

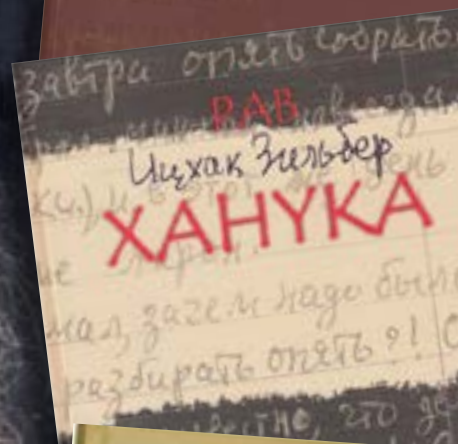
ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ВАЕХИ»

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЕХИ	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ	13
ХРОНИКА ПОКОЛЕНИЙ	20
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	24
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	25
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	33
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	34
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	35
НАШИ МУДРЕЦЫ	36
КНИЖНАЯ ПОЛКА	37
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	44
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ	48
ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИ	50
МИРОВОЗЗРЕНИЕ	52

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

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

Перед смертью Яаков благословил всех своих сыновей, пророчески предсказав каждому колону его будущее. Иосеф выполнил желание отца и перевез его тело в Эрец-Исраэль.

Глава кончается смертью Иосефа. Иосеф умирает в возрасте ста десяти лет. Его тело помещают в саркофаг в Египте.

Перед смертью Иосеф берет клятву с сынов Израиля, что, когда Б-г вспомнит о них, т.е. освободит их из рабства, они возьмут его кости с собой и похоронят в Эрец-Исраэль. Глава «Вайхи» завершает книгу «Берешит», первую книгу Хумаша (Пятикнижия).

Недельная глава Ваехи

21-22 декабря

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	4:04	5:20
Хайфа	4:07	5:19
Москва	3:39	5:07
Ст. Петербург	3:36	5:18
Одесса	3:54	5:05
Киев	3:38	4:54
Рига	3:25	4:56
Берлин	3:35	4:56
Сидней	7:47	8:50
Нью Йорк	4:13	5:18
Атланта	5:15	6:15
Бостон	3:56	5:03
Торонто	4:25	5:33
Лондон	3:38	4:53

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЕХИ

НАСКОЛЬКО ВАЖНО ХОРОНИТЬ УМЕРШИХ КАК ПОЛОЖЕНО У ЕВРЕЕВ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Тора дает несколько заповедей о том, как следует поступать с телом мертвого человека. Его надо похоронить в земле, и похоронить в тот же день (как сказал Б-г Адаму: «ибо прах ты, и в прах возвратишься» — 3:19). Тело нельзя оставлять на ночь, кроме как для воздаяния ему почестей — например, ради приезда детей покойного. И даже человек, совершивший особо тяжкое преступление, приговоренный по закону Торы к казни и потом — к минутному повешению, должен быть похоронен в земле в этот же день.

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

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

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

режег он в известь кости царя Эдомейского. И пошлю Я огонь на Моав, и пожрет он дворцы Керийота; и погибнет Моав в сумятице и грохоте, под рев рога. И истреблю Я судью из среды его, и всех сановников его перебью [вместе] с ним, — сказал Г-сподь» (Амос, 2:1—3). Безусловно, лучше похоронить родного человека далеко от дома, не имея возможности потом посещать его могилу, чем кремировать тело.

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

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

ТОЛДОТ ЙЕШУРУН В ХАЙФЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЙ ПРОЕКТ!!!

на иврите
УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ для девочек

В ПРОГРАММЕ ЗАНЯТИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ:

КОДЕШ, НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА, АКТУАЛИЯ (Ориан)

ПЛЕЙБЕК ТЕРАПИЯ - "МОЕ ОБЩЕНИЕ С ДРУЗЬЯМИ"

(Хедва Буклис)

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ И РОЛЕВЫЕ ИГРЫ (Лиора)

РОШ ХОДЕШ - ПРАЗДНИЧНЫЕ КУЛИНАРНЫЕ ВСТРЕЧИ

НЕСКОЛЬКО СОВМЕСТНЫХ ЭКСКУРСИЙ

В 17:00 КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

Спешите записаться!

ПО АДРЕСУ: ТРУМПЕЛЬДОР 37, ОБЩИННЫЙ ЦЕНТР ТОЛДОТ ИЦХАК.

СТОИМОСТЬ - 60 ШЕК В МЕСЯЦ, СЕСТРАМ СКИДКИ!

ЗАПИСЬ ОБЯЗАТЕЛЬНА - 058-769-2064 РУТ

люди, о которых я никогда бы не подумал, что они захотят этого.

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

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

Благословение Яакова о «законодателе из потомков его» означает, что из колена Йеуды выйдет много «властителей дум»

еврейского народа, т.е. талмидей хахамим, духовных руководителей. Оно осуществляется со всей очевидностью. Во времена судей народ возглавлял глубокий знаток Торы судья Отниэль бен Кназ — потомок Йеуды.

Во времена Второго Храма и сотни лет потом славились учеными многие поколения семьи хилеля («Сказал р. Леви — есть книга родословия в Йерушалаиме, в которой написано: хилель происходит от Давида» — Мидраш раба, Брешит, 98:8). Р. Йеуда а-Наси, записавший мишнают, — представитель седьмого поколения семьи хилеля. Раши, Рамбам, Абраманель, Махарах из Праги — все они потомки Йеуды, из семьи Давида.

Что же касается первой части благословения, то в Израиле, и в Америке, и в Марокко есть семьи, сохранившие точные предания о том, что они происходят из семьи Давида. Я сам видел родословные, восходящие к Давиду. От потомков этих семей придет к нам Машиах.

СТОЯТЬ У ВЛАСТИ — ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО?

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

«И жил» Яков в Египте семнадцать лет. В возрасте ста сорока семи лет, чувствуя приближение кончины, Яков взял с Иосефа клятву, что тот похоронит его рядом с праотцами в Эрец-Исраэль.

Перед смертью Яков благословил всех своих сыновей, пророчески предсказав каждому колену его будущее.

Иосеф выполнил желание отца и перевез его тело в Эрец-Исраэль.

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

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

Благословляя Иеуду перед смертью, Яков говорит ему: «...тебя восхвалят братья твои!.. Поклонятся тебе сыны твоего отца» (- Берешит, 49:8). Что это значит — очевидно. Иеуда будет главным среди братьев, все братья признают его первенство. Завершая благословение, Яков говорит: «Не отойдет скипетр [власти] от Иеуды и предписание закона от потомков его, пока не придет Шило», т.е. Машиах (Берешит, 49:10). «Не отойдет скипетр [власти] от Иеуды» — цари Израиля будут происходить из колена Иеуды, от потомка Иеуды царя Давида и далее, до глав еврейского народа в изгнании, в Вавилоне, и до прихода Машиаха, царя-помазанника. «Не отойдет... предписание закона от потомков его» — из колена Иеуды произойдут и еврейские мудрецы, которые облечены духовной властью над сынами

Израиля. Это тоже понятно. Но вот почему Иеуда удостоивается столь высокого статуса — это менее понятно. За что Иеуда получает власть, становится родоначальником царской династии и мудрецов Израиля?

На этот счет существует несколько мнений. Одно из них опирается на слова Яакова в стихе: «Молодой лев Иеуда, от растерзания, сын мой, ты устранился» (49:9). Что это значит? Какой поступок Иеуды здесь подразумевается?

Мы знаем, что братья приговорили Иосефа к смерти за, как им казалось, стремление узурпировать власть в семье и тем помешать созданию еврейского народа. Иеуда не дал осуществиться этому приговору. Не споря с братьями и не вступая с ними в открытый конфликт, он сказал: что нам пользы от этого убийства? Мы судили Иосефа, мы приговорили его к смерти, но ведь нам придется скрыть его кровь. А суд, который не берет на себя ответственности за выполнение своего приговора, не может быть судом. Так что, если мы можем достичь той же цели (разрушить «козни» Иосефа), не убивая, то лучше не убивать, а продать его в рабство. Так Иеуда спасает жизнь Иосефу.

По другому мнению, поступок Иеуды, который делает его достойным трона, — это эпизод с Биньямином. Когда Иосеф требует отдать ему в рабы Биньямина (см. предыдущую главу — «Ваигаш»), Иеуда предлагает себя в рабы вместо младшего брата. Иеуда немолод, ему уже за сорок, рабство, которое ему предстоит, это рабство пожизненное. Лишаясь свободы, Иеуда оставляет без помощи и руководства свою большую семью, расстаётся с любимыми людьми. Но он полон решимости сделать этот нелегкий шаг.

Есть мнение, что Иеуда удостоился чести стать основателем царской династии за его поступок с его невесткой Тамар. Тамар, вдова одного из сыновей Иеуды, вышла замуж за другого его сына и также овдовела. Детей у нее не было, Иеуда обещал взять ее в жены третьему сыну, но не выполнил обещания. Встретив Тамар на перекрестке

дорог (где Тамар оказалась не случайно), не узнав ее и приняв за блудницу, Иеуда отправился к ней. Тамар забеременела, и об этом все заговорили. Иеуда, глава колена, человек очень высокого общественного положения, публично признал себя отцом будущего ребенка.

Итак, причины были. Возникает вопрос: можно ли считать, что Иеуда получает право на царствование в награду за эти поступки или за один из этих поступков? И если в награду, то почему именно такую? В одной из своих бесед с ешиботниками «Мира» этот вопрос задал рав Хаим Шмулевич.

Год назад, говоря о благословении, полученном Шимоном и Леви, мы отмечали: о душевных качествах человека мы узнаем по его поступкам.

Отвечая на свой вопрос, рав Хаим Шмулевич говорит: царский трон для Иеуды — не просто награда за доброе дело. Мудрецы ссылаются на его поступки не потому, что он сделал что-то хорошее и тем заслужил награду. Они ссылаются на его поступки потому, что проявленные Иеудой при этом качества соответствуют тому, что требуется от человека, стоящего во главе других людей.

Нет для человека ответственности большей, чем ответственность руководителя. Он отвечает за благополучие всех вместе и каждого в отдельности, за каждое слово, которое он произносит или не произносит, за каждое решение что-то предпринять или чего-то не предпринимать. В эпизоде, связанном с Иосефом, Иеуда проявляет безупречное чувство ответственности. Таким образом, по мнению, которое ссылается на этот эпизод, чувство ответственности — основное качество, необходимое руководителю.

По мнению, опирающемся на эпизод с Биньямином, качества, которые делают Иеуду пригодным для роли лидера, — это самоотверженность, полное отсутствие себялюбия. Иеуда дал отцу гарантию за Биньямина и готов платить за свои гарантии.

И, наконец, мудрецы Талмуда, ссылающиеся на эпизод с Тамар, считают ка-

чеством, необходимым для руководителя, способность признавать свои ошибки, брать на себя ответственность за них. Помню, как рав Хаим Шмулевич говорил: мужество руководителя состоит в том, чтобы признать свою ошибку и исправить ее.

Почему это так важно? Потому что человеку, не обладающему таким мужеством, приходится, скрывая «исходную» ошибку, совершать для этого следующий неверный поступок, за ним — следующий, и так далее. И вся его деятельность превращается в нагромождение ошибок. Это справедливо для любого человека, но в случае, когда так действует руководитель, за его малодушие расплачивается все общество.

Можно сказать, что если совершенство Всевышнего состоит в том, что Он не дела-

ет ошибок, то совершенство человека состоит в том, что он способен их осознать. Быть руководителем не значит властно утверждать личное превосходство, убедительно говорить с трибуны или эффектно позировать перед объективом. Руководить может только тот, кто способен взять на себя ответственность, признавать свои ошибки и исправлять их.

В сущности, все приведенные выше эпизоды демонстрируют различные аспекты чувства ответственности, которым Иеуда обладает в полной мере. Вот почему его колена получает навеки царский скипетр, от Иеуды происходит царь Давид и в будущем произойдет Машиах.

«СКРЕСТИЛ РУКИ, ИБО МЕНАШЕ ПЕРВЕНЕЦ»

ПО КНИГЕ «СЛОВА ТОРЫ» РАВА ПИНХАСА ГОЛЬДШМИДТА

Последние дни жизни Яакова. Перед смертью он просит Йосефа прийти к нему с двумя его сыновьями — Эфраимом и Менаше, чтобы благословить их на смертном одре. Затем Яаков даёт благословения всем своим сыновьям — прародителям 12 колен Израиля, и каждое благословение характеризует ту или иную черту еврейского народа. Яаков умирает и перед смертью просит Йосефа не хоронить его в Египте, а отвезти в пещеру Махпела, где похоронены Авраам и Ицхак. Предчувствуя, что пребывание в Египте закончится рабством, Яаков хочет стать как бы гарантом возвращения народа Израиля в свою землю. Йосеф клянётся отцу выполнить его желание — Яаков похоронен в пещере Махпела в Хевроне.

Глава заканчивается смертью Йосефа — и с этого момента положение евреев в Египте коренным образом меняется.

«Скрестил руки, ибо Менаше первенец»

И протянул Израиль правую руку его, и положил на голову Эфраима, а он младший,

а левую его — на голову Менаше, намеренно скрестил руки его, ибо Менаше первенец. (Берешит 48:14)

Кажется, что должно быть написано наоборот: Яаков положил правую руку на голову Эфраима, поскольку колону Эфраима уготовано большее величие, чем колону Менаше.

Очевидно, что и Раши усмотрел здесь некое несоответствие и поэтому объяснил (Берешит 48:14 «сикель»), что слово «ибо» (ки) здесь нужно понимать в значении «несмотря на то, что».

Мне же кажется, что сказанное имеет своей целью разъяснить нечто иное.

Если Яаков действительно думал, что Эфраим будет более значимым, почему же тогда он просто скрестил руки, оставив братьев на месте, а не попросил Йосефа поменять их местами: поставить Эфраима справа, а Менаше — слева? Именно на этот вопрос отвечает здесь Тора, говоря «ибо первенец», другими словами, несмотря на то, что Яаков хотел указать на уготованное Эфраиму величие, он тем не менее оставил

Менаше справа от него, поскольку, в конце концов, тот был первенцем.

Поступок Яакова должен научить родителей тому, что даже при необходимости выделить одного из детей, ни в коем случае нельзя терять чувство пропорции и сосредотачивать всё свое внимание и заботу только на нём, оставляя другого ребенка обделённым родительским теплом.

Кому, как не Яакову, на собственном опыте убедившемуся, к чему приводит ревность между братьями, учить нас этому уроку; кому, как не ему, сполна заплатившему и за благословения, которые он забрал у Эсава, и за полосатые одежды, которые он сделал для своего сына Йосефа...

Наши мудрецы сказали об этом (Шаббат 10б):

Сказал Рава бар Мехасия, [что] сказал рав Хама бар Гурия, [что] сказал Рав: «Пускай никогда не выделяет человек [одного] сына среди сыновей, поскольку из-за шерстипоярка весом в две селы, которую дал Яаков Йосефу в добавок [к тому, что получили] остальные сыновья его, взревновали к нему братья, и дошло дело до того, что спустились праотцы наши в Египет».

В тайный сговор их не войдёт душа моя

Шимон и Леви, братья, орудия злодейства — их ремесло. В тайный [сговор] их не войдёт душа моя, с их общиной пусть не объединится честь моя, ибо в гневе убили мужа и по желанию покалечили быка. Проклят гнев их, ибо могуч, и ярость их, ибо жестока она, разделю их в Яакове и рассею их в Израиле. (Берешит 49:5-7)

«В тайный [сговор] их не войдёт душа моя» — это происшествие с Зимри, когда собралось колено Шимона, чтобы привести мидьянку к Моше и сказать ему: «Эта запрещена или разрешена? Если скажешь, что запрещена, тогда дочь Итро кто разрешил тебе?» Да не будет упомянуто имя моё в связи с этим, как сказано (Бемидбар 25:14): «Зимри бен Салу, голова отчего дома Шимона» и не написано «сына Яакова».

«С их общиной» — когда соберёт Корах, который из колена Леви, всю общину против Моше и Аарона, не упомянули имя Яакова.

«Ибо в гневе убили мужа» — это Хамор и жители Шхема, и все они считаются как один человек, и также сказано в отношении Гидона (Шофтим 6:16): «И поразишь Мидьян, как одного человека». И также о Египте (Шмот 15:1): «Коня и всадника его ввергнул в море».

Это иносказательный [комментарий]. А буквальный смысл: каждый из многочисленных мужей называется «муж», в гневе их убили всякого мужа, на которого гневались, и также (Йехезкель 19:3): «И научился терзать добычу, человека пожирал».

«И по желанию покалечили быка» — хотели покалечить Йосефа, которого называют быком, как сказано (Дварим 33:17): «Первенец быка, краса ему». «Покалечили» — «исиратор» (перерезать жилы ног) на иностранном языке, подобно (Йошуа 11:6): «Коням их перережь жилы ног». (Раши Берешит 49:5-7)

Происшествия с Зимри и Корахом являются естественным продолжением процесса, начало которому положили Шимон и Леви, убив жителей Шхема и продав Йосефа в рабство.

Проникновенные слова пиюта «Унита-не Токеф», который говорят в Рош-Ашана и Йом-Кипур, неизменно вызывает слёзы и трепет у всех молящихся.

Автором этой молитвы был раввин из Майнца по имени раби Амнон. В хороших молитвенниках обычно приводится «Расказ о раби Амноне», повествующий о событиях, послуживших причиной написания «Унетане То-кеф». Вот одна из версий этого рассказа:

История о том, как была установлена молитва «Унетане Токеф».

Слышал я, что раби Амнон из Майнца установил её из-за злосчастного случая, произошедшего с ним. [Слышал я,] что раби Амнон был большим богачом из важной семьи и красавцем, и стал епископ и вельмо-

жи просить его, чтоб присоединился к ним в их заблуждении и отказался [он].

И было, когда говорили ему изо дня в день, и не слушал их (аллюзия на Берешит 39:10), и уговаривали его. И было в один день из-за того, что очень сильно [увещевали] его, сказал: «Я хочу посоветоваться и обдумать это в течение трёх дней». И для того, чтобы отделаться от них, сказал так. И было, как только вылетело из уст его выражение сомнения, [как будто] нуждался в каком-либо совете или обдумывании для того, чтобы отказаться от Б-га жизни... И пришёл домой, и не хотел ни есть, ни пить, и скорбел. И пришли все друзья его и родные утешить его, и отказался, и сказал, что сойдёт из-за вещи этой в скорби в могилу, и заплакал.

И было на третий день, и вот епископ послал за ним и сказал [им]: «Не пойду». И продолжил посылать ещё вельмож, и отказался пойти к нему. И было, когда пришёл [посланник и сообщил об этом], и сказал епископ привести его против его воли, и привели его к нему. И было, когда пришёл он, и сказал ему епископ: «Что такое, Аммон? Почему не пришёл ты ко мне, как обещал ты, посоветоваться и ответить мне, и сделать, как просил я?» И ответил раби Аммон: «Действительно, господин мой, наказанием моим будет, что язык, который говорил и обманул тебя, должен быть отрезан». Поскольку желал раби Аммон освятить Имя [Б-га] из-за слов, которые сказал устами. И сказал епископ: «Действительно, язык [следовало бы] отрезать, как ты сказал. Однако ... ноги, которые не пришли ко мне, предотвратив то, что обещал ты [мне], и остальные [части тела] отрублю и пытать буду. И повелел злодей-мучитель, и отрубили тридцать суставов пальцев рук и тридцать суставов пальцев ног, и с каждым суставом спрашивали его: «Не захочешь ли ты сейчас принять веру нашу?» И отвечал: «Нет!»

И было, когда закончили рубить, повелел злодей вернуть раби Аммона на одном щите домой, и все суставы пальцев рядом с ним, и послал его домой.

Поэтому названо имя его Аммон, поскольку верил (ээмин) в Б-га живого и поскольку принял за веру Его (эмунато) мучения такие с любовью, за слова, которые вылетели из уст его.

После этого в Рош а-Шана попросил родных его пойти с ним в синагогу со всеми суставами пальцев его в соли и посадить его рядом с кантором.

И когда подошёл кантор к произнесению Силука (молитвы, которая говорится перед Кдушой), сказал раби Аммон: «И поэтому вознесётся к Тебе Кдуша (букв. освящение)», другими словами, что освятит я Имя Твоё и царство, и единство Твоё. А после этого сказал: «И утвердим величие святости этого дня», и сказал: «Воистину, ты судья истинный и обличитель» для того, чтобы смириться с приговором [Небес].

И упомянул: «И запечатлены все деяния рук человеческих в ней (памятной книге)», другими словами, чтобы предстало перед Ним деяние руки его, отрубленной ради единства Его. И так далее подобным образом. И в конце Силука скрылся [он] от глаз всей общины, и «нет его, поскольку забрал его Б-г» (аллюзия на Берешит 5:25). Да упомянет Б-г душу его к добру. И о нём сказано (Теилим 31:20):

«Как велико добро, которое хранишь Ты для боящихся тебя».

После происшествий этих, когда был вознесён раби Аммон и призван в небесную ешиву, на третий день после очищения его показался в видении ночном рабби Калонимусу, сыну рабби Мешулама, сыну рабби Калонимуса, сыну рабби Моше, сыну рабби Калонимуса, и научил его этому пияту «Унетане Токеф». И повелел ему разослать его

по всей диаспоре, чтобы был он свидетелем и памятью о нём, и сделал великий [раввин] так.

(Перевод сделан по тексту манускрипта Парма 2295 (Де-Росси 563) прим. переводчика)

Насколько ужасное последствие у слов, лишь производящих впечатление возможного желания изменить веру. Даже сама мысль об этом достойна наказания.

Мысли о грехе тяжелее самого греха. (Йома 29б)

Как отреагировали Шимон и Леви на предложение жителей Шхема стать единым народом с домом Яакова?

Только при том дадим согласие вам, если будете, как мы, чтобы был обрезанным у вас всякий мужчина. И дадим дочерей наших вам и дочерей ваших возьмём нам, и будем жить с вами, и будем одним народом. (Берешит 34:15-16)

Согласие на смешанные браки даёт им легитимацию в глазах последующих поколений даже не смотря на то, что не было дано всерьёз и оставалось в силе недолго. Именно поэтому Зимри бен Салу, глава одного из отчих домов колена Шимона, сказал впоследствии:

Эта запрещена или разрешена? Если скажешь, что запрещена, тогда дочь Итро кто разрешил тебе? (Санэдрин 82а)

Один из глав колена Шимона требует легализации и даже поощрения смешанных браков.

Также и происшествие с Корахом является естественным продолжением процесса, начатого продажей Йосефа в рабство.

Вот, что сказано про Йосефа и его братьев:

И сказали ему братья: «Воцаришься ли ты над нами, будешь ли ты властвовать нами?» — и стали ещё более ненавидеть его за сны его и за слова его. И приснился ему ещё сон другой, и рассказал его братьям его, и сказал: «Вот снился мне сон ещё, и вот солнце и луна, и одиннадцать звёзд простираются предо мной». И рассказал отцу его и братьям его, и прикрикнул на него отец его, и сказал ему:

«Что это за сон, который приснился тебе, разве придём я и мать твоя, и братья твои поклониться тебе до земли?» И завидовали ему братья его... (Бе-решит 37:8-11)

А вот, что сказано о Корахе:

И взял Корах, сын Ицара, сына Кеата, сына Леви, и Датан, и Авирам, сыны Элиава, и Он сын Пелета, сыновья Реувена. И встали перед Моше, и мужи из сынов Израиля пятьдесят и двести, главы общины, призываемые в час собрания, мужи знатные. И собрались на Моше и на Аарона, и сказали им: «Достаточно вам, ибо вся община святые, и в среде их Б-г, и почему возносите вы над общиной Б-га?» (Бемидбар 16:1-3)

Нежелание признавать над собой царскую власть брата, о которой было сообщено в пророчестве, в конце концов, привело к тому, что и Корах, его прямой потомок, не желает признать власть Моше и Аарона.

Яков, не одобрявший поступков своих сыновей, просил, чтобы его имя не упоминалось в связи с деяниями его потомков, ставшими следствиями этих поступков.

Когда возникает необходимость вступить с кем-то в спор или сделать что-то во вред другому, первым делом необходимо проверить, соответствуют ли эти поступки морали и справедливости. Мы часто делаем что-то будучи абсолютно уверенными в оправданности наших действий. Сказали мудрецы, благословенной памяти, (Бава Батра 16а), что даже Пнина, причинявшая страдания Хане, поступала так во имя Небес, за что, однако, была наказана.

