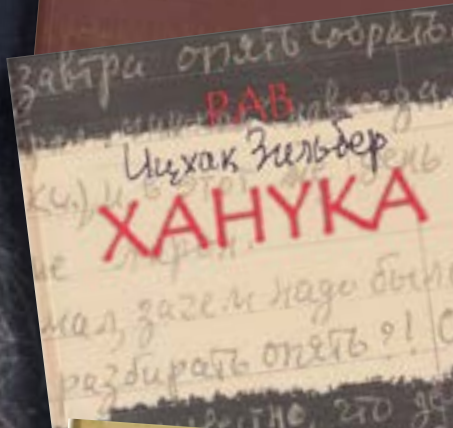
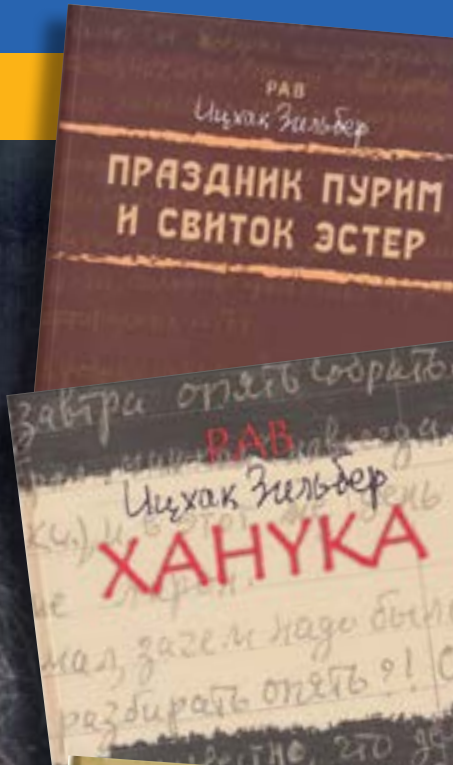

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ВАЕХИ» 171 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЕХИ	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ	9
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	11
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	12
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	21
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	22
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	24
КНИЖНАЯ ПОЛКА	26
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ.....	30
КАЛЕНДАРЬ	32

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 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).

Недельная глава Ваехи

10-11 Января

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	4:18	5:34
Хайфа	4:21	5:33
Москва	4:01	5:27
Ст. Петербург	4:02	5:40
Одесса	4:11	5:21
Киев	3:56	5:12
Рига	3:47	5:16
Берлин	3:55	5:14
Сидней	7:51	8:53
Нью Йорк	4:29	5:34
Атланта	5:29	6:29
Бостон	4:12	5:18
Торонто	4:42	5:49
Лондон	3:57	5:12

ТОЛДОТ ЙЕШУРУН В РАМОТЕ "НА МОСТУ" ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕНЩИН

11 ЯНВАРЯ В 20:30

**ПЕРЕД ЖЕНЩИНАМИ ВЫСТУПИТ И ОТВЕТИТ НА ВОПРОСЫ
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ "БЕЙТ ЯАКОВ"
В РАМОТ ПОЛИН Г-ЖА ЛЕЯ АЛЬПЕРИН.**

*Все вопросы - про образование наших девочек,
их религиозное воспитание, про семинары и т.д.,
в том числе - даже самые неудобные вопросы!*

**ЖДЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ, ВТОМ ЧИСЛЕ - И ИЗ ДРУГИХ РАЙОНОВ!
ВСТРЕЧА ПРОЙДЕТ В ПОМЕЩЕНИИ ТОЛДОТ ЙЕШУРУН ПО АДРЕСУ, УЛ. АКИСУФИМ 17, РАМОТ, ИЕРУСАЛИМ.**

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЕХИ

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА БЫЛА КЛЯТВА?

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

В недельной главе «Ваехи» («И жил») рассказывается о последних днях нашего праотца Яакова. Яаков взял с Йосефа клятву не хоронить его в Египте, а перенести в Хеврон и похоронить там, в пещере Махпела, рядом с Авраамом и Ицхаком. Он благословил детей, пророчески предсказав каждому его будущее. Йосеф выполнил наказ отца и перевез его тело в Эрец-Исраэль. Его сопровождала вся семья Яакова, все слуги Паро и все старейшины Египта со всадниками и колесницами. Перед смертью Йосеф тоже взял с сынов Израиля клятву, что когда Б-г вспомнит о них, т.е. освободит их из египетского рабства, они возьмут его кости с собой и похоронят в Эрец-Исраэль.

«И приблизились дни Исраэля (Яакова. — И.З.) к смерти, и позвал он своего сына Йосефа и сказал ему: Я прошу тебя, если я нашел милость в твоих глазах, положи, пожалуйста, руку под мое бедро (т.е. поклянись святостью союза Б-га с Авраамом, знаком чего является обрезание — это близко к бедру. — И.З.), и сделай мне истинную милость, не хорони меня в Египте. И я лягу с моими отцами (т.е. душа моя бу-

дет с ними в мире ином. — И.З.), и вынесешь меня из Египта, и похоронишь, где они похоронены. И сказал он: Я сделаю по слову твоему. И сказал Яаков: Поклянись мне! И Йосеф поклялся ему» (47:29—31).

Непонятно, зачем Яакову надо было брать клятву с такого верного и преданного сына, как Йосеф. Разве просьбы отца (последней просьбы!) недостаточно?

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

В Казани был у меня друг по фамилии Мазур, очень достойный, умный, добрый человек, бывший подрядчик. Было ему без малого девяносто. Он жил вместе с женой у сына, профессора Бориса Львовича Мазура, специалиста по лечению туберкулеза (существует разработанная им «теория синей палочки»). Сын очень уважал отца. И вот мать профессора умерла. Так как Бориса Львовича, хорошего врача и отзывчивого человека, очень ценили, то выразить ему соболезнование пришли все, кому он оказывал помощь: масса сотрудников госбезопасности, служащие горкома и обкома партии, работники университета и т.д. Когда я вошел в дом, яблоку негде было упасть. Говорили приблизительно следующее: «Дорогой Борис Львович, ваше горе — это наше горе, мы похороним вашу маму с почестями, как подобает». Тут же одели ее, как принято у русских, приготовили место на кладбище.

Надо сказать, что отец и мать профессора были глубоко верующими людьми. В первые часы после смерти матери профессор был растерян и подавлен, а когда пришел в себя, то побоялся возразить, что хотел бы похоронить мать по еврейским законам: ведь за это снимут с работы, ис-

ключат из партии. Нас, знакомых из еврейских семей, собралось десять человек, мы пошли на похороны, но невозможно было пройти через толпу даже для того, чтобы прочесть «Кадиш». Все, что мне удалось сделать по еврейскому обычаю, — это накануне похорон, глубокой ночью, когда все ушли, привести женщину, которая обмыла покойницу и надела на нее льняные тахрихим (под одежду). Я не мог смотреть на искаженное горем лицо старика. Он все твердил: «Ицхак, я-то знаю, какая она была праведница. И чтобы ее хоронили не по-еврейски?!» И старик дал мне бумагу, попросив, когда придет час, передать ее в руки его сыну. Там было написано: «Мой дорогой сын Борис! Ты знаешь, что всю жизнь я живу по законам еврейской веры. Единственная просьба к тебе — когда умру, позови евреев, и пусть сделают все по еврейским законам».

Теперь представим себе: Яков умер. Поспешно явились все министры и говорят: «Дорогой Йосеф, мы приготовили место для твоего отца рядом с главным жрецом Египта!» Поди объясни им, что даже земля Египта противна Якову и он хочет быть по-

хоронен в Эрец-Исраэль. Вот Яков и взял с Йосефа клятву, чтобы тот мог на нее сослаться. Так оно и вышло.

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

Продуманность действий Якова подсказывает нам, насколько это важно — хоронить умерших как положено у евреев. Мы видим, какое большое значение придавали этому наши предки Авраам и Яков.

«СЕРДЦЕ УСТАМ НЕ РАСКРЫЛО...»

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

«И жил» Яков в Египте семнадцать лет. В возрасте ста сорока семи лет, чувствуя приближение кончины, Яков взял с Йосефа клятву, что тот похоронит его рядом с праотцами в Эрец-Исраэль. Перед смертью Яков благословил всех своих сыновей, пророчески предсказав каждому колону его будущее. Йосеф выполнил желание отца и перевез его тело в Эрец-Исраэль. Глава кончается смертью Йосефа. Йосеф умирает в возрасте ста десяти лет. Его тело помещают в саркофаг в Египте. Перед смертью Йосеф 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

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

Наша недельная глава Ваехи — последняя глава книги Берешит.

Интересно, всегда новая глава начинается новой парашой (подразделом). Парашийот бывают «закрытыми» или «открытыми» — в середине или в конце строки. По-видимому, «открытая» — это отдельная главка вообще, «закрытая» — часть такой главки, но определенно отдельная, самостоятельная. А вот наша недельная глава Ваехи начинается внутри подраздела.

В мидраше есть предание: в принципе, здесь — новый подраздел, но было специальное указание в Торе его не выделять. То

есть, это новая параша, но интервал между ней и следующей парашой не отмечается. Поэтому в свитке Торы глава Ваигаш не отделяется от главы Ваехи. Почему?

Мидраш приводит два объяснения. Первое: когда Яков умер, появились первые признаки угнетения. Настоящее угнетение началось, когда все братья умерли (умерло всё то поколение). Но положение уже чуть-чуть, незаметно, изменилось со смертью Якова.

