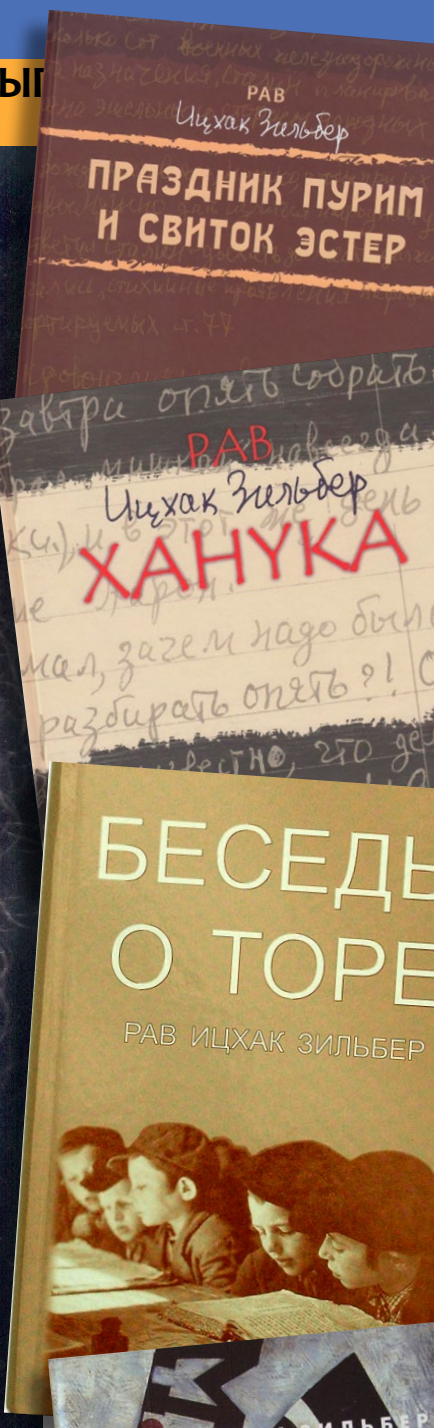
СУББОТНИЙ ВЫПУСК МАТЕРИАЛОВ ПОРТАЛА | WWW.TOLDOT.RU

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «НАСО» ДИАСПОРА 343 ВЫП



В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА НАСО 3
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ 11
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ..... 19
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН..... 20
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ..... 24
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ 26
КНИЖНАЯ ПОЛКА 27
СКОНЧАЛСЯ РАВ ГЕРШОН ЭДЕЛЬШТЕЙН..... 29

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

Глава «Насо» («Определи число») — самая большая в Торе, она содержит сто семьдесят шесть стихов. В ней завершается подсчет левиим, начатый в предыдущей главе. Исчисляются семейства Гершона и Мрари и определяются их обязанности при переносном Храме. Указывается, что потомки Гершона несут в походе и устанавливают на стоянках завесы и покровы Мишкана, а потомки Мрари — тяжелые предметы: брусья, столбы, подножия, засовы.

В этой главе — восемнадцать заповедей. Мы рассмотрим лишь закон об изоляции нечистого человека, а также упомянем заповедь о том, как должен поступить муж с подозреваемой в измене женой, закон об обете незирут и заповедь, предписывающую коhаним благословлять народ.

В заключение глава описывает жертвы, принесенные руководителями колен при открытии Мишкана.

Недельная глава Беhаалотха
Насо (в диаспоре)

2-3 Июня

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	7:05	8:23
Хайфа	7:13	8:27
Москва	8:45	10:39
Ст. Петербург	9:47	
Одесса	8:24	9:42
Киев	8:42	10:10
Рига	9:47	11:53
Берлин	9:02	10:37
Сидней	4:36	5:35
Нью Йорк	8:03	9:12
Атланта	8:25	9:28
Бостон	7:57	9:08
Торонто	8:35	9:48
Лондон	8:53	10:22

ВЕБИНАРЫ ZOOM

среда, 31 мая

7:00 PM Р. Нахум Шатхин: Афтара главы Беhалотха: Камень с семью глазами.

8:00 PM Р. Элияу Левин: Что такое еврей?

9:00 PM Вайсберг Зива Хая: Как победить злое начало в себе.

10:00 PM Мирьям Злотник: Вечная любовь или крушение надежд.

четверг, 1 июня

6:00 PM Р-т Фрима Гурфинкель: Рамбам. Основы Торы.

7:00 PM Р. Мордехай Лифшиц: Памяти общин погибших во время крестовых походов.

8:00 PM Рав Бенцион Зильбер: Недельная глава **Насо**

9:00 PM Р. Цви Патлас: Изгнание, из которого мы спасемся

пятница, 2 июня

12:00 PM Рав Бенцион Зильбер: Недельная глава Баалотха

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА НАСО

САМАЯ БОЛЬШАЯ ГЛАВА В ТОРЕ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

«И говорил Г-сподь, обращаясь к Моше, так: “Прикажи сынам Израиля, чтобы отослали они из стана всякого прокаженного, и всякого истекающего слизью, и всякого осквернившегося мертвым. Как мужчин, так и женщин отошлите, за пределы стана отошлите их, чтобы не оскверняли они станы свои, среди которых Я пребываю”. И сделали так сыны Израиля, и отослали их за пределы стана. Как Г-сподь говорил Моше, так и сделали сыны Израиля» (5:1—4).

Эту заповедь евреи получили после того, как исчисление всех мужчин, включая левиим, было закончено, — т. е. ее получение предшествует по времени упоминанию об изоляции в главе «Мцора» книги «Ваикра».

Здесь определены три вида нечистоты: первый вызван болезнью, признаки которой видны на теле (проказа), второй — выделениями из тела и третий — контактом с трупом.

Все эти виды нечистоты уже знакомы нам по книге «Ваикра»: о проказе говорится в главе «Тазриа», о выделениях — в главе «Мцора», о контакте с трупом человека — в главе «Эмор» и о контакте с трупом животного — в главе «Шмини».

Ограничения, налагаемые на ритуально нечистого человека, зависят от вида нечистоты.

Вспомним еще раз, как располагались евреи, находясь в пустыне. Во время стоянок стан делился на три лагеря (один внутри другого): первый, внутренний, — это Мишкан, второй, срединный, окружавший переносной Храм, — лагерь, где жили левиим, и третий, наружный — лагерь всех остальных евреев.

Соответственно трем видам нечистоты предписаны три вида удаления от стана. Наиболее серьезная нечистота — нечистота на теле — требует, чтобы человек был изолирован за всеми тремя станами. Тот, кто истекал слизью, мог оставаться во внешнем, третьем стане, но не имел доступа в срединный. Человеку с наименее тяжелой разновидностью нечистоты — от контакта с трупом — можно было находиться в

стане левиим. В первый стан, внутренний, самый святой, запрещался вход любому нечистому.

Почему человек, наказанный пятнами на теле, удалялся за все три стана, т. е. изолировался строже всех?

В главе «Тазриа» книги «Ваикра» мы цитировали высказывание, в котором причиной проказы названы семь видов прегрешений.

Мидраш раба (7:5) приводит другое, близкое к этому, мнение: <<Сказал раби Йеhуда бар Шалом: «За одиннадцать действий Б-г наказывает человека пятнами: за оскорбление Имени Всевышнего, за разврат, за кровопролитие (“И сделал Б-г Каину знак — пятна на теле”), за то, что сказал о другом то, чего в нем нет, за гордыню, за вмешательство не в свое дело (уже знакомый вам пример с царем Узиягу. — И. З.), за ложь, за воровство, за ложную клятву, за Б-гохульство, за идолопоклонство»>>.

Как видите, раби Йеhуда бар Шалом тоже указывает, что причина проказы — тяжелые грехи, причиняющие серьезный вред обществу. Этим и объясняется особая строгость изоляции при проказе.

Правила очищения нечистого человека также зависят от вида нечистоты. Так, прокаженный — после того, как проказа миновала, — очищается иным обрядом (мы говорили о нем в главе «Мцора»), нежели нечистый от контакта с трупом человека. Последний нечист семь дней и очищается водой, смешанной с пеплом красной коровы (что это такое, мы узнаем чуть ниже — в главе «Хукат»), на третий и седьмой день нечистоты и погружением в миквэ в седьмой день. Прикоснувшийся к мертвому животному (глава «Шмини» книги «Ваикра») нечист в этот день до вечера и очищается погружением в миквэ. Нечистый от истечения слизи должен окунуться в родниковую воду. В случае двух первых видов нечистоты приносятся также соответствующие жертвы в Храм.

Указывая, что есть места, в которых ритуально нечистый человек находиться не должен, закон таким образом приказывает нам чтить святость.

Как мы можем проявить такое почитание сегодня?

Не будем говорить сейчас о видах нечистоты, когда достаточно только погружения в миквэ, или о правилах, касающихся коhаним. Будем говорить обо всех нас, ритуально нечистых, не прошедших очищения пеплом красной коровы, которого у нас нет многие сотни лет.

На какие места сегодня распространяется для нас эта заповедь? Где мы не должны бывать?

Все мы не имеем права посещать место, где стоял и будет стоять святой Храм. Рамбам в третьей главе «Законов о входе в Храм», одном из разделов его труда «Законы службы в [Храме]» (гл. 3), объясняет, что стих «чтобы отослали они из стана всякого прокаженного, и всякого истекающего слизью, и всякого осквернившегося мертвым» содержит заповедь отослать всех нечистых из места, где стоял Храм.

Место это не теряет своей святости даже когда Храм разрушен. Ибо сказано: «…и опустошу ваши святые места» (Ваикра», 26:31; Мегила, 28а) — они и опустошенные святы.

Кроме того, есть еще заповедь: «И Моего Храма бойтесь», то есть, как объясняет Рамбам (Законы об избранном [Б-гом] Доме, гл. 7, hал. 1 того же труда), — бойтесь Б-га, велевшего почитать это место.

Хотя Храм разрушен за наши грехи и мы лишены его по сегодняшний день, нам следует чтить его точно так же, как тогда, когда он стоял, ибо сказано: «Мои субботы соблюдайте, и Моего святилища бойтесь, Я — Г-сподь!» (Ваикра, 26:2).

Почему в одном стихе говорится и о субботе, и о Храме?

Точно так же, как суббота «между Мной и сынами Израиля — знак навечно» (Шмот, 31:17), и благоговение перед Храмом заповедано навсегда — «хотя он разрушен, святость осталась» (Рамбам. Законы службы в [Храме], разд. «Законы об избранном [Б-гом] Доме», гл. 7, hал. 7).

Святость Храма охраняется целым рядом законов Торы. Никому, кроме коhаним, не разрешается входить в Святилище и Святая святых Храма (рядовые евреи имеют доступ только во двор). Но и коhаним ограничены целым рядом правил:

коhен, даже если он ритуально чист и облачен в ритуально чистые одеяния и даже в день его службы, не может, тем не менее, войти в Храм с палкой в руках, или в обуви, или с деньгами в поясе или в складках одежды, или не помыв ноги;

коhен даже в день службы не имеет права войти в Храм, если одежда его порвана, если он выпил рюмку вина или другого опьяняющего напитка, если не стригся целый месяц;

даже коhену нельзя пройти дальше храмового двора не для службы, но, например, чтобы помолиться. Этим он нарушит заповедь Торы: «Пусть не во всякое время входит он в святилище» (Ваикра, 16:2) — он может войти в Храм только тогда, когда должен служить;

первосвященнику категорически запрещено входить в Святая святых не по службе. Нарушая этот запрет, он совершает смертный грех. В Йом-Кипур (мы говорили об этом в главе «Трума» книги «Шмот») он обязан входить туда четыре раза — но ни в коем случае не пять (Рамбам. Законы о входе в Храм, гл. 2, hал. 3).

Одна из заповедей в этой главе посвящена вопросу о нарушении супружеской верности. Она подробно объясняет, как должен поступить муж с женой, которая своим неприличным поведением вызвала у него серьезное подозрение в измене.

Он ведет ее в Храм, где мудрецы Верховного суда — Санhедрина — беседуют с ней и совершают такую процедуру:

«И велит ей коhен приблизиться, и поставит ее пред Г-сподом. И возьмет коhен святой воды в глиняный сосуд, и земли, которая на полу скинии… и положит в воду. И поставит коhен женщину пред Г-сподом, и обнажит [волосы на] голове женщины (снимет головной убор. — И. З.), и положит на ее ладони памятное приношение, это приношение ревности; а в руке коhена будет горькая вода, наводящая проклятие. И заклянет ее коhен, и скажет женщине: “Если… не совратилась ты осквернением при муже твоем, будешь невредима от этой горькой воды, наводящей проклятие. Но если ты совратилась при муже твоем… войдет эта вода, наводящая проклятие, во внутренности твои — чтобы вспучить живот и опавшим [сделать] бедро”. И скажет женщина: “Амен, амен”. И напишет коhен эти проклятия на свитке, и сотрет [высохшие на свитке чернила] в горькую воду. И даст он женщине выпить горькую воду…» (5:16—20, 22—24).

Этот отрывок поможет нам, когда ниже мы начнем разговор о возмездии. Пока же поговорим в целом о том, чем грозит народу Израиля нарушение правил половых отношений.