Псикта Рабати (43, со слов: «Ватаар ветелед шлоша» (Иш Шалом):

«Поскольку Хану любил, а Б-г закрыл чрево её» (Шмуэль I 1:5). И Пнина дразнила её, и [та] плакала и не ела, как написано: «И так делала из года в год, когда восходили в дом Б-га, так дразнила её, и плакала, и не ела. И сказал ей Элькана, муж её: «Хана, почему плачешь ты?» (Шмуэль I 1:7-8) — сказал ей:

«Сара, которая был бесплодной, [разве] так сидела и плакала целый день? [«И почему не ешь ты?» (Там же)] — разве Ривка, которая была бесплодной, так делала? «Почему плохо тебе на сердце?» (Там же)

«Основа исполнения заповеди навещать больных — это выяснять нужды больного, то, что необходимо сделать для него...»

— разве Рахель, которая была бесплодной, так сидела сама по себе? «Разве не лучше я для тебя, чем десять сыновей?» (Там же) — это десять глав поколений, и это они: «Это порождения Переца: Перец породил Хецрона». (Рут 4:18) [и так далее] — всего их десять.

Другое объяснение «разве не лучше я для тебя, чем десять сыновей» — это десять сыновей Пнины. Когда приходил (Элькана) проведать Хану, рожала Хана одного сына, а Пнина хоронила двух сыновей. Родила Хана четырёх, а Пнина похоронила восьмерых, и была Хана беременна пятым сыном, и утрашила Пнина, что похоронит двух оставшихся сыновей своих. Что сделала Пнина?

Пошла и попросила у Ханы, сказал ей: «Прошу я тебя, исполни мою просьбу. Знаю я, что согрешила я перед тобой, а только прости мне, чтобы выжили двое оставшихся сыновей моих». В этот час помолилась Хана Святому, благословен Он, сказала перед ним: «Прости ей двух сыновей, чтобы выжили». Сказал ей Святой, благословен Он: «[Клянись] жизнью твоей, что подобало им умереть, но поскольку помолилась ты о них, чтобы выжили, по твоему имени назову Я их». Поэтому сказала (Хана): «...Даже бесплодная родила семерых...» (Шмуэль I 2:5), поскольку засчитаны были ей двое сыновей Пнины.

Рабби Менахем-Мендель из Коцка, известный, как «Ангел из Коцка», спрашивает: откуда знали мудрецы, благословенной памяти, что Пнина, дразнившая Хану, не делала этого ради своего удовольствия, а поступала так во имя Небес? В ответ на это объясняет рабби Менахем Мендель: так из-

водить другого человека может только тот, кто думает, что делает это во имя Небес.

Вот отец твой болен

Праотец Яков был первым человеком, о котором Тора говорит, что он был болен, как сказано:

И было после вещей этих, и сказал Йосефу: «Вот, отец твой болен». (Берешит 48:1)

Мидраш Раба говорит об этом (Берешит Раба 65, 9): Сказал рав Йеуда бар Симон: Авраам домогался [от Всевышнего] старости, сказал: «Владыка миров, отец и сын приходят в [некое] место, и [ни один] человек не знает, кому оказывать почёт, из-за того, что Ты венчаешь [отца] старостью, человек знает, кого почитать». Сказал ему Святой, благословен Он: «[Клянись] жизнью твоей, хорошей вещи домогался ты, и с тебя она начнётся». С начала книги и до сих пор не написана старость, а поскольку появился Авраам, дал ему [Всевышний] старость, [как сказано] (Берешит 24:1): «И Авраам стар, исполнен днями...»

Ицхак домогался [от Всевышнего] страданий, сказал: «Владыка всех миров, [если] человек умирает без страданий — мера суда [Твоего] направлена против него [во всей своей силе], из-за того, что Ты посылаешь ему страдания, мера суда [Твоего больше] не направлена против него [во всей своей силе]». Сказал ему Святой, благословен Он: «[Клянись] жизнью твоей, хорошей вещи домогался ты, и с тебя Я начну». С начала книги и до сих пор не написаны страдания, а поскольку появился Ицхак, дал ему [Всевышний] страдания, [как сказано] (Берешит 27:1): «И было, когда состарился Ицхак, и ослабли глаза его...»

Яков домогался [от Всевышнего] болезни, сказал: «Владыка миров, человек умирает без болезни и не [имеет возможности] уладить [споры] между сыновьями его из-за того, что он болеет два-три дня, улаживает [споры] между сыновьями его». Сказал ему Святой, благословен Он: «[Клянись] жизнью твоей, хорошей вещи домогался ты, и с тебя она начнётся». [Как сказано] (Берешит 48:1):

«... и сказал Йосефу: «Вот отец твой болен...»

Сказал раби Леви: с Авраама началась старость, с Ицхака начались страдания, с Якова началась болезнь, с Хизкияу началась болезнь, которая была излечена. Сказал Ему (Хизкияу), поддерживаешь Ты его (человека) до дня смерти его (откладываешь наказание за грехи), а только поскольку человек болеет и выздоравливает, болеет и выздоравливает — он раскаивается. Сказал ему Святой, благословен Он, [клянись] жизнью твоей, хорошей вещи домогался ты от Меня, и с тебя Я начну и это сказанное (Ишаяу 38:9): «Написанное Хизкияу, царём Иудеи, когда болел он и излечился от болезни его». Сказал рабби Шмуэль бар Нахман: «Отсюда, что была между болезнью и болезнью — болезнь более тяжёлая, чем обе эти».

Согласно этому Мидрашу, все врачи в мире должны благодарить Якова за возможность зарабатывать себе на жизнь. Болезни являются неотъемлемой частью нашей жизни. Тем не менее почему-то, когда мы узнаём, что кто-то из наших близких, знакомых или родственников заболел, нередко мы ощущаем всеобщее отчуждения по отношению к нему. Еврейская традиция, с другой стороны, требует прямо противоположного.

Учили: «Навещать больного — нет этому предела». Что означает — «нет предела»? Рав Йосеф думал объяснить: «Нет предела воздаянию награды за это». Сказал ему Абайе: «А всякая заповедь, разве есть предел воздаянию награды за неё?» Вот же учили мы (Авот 2, 1): «Будь тщателен в отношении заповеди лёгкой так же, как и в от-

ношении тяжёлой, поскольку не знаешь ты [предел] воздаяния награды за заповеди». А только сказал Абайе:

«Даже большой малого». Рав сказал: «Даже сто раз в день». (Недарим 39б)

Основа [исполнения] заповеди навещать больных — это выяснять нужды больного, [то есть] то, что необходимо сделать для него, и чтобы обрёл он спокойствие с товарищами его, и также, чтобы заботился о нём и просил для него милосердия [от Всевышнего].

(«Кицур Шульхан Арух» 193, 3)

Согласно «Шульхан Аруху», заповедь навещать больных включает в себя три аспекта. Первый аспект — помочь больному выздороветь. Сделать это можно, оказав ему помощь в том, что касается поиска лучшего врача, лучшей больницы и лучших лекарств.

Если больной не находится под присмотром хорошего врача, смерть часто может грозить ему именно в больнице, где он находится в контакте с другими больными. Множество ошибок может произойти именно в самые критические моменты жизни больного, если он не обладает необходимой информацией.

Помимо этого, вдобавок к чисто физическому недомоганию, больные часто переживают и эмоциональный стресс, вызванный их изоляцией от привычной суеты жизни. В то время как больной мучается от неуверенности в завтрашнем дне, его друзья и близкие продолжают жить как обычно, словно не замечая его отсутствия, как будто он растворился в воздухе, или стал невидимкой.

Друзьям и близким больного необходимо показать ему, насколько им его не хватает, продемонстрировать, как все с нетерпением ожидают его выздоровления и возвращения к повседневной жизни. Любое слово, выражающее участие и поддержку, любое проявление равнодушия способно помочь больному в обретении душевных сил и психологического настроя, необходимого для преодоления недуга.

И даже если речь идёт о безнадежно больном — доброе слово, выражение со-

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ВЕЛИЧИЕ ЦАРСТВА ЙОСЕФА И ЙЕУДА

РАВ ЙОСЕФ ЙЕУДА ЛЕЙБ БЛОХ

«И собрался с силами Исраэля». Раши: «Сказал: «Хотя он сын мне, он царь, и я должен воздать ему почесть»»

В Мидраше, в главе Вайигаш сказано:

«И подошел к нему Йеуда...» «Вот цари собрались, разгневались вместе, трепет охватил их». «Вот цари» — это Йеуда и Йосеф; «разгневались вместе» — преисполнились гневом друг на друга; «трепет охватил их» — это главы колен Исраэля. Они говорили: «Цари спорят друг с другом — можем ли мы вмешаться? Лишь царь может спорить с царем!»

Чтобы показать нам величие Йеуды и Йосефа, Мидраш называет их царями и рассказывает, что трепет, охвативший родоначальников колен Исраэля, не позволил им вмешаться в спор: «Цари спорят друг с другом — можем ли мы вмешаться?» Но почему царская власть Йеуды и Йосефа оказала на родоначальников колен Исраэля столь сильное влияние? Ведь они были велики духом и точно знали, что любого человека постигнет судьба всех смертных. Как же власть, не связанная с истинным величием, могла оказаться для них столь существенной, что повергла их в страх и трепет?

В действительности Йеуда и Йосеф не были царями! Да, Йосеф был вторым человеком в государстве после фараона, великим и почитаемым сановником, но неужели именно это вызвало трепет глав колен Исраэля? Могли ли братья принять высокий статус Йосефа за величие царя? Обладает ли предержатель царской власти истинным величием? И разве Йеуда был царем? Некоторое время он главенствовал над одиннадцатью братьями, но разве это царская власть? К тому же его лидерство длилось не долго — Йеуда утратил его после продажи Йосефа. Об этом говорит Мидраш,

разъясняя стих Торы: «И спустился Йеуда от братьев своих...» Но была ли его власть столь существенна, чтобы у них была причина бояться своего брата — собственной плоти и крови?

Однако особенно удивляет то, что родоначальники колен Исраэля придавали такое значение царской власти — ведь даже во снах праведного Йосефа присутствовало возвышение и царствование. Именно об этом он, воодушевленно рассказывал братьям: «Послушайте сон, который мне приснился!» Братья завидовали ему: «И сказали: неужели ты будешь царствовать над нами?» Тогда Йосеф поведал свой сон отцу, и укорял его отец: «Неужели я и твоя мать поклонимся тебе до земли?» Чем же были так потрясены Йосеф и его братья, главы колен Б-жественного народа, святые для Всевышнего? И их отец Яаков, избранный среди праотцов, «ожидал исполнения этих снов», желая увидеть Йосефа царем и правителем! Неужели на самом деле это существенно? Почему Яакова так радовало грядущее царствование Йосефа?

Любое нежелательное чувство или качество, свойственные маленькому человеку, в небольшой степени присутствуют и у великих людей.

Ведь даже человек, достигший величия души и мышления, не может очиститься полностью! Мы уже многократно воочию убеждались в этом. Хотя нам не по силам представить себе величие глав Колен Исраэля, все же они тоже были людьми, связанными с материей и обладали всеми присущими человеку качествами, хотя и в очень утонченном виде.

Ведь ни один человек не может полностью освободиться от воздействия материи, пока сохраняет с ней связь.

страдания и поддержки ему и его родственникам способно сотворить чудо.

Если уж речь зашла о безнадежных больных, следует упомянуть здесь историю, которую рассказывают о родственниках больного, в отношении которого врачи лишь разводили руками. Когда родственники больного спросили раввина, что делать в такой ситуации, тот ответил им: «В Торе написано: «и вылечит его» (Шмот 21:19), это значит, что Тора даёт врачам право лечить больного (Бава Кама 85а, см. Раши Бава Кама 85а), но она не даёт им права в отчаянии опускать руки!»

И третий аспект заповеди — это молитва, играющая интегральную роль в выздоровлении. Молитва вселяет надежду, является диалогом между больным и тем, кто, выражаясь словами благословения, «излечивает всякую плоть и вершит чудесное». Недавно проведённое исследование показало, что пациенты, за которых молились, выздоравливают быстрее чем те, за которых никто не молится.

Всякий может молиться, всем и каждому следует молиться. И сам больной должен молиться о себе, и его друзья и родственники должны молиться о его выздоровлении. Время чтения Торы в синагоге — это время особой благосклонности Святого, благословен Он, и как нельзя лучше подходит для того, чтобы попросить об излечении больных. В этот момент община благословляет больных и молит Всевышнего послать им излечение ради Святой Торы, ради синагоги и ради всех молящихся. Также принято просить мудреца Торы, известного своим величием и праведностью, помолиться о больном. Практика эта упоминается в Талмуде (Бава Батра 116а):

Учил рав Пинхас бен Хама: «Всякий, у кого есть в доме больной, пусть пойдёт к мудрецу, и [тот] попросит за него милосердия [Всевышнего]». Как сказано (Мишлей, 16:14): «Гнев Царя — ангелы смерти, и человек мудрый искупит его».

Очень важно в молитве о выздоровлении правильно упомянуть имя больного. Мудрецы предписывают называть больно-

го по его имени и по имени его матери. Причина того, что упоминают именно имя матери больного, а не его отца, заключается в том, что не всегда тот, кого все считают отцом человека, действительно является таковым. Поскольку в отношении матери таких сомнений быть не может, в молитве о выздоровлении упоминают именно её имя. Нельзя также называть больного вымышленным именем. Я не раз был свидетелем того, что, например, в случае, когда у больного не было еврейского имени, ему тут же придумывали его.

Такая молитва не поможет, поскольку придуманное имя, на самом деле, не является именем больного. Таким образом, важно называть больного тем именем, под которым он известен, даже если имя это не является еврейским.

Талмуд учит нас, что, навещая больного, мы следуем путями Всевышнего.

Сказал рабби Хама бераби Ханина: «Что означает написанное (Дварим 13:5): «За Б-гом, Г-сподом вашим, идите»? Разве может человек идти за Шхиной, разве не сказано (Дварим 4:24): «Ибо Б-г, Г-сподь твой, — огонь поглощающий»? А только [имеется в виду] идти за качествами Святого, благословен Он: как Он одевает нагих, как написано (Берешит 3:21):

«И сделал Б-г, Г-сподь, Адаму и жене его одеяния кожные и одел их», так и ты одевай нагих. Святой, благословен Он, навещал больных, как написано (Берешит 18:1): «И показался ему Б-г в Элоней Мамре», также и ты навещай больных. Святой, благословен Он, утешал скорбящих, как написано (Берешит 25:11): «И было после смерти Авраама, и благословил Г-сподь Ицхака, сына его», также и ты утешай скорбящих. Святой, благословен Он, хоронил мёртвых, как сказано (Дварим 34:6): «И похоронил его в низине», также и ты хорони мёртвых. (Сота 14а)

В этом повествовании мы сталкиваемся с удивительным явлением. Представляя фараону своих братьев, Йосеф подчеркнул: “Эти люди — пастухи овец, ибо владельцами скота были они...” Рамбан отмечает:

“Йосеф назвал их владельцами скота, имея в виду, что они пасут не чужой скот и им принадлежат рабы и слуги, которые пасут их стада. Йосеф хотел подчеркнуть состоятельность своих братьев. “Ибо владельцами скота были они” — они приумножили свое богатство благодаря разведению скота. Йосеф сказал о них лишь то, что придавало им почет”.

Разве не удивительно, что праведный Йосеф, желая представить своих братьев наиболее достойными, счел уместным поведать фараону, что они богаты и владеют большим имуществом? Неужели, если бы они пасли чужой скот, то менее заслуживали бы уважения, чем теперь, когда принадлежащий им скот пасут их рабы? Неужели духовный уровень их отца Яакова был ниже от того, что прежде у него не было собственного имущества и он пас стада Лавана?

Разумеется, маленький человек придает значение богатству и похвывается им. И хотя поговорка “Бедность — не порок” популярна среди людей, на самом деле они стыдятся бедности и кичатся достатком. Но почему богатство было столь значимо для людей мысли и знания?

Возможно, Йосеф сказал об этом, чтобы вызвать у правителя Египта уважение к своим братьям. Но ведь и фараон был большим человеком! Все прежние поколения были велики мудростью и духовным уровнем, и в особенности люди, о которых повествует святая Тора.

Величие фараона ошеломляюще ярко проявилось в назначении Йосефа правителем страны. Мог ли менее разумный правитель распознать в доставленном из темницы рабе величие и достоинство и незамедлительно вверить ему управление всем царством? Уже одно это должно нас поразить и потрясти! Сразу же по освобождении Йосефа из тюрьмы фараон передал

ему управление всей страной и сказал: “По твоему слову будет управляться весь мой народ”. Фараон вручил ему перстень, облачил в льняные одежды, надел на его шею золотое ожерелье, оставив за собой лишь царский престол! Значит, фараон не придавал богатству никакого значения, если, заметив исключительную мудрость Йосефа, совершенно не обратил внимания на его бедность. Зачем же тогда Йосеф поведал фараону о богатстве его братьев?

Такова природа человека! Он всегда испытывает некое уважение к состоятельным людям. И какой бы несущественной ему ни казалась материальная составляющая жизни, все же в нем неосознанно наличествует уважение к богатому и определенное пренебрежение к бедняку. Как бы ни возвеличился человек, каких бы высоких ступеней духа ни достиг, он никогда не сможет полностью избавиться от этих чувств. Именно поэтому, представляя фараону своих братьев и желая вызвать его расположение к ним, Йосеф подчеркнул их состоятельность.

Однако мы по-прежнему не можем понять, почему главы Колен Израиля придавали власти и царствованию такое значение, что даже видели об этом сны, с восторгом рассказывали о них и завидовали тому, кто увидел сон о своем будущем царском величии? И почему наш праотец Яаков с нетерпением ожидал исполнения пророческого сна его сына Йосефа о его будущем величии? Неужели для Яакова и его сыновей — глав колен Израиля — уместно придавать этому значение?

Более того: почему Яаков хотел, чтобы Йосеф стал царем? Ведь ему следовало опасаться, что высокое положение сына повлияет на его качества и он может утратить свой возвышенный духовный уровень и праведность! Комментируя стих “А Йосеф был в Египте...”, наши мудрецы отмечают: “Тот же Йосеф, который пас скот своего отца, оказавшись в Египте, стал царем, но сохранил праведность”. Получается, что Тора считает достойным удивления, что Йосеф, став царем, не пал со своего духовно-

го уровня. Почему же наш праотец Яаков желал его воцарения и совершенно не опасался, что его мудрый сын, которому он передал Знание Торы, может утратить утонченность своей души?

Нищий царь

В чем заключается суть царской власти? Мы привыкли считать царем человека, наделенного властью над страной и ее многочисленным народом. Царь управляет им с помощью подчиненных ему рабов и сановников. А для усиления своей власти над подданными и предотвращения восстания он содержит вооруженную армию, которая обеспечивает его безопасность и внушает страх жителям страны.

Такой человек сам по себе не является царем — правителем его делают только служащие ему рабы. О таком властителе говорят: “Нет царя без народа”. Ведь в случае восстания он потеряет царство. Такой царь — раб собственных рабов, обеспечивающих его царскую власть. Они необходимы ему, так как он “нуждается в других”.

Один царь настолько опасался быть убитым своими рабами, что всю ночь переходил из зала в зал своего дворца, освещенного тысячами ламп, чтобы замышляющий покушение не смог его обнаружить. А с наступлением утра, нескольких охранников выводили на казнь, потому что царю казалось, будто они ему не верны. Неужели такой правитель достоин называться царем? Это не только не царь — это беспомощный неврастеник. Он не знает ни отдыха, ни покоя, и даже шелест падающего листа приводит его в смятение.

Почет или позор?

Нетрудно понять, что если царская власть опирается только на армию, рабов, слуг и сановников, царю приходится прибегать к разнообразным ухищрениям, чтобы добиться расположения своего окружения и постоянно его поддерживать. Наши мудрецы говорят: “Когда человек нуждается в других, его лицо меняет цвет, как павлиний хвост”. Речь идет не только о тех, кто

вынужден просить подаяние и умолять о куске хлеба. Гораздо хуже удел того, кому приходится выпрашивать у других уважение и почет. Ведь если человек просит хлеба, он пробуждает милосердие, и ему оказывают помощь. А если он требует славы, его настойчивость и упорство вызывают у людей отвращение, и они отказываются его почитать. Чем упорнее он будет добиваться почета, тем чаще его лицо будет менять выражение, подобно тому, как “переливается цветами хвост павлина”.

Наши мудрецы сказали: “Если человек стремится к почету, тот убегает от него, а если избегает почета, тот преследует его”. Этому есть несколько причин.

Во-первых, если человек настойчив в стремлении к славе, его притязания становятся заметны окружающим, и у людей возникает сомнение, действительно ли он достоин почета? И чем больше он стремится к славе, тем скорее люди откажут ему даже в элементарном уважении.

Это свойство природы человека проявляется и в материальных вопросах. Представим, что некто требует денег у того, кто не считает себя должником. Если бы истец не был столь настойчив, может быть, ему бы и уступили, но категорические требования порождают противостояние и нежелание смягчить позицию. И не всегда истоки этого чувства во зле — иногда оно коренится в желании истины и справедливости. Нередко человек готов помочь, но не тому, кто считает его должным и требует от него.

То же самое касается и стремления к славе. Если бы человек безудержно не требовал славы, ему, может быть, и оказали бы уважение. Но никто не захочет уступать навязчивым притязаниям.

В своем стремлении к славе человек, несомненно, требует больше, чем заслуживает по мнению окружающих. Это вызывает протест, и он теряет даже заслуженное им уважение, — вместо почета он получает позор. Это и есть удел жаждущих славы! Тот же, кто избегает почета, наоборот, пробуждает в окружающих уважение и симпатию.

Есть и еще одно соображение. В своем стремлении к славе человек не сможет удержаться от использования различных, в том числе и недостойных средств, которые не принесут ему ничего, кроме презрения окружающих. Жажда славы пробуждает в нем недовольство, гнев, придирчивость и агрессию, что в результате приводит только к поношению и насмешкам.

Некоторые стремятся к славе иначе. Они не требуют ее напрямую, так как знают о том, что «если человек гонится за славой, она убегает от него, а если он избегает почета, тот преследует его». Такой человек бежит от славы, рассчитывая, что она сама найдет его! Но и такой путь не приводит к цели. Люди распознают истинную мотивацию его поступков — и почет «убегает» от него.

Окончательный вывод таков: зависимый от почитания людей не достоин царских почестей. Если для обретения почета и царской власти человек «нуждается в других», это не царство, а рабство! Не почет, а позор! Не царское величие, а ничтожность!

Царство — возвышенность Знания

Кто же достоин называться царем? Тот, кто возвысился качествами своей души, глубиной знания и силой мышления, — так что он неподвластен влиянию окружения, и его не сгибают ветры, веющие со всех сторон.

Обретение истинного величия дается человеку большим трудом, ведь по своей природе он восприимчив к влиянию окружения. Его душа подчинена мнению большинства. И таковы не только неразумные массы, лишенные собственной инициативы. Даже образованным и знающим людям трудно освободиться от властвующих в мире мнений, поскольку они основывают свои представления о мире на понятиях, принятых в обществе. Человеку очень трудно самостоятельно прийти к верным мыслям и заключениям.

Великий мудрец и праведник раби Исраэль Салантер, благословенной памяти, объяснял высказывание наших мудрецов о вре-

менах перед приходом Машиаха: «Лицо поколения будет подобно морде собаки». Когда мы видим, говорил он, что едет карета, а перед ней бежит собака, невозможно понять, кто ведущий, а кто — ведомый. Кажется, что путь определяет собака, поскольку она бежит впереди, а карета следует за ней! Но, приближаясь к развилке дорог, собака останавливается и оборачивается, следя за тем, куда поедет карета. Значит собака не указывает путь, а бежит туда, куда направляется следующая за ней карета. Так будет и во времена перед приходом Машиаха: «лицо поколения» — вожди нации — не поведут народ по своему разумению, а будут всегда оборачиваться назад, чтобы «направлять» народ туда, куда склоняется большинство.

Пока люди облачены в материю и связаны с обществом, они не могут полностью освободиться от этой зависимости. Но бывает и так, что личность возвышается над большинством в своем знании Торы. И насколько человек глубок в мышлении и возвышен над массами, — настолько он царствует над народом и управляет им, а окружение воздаст ему славой. Разумеется, это верно, только если в своих отношениях с людьми человек достаточно мягок; иначе его непреклонность может вызвать у них противодействие. Но если твердость не препятствует лидерству, весь мир признает его величие, склонится перед ним и увенчает его царской короной.