Второе объяснение приводит Раши из мидраша: Яков хотел открыть своим сыновьям время кец. Что такое кец? «Время конца» — время прихода Машиаха. А Б-г не дал Якову это открыть. Б-г не хотел, чтобы это стало известно.

Вообще, чтобы понять, о каком времени идет речь, давайте посмотрим гмару в трактате Сангедрин. Гмара такая: сказано у пророка Йешаяу (60, 22) о приходе Машиаха: «Я Б-г, в ее время (во время избавления — геулы, на иврите слово женского рода) ускорю ее».

Спрашивает гмара: если написано «Я ускорю», что значит «в ее время»? А если «в ее время», то что значит «Я ускорю»? Либо одно, либо другое. Гмара отвечает на это так: если евреи заслужат, то «Я ускорю», а если нет — «в ее время». Если евреи заслужили, Б-г ускорит приход Машиаха — время избавления, это может случиться в любой момент. Это не зависит от даты, это зависит от заслуг еврейского народа.

Но сказать, что это совершенно не зависит от даты, тоже не могу. Возможно, для ускорения прихода Машиаха двести лет назад понадобилось бы очень большое число заслуг, а сейчас нужно меньше. В этом смысле между историческими периодами есть различие, но само избавление зависит от заслуг

А вот время, о котором сказано «в ее время» (в назначенное время), нам неизвестно — это скрыто. Никто этого не знает. Гмара говорит об этом так: «Сердце устам не раскрыло».

Но очевидно, что Якову Б-г открыл этот срок. То есть Яков это знал, а потом Б-г от

него скрыл, т. к. не хотел, чтобы это стало известно его потомкам. Яков знал, но потом, когда захотел рассказать сыновьям, Б-г от него это скрыл.

Мой отец и учитель зацаль объяснял это по-простому так. Время «я ускорю» мы не можем знать — иди знай, будут ли у нас такие заслуги и когда. Но «в ее время» избавление точно наступит. И когда это будет, Б-г хотел специально скрыть. Почему?

Жизнь еврейского народа в изгнании была непростой практически во все периоды. Тут крестовые походы, тут Богдан Хмельницкий и Петлюра, Вторая мировая война. Но евреев что всегда духовно поддерживало? Мысль, что, может быть, как раз эти тяжкие страдания — муки перед приходом Машиаха. Но представим себе, что, скажем, во времена крестовых походов, евреи знали бы, что Машиах придет где-то через 900 с чем-то лет... Если бы они это знали, им было бы гораздо тяжелее все это перенести. Они могли бы, не дай Б-г, впасть в отчаяние.

Рамбам в конце «Ильхот млахим» («Законы о царях») говорит о приходе Машиаха. И говорит, что эти темы — максимально скрытые у пророков и у мудрецов тоже. И предписывает не углубляться особенно в мидрашим мудрецов о приходе Машиаха, не заниматься ими, потому что они не приводят ни к любви к Б-гу, ни к трепету перед Ним. Ничего хорошего из этого не выйдет и, как говорит Гмара, пусть не вычисляет человек время прихода Машиаха. Но пусть ждет и верит, что Машиах придет.

Гмара в Сангедрин говорит, что срок этот скрыт, и использует очень резкое выражение: «Пусть дух выйдет из тех, кто вычисляет времена!»

И гмара объясняет почему. Кто-то вычисляет и говорит, что в таком-то году придет Машиах — многие это делали. Наступает это время, а Машиах — не приходит. Что может случиться? Люди могут разочароваться во всем.

Рав Биньямин Каменецкий, сын рава Якова Каменецкого зацаль, рассказал мне интересную историю. В конце Второй ми-

ровой войны в каком-то издании появилась статья о том, что — после таких невероятных страданий — вот-вот должен прийти Машиах.

Рав Яков Каменецкий был тогда раввином в Торонто. К нему пришло несколько человек — владельцы магазинов, бизнесмены, чьи предприятия к великому стыду и сожалению были открыты в субботу. И сказали: «Послушайте, сейчас пишут, что вот-вот придет Машиах, а наши предприятия открыты в субботу. Это очень некрасиво, придет Машиах — и будет большой позор».

Рав Яков Каменецкий беседовал с ними час, и речь шла о том, что эти сообщения — не настолько проверенные, чтобы из-за них что-то менять. Когда они ушли, кто-то из семьи спросил рава Якова: «Не понимаю, а чем плохо, что они закроют магазины в субботу? Это же только хорошо будет?» Рав Яков ответил: «Конечно, это очень хорошо. Но, если он закроет магазин в субботу только потому, что уверен: вот-вот придет Машиах... До сих пор он нарушал субботу, но верил, что есть Б-г, есть Тора и придет Машиах. Если он введет у себя новые правила из-за того, что придет Машиах, а тот не придет, то он, не дай Б-г, может вообще отойти от веры».

Вы спросите: но ведь большие люди вычислял время прихода Машиаха? Обратите внимание: все, кто высчитывал, не относили это ко времени своей жизни. У всех срок получался — через 50-100 лет после их кончины.

Мальбим в своем комментарии к книге пророка Даниэля приводит некоторые расчеты. Согласно одному из них, Машиах должен был прийти в 5888 (1927-1928) году. Не знаю, насколько это верно, но писали, что, когда Мальбима спросили, как это он высчитывает, ведь Гмара запрещает, он ответил притчей:

Мальчик из дальнего местечка должен был ехать с отцом (на телеге, конечно) в Харьков. Выехали они, а через несколько часов мальчик спрашивает: «Папа, ну, когда мы приедем в Харьков?» Отец отвечает: «Не задавай дурацких вопросов!» Мальчик

понял, что с вопросом что-то не так. Проходит день, два, три. Вдруг он слышит — папа спрашивает: «Скажите, а где здесь поворачивать на Харьков?» Мальчик говорит: «Папа, ты мне сказал, что это дурацкий вопрос, а сейчас сам его задаешь?» Папа отвечает: «Послушай, когда мы только выехали, это был дурацкий вопрос, а сейчас мы вот-вот въедем в Харьков — это уже не дурацкий вопрос».

Кто мы относительно Мальбима? Как муравьи относительно слона! Но и при всем этом опасность сохраняется. Мой отец и учитель, Рав Ицхак зацаль рассказал мне «так, между прочим» историю. Ему было 10 лет и несколько месяцев. Один какой-то соблюдающий еврей в Казани объявил в синагоге: Мальбим говорит, что в этом году придет Машиах. В конце года этот еврей уже курил в субботу... Отец сказал: то, что он стал курить в субботу, похоже, было связано с его объявлением о Машиахе...

А если говорить совсем честно, то, даже если взять этот пример Мальбима с Харьковом, — кто знает, насколько мы близки или далеки «от Харькова»? Мы же этого не знаем, и Гмара нам говорит не вычислять, это очень опасно. Б-г специально это скрыл. И, как мы помним, согласно выражению Гмары, «сердце устам не раскрыло». Как я слышал от одного из своих учителей старшего поколения, мудрецы былых времен так говорили о приходе Машиаха: «Кто знает — не говорит, а кто говорит — не знает».

Мы не знаем, насколько близко или далеко это время, Б-г от нас это скрыл. Но мы можем видеть, что оно относительно близко, т. к. гмара в Сангедрин называет признаки приближения Машиаха. Признаки «отрицательные» и «положительные».

Один из отрицательных признаков: «наглость усилится». Многие думают, что это относится только к нерелигиозному обществу. Я не думаю так. Наглость усилится во всех кругах общества. И она усиливается. Может быть, где-то наглость более высокого уровня, а где-то ниже, но усиливается везде. Еще признак: «Царство станет неве-

рующим». И еще признак: «лицо поколения уподобится морде пса».

Рав Хаим из Воложина объяснял это так. Когда хозяин идет с собакой, собака — впереди. Это выглядит так, как будто собака ведет. Но она все время поглядывает на хозяина: куда он идет? Иными словами, лидеры поколения уподобятся такой собаке. Они не ведут поколение по тому пути, который видят верным. Они смотрят на «ведомых»: как бы им угодить, чтобы дольше оставаться в руководстве. И ведут общество в соответствии с его низменными желаниями. Рав Хаим Воложинер умер в 1821 году. В то время в России, где он жил, не было демократии...

Есть и другие признаки, не буду приводить все.

С другой стороны, в наличии положительные признаки. Гмара приводит слова рава Абы: «Нет более явного признака приближения Машиаха, чем этот. Сказано у пророка Йехезкеля (36, 8): “А вы, горы Израиля, ветви свои дайте и плоды своинесите народу Моему, Израилю, поскольку близок приход”. Земля Израиля даст хорошие плоды своему народу — это свидетельствует о приближении Машиаха».

У людей возникает вопрос: а что значит «хорошие плоды»? Это хороший вопрос. Стоит посмотреть гмару Ктубот в конце, где речь идет о плодах. Надо понять, что гмара там имеет в виду, но одно точно: с началом еврейского заселения Страны, я имею в виду — с конца 18 — начала 19 века, Страна перестала быть пустынной. Там было так: в первой алие (подъеме в Землю Израиля) были хасиды, ученики Бааль Шем Това, они поселились в Тверии. Это было в конце 18 века. Ученики а-Гро из Вильно приехали в начале 19 века. Потом из Венгрии приехали. И еще другие. Постепенно были созданы сельскохозяйственные поселения. Земля перестала быть «пустыней». До этого урожайность была очень низкой, плоды хорошими не были. С этого момента постепенно все начало изменяться. И даже сейчас плоды лучше и урожайность выше, чем 60-70 лет назад.