В устных преданиях и в комментариях Мидраш раба к этой главе (разд. 9, п. 7) сказано много интересного на эту тему.

«Во всех случаях за половой распущенностью следует тяжелое наказание, от которого гибнут и хорошие, и плохие», — сказано в мидраше. Далее следует объяснение.

При любом дурном поступке человека Б-г не торопится с карой. Он ждет — может быть, человек одумается. Это касается всех грехов, кроме разврата. Вспомним еще раз ситуацию, предшествовавшую потопу.

Люди поколения, на которое обрушился потоп, «брали себе жен, каких выбирали» (Брешит, 6:2), не считаясь с тем, что женщина замужем или обручена (по комм. Раши). И хотя Б-г сказал: «Истреблю человека, которого Я сотворил, с лица земли» (там же, 6:7), Он медлил с наказанием, пока люди не пали до того, что легализовали гомосексуализм. Тогда, говорит мидраш, наступил потоп.

Десять еврейских колен, живших в государстве Израиль, были изгнаны ассирийским царем Санхеривом, а их страна была заселена другими народами. Б-г позволил этому совершиться только потому, что евреи стали увлекаться чужими женами (см. Амос, 6:7).

Приговор Б-га на изгнание Йеhуды и Биньямина из их уделов также был подписан из-за распространенности разврата. Мидраш приводит такой диалог между Всевышним и пророком Ирмеяhу. Ирмеяhу кричал пред Творцом: «Во времена царя Менаше совершали много больше грехов, сейчас народ ближе к вере в Б-га и исполнению мицвот, но в мои дни Ты изгоняешь евреев из их страны!»

Отвечает ему Г-сподь: «Хотя во времена Менаше [евреи] и сердили Меня, нарушали все заповеди, отрицали существование Б-га, тогда еще не стала повсеместной половая распущенность (т. е. люди еще не утратили чувство стыда — как правило, женщины рожали от своих мужей. — И. З.). Я долго терплю, когда евреи совершают все грехи, но за разврат не сдержу гнев и отдам их в руки врагов».

Разврат — грех настолько серьезный, что Моше говорит народу: «Когда выступишь станом против врагов твоих, [особо] берегись всего дурного… Ибо Г-сподь, Б-г твой, идет в среде стана твоего, чтобы спасти тебя и предавать тебе твоих врагов; и да будет твой стан свят, чтобы Он не увидел у тебя срамного и не отстранился бы от тебя» (Дварим, 23:10,15).

Мидраш раба («Насо», разд. 9, п. 7) объясняет: «Берегись всего дурного» означает «остерегайся разврата». Ибо из-за этого греха Б-г, воюющий за Израиль, оставит вас, и вы попадете в руки врагов.

Слова «да будет твой стан свят», безусловно, включают в себя также и соблюдение запрета на половую распущенность. Только при этом условии Всевышний будет помогать Своему народу.

Шестой раздел главы почти полностью посвящен заповеди о незирут — добровольном обете, который дает человек, чувствующий, что он должен изменить свои привычки и принять на себя определенные ограничения, призванные помочь ему стать лучше.

Обет имеет в виду три ограничения: назир не должен пить вино и есть виноград, ему нельзя стричь волосы и находиться в контакте с мертвым телом (даже в случае смерти самых близких родных: отца, матери, брата, сестры, сына, дочери, жены).

Обычно обет незирут принимали сроком на месяц или немногим больше. В основном это делали люди, которые знали за собой, что любят выпить, и те, кто присутствовал при наказании женщины, подозреваемой в измене (поскольку одной из причин ее дурного поступка могло быть опьянение). По окончании срока обета приносились жертвы.

Все эти сведения понадобятся нам ниже, при разборе hафтары (hафтара — читающийся после каждой еженедельной главы Торы соответствующе подобранный отрывок из книг пророков, близкий по содержанию к ее теме или связанный с датой, когда читают недельный раздел).

Завершается шестой раздел заповедью о благословении кohаним народа.

<<И Г-сподь говорил Моше так: «Скажи Аhарону и его сынам следующее: “Так благословляйте сынов Израиля, говоря им: да благословит тебя Г-сподь и сохранит тебя. Да озарит тебя Г-сподь светом лика Своего и помилует тебя. Да обратит Г-сподь лик Свой к тебе и даст тебе мир”. И возложат Имя Мое на сынов Израиля, и Я благословлю их»>> (6:22—27).

Заповедь предписывает Аhарону и его потомкам благословлять евреев и содержит точный текст благословения, которое называется биркат-кohаним («благословение, [которое] кohаним [дают народу]»). Сегодня эта заповедь исполняется в Израиле ежедневно, а в большинстве общин за его пределами — по праздничным дням.

Следующий за этой заповедью седьмой раздел главы — подробнейший рассказ о том, какие дары и жертвы принесли к открытию Мишкана главы еврейских колен. Они делали это поочередно, каждый — в свой день. Церемония приношений продолжалась с первого по двенадцатый день месяца нисан, и каждый из них был днем особого торжества для одного из колен Израиля. Хотя все они принесли одинако-

вые жертвы, Тора всякий раз перечисляет их заново.

Тора экономна в словах. Так почему она двенадцать раз повторяет описание приношений каждого из глав колен? Мидраш раба (13:14) говорит: «Все принесли те же жертвы, но каждый — по особой причине».

У каждого из колен было свое предание о том, что с ним произойдет в будущем, до прихода Машиаха, полученное от праотца Яакова. Оно и определило мотивы их приношений.

В первый день месяца нисан принес дары и жертвы Нахшон, сын Аминадава, глава колена Иеhуды.

Ему было известно, что среди царей, которые от него произойдут, два — Шломо и Машиах — будут царствовать и на суше, и на море. Нахшон решил принести в дар Храму серебряную чашу, символизирующую море, и серебряный шарообразный кубок, символизирующий землю (представление о земле как о шаре для того времени просто удивительно!). Кубок весил семьдесят шекелей, что указывало на семьдесят народов мира. Согласно Торе, их именно столько — по числу потомков Ноаха. Вы знаете, что после потопа на земле остались только Ноах и его сыновья Шем, Хам и Йефет. Тора перечисляет семьдесят их детей и внуков (Брешит, 10), от которых и произошли все современные народы.

Чаша должна была служить для замешивания теста, а кубок — для кропления кровью. Чаша и кубок были наполнены крупчатой мукой с оливковым маслом — символ даров, которые народы мира будут приносить и Шломо, и Машиаху. Золотая ложка весом в десять шекелей, подаренная Нахшоном Храму, указывала на десять безупречно благочестивых поколений его рода, от Переца до Давида (они перечислены в Свитке Рут, 4:18—22).

Одного бычка, одного барана (в возрасте от 13 месяцев до двух лет) и одного ягненка, не достигшего года, Нахшон принес в жертву ола — жертву всесожжения.

Бычок должен был напомнить о заслугах Авраhама, на третий день после обрезания побежавшего за теленком в коровник, чтобы угостить странников; баран — о заслугах Ицхака, лежавшего связанным на жертвеннике (вместо него, как вы помните, принесен был в жертву баран, запутавшийся рогами в ветвях); ягненок — о заслугах Яакова, который двадцать лет пас овец Лавана, постоянно его обманывавшего, и все трудности выдержал.

Еще Нахшон принес козленка в жертву хатат (как вы знаете по главе «Ваикра» одноименной книги, это — грехоочистительная жертва) — за грех Йеhуды, который вымазал рубаху Йосефа кровью козленка, похожей на человеческую.

В жертву шламим Нахшон принес двух быков, пять баранов (возрастом от тринадцати месяцев до двух лет), пять козлов и пять ягнят, не достигших года. Это — мирная жертва, которая, как вы помните, — символ удовлетворения человека своей жизнью.

Два быка выражали радость главы колена от того, что оно даст еврейскому народу двух царей — Давида и Шломо, первый из которых заложил фундамент Храма, а второй построил сам Храм.

Пять баранов, пять козлов и пять ягнят символизируют пятнадцать царей, правивших после Шломо, — пятерых благочестивых, пятерых, обладавших и достоинствами, и недостатками, и пятерых отступников.

Во второй день месяца принес дары и жертвы Нетанэль, сын Цуара, глава колена Иссахара. Благодаря предсказанию Яакова Иссахар и его колено заранее знали, что у евреев будет Тора — Письменное и Устное Учение — и что их колено прославится великими знатоками Торы.

Тора сравнивается с хлебом и вином, как сказано царем Шломо в книге «Мишлей» (9:5) со слов Всевышнего: «Идите, ешьте Мой хлеб и пейте Мое вино». Хлеб пекут в чашах, а вино пьют из кубков. Поэтому Нетанэль принес в дар Храму чашу и кубок.

Ложка весом в десять золотых шекелей в его приношении символизировала десять

заповедей. Все остальные его дары и жертвы также имели отношение к Торе.

И таким образом в мидраше объяснены приношения всех колен.

В связи с этой главой Мидраш раба много говорит о воздаянии. В главе «Бехукотай» книги «Ваикра» мы упоминали принцип Высшего Суда — мида ке-негед мида. Так вот, этот очень важный принцип содержится в мидраше, рассматривающем главу «Насо».

Та же тема присутствует и в трактате «Сота», разбирающем законы о наказании неверной жены, изложенные в этой главе (сота — женщина, подозреваемая в неверности, буквально — «сошедшая с пути»). Трактат утверждает: «Той мерой, которой человек мерил, и ему отмерят».

Почему? Каким образом из главы «Насо» извлекается такой урок?

Попробуем представить себе, как может выглядеть поведение, заставляющее заподозрить неверность. Наверно, муж начинает замечать, что его жена часто принимает одного и того же гостя, подолгу остается с ним наедине. Можно предположить, что она украшает стол самой лучшей посудой, кокетливо причесывается, наряжается… А во время проверки горькой водой все делается строго наоборот: питье ей дают в глиняной посуде, волосы же распускают (простоволосая, непокрытая голова выглядит неприлично). Отсюда вывод: неправильный поступок оборачивается против самого человека, мида ке-негед мида.

Как вы знаете, по субботам во всех синагогах читают очередную главу из Торы, а после нее — hафтару.

Поскольку в недельной главе говорится о заповеди назирут, hафтара представляет собой отрывок из Танаха (Книги Судей), рассказывающий о рождении богатыря Шимшона, который был назиром. Эта история также связана с темой воздаяния.

Мать Шимшона, жена Маноаха, была бесплодна. Однажды к ней пришел ангел в образе человека и сказал: «Ты бесплодна и не рожаешь, [но] зачнешь и родишь сына. А теперь остерегайся: не пей вина… и не ешь ничего нечистого. Ибо… родишь сына, и бритва не коснется его головы, потому что назиром Б-га будет мальчик от рождения. И с него начнется спасение Израиля от рук филистимлян» (Книга Судей, 13:3—5).

Шимшон совершил много добрых дел. Двадцать лет он был судьей в народе Израиля и не брал платы за свою работу. Ни разу в жизни он никого не затруднил и не обременил самой мелкой просьбой, вроде «отнеси мой посох туда-то» (Сота, 10). Но у Шимшона был один недостаток: он «следовал за своими глазами». В городе Тимна Шимшон познакомился с одной филистимлянкой и сказал родителям: «Я хочу на ней жениться». Отец и мать возразили: «Неужели среди дочерей твоих братьев и во всем народе нет девушек, что идешь брать жену из филистимлян?» «Мне она нравится», — ответил Шимшон (букв. «Она хороша в моих глазах»). Он принял неверное решение, что потом и подтвердилось (см. Книга Судей, 14).

Поэтому когда впоследствии Шимшона постигло наказание свыше, состояло оно в том, что филистимляне выкололи ему глаза.

Авшалом, сын царя Давида, гордился своими прекрасными волосами. Тщеславие и стало причиной его гибели. Он зацепился волосами за ветки в лесу, мул, на котором он ехал, пошел дальше, а Авшалома настигла погоня.

Это же правило действует и при воздаянии за хорошие поступки и качества. Но за добро воздается в пятьсот раз больше (т. е. Б-г делает человеку в пятьсот раз больше добра, чем совершил человек).

В главе «Мцора» книги «Ваикра» мы уже упоминали о наказании, понесенном Мирьям, сестрой Моше-рабейну, за необдуманный разговор о брате (произошло это, когда евреи находились в пустыне, и сам этот эпизод Тора излагает в последней части следующей недельной главы — «Бehаалотха»). Но в обстоятельствах этого наказания содержится и воздаяние за другой, хороший ее поступок. Когда в Египте фараон отдал приказ уничтожать всех новоро-

жденных еврейских мальчиков, топя их в Ниле (он боялся, что один из них станет освободителем еврейского народа, как ему предсказали маги и чародеи), то мать Моше, будущего вождя Израиля, спрятала его, опустив в корзине в реку. Мирьям осталась на берегу и ждала, чтобы узнать, что произойдет с братом. За это весь еврейский народ неделю ждал ее и не двигался со стоянки, пока она полностью не излечилась от проказы. Короткое время, что она провела у реки в ожидании, как решится участь брата, было многократно воздано ей за эту неделю.