Однако для того, чтобы стать царем над окружающими, необходимо прежде всего воцариться над самим собой и научиться управлять своим духом. И нет более великой и всеобъемлющей царской власти, чем эта! У самого могущественного царя, правящего всем миром, все же не может быть столько рабов и слуг, как у человека, властвующего над многообразием своих чувств и побуждений сердца, приводящих к действию, каждая сила по-своему, каждое чувство — согласно своему естеству.

Человек, умеющий контролировать в себе каждую из сил, управлять ими, опираясь на знание и мощный разум, и исполь-

зующий их все для достижения поставленной цели, не позволит им властвовать над собой. Ведь в противном случае он будет безвольно подчиняться их хаотичному влиянию. Но, если он главенствует над всеми своими силами, то будет увенчан короной трепета перед Небесами. Раби Ицхак бар Элазар сказал: «То, что мудрость сделала короной для головы, скромность сделала задником для подошвы, согласно сказанному: «Начало мудрости — трепет перед Б-гом» и: «Пята скромности — трепет перед Б-гом». На это способен только настоящий царь, самый великий и возвышенный.

Сказали наши мудрецы: «Числовое значение имени Аврам — 243, а Авраам — 248. Вначале Авраам воцарился над 243-мя органами его тела, а в конце — над всеми 248-мью». В подчинении себе всех органов тела с множеством их проявлений и заключена самая великая царская власть. И наш праотец Авраам, благодаря своему величию и праведности, пришел к этой власти.

И еще сказали наши мудрецы, что учителя Торы называются царями, как сказано: «Мною цари коронуются...». Только властвующие над своими побуждениями и есть истинные цари. Царь не тот, кто восседает на престоле, оставаясь вечным рабом каждой склонности и побуждения, возникающих в его душе. Такой человек непременно станет рабом каждого, в ком нуждается. Царь — это тот, кто властвует над собой, и благодаря этому «его царствование простирается надо всем»!

Ожидание царствования Израиля

Мы уже неоднократно говорили, что корень всего существующего в нашем мире находится на вершине мироздания и спускается оттуда через множество возвышенных и вознесенных миров, пока не достигает нашего мира. Царское величие тоже берет свое начало из своего корня в основе Творения. Именно оттуда нисходит в наш мир царствование, воплощением которого станет царская власть, уготованная народу Израиля с приходом Машиаха. Это царство в определенной степени проявляется уже

сейчас — в великих духом, властвующих над своим дурным побуждением.

Но случается, что, спустившись в наш мир и столкнувшись с человеческим скудоумием, царствование предстает нашим глазам ужасно искаженным, полностью противоположным корню, от которого произошло, ибо суть такого царства — рабство и приниженность. Мудрейший из людей сказал об этом: «Под тремя дрожит земля, и четырех не может снести. Под рабом, который воцарился...» Мы привыкли считать, что «раб», о котором говорится в этом стихе Писания, — это человек, который прежде был рабом, а затем стал царем. На самом же деле «раб, который воцарился» — это царь, являющийся рабом по своей сути, ведь он способен удержаться у власти только оставаясь рабом, и эта власть все больше поработывает его и усугубляет его рабскую долю. Истинным царским величием обладает только достойный человек с непоколебимым сердцем и мощным разумом. Только такое царство сохраняется навечно. Такое царство мы ждем и надеемся, что в будущем оно будет править Израилем в своем прежнем великолепии!

Именно такое царское величие увидел во сне Йосеф, только поэтому братья и завидовали ему. Исключительно этого с надеждой ожидал его отец — и таким будет царство Машиаха после окончательного Избавления.

Машиах, сын Йосефа, будет признаками царской власти праведного Йосефа. Когда фараон увенчал Йосефа царской короной, придворные возмутились «Раба, освобожденного из тюрьмы, ты наделяешь царской властью?» И правитель Египта им ответил: «Признаки царства я вижу в нем», — об этом повествует Талмуд.

Мидраш Раба рассказывает:

«Сказал раби Шимон бен Гамлиэль: Йосефу дали то, что ему и так по праву принадлежало. Его уста не целовали преступно — «и по твоим устам будет жить вся страна». Его тело не осквернилось — «и облачил его в льняные одежды». Его шея не склонилась для греха — «и надел золотое ожерелье на

его шею». Его руки не касались порочно — «и снял фараон перстень со своей руки и надел его на руку Йосефа». Его ноги не вели к греху — теперь пусть они взойдут на колесницу: «и усадил его во вторую колесницу, принадлежащую ему». Его мысль не обратилась к преступлению — так пусть же она назовется мудростью: «И провозгласили перед ним — Аврех» — старец мудростью и юный годами».

Мощь разума и сила духа, которые привели Йосефа к власти над своим телом, и есть признаки истинного царствования!

Сказали наши мудрецы: «Йосефу дали то, что ему и так по праву принадлежало», а о Йеуде сказано совсем иначе: «Что привело Йеуду к царской власти? Его признание в происшествии с Тамар».

От Йеуды, которому Б-г Израиля дал особое благословение — стать во главе своих братьев, должен произойти Избавитель еврейского народа — Машиах, сын Давида. Об этом и вопрошали наши мудрецы: «За какие заслуги Йеуда удостоился царства?» Мощь разума и сила духа не позволили ему скрыть безграничный позор, который мог покрыть его после признания в происшествии с Тамар. У Йеуды была возможность его избежать, но он во всем признался. Это и есть поступок человека, достойного царства! Величие состоит не в том, чтобы горделиво отстаивать свою славу. Великий — это человек, следующий путем истины и способный во имя нее на любую жертву. Только это свойство наделяет человека царской властью.

И в нашей жизни мы видим, что достойный славы с уважением относится к другим, не опасаясь приуменьшить этим свое величие. Мы можем это заметить, когда во время многолюдного собрания в зал заходит новый гость. Кто встает со своего места и уступает его пришедшему? Самый уважаемый! Человек с утонченной душой первым почувствует, что опоздавший немного потерял, войдя посреди встречи, когда все места уже заняты, и ему неловко отыскивать для себя стул. А тот, кто какое-то время находится здесь, уже освоился, поэтому

для него естественно уступить свое место гостю, а себе поискать другой стул. Неразвитый и грубый человек этого не сделает, — ведь он уверен, что такой поступок ущемит его славу.

Величие Йеуды было столь чистым, что позволило ему признаться в происшествии с Тамар, принизив свою славу ради истины и справедливости. Это и есть признаки царского величия и чести быть прародителем Машиаха, сына Давида.

Когда же наши мудрецы говорят о царских признаках Йосефа, они не имеют в виду его власть в Египте. Причина, по которой он ее удостоился, не составляет для них тайны. Власть в Египте не была для Йосефа целью, поэтому мы и не можем сказать, что он обрел ее в заслугу возвышенных свойств своей души. Он лишь «получил то, что ему и так по праву принадлежало».

Несомненно, царствование — это нечто особо возвышенное, и, конечно, Йосеф удостоился его благодаря своим душевным качествам. Однако «ему дали то, что и так по праву ему принадлежало» благодаря вознесенности его духа и величии души, которые и явились причиной его способности царствовать и привели его к власти над Египтом. Власть Йосефа над всеми силами тела, которые он подчинил своему духу, принесла ему истинное величие и славу.

У человека часто возникает некое чувство, побуждающее его к действию. Но не всегда можно осознать, какой именно силой вызвано это побуждение. Иногда человек видит больше, чем позволяет его физическое зрение, и совершает поступки, руководствуясь чувством, основанным на глубоком видении. Наши мудрецы описывают это так: «Несмотря на то, что сам он не видит, его ангел видит».

Ангел фараона ощутил, что все тело Йосефа провозглашает его славу — то, как Йосеф подчинил себе свое тело и научился им управлять, вызывало у фараона чувство особого уважения и желания воздать ему почестью. «Его уста не целовали преступно» — он достоин своими устами распоряжаться жизнью всей страны. «Его тело не осквер-

нилось» — ему подобают льняные одежды. «Его шея не склонилась перед грехом» — ей подобает золотое ожерелье. «Его руки не касались порочно» — они заслуживают носить царский перстень. «Его ноги не вели к преступлению» — пусть отныне их место будет во второй колеснице фараона. «И его мысль, которая не обратилась к преступлению», осветила его лицо и была повсеместно провозглашена мудростью!

Величие Йосефа не было даром фараона. Качества души принесли ему славу и царскую власть, «ибо он достоин, ему подобает всегда».

Но не слава была целью Йосефа. Не этого ожидал его отец, и не этому завидовали его братья. Его царствование — истинное и подлинное. Это — царская власть над самим собой, вознесенность над своим окружением; его отец назвал его «отличающимся от своих братьев». Поэтому он и удостоится в будущем царской власти Машиаха, сына Йосефа.

Уровень снов Йосефа

Не случайно Йосеф рассказывал братьям свои сны: «Послушайте сон, который мне приснился!» Он не похвалялся перед ними. Как раз наоборот: из любви к братьям он обращался к ним: «Послушайте сон, который мне приснился», — услышьте, что мне даровано царство! Мне, — младшему из вас! Значит, вам недостает качеств, необходимых для царствования! Пожалуйста, исправьте свои поступки, чтобы удостоиться уровня царства! Йосеф не был тщеславен, он желал, чтобы и его братья достигли уровня царства, ибо истинной царской власти не угрожает никакая конкуренция. «Одно царство не может ущемить другое», поскольку такому царю не нужны подданные и рабы, он остается царем и без народа. Как было бы прекрасно, если бы все в народе Б-га были царями!

Загадочны слова Мидраша, но наш подход их разъясняет:

«И увидел Йосеф сон, и обратился к своим братьям: послушайте!» Он сказал им: такими словами будут упрекать вас и про-

роки: «Послушайте, что говорит Б-г!» «И рассказал своему отцу и братьям, и упрекнул его отец». Сказал Всевышний: «Так будут кричать и на ваших пророков, как сказано: «И теперь — почему не прикрикнул ты на Ирмеягу из Анатота?»».

Всевышний свидетельствует о том, что праведный Йосеф рассказывал братьям свои сны не из высокомерия. Он упрекал их теми же словами, которыми будут увещевать народ пророки Израиля. Йосеф был огорчен тем, что его братья не достигли уровня, к которому пришел он сам, и этим же пророки будут укорять сыновей Израиля. А наш праотец Яков увидел, что попытки Йосефа увещевать братьев преждевременны, и упрекнул его, но не потому, что Йосеф действительно заслуживал этого. Всевышний свидетельствует: «так будут роптать и на ваших пророков». Упрек Якова оказался направлен против пророка, обращавшегося к народу с сердцем, полным любви! Так наши мудрецы разъяснили историю Йосефа и его братьев.

И когда Реувен был лишен царской власти, Всевышний сказал ему: «Стремительный, как вода, ты не будешь иметь превосходства». Ты не был крепок в знании, не проявил духовной силы, чтобы справиться со своими побуждениями, ты оказался «стремительным, как вода». В тебе сохранились силы, действующие «сами по себе», как вода, устремляющаяся в своем течении. Ты не управляешь своими силами и не властвуешь над ними, они сами вырываются наружу и устремляются по своим путям. У тебя нет особых свойств, которыми должен обладать царь — «ты не будешь иметь превосходства», ты не достоин величия, возвышающего тебя над окружением, поэтому тебе не достанется царская власть. Всевышний не наказал его — «стремительность» его характера сама лишила его царства, а значит он «не будет иметь превосходства».

Предназначение ешивы Тельз — воспитать будущих глав поколения. В наше время очень мало людей, способных владеть собой, возвыситься над окружением, лю-

дей с мощным и перспективным мышлением, тех, в ком есть «признаки царства». Откуда придут люди, властвующие над своими побуждениями и над своим окружением, если не из места Торы и Знания?

Слава Б-гу, ешива Тельз обладает особой способностью воспитания людей Великого Знания, которые смогут стать достойными руководителями нации. Конечно, не все ученики ешивы в будущем станут главами поколения, но многие из них на это способны. И каждый, если только захочет, может подняться на необходимый уровень и приблизить себя к совершенству. Но это

по силам только тому, кто, учась в ешиве, сможет обрести власть над собой, исполнить обязанности, возложенные на ученика ешивы. И если, упаси Б-г, какие-то из своих обязанностей юноша оставит неисполненными, — это знак, что не в его силах подчинить свой дух и исполнить свое предназначение. Как такой человек сможет руководить другими? И так, обретите власть над своими побуждениями, препятствующими вам в служении Б-гу, и тогда вы продвинетесь к совершенству, будете владеть собой и вознесетесь над окружением как главы поколения — «мудрецы Израиля».

ХРОНИКА ПОКОЛЕНИЙ

ПРАОТЕЦ ЯАКОВ. В ШАТРАХ МУДРЕЦОВ

РАВ АЛЕКСАНДР КАЦ

Яков с самого детства изучал Тору. Вся его последующая жизнь была посвящена прославлению Всевышнего и исполнению Его заповедей.

Яков бен Ицхак (2255—2108 ; יַעֲקֹב בֶּן יִצְחָק г. /1652—1505 г. до н.э./) — величайший праведник и пророк. Третий из праотцев народа Израиля — сын Ицхака (см.) и внук Авраама .

В Торе рассказывается, что его мать Ривка в течение двадцати лет брака была бесплодной. А когда она зачала, беременность оказалась крайне тяжелой: она чувствовала, что вынашивает близнецов, и ей казалось, будто «сыновья толкаются в ее чреве», как бы пытаясь одолеть один другого. Но особенно странно вели себя ее сыновья, когда она проходила мимо шатров, где Авраам и Ицхак изучали Б-жественную мудрость, а также мимо языческих капищ. Возле шатров мудрецов один из сыновей замирал, а другой как бы старался выбраться на свободу, а возле капищ — на волю

рвался другой. И своим материнским сердцем Ривка чувствовала, что каждый из сыновей тянется к тому, что ему изначально близко.

Ривка обратилась за советом к наставникам своего мужа — пророкам Шему и Эверу, и ей открыли, что в ее чреве находятся родоначальники двух народов, которые будут сражаться между собой за власть над миром, но в результате «старший станет служить младшему» . И вот, в 2108 году /1652 г. до н.э./ родились два близнеца: первого назвали Эсавом, а второго, который при появлении на свет держался за пятак старшего брата, — Яковом (от слова экев — пята). Яков родился «обрезанным» — без крайней плоти. Внешне он был похож на своего деда — праотца Авраама (Леках тов, Берешит 47:18). Как указывают знатоки сокровенного учения, в нем воплотилась «искра души» ангела Уриэля, которая до этого пребывала в пророке Ханохе, ученике первого человека Адама. А поскольку Ханох был

похож на Адама, то и Яков в значительной степени перенял духовный облик первого человека (Бава меция 84а; Зоар 2, 111а; Седер адорот).

1. В шатрах мудрецов

С детства Яков проявлял особую тягу к Б-жественной мудрости: до тринадцати лет он изучал пути служения Творцу под руководством своего деда Авраама (Берешит 25:27; Седер олам раба 1; Сефер аяшар). Занимался также с отцом Ицхаком, который проявлял к нему особую строгость и требовательность, предпочитая ему старшего сына Эсава (Берешит 25:27—28; Шмот раба 1:1).

В 2121 году /1639 г. до н.э./ в возрасте тринадцати лет Яков отправился в ешиву Шема и Эвера, где когда-то учились его дед и отец (Берешит раба 63:10). Там он приобщился к прямой традиции, идущей от первого человека, сотворенного руками Б-га — ведь Шем, сын Ноаха, был ближайшим учеником своего прадеда Метушелаха (см), а Метушelah — учеником Адама (Бава батра 121б).

В день, когда в 2123 году /1637 г. до н.э./ праотец Авраам завершил свой земной путь, Яков выкупил у своего старшего брата Эсава право первородства, предполагающее особые обязанности в служении Творцу. Одновременно Яков приобрел у Эсава его долю первенца в семейной усыпальнице — пещере Махпела, где уже были похоронены Авраам и Сара.

Яков составил купчую грамоту, в которой расписались Эсав и свидетели (Сефер аяшар, Толдот). Братья, в сущности, поделили между собой все Творение: Эсав избрал себе этот мир, в котором люди едят, пьют, занимаются делами, женятся и рожают детей, а Яков — мир Грядущий. В том же 2123 году в земле Кнаан начался суровый голод, и семья Ицхака переселилась в столицу филистимлян Герар, где был хлеб. После того как период неурожая закончился, они возвратились в Безр-Шеву .

В 2126 году /1634 г. до н.э./ Яков продолжил занятия в ешиве Шема и Эвера и оставался там в течение тридцати двух лет.

В 2158 году /1602 г. до н.э./, после смерти Шема, он вернулся к отцу, который к этому времени обосновался в Хевроне (Седер олам раба 1; Сефер аяшар, Толдот; Седер адорот). И здесь Яков непрерывно учился в своем шатре, постигая кабалистические книги Адама и Хануха, а также изучая Книгу Творения (Сефер Йецира), составленную его дедом Авраамом (Зоар хадаш, Итро 37).

Главными качествами Якова были правдолюбие и стремление к истине (эмет), как сказано: «Ты дашь правду Якову» (Миха 7:20). И поэтому вся его жизнь была посвящена постижению высшей мудрости и выполнению законов Б-га.

Ривка знала, что именно Якову, а не Эсаву полагается отцовское благословение. Именно правдолюбец Яков должен был пройти через испытание.

14 нисана 2171 года /1589 г. до н.э./ Яков узнал от матери, что в этот день Ицхак собирается передать Эсаву свое основное благословение, дающее право на землю Кнаан и особую близость к Б-гу. Мать уговорила Якова воспользоваться почти полной слепотой отца и выдать себя за Эсава, чтобы получить благословение вместо него. И хотя Яков опасался, что, обнаружив обман, отец даст ему «проклятье вместо благословения», он подчинился матери — ведь она призналась ему, что в пророческом откровении ей было открыто: это благословение предназначалось именно для него, а не для Эсава. Яков вошел к отцу «против своей воли, сгорбившись и в слезах» — но он не мог преступить волю Б-га. А когда, заподозрив подмену, отец спросил: «Кто ты, сын мой?», Яков ответил: «Я — твой первенец, Эсав» . В мидраше объяснено, что на самом деле, отвечая отцу, он подразумевал следующее: «(Это) я, (а) твой первенец — Эсав». Слово «я» намекало также на то, что в будущем именно потомкам Якова, а не Эсава будут даны десять заповедей, которые начинаются со слов «Я — Б-г». И хотя Ицхак понял его ответ в прямом смысле, со стороны Якова это не было ложью.

И даже когда отец ощупал руки Яакова, он не смог различить обмана, поскольку Ривка предусмотрительно обернула руки сына шкурками козлят — и его руки казались такими же волосатыми, как у Эсава. И еще раз спросил отец: «Ты ли это, сын мой Эсав?!». И когда Яаков вторично ответил: «Я», Ицхак произнес свое благословение: «... Будут народы служить тебе, и поклонятся тебе нации. Станешь ты господином над своим братом. ... Проклинающий тебя будет проклят, а благословляющий тебя — благословен» (Берешит 27:21—29). Получив благословение отца, Яаков сразу же ощутил сияние духовного света и почувствовал необыкновенный прилив физических сил.

От Ицхака было скрыто, кто находится перед ним, чтобы он благословил Яакова по неведению — как бы не от себя, а от Б-га. И поскольку отец хотел передать Эсаву то, что с Небес предназначалось Яакову, Творец повернул события таким образом, чтобы Яаков получил свою долю (Зоар, 139а, 143б).

Как только Яаков покинул шатер отца, туда сразу же вошел Эсав. Обнаружив обман, Ицхак «содрогнулся в великом ужасе», но в тот же миг он постиг в пророческом озарении, что это благословение не сможет перейти ни к кому иному, кроме Яакова и его потомства, и подтвердил: «Пусть же будет он (т.е. Яаков) благословен!» Отец сказал Эсаву: «Пришел твой брат и с умом взял твое благословение» (Берешит 27:35). И стало ясно, что за «обман» будет наказан не Яаков, а Эсав, который в течение долгих лет вводил отца в заблуждение, скрывая от него свое истинное лицо. А Яаков лишь способствовал тому, чтобы исправить последствия многолетнего лицедейства Эсава и восстановить истинное положение вещей.

И поскольку основными качествами Яакова были правдолюбие и стремление к истине, все его испытания заключались в том, что ему приходилось, выполняя волю Творца, действовать на грани лжи и обмана, — подобно тому, как праотец Авраам, основным качеством которого было милосердие (хесед), должен был в своих десяти испытаниях совершать поступки, выгля-

девшие как проявления жестокосердия. И подобно праотцу Аврааму, Яаков должен был совершать чуждые своей природе поступки исключительно во имя Небес, ни на йоту не примешивая к ним никаких личных мотивов.

Яаков был вынужден бежать от Эсава. В пророческом сне он увидел ангелов, которые поднимались на небо по лестнице. Что испугало праотца?

В тот же день, 14 нисана 2171 года, Яаков бежал из Хеврона — от гнева своего брата Эсава, получившего от отца грозное благословение: «Своим мечом будешь жить» (Берешит 27:40). В течение четырнадцати лет Яаков скрывался в доме своего наставника Эвера. И все эти годы он изучал Б-жественную мудрость с таким увлечением и самоотверженностью, что ни разу не ложился в постель, а если его одолевал сон, он дремал немного, облокотившись на стол с книгами.

В 2185 году /1575 г. до н.э./ Яаков вернулся в Хеврон, чтобы навестить родителей (Сефер аяшар, Толдот). Его появление пробудило прежнюю ненависть в сердце Эсава, замыслившего убить брата. И тогда Ривка устроила так, чтобы Ицхак срочно отослал Яакова на ее родину, в Харан, чтобы он взял себе в жены одну из дочерей ее брата Лавана. И вот, Яаков, которому к тому времени исполнилось 77 лет, должен был впервые покинуть Святую Землю. В самом начале пути он посетил Беэр-Шеву, где в течение долгих лет стоял гостеприимный шатер его деда Авраама, а затем шатер отца Ицхака, — ведь именно около Беэр-Шевы Ицхаку впервые открылся Б-г, запретив ему покидать землю, которая в будущем будет отдана во владение его потомкам. Но на Яакова этот запрет не распространялся.

Через два дня пути от Беэр-Шевы он заночевал на горе Мория, недалеко от места, где был вознесен на жертвенник его отец Ицхак.). В пророческом сне Яаков увидел лестницу, стоящую на земле, но вершиной достигающую небес (Берешит 28:12). Лестница опиралась на землю около Беэр-Шевы, середина нависала над горой Мория, а вершина уходила в небо далеко на севере

(Раши, Берешит 28:17). По лестнице опускались и поднимались ангелы, и это были сарим (высшие ангелы) всех семидесяти родов. В этом пророческом видении ему также были показаны четыре царства, которые на протяжении истории будут владеть над его потомками, народом Израиля, — их восхождение к вершине власти и падение. Сначала он увидел, как сар Вавилона поднимается по лестнице на семьдесят ступеней, а затем падает — и это были семьдесят лет вавилонского владычества над Израилем. Затем сар Мидии и Персии поднялся на пятьдесят две ступени — и был сокрушен. Вслед за ним поднялся на сто восемьдесят ступеней сар Греции — и был сброшен. Наконец, начал свой подъем сар царства Эдом, основанного потомками брата Яакова — Эсава. Он поднимался все выше и выше, провозглашая: «Взойду я на облачные высоты, уподоблюсь Б-гу».

Увидев, на какую головокружительную высоту поднялся ангел Эсава, Яаков взмолился перед Всевышним: «Владыка Вселенной! Не дай злодею Эсаву осуществить вожделение его сердца! Не дай осуществиться его преступному замыслу!». Талмуд объясняет, что Яаков просит защитить своих потомков от «Германии Эдома — ведь если им удастся осуществить свои замыслы, они разрушат весь мир».