То есть, признаки приближения Машиаха есть, но когда и как он придет — скрыто. Это из глубоких тайн, которые Б-г сокрыл изначально, поскольку не хотел, чтобы мы это знали.

ВАЕХИ ПО-ХАСИДСКИ

РАВ ЯКОВ ДОКТОР

«... Да уподобит тебя Б-г Эфраиму и Менаше». -- И поставил Эфраима впереди Менаше". Менаше был первенцем Йосефа, и он считал, что при получении благословения Менаше должен быть первым. Увидев, что, благословляя, Яков ставит на первое место Эфраима, Йосеф подумал, что это ошибка, и хотел поправить отца. Но тот настоял на своём, "и поставил Эфраима впереди Менаше". В чём смысл этого спора? Объясняя это, рабби Менахем Мендел из Вижиц, автор книги "Цемах цадик", открывает нам принципы, которые являются основополагающими в хасидизме. В приближении человека к Б-гу есть две ступени,

которые выражаются словами из Теилим: "...оставляющий зло и творящий добро". Классический путь состоит в том, чтобы человек полностью раскаялся и выкорчевал из себя всё дурное, и только после этого начал работать над приобретением положительного. Ибо если он не очистил себя как следует, то и его Тора и мицвот тоже далеки от совершенства, ибо отрицательные силы, сохранившие корень в нём, питаются от его мицвот и растут благодаря им. Поэтому, только очистив себя как следует, свои привычки, поведение, черты характера и мышление, можно приступать к "творению добра". Но в последних поколениях,

пишет "Цемах цадик", этот путь неприемлем. Очищение себя – это процесс долгий и тяжёлый, в нём бывают спады и подъёмы, так можно прожить всю жизнь, и Тору и мицвот так и не приобрести. И потому для нас сегодня единственный реальный путь — это "оставление зла через творение добра". Изучением Торы, молитвой и заповедями человек соединяет себя со святостью, и она уже изнутри выталкивает из него все отрицательное, очищает его. Выполняя мицвот и принимая на себя каждый раз решение исправиться и стать лучше, человек проходит обе эти ступени одновременно. Имя "Менаше" символизирует войну с отрицательным: "Б-г дал мне забыть всё моё мучение". Имя "Эфраим" символизирует приобретение положительного: "Б-г сделал меня плодovitым". Поставив Эфраима впереди Менаше, Яков создал возможность и нам, в этих поколениях, приблизиться ко Всевышнему.

Принцип, объясняемый в книге "Цемах цадик", имеет широкий спектр. Стремясь повлиять на другого, к нему нужно подходить только с положительной стороны и ни в коем случае не упрекать. Это ни к чему, кроме обид и конфликтов, не приводит. Необходимо сделать привлекательным в его глазах добро, постараться увлечь его Торой, молитвой и добрыми делами. Когда человек занят вещами святыми, ему некогда грешить, и дурное будет само понемногу оставлять его. Не нужно заниматься очернением, "смешиванием с грязью" вещей отрицательных. Святость достойна и прекрасна сама по себе, а не потому, что зло грязно и противно. Нужно заниматься, несмотря ни на что, только святыми делами, и не пачкать себя о дурное. Этот принцип проявляется и в отношении к жизни и к людям. Отрицательное не только не смакуют, не дай Б-г, но, более того, о нём вообще не говорят. В людях и явлениях мы ищем и находим только достоинства и положительные стороны и говорим только о них. А о плохом лучше молчать – молчание покажет то, что нужно, красноречивей любых слов. Конечно, в каждой конкретной ситуации

нужно быть реалистом и стараться трезво смотреть на вещи. Но весь интерес – только к добру, и все разговоры – только о хорошем, не надо пачкаться о зло. По этому же принципу вырабатывается и отношение к самому себе. Пессимизм, а тем более, цинизм противоположны Торе. Б-г поместил нас в прекрасный мир, где в любой ситуации хорошего гораздо больше, чем плохо. Если мы будем искать и находить это хорошее, и будем благодарны за него Творцу, будем стремиться сами только к добру и просить у Всевышнего помощи и совета, как поступить, следуя этому принципу, всё отрицательное понемногу будет от нас уходить. Немного света всегда отталкивает множество тьмы, а потому: "И поставил Эфраима впереди Менаше".

«А теперь напишите себе эту Песнь.» – Этими словами Тора формулирует мицву каждого еврея написать свою Тору. Наша святая Тора именуется здесь Песнью. И действительно Тора – это песнь нашей души, не случайно принято учить и читать её нараспев. Это настоящее счастье читать и постигать её святые слова, жить по её законам и проживать свою жизнь в её свете. Величайшие мудрецы и комментаторы Торы: Эвен Эзра, Рамбан, Сфорно, Кли Якар, «Ор Ахаим» – начинают свои комментарии на Тору стихами. И в конце объяснений каждой из пяти книг Торы Рамбан пишет стихи благодарности. Шулхан Арух – Кодекс законов. Казалось бы, сухой учёный текст. Но нет, и здесь мы видим то же самое. Рабби Шавтай аКоэн, знаменитый Шах, начинает свою книгу на Шулхан Арух, часть Йоре Деа – стихами.

Законы шхиты, законы трэфот, законы мяса и молока – казалось бы, какие могут быть стихи?! Но нет Шах описывает весь порядок законов Йоре Деа именно в стихах. Давайте и мы пойдём по их стопам и скажем огромное спасибо нашему Творцу за счастье и честь учить Его Тору и завершить её первую Книгу Берейшит.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

КАК ЭФРАИМА И КАК МЕНАШЕ

РАВ ЯКОВ ДОКТОР

Возьмём для примера благословение, данное Яковом Эфраиму и Менаше, сыновьям Йосефа. Йосеф подводит их поближе для получения благословения, при этом первенец Менаше стоит справа, а Эфраим — слева от отца. Благословляя внуков, Яков скрещивает руки так, что его правая рука оказывается на голове Эфраима, и при произнесении благословения он ставит его на первое место. Получается, что младший оказывается впереди старшего брата. Йосеф пытается возражать. Но Яков его не слушает. Он говорит, что такой выбор не случаен и не продиктован просто плохим зрением. Он знает, что делает. Затем в Торе повторяется ещё раз, что Яков поставил Эфраима перед Менаше. В чём смысл этого? Вот что говорит на эту тему раби Элимелех из Лиженска, благословенна память о праведнике, в своей книге «Ноам Элимелех». Яков стремился благословить еврейский народ, чтобы особая Б-жественная поддержка и благословение сопровождали его постоянно, и евреи смогли бы с честью выдержать все тяжёлые испытания и долгое изгнание. С этой целью он благословил Эфраима и Менаше так, чтобы через них были благословенны все его потомки. Почему именно через них? Дело в том, что в каждом поколении обязательно должны быть праведники двух видов: и как Эфраим, и как Менаше.

Менаше, говорит раби Элимелех, был праведником высочайшего уровня. Всё его внимание и силы были направлены на Вс-вышнего и высшие миры. Его постоянно заботило, что можно ещё сделать для Б-га, как улучшить служение, чтобы Там, Наверху, стало больше света. Он был оторван от этого мира и им почти не интересовался. Эфраим был младше и, как следствие, не

находился на такой высокой ступени, как его брат. В противоположность ему он видел свою задачу в том, чтобы спустить в наш мир Сверху жизненную силу и принести благословение и удачу людям. В этом состояла природа его служения. Яков, который стремился к тому же, предпочёл поставить на первое место Эфраима, чтобы главная сила досталась именно этому внуку и всем подобным ему праведникам. А через него и нам, его потомкам, была бы обеспечена особая Б-жественная помощь на все времена. Йосеф хотел того же, что и его отец. Но он считал, что для этой цели достаточно будет его собственной правой руки. А правую руку Якова нужно возложить на Менаше, служение которого выше и совершеннее. Но отец с ним не согласился, так как решил, что самое главное — это именно путь Эфраима, «... и поставил Эфраима перед Менаше».

В заключении раби Элимелех, благословенна память праведника, ссылается на один отрывок из «Теилим» (25), где сказано: «Тайна Г-спода — боящимся Его, и Его Союз, чтобы возвещать его». О служении праведника, подобного Эфраиму, не должно быть широко известно, чтобы ему не могли помешать различные обвинители, в этом «тайна Г-спода — боящимся Его». Но о служении таких праведников, как Менаше, наоборот, необходимо много рассказывать, чтобы люди хотели им подражать и исполнять свой долг перед Б-гом. В этом и состоит «Его Союз, чтобы возвещать его».

Раби Леви Ицхак из Бердичева, благословенна память праведника, в книге «Кдушат Леви» даёт другое объяснение этому месту Торы. Комментируя его, он приводит отрывок из Талмуда («Брахот»), где сказано, что Вс-вышний не похож на человека.