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

Путники, изредка встречавшиеся евреям в пустыне, видели, что те несут два ковчега, и спрашивали, что это такое. Им отвечали: в одном — скрижали Завета с десятью заповедями, а во втором — мертвец. Прохожие любопытствовали: а какое отношение к десяти заповедям имеет этот мертвец? И им отвечали: когда этот человек был жив, он выполнял то, что написано в скрижалях, лежащих в другом ковчеге.

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

Нет человека выше Моше-рабейну. Сказано о нем, но относится ко всякому праведнику:

«Твоя праведность пойдет впереди тебя» (Йешаяhу, 58:8).

ТОРА ОБ ИСПОВЕДИ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

«Насо» — вторая глава книги «Бемидбар» — самая большая глава в Торе. Она содержит сто семьдесят шесть стихов, в числе которых — восемнадцать заповедей. Глава завершает подсчет левитов, начатый в предыдущей главе, и определяет их обязанности при переносном Храме

Среди заповедей, которые глава излагает после того, как заканчивает описание подсчета левитов, есть такая: «Если мужчина или женщина совершат [что-либо] из всех грехов человеческих… То пусть признают свой грех… и возвратит он то, чем провинился, сполна и пятую часть прибавит к нему… помимо овна искупления» (5:6—8).

К чему обязывает нас эта заповедь? Рассмотрим ее настолько подробно, насколько это возможно в коротком разговоре. «Пусть признают свой грех». Под этим выражением Тора подразумевает исповедь.

Это единственное место в Пятикнижии, где говорится об исповеди. Что такое в понимании Торы «признать свой грех»? Как именно человек должен исповедаться? Перед кем признаться в том, что плохого он сделал?

Еврей, который исповедуется, не обязан никого ставить в известность о том, что именно он совершил. Исповедь еврея не предполагает признания ни тому, перед кем он провинился, ни священнику. Исповедуется еврей только перед Б-гом. Между ним и Б-гом нет посредников. Только Б-гу он высказывает свое сожаление о том, что сделал, и свою решимость больше так не делать. Это и есть исповедь — пожалеть об ошибке и твердо решить больше ничего подобного не делать.

«Совершат [что-либо] из… грехов». Это выражение комментаторы понимают совершенно конкретно. Сопоставляя его с аналогичными выражениями в Торе, они приходят к заключению, что Тора имеет в виду грабеж, т.е. присвоение чужих денег или имущества, и ложную клятву, скажем, клятвенное отрицание того, что эти деньги были взяты. И уже из этого заключения Рамбам делает вывод, что требование исповеди распространяется на любой дурной поступок, если человек в нем раскаялся.

«…Возвратит он то, чем провинился, сполна и пятую часть прибавит…» Человек обязан вернуть похищенное тому, у кого он похитил, или — если ограбленный умер — его наследникам (подразумевается наследование по законам Торы). Талмуд указывает: молча, без объяснений, передал деньги настоящему владельцу — заповедь выполнил. Скажем, человек украл мотоцикл, а потом раскаялся. Он вполне может позвонить и сказать пострадавшему: за Вашей дверью под ковриком лежит такая-то сумма (равная стоимости мотоцикла). И даже не назвать своего имени.

Возможна другая ситуация: похитителю было предъявлено обвинение в хищении, а он клятвенно отрицал, что взял чужое. В таком случае, если он впоследствии раскаялся и признал свою вину, он добавляет к стоимости похищенного еще четверть от нее (в Торе сказано — пятую часть, что подразумевает — от всей суммы; например, украденные 100 рублей следует возместить 125 рублями, так что добавочные 25 составляют одну пятую от 125). Добавочная сумма вручается отдельно от основной.

Бывают ситуации, когда нанесению материального ущерба сопутствует ущерб физический или моральный. В этих случаях человек обязан просить прощения у того, кого он обидел своим поступком. Но это не исповедь. Если его действия как-то обидели другого, человек просит прощения. Если обиды не было — например, сумма похищена из совместного бизнеса, чего партнер не заметил, — прощения не просит. И даже не обязан афишировать возврат денег.

Грабеж на дороге, скажем, трудно представить себе без нанесения телесных повреждений и морального ущерба. В таком случае, говорит Рамбам, необходимо не только возместить материальный ущерб, но и просить прощения, в отличие от ущерба, который достаточно возместить.

«…помимо овна искупления…» Кроме исповеди и возвращения похищенного, давший ложную клятву должен еще принести жертву ашам (повинную жертву). Он отправляется к потерпевшему, вручает ему в той или иной форме добавочную пятую часть, а потом идет в Храм и совершает жертвоприношение. В наше время, поскольку нет жертвоприношений, нет и добавочной пятой части.

Для заповеди, о которой мы говорим, характерна четкая последовательность действий. Она отражает очень важную закономерность: исповедаться человек должен перед Б-гом, жертву он приносит Б-гу, а вот прощения просит у того, кого обидел, и это он обязан сделать в первую очередь, прежде чем принесет жертвоприношение. Говорит Талмуд: отдал награбленное перед жертвой — выполнил (заповедь), сделал наоборот — не выполнил.

Для того, чтобы Всевышний простил виновного, его сначала должен простить тот, кого он обидел. Так что не только от нашей готовности раскаяться, но и от нашего умения прощать зависит очень многое.

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

НАСО

Афтарой к этой главе служат слова книги Шофтим (13:2–25). Связь этого отрывка с недельной главой, где даны законы назира, очевидна: здесь рассказывается о том, как ангел Всевышнего предсказал Маноаху и его жене, что у них родится сын – Шимшон, и повелел сделать Шимшона назиром с самого рождения. ***13 (2) И был один человек из Цоры, из семейства Данова, по имени Маноах; а жена его была бесплодна и не рожала. (3) И явился ангел Г-сподень жене, и сказал ей: вот, ты бесплодна и не рожаешь, но зачнешь и родишь сына. (4) А теперь берегись: не пей вина и шэйхара и не ешь ничего нечистого. (5) Ибо вот, ты зачнешь и родишь сына, и бритва да не коснется головы его, потому что назиром Божьим будет это дитя от самого чрева, и он начнет спасение Исраэйля от руки Пелиштимлян. (6) И пришла жена эта, и сказала мужу своему так: человек Божий приходил ко мне, а вид его, как вид ангела Божия, страшен очень; и я не спросила его, откуда он, и имени своего он не сказал мне. (7) И сказал он мне: "Вот, ты зачнешь и родишь сына; а теперь не пей вина и шэйхара и не ешь ничего нечистого, ибо назиром Божьим будет это дитя от самого чрева до дня его смерти". (8) И молился Маноах Г-споду, и сказал: прошу Тебя, Господи, человек Божий, которого посылал Ты, пусть опять придет к нам и укажет нам, что нам делать с мальчиком, который должен родиться. (9) И услышал Б-г голос Маноаха, и пришел ангел Божий опять к жене, а она сидела в поле, и Маноаха, мужа ее, не было с нею. (10) И поспешила жена, и побежала, и известила мужа своего, и сказала ему: вот, явился ко мне человек, который приходил ко мне в тот день. (11) И встал, и пошел Маноах (следом) за женою своею, и пришел к тому человеку, и сказал ему: ты ли тот человек, который говорил с женщиной этой? И тот сказал: я. (12) И сказал Маноах: теперь, когда сбудется слово твое, каким должно быть обращение с младенцем и что делать с ним? (13) И сказал ангел Г-сподень Маноаху: всего, о чем я сказал жене, пусть остерегается. (14) Пусть не ест ничего, что исходит от лозы виноградной, и вина и шэйхара пусть не пьет, и ничего нечистого пусть не ест; все, что я повелел ей, пусть соблюдает. (15) И сказал Маноах ангелу Г-сподню: прошу, дай нам задержать тебя и мы изготовим для тебя козленка. (16) Но ангел Г-сподень сказал Маноаху: если и удержишь меня, я не буду есть хлеба твоего; если же ты (намерен) совершить всесожжение, то вознеси его Г-споду. Ибо не знал Маноах, что это ангел Г-сподень. (17) И сказал Маноах ангелу Г-сподню: кто ты по имени? Когда сбудется слово твое, будем чтить тебя. (18) Но ангел Г-сподень сказал ему: зачем ты спрашиваешь об имени моем? Оно скрыто. (19) И взял Маноах козленка и дар хлебный, и вознес на скале Г-споду. И совершает тот чудо, а Маноах и жена его видят. (20) И было, когда поднялся пламень с жертвенника к небу, поднялся ангел Г-сподень в пламени жертвенника. А Маноах и жена его видят, и пали они лицом на землю. (21) И стал невидим уже ангел Г-сподень Маноаху и жене его. Тогда узнал Маноах, что это ангел Г-сподень. (22) И сказал Маноах жене своей: наверное мы умрем, – ибо ангела Божьего видели мы. (23) И сказала ему жена его: если бы Г-сподь хотел умертвить нас, то не принял бы от руки нашей всесожжения и хлебного дара, и не показал бы нам все это, и не дал бы нам ныне услышать подобное. (24) И родила жена сына, и нарекла имя ему Шимшон. И рос младенец, и благословил его Г-сподь. (25) И начал дух Г-сподень двигать им в стане Дановом, между Цорою и Эштаолом.***

ОБЪЯСНЕНИЕ ТЕКСТА БЛАГОСЛОВЕНИЯ КОЭНОВ

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Б-г благословенный повелел Моше передать Аарону и его сыновьям формулировку благословения коэнов, то есть, точные слова, которыми они будут благословлять общину сыновей Израиля.

Отныне всякий раз, когда коэны видят собрание народа Израиля, они должны благословлять его, чтобы защитить их от вреда, причиняемого «дурным глазом». Ведь, когда царь Балак нанял Билама проклясть общину Израиля, он хотел как раз этого: Билам должен был сглазить еврейский народ, в чем был большим умельцем.

Именно поэтому Балак привел Билама на такое место, откуда тот смог увидеть «весь народ Израиля, стоящий лагерем по своим коленам», как еще будет разъясняться.

Таким образом, заповедь благословения коэнов, полученная Аароном и его сыновьями, была необходима еврейскому народу, стоящему лагерем в строгом порядке, каждый в своем колене и на своем посту.

Возможно, именно поэтому благословение состоит из трех отдельных стихов, в каждом из которых упоминается тайное Имя Б-га. Первый стих — «Да благословит тебя Б-г и охранит тебя!» — говорит о том, что Б-г благословенный охранит колена и «знамена» сынов Израиля, что «хранящий души праведников Его» будет беречь их. Второй стих — «Да озарит Г-сподь тебя светом Своего лица и облагодетельствует тебя!» — обращается к левитам. Поскольку они разъясняют Израилю Тору и обучают ей: «Сообщат законы Твои Яакову и Тору Твою Израилю», — обращенное к ним благословение говорит об обретенном ими Б-жественном свете, то есть, о знании и мудрости, полученных в подарок от Б-га, «дарующего человеку знание». А коэнам, находящимся в лагере Шехины, посвящен третий стих — «Да обратит Б-г Свое лицо к тебе и дарует тебе мир!» Поскольку они постоянно обращают к Б-гу молитвы о благополучии Израиля, благословение их состоит в том, что молитва коэнов неизменно будет приниматься благожелательно. В этом смысле выражение «обратит лицо» употреблено, например, в стихе «Разве обратит он лицо к вам?» — в смысле: «Разве примет он ваши слова?» А вторая часть стиха — «И дарует тебе мир» — обещает, что среди коэнов никогда не будет споров.

Я уже писал, объясняя стих «И было, когда состарился Ицхак», что само понятие «благословения» имеет множественный смысл. Во-первых, благословение может быть направлено от Б-га к Его творениям, и тогда оно состоит в даровании блага. Когда Тора говорит, что «Б-г благословил Авраама всем», речь идет как раз о таком благословении, о котором сказано: «Б-жье благословение делает богатым». Во-вторых, благословение может быть направлено к Б-гу от Его творений, и тогда суть его — прославление и восхваление. Именно так следует понимать это слово в стихах: «И благословил Давид Б-га», «Буду я благословлять Б-га во всякое время, всегда прославление Его в моих устах» и в других подобных случаях. И, в-третьих, благословение может быть направлено от одних людей к другим. Смысл его — не дарование блага и не прославление, а молитва за благословляемого и просьба о том, чтобы Б-г явил ему милосердие и благословил его. Поэтому наш стих говорит: Обратись к Аарону и его сыновьям, говоря: «Так благословляйте сыновей Израиля, говоря им…» Стих здесь хочет, чтобы Аарон и его сыновья не подумали, что они действительно спускают с Небес настоящее благословение для евреев. Поэтому он совершенно ясно объясняет, что от коэнов требуется только молиться о ниспослании благословения, но не передавать его самим. Стих использует выражение «…говоря им», которое означает, что коэны всего лишь

произнесут что-то, помолятся о чем-то, и не более.

Тема первого благословения — «Да благословит тебя Б-г и охранит тебя!» — благо для тела. Это просьба о том, чтобы Б-г даровал евреям блага этого мира: «сыновей, жизнь и пропитание», — и затем позаботился бы о том, чтобы эти блага не уменьшились. Ведь всегда, когда человек получает что-то сверх положенного, подарок необходимо беречь, иначе он пропадет. Кроме того, колена Израиля именно в этот момент нуждались в материальном благословении и защите, поскольку готовились к войне с семью народами, населявшими Землю Израиля!