Когда стало казаться, что возвышению Эсава не будет предела — т.е. не будет конца его власти над еврейским народом, — Яаков испугался: «Неужели этот не упадет никогда?!» Ответил ему Всевышний: «Не бойся, мой слуга Яаков! Даже если он поднимется по этой лестнице до Небес, Я Сам сброшу его вниз, когда придет срок!». И действительно, ангел Эсава обрушился, достигнув почти самой вершины лестницы. И тогда Всевышний сказал Яакову: «Теперь и ты поднимись!» В этот час, — продолжает мидраш, — испугался наш праотец Яаков, и сказал: «Как бы, не дай Б-г, и мне не рухнуть, как рухнули эти!» Ободрил его Всевышний: «Не страшись! Если ты поднимешься, не упадешь никогда!» Но, как заключает мидраш, «Яаков не поверил и не поднялся» (т.е. не поверил в себя — в то,

что сможет удержаться на высоте, ни разу не согрешив). Сказал ему Б-г: «Если бы поверил и поднялся, больше не спустился бы. Но теперь, когда не поверил и не поднялся, в будущем твои сыновья будут поработаны этими четырьмя царствами» (Ваикра раба 29:2, Эц Йосеф). И в другом мидраше также говорится: «Если бы Яаков поднялся, не было бы того рабства и той зависимости от народов, в которой мы сейчас пребываем» (Шохер тов 78:6).

По определению Маарала из Праги, праотец Яаков мог, поднявшись на высочайший духовный уровень, прямо в пророческом откровении исправить корень будущего греха, который приведет его потомков к изгнанию, — и тогда оно не наступило бы. Однако после того как Яаков не решился подняться, Творец мира показал ему разрушение Первого Храма, возведенного на горе Мория, затем — возведение Второго Храма и вновь разрушение — на этот раз руками потомков Эсава. И, тем не менее, Всевышний обещал Яакову, что никогда не уничтожит его народ (Ваикра раба 29:2). В этом пророческом сне Яаков впервые услышал обращенный к нему голос Творца: «Я Г-сподь, Б-г твоего деда Авраама и Б-г Ицхака, дам тебе и твоим потомкам землю, на которой ты лежишь. Станет твое потомство многочисленным, подобно праху земли, и распространишься ты на запад, на восток, на север и на юг, и благословятся благодаря тебе и твоим потомкам все племена земли. Я — с тобой, и Я буду оберегать тебя везде, куда ты ни пойдешь, и возвращу тебя в эту землю, ибо Я не оставлю тебя, пока не выполню всего, что Я тебе обещал». Пробудившись от вещего сна, Яаков в трепете произнес: «Это место вселяет великий ужас! Здесь должен быть Храм Б-га, и это — врата Небес». Тем временем, узнав, что Яаков бежал, Эсав отправил вдогонку своего сына Элифаза с десятком слуг, поручив им зарубить Яакова мечом.

Элифаз устроил засаду на пути Яакова возле города Шхема, но у него не хватило духу убить своего дядю. Он лишь забрал всё его имущество, рассудив: «нищий — что мертвый»

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

МОЛОКО, ПРОЛИВШЕЕСЯ НА МЯСО.

РАВ ЭЛИЭЗЕР ВОЛЬФ

Что произойдет, если холодное молоко прольется на холодное мясо?

В последующих вопросах проводится различие между мясом "растрескавшимся", адсорбирующим пролитую на него жидкость, и мясом "нерастрескавшимся", которое жидкость не адсорбирует. Чтобы определить, к какой из этих двух категорий относится мясо, с которым вы имеете дело, следует обратиться к компетентному раввину. Последующие вопросы посвящены случаям, когда жидкое молоко проливается на мясо, способное адсорбировать молоко.

Что произойдет, если холодное молоко прольется на холодное нерастрескавшееся мясо?

Если молоко оставалось на мясе менее 24-х часов, просто ополосните мясо холодной водой. После этого мясо можно есть. Согласно некоторым мнениям, нужно также срезать тонкий верхний слой мяса там, где оно соприкасалось с молоком. Когда молоко оставалось на мясе 24 часа или дольше, мясо запрещено есть. Исключение составляет случай, когда объем мяса превышает объем молока в 60 раз. В последнем случае (когда объем мяса в

60 раз превосходит объем молока) нужно срезать тонкий слой мяса в том месте, где оно соприкасалось с молоком, а остальное можно есть.

Что произойдет, если холодное молоко прольется на холодное растрескавшееся мясо?

Если мясо было сырое и находилось в контакте с молоком менее 24-х часов, ополосните его холодной водой, затем срежьте тонкий слой мяса там, где оно соприкасалось с молоком. Остальное мясо можно приготовить и съесть. Если же мясо было в контакте с молоком 24 часа или дольше, есть его нельзя. Если мясо было уже приготовлено (сварено или зажарено), есть его нельзя, даже если объем мяса в 60 раз превышает объем молока, так как приготовленное растрескавшееся мясо адсорбирует жидкость легче, чем сырое растрескавшееся мясо. Если отказ от этого мяса влечет за собой серьезный материальный ущерб, вареное растрескавшееся мясо можно все-таки есть после того, как вы срежете с него тонкий слой в том месте, где оно соприкасалось с молоком.

Я обнаружил молоко на нерастрескавшемся мясе в холодильнике и не знаю, находились ли молоко и мясо в контакте в течение 24-часов.

Каков закон в этом случае? Если мясо было уже приготовлено, ополосните его холодной водой. Вы можете его есть, но при условии, что вы не будете его разогревать. Если же мясо было сырым, его нельзя употреблять в пищу, так как для этого его необходимо сварить. Причина здесь в том, что вы не уверены, были ли мясо и молоко в контакте 24 часа. Если да, то мясо адсорбировало молоко. Если теперь вы будете его варить (или жарить), то вы нарушите запрет Торы не варить мясное с молочным. Если же готовить мясо не надо, то вы нарушите только Раввинский запрет не есть вместе

мясное и молочное, не сваренное вместе. Обычно, когда сомнение может привести к нарушению предписания Торы, мы идем в сторону устроения; если же сомнение ведет к нарушению Раввинского предписания, при определенных обстоятельствах принимается более мягкое мнение.

Горячее молоко пролилось на холодное мясо. Каков закон в этом случае?

Если мясо растрескавшееся, оно запрещено в пищу даже в том случае, когда это влечет за собой серьезный материальный ущерб. Если мясо не растрескавшееся и молоко оставалось на нем менее 24-х часов, ополосните мясо холодной водой и срежьте тонкий слой в том месте, на которое пролилось молоко; остальное мясо можно есть. Если же молоко оставалось на мясе 24 часа или дольше, есть это мясо нельзя.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ОБЯЗЫВАЕТ ЛИ ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН ВСТАВАТЬ ПОД ГИМН ГОСУДАРСТВА?

Подскажите, пожалуйста, обязан ли еврей вставать под гимн государства России или Украины? Рахель

Отвечает рав Яков Шуб

Уважаемая Рахель, Большое спасибо за Ваш вопрос. На протяжении многих столетий еврейские общины были разбросаны по всей земле — в Европе, Америке, Азии и Африке. Отношения между евреями и правительствами тех стран, где они проживали, были различными в зависимости от места и времени.

Однако общий принцип, которым руководствовались еврейские общины на протяжении всей истории, можно найти в словах Раши. В своем основополагающем комментарии на Тору (Шмот 6:13) Раши

приводит мидраш, который говорит, что Всевышний заповедовал Моше и его брату Аарону уважительно относиться к фараону. Об уважительном отношении к власти Раши упоминает еще в нескольких местах (Шмот 11:8, 12:31). Также у пророка Ирмии (29:7) мы находим намек на этот обычай.

Пророк, обращаясь к евреям, находящимся в вавилонском изгнании, говорит: «И просите мира (для) того города, в который Я изгнал вас, и молитесь за него Господу, ибо при его благополучии и вы будете благополучны».

Таким образом, мы видим, что обязанность уважительно относиться к правителям и власти существовала даже в тех случаях, когда отношение к евреям со сто-

роны власти было, мягко говоря, недоброжелательным. Тем более — в тех случаях, когда власти дают евреям возможность соблюдать свои традиции и законы. Многие общины читают даже специальную молитву о благополучии государства, в котором они проживают. Более того, например, руководитель американского еврейства Рав Моше Файнштейн считал, что евреи, проживающие в США, должны принимать участие в выборах — тем самым они выражают благодарность (акарат а-тов) американской демократии, которая дает возможность евреям в Америке свободно соблюдать свои законы и традиции.

Как известно, евреи стараются вести обособленный образ жизни, не смешиваясь с другими народами, существует даже особый запрет «следовать путям неевреев». Но, хотя в еврейской Традиции нет обычая вставать, услышав звуки государственного гимна, как мы уже писали раньше, данный запрет относится только к тем случаям, когда обычаи связаны с идолопоклонством или развратом. Если же обычаю есть резонное объяснение, то это не запрещено.

Кроме того, есть еще одно общее правило еврейского поведения, которое возможно имеет отношение к Вашему вопросу: лишний раз не выделяться и не привлекать к себе внимания. В своей поминальной речи по величайшему раввину нашего поколения Раву Йосефу-Шалому Элияшеву один

из его ближайших учеников, рав Давид Моргенштерн, рассказал такую историю:

Однажды при переезде с одной квартиры на другую рав Моргенштерн потерял шляпу и ходил некоторое время в старой выдавшей вида шляпе. Некоторые люди делали ему замечания: человеку, изучающему Тору и обладающему обширными знаниями, не подобает ходить в такой шляпе. Рав Моргенштерн решил обратиться с этим вопросом к своему учителю Раву Элияшеву и узнать, действительно ли это обязывает его купить новую шляпу. На что рав Элияшев ответил приблизительно так:

«Ты знаешь, мне в жизни довелось видеть шляпу Хофец Хаима (она, как известно, тоже выглядела не слишком презентабельно), поэтому насчет вопроса, подобает ли тебе ходить в такой шляпе, можешь не волноваться. Но в жизни есть еще один принцип: лишний раз не выделяться и не привлекать к себе внимания, поэтому тебе стоит купить новую».

Возвращаясь к Вашему вопросу: получается, еврей должен вести себя в соответствии с правилами, принятыми в данной стране. Если, например, он присутствует на каком-то официальном мероприятии, когда исполняют государственный гимн и все присутствующие встают, ему также необходимо встать. Кроме того, рассказывают, что Рав из Бриска вставал, когда играли гимн Польши.

КАК ПОВЕЛЕНИЕ ЛЮБИТЬ БЛИЖНЕГО СОЧЕТАЕТСЯ С ПОВЕЛЕНИЕМ «КАЗНИТЕ КАЖДЫЙ БРАТА СВОЕГО»?

Как сочетается заповедь о любви к ближнему с повелениями, подобными: «Положите каждый свой меч на свое бедро... и казните каждый брата своего, и каждый ближнего своего, и каждый родича своего»? Подобные вещи пугают, и их трудно осознать, но я верю, что ответ есть, просто пока его не понимаю... Р.

Отвечает рав Эльяким Залкинд

Уважаемая Р., Приведенные Вами слова были произнесены при тяжелейших для

нашего народа обстоятельствах — создании золотого тельца. Тогда близость к Всевышнему, достигнутая во время дарования Торы у горы Синай, сменилась таким отдалением, что Мера Суда, как будто, требовала уничтожения, не дай Б-г, всего народа (и создания нового народа только из потомков Моше). Моше просил Всевышнего о прощении для них, а затем спустился с горы Синай со Скрижалями, изготовленными и написанными Самим Творцом.

Мудрецы говорят: когда народ Израиля получил Тору, он стал недоступен для Ангела Смерти. И, если бы народ остался на этом уровне и получил первые Скрижали, мир мог бы вернуться практически на тот уровень, который существовал при Адаме (первом человеке), до греха. Когда Адам был бессмертен и постигал «от края до края мира» мудрость, заложенную Всевышним в мироздание. Но, увидев ликование и пляски вокруг тельца, Моше разбил Скрижали. (И мы потеряли все это. И утратили также возможность постижения Торы на том уровне, в ее необычайной глубине, когда каждая ее деталь раскрывала знание о Творце и это знание наполняло весь мир).

Затем Моше стер в порошок золотого тельца и возгласил: «Кто (принадлежит) Всевышнему — ко мне! И собрались к нему все сыны (колени) Леви. И он сказал им: так говорил Всевышний, Б-г Израиля: возложите каждый свой меч...» (Шмот 32, 26-27) и т.д., как Вы приводите. Это означало — привести в исполнение приговор, полагающийся по Закону за идолопоклонство. Левиты совершили это не самовольно, а по решению суда (Санедрина), который был собран для выяснения вины каждого из тех, кто участвовал в поклонении тельцу. Приговор мог быть вынесен только тем, кто совершил нарушение при свидетелях и был предупрежден о запрете идолопоклонства и наказании, полагающемся за него (см. комментарий Раши). Таких оказалось около трех тысяч. Об их казни говорится здесь.

Но вернемся к Вашему вопросу: как можно казнить близких? В стихе, приведенном Вами — «И любите ближнего твоего, как самого себя» (Вайикра 19,18), — любой еврей называется «ближним». И тяжело понять: как казнить человека, любого? Ведь человек — это целый мир. Тем более — если этот мир знаком и близок тебе. Моше не приказывал казнить именно родных, речь шла о том, что, даже если казни подлежат родные, нет права поддаться естественному человеческому чувству, стремлению уберечь и спасти. И все равно — как понять это?

Мы молимся: «Властелин всех миров! Ты сотворил всё. Ты сотворил всех нас, даешь нам жизнь, силы, чувства и разум постигать происходящее. Дай нам глаза увидеть, уши услышать, сердце и разум постичь, что Ты — Властелин всех миров! И что наша задача в Твоем мире — познать и провозгласить, что Ты — Этот Властелин, и удостоиться Твоей близости!»

Основополагающее знание, необходимое нам: пребывание в этом мире — не самоцель! А средство, созданное Всевышним для нашего приближения к Нему.

Перед тем, как прийти в этот мир, перед рождением, душа человека постигает всё, и с Небес его заклиняют: «Будь праведным, и не будь злодеем... И знай, что Святой, Благословен Он, чист, и слуги Его чисты, и душа, которую Он дал тебе, — чиста. Если ты хранишь ее в чистоте — хорошо, а если нет — вот, Я забираю ее у тебя» (Талмуд, Нида 30 б). Человек в жизни проходит испытания, осуществляет свой выбор. И предстает перед Судом за все, что сделал — еще в этом мире, а также после ухода из него. И получает награду за достойный и истинный выбор и наказание — за недостойный и ложный. Величина награды или наказания зависит от величины заслуги или вины. Но наказание необходимо не просто как возмездие или, не дай Б-г, месть. А как исправление содеянного — через тяжелый труд, или страдание, или раскаяние. Но есть запреты настолько основополагающие, что после их нарушения человек не может больше находиться в этом мире, уход из него становится неизбежным. И только это может искупить вину. Причина этому — глубокие разрушения в человеке и в мире, сокрытие Всевышнего в результате нарушения таких запретов. Один из этих запретов — идолопоклонство.

Потому, как бы нам это ни казалось пугающим, не умещающимся в сознании, подобная казнь восстанавливает то, что было разрушено, искупает вину человека, а также возвращает близость Всевышнего. Это не нарушение, а исполнение заповеди «любите ближнего твоего»... Ведь это исправ-

ляет душу человека, и она остается живой. Душа не исчезает, а, напротив, очищается в результате казни и удостоивается вернуться к своему предназначению — близости к Творцу. Если же суд не осуществляется людьми, его осуществляют с Небес.

Однако еще за много лет до разрушения Храма Санедрин перестал выносить смертные приговоры из-за безмерно умножившихся нарушений Закона. В наше же время нет ни Санедрина, ни, тем более, смертной казни по суду. Но не из-за большей «человечности» мира, а потому, что утрачена ясность. Люди часто не знают ни цели существования, ни того, что хорошо для них, а что пагубно, ни того, что требуется от них

в этом мире. Но и тогда, когда всё смешано в нашем сознании, Всевышний, Различающий каждое движение души всех Своих творений, по-прежнему воздаст за всё правильное и истинное благом, а всё недостойное и ложное по-прежнему требует исправления.

И, всё же, многое может выглядеть непонятным или, не дай Б-г, жестоким. Но в основу мира, созданного Творцом, заложено раскрытие Его Милости. И в будущем с очевидностью раскроется: то, что казалось проявлением Меры Суда, наказанием, страданием или горем, было, в действительности, проявлением той же беспредельной Милости.

КТО НАС ВСТРЕТИТ НА НЕБЕСАХ?

Уважаемый раввин! Есть ли в Торе упоминание о том кто нас встретит на небесах? Встретят ли нас там наши родственники? И помогают ли умершие предки нам при жизни?

Отвечает рав Натан Агрес

Спасибо за Ваш вопрос. В Письменной Торе мир душ (олам а-нешамот) упоминается только в общих словах, таких как «приобщение к народу» умершего (см. Берешит 49:29 и др.) или «покой с его отцами» (там же 47:30). «И будет душа господина моего хранима в хранилище жизни Господа» (Шмуэль I, 25:29) и многие другие в том же духе (как выяснится ниже, эти слова содержат намек на происходящее с душой после смерти).

Но в Устной Торе (а особенно в Ее потайной части — каббале) содержатся довольно пространственные знания о состоянии души после разлуки с телом. Приведем здесь краткие выдержки по этому поводу:

«Когда наступает время кончины, человеку дается возможность видеть вещи, скрытые от него при жизни. Если он удостоивается, родственники и друзья встречают его с радостью, чтобы проводить до места нового пребывания. Он узнает их, они выглядят так же, как он привык видеть

их в этом мире. Еще встречают человека его “новые” соседи из того “отделения” Рая (Ган Эдена), в котором ему полагается пребывать (в соответствии с его духовным уровнем, что приобрел при жизни). Когда речь идет об особых праведниках, им на встречу выходит целая делегация праведных душ, среди которых они будут помещены» (книга Зоар гл. Ваехи стр. 218, трактат Кетубот 104 а). По-видимому, на это и намекает Тора, говоря о «приобщении» души к ее отцам или народу.

Особые люди удостоиваются увидеть «встречающих» еще до выхода души из тела, в последние минуты жизни. Талмуд (Брахот 28 б) рассказывает о кончине великого праведника и мудреца рабби Йохана бен Закая, он был главой поколения, пережившего разрушение Второго Храма. Вот его последнее обращение к присутствующим: «Вынесите посуду, чтоб не приняла из-за тумы (посуда, находящаяся под одной крышей с умершим, принимает состояние тумы — духовной нечистоты), и приготовьте стул для Хизкияу, царя Иудеи, который пришел проводить меня». Почему именно Хизкияу вышел ему на встречу? Есть объяснение, что праведный царь, живший более полутысячи лет до рабби Йоханана, был его предком (рав Саадья Гаон). Другие

объясняют, что рабби Йоханан должен был стать его новым соседом. В Талмуде (трактат Хагига 14 а) сказано, что рабби Йоханан относиться к третьей группе праведников в Ган Эдене, всего таких групп семь, но скорее всего имеются еще и подгруппы (рав Ай Гаон, приведен в Шита Мекубецет).

Подобные случаи известны по отношению ко многим праведникам. Упомянем здесь об одном известном раввине, по имени рабби Йехиэль Михл Тукчинский, благословенна память праведника (1872—1955 г.). Среди его многочисленных книг в самых разных отраслях иудаизма, особое место занимает трехтомник «Гешер а-Хайм» (Мост Жизни). Первые две части посвящены законам траура и похорон, а третья — философский взгляд на жизнь и смерть с точки зрения Торы (очень рекомендую). В предисловии сын автора описывает последний день его жизни. Удивительно, но он удостоился воплотить в жизнь все то, о чем писал в своей книге. Душевное спокойствие, внутренняя подготовка к «переходу» в иной мир, четкое исполнение всех предписаний закона о последних мгновениях жизни. В самые последние минуты все присутствующие ясно слышали, как глядя на стоящий рядом с кроватью стул, рав в радости произнес несколько раз: «Мой учитель рав Шмуэль, мой учитель рав Шмуэль!». Рабби Шмуэль ми-Салант был его учителем и тестем.

Говоря о том, что и кто «встретит» душу в ее первые моменты в потустороннем мире, нельзя не упомянуть о, пожалуй, самой главной и волнующей встрече — встрече со своим Источником, благословен Он. Сказано «Ибо не увидит человек Меня при жизни» (Шмот 33:20) — при жизни не увидит, но увидит при смерти (Бамидбар Рабба конец гл. Насо). Причем вначале Свет Всевышнего открывается как праведникам, так и грешникам (в отличие от возможности видеть своих близких, которая дается только достойным). Так сказано в книге Зоар (гл. Мецора стр. 53): «В момент, когда приходит время человека покинуть этот мир, душа выходит из тела и ей открывает-

ся Шехина — Б-жественное присутствие. В порыве радости и любви, душа устремляется на встречу Шехине. Если она достойна — она приобщается к Б-гу, а если нет... Б-жественное присутствие покидает ее, и, оставшись в одиночестве, душа начинает скорбеть по утерянному телу».

Интересно заметить, что в последние десятилетия с прогрессом науки и технологии, медицине удается вернуть к жизни все больше и больше людей, находившихся в состоянии «клинической смерти» (как понятно, только с Б-жьей помощью). По данным американского института по статистике на сегодняшний день уже более восьми миллионов американцев прошли через подобное оживление, а всего в мире число «оживших» приближается к тридцати миллионам! Многолетние исследования ученых вокруг этого явления, привели к осознанию существования души, вне какой либо связи с телом. И самое интересное, что большинство опрошенных четко свидетельствуют о необычайном свете, который встречал их после «выхода» из тела! По их рассказам, яркий, но в то же время не ослепляющий свет, излучал тепло, любовь и спокойствие, совершенно в незнакомых им донине масштабах. Многие признаются, что у них не было никакого желания расстаться с этим светом и вернуться обратно. Также многочисленны свидетельства о встрече с близкими и друзьями (сегодня уже есть много литературы на эту тему).

На вопрос помогают ли умершие предки нам при жизни, ответ — определенно помогают. Однако качество и количество этой помощи целиком зависит от духовного уровня умершего, чем выше положение праведника в том мире, тем больше сила его влияния. В Талмуде (Таанит 16 а) сказано, что в дни общественных постов (когда молились о дожде и других проблемах) шли на кладбище — чтобы умершие просили милость пред Всевышним за живых. А в книге Зоар приводится (гл. Вайехи стр. 225), что иногда все существование мира зыблется только на молитве мертвых о живых.

Почему для «обращения» к умершим надо было идти на кладбище? Как известно духовная составляющая души не однородна, она делится на нефеш, руах, нешама и др. (здесь не место входить в эту тему), но все они тесно связаны друг с другом. Так вот нефеш (низшая часть души) постоянно витает над телом, и когда живые молятся возле могилы, она передает просьбу следующему звену — руаху, а тот в свою очередь — нешама, которая предстает перед Всевышним и молит Его о спасении.

Возможность души просить у Всевышнего подобна молитве живого праведника. Но в каком-то аспекте «Велики праведники при смерти более чем при жизни» (Хулин 7 б). Определенные положительные воздействия, которые были недоступны для них все время пребывания души в оковах тела, раскрываются перед ними после возвышения души в Ган Эдене. Поэтому испокон веков существует еврейский обычай навещать могилы праведников, как место особо благоприятное для молитвы. Также принято посещать могилы близких в день смерти (йор-цайт на идиш). Однако первые

двенадцать месяцев после кончины не следует просить около могилы никаких просьб, кроме как молитвы за душу умершего, чтоб обрела покой в том мире. И только после этого срока, можно молиться там о своих нуждах (Гешер а-Хаим часть 2 гл. 26).

По мнению некоторых авторитетов, не стоит обращаться к душе умершего, чтоб та молилась за него перед Б-гом. Следует напрямую молиться Всевышнему, чтобы внял просьбе в заслугу этой души (а душа уже сама сделает все от себя зависящее, чтобы молитва была принята). Но многие другие считают, что нет никакой проблемы обращаться к самой душе, чтоб та обратилась ко Всевышнему, подобно тому, как люди обращаются с просьбой о молитве к живым праведникам.

Понятно, что если человек полагает, что сам праведник или его душа способны помочь ему (без помощи Б-га), это по сути дела граничит с идолопоклонством, но мы говорим только о просьбе молиться Б-гу или «заступить» за живого в силу заслуг умершего (Гешер а-Хаим там же).

ЧТО ЗНАЧАТ БУКВЫ «ПЭЙ» И «САМЭХ» В ТОРЕ В КОНЦЕ НЕКОТОРЫХ СТИХОВ?

Шалом. Что значат буквы пэй и самэх в Торе в конце некоторых стихов? Спасибо.

Отвечает рав Моше Сытин

Здравствуйте! Большие буквы пэй и самэх в печатном тексте Торы указывают на то, что в этом месте в свитке Торы находятся незаполненные текстом пробелы. Давайте попробуем понять, зачем нужны эти пробелы и почему иногда они обозначены буквой пэй, а иногда буквой самэх.