Люди вначале ставят ведро, а потом наливают в него воду. Вс-вышний же, наоборот, вначале льёт воду, а потом подставляет ведро. Что наши мудрецы хотели этим сказать? Каждый вечер, читая перед сном «Шма, Израэль...», мы произносим фразу, где сказано, что за соблюдение заповедей Вс-вышний обещает: «... Все болезни, которые Я послал в Египет, не пошлю тебе, ибо Я Г-сподь, целитель твой». Но если нам обещано, что болезней не будет, зачем же нужно излечение и к чему слова: «... ибо Я Г-сподь, целитель твой»?

Раби Леви Ицхак объясняет смысл этих слов. Под болезнями, «которые Я послал в Египет», подразумевают удары, сделанные ради ударов, то есть казни египетские. Вс-вышний обещает: «Такое наказание “не пошлю тебе”». Евреям Б-г посылает болезнь только ради того исцеления, которое приходит после неё. Например, Вс-вышний хочет сделать человеку подарок, послать ему Свыше благословение, но видит, что человек к этому не готов, “не является подходящим для благословения сосудом”. Поэтому вначале Б-г вынужден послать трудности и испытания, которые изменяют человека и подготовят его к восприятию подарка, уже посланного ему, но ещё находящегося, так сказать, в дороге. Именно этот принцип имели в виду наши мудрецы в трактате “Брахот”: Вс-вышний вначале “льёт воду” — посылает Свой дар, выражающий Его “хесед” (милосердие) по отношению к человеку, а затем “подставляет ведро” — дает ему трудности для того, чтобы они превратили человека в подходящий для благословения сосуд. Вода выражает в этом мире Б-жественное качество Хесед. Во-первых, потому что вода всегда движется сверху вниз, а Хесед — это стремление одарить своим благом других, нуждающихся в этом. Во-вторых, вода — это источник жизни. В любом месте, где она оказывается, всё расцветает и растёт.»

... Читатель может спросить: почему для того, чтобы изменить человека к лучшему, сделать его более совершенным, нужно посылать трудности и несчастья? К сожалению,

в большинстве случаев, когда у человека всё хорошо, и жизнь его течёт спокойно и гладко, он ленится и не работает над собой, духовно почти не развивается. Только когда наступает тяжёлая полоса и начинаются трудности и неудачи, человек начинает шевелиться, пробует искать новые возможности. В результате, трудности его закаляют, человек выходит из них более сильным и развитым, чем раньше. Именно испытания помогают раскрыть потенциал, скрытый глубоко в нашей душе.

Это правило верно и по отношению к выдающимся праведникам. Наши мудрецы говорят, что причина бесплодия праматерей Сары, Рив-ки и Рахели в том, что «Вс-вышний жаждет молитв праведников». Безусловно, они ни в коем случае не были «лентяйками», но даже по отношению к ним Б-жественная Мудрость решила, что они будут развиваться гораздо лучше, если подвергнуть их тяжёлому испытанию и много лет не давать им детей. Тем более это относится ко всем нам. Если в период трудностей и испытаний не опускаться, не искать оправданий нежеланию работать над собой, а спрашивать себя, что в этой ситуации Б-г от меня хочет, что я могу ещё сделать, — можно, с Б-жьей помощью, с честью выдержать все трудности и усовершенствовать свою душу, сделать её способной вместить в себя большое благословение Свыше. В этом же смысл благословения Якова. Имя Менаше символизирует беду. В Торе смысл его имени объяснен так: «... Ибо изгнал меня Б-г из дома моего отца». Имя Эфраим — спасение: «... Ибо размножил меня Б-г». Поставив Эфраима перед Менаше, Яков определил принцип, по которому Б-г будет управлять еврейским народом.

Лекарство всегда будет предшествовать болезни, спасение и утешение — беде, а вода — построению нового сосуда.

Дай Б-г всем евреям и каждому из нас быть благословенными, как Эфраим и как Менаше!

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

УЧИМ ЗАКОНЫ СУББОТЫ. ВЫЖИМАНИЕ СОК С РАВВОМ БЕН ЦИОНОМ ЗИЛЬБЕРОМ

В Талмуде (Шабат 144б) говорится, что можно выжимать виноград в сосуд, наполненный едой, но не в пустой. В пустой сосуд выжимать нельзя потому, что так нарушается запрет на отделение жидкости от еды – даже если человек намеревается потом вылить эту жидкость в другую еду. В полный же сосуд выжимать разрешено, поскольку в таком случае выжатая из одной еды жидкость попадает непосредственно в другую еду и смешивается с ней, поэтому сама эта жидкость обретает статус еды, и ее выжимание больше не считается отделением жидкости от еды, а отделением одной еды от другой.

Большинство законодателей считает, что таков и практический закон, и так постановляет Шульхан Арух (320:4). Но Рабейну Хананэль считает, что в конечном итоге запрещено также и выжимание жидкости в еду. Поэтому законодатели пишут, что тот, кто устрожает и воздерживается от выжимания в еду, будет благословлен.

Разрешено выжимать в еду, при соблюдении следующих условий:

Выжимать можно только в еду, но не в другую жидкость.

Выжимать можно только непосредственно в еду, находящуюся в сосуде, но не в пустой сосуд, намереваясь потом вылить выжатую жидкость в еду.

Выжимать можно, только если основная часть выжатой жидкости впитается в еду или, даже если не впитается, улучшит ее, таким образом став ее интегральной частью. Например, можно выжимать лимон на салат или рыбу, даже если его сок в них не впитывается, ибо он улучшает их качество.

Выжимать можно только вручную, но не с помощью предназначенного для этого инструмента.

Выжимание сока непосредственно в жидкость

Выжимать сок можно, только когда выжатая жидкость льется непосредственно в другую еду, но не когда она льется в другую жидкость. Ибо тогда она сохраняет статус жидкости, и выжимание продолжает считаться отделением жидкости от еды, а это

запрещено. Поэтому нельзя выжимать лимон в чашку с чаем.

По некоторым мнениям, даже при выжимании жидкости в еду не следует иметь намерение опустить эту еду потом в другую жидкость, иначе выжимание запрещено. Например, нельзя выжимать лимон на сахар, намереваясь затем положить сахар в чай. Но по другим мнениям, в этом случае выжимать можно, поскольку сок выжимается на еду, а это не запрещено.

Высасывание сока из фруктов

Среди законоучителей существуют разные мнения по поводу высасывания сока из фруктов. Одни считают, что оно запрещено так же, как выжимание этого сока, не отличаясь от него по сути. Другие же считают, что оно разрешено.

Возможных причин для разрешения две: 1) по некоторым мнениям, высасывание считается слишком необычным способом

выжимания и поэтому не включено в постановление мудрецов, запрещающее выжимание; 2) по словам некоторых авторитетов, считается, что, высасывая сок из фруктов, человек не пьет высосанную жидкость, а ест сам фрукт. Поэтому это действие не считается отделением жидкости от еды.

На практике лучше воздержаться от высасывания сока из винограда, при котором человек держит виноград в руках и высасывает сок ртом. Но разрешается класть виноград в рот, жевать и высасывать сок, намереваясь затем выплюнуть остатки ягоды наружу, поскольку это действие считается не отделением жидкости от еды, а употреблением еды в пищу.

Другие фрукты, выжимание сока которых не запрещено Торой, разрешено брать в руку и высасывать сок ртом.

Можно высасывать из куска хлеба впитавшийся в него суп или вино.

ВОПРОСЫ К РАВИНУ

ОПЯТЬ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ БУДУТ ОБЛИВАТЬ РЕЛИГИОЗНЫХ ГРЯЗЬЮ И ОБВИНЯТЬ ВО ВСЕМ?

Израиль снова идет на выборы. Это означает, что опять будут обливать религиозных грязью и обвинять во всем. Почему так происходит?

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Здравствуйтесь! Наши мудрецы говорят, что «маасэй авот — симан лэ-баним», т. е. то, что было с отцами, показывает, что будет с детьми. Отношения Яакова с Лаваном говорят многое о жизни евреев в Галуте.

С одной стороны, Лаван не выполняет свои обязательства и многократно обманывает Яакова. С другой стороны, он подает себя и свое поведение как пример для подражания, а Яакова изображает человеком,

который не знает, как себя достойно вести, унижает его. После семи лет, которые Яаков отработал за Рахель, Лаван нагло обманывает его, давая ему в жены Лею вместо Рахели. Когда Яаков спрашивает: «Я ведь работал у тебя за Рахель, почему ты меня обманул?», Лаван отвечает: «Не делается так в наших краях — выдавать младшую раньше старшей». Иными словами: «Мы знаем, как себя вести, мы ведем себя достойно, мы уважаем старших, мы не выдаем младшую дочь замуж раньше старшей. А вот вы не умеете себя вести достойно. Что ты хотел: чтобы я выдал младшую раньше старшей?! Это же недостойно!» ак все время было с евреями в разных странах Га-

лута, в том числе в России при царях. С одной стороны, евреев дискриминировали, ущемляли в правах. Были специальные ограничивающие законы против евреев. А с другой, унижали их, говорили, что все беды России — от евреев, они кровопийцы, пиявки, эксплуатируют русских и т. д.

Нечто подобное происходит сейчас в современном Израиле — в отношении СМИ к харедимному обществу. С одной стороны, харедимные детские сады, ясли и школы, как правило, не имеют таких комфортных условий, как нерелигиозные детские учреждения. С другой — обвинения, что харедим забирают все деньги из государственного бюджета. Что их уровень развития ниже, чем у других и т. д. Приводятся тщательно «подобранные» данные. Если происходит что-то недостойное в харедимном обществе, об этом много и эмо-

ционально пишут. Если подобное происходит в других секторах, об этом молчат. Как когда-то говорили: если Миша Рабинович своровал, то все евреи воры, а если Иван Петрович своровал, то Иван Петрович вор. И т. д. А когда какой-то политический деятель не имеет, что рассказать о достижениях в своей работе, у него есть простой выход: начать борьбу против харедим. И тогда он — «спасает Страну!»