Поскольку этот стих говорит лишь о материальных телесных благах, он содержит, кроме Имени Б-га, всего два слова: «благословит тебя» и «охранит тебя». И эти два обещания — благословения и охраны — расположены именно в этом порядке не случайно. Ведь слова «благословит тебя» означают богатство и вообще дополнительные материальные блага, а поскольку часто бывает, что «богатство хранится для его хозяев к злу», Б-г добавляет, что в данном случае это будет не так и получатель благословения будет защищен от всякого зла.

Второй стих обещает евреям благословения, относящиеся к духовности, то есть, знания и мудрость. Выражение «Да озарит Г-сподь тебя светом Своего лица и облагодетельствует тебя!» означает, что души сыновей Израиля будут озарены светом разума, как в стихе «…В свете Твоем узрим свет». И слово «облагодетельствует» в этом стихе следует понимать не как прощение, а как милость, проявленную через подарок. Другими словами, обретенная евреями мудрость будет благодеянием, которым Б-г одаривает Своих рабов, как в стихе «Б-г облагодетельствует нас (то есть: одарит нас) и благословит нас, озарит нас лицом Своим навсегда». И таким же образом следует разъяснить стих «И помилую того, кого захочу помиловать», то есть: «Я одарю того, кого Я захочу одарить». Между прочим, поскольку к душе, которую Б-г одаривает мудростью и знанием, относится именно это выражение — «подарок, данный из милости», мудрецы постановили, что в молитве мы должны говорить: «Ты даруешь человеку знание».

Так как этот второй стих говорит о благах, которые получает душа, он содержит, кроме Имени Б-га, уже четыре слова: «озарит светом» (на Святом языке это — одно слово), «Своим лицом» (тоже одно слово), «тебя», «и помилует тебя» (это тоже одно слово). Кроме того, эти слова прямо связаны с текстом предыдущего благословения. Там сказано, что Б-г будет охранять тебя, а ведь настоящая охрана состоит в неотрывном внимании к охраняемому. Это и содержится в словах «Озарит тебя Г-сподь светом Своего лица!» — другими словами: «Царь Живой никогда не отвратит от тебя Своего лица».

Третий стих содержит, кроме Имени Б-га, еще шесть слов: «обратит», «Свое лицо», «к тебе», «и дарует», «тебе», «мир». Этот стих объединяет в себе оба значения слова «мир»: материальное и духовное, — а поэтому и слов в нем столько же, сколько в двух первых стихах вместе. Стих говорит о том, что Б-г станет заботиться о человеке в обоих его проявлениях — телесном и душевном, ведя его к достижению главной жизненной цели. Это и есть «обращение лица», противоположное «сокрытию лица». Ведь постоянное участие Б-га в жизни человека — это высшее благо, которого могут достичь в этом мире и тело, и душа. Говоря о награде за исполнение заповедей, Б-г обещает: «И обращусь Я к вам», — а говоря о наказании: «И отведу Я глаза от вас».

Обещание «…И дарует тебе мир» — это всеобъемлющее благо, включающее и отсутствие ссор среди евреев, и отсутствие политических разногласий, и долголетие, и телесную гармонию и равновесие всех телесных жидкостей. Кроме того, оно подразумевает и жизнь Будущего мира, как в стихе «Придет мир, и упокоятся на своих ложах».

Итак, в этих трех коротких стихах содержатся все возможные блага, «ничто не забыто»…

Коэны в этом стихе не благословляют народ сами. Они лишь молятся о даровании благословения, а настоящим источником всех благословений является только Б-г. Поэтому, приведя формулировки благословений, Тора завершает отрывок словами: «И возложат они Мое Имя на сыновей Израиля, и Я благословлю их». Другими словами, коэны должны только произнести определенные фразы, только помолиться. Они должны связать Мое истинное Имя с сыновьями Израиля, то есть, упомянуть его в молитве о них, и тогда Я дарую им истинное благословение, то есть, благо Свыше. Только в Моей власти даровать его, но не в их.

Вот каково, на мой взгляд, верное объяснение смысла этих благословений.

Смысл изгнания нечистых из лагеря

Этот отрывок следует непосредственно за рассказом о том, в каком порядке располагались лагеря колен Израиля и семей колена Леви, поскольку о больном язвами, одном из нечистых, в книге Ваикра сказано: «Отдельно будет жить; вне лагеря жилище его». Пока колена Израиля и левиты не разделились и не образовали упорядоченного лагеря, не было необходимости отсылать нечистых в пустыню. Эта необходимость связана именно с появлением еврейского лагеря: «… И не осквернят их лагерь». Поэтому только сейчас, когда каждая семья и каждое колено оказалось на своем особом месте, «коэны при своем служении, левиты в свои жилищах и обычные евреи на своем посту», Б-г повелел исполнить ту заповедь, которая уже давно была дана и разъяснена. Теперь стало необходимо, чтобы прокаженные и осквернившиеся прикосновением к мертвому телу «отдельно жили, и вне лагеря жилище их», чтобы каждый получил то, что отмерено ему Б-гом.

Но следует знать, что изгнаны были не все одинаково. Мудрецы в трактате Псахим разъясняют, что больные язвами высылались за пределы всех трех лагерей: лагеря Шехины, лагеря левитов и лагеря простых евреев. Больные истечением имели право находиться в лагере простых евреев, но лагерь левитов и лагерь Шехины, то есть, двор Мишкана, были для них запретными. А нечистый из-за контакта с мертвым человеческим телом мог находиться и в лагере простых евреев, и в лагере левитов; ему был закрыт только вход в лагерь Шехины. Поэтому наш стих говорит: «… и будут изгнаны из лагеря… » — а не: «из лагерей», — ведь Тора определила разным видам нечистых разные изгнания.

Все остальные категории нечистых, как мужчины, так и женщины, лишены только доступа во двор Мишкана, в силу сказанного: «… И в святое место не войдут».

Мудрецы находят указание на это разделение лагеря на три различные части в троекратном повторении этой заповеди. «И будут изгнаны из лагеря» — это указание на один лагерь. «Вовне лагеря будут они изгнаны» — это второй лагерь. А когда стих говорит в третий раз: «… И не осквернят их лагеря», — Писание подразумевает еще один, третий лагерь. Поэтому мудрецы сделали вывод, что следует различать три различных лагеря — каждый со своим уровнем святости. От входа в Иерусалим до подножия Храмовой горы — лагерь простых евреев. От входа на Храмовую гору и до ворот Храмового двора — лагерь левитов. А за Храмовыми воротами начинается лагерь Шехины.

Мудрецы доказывают, что нечистый, осквернившийся прикосновением к мертвому, имел право заходить в лагерь левитов. Они основываются на стихе «И взял Моше кости Йосефа с собой», что означает, что мертвое тело Йосефа находилось вместе с Моше в лагере левитов.

Объясняя причину изгнания нечистых, стих говорит: «… И не осквернят их лагеря». Это означает, что в лагере не должно оказаться ничего грязного и отвратительного, способного повредить святости чистой души: «… И будет твой лагерь святым». А причину этого стремления к святости ев-

Субботний выпуск портала www.toldot.ru
Перепечатка материалов приветствуется со ссылкой на toldot.ru

рейского лагеря объясняет продолжение этого же стиха: «…И не осквернят их лагеря, в котором Я пребываю среди них». Б-г пребывает в еврейском лагере в том смысле, который указан в стихе «Ибо Б-г, Г-сподь твой, проходит внутри твоего лагеря», — здесь говорится о Ковчеге и постоянно связанной с ним Шехине. Б-жественное Присутствие пребывает «внутри» еврейского лагеря так же, как сердце находится внутри живого тела. А чем ближе к сердцу, тем большую опасность представляет загрязнение.

Мидраш трактует весь этот отрывок по-другому. Согласно его подходу, Тора говорит здесь об изгнаниях, ожидающих сыновей Израиля. «Прикажи сыновьям Израиля» — из-за того, что они нарушали заповеди, они будут наказаны изгнанием, высылкой, как в стихе «Отошли их от лица Моего, и пусть уходят». «И будут изгнаны из лагеря» — речь идет о Земле Израиля, в которой пребывает Шехина; «всякий больной язвами и всякий больной истечением и всякий нечистый из-за мертвого» — здесь стих намекает, что изгнание будет наказанием за три преступления. «Язвы» — это идолопоклонство, поскольку предметы идолопоклонства так же нечисты, как и больной язвами. «Истечение» — это разврат, когда человек оскверняется через истечение семени. «И всякий нечистый из-за мертвого» — это убийство.

И Тора рассказывает, что «так и сделали сыновья Израиля», то есть, прежде, чем лагеря выступили в поход, они были очищены от всех осквернённых.

Смысл жертвоприношений глав колен во время освящения Мишкана

Истинная суть происшедшего в том, что главы колен совместно приняли общее решение. Они подумали, что, поскольку они избраны предводителями колен Израиля, им следует принести жертвы Б-гу, чтобы Он помог им принимать правильные решения, чтобы их приказы никогда не приводили к нежелательным результатам и чтобы угодное Б-гу дело руководства общиной, за которое они отвечают, делалось успешно.

Вся община Израиля в этот момент находилась на чрезвычайно высоком духовном уровне: «Все они — святые, и среди них — Б-г», — а главы колен, будучи руководителями общины, были равны между собой. Поэтому неудивительно, что они решили принести одинаковые жертвы, чтобы никто из них не позавидовал другим и не стал бы гордиться и возноситься перед другими: ведь именно из-за этого чаще всего возникают ссоры между братьями! Каин и Эвель смертельно поссорились из-за того, что принесли Б-гу разные жертвы. Эвель принес первенцев скота и их тук, а жертва Каина, менее достойная, состояла из плодов земли, — и это, в конечном итоге, привело к ужасным последствиям. Поэтому главы колен решили, что каждый из них принесет в точности такую же жертву, что и остальные, чтобы показать, что все они равны и мыслят все одинаково. И по этой же причине они хотели принести свои жертвы в один и тот же день, чтобы никто не гордился перед другими тем, что его жертва была принята раньше. И с той же целью отменить порядок предпочтения и не дать возможности считать, что один принес более почетную жертву, чем другой, они решили пожертвовать для Мишкана быков и повозки все вместе: каждые двое пожертвовали повозку, и каждый — по одному быку, так что все они сравнялись друг с другом в любви и привязанности.

Первая жертва, которую они решили принести, — это серебряные блюда. Это были не те блюда, которые Бецалель сделал для Хлебов Приношения, выкладываемых в Мишкане на стол. Те блюда были золотыми, а главы колен пожертвовали серебряные миски, которые должны были быть использованы для жертвоприношений: в них можно было мыть мясо жертвы, внутренности и так далее. И кропильницы, которые они пожертвовали, тоже не были предназначены для обычного использования, то есть, для кропления крови на жертвенник. Из них можно было, например, по-

ить жертвенных животных или использовать их как-то по-другому. И то, и другое, то есть, и блюда, и кропильницы, были поднесены Мишкану наполненными пропитанной маслом мукой для хлебного приношения. И смысл этого приношения можно понять только одним способом: это была минха, которую приносят в жертву вместе с животными. Ведь когда Тора затем описывает общую жертву всех глав колен, она пишет: «Всех быков… и их минха…» И очевидно, что вместе с каждым жертвенным животным было принесено и указанное для него Торой хлебное приношение, а Писание просто не указало эти приношения отдельно для каждого животного, а упомянуло их в общем виде. Это делает понятным также, почему здесь никак не упомянуто благовоние и вино, которые ведь тоже обязательно приносятся вместе с животными! Кроме того, в список жертв входила золотая ложка весом в десять шекелей, полная благовоний для воскурения.риносят в жертву вместе с животными. объяснить только одним способом: это была минха, ания, то есть для выливания крови на жер Таким образом, ты можешь заметить, что главы колен принесли масло для Меноры, масло для помазания и благовония для воскурения. Отсюда ты можешь сделать вывод, что эти совершенные праведники в то время, когда шел сбор пожертвований на строительство Мишкана, принесли цельные благовония, не размолотые и не смешанные, а сейчас, когда были избраны главами колен, принесли готовую смесь благовоний для воскурения. И хотя готовить такую смесь по рецепту, указанному Торой, запрещено, им это не засчиталось как преступление, так как они готовили эту смесь для Мишкана.

Кроме того, теперь понятно, что главы колен принесли свои жертвы не по приказу, а вдохновляемые лишь своей добродетелью. Поэтому в их жертвы вошли все материалы, какие только возможны. Из металлов там были представлены самые лучшие — золото и серебро. Из прочих неодушевленных предметов они принесли драгоценные камни, то есть, снова самое лучшее из того, что представлено в неодушевленном царстве. Из растительного царства они принесли в подарок благовонные травы, самые ценные и дорогие из всех растений, а также муку, масло и вино для хлебного приношения и винного возлияния. Из животного царства в подарок были тоже выбраны самые ценные его представители: быки, бараны, ягнята и козлы.