Среди множества законов, связанных с написанием свитка Торы, существует закон, предписывающий оставлять в определенных местах интервалы определенной длины, разделяющие текст Торы на параграфы и главы. Случаи, в которых необходимо оставлять интервалы, четко регламентированы,

традиция о них передается из поколения в поколение от самого Моше-рабейну. В Тора Коаним (мидраш алаха на книгу Ваикра, Нэдава, гл. 2) сказано, что Творец, диктуя Моше-рабейну текст Торы, делал в определенных местах паузы для того, чтобы дать Моше время осмыслить сказанное. Эти паузы обозначены в свитке Торы с помощью пробелов и разрывов строк.

Таким образом, интервалы в свитке Торы делят текст, группируя информацию в тематические отрезки.

Существует два вида такого деления: параша птуха (открытый отрывок) и параша стума (закрытый). О различии между ними спорят ришоним (ранние комментаторы). Принято было мнение Рамбама, согласно которому параша стума отделяется про-

белом в середине строки, длина пробела — минимум в девять символов. Отсюда и название «закрытый»: пробел «закрит» текстом в той же строке, строка закрыта, она не заканчивается пробелом. А параша птуха заканчивается пробелом (также длиной минимум в девять символов), который «доходит» до конца строки, оставляя ее «открытой». После открытого отрывка текст начинается с новой строки. В печатных изданиях эти интервалы обозначаются большими буквами пэй и самэх, пэй — птуха, самэх — стума. Различать эти виды разделов крайне важно, и если переписчик по ошибке вместо закрытого пробела сделал открытый или наоборот, ошибку необходи-

мо исправить, иначе свиток придется захоронить.

Почему существует два вида отрывков и в чём состоит смысловое различие между ними, в книгах ранних комментаторов не разъясняется. Однако Мааршал в своём респонсе (37) пишет, что смысл различия очевиден: интервал в середине строки свидетельствует о сохранении смысловой связи между отрывками. Интервал в конце строки означает переход к новой, отдельной теме. Там же сказано, что не всегда нам дано окончательно понять, почему именно в этом месте Тора переходит к началу новой главы — почему два отрывка так сильно обособлены по смыслу.

А РАЗВЕ ЕСТЬ ДЛЯ ЕВРЕЕВ ПРОБЛЕМА ОТМЕЧАТЬ РОЖДЕСТВО?

Мы живем в Америке, дети ходят в обычную американскую школу и чувствуют себя полноправными гражданами страны, их уже не отличишь от американцев. В доме мы стараемся соблюдать еврейские традиции, зажигали ханукальные свечи. А сейчас наступила пора Рождества, здесь, как и во всем мире это очень радостный семейный праздник, подарки, песни, многие наши знакомые и соседи отмечают его. А разве есть для евреев проблема отмечать Рождество?

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо за интересный вопрос. Разумеется, с точки зрения еврейского Закона для еврея неприемлемо это праздновать.

Но давайте все-таки попробуем разобраться, а что же вообще отмечается 25 декабря (дата рождества в Европе и Америке, в России отмечается 7 января).

25 декабря — день рождения Иисуса?

Популярный миф гласит, что 25 декабря 1 г. н. э. — это день, когда родился Иисус. Стоит отметить, что по данным католической церкви эта дата, мягко говоря, неточна — и год, и число.

По мнению Джозефа Фицмайера, профессора Католического университета Америки, традиция о том, что Иисус родился именно в этом году, появилась в 533 г. н. э.

в результате ошибки в подсчетах сирийского монаха Дионисия Эксигуса.

Более того, нигде в христианском «Новом завете» не упоминается дата рождения Иисуса, что свидетельствует: этому дню никогда не предавалось особого значения.

Почему рождество стало отмечаться именно 25 декабря?

С давних времен у романских языческих племен существовал праздник Сатурналии, который праздновался в течение недели и заканчивался 25 декабря. На эту неделю местные суды уходили на каникулы, поскольку в них не было никакой надобности:

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

НА КРЫЛЬЯХ ВООБРАЖЕНИЯ

ЗЛАТА ГРАЙБЕР

Мой ребенок очень любит пометать, особенно на уроках. Воображение — это плохо или хорошо?

Однозначного ответа, как всегда, нет. Но есть несколько важных деталей, которые нужно знать.

1. Развитое воображение говорит о творческом складе ребенка.

Великие мечтатели — великие художники, писатели, поэты, музыканты, ученые, исследователи. Не пренебрегайте людьми с хорошим воображением. Они обладают мощным инструментом. Если ваш маленький ребенок — большой мечтатель, не удивляйтесь, если в один прекрасный день он станет знаменитостью. Скажите ему, что вы всегда ожидали чего-нибудь подобного.

2. Воображение — не простая штука. Написано в наших источниках, что это — инструмент дурного начала. Именно при помощи воображения ецера рисует нам удовольствия, которые мы «упускаем», соблюдая заповеди. Мы видим в витрине мороженое в фантастической упаковке (но без намека на печать кашерности), и наше воображение уже заработало: мы прямо-таки ощущаем неземной вкус этого мороженого! «Ну и что, что на соседней ви-

трине лежит кашерное мороженое в не менее красивой обертке? — говорит нам наш ецера. — Оно наверняка менее вкусное, чем вот это!»

Однако нам позволено использовать инструмент злого начала для добрых дел. Врачи, семейные консультанты, психоаналитики, психологи пользуются им. Он называется «направленное воображение», и при его помощи избавляют людей от серьезных проблем и болезней, помогают добиваться целей и преодолевать страхи.

3. Воображение требует контроля. Это сильнодействующее средство, при его применении важна правильная дозировка. Если вы чуток повоображаете, что ваши мечты уже сбылись, и это поднимет вам настроение — на здоровье. Но если вы целый день пребываете в мире фантазий — нужно учиться преодолевать свою мечтательность, чтобы она не мешала вам нормально функционировать и развиваться.

4. Невозможно абсолютно избавиться от воображения и желания пометать. Во-первых, в этом нет необходимости. Это не отрицательное качество типа гневливости или завистливости, а интегральная часть личности человека, естественное действие

сутью праздника была абсолютная анархия и никто не нес ответственности за причиненный ущерб.

В начале праздника выбиралась жертва, которая представляла силы тьмы, приносящие невзгоды римлянам. В конце праздника жертву подвергали мучительной казни. Не стоит долго гадать, кого в большинстве случаев выбирали жертвой.

Греческий поэт и историк Лукиан, кроме человеческого жертвоприношения, описывает другие традиции этого праздника: всеобщее опьянение, хождение от дома к дому нагишом и с песнями, разврат и насилие.

В четвертом столетии новой эры христиане, чтобы привлечь в свои ряды римских язычников, договорились с ними: те принимают христианство, при этом не отказываясь от традиций своего любимого праздника. Чтобы придать празднику христианскую окраску, было принято решение «назначить» на этот день рождение Иисуса.

Подобным образом частью празднования Рождества стали и другие языческие традиции, например, елка, пряничный чело-вечек и венки из омелы (Mistletoe).

Празднование Рождества в христианском Риме и Европе

До конца 19 века в лучших традициях языческих Сатурналий неотъемлемой частью празднования Рождества в Риме были всевозможные издевательства над евреями. На потеху публики евреев собирали вместе, плотно кормили, а затем заставляли голыми бежать по улицам Рима, в то время как духовенство с радостью наблюдало это зрелище с трибуны.

Еще одной забавой публики было шествие раввинов римской общины, которых насильно переодевали в клоунские одежды.

Когда в 1836 году римский папа Григорий 16 получил прошение от еврейской общины Рима положить конец рождественским издевательствам над евреями, он вежливо отказал, ссылаясь на то, что сейчас — неподходящее время для нововведений.

В Восточной Европе Рождество также традиционно отмечалось еврейскими погромами.

Добрый Санта-Клаус

Отдельно стоит сказать несколько слов о Санта-Клаусе. «Санта-Клаус» — это «Святой Николай» по-голландски. Николай, родившийся в 270 г. н. э. в Турции, по многим мнениям был одним из активных участников Никейского собора, который в 325 г. н. э. канонизировал «Новый завет» и прочно утвердил образ евреев как детей дьявола, казнивших Иисуса.

После того, как в 1087 г. останки Николая были перевезены в Италию, его образ слился с образом местного божества Бабушки Епифании (Pasqua Epiphania): согласно местным верованиям, она разносила детям подарки, кладя их в носки.

Позднее образ Санта-Клауса «обогатился» чертами кельтского божества Вудена (Одина), который носил длинную бороду и ездил на колеснице по небу.

Позднее, чтобы сделать Санта-Клауса «участником» Рождества, годовщину его смерти (6 декабря) перенесли на 25 декабря.

В 1809 и 1822 Вашингтон Ирвинг и Клемент Мур сделали Санта-Клауса сказочным персонажем.

А современный облик доброго белобородого дедушки в красной шубке Санта-Клаус приобрел в 1931 г., когда компания Кока-Кола сделало его неотъемлемой частью своей зимней рекламной компании.

В заключение стоит вспомнить слова ближайшего сподвижника Гитлера — Юлиуса Штрайхера, который 25 декабря 1941 г. в рождественском поздравлении немецкому народу, опубликованном в газете «Дер Штюрмер», призвал немцев положить конец процветанию небесного проклятия под названием «еврейская кровь» и стереть с лица Земли память об этом исчадии Сатаны — еврейском народе.

Полагаю, что данная информация поможет Вам выработать подобающее отношение к этому празднику.

его мозга. Во время учебы, молитвы или другой деятельности, требующей концентрации, необходимо «выключать мечты». И наоборот, «включить» их во время засыпания: тогда очень полезно представить себе, как это будет, когда вы достигнете того, о чем мечтаете, или еще что-то в этом роде. Тогда воображение успокоит, порадует и принесет с собой хорошие сны.

5. В еврействе есть много вещей, в которых воображение необходимо. Есть заповеди, которые очень трудно выполнить как следует, не задействовав воображение. Например, скорбь о разрушенном Храме. Чтобы прочувствовать потерю, необходимо представить себе — что мы потеряли, ког-

да Храм был разрушен: его величие, величие ежедневных чудес, святость жертвоприношений, близость Всевышнего...

Чтобы судить о ближнем с лучшей стороны, тоже необходимо воображение: ведь мы должны «придумать» объяснение, оправдывающее его неправильные, на первый взгляд, поступки.

Так что воображение — не абсолютно плохое и не абсолютно хорошее явление, но, несомненно, оно занимает значительное место в нашей жизни. Учитесь управлять и контролировать его, обучайте этому своих детей, и тогда многие жизненные задачи превратятся из неразрешимых — в реально выполнимые!

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЧУТКОСТЬ К БЛИЖНЕМУ

«ОЦАРОТ»

«Менаше — первенец» (48:14). Наш праотец Яаков, благословляя Эфраима и Менаше, поменял местами руки, «ибо Менаше — первенец». Обычно это понимают так: «Несмотря на то, что Менаше — первенец». Но автор книги «Хизкуни» приводит удивительное объяснение: «Ибо Менаше — первенец, поэтому он и поменял руки местами». В противном случае Яаков поменял бы местами своих внуков, поставив Менаше слева, и ему не пришлось бы протягивать руки в неудобном положении. Но поскольку Менаше действительно был первенцем, Яаков не хотел обидеть его и оставил справа, а сам изменил положение рук.

Одно из характерных качеств великих мудрецов Торы — особая внимательность в уважении к ближним. Чем выше человек поднялся и чем ближе находится в Б-гу, тем лучше он будет проявлять уважение к другим, остерегаясь оскорбить их.

Следующий случай произошел вечером в шаббат в доме гаона раби Авраама Ганиховского, главы ешивы Чебин в Иерусалиме. Каждый раз в шаббат он учился у себя дома в паре вместе со своим ученым другом. В тот вечер, о котором мы рассказываем, его товарищ по учебе как обычно пришел домой к раву Ганиховскому, но произошел досадный случай — он случайно нажал на кнопку у двери, и прямо в шаббат на весь дом раздался звонок.

Несмотря на звонок, хозяин не пошел открывать дверь, как обычно делал вечером в шаббат. Его гость подождал некоторое время и, поскольку ему не открыли, решил, что рав Ганиховский, видимо, по какой-то причине не услышал звонка. Тогда он принялся стучать в дверь. Но и на этот раз из дома не доносилось ни звука, и никто не шел открывать дверь.

Будучи уверен, что рав находится дома, его друг продолжал стучать. В итоге его старания возымели эффект...

После долгих минут стука рав, одетый в пижаму, открыл дверь, словно потягиваясь после сна и потирая глаза. Он сказал своему товарищу с интонацией извинения: «Прошу прощения, если пришлось долго стучать в дверь». Глава ешивы использовал все средства, чтобы показать гостю, что заснул на кровати и именно по этой причине долго не открывал.

«Это выглядело крайне странно, — сказал его товарищ, — поскольку никогда не случалось такого, чтобы я приходил к нему домой и обнаруживал его спящим...»

Был еще довольно ранний час, около половины десятого вечера, и едва ли такой человек, как рав Ганиховский, пойдет в это время спать, да еще надев пижаму. Все дело в том, что хозяин дома услышал зво-

нок и понял, что если сразу откроет дверь, как он обычно делает, его гость почувствует себя в крайне неприятном положении из-за нарушения шаббата по ошибке. Чтобы этого избежать он притворился, будто заснул, — тогда гость подумает, что звонка никто не услышал, и ему не будет стыдно.

Более того, раву Ганиховскому проще было выставить себя в плохом свете, будто он заснул на кровати, лишь бы не вызвать неловкость у товарища.

Мы тоже сталкиваемся каждый день с ситуациями, в которых существует опасность вызвать стыд у кого-либо, если не будем следить за своими поступками. Все зависит лишь от внимания.

Кто знает, насколько Всевышний рад нашему вниманию к окружающим, тот естественно сделает все возможное, чтобы не заставлять других стыдиться, даже в самых незначительных вещах.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

РАЗНЫЕ СТОРОНЫ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ

ГИТЕЛЬ ИТАХОВА

На все можно смотреть с разных сторон и делать разные выводы. Вот вам пример: мама развозит всех по своим учебным заведениям, на легке возвращается домой... а ее уже с порога приветствуют разбросанные игрушки, обиженные беспарные носки и туфли, которым в попытках не нашли партнеров и в наказание оставили дома, мурзатые тарелки... нужно продолжать? Как на это смотреть?

Можно в отчаянии — делаю-делаю, а оно не кончается. Можно с обидой - делаю-делаю, а благодарность где?

Можно с возмущением - за что мне так? Можно также видеть в этом наказание за нерасторопность, за плохое воспитание -

детей ленивыми и безответственными растит.

А вот для наемной уборщицы беспорядок в доме — это блаженство, ведь чем больше работы, тем больше денег унесет.

Более духовно-развитые женщины видят в беспорядке благословение и благодарят аШема за то, что дал им детей. Беспорядок может также указывать на духовное здоровье, но для того, чтобы его разглядеть, нужны чувствительность и мудрость.

Одна семья проходила через тяжелый период. У мамы была послеродовая депрессия, на полу копошились несколько детей в возрасте однозначных чисел, а в доме был бардак. Добрые люди, по-настоящему

добрые, решили помочь. По началу мама была благодарна и согласилась принять помощь. Но когда женщина пришла, она сильно расстроилась.

–Я не хочу, чтобы ты мне помогала, - сказала она.

–Но посмотри, дома такой беспорядок, дети неухоженные, мужу неприятно домой возвращаться, - возразила женщина.

–Я не хочу принимать от тебя помощь. Как-нибудь своими силами, как смогу, - ответила мама.

–Но ты же не справляешься, - настаивала женщина. - Беспорядок только усиливает твою депрессию, и дети нервничают, потому что не могут найти свои вещи. В школу постоянно опаздывают из-за этого.

–Ко мне придет моя домработница и поможет к Субботе прибраться.

–Но зачем тебе ей платить, когда я могу бесплатно помочь? - недоумевала женщина. –Я тебе отвечу, - сказала мама. - Вы ви-

дите бардак и депрессию. Но вы не видите, как я разговариваю с детьми, как я их хвалю, с каким энтузиазмом они рассказывают мне про все, что происходит в школе. Вы не видите, как я улыбаюсь мужу, когда он заходит домой. Вы не уважаете мои приоритеты — сначала отношения, а потом уборка. То, что ты пришла, меня ранит. Вы указываете мне на то, что у меня не получается. Но вы не замечаете моих стараний, не цените, сколько сил я прилагаю, чтобы продолжать жить, не хвалите за то, что получается.

Вот так. Она может и болеет депрессией, но у нее сильный и здоровый дух. У нее здоровые приоритеты. Сейчас, барух аШем, ее состояние улучшилось, ее дом в сравнительном порядке, принимая во внимание количество маленьких детей, и они продолжают жить-поживать и добра наживать.

Так что мой вопрос к вам: как вы оцениваете свои обстоятельства? Со стороны недостатка, или со стороны избытка?

благословил сына обычным благословением.

Паша сказал: "Нет, не так благослови. А постарайся дать ему браху от всего сердца".

Баба-Сали положил руки на голову сына, закрыл глаза, помолчал несколько секунд – и дал проникновенное благословение.

Паша сказал: "А теперь благослови меня".

Еврейский мудрец выполнил и эту просьбу. И подконвойный пошел дальше.

В тот же день, ближе к вечеру, пришла радио-депеша из Берлина. В ней указывалось, что немцы решили изменить свою тактику в Марокко и, чтобы прекратить волне-

ния среди населения, возвращают пашу на его трон.

Сразу после окончания войны паша пригласил Баба-Сали к себе на прием. Тот после обмена приветствиями спросил пашу: зачем надо было благословлять сына?

“Ты разве не знаешь? – удивился паша. – Действительно только та браха, которая идет из самых глубин сердца. И известно, что нет ничего искренней и глубже, чем благословение отца сыну”. Эти слова паши Баба-Сали пересказал своим ученикам. Уж он-то знал, что такое браха от всего сердца. Но надо было услышать это от человека, который настолько верил в силу еврейской искренней брахи – что она его спасла от смерти.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

УРОКИ ВЕРЫ

ЗАПОВЕДЬ – МИЦВА

РАВ МОШЕ ШАПИРО

Начнем со знакомства с понятием «заповедь». Прежде всего, требует объяснения само слово, избранное Торой для обозначения заповедей – «мицва» (מצוה). Хотя это слово однокоренное слову «цивуй» (ציווי) – «приказ», оно, на самом деле, удивительно. Согласно стилю языка – принятым в Святом языке формам речи – заповедь следовало бы назвать именно словом «цивуй», что означает «приказ». А что же означает слово «мицва»? Когда человеку дают заповедь, это «цивуй», а понятие «мицва» по своей грамматической форме должно означать некое состояние человека. Не стоит думать, что это игра словами. Если человеку что-либо заповедано – это называется «цивуй», а форма «мицва» используется здесь

не по назначению. Тем не менее, именно это слово мы видим в письменной Торе. Именно так Тора называет все заповеди – повелительные и запретительные. И для того чтобы понять глубину понятия «заповедь», следует начать с понимания того, почему использовано именно слово «мицва», что Тора хотела этим сказать нам? И второй вопрос, связанный с первым: почему заповедь не названа «цивуй»? Ведь именно это слово, как мы и говорили, означает приказ, и именно так мы понимаем значение понятия «заповедь».

И здесь следует признать, что «мицва» – это не приказ, и понять это. «Мицва» – это некая система, некое состояние, в рамках которого приказ существует как нечто само

НАШИ МУДРЕЦЫ

БРАХА ДЛЯ ПАШИ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Качество благословения зависит от особого состояния благословляющего. Т.е. зачитывается только та браха, что идет из глубин сердца.

Рассказывают про Баба-Сали, раби Исраэля Абухазира. Во время Второй мировой войны Марокко завоевали немцы. Паша, которого звали Хадж-Т'ами, сопротивлялся, но его войска были разбиты, а его самого посадили в тюрьму. В день суда – чтобы унижить в глазах людей, вчерашних его подданных – его провели закованным и под охраной по всему городу – а всех горожан заставили выйти на улицу и смотреть на унижение паши.

В еврейском квартале он увидел Баба-Сали, главу еврейской общины страны, который, выполняя приказ оккупантов, стоял у дороги рядом со своим домом.

Остановился паша перед ним и спросил: "Сколько у тебя сыновей?"

Тот понимал, что его могут привлечь за "содействие преступнику" (а это может привести к обвинению всех евреев), но ответил, попросив помощи у Ашема: "У меня один сын".

Паша сказал: "Благослови его".

Тот не понял. Паша снова сказал: "Благослови его – сейчас и при мне". Баба-Сали

«Мы настолько привычны к слову – «мицва», что вообще не обращаем внимание на его странность ...»

собой разумеющееся. Как мы уже говорили, по своей форме слово «мицва» и должно означать не приказ, а именно состояние или систему.

Возьмем для примера другой глагол и образованное от его корня существительное. Форма слова «мицва» в точности совпадает с формой слова «מִקְוָה» – «миква». Мудрецы объясняют стих «Средоточие надежд (מִקְוָה) Израиля – Всевышний...» (Ирмея 17:13) так: это значит, что с Ним, благословенным, связаны все надежды Израиля. «Кивуй» (כִּיּוּי) – это «надежда» или «устремление», в смысле, само действие, подобно тому, как «цивуй» – это приказ. А «миква» – это место, или состояние, к которому направлены все устремления, все надежды. На самом деле, когда мы говорим «миква», мы говорим о месте, к которому устремлено все. То же самое происходит, когда слово «цивуй» превращается в слово «мицва» – конкретное действие превращается в «состояние». Конечно, на первый взгляд, это кажется очень странным и удивительным. Но это, напомним, касается самых фундаментальных вещей. И мы настолько привычны к этому слову – «мицва» (мы просто рождаемся с ним!), что вообще не обращаем внимание на его странность. И не задаемся вопросом, что должно означать это изменение формы – что нам сообщают этим?

Попытаемся вникнуть в суть понятия «мицва» – «заповедь». Сказано в Талмуде (Брахот 13а): «Сказал раби Йеошуа бен Корха: почему отрывок "Слушай..." предшествует отрывку "И будет, если послушаете..."? – Для того, чтобы человек вначале принял на себя ярмо царства Небесного, а после этого – ярмо заповедей».

И уже спрашивают многие комментаторы: что значат эти слова? Что значит «при-

нять ярмо царства Небес» и «принять ярмо заповедей»? Как можно принять на себя ярмо царства без ярма заповедей, и как можно принять ярмо заповедей, не принимая ярмо царства? Когда мы принимаем Всевышнего как царя, это само собой включает подчинение Его приказам, то есть принятие ярма заповедей уже заложено в принятии ярма царства Небес! Если так, откуда возьмутся два отдельных «принятия ярма»? Однако, так или иначе, мы учим отсюда, что есть два отдельных принятия ярма – ярма царства и ярма заповедей. Это одна проблема, требующая разъяснения.

Кроме того, само утверждение, что мы принимаем на себя ярмо заповедей произнесением отрывка «И будет, если послушаете...», требует разъяснений. Ведь суть принятия ярма в том, чтобы стать обязанным исполнять повеления, безотносительно к награде за их исполнение или к наказанию за неисполнение. Но отрывок «И будет, если послушаете... И дам дождь земле вашей... и дам траву в поле твоем для скотины твоей и наешься, и насытишься. Остерегайтесь, дабы не соблазнились сердца ваши... И воспламенится гнев Всевышнего на вас, и замкнет небеса... и исчезнете быстро с земли...» (Дварим 11:13–17) занимается именно наградой за исполнение заповедей и наказанием за неисполнение! Как прокомментировали его мудрецы: «Если вы примете заповеди, то будут вам все блага, а если нет, если напротив – горе тебе!»

Весь этот отрывок сформулирован как постанова условия: «И будет, если послушаете... (то) дам Я вам...»; и также наоборот: «Остерегайтесь, дабы не прельстились сердца ваши...». На первый взгляд, о простых обязанностях и о подчинении речи нет вообще! Если так, то где же в этом отрывке принятие ярма заповедей!? Разве это мы

имеем в виду, когда говорим о принятии ярма заповедей «если послушаете»? Это вообще не называется принятием ярма! Здесь скорее сказано о сделке: предложение «если вы послушаете...» начинается со слова «если»! Никто не говорит, что человек обязан что-либо делать! Это с самого начала «условие», предполагающее, что есть две возможности. Если послушаете – если будете исполнять, то будет вам благо, а если, не дай Бог, наоборот, вас постигнут всяческие неприятности. Неужели так мы принимаем ярмо заповедей дважды в день!?