Когда есть серьезные проблемы в стране и сложно их решать, то есть простой путь — перевести недовольство народа на харедимное общество. Тут каждый может почувствовать себя «сильным» и «просвещенным». Но в реальности понятно, что настоящие проблемы страны этим не решаются. Грустно это констатировать, но так ведут себя некоторые политики.

ЕСТЬ ЛИ В ИУДАИЗМЕ ТАКОЕ ПОНЯТИЕ, КАК АЛИМЕНТЫ?

Скажите, а есть ли в иудаизме такое понятие, как алименты? Я слышал, что это пришло в другие культуры именно от иудаизма? Как после развода родители обеспечивают детей по еврейскому закону?

Отвечает рав Моше Сытин

Один из вопросов, наиболее остро встающих на судебном процессе при разводе, это — как определить размер алиментов, которые отец будет выплачивать бывшей супруге на содержание детей. Еврейский религиозный закон предусматривает обязанность отца платить алименты так же, как и светское семейное право. Однако размер алиментов и критерии, согласно которым они присуждаются, в еврейском религиозном суде (бейт-дин) во многом отличаются от того, что принято в нерелигиозных гражданских судах. В данной статье мы рассмотрим основные положения алиментного обязательства мужа в свете Галахи и применение этого закона в еврейских религиозных судах — батэй-дин.

Есть ли по Торе обязанность платить алименты?

В Гемаре Ктубот 65 б сказано, что каждый человек обязан содержать своих маленьких детей, обеспечивая их всем необходимым. В Тосфот объясняется, что это является полноценным юридическим обязательством и в случае уклонения отца от своей обязанности бейт-дин вправе силой взыскать требуемую сумму из его имущества. Там же говорится, что обязанность кормить детей остается в силе до достижения ими шести лет. Содержание детей старше шестилетнего возраста возлагается на отца только как обязанность благотворительности. Согласно законам о благотворительности каждый человек должен помогать в первую очередь ближайшим родственникам и только потом — всем остальным беднякам. Поэтому отец обязан помочь своим детям согласно закону о благотворительности, так же, как он должен помогать другим бедным. При этом, хотя, как правило, благотворительность является делом добровольным, в данном случае мудрецы вменили это отцу в обязанность, оставив за собой право взыскать деньги на «благотворительность» насильно.

Итак, мы видим, что еврейский закон требует платить алименты на детей. Здесь есть две составляющие:

Содержание детей по факту отцовства — это относится только к детям младше шести лет.

Содержание детей по обязанности благотворительности — это относится и к детям старше шести лет.

Между этими двумя алиментными обязательствами много различий. К примеру, размер алиментов по факту отцовства устанавливается без учета доходов и материального положения отца, а выплачивать алименты по обязанности благотворительности бейт-дин обязывает отца, только если у того есть соответствующие финансовые возможности. Кроме того, алименты по факту отцовства отец платит, даже если у детей есть собственное имущество, а алименты по обязанности благотворительности — только если дети являются неимущими.

Обязанность матери содержать детей

По еврейскому закону женщина вообще не обязана работать и зарабатывать деньги, потому долг содержания детей полностью возложен на отца. Однако это касается только содержания детей младше шести лет, алименты на которых не являются благотворительностью, обязанность же содержать детей старше шести лет выводится из закона о благотворительности и лежит на отце и на матери в равной степени (ведь давать цдаку обязаны в равной степени и мужчины, и женщины). Поэтому, если мать работает и у нее есть доход, достаточный, чтобы прокормить себя и детей, расходы на содержание детей делятся между супругами пропорционально их доходам.

Иногда может сложиться ситуация, что алименты должна будет платить мать. Например, если дети остаются с отцом и у него нет достаточных средств, чтобы прокормить семью, а у матери такие средства есть, бейт-дин может обязать мать платить алименты.

Размер алиментов

Размер алиментов устанавливается в каждом случае индивидуально, здесь не «проводят аналогий». В этом вопросе имеет значение множество факторов: каковы расходы на ребенка, сколько детей в семье, каковы возможности отца, имеет ли мать постоянный доход и т.д. Но, если говорить об общих правилах, то размер алиментов зависит, прежде всего, от того, что жизненно необходимо ребенку. Базовыми потребностями ребенка являются: еда, одежда, жилье, садик, школа, медицинская страховка, лечение и т.п.

Из этой суммы вычитаются сумма пособия на детей, выплачиваемая Институтом национального страхования, а так же суммы других дотаций на детей, полагающиеся матери-одиночке. Если дети старше шести лет, то бейт-дин оценивает, какую сумму отец сможет выплачивать в соответствии со своими доходами.

Иногда бейт-дин может решить, что, сократив некоторые расходы, отец сможет выплачивать большую сумму на детей, например, если он будет снимать более дешевую квартиру.

На сегодняшний день в Израиле минимальный размер алиментов на первого ребенка составляет примерно 1200 шек., не включая деньги на съем квартиры. Если жена живет в съемной квартире, к этой сумме прибавляется также часть стоимости аренды жилья. Алименты на второго и третьего ребенка будут меньше, поскольку выплата на первого ребенка покрывает некоторые расходы на второго, такие, как плата за жилье.

Установленный размер алиментов не является неизменным. При любых изменениях обстоятельств жизни супругов размер алиментов может быть пересмотрен по требованию одной из сторон. Например, если по каким-то причинам затраты на детей возросли, жена может подать прошение об увеличении алиментов в соответствии с новыми затратами на детей. И, наоборот, если доходы отца уменьшились

или увеличились его расходы, например, если отец обзавелся новой семьей, он может подать прошение об уменьшении размера алиментов в соответствии с изменившимся семейным положением.

До какого возраста ребенка отец обязан платить алименты?

По еврейскому закону с 12 лет для девочек и с 13 лет для мальчиков наступает совершеннолетие. С этого момента отец не обязан содержать детей, поскольку считается, что ребенок уже может содержать себя сам. Однако на сегодняшний день очевидно, что это слишком ранний возраст, чтобы зарабатывать на жизнь, тем более, что государственный закон запрещает трудоустройство несовершеннолетних. Поэтому, большинство батэй-дин обязывают отца платить алименты на ребенка до достижения им 18 лет.

Право отца на опеку над детьми

Размер алиментов напрямую зависит от того, с кем останутся дети после развода. В Шульхан Арухе сказано, что дети до шести лет всегда остаются с матерью. Все это время отец обязан их содержать, оплачивая еду, одежду и жилье, хотя они не живут в его доме. По достижении детьми шести лет вступают в силу разные законы для сыновей и дочерей. Дочери всегда остаются с матерью, поскольку мать должна их растить и воспитывать, они должны перенимать ее поведение и навыки. Но сыновей должен воспитывать отец, поскольку на нем лежит обязанность научить их Торе и приучить к исполнению заповедей. Поэтому он может требовать права опеки над сыновьями, чтобы исполнить свои отцовские обязанности по отношению к ним. Сегодня, как правило, все дети остаются с матерью, кроме тех случаев, когда мать этого не хочет или, по мнению судей, нахождение с матерью может пагубно отразиться на воспитании детей. Но, хотя сыновья остаются с матерью, отец может заявить, что не намерен платить алименты на сыновей, пока не сможет выполнять свои отцовские обязанности по

отношению к ним. Если по мнению бейт-дина наибольшая польза для сыновей — это расти с матерью, доводы отца не принимаются. Но если по мнению судей польза одинакова, бейт-дин может освободить отца от выплаты алиментов на сыновей.

Постановление главного раввина-та Израиля

В 1954 году главный раввинат Израиля принял закон, согласно которому отец должен содержать детей до 15 лет точно так же, как он должен содержать детей младше шести лет, т.е. по факту отцовства, а не по обязанности благотворительности. В 1980 году в закон были внесены некоторые изменения и возраст ребенка, которому полагаются алименты, был повышен до 18 лет. Согласно этому постановлению, обязанность содержать детей старше шести лет не возлагается на обоих супругов в равной степени, а ложится полностью на отца, даже если доходы жены достаточны, чтобы разделить с ним затраты на содержание детей. Также при установлении размера алиментов не учитываются доходы и стоимость имущества отца, и бейт-дин может обязать отца платить алименты, даже если установленная сумма превышает его реальные возможности.

Стоит отметить, что это постановление не было принято всеми судьями единогласно. Многие раввины считали неправомерным вносить изменения в религиозную судебную практику, действовавшую испокон веков, когда платить алименты на взрослых детей полагалось только по обязанности благотворительности. А некоторые и вовсе видели в этом проникновение секулярных норм в религиозную жизнь, что строгойше запрещено. В результате большинство частных батэй-дин, независимых от главного раввината, не принимают это постановление во внимание и требуют от отца платить алименты на детей старше шести лет только по обязанности благотворительности. Но и среди батэй-дин, подчиняющихся главному раввинату, есть такие, которые считают, что главный раввинат не намере-

вался обязать отца платить алименты больше, чем это требует закон о благотворительности, и весь смысл постановления заключался в том, чтобы заставить отца платить алименты, только если он имеет такую возможность. Как бы то ни было, у этого постановления нет силы установленной галахи (закона), обязательной для всех без исключения, поскольку это постановление не было принято единогласно всеми мудрецами современности.