Жертвы, которые главы колен собирались принести, были тоже выбраны весьма мудро. Первой была жертва ола, символизирующая привязанность к Б-гу и целиком сжигаемая на жертвеннике. Затем — жертва хатат, о которой в Торе сказано: «Если глава колена согрешит… и принесет в жертву за грех козла». Часть этой жертвы сгорала на огне жертвенника, а часть съедали коэны. А в знак радости были принесены жертвы шламим, как делается при помазании нового царя: «…И принес быков и баранов». От этой жертвы свою долю получал и жертвенник, и коэны, служители Б-га, и хозяева жертвы.

Теперь стало ясно, как разумно и тщательно были выбраны как сами жертвы глав колен, так и способ их принесения.

ВЫШЕ ГОЛОВУ, ДРУГ

НАХУМ ПУРЕР

Тора детально перечисляет обязанности храмовой службы, возложенные на три рода из колена Леви – Кеата, Гершона и Мерари. Моше проводит их перепись. Общее число левитов, пригодных по возрасту для несения такой службы (от 30 до 50 лет), составило 8580 человек.

Далее приведен ряд законов. Ритуально нечистых людей надо удалять из стана. Если человек сознается в краже чужой собственности после того, как он отрицал это в суде, ему надлежит вернуть все сполна, добавив пятую часть стоимости, и принести искупительную жертву в Храме. Если владелец собственности умер и у него не осталось наследников, все выплаты производятся коэну. Если муж заподозрил жену в измене, она получает статус соты и отправляется на проверку к коэну. Коэн готовит питье из воды, смешанной с земным прахом и специальными чернилами, которыми на пергаменте было написано Имя Б-га. Если женщина невиновна, напиток не причиняет ей вреда. Более того: понесенное унижение компенсируется ей беременностью и легкими родами. Но если она действительно вступала в близость с чужим мужчиной, ее ждет мучительная сверхъестественная смерть.

Далее описан статус назира (назорея). Назир посвящает себя Б-гу на определенный срок, в течение которого он не ест виноград и не пьет виноградное вино, не стрижет волосы и избегает контактов с умершими. Когда срок посвящения истечет, назир должен обрить голову и принести жертвы в Храме, после чего он может вернуться к нормальной жизни. Если он по какой-то причине прервал свой обет, то начинает все сызнова после бритья головы и принесения храмовых жертв.

Коэны получают заповедь благословлять народ особым благословением. Строительство переносного Храма, Мишкана, завершено, и первого нисана на второй год после Исхода проводится его освящение. Главы всех колен жертвуют повозки с быками для транспортировки Мишкана и приносят свои дары: золотые и серебряные изделия, жертвенных животных, благовония, хлебные приношения.

Выше голову, друг

В конце предыдущего раздела Бемидбар и в начале этого Тора пишет о трех родах колена Леви. У Леви были три сына: Кеат, Гершон и Мерари, чьим семьям поручались специальные задачи по установке Мишкана и транспортировке его частей.

Тора по-разному представляет эти семьи. При исчислении семьи Кеата (из которой, кстати, вышли Моше, Аарон и все коэны) она говорит: «Насо эт рош – подними голову сыновей Кеата... к их семьям, к дому их отцов» (4:2). Говоря о семье Гершона, она добавляет к этой формуле «также их», а при подсчете потомков третьего сына Мерари выражение «подними голову» вообще отсутствует. Что означают эти лексические нюансы?

Три сына Леви представляют три этапа еврейской истории. Кеат символизирует эпоху, когда евреи жили в своей стране, составляя единое общество. Имя Кеат родственно слову кеила, община. В ту эпоху еврейский народ черпал величие из заслуг своих выдающихся праотцев Авраама, Ицхака и Яакова. Поэтому они жили с «поднятой головой», обращенной «к дому их отцов».

Затем наступила эпоха рассеяния. Имя Гершон указывает на изгнание. В те годы евреи скитались с места на место, спасаясь от преследований, и нигде не находили долгого покоя и безопасности. Но они хранили верность Торе, и о них говорится: «Подними голову сынов Гершона, также их... к дому их отцов» (4:22). Подобно сыновьям Кеата, они сохраняли свое достоинство и отличие от других народов благодаря духовной связи с праотцами.

Последнюю, нынешнюю фазу еврейской истории символизируют сыновья Мерари. Это самый горький этап, отмеченный физическим и духовным истреблением миллионов еврейских душ. Само имя Мерари образовано от слова «горький» (например, в пасхальный Седер мы едим марор, горькую зелень).

О Мерари Тора не говорит: «подними голову», ибо мы слишком далеко отошли от нашего духовного наследия, забыли Б-га и день нашего «бракосочетания» с Ним у горы Синай. Когда рушится брак, то первой жертвой становится годовщина свадьбы.

Когда евреи отходят от Торы, они забывают прежде всего Шавуот. Пасхальную мацу и гаменташен на Пурим ели и в эпоху победившего атеизма. Обрезание тайно делали даже в семьях коммунистов. Бабушкины субботние свечи долго теплились в памяти. В Йом кипур многие тайно постились, а в Рош ашанамолодежь танцевала у синагог. А что делали в Шавуот? И чем он вообще знаменит?

Поколения, которые переживут эту катастрофу тела и души, лишатся прямой поддержки своих великих библейских предков, но она им и не потребуется: их верность Б-гу будет и так очевидна. Уже сегодня она проявляется в самозабвенных бдениях над Торой в ночь Шавуот и в многотысячных толпах молящихся, собирающихся до рассвета у Западной стены пока еще разрушенного Храма.

Вечное достояние

Странная фраза: «А посвящения человека будут принадлежать ему; то, что человек даст коэну, (истинно) его будет»(5:10). Кому же все-таки будут принадлежать священные дары: коэну или самому дарителю? И если последнему, то о каком даре вообще идет речь?

С позиции вечности все физическое, материальное, приобретенное в этом мире, неизбежно покидает нас при переходе в мир иной. Лишь кодшим, наши посвящения Б-гу, духовные приобретения – изучение Торы и выполненные заповеди – навечно остаются с нами. То же самое и в отношениях с людьми. Истинно нашим остается не накопленное имущество, а та его часть, которую мы даем коэну, служителю Храма, полномочному представителю Всевышнего.

Поясняя эту мысль, Хафец Хаим приводит такую притчу. Одного человека обвинили в преступлении, за которое его должны были казнить. Осужденный обратился к царю с прошением о помиловании и попросил трех друзей ходатайствовать за него. Его самый близкий друг отказался идти с ним во дворец. Второй проводил его до дворцовых ворот, но не решился переступить порог. И только третий друг, которого осужденный и за друга-то не считал, смело вошел во дворец, предстал перед царем и добился от него помилования.

Наш лучший «друг» в этом мире – деньги, но когда через сто двадцать лет Небесный Трибунал призовет нас дать отчет за свои прижизненные поступки, деньги равнодушно простятся с нами, останутся дома или в банке. Ведь в саване нет карманов. Второй «друг» – дети, семья – проводит нас в последний путь, но лишь до могилы, порога «небесного дворца». И лишь Тора и заповеди, чьей «дружбой» и ценностью мы так часто пренебрегали, придут с нами в Суд, с легкостью преодолев границу между двумя мирами, и будут преданно свидетельствовать в нашу пользу перед Царем Царей. На них вся надежда.

Благословит и охранит

У одного царя был друг, живший на дальней окраине его государства. Однажды царь пригласил его к себе во дворец, встретил его с почестями, устроил великолепный прием в его честь и подарил на прощание сто золотых монет. Однако по дороге домой на царского друга напали разбойники и забрали у него не только золотые монеты, но и все вещи, которые были при нем. Ограбление произошло на территории, подчиненной царю, но он ничем не мог помочь своему другу, не сумел защитить его.

Царь из плоти и крови может осыпать своих подданных щедрыми дарами, но сохранить эти дары, навсегда закрепить за ними ему не по силам.

В разделе Насо пргиводится текст биркат коаним, которым еврейские коэны благословляли народ. Оно очень короткое, в нем всего 15 слов, и начинается оно так: «Да благословит тебя Б-г и охранит тебя» (6:24).

Раши объясняет, что в первой части брахи идет речь о материальном процветании. Но Б-г не только дает благословение, не только обещает нам богатство. Он одновременно дает гарантию, что никто не отберет его у нас. В конце концов, какой толк

Субботний выпуск портала www.toldot.ru
Перепечатка материалов приветствуется со ссылкой на toldot.ru

от царского подарка, если за воротами дворца нас поджидает грабитель. С Б-жественными дарами такой фокус не пройдет: Он и «благословляет», и «охраняет» от любых неблагоприятных жизненных обстоятельств, которые грозят нас разорить. Его охранная браха надежнее роты телохранителей и бронированного «Мерседеса».

Летите, голуби, летите…

Но главная ценность благословения коэнов заключено в его заключительных словах: «Да обратит Б-г лицо Свое к тебе и даст тебе мир» (6:26). Речь идет о трех видах мира: мире в семье, мире в государстве и мире во всем мире. В Талмуде (трактат Брахот 59) сказано, что мир будет тому, кто видит во сне котел, реку или птицу. Как это понять? Два человека, едящие из одного котла, символизируют мир в семье. Река — это символ мира в государстве, поскольку она дает воду и плодородие для его жителей. Однако река не может обеспечить весь мир. Символом мира на всей земле стала птица, для которой не существует государственных границ.

Та же мысль заключена и в другом комментарии на этот стих: «Мир тебе при входе, мир тебе при выходе… мир со всеми людьми» (Бемидбар раба,11). «Мир при входе» — это мир в доме; «мир при выходе» — мир в государстве; и «мир со всеми людьми» — мир во всем мире, о котором возвещает белая голубка с оливковой веточкой в клюве.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

АСКЕТИЗМ

Как иудаизм относится к аскетизму? Положительно, если под аскетизмом понимать умение управлять своим чувствами, когда освободившийся от страстей человек полностью отдается занятиям Торой.

Но если под аскезой понимать «умерщвление плоти» — то резко отрицательно!

Наша религия запрещает подобные упражнения, даже если путем истязания тела и доведения его до крайнего физического состояния человек хочет добиться «воспарения в горние выси» религиозного экстаза. Никаких длительных постов, никаких монастырских затворов, никаких чрезмерных воздержаний!

Высокое душевное состояние достигается не путем чрезмерного физического воздействия на организм, а, например, проникновенной молитвой. Так, у евреев не принято поститься больше одного дня подряд (трехдневный пост персидских евреев во времена Амана был особым случаем — см. тему «праздник Пурим»).

Иудаизм — религия оптимистическая. Тора не смотрит на человеческое тело как на нечто греховное. Освятить его выполнением заповедей — вот в чем задача верующего еврея. Нам нельзя воздерживаться от брака, не рекомендуется вегетарианство, не связанное с запретами чисто медицинского характера.

За всю историю народа у нас никогда не проявлялись крайние формы аскетизма. Воздержание практиковалось в древние времена разве что в виде «назарейства», и выражалось оно, главным образом, как отказ от употребления вина. Единственный повод для воздержания от необходимых вещей мы видим только во время траура, да и то на несколько дней.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

БЕРЕГИ СВОЮ РЕЧЬ. ПРЕДУПРЕДИТЬ ОБ ОПАСНОМ ПАРТНЕРСТВЕ?

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

Есть ситуации, при которых можно сообщать негативную информацию. Если Реувен собирается взять Шимона в компаньоны, а Шимон известен как не особенно честный бизнесмен, наш долг — открыть глаза Реувену.

1. Опасное партнерство

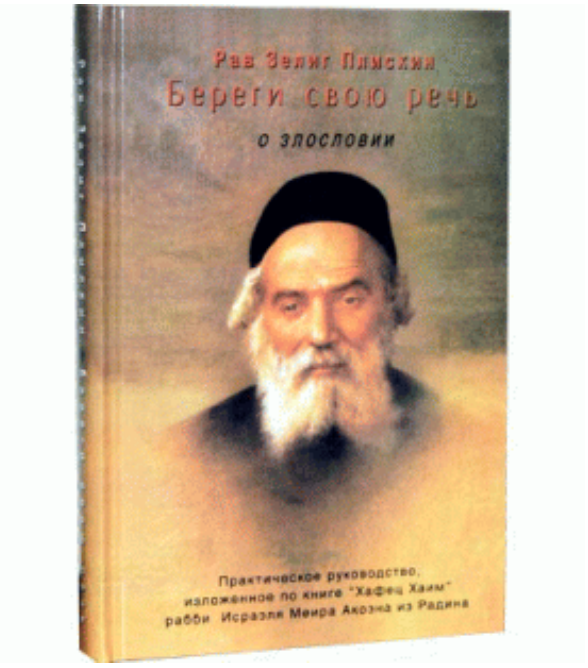
Предыдущая глава посвящена возможностям предостережения против партнерства, которое может принести вред. В этой главе разъясняется, в каких случаях подобные соглашения могут рассматриваться как нежелательные.

а) Нечестный партнер

Реувен собирается взять Шимона в компаньоны. Мы знаем о том, что Шимон небрежен в своем обращении с чужими деньгами. Нам следует предостеречь Реувена от подобного компаньона, соблюдая условия, описанные в девятой главе.