Постараемся понять. Если мы собираемся изучить и осознать эту систему – «заповеди», то прежде мы должны понять, что это вообще такое! Мы должны начать с самого начала, с самых основных понятий. Ведь, как оказывается, мы толком и не знаем, о чем собираемся говорить.

Объяснение не будет простым. Ведь все, на самом деле, намного сложнее.

Начнем с того, что этот отрывок сообщает нам, прежде всего, что заповеди – это «добро» (когда «все в порядке», все есть – и еда, и корм для скотины), а их неисполнение, напротив, приводит к тому, что «все плохо»: негде пасти скот, неурожай, голод, так что, в конце концов, мы вынуждены уйти в изгнание. И именно так мы должны принимать ярмо заповедей.

Поясним. Корень упомянутой заповеди, а также и всех остальных – и это, на самом деле, сам фундамент понятия «заповеди» вообще – в том, что все заповеди, от первой и до последней – это формирование определенной системы реальности. Это не просто «я обязан делать нечто... и вот теперь я должен это делать». Система заповедей говорит нам вот о чем. Мы живем внутри определенной системы – системы нашего бытия. Для существования нам необходим целый ряд условий: мы должны есть, нуждаемся в защите – защите одеждой, защите жилищем. Нам нужен воздух. В общем, для жизни нам необходим целый ряд условий – место, состояние, пропитание... Все это условия жизни. При соблюде-

нии этих условий мы можем жить, без них – нет. Все эти условия вместе и есть «состояние», в котором только мы и можем существовать. Это система бытия, в которой мы существуем. Стоит удалить из этой системы даже одну составляющую – питание, воздух, даже место – и рано или поздно, мы покинем этот мир. Конечно, есть такие условия существования, от которых сама жизнь как будто не зависит, но, тем не менее, есть набор условий, абсолютно необходимых для жизни человека. Только эти условия позволяют ему стоять на ногах – позволяют ему жить.

И мы должны признать, что, поскольку человек принимает ярмо заповедей именно чтением этого отрывка, говорящего о добре, грядущем благодаря исполнению заповедей, и о зле, возникающем из-за пренебрежения ими, следовательно, фундамент самого явления «заповеди» – это не просто исполнение определенных действий, а создание новой реальности, называемой «мицва». Это значит, что наше существование не ограничивается реальностью этого мира. Одновременно с видимым нами бытием, мы существуем и в другом бытии – в истинном желании Всевышнего. Любая форма бытия, для того чтобы в ней можно было существовать, требует определенных условий. Подобно тому, как есть условия бытия в реалиях этого мира: воздух для дыхания, еда, одежда и жилье, а недостаток одного из них делает жизнь невозможной, – есть особенные условия и для существования в истинной реальности. Именно заповеди поддерживают наше существование как «принявших Торы», они – необходимые условия жизни для того образа человека, о котором сказано: «Вы называется Человеком, а народы мира не называются Человеком» – в истинной реальности.

Вопрос, возникший у нас выше, основывался на предпосылке, что на нас лежит отдельная обязанность исполнения каждой повелительной заповеди. Именно с этой точки зрения непонятно: какая разница между принятием «ярма Торы» и принятием «ярма заповедей»? И еще непонятно,

«В чем разница между служением, с радостью, и служением, без радости?»

сти исполнять приказы. У нас есть еще дополнительное принятие – принятие ярма заповедей. Ярмо заповедей – это отдельное «ярмо», не тождественное ярму Царства, и его «принятие» – отдельное, дополнительное «принятие». Это означает, что человек существует в такой системе бытия, где условием самого существования является именно исполнение заповедей. Другими словами, принимая на себя ярмо заповедей, он принимает ярмо, которое еще не было принято в тот момент, когда он принял на себя царство Небес. Принимая ярмо царства, человек подчиняет себя приказам. Но нам этого мало, мы должны принять еще одно ярмо: мы выходим из одной системы бытия и переходим в другую. Это и есть ярмо заповедей. Конечно, приказы – это часть ярма царства. Но заповеди – это нечто дополнительное, заповеди – это система бытия, в которой мы существуем. Когда человек принимает ярмо заповедей, это значит, что он будет исполнять их не как просто приказы, а как «заповеди» – как абсолютно необходимые условия своего существования. Когда человек принимает на себя ярмо заповедей, он уже не может заявить: «Сам по себе я бы прекрасно обошелся и без них, но раз уж Всевышний приказывает, а я принял на себя обязательство выполнять Его приказы – я исполняю. Что делать? – Теперь мне не избавиться от этого». Мы еще будем говорить об этом подробнее, а пока рассмотрим еще один стих – великое наставление главы «Ки таво» (Дварим 28), содержащее те самые проклятия, которые мы имеем в виду, когда говорим: «Пусть пройдет год и его проклятия». И это наставление, эти проклятия завершаются словами, объясняющими, за что именно нам положено все это: «За то, что не служил Всевышнему, Властелину твоему с радостью, с благим сердцем, в изобилии» (Дварим 28:47).

Что нам говорят этим?! За что обрушились на нас все эти ужасные проклятия!? – Что значат эти слова!? В чем разница между служением, совершаемым с радостью, и служением, совершаемым без радости? С радостью человек служит в том случае, когда он принял на себя ярмо заповедей. Что значит «принять на себя ярмо заповедей»? Это означает принять на себя сказанное «против своей воли ты живешь», это значит принять на себя исполнение заповедей так, как «принимают» на себя «ярмо» дыхания или еды – всего того, что человек исполняет в этом мире так естественно, и что он так рад исполнять! Человек просто вынужден столько-то раз в минуту дышать, потреблять столько-то пищи в неделю. Мы приводим в пример неделю потому, что, если некто обещает не есть неделю, он не может исполнить это обещание. Хотя бы один раз в течение недели человек обязан что-нибудь съесть, это абсолютно необходимо для его жизни – или он умрет. Это все человек принимает на себя, несмотря на то что, если бы его спросили изначально, может быть, он поискал бы для себя более интересные или удобные ему условия существования. Но раз уж условия таковы, он принимает их как есть, и принимает довольно неплохо. Этому есть и доказательство. Вначале сказано: «Против воли ты жив», но потом сказано: «Против воли ты умрешь» – человек не хочет умирать, он хочет жить, он доволен своей жизнью и условиями этой жизни. Если лишить его одного из этих условий – он почувствует боль.

Напомним, до сих пор мы говорили о физических условиях существования. Теперь поговорим об истинном смысле этой аллегории. Точно так же, как мы понимаем физические условия существования человека (его тела – его животной составляющей), мы должны понимать и условия существования человеческого образа, образа, кото-

почему принятием ярма заповедей служит признание того факта, что мы достигнем успеха во всем, исполняя заповеди? Но теперь нам ясно, что наша обязанность выполнять заповеди связана не с тем, что нам заповедано делать то или иное конкретное действие – и мы обязаны это исполнять, а с тем, что мы обязаны быть связанными с истинной реальностью, а заповеди – это форма связи с ней.

В свете этого объяснения, в произнесении отрывка «И будет, если послушаете...» есть принятие ярма заповедей. Ведь смысл сказанного в нем не в том, что, исполняя заповеди, мы достигнем успеха во всех делах, как будто мы существуем сами по себе, а за исполнение дополнительных обязанностей, называемых «заповеди», нам обещан успех. В этом отрывке сказано, что исполнение заповедей обеспечивает само наше существование, и, произнося его, мы соглашаемся с тем, что все наше бытие зависит от их исполнения. Не может быть большего «принятия ярма»!

На самом деле, в этом и есть разница между двумя формами исполнения заповедей. То есть, исполняя заповедь как приказ совершить то или иное действие, человек исходит из представления, что он существует и без этого, а в заповеди есть дополнение к обычному течению его жизни – исполнение воли Всевышнего. Но если человек исполняет заповеди как форму связи с истинной реальностью, он осознает, что без их исполнения он просто не может существовать. В этом разница между принятием ярма царства небес и принятием ярма заповедей. Конечно, в принятии ярма царства небес уже есть и обязательство исполнять заповеди, но кроме этого, существует и принятие иного ярма – ярма заповедей, суть которого – признание, что без исполнения заповедей мы лишимся необходимых условий существования.

Теперь понятна истинная суть заповедей («мицвот»): это условия существования человека – всех его 248 органов и 365 жил. То, что позволяет ему существовать – форма его бытия. 248 повелительных заповедей

и 365 запретов – это «система», в которой только и может существовать настоящий человеческий образ. 248 повелительных заповедей – это само его «бытие», и он живет во времени – в 365 запретах. Другие детали этих чисел, например, почему количество жил, как и запретов – 365 – равно числу дней солнечного года, это отдельная тема, требующая подробного рассмотрения. Но, в любом случае, это суть условия бытия человека: 248 и 365. Только так он «существует» – «каям» (ק"י), что в глубоком смысле означает «стоит в полный рост»; «рост» – «комато» (למיר). «Каям» означает «стоит» – и это символизируют именно 248 его органов. Вся внешняя система – то, что позволяет ему существовать, внешние условия его существования – это 365. Мы не будем углубляться в детали этих понятий, но факты именно таковы: заповеди – это система, внутри которой человек существует.

Таким образом, когда мы говорим о «заповеди», мы не говорим о том, что человеку приказано нечто, и он должен это исполнять – это совершенно отдельная тема. Исполнение приказа – это не «заповедь». «У нас есть заповедь» («мицва») означает, что мы находимся в особой системе бытия, и эта система поддерживает наше существование как существование принявших Тору. В этой системе действует правило: «вы называетесь Человек» – только вы, но не народы мира. У вас есть условия, необходимые для бытия образа человека – 248 органов и 365 жил. Таким образом, мы говорим не о приказе, а о системе, внутри которой приказ действует, внутри которой он приобретает свое истинное значение. Конечно, есть и сам приказ, но приказом это не исчерпывается.

И если мы разделим два этих понятия, то «цивуй» – «приказ» – относится как раз к принятию ярма царства Небес. Когда человек принимает ярмо царства Небес, он соглашается с тем, что Создатель – Царь: Он приказывает человеку, а тот должен исполнять. Но здесь уже нет места для принятия на себя чего-то еще. Однако наше принятие не заканчивается принятием обязанно-

рый имеет в виду выражение «вы называетесь Человеком». Условия существования человека именно таковы: если они у нас есть, мы в порядке. Если эти условия отсутствуют – мы несчастны, нам не позавидуешь. Без этих условий мы пребываем в изгнании. Следует знать, почему нас лишили необходимых условий, почему на нас обрушились проклятия – «за то, что не служили Господу с радостью, с благим сердцем, в изобилии». Сначала у нас была возможность жить полной жизнью Торы – исполнять ее во всем объеме, а потом у нас отняли эту возможность, из-за того, что, когда это у нас было, мы не поняли, что это и есть сама наша жизнь. Если бы мы понимали это, это не отняли бы – саму жизнь не забирают. У нас забрали ее только из-за того, что «не служил с благим сердцем, с радостью» только за то, что мы не приняли это как ярмо заповедей, как самое необходимое и главное условие существования – существования души. Если мы не воспринимаем это именно так, у нас это забирают. Тогда мы обречены владеть жалкую жизнь, которая не жизнь, а сплошное несчастье. Таким образом, у нас отняли то, что отняли, не за то, что мы не исполняли заповеди – нет, это было отнято потому, что мы исполняли их не как часть принятия на себя ярма заповедей.

Что же такое ярмо заповедей? – Как мы и сказали: «Если будете исполнять – будут вам благословение, будут вам все блага... И остерегайтесь, дабы не соблазниться, ведь тогда будет <вот что>: прольется на вас гнев, замкнутся небеса и <вы> исчезнете с этой земли». Таким образом, суть заповедей, суть принятия на себя их ярма – это переход в совершенно другой образ существования, в другую систему условий; в систему условий бытия, суть которой – заповеди. Принятие заповедей – это не просто подчинение приказам. Подчинение, как мы говорили – это принятие ярма царства. Но принять заповеди означает принять их как систему бытия. Как это сделать? Поступая противоположно тому, о чем сказано в предостережении – служить Всевышнему с ра-

достью, в добром расположении духа. В самом предостережении написано: «За то, что не...» То есть, с нами осуществляется сказанное: «Остерегайтесь, дабы не возгордиться сердцем... (Ибо тогда Всевышний) прогневаешься, замкнет <небеса>, не будет дождя, земля не даст урожая» – это исполнение предостережения, как оно есть. Соответственно, и принятие ярма заповедей должно быть противоположностью тому, о чем сказано в предостережении – заповеди должны быть приняты как «заповеди». Не как приказы. Ведь заповеди – это условия бытия, среда, в которой мы существуем.

Основу сказанного мы находим еще у мудрецов Талмуда, но подробнее это объяснено в словах наших учителей (комментаторов Талмуда) – древнейших из них, тех, к кому еще имели отношение слова «тайны Всевышнего – для боящихся Его». Нам известно, что буквы еврейского алфавита имеют определенный порядок, который нельзя изменить, ведь он тоже принят по традиции. Именно так буквы были приняты на Синае, и это не подлежит изменению. Талмуд даже учит определенные вещи из этого порядка. В трактате «Шабат» (104а) описаны целые понятия Торы, исходящие из букв и самого их порядка: «Алеф бет (א ב) – алеф бина, гимел далет (ג ד) – гмоль далим». Там же Талмуд объясняет: «Почему буква гимел «бежит» за буквой далет? – Потому что по-настоящему добрый человек должен бежать за бедняком, чтобы дать ему (милостыню или ссуду), а бедняк должен стыдиться этого и бежать от него, но тот все равно должен его преследовать» – таков истинный порядок вещей. Как мы видим, и названия букв, их порядок и форма – все это учит нас чему-то. И, подобно тому, как есть прямой порядок букв, есть и обратный порядок. Точно так же, как можно смотреть на ряд букв «из начала в конец», можно смотреть и «из конца в начало». Если смотреть из конца в начало, первой буквой будет тав (ט), второй – шин (ש), и так далее, таков обратный порядок алфавита.

Существует также специальный порядок замен букв, называемый «שב-למ» (ат-

баш): мы рассматриваем буквы и говорим, что точно так же, как алеф является первой буквой прямого порядка, буква тав является первой буквой обратного порядка. В этом смысле они как будто бы равны друг другу. И таким образом мы видим соответствие букв – 11 первых прямого порядка и 11 последних в обратном порядке: алеф – тав (א – ט), бет – шин (ב – ש), гимел – реш (ג – ר), вав – пе (ו – פ), зайн – айн (ז – ז), в середине алфавита. В этом способе замен получается, что буква мем (מ) стоит напротив йуд (י), а цадик (צ) напротив эй (ה). И мы находим у древних комментаторов, что слово «мицва» (מצוה) – «заповедь» – это, по сути, четырехбуквенное имя Всевышнего, частично записанное согласно принципу замены атбаш. Это учит нас, что «мицва» – это фактически имя самого Бытия – «ה'יהי», только место первых двух букв «י» и «ה» прямого порядка занимают соответствующие им буквы обратного порядка «מ» и «צ».

Источники только приводят все это, не объясняя. Но мы все же постараемся понять в этом хоть что-нибудь, совсем немного. Прежде всего, о чем вообще говорит нам этот принцип замены букв «שב-למ» (атбаш)? Почему, или в каком аспекте, буква «ל» «равна» букве «מ»?

Суть такова: когда один человек собирается раскрыть другому что-либо, самое первое – то, что является первым для этого человека в аспекте раскрытия, – окажется последним для воспринимающего, для слушателя, и чем ближе нечто находится в порядке раскрытия для раскрывающего, тем дальше оно в глазах воспринимающего. Первым же, в восприятии получающего, оказывается именно то, что для открывающего стало последним. Если человек начинает раскрывать нечто постепенно – он открывает и открывает это, деталь за деталью, и только когда он завершит задуманное им раскрытие – получающий его адресат начнет в самом деле получать передаваемое ему. Только когда раскрытие завершено дающим, начинается его настоящее восприятие получающим. Таким образом тав,

на самом деле, первое, с точки зрения получающего. А алеф – первое для открывающего, окажется последним, что воспримет получающий. Он поймет его только после того, когда поймет все остальное.

Покажем это на примере аллегории. Конечно, эта аллегория будет груба и весьма приблизительна, но в нашем случае она прекрасно подходит. Человек строит дом с самого начала. С чего он начинает? – С чертежа. Если другой человек, ничего не смыслящий в строительстве, будет смотреть на это, что он поймет в этом чертеже, что он в нем увидит? – Абсолютно ничего, во всяком случае, ничего имеющего отношения к сути происходящего. Он увидит, как «строитель» рисует нечто, не имеющее никакого смысла и связи с реальностью. И только когда будет возведено здание, «наблюдатель» поймет, прежде всего, что тут построено жилище.

И только после этого, возможно, он начнет ретроспективно понимать и то, что происходило ранее. Этап за этапом – сначала один шаг «назад», потом еще. И, в конце концов, он даже поймет, что такое чертеж и зачем он был нужен. Вначале мы не понимаем ничего вообще. Но это не страшно, потому что «все» только начинает происходить, когда раскрытие завершено полностью. Выходит, что начальная точка раскрытия – дальше всего от восприятия, от ее принятия и постижения тем, ради кого это сделано. Тав раскрывающего – это алеф воспринимающего. От Святого, благословен Он, исходит само Бытие, то, что называется самой возможностью существования мира.

Именно в этом аспекте мы называем Его «ה'יהי». От этого имени происходят все остальные имена Всевышнего. Все бытие – это Его имена, и все эти имена – «части», «ветви», отходящие от источника всех имен – от «имени Бытия». Так пишет об этом Рош: «Это имя, из которого исходят все имена, и оно – их источник». Это Бытие в чистом виде. Мудрецы учат, что то же самое верно для нашего предмета. Само истинное Бытие в нашем восприятии – это заповедь.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

МАСОРА

РАВ НАТАН ЛОПЕЗ КАРДОЗО

Понятие масора употребляется в еврейской литературе в различных смыслах. Иногда оно обозначает передачу Устной традиции в целом. Но в узком смысле этим термином называют свод правил, связанных с написанием свитков Торы, т.е. с формой букв, интервалами, абзацами и другими отличительными знаками.

Масора — традиция древняя: основная ее часть была дана Моше на Синае; формулировка отдельных ее правил восходит к Эзре-писцу (Эзра Софер) и к мужам Великого Собрания (Аншей Кнесет Агдола), главного религиозного законодательного органа в период с 500 до 300 гг до н.э. Рамбам указывает, что пока существовал свиток Торы, полученный от Моше, все вновь написанные свитки сравнивались с ним для полной точности. р Масоре учтено не только написание слов Торы, но и:

ШРИФТ

В Талмуде (Санхедрин 21б) приводится спор по поводу того, каким шрифтом пользовался Моше. Мар Уква доказывает, что первоначально Тора была написана древним ивритским шрифтом.

Поэтому Эзра постановил употреблять его для написания будущих свитков. Этот шрифт называют ашурит. Существуют разные мнения о том, что подразумевается под данным термином: некоторые считают, что тут имеется в виду ассирийский шрифт, другие полагают, что термин обозначает вертикальное (квадратное) письмо.

Р.Иеуда Анаси предполагает, что Моше записал Тору ашуритом, но впоследствии шрифт был утрачен и Эзра восстановил его. Р.Элазар Амодан говорит, что шрифт не менялся никогда. Со времен Эзры все единодушны во мнении, что свитки Торы надо писать ашуритом.

ДЕЛЕНИЕ НА ГРУППЫ (паршийот)

Общепринятое сегодня деление Торы на главы (капитолы — лат.) логически не обосновано. Оно имеет нееврейское происхождение и принадлежит, по-видимому, либо французскому кардиналу Гугоде Сент-Шеру (1200-1263), составившему первую конкорданцию (алфавитный указатель слов и выражений Танаха), либо Стефану Лангтону (13 в.), архиепископу Кентерберрийскому.

Можно полагать, что оно возникло при переводе Танаха с иврита на латынь. Р.Ицхак Натан, составивший в 15 в. конкорданцию Меир Метив, счел себя «вынужденным принять это деление на главы, поскольку не существовало известной (ему) еврейской систематизации» Танаха. Существует еврейская традиция деления Торы на группы стихов, основанная на содержании текста. В свитках Торы есть места, где между концом одного и началом следующего стиха оставлено свободное пространство.

Если между двумя группами стихов нет тесной смысловой связи, это пространство

доходит до конца строчки, и следующий стих начинается с новой строчки.

Такой тип деления называется патах — открытый — и обозначен в печатных изданиях буквой пей. Если отрывки связаны между собой более тесно, между ними оставляют расстояние в девять букв. Такой тип параши называется стума — закрытый — и помечается в печатных изданиях буквой самех. Тора содержит шестьсот шестьдесят девять паршийот: двести девяносто открытых и триста семьдесят девять — закрытых.

ТОЧКИ НАД БУКВАМИ (некудот)

В десяти случаях в Торе над отдельными буквами, словами или группами слов стоят точки. Их назначение — передача особых тонкостей смысла.

КОРОНЫ (кетарим) над буквами

Талмуд (Менахот 29б) указывает, что буквы шин, аин, тет, нун, заин, гимел и цади следует писать с тремя черточками в виде короны наверху. Раши отмечает, что одна черточка ставится справа, другая — слева, и одна — прямо над буквой. Черточки, образующие корону, пишутся также над конечными нун и цади.

ИЗОЛИРУЮЩИЕ БУКВЫ (отийот мемуянот)

Масора отмечает принятое отделение стиха 10:35—36 в книге Бемидбар от предшествующего и последующего стихов с помощью перевернутой буквы нун. Сифри объясняет, что эти отделяющие перевернутые нуны добавлены, чтобы показать, что указанные стихи помещены здесь по особой причине.

БУКВЫ БОЛЬШИЕ (гдолот) и МАЛЕНЬКИЕ (ктанот).

Трактат Софрим 9:1—7 устанавливает, что буквы бет в слове берешит (Берешит 1:1), вав — в гахон (Ваикра 11:42), и некоторые другие должны быть написаны более крупно, чем обычно, тогда как юд в теши (Дварим 32:18) должен быть меньше, чем обычный юд.

ПОЛНОЕ (мале) и НЕПОЛНОЕ (хасер) НАПИСАНИЕ СЛОВ

Написание слова с определенной «гласной» или без нее, например, ОЗП или о1ЭП. Рамбам объявляет недействительным всякий свиток Торы, где слово которое традиция требует писать полностью (ктав мале), написано с пропущенной буквой (ктав хасер) или наоборот.

УСТНАЯ И ПИСЬМЕННАЯ ФОРМА СЛОВА (кри и ктив)

Некоторые слова в Торе произносятся не так, как пишутся. В отдельных случаях буква юд заменяется на вав (Шмот 37:8), в других — изменяются целые слова (Дварим 28:27, 30; Шмот 21:8). Эту разницу в чтении и написании передал нам Моше. Хотя свитки Торы написаны без огласовок. Талмуд (Недарим 37б) отмечает, что Моше получил огласовки на Синае и они передавались из поколения в поколение. Эти огласовки важны для установления законов, основанных на значении слов. Цафнат Панеах (Дварим 31:9) свидетельствует, что, по преданию, свитки Торы, написанные Моше и помещенные им в Ковчег Завета, имели огласовки и ударения. Там же, в Недарим 37б, сказано, что Моше был обучен музыкальным знакам, при помощи которых читают Тору. Интересно, что хотя в разных общинах существуют различные традиции мелодического звучания самих значков, по поводу их расположения в тексте разногласий нет. Их значение — не в их мелодии, а в том дополнительном содержании, которое они придают предложению, вводя в него определенную интонацию или паузу. Р.Давид бен Шломо ибн Абизимра (1479—1573) в Тшувот Арадбаз утверждает, что фактически музыкальные знаки являются комментариями на Тору, а из свитков Торы они удалены, чтобы не препятствовать другим интерпретациям.

ПОРЯДОК РАСПОЛОЖЕНИЯ ТЕКСТА в Торе

Этот порядок передан нам через Моше. Некоторые авторитеты считают, что из

взаиморасположения отдельных частей и стихов Торы может быть выведена алаха. Даже те, кто не согласен с этим мнением в целом, разделяют его относительно книги Дварим, поскольку она была записана сразу и целиком (Евамот 4а).