Взыскание алиментов

Если отец уклоняется от выплаты присужденных ему алиментов, бейт-дин вправе взыскать с него требуемую сумму с помощью исполнительной власти. При этом, если дети младше шести лет, алименты взыскиваются, даже если у отца не останется после этого средств на содержание самого себя. Однако, если дети старше шести, бейт-дин взыскивает алименты, только

если у отца останется достаточно средств, чтобы прокормить себя. Тем не менее, понятно, что отец должен сделать все возможное, чтобы найти способ выплатить алименты и на детей старше шести лет.

Запрет обращаться в нерелигиозный суд

Следует отметить, что обращение в нерелигиозный суд строго запрещено, даже если его решение будет полностью соответствовать закону Торы. Поэтому, хотя многие законы об алиментах, действующие в семейном праве государства Израиль, основаны на еврейских религиозных законах, подавать алиментный иск в нерелигиозный суд запрещено. На сегодняшний день у религиозного суда есть все полномочия, чтобы добиться исполнения вынесенного решения, потому обращение в нерелигиозный суд является неоправданным.

ЙОСЕФ ЗАВЕЩАЛ ПОХОРОНИТЬ СЕБЯ В ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. А ГДЕ БЫЛИ ПОХОРОНЕНЫ ОСТАЛЬНЫЕ СЫНОВЬЯ ЯАКОВА?

В Торе сказано, что Йосеф завещал похоронить свои кости в Эрец-Исраэль. А где были похоронены остальные сыновья Яакова? Спасибо. Пинхас

Отвечает рав Овадья Климовский

Шалом, уважаемый Пинхас! Спасибо за Ваш вопрос. Как сказано в начале главы Ваехи (последней главы книги Берешит), Яков еще прежде Йосефа просил, чтобы его похоронили в Земле Израила. Прежде всего, давайте вспомним, по каким причинам Яков настаивал на этом, и разберем, актуальны ли были эти причины для его сыновей.

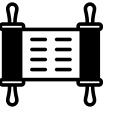
Комментаторы перечисляют различные соображения (их приводят наши мудрецы), по которым Яков, во-первых, не желал быть похороненным в Египте, а во-вторых, настаивал, чтобы его похоронили именно в Земле Израила, а не где-нибудь еще:

1. Яков предвидел, что на Египет обрушатся десять страшных кар, одной из кото-

рых станет превращение поверхностного слоя почвы в массу вшей. Якову не хотелось лежать среди всего этого.

2. Он не желал, чтобы египтяне обожествовали его после смерти, превратив в очередного идола, чего вполне можно было ожидать, так как египтяне чрезвычайно почитали Яакова и знали, что благодаря его появлению в Египте прекратился голод. А Всевышний обещал (Шмот 12:12), что Его суду будут подлежать не только сами идолопоклонники, но и объекты их служения. Соответственно, Яков не желал становиться таким объектом. Автор комментария Кли Якар добавляет, что это соображение связано с предыдущим — когда египтяне во время третьей «казни» увидели бы, что могила Яакова не стала сбоем вшей, они начали бы поклоняться ей.

3. Как отдельную причину можно выделить то, на что указал рабейну Там: Яков опасался, что если он будет похоронен в Египте, Египет будет избавлен от «десяти

кар», которые были необходимы не столько для того, чтобы заставить фараона отпустить евреев, сколько для того, чтобы продемонстрировать ему и всем остальным, в том числе и евреям, могущество и всевластие Творца.

4. Уже праотцам было известно, что в будущем умершие будут оживлены, также было известно, что те, кто похоронен за пределами Земли Израиля, должны будут пройти через неприятное перемещение по неким подземным туннелям (гилгуль мехилот), прежде чем подняться из земли — т.к. это может произойти только в самой Земле Израиля. Яаков хотел избежать этих страданий, и для этого ему нужно было быть похороненным именно там и нигде более.

5. Праотцы, разумеется, также понимали святость Земли Израиля, и желали находиться там даже после смерти.

6. Последним, весьма важным, соображением является следующее: те, кто похоронен в Земле Израиля, встанут прежде остальных, и, соответственно, смогут выполнить чуть больше заповедей, ведь мертвые не могут их выполнять. Даже минута служения Всевышнему ценна в глазах праведника, поэтому Яаков желал быть похороненным в земле Израиля.

Очевидно, если первое и третье соображения и приходили в голову сыновьям Яакова, изменить они все равно ничего не могли. Второе соображение могло иметь

большое значение для Йосефа, который знал, как его ценят египтяне. Остальные же соображения имели значение и для других родоначальников колен, и нам известно, что все они были вынесены из Египта своими потомками для захоронения в Земле Израиля. Мудрецы выводят это из того, как Тора передает слова Йосефа: «Унесите отсюда кости мои с вами» — он обращался к братьям, которые ко времени Исхода будут давно мертвы, намекая, что их тоже не оставят в египетских могилах (Мехильта де-раби Шимон).

Остается прояснить один момент: если каждое колено выполняло долг по отношению к своему родоначальнику, почему кости Йосефа доставал из Нила и нес по пустыне Моше, где были представители колен Эфраима и Менаше? Возможно, они выполняли долг перед своими родоначальниками, которым Яаков дал статус основателей отдельных колен, — Эфраимом и Менаше, а о Йосефе должен был заботиться весь народ, так же, как и о Яакове. И как организацию похорон Яакова сыновья предоставили Йосефу, чтобы оказать отцу больший почет — ведь Йосеф был правителем Египта, заботы об останках Йосефа народ Израиля уступил Моше, понимая, что это будет самым почетным для Йосефа. Об этом говорят мудрецы в трактате Сота (13 б) — так можно понять из комментария Раши там.

КАКИМИ КАЧЕСТВАМИ ОБЛАДАЕТ «НАСТОЯЩИЙ ЕВРЕЙ»?

Какими качествами обладает «Настоящий еврей»?

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуйте! Какими качествами обладает «настоящий еврей»? Вопрос, на самом деле, не такой уж простой.

В главе Ваехи (Берешит 49) повествуется о том, как наш праотец Яаков, собрав всех своих сыновей, родоначальников двенадцати колен, благословил их. Он определил их качества и предназначение и задал им направление в жизни. Но при этом все

двенадцать благословений были разными! Разные качества и разные направления. Целый ряд колен был уподоблен животным, каждое своему. Йеуда — льву, Йосеф — быку, Иссахар — ослу, Биньямин — волку, Нафтали — оленю. Яаков также расположил сыновей по разные стороны своего ложа, а в будущем по этой схеме расположились вокруг Скинии лагеря произошедших от них колен: Йеуда — на востоке, Йосеф — на западе и т. д. (Бемидбар 2). Мудрецы говорят, что такое расположение неслучайно: оно отражает разные точки

зрения колен на «центральную» Истину и разные подходы к ней, разные пути служения Б-гу.

Возьмем, например, колена Йеуды и Йосефа. Яаков определил, что царями должны быть потомки Йеуды. Ими и были Давид и цари его дома. Йосеф, с другой стороны, преуспел не столько в качестве царя, сколько в качестве главного советника царя, второго лица в государстве. Потомком его брата по матери и отцу, Биньямина, похожего на него самого, был Шауль, который также не преуспел как царь. Зато его потомки Мордехай и Эстер преуспели в качестве приближенных и советников царя Ахашвероша и успешно переиграли вельможу-антисемита Амана.

Какие качества нужны царю, а какие — его советнику?

Противоположные. Царь должен быть решительным. Но также способным милловать, идти на компромиссы. Советник — наоборот, должен быть интеллектуалом, уметь рассматривать все стороны вопроса, представлять все варианты. Но при этом ему самому бывает трудно принять окончательное решение, он слишком хорошо понимает, что у каждого варианта свои минусы. Интеллигенция склонна к критике власти, но сама у власти обычно не преуспевает. Царю Шаулю помешала выполнить свое предназначение именно его чрезмерная скромность и интеллигентность, он не решился убить Агага. А если интеллектуал и убеждается в истинности одной идеи, то не может идти на компромисс, для него это означало бы ложь и неискренность. Даже если неумолимая логика подразумевает жесткость к кому-то и невозможность помиловать. Так что идеальное сочетание — советник представляет варианты действий, а решает — царь, лидер.

Или возьмем колена Иссахара и Звулуна. Мудрецы говорят, что Иссахар преуспел в изучении Торы, а Звулун в торговле. И они заключили партнерство: Звулун обеспечивает Иссахара материально, отдавая ему

часть заработанного, а взамен обретает часть заслуг Иссахара в изучении Торы.

Какими качествами должен обладать бизнесмен, а какими — ученый и мудрец Торы?

Тоже весьма различными. Это ярко подчеркивается различием между самим нашим праотцом Яаковом и его братом Эйсавом. Хотя в конечном счете Эйсав перестал быть частью еврейской семьи и стал предком антисемитов, изначально он не был обречен на деградацию, у него были качества, которые он мог бы использовать во благо примерно в том же духе, что Звулун. Тора говорит, что Эйсав был охотником, «человеком поля», умевшим ловить зверей и в целом — добывать пропитание. Для этого нужна и физическая сила, и ловкость, и хитрость. Согласно толкованию мудрецов, он умел также «ловить» людей устами — убеждать их, впечатлять, выражаясь современным языком — он был мастером пиара, рекламы. Он должен был использовать все эти качества для того, чтобы успешно охотиться и добывать пищу для Яакова (как делал это для своего отца Ицхака). И его потомки тоже должны были заниматься охотой или похожей на нее по сути деятельностью — торговлей и бизнесом.