б) Бедный, но честный партнер

Шимон — кристально честный человек, но крайне ограниченный в средствах. В этом случае запрещено говорить Реувену о несостоятельности Шимона, даже если у того сложилось впечатление, будто будущий компаньон достаточно обеспечен. Нет причины считать, что подобное партнерство принесет вред: ведь бедность — временное обстоятельство, и Шимону может улыбнуться счастье. Более того, есть основания верить, что именно бедность Шимона станет залогом успеха партнерства. По крайней мере, у Реувена появится возможность дать цдаку (оказать поддержку бедняку, дав ему, например, вещи или деньги и т.п.). Высшая форма цдаки — обеспечить нуждающегося возможностью прокормить самого себя, т.е. сделать так, чтобы он не обращался в благотворительные организации или к частным лицам за помощью. Поэтому любой, кто становится партнером нуждающегося человека (даже не зная о его финансовом положении), выполняет заповедь цдаки в высшей ее форме, а значит, будет благословен. Итак, нам запрещено по собственной воле рассказывать Реувену о финансовой несостоятельности Шимона. Однако, если нас недвусмысленно спрашивают о его экономическом положении, мы имеем право ответить. Но прежде чем дать ответ, надо убедиться, что мы знакомы с истинным



Субботний выпуск портала www.toldot.ru
Перепечатка материалов приветствуется со ссылкой на toldot.ru

положением вещей и в состоянии дать точную, правдивую информацию. Кроме того, мы должны быть уверены в том, что Реувен не перескажет Шимону то, что мы ему сказали. Если мы знаем, что он не способен смолчать, наш ответ может быть следующим: «Мы недостаточно компетентны для того, чтобы советовать вам что-либо, поскольку у нас нет точных данных о его финансовом положении».

в) Неудачливый партнер

Мы знаем, что Шимон честен, но его прежние компаньоны понесли финансовые потери из-за его неумелости и неудачливости. Если Реувен спрашивает нас о его участии в каких-либо денежных операциях, нам разрешено ответить. Но что делать, если Реувен не спрашивает нас об этом? Хафец-Хаим не дает однозначного ответа на вопрос, можем ли мы в этом случае рассказать о Шимоне по собственной инициативе.

2. Когда договор о партнерстве уже подписан

Договор заключен. Несмотря на это, мы обязаны предупредить Реувена о том, что Шимон нечестен (если он действительно нечестен). Делаем это для того, чтобы Реувен был осторожен в своих делах с партнером, но он не имеет права расторгнуть соглашение, не посоветовавшись со знатоками законов Торы. И еще: запрещено предупреждать человека о компаньоне, если мы знаем, что он способен расторгнуть соглашение вопреки законам Торы.

3. Вредный совет

Реувен советуется с нами, стоит ли ему делать Шимона своим партнером. Мы, зная Шимона, опасаемся, что партнерство будет убыточным. Даже если нам запрещено сообщать подробную информацию по собственной воле, мы должны сказать ему об этом, если он просит у нас совета. Но ни в коем случае не будем давать совета, исходя из своих личных мотивов, — чтобы такой совет не ввел его в заблуждение.

Предлагая кому-либо партнера, компаньона по бизнесу, партию для женитьбы, рабочего для найма, советуя совершить покупку и т.д., следует исходить только из личных интересов того, кому дается совет.

4. Информация о сватовстве

Предположим, мы знаем, что Реувен собирается посвататься к женщине, у которой есть какие-то достаточно серьезные недостатки, о которых он не осведомлен. Более того, мы уверены, что, узнав об этих недостатках, Реувен откажется от своих намерений. В этом случае мы обязаны сообщить ему об этом.

О том, что такое серьезный недостаток, разговор ниже.

5. Преувеличение недостатков

Предупреждая человека о возможных неприятностях, следует быть предельно осторожным, чтобы не преувеличить недостатки его предполагаемого партнера. Например, нельзя называть жениха глупцом на том основании, что он честен, наивен и не способен заметить обман, или по той причине, что он не в состоянии поддерживать легкую, непринужденную беседу, другими словами, лишен блеска и остроты ума.

6. Серьезная болезнь

Нам известно, что один из предполагаемых брачных партнеров страдает каким-либо тяжелым недугом, например, душевной болезнью, признаки которой не бросаются в глаза. В таком случае мы имеем право предупредить другого партнера. При этом мы обязаны соблюсти следующие условия:

а) надо быть абсолютно уверенным в том, что человек действительно болен; бывает так, что человек просто слаб физически, — об этом рассказывать не стоит;

б) следует соблюдать осторожность, чтобы не преувеличивать степень болезни;

в) нами движет исключительно забота о партнере, а не неприязнь к другой стороне;

г) если мы чувствуем, что наш совет ни к чему не приведет и свадьба все равно состоится, следует молчать. Любое наше высказывание на эту тему запрещено как бесполезное.

7. Предостеречь от связи с отступником веры

Один из партнеров известен нам как вероотступник (поносит Тору или ее мудрецов, тайно или открыто крестился, и т.д.). В этом случае мы обязаны предупредить другую сторону, которая наивно считает, будто вступает в брак с евреем, соблюдающим заповеди. Все это, конечно, при условии, что мы лично слышали, как он высказывал еретические взгляды или еще как-нибудь проявил свою антиеврейскую сущность. Если же мы просто слышали об этом от кого-то другого, стоит просто уведомить другую сторону, что ходят подобные слухи (не упоминая при этом имен).

8. Недостаточное знание Торы

Предполагаемый жених не слишком сведущ в вопросах Торы. Мы не имеем права добровольно рассказывать об этом родственникам невесты. Им следует винить только себя: они обязаны были сами выяснить обстоятельства дела, если им настолько важно породниться с талмид-хахамом (например, попросить знатока Торы проэкзаменовать жениха и определить степень его учености, — в этом нет ничего зазорного, так принято поступать). Если же семья невесты ничего в этом направлении не предприняла, это означает, что они готовы принять жениха независимо от уровня его знаний. А поэтому нельзя вмешиваться!

Как должен поступать знаток Торы, когда его просят определить степень уровня знаний будущего жениха? Он обязан обосновать свое мнение на степени знания Торы, необходимого для данного сватовства, и сказать правду, т.к. проверка происходит с согласия обеих сторон. Безусловно, экзаменатор обязан быть правдивым и объективным, а также очень осторожным в оценках в любую сторону: если знаток Торы преуменьшит степень знаний жениха, то произнесет лашон-ара; если он их сознательно переоценит, то нарушит запрет на ложь.

Эльнер, зять Годлевского, преподает Мишну раз в неделю в местной синагоге. Гольдшмидт, регулярно посещающий уроки Эльнера, хотел бы иметь зятем такого же знатока Торы. Когда его дочери сватают молодого студента ешивы, он обращается за консультацией к главе ешивы. В этом случае уважаемый раввин должен заключить, соответствует ли молодой человек требованиям Гольдшмидта в области знания Торы. Если, как ему кажется, тот соответствует, раввину следует охарактеризовать его как «сведущего в Торе человека», даже если его собственные требования намного выше требований Гольдшмидта.

9. Сообщение о финансовом обмане

Мы знаем, что предполагаемый тесть пообещал жениху (в случае заключения сватовства) определенную финансовую поддержку, но слово свое держать не собирается. В таком случае мы обязаны сообщить об этом жениху. Но прежде чем беседовать с ним, необходимо посмотреть, соблюдаются ли следующие условия:

а) надо быть уверенным, что будущей тесть не собирается выполнять обещание, данное жениху; например, известно, что он нечестный человек, или финансово несостоятелен, или мы из его уст лично слышали, как он сказал, что обещания выполнять не собирается;

(Если мы просто знаем, что тесть человек небогатый, мы не имеем права из одного этого факта заключать, будто он не сдержит своего обещания.)

б) мы должны быть уверены, что жених, узнав о намерении тестя обмануть его, не согласится на помолвку;

(Если мы уверены, что он женится, несмотря на нашу информацию, нам запрещено говорить об этом. Однако если наш рассказ поможет жениху выработать

честный план, при помощи которого он получит обещанные ему деньги, можно предупредить его.)

в) если нам известно, что и жених в свою очередь собирается обмануть тестя, у нас нет права сообщать жениху об обмане другой стороны.

10. Сообщить об обмане после завершения сватовства

Сватовство завершено, но мы знаем, что будущий тесть собирается обмануть зятя. В таком случае мы можем сообщить будущему зятю об этом, если уверены, что он проконсультируется со знатоком законов Торы прежде, чем начнет действовать. При этом должны быть соблюдены все условия, перечисленные выше.

Кроме того, мы должны быть уверены в том, что будущий зять, в свою очередь, не обманывает другую сторону.

Если жених узнал, что его обманывают, ему разрешено спрашивать совета у других, как избежать обмана, но он не может только на основании слухов расторгнуть помолвку.

Если же у нас есть причины предполагать, что жених расторгнет договор, не посоветовавшись с компетентными в области закона людьми, мы не имеем права сообщать ему эту информацию.

11. Сообщение о болезни жениха или невесты после того, как сватовство состоялось

Если сватовство уже состоялось, мы, тем не менее, имеем право сообщить жениху или невесте, что предполагаемый супруг болен болезнью с внешне незаметными симптомами, — при соблюдении выше приведенных условий.

Но если наше знание о том, что один из партнеров болен, опирается на слухи, то у нас есть право сообщать другой стороне об этом только в том случае, когда мы уверены, что человек, на основании нашего сообщения, не расторгнет помолвки, пока не проконсультируется со сведущими раввинами. Также необходимо соблюдение всех перечисленных выше условий.

12. Сообщение о вероотступнике, когда сватовство уже состоялось

Сообщение о том, что один из партнеров сватовства — отступник еврейской веры, является выполнением важной заповеди даже после того, как сватовство состоялось. Еретические взгляды — достаточная причина для того, чтобы расторгнуть помолвку.

Но если наша информация основана на слухах, мы обязаны предупредить об этом другую сторону, добавив, что мы лично никаких еретических высказываний или действий со стороны предполагаемого партнера не слышали и не видели, а поэтому вопрос требует серьезной проверки.

13. Спросите у сведущего человека

Ряд вопросов, связанных со сватовством, Хафец-Хаим не обсуждает. Поэтому, прежде чем сообщать некую щекотливую информацию, связанную со сватовством, необходимо посоветоваться со сведущим человеком.

14. Сообщить неприятные подробности свату

Сват организовал встречу двух людей с целью сватовства. Ни один из этих двух людей не имеет права без необходимости рассказывать свату ничего дурного о своем партнере. Если один из них не заинтересован в продолжении знакомства с целью женитьбы, следует обойтись высказыванием типа: «Не думаю, что мы подходим друг другу». Но если один из партнеров все-таки проговаривается, что ему не нравится та или другая черта противоположной стороны, сват-посредник не имеет права пересказывать это второй стороне, поскольку при этом он будет виновен в нарушении запрета на рехилут. К сожалению, подобные формы сплетен и злословия очень распространены, что часто приводит к длительной вражде.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ПОЧЕМУ ЕВРЕИ НЕ ПРИЗНАЮТ ИНСТИТУТ МОНАШЕСТВА?

Здравствуйте, уважаемый раввин! Разрешите спросить — почему евреи не признают институт монашества? Если мужчина останется девственником и посвятит всю свою жизнь изучению Торы? А вдруг жена и дети будут отвлекать его от Торы? Кто будет кормить его детей, пока он учится? Я слышал, что 2000 лет назад была еврейская секта ессеи. Они взяли обет безбрачия и целомудрия и учили Тору в пустыне и пещерах, готовились к приходу Машиаха. Они дали начало всему монашеству, и их идеи легли в основу христианства. Почему в современном иудаизме нет таких течений, как ессеи? Спасибо. С уважением, Андрей

Отвечает рав Натан Агрес

Уважаемый Андрей, Вы затронули очень важную тему.

На вопрос, почему евреи не признают институт монашества, можно ответить так: во-первых, опасно, а во-вторых — противоречит самому духу Торы.

Опасно, т.к. человек, который в каком-то «идеалистическом» порыве (или просто из чувства долга перед обществом и т.п.) принимает на себя обязанность, например, быть девственником, не принимает в расчет, что, возможно, вскоре его настрой изменится и он перестанет видеть смысл в таком лишении. С другой стороны, его естественные потребности никуда не исчезнут, тем более что, когда нет никакой возможности удовлетворить их, сила желания возрастает стократно (см. Талмуд Йома 18 б и др.). Что же тогда ему придется делать? Отказаться от своего решения? Как-то несерьезно, что люди скажут… И тут человек попадает в ловушку своего дурного начала и, вместо того чтобы идти разрешенным путем, сворачивает на запрещенный (граф Потоцкий, праведный прозелит времен Виленского Гаона, свидетельствовал о том, что он видел в стенах монастырей). Выходит, потеря значительно больше приобретения. И даже если это касается не всех, а только определенного процента, этого уже достаточно, чтобы отказаться от подобных начинаний.

По этой же причине тому, кто решил быть назиром (назореем) — принять обет об отказе от вина, — изначально разрешено сделать это только на один месяц (однако человек вправе принять этот обет и на более длительный срок — по своим силам и духовному уровню).