ПОРЯДОК ЧТЕНИЯ ТОРЫ в синагоге

Изначально Тору полностью прочитывали в течение 154 недель — так было принято в Эрец Исраэль. Наш сегодняшний обычай прочитывать всю Тору в течение года сложился в Вавилоне.

Просто поразительно, что, несмотря на сложность и обилие ее материала, Масора устно передавалась из поколения в поколение без существенных отклонений. Но со временем мудрецы стали сомневаться в надежности такой передачи, и установления Масоры были зафиксированы письменно. Иногда ее правила кратко записывались параллельно с текстом Торы: так называемая Масора ктана — сокращенная Масора. Более подробные примечания — Масора гдола — помещались в конце текста или публиковались отдельными изданиями. Первая ссылка на письменную Масору содержится в книге Алахот гдолот. Многочисленные исследователи не пришли к единому мнению об авторе и дате написания книги. Предположительно, ее автором мог быть р.Шрира Гаон (906—1006) или р.Ай Гаон (939—1038). Называют и другие имена. Самим правилам Масоры впоследствии было посвящено множество глубоких исследований.

Талмуд пользуется термином Масора, говоря о традиционной записи Письменной Торы. Термин микра (чтение) употребляется по отношению к словам, которые произносятся не так, как пишутся.

В случае, когда выводы из Масоры и микры противоречат друг другу, законы, по мнению р.Акивы, следует выводить на основе традиционного прочтения. Р.Ишмаэль, напротив, считает, что правила должны основываться на особенностях написания этих слов.

Как мы видим, точности в написании свитков Торы придается исключительное значение. Поэтому их переписку доверяли только софрим — специалистам, умеющим профессионально и безошибочно копировать текст. Талмуд (Кидушин 30а) отмечает, что прямое значение слова софер — «читающий», ибо писец должен был считать буквы Торы. Знатоков переписки — людей мудрых, ученых и праведных — называли еще катванаим (переписчики) или лавларим (писцы). Со временем отдельные правила Масоры забылись. Они были восстановлены Эзрой Софером и более поздними мудрецами.

Мудрецы Талмуда пользовались тем же текстом, что и предыдущие поколения, и тем не менее неточное цитирование Танаха в Талмуде — явление не столь уж редкое. Обычно это не более чем типографская ошибка. Но иногда такая искаженная цитата — след присущей Талмуду практики цитировать Танах отдельными словосочетаниями, прямо относящимися к теме. Если вспомнить, что толкования, составившие впоследствии Талмуд, первоначально существовали в устном виде, не покажется удивительным, что мудрецы предпочитали частичные цитаты полным, тем более, что цитирование Письменной Торы наизусть, без текста, запрещено. По этой же причине Талмуд часто прибегает к пересказу.

Сегодня термин Масора стал синонимом Устной Традиции в целом.

ТИКУН СОФРИМ

В Письменной Торе нет ни одной лишней буквы или слова — таков один из основных принципов иудаизма. Всякая буква Торы содержит в себе урок. Тем не менее некоторые слова и буквы в ней могут показаться лишними. Такие обороты, известные под названием тикун софрим, введены в текст Всевышним как некие уроки воспитания и морали, которые невозможно было бы преподать без помощи особого стиля выражений. Мудрецы проводили жизнь за Торой, вникая в смысл этих избыточных, на первый взгляд, конструкций и стремясь понять со-

держующуюся в них добавочную информацию. Так, в Берешит 7:8 мы читаем: «умин абеема ашер эйнэна теора» — «и из скота, который не является ритуально чистым». Текст явно мог бы звучать проще — «умин абеема атмеа» — «и из нечистого скота». Талмуд отмечает, что более длинное выражение употреблено намеренно.

Р.Иеошуа бен Леви говорит: «Нельзя пользоваться грубым языком, ибо в самой Торе добавлено 8 (лишних) букв (разница между “ашер эйнэна теора” и “атмеа”), чтобы избежать грубого выражения».

Раши объясняет: поскольку термин таме (нечистый) используется в Торе повсеместно, ее многословие в данном случае указывает на скрытый урок, не связанный прямо с содержанием текста.

Подобно этому Тора пользуется определенными выражениями там, где речь идет о Всевышнем, хотя и тут, казалось бы, можно употребить более простую и краткую фразу. Так, в Берешит 18:22 мы читаем: «И обратились оттуда мужи, и пошли в Сдом, а Авраам еще стоит перед Г-сподом». Из контекста очевидно, что Всевышний ждал Авраама. Но Тора меняет фразу, ибо недостойно было бы создавать впечатление, будто Авраам заставил Всевышнего ждать. И снова, используя более сложную словесную конструкцию, Тора преподает нам урок, не связанный с темой самого отрывка.

Мизрахи (р.Элия Мизрахи, Турция, 15 в., автор комментария на Раши) подчеркивает, что термин тикун софрим (поправка писцов) отнюдь не означает, что мудрецы вносили в Тору изменения, чтобы дать урок, которого изначально в ней не было. Скорее напротив: тщательно проверяя каждое слово текста с тем, чтобы выявить полный смысл каждого стиха, мудрецы обнаружили, что Тора сама уклоняется от сжатых выражений. Маараль добавляет: «Подобно тому, как Тора пользуется разговорным языком людей, она использует стиль софрим. Таков смысл слов тикун софрим — это стиль, каким софрим должны были бы писать» (Гур Арье, Берешит 18:22).

ИТУР СОФРИМ

Другую стилистическую вариацию представляет собой итур софрим, буквально — «коронование, производимое переписчиками». У него есть три формы:

а. Итур в соответствии с установлениями, полученными Моше на Синае (Алаха леМоше миСинай), — «прикрасы», существующие в Торе и делающие ее текст более поэтичным и литературно выразительным. Так, в Берешит 18:5 мы встречаем: «А я (Авраам) возьму кусок хлеба, и вы подкрепите сердце ваше, потом уйдете (ахар таавору)». В тексте могло бы быть ветаавору (и уйдете), т.е. можно было использовать союз «и» вместо дополнительного слова «потом». Однако длинное выражение здесь более подходит в литературном отношении. Это выражение, которое, казалось бы, вносит в текст лишнее слово, Моше получил на Синае (Недарим 37б).

б. Итур как фиксация точного понимания фразы. Для закрепления правильного понимания спорного стиха люди делали пометки в своих личных свитках (единственно доступных в свое время материалах).

Так, рядом с приведенным выше стихом должна была бы появиться пометка ветаавору, чтобы избежать ошибочного понимания употребленного Торой выражения, ибо оно допускает предположение, что пища, приготовленная Авраамом, предназначалась для того, чтобы гости взяли ее с собой в путь, т.е. «А я возьму кусок хлеба, и вы подкрепите сердце ваше после того, как уйдете». Нам известно более двадцати таких фраз в Торе.

Мудрецы, заботясь о том, чтобы неправильное понимание не подменило истинного, обозначили такие места в Торе как итурим.

в. Итур как отмена сделанных ранее пометок, поскольку зафиксированное некогда толкование уже стало общепринятым. Такие знаки отмены также относят к итурим, ибо они венчают красоту Торы, возвращая ее изначальному тексту полную ясность.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

ДОГОВОР У НОТАРИУСА

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Про раби Натана Инфельда, бывшего главу ешивы в Беер-Шеве.

Когда его назначили на пост руководителя, он познакомился с богатыми людьми, которые помогали в то время ешиве. В частности, ими был основан особый Фонд помощи студентам для организации свадеб.

И вот однажды произошел такой случай. Рав Инфельд шел по улице и повстречал своего соседа по кварталу, о котором все говорили, что он очень состоятельный человек, раньше был бизнесменом, торговал недвижимостью. Теперь, состарившись, постоянно сидит дома и никуда не выходит.

Выглядел тот человек ужасно. Он ковылял по тротуару в старой изношенной одежде, в помятой шляпе и в ботинках, которым место было на свалке. И это несмотря на все свое богатство!

Рав спросил его, как дела. Тот ответил, что потерял вкус к жизни – и ждет дня своей смерти.

- Давно ждете? – спросил рав, чтобы свести разговор к шутке, ибо решил, что пожилой человек слегка утрирует свою ситуацию. Ну, напала на человека однодневная депрессия, с кем не бывает в таком возрасте?

Тот печально вздохнул:

- Я, видите ли, один на всем свете. Детей нет. Родня – братья и родители – все погибли в Европе. Жена давно умерла. Друзей, как оказалось, никогда и не было, я говорю про настоящих друзей. Жизнь потеряла всякий смысл. Ни деньги, ни здоровье меня не интересуют.

Раввин задумался. Чем можно помочь в таком случае?

- Приходите ко мне на субботу, – сказал он. – Жена будет рада.

- Извините, но это невозможно, – ответил ему старый человек. – Боюсь испортить вам настроение. По мне уже кадиш пора читать, какая тут суббота? Субботу я в своей норе проведу.

- Ну, про кадиш еще говорить рано. Чтоб вы жили до 120!

Но старик на это даже амен не сказал. Видно было, что жутко удручен. И уже двинулся дальше, только и сказал напоследок:

- По мне некому кадиш читать, такие вот дела.

- Пойдите, – воскликнул рав, – как так некому?

- А кому? Ни сыновей, ни внуков. Не просить же чужих людей.

- Почему не просить? Как раз это могут сделать вам в любой синагоге, в любой ешиве. Вы в какую синагогу ходите?

- Я, уважаемый рав, уже тридцать лет ни в какую синагогу не хожу. Мою синагогу сожгли в Польше. Если и молюсь, то делаю это дома. А выхожу разве что в магазин, пару булок купить.

- И напрасно! Надо ходить в синагогу.

- Это при вашей ешиве, что ли? Я туда взнос сделал. Что ж мне теперь, купить себе чтение кадиша, если умру?

- Тоже благое дело. Любому человеку в почтенном возрасте надо заранее побеспокоиться, чтобы по нему в случае смерти читали кадиш и в его память учили Мишну.

- То есть я заплачу, а вы будете читать кадиш и учить специально для меня, умершего, Мишну?

- Да, именно так.

- А зачем это мертвому?

- Мертвому незачем, а его душе это очень даже поможет!

- И сколько надо денег?

- Заходите завтра ко мне, вы все с нами обсудим.

На том и порешили. Старик ушел, задумавшись. С ним, наверное, поговорили впервые за много месяцев.

И вот чудо! Назавтра он пришел к раввину в праздничной одежде. И сказал, что много думал на эту тему и пришел к выводу, что так и надо поступить.

- Как именно надо поступить? – переспросил его раввин.

- Как вы вчера мне сказали. Пусть читают по мне кадиш и учат Мишну, я за это заплачу. А остальные деньги завещаю вашей ешиве, пусть молодые люди учат Тору. Почему нет, если это поможет моей душе?

И они уже собрались ударить по рукам, но старик оказался человеком, который во всем любит порядок.

А поэтому он предложил заключить письменный договор – какую сумму платит он и что взамен этого берется сделать для него ешива. Для этого надо взять раввинов и пойти к нотариусу, чтобы подписать нужную бумагу.

Так и сделали. Рав Инфельд пригласил двух своих коллег, и они вместе отправились в нотариальную контору.

В документе написали, что после смерти такого-то ешива такая-то в лице ее раввинов таких-то обязуется сделать следующее: его похоронят по всем правилам еврейского закона, 11 месяцев будут читать по нему положенный кадиш, студенты ешивы будут учить Мишну целый год для успокоения его души, на его деньги напишут новый свиток Торы, оставшиеся деньги войдут в Фонд помощи организации свадеб для ешиботников.

Подпись скрепили печатью нотариуса. Сделали это в торжественной обстановке. Причем сам нотариус проникся важностью момента и сказал, что тоже хочет участвовать в богоугодном деле: он отказывается брать плату за составление документа!

Но назавтра старик снова пришел к рав Инфельду и печально поведал, что посоветовался с соседями, и те настоятельно рекомендовали ему не отдавать деньги в еши-

ву, а держать их дома – ибо это неразумно отдавать все деньги, пока ты жив.

- А много вам надо для жизни? – спросил его раввин. – Зачем надо держать все деньги дома?

Но тот настоял на своем. И недовольный ушел.

Так он деньги и не дал. Хотел формально иметь на это право. Ведь, по обязательству, ешива приобретала всю оговоренную сумму только после его смерти.

И все бы ничего, но только банку он тоже не доверял, вот ведь в чем незадача!

А через месяц рав прочел в газете, что тот старик погиб в дорожной аварии. Тут же рав Инфельд позвонил в полицию и спросил насчет его имущества – не питая, впрочем, на этот счет никаких радужных иллюзий.

Из полиции сообщили, что в тот же вечер злоумышленники проникли в квартиру старика и все ценное оттуда забрали – вместе с деньгами.

Раввин заканчивает свой рассказ:

“Мало когда в своей жизни я так расстраивался. Не из-за денег, которые не дошли до ешивы. Деньги были не такими уж большими. На фоне всех поступлений они вряд ли превышали один процент. Потерю можно пережить.

Но расстроился я из-за нелепой неосторожности, которую совершил этот человек, душа которого так и не будет упокоена ни чтением Мишны, ни остальными заповедями.

Впрочем, мы взяли на себя читать для него кадиш. Вполне бесплатно”.

ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИ

РАВ ИСРАЭЛЬ МЕИР ЛАУ

Рав Лау происходит из известной раввинской династии, продолжающейся уже 36 поколений. Рав Исраэль Меир назван в честь Хафец Хаима и является третьим сыном Моше Хаима Лау и его второй жены Хаи. Кроме рава Исраэля у его родителей ранее родились: Нафтали, который был вместе с Исраэлем в Бухенвальде, и Шмуэль, погибший вместе с матерью в Равенсбрюке. От первого брака его отца с дочерью Вижницкого ребе родился сын Йехошуа (Шико) Лау Хагер. Рав Мойше Хаим перед войной был раввином Пётркува, а дед по матери раввином Вадовице. Двоюродный брат отца, рав Меир Шапира — основатель системы «Даф Йоми» и люблинской иешивы.

В 1939 году, после вторжения Германии в Польшу, семья Исраэля попала в гетто. 22-октября 1942 года его отец вместе с большинством евреев города погиб в лагере смерти Трехлинка. Матери Исраэля, Хае,

и двум его братьям удавалось оставаться в гетто до 1943 года. В ноябре 1943 года гетто было ликвидировано. Мать погибла в концентрационном лагере Равенсбрюк, а Исраэль вместе со своим старшим братом Нафтали попали в рабочий лагерь в Ченстохове. В 1944 году братьев Лау депортировали в концентрационный лагерь Бухенвальд. Маленького Исраэля приняли за поляка и перевели из еврейской части лагеря в отделение, где находились русские военнопленные. В апреле 1945 года Бухенвальд был освобождён американской армией. Исраэль был самым молодым из заключённых концлагеря (8 лет).

Выжить в концлагере ему помог русский подросток Фёдор Михайличенко. В 1942 году Фёдор Михайличенко в возрасте 14 лет при оккупации Ростова-на-Дону немецко-фашистскими войсками был угнан в Германию, где был принуждён работать на военном заводе. Позже за распространение

антифашистских листовок был отправлен в концлагерь Бухенвальд в 8-й детский блок, где находилось 300 детей в возрасте от 10 до 17 лет. Осенью 1944 года в его блок попал 7-летний польский еврей Юрчик (Люлик), несмотря на столь малый возраст, имевший статус политзаключённого. Фёдор Михайличенко помог Юрчику выжить в концлагере: крал у немцев картофель, чтобы его накормить. Фёдору тогда было всего лишь 18 лет. После освобождения Бухенвальда (11-апреля 1945 года), американская администрация не дала Фёдору усыновить Юрчика.

Всю жизнь рав Исраэль Лау и Фёдор Михайличенко пытались найти друг друга. Рав Лау искал своего спасителя более 60 лет. Обращался к нему через газету «Известия». И нашёл.

Им оказался Федор Михайличенко, 1927 г.р. Заключенный под №35692. Раввин не успел увидеть своего спасителя живым: родственники сообщили, что Федор Михайличенко умер в 2005 году.

Звание праведника мира было присвоено ему 25 января 2009 года. В августе 2009 года в Иерусалиме (Израиль) в мемориальном комплексе «Яд ва-Шем» имя Фёдора Михайличенко было внесено в почётный список «Праведников народов мира» — людей разных национальностей, спасавших евреев в годы Второй мировой войны. Михайличенко стал 164-м праведником из России.

В июле 1945 года Исраэль вместе с братом Нафтали прибыл в Эрец-Исраэль и воспитывался у дяди, первого главного раввина города Кирьят-Моцкин. В 1950 окончил школу, совмещавшую светское и религиозное образование.

По окончании школы продолжил обучение в иешивах: в 1950—56 годах — в иешиве «Коль Тора» в Иерусалиме, в 1954 — «Кнесет Хизкияху» в Зихрон-Яаков, в 1956—59 в Поневежской иешиве в Бней-Браке у рава Шаха. В 1960 году Лау получил смиху (степень раввина).

В возрасте 24 лет женился на дочери главного раввина города Тель-Авива рава Ицха-

ка Иедидьи Френкеля. Преподавал Танах в тель-авивской школе Цейтлин, параллельно исполняя обязанности раввина небольшой общины в южном Тель-Авиве.

В 1960—1965 годах был раввином в синагоге «Ор ха-Тора», в 1965—1979 годах — в синагоге «Тиферет Цви» (обе — в Тель-Авиве). В семидесятых годах был раввином северного Тель-Авива. А затем главным раввином Натании. В то же время рав Лау был членом израильского Верховного раввината. В 1986—1993 годах занимал пост главного раввина Тель-Авив — Яффо (сменив на этом посту своего тестя, после его смерти) и был главой городского раввинского суда.

В 1993—2003 годах р. Лау был верховным ашкеназским раввином Израиля, и также занимал пост председателя Верховного раввинского суда.

В 2005 году вернулся на должность главного раввина города Тель-Авив.

Рав Лау опубликовал книгу *הנהגות ופיקוד* («Практика иудаизма»), которая неоднократно переиздавалась, была переведена на шесть языков, в том числе и на русский.

Рав Лау занимался галахическими, моральными и религиозно-этическими проблемами современной медицины, в том числе искусственного оплодотворения, чему посвящена значительная часть его трудов в сборнике респонсов и статей на религиозные темы *יחל ישראל* («Упование Израиля», в 2-х томах, 1993); в 2003 году вышел в свет третий том, основанный на прочитанных им в разных странах лекциях и на галахических постановлениях, принятых при его участии.

В 2005 году рав Лау опубликовал воспоминания *אל תשיל ידך אל הנער* («Не поднимай руки на отрока»), где подробно рассказал о годах детства в гетто и концлагере. Книга сразу после выхода в свет стала бестселлером.

В 2008 году вышла книга *100 תיו: תחילת ביהודים* (букв. «Заложение основ: 100 понятий иудаизма»), в которой объясняются основные понятия иудаизма.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

КАК ТОРА ОБЪЯСНЯЕТ ЯВЛЕНИЕ СУМАСШЕСТВИЯ?

РАВ МЕИР МУЧНИК

Тема, которую Вы затрагиваете, действительно комплексная, и одной статьей ее не исчерпаешь. Среди прочего, «сумасшествие», как известно, это не один простой тип состояния, есть много типов душевнобольных, разные степени недостаточности разума и адекватности.

И здесь, как Вы говорите, мы можем сделать лишь общие наброски и поговорить о «сумасшествии» в простом понимании этого слова.

В Танахе оно упоминается несколько раз, но при этом, похоже, принимается как данность. Например, в книге пророка Ошеа (9:7): «Пришли дни расплаты, пришли дни воздаяния: узнают евреи, глупец (ли) этот пророк, безумец (ли) муж вдохновенный». Ошеа предрекал бедствия, но слушателям он казался безумным, им не верилось, что его предсказания исполнятся. Или в книге Мелахим II (9:11): «И вышел Йейу к рабам господина своего, и сказал ему [один из них]: [все] ли благополучно? Зачем приходил к тебе этот безумец?» — человек, казавшийся безумным.

А что такое настоящий безумный? Понятно, что...

Почему человек может им стать? Например, из-за психологической травмы. Перечисляя бедствия, которые обрушатся на еврейский народ при невыполнении заповедей, Тора говорит (Дварим 28:34): «И обезумеешь от того, что увидят твои глаза». Это, конечно, может быть образным выражением, наподобие реакции «ты с ума сошел!» Но можно понимать и буквально, от бед и несчастий действительно, бывает, сходят с ума. Или от болезни: в Талмуде (Нида 13 б) говорится о том, как умалишенной женщине помогают обеспечить ритуальную чистоту, и возможной причиной ее состояния называется болезнь. Ну, или с рождения можно быть таким.

В большинстве других случаев сумасшествие упоминается в Талмуде как причина освобождения человека от обязанности выполнять заповеди. Выполнение заповедей должно быть результатом выбора человека (который поэтому награждается за выполнение и наказывается за невыполнение). Сумасшедший же освобожден от этой обязанности, поскольку он не в состоянии сделать разумный выбор и нести ответственность за свои действия.

Но зачем тогда Б-г сделал его таким?

Наш шанс

Возможно, по той же причине, по которой Он допустил существование «нормальных» болезней и других типов тяжелого состояния людей. Этот секрет нам открыл Раби Акива. Его спросил римский военачальник: если твой Б-г так любит бедняков, почему Он о них не позаботится? Раби Акива ответил: чтобы дать НАМ возможность о них позаботиться — и таким образом заслужить награду и стать хорошими людьми (Бава Батра 10а).

Вот и сумасшествие, другой тип ограниченности в возможностях, во многом более страшный, — могло быть создано с этой целью. Это особое испытание для окружающих — и шанс для них достичь особенно высокого уровня добра и милосердия.

Наш праотец Яков перед смертью попросил своего сына Йосефа организовать его похороны правильным образом и тем самым поступить с ним по «милости и истине» (Берешит 47:29). Мудрецы (см. Раши там же) толкуют: погребение умершего является «истинным милосердием». Ведь обычно, даже когда человек помогает другому безвозмездно, он может в душе рассчитывать, что тот на практике будет ему обязан и еще как-нибудь поможет. Но, оказывая милость покойному, человек знает, что тот уже никак не сможет помочь ему и даже поблагодарить его. Поэтому погребение покойного — истинное милосердие.

По этой логике, забота о сумасшедшем — во многом такое же истинное милосердие, если не больше. Ведь он тоже вряд ли сможет как-либо отплатить за добро и тоже, по большому счету, не понимает, что ему оказывают милость, и не может испытывать и выражать благодарность.

Бедняк может искренне обрадоваться и сердечно поблагодарить благодетеля, и это весьма приятно для последнего и может послужить мощным стимулом его деятельности. Мертвый не отреагирует никак. Сумасшедший же может отреагировать совершенно неадекватно, а то и буйно. Так

что в этом плане оказать ему милость еще сложнее, чем мертвому. И нужно быть действительно добрым, милосердным и терпеливым человеком, чтобы, невзирая ни на что, продолжать заботиться о сумасшедшем только потому, что тот в этом нуждается (часто — сам того не понимая). Не исключено, что именно по этой причине Б-г сделал его таким: ведь все ситуации в жизни созданы Им для того, чтобы испытать нас и дать возможность как-то потрудиться и возвыситься.

А также, глядя на человека с ограниченными возможностями, ценить те возможности, которые есть у нас. Мы воспринимаем разум как должное — но ведь это чудо, которого могло и не быть. Видите, что происходит, когда кто-то его на самом деле лишен? Человек разумный, если только придумать, — фантастическое создание. И не только гениальный ученый, композитор или архитектор — наш временами глуповатый ближний тоже. Но стоит ему лишиться разума, как он скатится на уровень ниже животного. Надо ценить этот волшебный инструмент, которым Б-г одарил большинство из нас, и благодарить Его за это чудесное существование.

Его исправление

Это — что касается роли сумасшедшего в жизни окружающих. Но почему он сам должен страдать ради того, чтобы окружающие имели возможность становиться милосердными и ценить собственное счастье?

Обычно тяжелое состояние и для самого человека представляет испытание: бедный или больной человек тоже может делать выбор и, невзирая на трудности, чего-то достигать. Наоборот, поскольку ему труднее, награда будет больше. Но если человек безумен, так сказать невозможно: ведь он лишен самой возможности сделать выбор и потому, как сказано, освобожден от обязанности выполнять заповеди.

Поэтому также трудно согласиться с тем, что это явление «связано с борьбой божественной и животной души». Ведь эта борьба, как Вы правильно говорите, происходит

«сумасшедший часто упоминается вместе с ребенком, еще не достигшим возраста бар-мицвы...»

