЫ И УРОКИ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН ПО ВСЕМУ ИЗРАИЛЮ, ежедневные офлайн-, и онлайн-уроки — самые интересные и злободневные темы с популярными русскоязычными лекторами. Взгляд иудаизма, актуалия, законы, семья...

Р. Моше Копитман: +972-58-418-93-14, mkopitman@toldot.com

«**ЛЕМААН ЕЛАДЕЙНУ**» — индивидуальная учеба с преподавателями для детей с 8 до 17 лет из религиозных русскоязычных семей.

Наоми: +972-54-845-60-05, naomi@toldot.com

УЧЕБА С ДЕТЬМИ, ЖИВУЩИМИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИЗРАИЛЯ (по Скайпу, WhatsApp, Viber, Zoom или телефону).

Р. Шломо Итенберг: +972-52-500-03-98, sitenberg@toldot.com

ЙЕШИВА ТОЛДОТ ЙЕШУРУН — в иерусалимском районе Рамот (молодым евреям, успешно прошедшим собеседование, предоставляется проживание и питание).

Р. Рафаэль Мискевич: +972-52-715-61-11, Miskevichr@gmail.com

ТАЛМУД ОН-ЛАЙН — индивидуальная учеба для евреев до 50 лет — поможет изучить и настроить еврейскую жизнь. Есть опция для уже религиозных. (По Скайпу, WhatsApp, Viber, Zoom или телефону).

Р. Зеев Гершензон: +972-50-322-97-50, talmud@toldot.com

ПРОГРАММА «ЕВРЕЙСКИЕ ЗНАКОМСТВА» — поиск вашей пары в большой базе соискателей из разных стран, консультации с шадханам.

Лея Штукмейстер: +972-52-600-02-14, znakomstva@toldot.com

ПРОЕКТЫ САЙТА TOLDOT.COM:

«**ВОПРОСЫ РАВВИНУ**» — онлайн-возможность задать раввину вопрос на темы еврейского закона (алаха), мировоззрения и др. Р. Яков Шуб: +972-54-841-51-30, yshub@toldot.com

«**СЕМЕЙНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ**» — консультации с лучшими специалистами на русском языке Р. Александр Хмельницкий: +972-54-844-02-15, alexander@toldot.com

«**ДАФ ЙОМИ**» — изучение ежедневного листа Вавилонского Талмуда на русском, подписка через электронную почту, телеграм и вотсап Р. Мендель Агранович: +972-54-550-48-34 magranovich@toldot.com

МАГАЗИН ЕВРЕЙСКИХ КНИГ И АТРИБУТИКИ. ДОСТАВКА ПО ИЗРАИЛЮ И ВСЕМУ МИРУ. Элла Каплан: +972-54-665-39-00 magazin@toldot.com

ПОЖЕРТВОВАТЬ — на сайт или Толдот Йешурун, отдельным семьям, заказ Кадиша, учеба Торы — для возвышения душ умерших Р. Авраам Коэн: +972-54-844-00-05 asohen@toldot.com