Вторая причина непризнания института монашества в том, что эта идея полностью противоречит духу иудаизма. Не говоря уже о его «букве» — заповеди «плодитесь и размножайтесь», о важности которой следует говорить отдельно.

Противостояние тела и души, животных вожделений и возвышенных благородных порывов, издревле волновало лучшие умы и сердца человечества. Проблему решали по-разному. Приверженцы Будды и др. полностью отвернулись от телесных потребностей. В противоположность этому многие греческие школы предпочли культ тела, игнорируя протесты совести и крик души.

Но и те, и другие оказались одинаково далеки от истины. Только Сам Творец души и тела, Соединивший их вместе, может дать точную инструкцию по эксплуатации этого необычайно сложного и непрочного создания, называемого «человек». Эту инструкцию Он передал еврейскому народу во время Синайского откровения — даровал нам Тору. Цель Торы, по словам наших мудрецов, — не вознести человека к Небесам, а опустить Небеса на землю! Система предписаний Торы поддерживает тонкий баланс. Она учитывает телесные потребности, но освящает даже самые простые обыденные действия, что, в конечном счете, приводит человека к истинному счастью и душев-

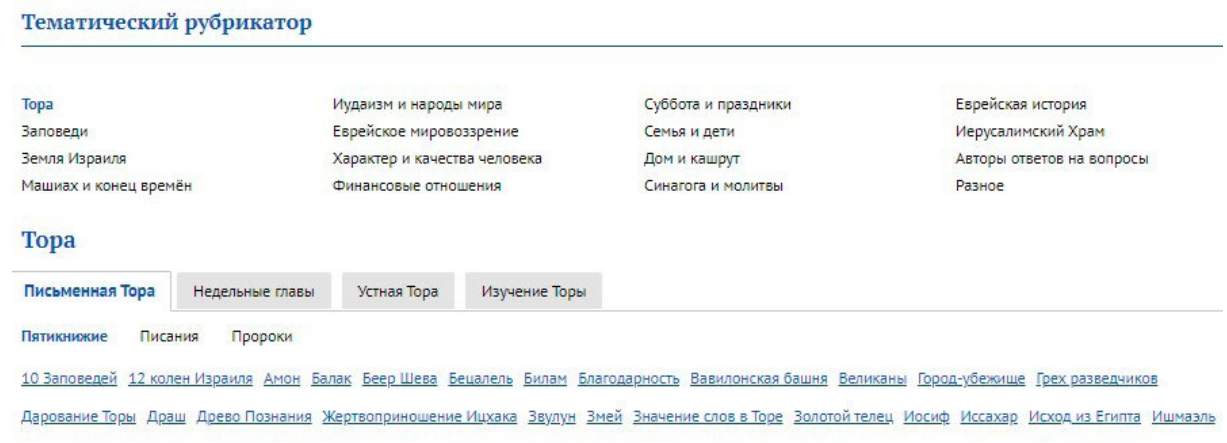
ному спокойствию. Эта идея выражена в словах мудрецов (Кидушин 30 б): «Сказал Всевышний: создал Я дурное начало, создал и Тору в приправу к нему». Почему Тора названа здесь приправой к дурному началу? Не было бы более верным назвать ее противоядием или орудием против него? Но, как было сказано, цель Торы — не сломить и подавить желания тела, а, наоборот, направить их в русло святости через самовоспитание, возвысить всю деятельность человека, включая самые «животные» порывы и инстинкты. Подобно приправе, придать лучший «вкус» и новое качество тем силам, которые без должного контроля и ограничения могут выразиться крайне негативно.

Например, захотелось поесть. По-простому: первое съедобное — прямо в рот и все… А по-еврейски сначала надо проверить, кошерная ли еда — пригодна ли она в пищу не только в материальном, но и в духовном плане. Затем произнести благословение перед едой, напомнить себе, Кто здесь хозяин и откуда у нас эта пища. Поел — произнеси благословение после еды, вырази благодарность (см. «Зачем произносить благословение на еду дважды — до и после?»). И так — не только с пищей, а практически со всем. На первый взгляд это может показаться отталкивающим — «совсем дышать не дают». Но в действительности такой образ жизни поднимает человека, делает его более утонченным и духовным. Обыденная рутина и удовлетворение естественных потребностей превращаются в «тренировку» живой связи с Творцом, наполняя серые будни глубоким смыслом.

В Устной Торе сохранилась полемика ессеев и признанных мудрецов того поколения, отвергавших крайности этой секты. Нам сегодня остается только удивляться прозорливости мудрецов. Ведь впоследствии секта ессеев полностью отошла от иудаизма и «растворилась» среди других народов.

Что же касается жены и детей, которые «отвлекают от изучения Торы», и того, «кто будет их кормить», это действительно непростой вопрос. Человеку, который чувствует себя способным к учебе и которому не мешает его холостяцкое положение, разрешается отложить женитьбу на несколько лет, чтобы еще больше продвинуться в учебе (Кидушин 29 б). Но отказаться от брака совсем — привилегия буквально единиц, избранных, особых людей, чьи сердца полны любви к Торе и трепета пред Всевышним в такой мере, что они не могут заниматься чем-либо другим. Таким был наш учитель Моше, а в более поздних поколениях — рабби Шимон Бен-Азай (см. Йевамот 63 б).

Всевышний, Повелевший вступать в брак и рожать детей, помогает тем, кто идет Его путем, заботится о них. Слава Б-гу, мы и сегодня видим, как на практике подавляющее большинство изучающих Тору совмещают качественную семейную жизнь с занятиями на серьезном профессиональном уровне.



ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА

«ОЦАРОТ»

«А посвящения каждого ему принадлежат» (Насо, 5:10) История об одном богаче, скупость которого была также велика, как его богатство. Не жертвовал он даже гроша на бедных и на синагогу. Не принимал бедняков в своем доме, и не давал ступить на порог габаю синагоги, собиравшему пожертвования. «В поте лица моего трудился я для приобретения имущества, — говорил он, — не дам я другим силы моей!»

Однажды сидел он в своем фруктовом саду, а слуги подавали ему кушанья. Приносили подносы, полные лакомств. В поте лица разбогател он, и вполне законно наслаждается своим богатством… Но вот один слуга уронил кусочек мяса. Отругал его богач, и слуга стоял, с поникшей головой. В это время к забору подошел бедняк. Протянул он с мольбой руку, а глаза так и поедают сытную трапезу. Сказал богач щедро: «Дай ему кусок мяса, который упал на землю».

Поблагодарил бедняк от всего сердца, а богач расхвалил себя в сердце своем, говоря, что нет такого щедрого, как он.

Вечером он лег спать, и вот, сон: он находится в незнакомом месте. Чудесный фруктовый сад простирается до горизонта, и группы людей сидят за накрытыми к трапезе столами, а проворные официанты подносят им блюда с изобилием лакомств.

Богач тоже уселся и стал ждать. Официант, нагруженный тарелками, подходил к столикам справа и слева, но его обходил.

Обратился богач с просьбой, чтобы принес ему тоже.

«Сейчас же», — сказал официант и поспешил на кухню. Он вернулся и положил в тарелку богача крошечный, бесформенный кусочек мяса, испачканного землей и песком. «Что это такое?» — возмутился богач.

«Здесь мир воздаяния, — объяснил официант, — здесь получают только то, что дали другим "там"…» Сказал рав Амри Э-ль, благословенна память праведника, из Багдада: «Об этом говорит написанное "А посвящения каждого ему принадлежат", то, что дал человек коэну и еврею, Торе и синагоге, он дал себе, для своей доли в вечном мире.»

И еще рассказ на эту тему. История о министре финансов испанского короля раби Доне Ицхаке Абарбанеля, благословенна память праведника, ненавистники которого донесли королю, что он растратил сокровища королевской казны и положил в свой карман большие деньги. Но король отверг клевету. Знал король своего министра, его характер, его честность и преданность. Он верен своей должности и делает все, что в его силах, чтобы сохранить постоянный баланс в королевской казне. Но ненавистники не отступали и капля за каплей вливали яд в уши короля. И решил король проверить их слова. Попросил он министра, чтобы представил ему подробный список всего своего имущества. Зная, сколько подарков получил министр от короля, и какая у него зарплата, можно выяснить, правду ли говорят клеветники или нет. Через несколько дней предстал министр перед королем и представил ему точную оценку своего имущества. Это все, больше у него нет.

Разгневался король: «Теперь я знаю, что правду говорили доносчики. Ведь только я сам дал тебе подарков на сумму, в несколько раз больше той, что указана тобой».

Поклонился министр и сказал: «Действительно, я составил список, в котором указано все имущество, находящееся в моем владении. Но оно — не мое. Ибо все это может господин король изъять у меня! Сумму, названную мной, я пожертвовал для нуждающихся и поддержки учеников Торы. Это мои деньги, и ни один человек не может отобрать у меня заслугу заповеди»

Субботний выпуск портала www.toldot.ru
Перепечатка материалов приветствуется со ссылкой на toldot.ru

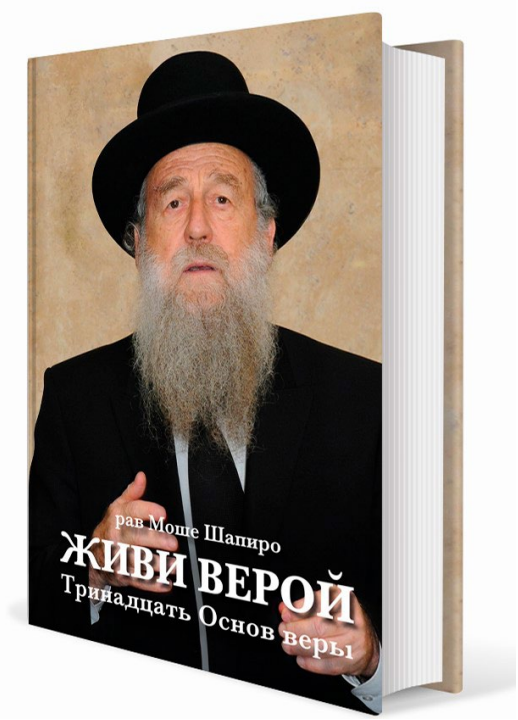
ВОЗМОЖЕН ЛИ ВЫБОР В РАМКАХ САМОГО СОЗНАНИЯ?

ИЗ КНИГИ «ЖИВИ ВЕРОЙ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

Вернемся к нашему вопросу. У сознания есть исходные посылки, заложенная в него логика мышления, поэтому его выводы известны заранее. Если человек мыслит, как следует, он не может прийти к ошибочному решению. Всевышний дал человеку разум, с помощью которого он может прийти к верным выводам, разрешить свои сомнения, и не может быть, чтобы выводы были иными.

Если найдется человек с иными выводами, значит, у него были другие факторы, повлиявшие на его решение – его желания или фантазии. Такому человеку следует сделать выбор между разумом и желаниями. Но человек в возвышенном состоянии, такой, каким его создал Всевышний, такой, каким было поколение пустыни – «поколение сознания», которому и было сказано «выбери жизнь», на первый взгляд, не имеет выбора, ведь его чистый разум уже решил, что делать! Так зачем ему приказывать «Выбери жизнь…»!?

Раби Исраэль Салантер пишет в книге «Игерет мусар»: «Человек свободен в своем воображении и связан разумом». Выводы человека сковывают его, разумеется, только если он мыслит верно. А это, на первый взгляд, отрицает свободу выбора, которая является главным свойством сущности человека. Если только разум работает, он обязательно придет к неизбежным выводам; человек может только не задействовать разум и отдаться на волю желаний. Согласно такому видению, обязанность выбора состоит только в том, чтобы действовать разумно, не быть тем, о ком сказано «диким ослом человек родится» (Ийов 11:12), а принять на себя «ярмо сознания». Но где же место для заповеди «выбери жизнь…», данной человеку, который уже избрал разум? А ведь это и есть человек, к которому обращается Тора, и его выбор



должен быть в рамках самого разума. Разве есть выбор у сознательного человека? Этот нелегкий вопрос приводит нас к необходимости признать, что есть две системы сознания, и главный выбор человека находится внутри самого сознания, как мы и объясним далее.

Истинный выбор находится между человеческим сознанием и небесной Торой

Мы пришли к выводу, что есть две системы человеческого сознания. Есть система сознания, распространяющаяся на определенную область, и выводы, к которым эта система приходит, основаны на исходных посылках, существующих в нашем мире. В рамках человеческого сознания есть место только для одного выбора – следовать разуму или оставить его и жить подобно безумцу, влекомому своими желаниями. Но если мы удовлетворимся только этим со-

знанием, мы не сможем подняться выше бытия этого мира.

Истинный выбор заключается в том, остаться ли с этим сознанием или перейти к более высокому. Человек выбирает, где проложить границы своего сознания. Он может остаться в своих природных рамках, но может перейти и к более высокому сознанию – сознанию Торы, которая с небес, и пророчества.