Яаков же не ходил в поле, а «сидел в шатрах», изучая Тору, и был «простым» — не сведущим во всех этих хитростях и уловках Эйсавы. Но ведь изучение Торы, в котором преуспел Яаков, требует глубокого ума и недюжинного интеллекта. Надо уметь задавать вопросы, анализировать, находить новые решения, постигать тонкие различия. Как же может преуспеть в этом человек «простой»?

Речь идет о разных типах ума. Охотник и бизнесмен, с одной стороны, и книжный ученый, с другой. Первый — знает и чувствует «поле», рынок, животных и других населяющих мир существ, с которыми не просто иметь дело. Умеет хитрить и играть по их правилам. Последний — знает и чувствует книгу, Тору и ее законы, умеет анализировать ее слова и концепции. И характе-

ры тоже разные: охотник и бизнесмен должен быть предприимчивым, уметь идти на риск, любить «поле». Ученый — быть усидчивым и любить «шатры».

В конечном счете только Яков остался евреем, но при этом он изменился: сначала перехитрил самого Эйсав и получил предназначение тому благословение, а затем, оказавшись в доме еще одного хитреца, Лавана, оказался равным тому по хитрости и в результате переиграл его «в поле». Что случилось с «простым» человеком, который не умел хитрить? Мудрецы говорят: ему пришлось самому выполнить задачу Эйсав и стать также праотцом еврейских бизнесменов. Для этого надо было научиться той самой хитрости и жизни «в поле». С тех пор потомки Эйсав и Лавана, если в чем и будут обвинять Якова, то только в том, что «он меня дважды перехитрил», но никак не в простодушии.

Перенесемся в наше время. Те, кто вырос в России, привык к одному типу евреев, в основном — инженерам, врачам, музыкантам, юмористам. Но на Западе, если присмотреться, живут евреи иного типа: адвокаты, бизнесмены, у них иной характер и склад ума. А в Израиле можно обнаружить и совсем иных по типу евреев, выходцев из арабских стран, у которых еще один набор качеств и жизненных ролей.

Итак, интеллигент и властитель. Ученый и бизнесмен. И — другие, с разными характерами и ролями. Выходцы из разных стран и носители разных культур в современном мире. И все эти люди — евреи. Настоящие! И качества, которыми они обладают, — это чуть ли не весь существующий спектр. Холодный интеллект и горячая любовь. Осторожная взвешенность и смелая решительность. Уступчивость и упрямство. Все эти качества — еврейские.

Но тогда, позвольте, какие же качества НЕ являются еврейскими? Да ведь и неевреи могут быть носителями всех этих свойств, играть все эти роли и преуспевать во всех этих профессиях. И что же тогда роднит всех евреев и отличает их от других?

То, что евреи должны быть приближены к одному Б-гу, Которому служат. То, что, несмотря на такие различия в характерах и ролях, они должны и способны сохранять единство и взаимную любовь. Хотя их места — по разные стороны Скинии, к западу и к востоку, они сохраняют достаточную близость и к самой Скинии, центральной истине, и друг к другу. В отличие от нееврейских станов, каждый из которых превратился в совершенно отдельный народ, далекий и от центральной уравновешенности, и от других народов. От нееврейских Запада и Востока, которые говорят на разных языках и бесконечно конфликтуют.

Еврейский бизнесмен Звулун отличается от отошедшего от еврейства бизнесмена Эйсав тем, что направляет свои таланты и свою деятельность на служение Б-гу. Ведет свой бизнес честно, а заработки использует для поддержки Торы и учености. Хитрит, только имея дело с хитрецами, в ситуации, когда иначе перехитрят его. Использует свое умение убеждать для честного бизнеса или борьбы за благо, а не для пропаганды ложных идей или разжигания ненависти.

Одним словом, истинное еврейское качество — это любовь, использованное во благо, а для этого — взятое в меру и не доведенное до крайности. Добро и любовь, не доведенные до вседозволенности и разврата. Строгость и дисциплина, не доведенные до жестокости.

В этом смысл изречения мудрецов (Йевамот 79а), которые определили качества, отличающие евреев, так: жалостливы, застенчивы, милосердны. Этот список отражает основные направления еврейского характера, заложенные праотцами. Авраам развил качество милосердия, в корне которого — добро, любовь, терпимость, щедрость, гостеприимство. Его сын Ицхак развил противоположное качество, тоже необходимое: строгость и дисциплину. Доброта и мягкость без строгости приведут к распушенности и вседозволенности. Строгость же, не сбалансированная любовью и милосердием, приведет к жестокости и нетерпи-

мости к людям. Умеренная же строгость главным образом применяется человеком к самому себе и выражается в осознании того, что не все на свете допустимо, развивает стыд и застенчивость. В результате человек сам себе задает разумные рамки. Наконец, Яаков достиг идеального совмещения строгости и мягкости, что выражается в способности к жалости: с одной стороны, умение судить строго по закону, с другой — использовать милосердие для

того, чтобы, когда надо, сжаться и поступиться буквой закона ради истинной справедливости и блага.

В этом суть еврейства: развить все типы качеств в должной мере и правильно их сбалансировать.

Поэтому любой еврей, где бы он ни родился и какими бы склонностями ни обладал, способен использовать эти склонности по-еврейски и исполнить свою уникальную роль.

ПОЧЕМУ ЯАКОВ ЗАПОВЕДАЛ СРАЗУ ПОХОРОНИТЬ ЕГО В ЗЕМЛЕ КНААН, А ЙОСЕФ — НЕТ?

Шалом. У меня такой вопрос. В главе Ваехи мы читаем о смерти Яакова и Йосефа. Но Яаков заклил похоронить его в земле Кнаан, а Йосеф попросил забрать его останки, когда все будут выходить из Египта. Почему Йосеф должен был остаться в Египте, а Яакова вынесли из Египта сразу? Ведь если бы он попросил, чтобы его сразу похоронили в земле Кнаан, то братья исполнили бы его просьбу и ни одно войско не остановило бы их. Заранее спасибо за ответ. Моше

Отвечает рав Менахем Эпель

Здравствуй, Моше!

Спасибо за интересный вопрос. Ответ на него разделю на две части. Сначала посмотрим, почему Яаков заповедал похоронить его в земле Кнаан, в пещере Махпела, а затем — почему тело Йосефа осталось в Египте.

Сказано в Торе (Ваехи 47:29): «И подошло время Исраэля умереть, и призвал он сына своего Йосефа и сказал ему: если я нашел благоволение в глазах твоих, то положи руку твою под бедро моё и окажешь мне милосердие и истину, не хорони меня в Египте. И дабы лечь мне с отцами моими». Раши приводит мидраш, указывающий три причины, по которым Яаков заповедал похоронить его в земле Кнаан:

1) Во время десяти египетских казней, а именно — когда весь Египет наполнится вшами, сама земля там превратится во

вшей, и Яаков не хотел, чтобы его тело оказалось среди кишасших насекомых;

2) Когда мертвые воскреснут, только те, кто похоронен в Земле Израиля, встанут сразу, а те, кто похоронен в других местах, должны будут проделать путь под землей, чтобы встать в Земле Израиля. И это перемещение причинит им страдание...

3) Яаков не хотел, чтобы египтяне начали поклоняться ему как идолу, приходя на его могилу.

Комментаторы приводят ещё несколько возможных причин:

4) Египтяне по большей части были грешниками, и Яаков не хотел быть похороненным рядом с ними.

5) Память о человеке связана с местом его захоронения, и Яаков хотел, чтобы память о нем была связана с землей, где будут жить его потомки.

Некоторые комментаторы говорят, что первую из причин, о которых говорит Раши, следует понимать иначе. А именно: Яаков опасался, что, если он будет похоронен в Египте, то в награду за его заслуги весь Египет избежит положенных ему казней.

Поэтому многие комментаторы задаются вопросом, который Вы задали: почему Йосеф не поступил подобно Яакову — не попросил похоронить его в земле Кнаан, а только заповедал (Ваехи 50:25): «Когда вспомнит Всесильный о вас, вынесите мои

кости отсюда»? Приведу основные объяснения:

- 1) Яков обращал свою просьбу — похоронить его в земле Кнаан — к Йосефу, который был вторым человеком в Египте и мог эту просьбу исполнить. А Йосеф обращался к своим братьям и их детям и понимал, что им египтяне не позволят выполнить его последнюю волю.
- 2) Йосеф опасался: если египтяне узнают, что не только Яков, но и он сам не же-

лает быть похороненным в Египте, это породит в сердцах египтян ненависть к евреям, ставящих Египет ниже своей Страны.

- 3) Йосеф опасался: если все евреи пойдут хоронить его в землю Кнаан, как это было во время похорон Якова, то египтяне разграбят их имущество, а быть похороненным египтянами он не хотел.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КАК ОТПУСТИТЬ ДЕТЕЙ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ?