«внутри каждого еврея» — обладающего разумом и способного себя контролировать. Ибо такова природа человека: он может все знать и понимать разумом, но при этом его «животная» составляющая может быть подвержена различным соблазнам и побуждать его к самым низким поступкам, если он не возьмет себя в руки и не приучит разум контролировать желания и настроения. Именно за это получает награду «нормальный» человек. Тот же, кто лишен разума, не обладает инструментом этого самоконтроля и не может нести за это ответственность. Как сказано, он может «проиллюстрировать собой», во что превращается человек без этого инструмента. Но все-таки, в чем смысл жизни его самого?

Если сумасшедший с рождения такой, смысл мог быть в том, что в него переселилась душа уже прожившего жизнь человека, которому, в конечном счете, не доставало какого-то аспекта полноценности, чтобы обрести покой на Небесах. Чтобы совершить это дополнительное исправление (тикун), ему могла потребоваться не еще одна полная жизнь на этом свете, а частичная, без свободы выбора. Да и если он в течение жизни сошел с ума, продолжающаяся в таком состоянии жизнь тоже может служить какому-то исправлению.

Как именно работает эта система, в чем заключается требуемое духовное исправление и как оно достигается такой жизнью — нам не понять. Но нет сомнений в том, что никто не рождается и не живет напрасно.

Как ребенок

Наконец, возможно, неслучайно в Галахе (еврейском Законе) сумасшедший часто упоминается вместе с ребенком, еще не достигшим возраста бар-мицвы: тот тоже

не несет ответственности за выполнение заповедей. Ребенок не сумасшедший и может быть весьма умным, но у него еще не в достаточной степени развит разум именно как инструмент самоконтроля: для этого надо быть способным не просто понимать, но приходить к твердому убеждению, принимать волевое решение и придерживаться выбранного курса, невзирая на смены настроения и ситуации. Только такой человек может быть надежным, только его можно наделить ответственностью.

Но интересно: хотя ребенок формально не может по-настоящему выбирать духовную чистоту и работать над ее достижением, дети считаются «чистыми», «невинными» созданиями, предметом особой любви Б-га. Например, говорят мудрецы: «пусть чистые [дети] занимаются изучением законов чистых [жертвоприношений]» (мидраш Ваикра Рабба 7:3). «Мир существует только благодаря дыханию детей, изучающих Тору» (Шабат 119 б). «Чисты» дети от греха, поскольку грех засчитывается только тому, кто согрешил, будучи способен не грешить.

Но, все же, неясно: даже если ребенок не несет ответственности за грязь, по факту он пачкается не меньше, а больше взрослых, во всех смыслах. Дети обзываются и дерутся, в целом причиняют друг другу больше боли. Да, они «не ведают, что творят». Они невиновны. Но разве и невинны? Может быть, они не чувствуют своей «грязи», но как можно сказать, что они «чисты»?

Ответ, похоже, таков: они чисты от фальши. Они искренние и непосредственные. Они не скрывают свою истинную сущность. Да, взрослый человек может себя контролировать и избегать неправильных поступков. Но идеальная чистота — это не только не совершать никакого зла вовне, но и не

иметь никакого зла внутри. А этого достичь гораздо труднее. И очень часто человеку удается только первый этап — достигнуть (более-менее) внешней чистоты. Это не так уж сложно: надел приличную одежду, «надел» вежливую улыбку и манеру разговора — и вот перед нами приличный человек. Но с внутренним приличием может быть по-всякому: там недостаточно что-то надевать, там надо что-то переделывать.

Ребенок же не только «честно» пачкается, но и добро делает естественно. «Животные аспекты» его поведения как раз схожи с поведением самих животных: они являются проявлением не какой-то испорченности, а естественности. Этой естественностью дети (как, кстати, и многие животные) и умиляют.

А также — своей отрешенностью от этого мира. Особое возмущение, которое вызывает, например, гибель детей (и, лэавдиль, животных) в войнах, связано с чувством, что они здесь ни при чем, что они не должны становиться заложниками и жертвами разборок взрослых. Любые мирные жители на самом деле тоже, но, когда речь идет о детях, это чувство особенно сильно — они как бы из другого мира, более чистого, и на них не должна выплескиваться грязь этого мира.

Одно с другим связано: ведь притворство и фальшь взрослых по большей части вызваны необходимостью взаимодействовать с миром и добиваться в нем своих целей. Поэтому нельзя высказывать каждому все, что о нем думаешь, надо вежливо договариваться, создавать о себе хорошее впечатление. Но дети, еще не начавшие взаимодействовать с миром по-взрослому, живут во многом в своем, детском мире. Оторванным от взрослых реалий, но по-своему богатом фантазиями и своего рода чистотой. В том мире ребенок может быть сам собой. Поэтому, хотя тот мир менее «реален», в человеке, который в нем существует, больше правды.

И одна из причин, по которым Б-г создал детей — то есть сделал так, чтобы человек сначала был ребенком, а не сразу взрос-

лым, — заключается именно в том, что они приносят чистоту и правду также и в жизнь взрослых. К ним не только приходится проявлять любовь и заботу (что развивает эти качества и смягчает жесткость, выработанную борьбой во взрослом мире). Они помогают взрослому найти в глубине своей души того ребенка, которым он однажды был и еще является, ту забытую, но еще не полностью утраченную чистоту и естественность, отрешенность от этого наполненного фальшью мира.

Душевнобольной человек еще меньше связан с «нормальным» миром, еще больше погружен в себя, и его мир, пусть еще более оторванный от реалий внешнего, может быть по-своему еще более богатым. И правдивым. Такой человек может испытывать трудности во взаимодействии с внешним миром и нахождении там понимания, но он может быть счастлив в своем внутреннем мире (хотя тут, опять же, зависит от типа сумасшествия). Взаимодействие с внешним миром необходимо для продуктивной деятельности «нормального» человека, но оно также отвлекает от мира внутреннего, где человек может быть естественнее и где, в отличие от мира внешнего, нет строгой ограниченности и пределов.

И если такой мир по-своему хорош и человек в нем счастлив, само его существование и является одной из целей Творения. Ведь и весь мир Б-г сотворил для того, чтобы облагодетельствовать человека и доставить ему наслаждение. Но высшее наслаждение — это чувство уподобления Б-гу, ибо только Он являет собой истинное благо. Как может человек уподобиться Б-гу?

«Нормальный» человек — тем, что создает, а потом делится с другими плодами своего труда. Это и доставляет ему высшее наслаждение: чувство, что он чего-то достиг и что-то дал миру.

Но может быть и иной тип уподобления Б-гу. Ведь Б-г не только создает мир и дарует благо творениям. Он в то же время пребывает в Своем, высшем мире, в котором Он самодостаточен. Он создал наш мир, чтобы его облагодетельствовать, но в то

же время этот мир на самом деле Ему не нужен, Он абсолютно умиротворен и богат в Своем мире. Он «счастлив» не потому, что чего-то добился, а потому что такова сущность самого Его существования.

Быть может, именно в этом плане уподобляется Б-гу человек «ненормальный» — отрешенный от мира и живущий в своем собственном мире, умиротворенном и богатом. Ему не надо чего-либо добиваться, ему надо просто — быть.

И нам, «нормальным», не понять, как можно так жить и в чем тут счастье. Но Б-г понимает. И дал Он этому, созданному Им человеку, свой собственный мир не как инструмент для работника, а как «детский мир» для сына, пусть в нем живет и играет.

Ведь и ребенок изначально создан таким не только, чтобы внести чистоту и правду в жизнь взрослых, но и потому, что само такое существование в детском мире, само

детство есть благо. Это особый тип счастья, который для «нормального» человека возможен лишь на том этапе его жизни, вот Б-г ему и дает возможность так пожить. Дает шар земной детям — пусть с ним играют.

В то же время и ребенок, и, тем более, «ненормальный» человек, даже если по-своему счастлив, испытывает трудности в установлении контактов с этим миром и в обретении понимания, ему трудно до нас «достучаться». Но ведь этим он тоже напоминает Самого Б-га...

Так что, быть может, нам не столько надо понять, каким образом он счастлив, сколько постараться помочь ему, насколько возможно, установить позитивные контакты с этим миром и устранить негативные последствия нестыковок с ним. А в остальном, как можем, доставлять ему наслаждение и давать возможность жить в своем внутреннем мире и быть по-своему счастливым.

ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЕН ИЗРАИЛЯ

РАБАНИТ ХАВА КУПЕРМАН

Введение. О праматерях, праотцах и других важнейших элементах «фундамента» еврейского народа

Общеизвестно, что еврейский народ составили двенадцать колен. Почему двенадцать, а не одно, не два, не пять и не восемь? Что означает «12»? Скрыт ли в этом некий замысел Б-га? Если да, то какой? Ведь у Авраама и Ицхака было всего по одному продолжившему их путь сыну. У Яакова же сыновей оказалось двенадцать, и эти двенадцать превращаются в тринадцать, когда колено Йосефа делится на колена Эфраима и Менаше.

Нужно сказать, что число колен символично. Если внимательно проанализировать наше духовное наследие (письменную и устную Тору), станет ясно, что «12» и «13» присутствуют повсюду. Например, еврейский год — целостный временной отрезок, состоящий из двенадцати, а иногда из тринадцати месяцев; каждый месяц имеет свои особенности: погоду, настроение, присущие ему задачи и т. д. Год — единое целое, собрание, включающее в себя все это разнообразное «общество».

В те годы, когда двенадцать месяцев превращаются в тринадцать, добавляется не просто определенное число календарных дней (равное дополнительному месяцу), но нечто гораздо более значительное. Превращение из двенадцати в тринадцать можно увидеть и в молитве Амида.

Она начинается тремя предварительными и завершается тремя заключительными благословениями — число тех и других неизменно. А вот с центральными, срединными благословениями дело обстоит иначе: изначально их в Амиде было двенадцать, потом стало тринадцать. То в одной области, то в другой прослеживается определенное

тяготение к цифре тринадцать. С чем это связано?

Чтобы это понять, нам придется поработать с цифрами. Во-первых, как образуется «13»? Из тройки и десятки. А что они собой представляют? «Десять» — это общество. Еврейский миньян (собрание мужчин, в котором молитва считается общественной и наиболее эффективной) состоит из десяти евреев. Если их 20, 30 или 50 — это уже не имеет определяющего значения. Именно десять — основа общества.

Что же такое «три»? Это символ единицы. Почему? Каким волшебным образом она возникает из тройки? Сейчас мы это рассмотрим.

«Два» в иудаизме — символ конфликта. Два — это всегда деление, спор. На второй день творения, когда воды были поделены на верхние и нижние, случилась первая за всю историю существования мира ссора. Нижние воды не желали соглашаться со своим положением, считая себя вправе быть наверху.

Между прочим, Лаван, подстроив женитьбу Яакова на не сосватанной им Лее, и только после свадьбы отдав ему в жены желанную Рахель, создал ситуацию, когда у его зятя оказалась не одна жена, а две, и этим заложил основу будущих конфликтов между одним евреем и другим./

Но вот двое спорящих решают, что конфронтация ни к чему хорошему их не приведет. И договариваются объединиться. Возникает нечто третье, — общность, единение, союз. «Три» — число, символизирующее единство.

Конфликт исчерпан, и наступает продуктивная стабильность, — то есть состояние, дающее возможность развития. (То же самое можно увидеть на примере семейных пар.

Поначалу мужчина и женщина существуют сами по себе, они — две самостоятельные единицы, две индивидуальности. Объединившись, они создают нечто новое, превращаются в единое целое, способное родить новую жизнь — ребенка, и в этом третьем проявляется единство двоих).

Еще один пример, демонстрирующий продуктивность тройки: праотец Авраам символизирует милость, праотец Ицхак — суд, но только от третьего из праотцев, от Яакова, несущего в себе и суд, и милосердие (в сочетании, в единстве, они дают золотую середину), берет свое начало еврейский народ.

В устном предании сказано, что из семейства Авраама должен был произойти еврейский народ, состоящий из 12 колен. Мы находим это число и у других предстателей семейства.

Двенадцать сыновей — как двенадцать месяцев в году, вместе они создают целостную основу. И, между прочим, у брата Авраама Нахора их действительно родилось двенадцать: восемь от главной жены и четверо от второстепенной — служанки (см. Берешит, Ваера, конец 22-й главы). Примечательно, что у Яакова то же соотношение — восемь сыновей от главных жен и четверо от их служанок. Ицхак также мог иметь двенадцать сыновей, но Эйсав и Яаков запечатали утробу Ривки; родив двоих, она не смогла рожать дальше. По поводу Ишмаэля Тора говорит (Берешит, 17,20): «12 князей произведет он...» И у Рахель должно было быть 12 детей, но они родились через поколение — у Йосефа двое, у Биньямина десять./

Если бы в нашем народе было 11 колен, то общество (10), которое, разумеется, представляет собой единое целое, и индивид (1) были бы противопоставлены друг другу, и это порождало бы постоянный конфликт. (На самом же деле в иудаизме есть место и для индивидуума с его собственным мнением, на которое он имеет право, в рамках основ Торы, разумеется. Споры о законе неизбежны, но они не являются разрушительными и не приводят к конфликту — разрешаются установленным порядком — голосованием мудрецов Синедриона.)

Однако иногда конфликт необходим — если его можно использовать для общего блага. Так, конфликтное число 11 присутствовало в кторет (смеси благовоний, воскуряемых в Храме). В состав смеси

входили одиннадцать растений, одно из которых имело резкий, неприятный запах. Конфликтующая с остальными десятая, – с «обществом», – этот компонент лишь подчеркивал общую гармонию и благоухание.

Итак, единица – это обязательно проявление индивидуализма. Между единицей и обществом трения неизбежны.

А что такое «12»? Это общество (десять) плюс две конфликтующие между собой единицы. Когда конфликт исчерпывается, двое вступают в союз, из них образуются трое; плюс общество (десять), – в итоге 13 – стабильная, способная правильно развиваться система (колено Йосефа делится на колена Эфраима и Менаше).

В качестве еще одного доказательства можно привести барайту рабби Ишмаэля, состоящую из тринадцати принципов постижения Торы. 13-й принцип символизирует число 13. В нем говорится: «Если два отрывка Торы противоречат друг другу, то разногласие разрешается посредством третьего отрывка».

И еще пример. В Храме было тринадцать ворот, то есть тринадцать путей к святости. И все – разные. Каждое колено имело «свои ворота», свой подход к Служению, свой путь. Но с другой стороны, все 13 колен – это один народ. Численное значение слова эхад – «один» – равняется 13. Это слово состоит из букв алеф – 1, хэт – 8, далет – 4. В итоге 13!

Таким образом, Тора заботится как о сохранении прав каждого члена – что символизирует тройка, так и об обществе, на которое указывает 10. В этом суть числа 13.

Не может быть только одного пути, ведущего еврейский народ к Всевышнему. Путь – тринадцать! Они, конечно же, не должны выходить за рамки иудаизма, за рамки Торы. Но все, что в этих рамках – это иудаизм. Тот же, кто считает, что все евреи должны идти только одним путем, аннулирует как минимум 12 колен.

Строительство еврейского народа, всех его колен, было бы невозможно без наших праматерей, жен Яакова. Четыре его жены – Лея и Рахель, и их служанки Зиль-

па и Бильга, соответственно, произвели на свет двенадцать сыновей.

Качества характера и особенности личности каждого из детей Яакова во многом унаследованы от матери. С учетом этого, интересно посмотреть, как Тора описывает наших праматерей.

Говоря о Лее, Тора указывает на «мягкие глаза». Что имеется в виду? Ее глаза были прекрасны? В них светилась доброта? (О прекрасных женских глазах говорят: они – лучшая характеристика; их обладательница не нуждается в дополнительных проверках; женщина с такими глазами – верх совершенства!) Но, возможно, у Леи были мягкие глаза, потому что она много плакала?

Она действительно много плакала, не в силах принять уготованную ей судьбу.

Остановимся на этом подробнее.

Лея и Рахель – дочери арамейца Лавана. Эйсав и Яаков – сыновья Ицхака и Ривки, сестры Лавана. Две дочери тут, два сына там. Все говорят: старшая старшему, младшая младшему. Лея выходит из шатра и спрашивает людей, каков он, старший сын Ривки? И слышит в ответ: злодей.

Она не хотела быть нареченной злодею. Она плакала и молила Всевышнего, чтобы дал ей другую судьбу, чтобы позволил не делить со злодеем свою жизнь. По преданию, уже тогда Лея овладела искусством, которое в дословном переводе с иврита называется «веретеном разговора». Она все время занята этим: молится, просит, благодарит (о благодарности Леи – чуть позже). Ее потомки будут нести в себе ту же особенность: никакого отчаяния. Во всех, даже самых страшных ситуациях, до последней минуты они не утрачивают надежды. Они молятся, вновь и вновь предпринимают попытки изменить решение Творца. Но если ответ – «нет», тогда – полное смирение. Рахель и ее потомки, напротив, в совершенстве владеют «веретеном молчания».

Итак, Лея, зная, что назначена быть женой злодея, молится. Посмотрите, как велика ее молитва! И как действенна! Она,

вопреки предопределенности, становится первой женой Яакова, рождает ему половину его детей, то есть в три раза больше, чем каждая из других жен. И, в отличие от других, ее хоронят рядом с мужем в пещере Махпела.

Еще одна особенность Леи в том, что она то и дело выходит из шатра. Кому-то такое поведение может показаться нескромным? Лею подобное мнение не остановит. Позже она выйдет из шатра навстречу Яакову (произойдет это перед рождением Иссахара; подробнее остановимся на этом, когда будем говорить о каждом из колен). В итоге своих усилий – выходит, плачет и молится – Лея входит в дом Яакова и там остается.

Лея плачет до замужества, Рахель плачет на Небесах. «Голос слышен на возвышенности – Рахель оплакивает своих детей» (Ирмеяу, 31).

Лея выходит из шатра, чтобы встретить Яакова. Яаков сам приходит к Рахели, она к нему не выходит. (Итог: Лея покоится рядом с мужем в пещере, «в шатре», а могила Рахели – у дороги, не рядом с Яаковым).

У Яакова два имени: Яаков и Исраэль. Первым он наречен при рождении, второе он получил, возвращаясь в Землю Израиля. Рахель – жена Яакова, Лея – жена Исраэля. Как только Яаков был назван Исраэлем, Рахель умерла. Значение имени Яаков – пята, опора, основа. Имя Исраэль указывает на более высокий уровень. Оно получено как награда за победу в борьбе с людьми и ангелами.

Находясь в изгнании, вне Земли Израиля, наш народ никогда не утрачивает своей основы, «пяты Яакова» всегда остается с нами; возвращаемся в Землю Израиля – и как будто поднимаемся на второй этаж, приобретая уровень «Исраэль».

Рахель для еврейского народа – основа, Лея – второй этаж. Рахель умерла вскоре по прибытии в Землю Израиля.

Лея родила Леви и Йеуду, от которых пойдут священники и цари. Реализация их предназначения возможна только в Земле Израиля.

Во время разрушений и изгнаний «второй этаж» аннулируется, остается основа. Изгнание заканчивается, «второй этаж» надстраивается.

Перевод имени Рахель – «овечка». (Весь еврейский народ сравнивают со стадом овец; у овцы нет ни рогов, ни клыков, она не способна себя защитить; если кто-то хочет поесть мяса, она идет на убой; когда нужна шерсть, ее стригут; ее эксплуатируют по полной программе!) Рахель – пастушка, и Яаков – пастух. Впервые увидев ее, он понимает: вот его будущая жена. И Рахель с первого взгляда знает – вот будущий муж! Она сразу готова стать женой Яакова, ведь «младшая младшему!». Зачем же молиться? Зачем просить? Ей положено! Предопределено! В итоге она становится второй женой Яакова и рождает ему только двух сыновей, хотя, согласно изначальной программе, должна была родить двенадцать. Только через поколение этот недостаток будет восполнен, после ее смерти у ее сыновей в общей сложности родятся двенадцать мальчиков – два сына у Йосефа и десять у Биньямина.

Когда Рахель поняла, что Лаван замыслил махинацию, в результате которой в предстоящую ночь женой Яакова станет Лея, у нее не было никаких сомнений в том, что подлог будет тут же раскрыт и, в результате, неминуемый скандал навлечет на сестру страшный позор. Она знала: Лаван сделает все, чтобы подмена обнаружилась не сразу – в шатре новобрачных будет крошечная тьма. Но Яакову совсем не нужно было видеть невесту, чтобы проверить, если ли это избранница. Накануне свадьбы он дал Рахели «пароли» – научил ее законам чистоты еврейской семьи. Задавая вопросы и выслушивая ответы, он узнает, кто рядом с ним. Рахель, опасаясь позора сестры, пожертвовала своим счастьем. (Эта жертвенность будет присуща всем ее потомкам – они всегда будут отдавать и никогда ничего не будут брать взамен, не ожидая ни благодарности, ни признания. Никакого обмена! Никакого «спасибо»! Они отдают так, что никто ничего об этом не знает, не замечает,

не подозревает. Наиболее полно жертвенность проявляется в колене Биньямина. Об этом разговор позже.) И так, Рахель снабдила сестру необходимыми знаниями. Она сделала это настолько деликатно и тонко, что Лея ни секунды не сомневалась: Яков сосватал именно ее. (Есть и другое мнение в Устном предании.) Со всей очевидностью это вытекает из диалога, который случится между сестрами позже, когда Рахель попросит у Леи цветок мандрагоры, способствующей зачатию. «Не достаточно, что ты забрала моего мужа?!» – спросит Лея. В ее представлении сестра внедрилась в ее семью.

Мы уже говорили, что Лея вместе с Яковом покоится на почетном месте в семейном склепе, приобретенном еще праотцем Авраамом. А вот могила Рахели – у дороги. Почему? Как рассказывает Мидраш, Яков знал, что когда-нибудь для евреев наступят тяжкие времена; гонимые, они не смогут молиться в городе. Но, проходя мимо мо-

гила Рахели, помолятся прямо тут, в пути, вместе с ней, что очень и очень важно. Ведь в периоды наших изгнаний за нас, евреев, молят на Небесах наши пра-отцы и прама-тери. Всевышний же отклоняет все просьбы и ходатайства, кроме тех, что исходят от Рахели. Ее молитва не может быть отклонена, уж очень у нее веские доводы. «Все-вышний, – говорит она, – за что Ты изгнал их? Не за то ли, что они ввели «чужого супруга» (идола) в Твой личный Дом (Храм)? Но любой идол со временем становится непопулярен, его забывают.

А Ты, Всевышний, вечен. Как Ты можешь ревновать? Посмотри на меня! Я человек из крови и плоти. И я согласилась, чтобы в мой дом, еще до меня, вошла женщина, равная мне! Если я смогла это вытерпеть, неужели Ты, Творец, не простишь?» И Все-вышний ее утешает: «Удержи свой голос от плача и глаза свои – от слез. Есть награда за твой поступок – твои дети возвратятся в свои границы».

Расписание лекций в центре Толдот Йешурун на декабрь 2018

День	Время	Лектор	Тема урока	Примечание
Выход Субботы 15 и 29 декабря	20:30 – 21:45	Р-т Ципора Харитан	Жизнь в гармонии	Для женщин 055-910-29-91
01 и 22 декабря	20:30 – 21:30	Рав Йоселе Айзенбах (на иврите)	Все о наших детях	Для всех родителей 058-328-69-69
Воскресенье	19:00 – 20:00	Рав Элнээр Ксидо	Книга «Мишлей»	Вебинар для всех 054-842-58-33
Понедельник	20:00 – 21:00	Рабанит Эстер Офенгенден	Книга «Мишлей»	Для женщин 052-699-36-41
Уточняйте день лекции заранее	20:00 – 21:00	Рав Моше Лебель (На иврите)	Актуальные вопросы о воспитании	Для всех 054-840-89-08
Среда	17:00 – 18:00	Р-т Хава Куперман	ТаНаХ	Для женщин 050-414-73-40
	18:30 – 20:30	Р-т Фрида Гурфинкель	ТаНаХ	Для женщин 050-414-73-40
Четверг	18:30 – 19:50	Рав Бенцион Эйльбер	Недельная глава	Для всех 052-7189314
Продолжаем с 27 декабря	20:00 – 21:00	Рав Ашер Кушнир	Ховот «Левовот	Вебинар для всех 052-718-93-14
Ежедневно по рабочим дням	14:00 – 14:30	Рав Мендель Агранович	Талмуд, трактат «Моэд Катан»	Для мужчин 054-842-58-33
	14:30 – 14:45		Молитва Минха	