Всевышний открыл нам врата свободы выбора, когда сказал: «Жизнь и смерть Я положил перед тобой» (Дварим 30:19). «Жизнь положил перед тобой» – даровав Тору, ведь именно она – «Вечная жизнь», «Древо жизни она» (Мишлей 3:18). Это единственная система, в которой существование вечно, как написано: «…как бы не съел от древа жизни …и не стал жить вечно» (Берешит 3:22). А «смерть положил перед тобой» сказано о естественной системе, о жизни без Торы. Смерть – это ограниченность, всякая ограниченная вещь начинается в одном месте, и заканчивается в другом. Поэтому жизнь в этом мире, по сути своей – смерть.

Выходит, мы выбираем между двумя системами, не только различными, но далекими друг от друга. Мы можем находиться в рамках мелкой усеченной жизни, которая начинается здесь и здесь же заканчивается. Конечно, и в этой жизни есть разум, приходящий к выводам, но только в узких рамках этого мира. Жить согласно этому разуму – далеко не весь доступный человеку выбор.

«Выбрать жизнь» – это понять, что наш разум ограничен, как и говорит Рамбам: «В природе человеческого разума есть способность постигать. Но в реальности есть такие явления и понятия, которые никогда и ни за что не постичь природе этого разума, врата постижения закрываются перед ним» (Путеводитель растерянных 1:31). Поэтому мы обращаемся туда, откуда можем получить более возвышенный разум. Это настоящая глубина выбора, совершив его, человек переходит из одной системы сразу в другую, пришедшую с небес.

Наличие свободы выбора вынуждает признать существование Торы, данной с небес

Именно здесь проявляется необходимость, заложенная в самом образе человека, признать, что есть Тора, данная с небес. Человек, задумывающийся о душе и знающий истинный масштаб свободы выбора, в ней заложенной, ощущает внутреннюю необходимость считать, что должно быть раскрытие высшего разума, приняв которое, он исполнит заповедь «И выбери жизнь».

Выбор не должен быть предопределен, ибо тогда он не может быть назван выбором. Поэтому тот, кто знаком только с человеческим сознанием, не обладает полной свободой выбора, так как все выводы разума человека предсказуемы.

Единственная неожиданность в том, что по своему выбору человек может уйти от системы сознания, присутствующей здесь, и войти в другую систему, с другим восприятием реальности, с другой «истинностью», не заложенной внутри самого человека. Если бы эти «истины» были так же обязательны для нашего собственного разума, то и это не было бы выбором, как мы уже объяснили выше. Поэтому только тот, кто принимает, что Тора дана с небес, обладает настоящей свободой воли: выбирать между человеческим разумом и разумом, раскрывающимся с небес. Без Торы настоящей широты выбора просто нет.

Отсюда можно понять абсурдность популярного представления, называющего того, кто не принимает, что Тора дана с небес, «свободным», а того, кто принимает это – «связанным». А ведь все в точности наоборот! Именно тот, у кого нет «Торы с небес», связан и ограничен. Только принявший Тору истинно свободен! Он выбрал жизнь без границ, поэтому сказано в трактате «Авот»: ««Скрижали – дело [рук] Б-га, и надпись [на них], надпись Б-га, высечена на скрижалях" (Шмот 32:16) – читай не (высечена), а (свобода), потому что свободен только тот, кто занят Торой!» (6:2).

СКОНЧАЛСЯ РАВ ГЕРШОН ЭДЕЛЬШТЕЙН

Барух даян аЭмет.... Раввин Гершон Эдельштейн — скончался сегодня в Бней Браке в возрасте 100 лет.

Еврейский народ постигла тяжелейшая утрата — сегодня утром скончался духовный лидер ашкеназского еврейства и один из величайших знатоков Торы раввин Гершон Эдельштейн. Раввин Эдельштейн родился в 1923 году в поселке Шумячи под Смоленском. Вопреки строжайшим запретам советских властей, с ранних лет его тайно обучали Торе. Впоследствии, чтобы уберечь сына от государственной антирелигиозной системы образования, которую контролировала печально известная Евсекция, мать р. Эдельштейна уменьшила его возраст в свидетельстве о рождении.

В 1934 году его отцу, раввину Цви-Йегуде Эдельштейну, удалось получить разрешение на выезд в подмандатную Палестину. Семья прибыла в Страну Израиля в Лаг ба-Омер и после нескольких месяцев скитаний поселилась в Рамат а-Шароне. В то время там не было религиозной школы, и р. Эдельштейна обучал отец. Из-за отсутствия мебели вместо стульев и столов использовались ящики из-под апельсинов.

Будущий мудрец Торы продолжил образование в ешивах «Ломжа» (куда добрался пешком) и «Поневеж», где вошел в число первых шести учеников ешивы. За неимением здания занятия проводились в одной из синагог Бней-Брака, а столовались и ночевали студенты в разных семьях жителей города. Вскоре основатель ешивы «Поневеж» раввин Йосеф-Шломо Каанеман попросил, чтобы р. Гершон начал преподавать Тору детям, пережившим Холокост.

В середине 90-х раввин Эдельштейн стал одним из глав ешивы, а затем — членом Совета мудрецов Торы. С 1945 года и вплоть до недавнего времени каждый Рош а-Шана р. Гершон брал на себя функции «бааль-токеа», человека, который трубит в шофар во время молитвы.

Являясь духовным лидером ашкеназского ортодоксального еврейства, раввин Гершон Эдельштейн долгие годы способствовал укреплению общины и распространению Торы. С ним консультировались не только главы ешив и общественные деятели, но и ведущие израильские политики, которые отзывались о р. Гершоне как о прагматичном мудреце.

Да будут наследие и память о раввине Эдельштейне благословенны!

РАВВИН ГЕРШОН ЭДЕЛЬШТЕЙН ПРО ОБУЧЕНИЕ НАШИХ ДЕТЕЙ

Беседа главы ешивы «Поневеж», главы нашего поколения рава Гершона Эдельштейна, зац''л во время эпидемии Ковид

Сейчас невозможно учиться в ешивах, как положено. В результате нам недостает Торы, недостает ее заслуг… Однако разрабатываются некие проекты, которые вселяют надежду, что в ешивах удастся учиться, не подвергаясь опасности, также, возможно, смогут продолжить учебу и ученики хедеров. Пока что, однако, это невыполнимо, и возникает проблема: дети сидят по домам и не учатся, что приводит к снижению их духовного уровня. Этого изучения не хватает детям, и этого не хватает всему народу Израиля.

Талмуд (Бава Батра) сообщает, что «учителя, занимающиеся с детьми, меламеды, называются поддерживающими общество», так как они наделяют это общество заслугами. Человек, воспитывающий одного ребенка, а тем более целый класс, наделяет воспитанников заслугой, а класс — это уже общество. Кроме того, ребенок вырастает и продолжает учиться — от ешивы для подростков и до колеля, и все это в заслугу его меламеда. Фактически вся последующая жизнь ученика — это заслуга его учителя.

Ведь все заслуги, приобретенные человеком, на которого некогда оказали положительное влияние, являются заслугой того, кто это влияние оказал. Так и все добрые дела, совершенные ребенком, являются заслугой его меламеда. Невозможно даже представить себе, насколько велика заслуга того, кто поддерживает общество, а сейчас этого очень не хватает.

В Талмуде сказано, что весь мир существует только благодаря дыханию детей, изучающих Тору. Они ведь еще несовершеннолетние, и не обязаны изучать ее, но все же изучают — и именно в заслугу этого изучения стоит мир. А кто обучает их? Меламед! Он и поддерживает существование мира, так получается.

Удостоить общество — это очень большая заслуга, а также и очень большая обязанность. Чем более значима заповедь, тем больший грех совершает тот, кто не выполняет ее. Обрезание делают даже в Субботу,

так как обязанность совершить его вовремя сильнее запретов на субботние работы, соответственно, отказ его совершать наказывается каретом — отсечением души, хотя человек не совершает никакого действия, отказываясь от обрезания. То же касается и отказа приносить пасхальную жертву — велика заповедь, и тяжек грех ее невыполнения. Так и с тем, чтобы наделить общество заслугами — если человек может сделать это, но не делает, с него будет взыскано по всей строгости.

Но сейчас невозможно сделать это, ведь это опасно… Поэтому следует найти способ, как продолжить наделять общество заслугами. Например, можно обучать ребенка по телефону, стараться, чтобы изучение Торы было ему интересно. А также научить родителей, как заинтересовать его. Есть много разных способов, как продолжить удостаивать общество, обучая детей Торе.

Мы не оставляем надежды на то, что удастся вернуть учебу в хедерах; и на восстановление учебы в ешивах есть очень сильная надежда, ведь есть план, как это осуществить, чтобы могли учиться, не подвергаясь опасности… Есть надежда, что все образуется. Но главное — следует помнить о том, насколько важно изучение Торы детьми, как сказано: «Если бы не (изучение) Моего завета днем и ночью, законы неба и земли Я бы не установил». Если бы изучение Торы прервалось хоть на миг, мир был бы разрушен. Кстати, понятие занятий Торой включает в себя и отдых, целью которого поставлено набраться сил для дальнейшей учебы.

Итак, как было сказано, обучать класс — это значит наделять общество заслугами, но даже обучать только одного, если этот ученик проникнется любовью к Торе, и продолжит изучать ее, затем это повлияет на всю его семью, у него родятся дети — и поколение за поколением его потомков продолжат изучение Торы, — все заслуги этого изучения будут засчитаны меламеду того ученика.

О нашем учителе Моше написано, что он наделил общество заслугами. Это — его заслуга (в противоположность Йероваму, который несет ответственность за массовые прегрешения народа). За все добрые дела, которые еврейский народ совершил в течение всех поколений, Моше рабейну получает долю в Будущем мире. Но разве ему недостает собственных заслуг в Будущем мире? Конечно, дело не в этом, а в том, что удовольствиям Будущего мира нет предела. Так нет предела и доле в Будущем мире того, кто наделяет общество заслугами. А те, кто наделяют его заслугой изучения Торы, пожинают плоды этой заслуги и в этом мире. Соответственно, и сейчас, когда невозможно учиться обычным способом, следует стараться продолжить обучение — или по телефону, или отправляя учебный материал ученикам, чтобы продолжать наделять общество заслугами, чтобы это важно дело не прерывалось.

На чем следует учителям делать упор? На тех вещах, которые интересны ученикам, изучать такие темы, чтобы им не хотелось прекращать учебу, а главное — чтобы они прилепились к Торе.

В книге «Обязанности сердец» написано, что положение, согласно которому у человека нет таких сил, как у ангела, не относится к тем, кто наделяет общество заслугами. Человек, действующий в одиночку, не может достичь этого уровня, но тот, кто наделяет общество заслугами Торы, может. Ведь изучение Торы — это одна из тех заповедей, основная награда за исполнение которой ждет человека в Будущем мире, но при этом он пожинает ее плоды и в этом мире.

Талмуд рассказывает, как Рава и Абае говорили о том, что их занятия Торой защищают все поколение, но следует знать: Тора тех, кто наделяет общество заслугами, обучая ей других, защищает все поколение сильнее, чем Абае и Рава. Поэтому следует продолжать и сейчас, при этом помня, что существует опасность [заражения коронавирусом], и соблюдая меры предосторожности. Общественная молитва сейчас опасна! С Божьей помощью, вскорости мы удостоимся спасения.

Есть еще один вопрос, который задают многие родители: сейчас дети выбились из режима. Стоит ли строго следить за тем, чтобы мальчики лет двенадцати вставали достаточно рано, чтобы успеть прочесть «Шма Исраэль» и основную молитву вовремя?

Ответ: стоит, но только мягко, без принуждения. Не нужно давить на ребенка, он сам знает, как правильно поступать, надо только поощрять его, так, чтобы ему самому хотелось молиться вовремя, чтобы это было ему приятно.

Принуждением же ничего не добиться, оно приводит только к обратным результатам. Поэтому нельзя заставлять ребенка [молиться], наоборот, надо ласково, с любовью поощрять его, пробуждая в нем интерес. Кроме того, согласно своей природе, дети любят подражать тому, что делают их родители — это стоит учесть, а принуждение приведет только к обратным результатам. Ведь если ребенок почувствует, что его критикуют, это будет только вредить процессу его воспитания.

Итак, сейчас главное — не терять связь с учениками и их родителями, и стараться, чтобы учеба продолжалась, делая ее интересной, продолжать наделять общество заслугами. И эта заслуга станет защитой всему поколению!

Если вы заинтересованы обучать ваших детей Торе, чтобы они учились с израильскими преподавателями — пишите info@toldot.com

Программа помощи русскоязычным детям в изучении Торы и заповедей. На сегодняшний день в рамках программы учатся более 800 детей

Практически ни одна русскоязычная религиозная семья не может себе позволить оплату дополнительных занятий со своими детьми — но сами при этом не занимаются или почти не занимаются с ними. Увы, в результате многие дети не учатся «на отлично» в талмуд-тора, и как следствие — идут «на улицу»…

Наша задача — изменить эту страшную тенденцию, чтобы наши дети, так называемое «второе поколение» — преуспели в Торе и стали учениками лучших ешив, аврехим и преподавателями Торы!

Ваша помощь — это спасение еврейских душ для Мира Торы!

TOLDOT.COM/MONEY/ELADEINU/