ЦИПОРА ХАРИТАН

Я полностью согласна что это действительно очень тяжело. Во-первых, потому, что страшно: как их жизнь сложится. И хочется «подстелить» безопасную поверхность, чтобы нигде не споткнулись, не упали. Во-вторых, когда их отпускаешь, то ощущение, что они уходят, а мы остаемся одни и теряем большую часть смысла нашей жизни.

Но отпустить необходимо потому, что, даже если клетка нашей материнской любви очень хорошо устроена и безопасна, насколько это возможно (всё равно от жизни полностью не спрячешь), это всё-таки клетка, а дети наши рождены для того, чтобы быть свободными.

Чтобы отпустить, нужно сделать несколько шагов.

Первый: напомнить себе, что Б-г нам их дал не как собственность, а как «залог» — для того, чтобы мы их растили и заботились о них, когда они на это еще не способны сами. А дальше мы не имеем права удерживать их возле себя на поводке нашей материнской любви. Это надо напоминать себе ежедневно, как

мантру (постепенно проникает в разум и в чувства).

Второй: надо постоянно молиться Всевышнему, чтобы Он их берег, потому что мы всё равно без Его помощи уберечь не можем. Так надо передать Ему это полностью.

Третий: нам надо поверить в своих собственных детей, в их способность быть взрослыми ответственными людьми и учиться на своих ошибках, которые они, несомненно, совершат, т. к. только на своих ошибках, а не на умных поучениях родителей люди учатся.

Четвертый: надо быть рядом и быть готовыми дать свою любовь и поддержку, когда у детей что-то не получается и они в нас нуждаются.

Пятый: на практике это значит: чем старше ребенок, начиная буквально с двух-трех лет и всю жизнь, мы не делаем за него то, что он может сделать сам, а отходим в сторонку, даем попробовать, показываем, как исправить, если плохо получилось, и даем попробовать опять. И при этом всё время говорим: «Мы уверены,

что у тебя получится. Мы уверены, что ты с этим справишься. А если не получится и не справишься, не страшно, и мы тоже не со всем всегда справлялись».

Я попыталась вместить всю «педагогическую мудрость» о том, как отпустить детей, в очень короткий ответ, но вся наша родительская жизнь посвящена этому постоян-

но, и мы от этого сами растем и становимся настоящими родителями, а не просто людьми с детьми.

И тогда с удивлением замечаем, как они возвращаются к нам — теперь как наши взрослые друзья и в некоторых случаях — как люди, которые поддерживают нас и дают нам силы.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

СТРЕМИТСЯ К ВЕЛИКОМУ

«ОЦАРОТ»

«Тобой будет благословлять Израиль» (48:20). Наш праотец Яков, мир ему, благословляет своих любимых внуков. Они стоят перед ним, склонив головы, а он возлагает на них руки и произносит: «Тобой будет благословлять Израиль, говоря: да делает тебя Всесильный подобным Эфраиму и Менаше». Раши комментирует: «Если кто-то соберется благословлять своих детей, он будет благословлять их так же. И каждый человек скажет своему сыну: “Да делает тебя Всесильный подобным Эфраиму и Менаше”». Эфраим и Менаше были великими среди великих, они возвысились и удо-

стоились числиться среди «колен Б-жьих». Автор книги «Эмет ле-Яков» удивлялся: если отец благословляет сына, неужели недостаточно пожелать ему стать таким как Бен Иш Хай, или как гаон Х. Й. Д. Азулай, или как святой автор книги «Ор а-Хаим»? И в самом деле, если отец благословит сына стать таким, как они, другие скажут, что он хочет слишком много, и что это напрасная молитва. Что уж говорить, если он благословит сына стать таким, как святой Ари или раби Йосеф Каро?! А о том, чтобы сравняться с раби Шимоном бар Йохаем или раби Акивой, и вовсе думать нечего! Но Яков

учит нас благословлять детей, чтобы они стали, ни много ни мало, как Эфраим и как Менаше!

Почему так? Это станет понятно благодаря следующей истории.

Праведный раби Яков Арье из Радзими-на шел по дороге и встретил молодого учащегося ешивы. Начали они беседовать, и рав спросил:

«Каковы твои устремления, ученик?»

Тот ответил: «Я не мечтаю о великом, дай Б-г мне быть простым евреем». Посмотрел на него праведник и произнес: «Послушай-ка, я в молодости хотел стать как Бааль Шем Тов, а в итоге стал простым евреем. Что же получится из тебя, изначально желающего быть простым евреем?!» Здесь кроется и ответ на наш вопрос: если отец хочет вырастить совершенного сына — такого как Эфраим и Менаше — есть шансы, что в итоге сын станет хорошим евреем и принесет радость своим родителям.

Но если изначально довольствоваться тем, чтобы сделать «простого еврея», если сразу воспитывать его быть заурядным, кто знает, куда он в результате придет...

О вкладе усилий в воспитание детей нам поведаст следующая история.

Янкеле был доброй душой. Он отличался постоянством, но талантами одарен не был. Отсутствие одаренности сполна компенсировало его горячее желание учиться и упорная зубрежка.

В классе дошли до трудного места в Гмаре, и учитель сказал: «Приготовьте этот отрывок дома, постарайтесь понять его. Можете заручиться помощью папы или брата, или учиться группами. Завтра посмотрим, кому что удалось». На следующий день учитель был удивлен, увидев поднятую руку Янкеле. Он, первый среди всех учеников, справился с Гмарой?!

«Послушаем», — произнес учитель.

Ко всеобщему удивлению, Янкеле начал ясно излагать смысл Гмары. Сначала он дал два необходимых предисловия, а затем на их основе прояснил все остальное.

«Чудесно! — воскликнул учитель, — с кем ты готовил этот отрывок? Отец помо-

гал тебе?» Было очевидно, что эти предисловия Янкеле придумал не сам.

«Нет, — ответил ученик, — папа возвращается поздно».

«С кем же тогда ты учился?» — продолжал интересоваться учитель.

«Я позвонил раби Моше!»

Янкеле имел в виду «законодателя поколения», гаона раби Моше Файнштейна.

«Что?!» — воскликнул учитель в изумлении.

Янкеле не понял причин удивления. «Когда папе трудно что-то понять, или он хочет узнать Алаху, он тоже звонит раби Моше. Он говорит, что раби Моше все знает. Вот я и позвонил ему. Сказал, что учитель хочет, чтобы мы приготовили отрывок из Гмары, а я его не понимаю. Он спросил меня, сколько раз я его повторял, и я ответил: три раза, однако мне по-прежнему ничего не понятно».

Он был рад и сказал, что после трех раз теперь мне точно будет легко. Но нужно знать два предисловия. Он рассказал их, попросил, чтобы я повторил, и поправлял меня, пока не убедился, что я понял. А затем прошел со мной весь отрывок, слово за словом, и очень меня хвалил!» Глаза товарищей Янкеле, сидевших в учебном классе, заблестели от зависти. Учитель не мог прийти в себя от большого волнения. После окончания учебного дня он поехал в ешиву «Тиферет Йерушалаим», чтобы извиниться за ученика, который отвлек и отнял время у главы поколения.

Но раби Моше Файнштейн улыбнулся: «Вы имеете в виду того замечательного мальчика, который позвонил мне вчера? Хорошо бы, чтоб таких было побольше в народе Израиля! Ведь он так сильно ищет знаний, а кто хочет знать, в итоге будет знать».

«Но ему все же не следовало утруждать Вас», — заметил школьный учитель.

«Почему Вы так считаете? А разве сами Вы не обучаете детей? Наша обязанность — отвечать каждому вопрошающему согласен его вопросу и уровню понимания, будь то рав, судья или невежда, пожилой человек или ребенок»

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

В ЧЕМ ПОЙТИ НА СВИДАНИЕ?

ЯАКОВ И СЬЮ ДЕЙО

Подобрать одежду для предстоящего свидания — задача не из легких. Это — проблема, к решению которой надо отнестись с вниманием и осторожностью. Перво-наперво, чтобы успешно с ней справиться, вам следует помнить, что ваше платье или костюм должны быть привлекательными, но... не соблазнительными.

В чем разница между «привлекательной» одеждой и «соблазнительной»?

Чтобы вычленил этот качественный оттенок вашего внешнего вида, вам придется, примеряя наряды, изучить себя в зеркале и дать ответ на такие вопросы: «Как я выгляжу? Гармонично ли сочетаются элементы одежды? Создаю ли я впечатление человека, одетого со вкусом? Не слишком ли подчеркивает мой наряд отдельные части тела? Не бросается ли в глаза какая-то деталь моего костюма? И наконец — смо-

жет ли мой собеседник без труда сконцентрировать внимание на моем лице?»

Не забывайте, что мы с вами говорим о свиданиях, конечная цель которых — успешный брак. Весь смысл выбора одежды для этого заключается в том, чтобы потенциальный партнер был в состоянии рассмотреть вашу истинную и непреходящую сущность — получить представление о вашем характере, стремлениях, о вашей душе... Эти аспекты личности принципиально важны. Если ослепленный вашими внешними данными партнер не сумеет по достоинству оценить ваш внутренний мир, в дальнейшем (если ваши отношения приведут к свадьбе) будет трудно, а порой — просто невозможно, построить счастливую семью, отношения, основанные на глубоком взаимопонимании. Лицо — окно в душу человека. Только оно способно рас-

сказать о том, что вы представляете собой в действительности. Каждый индивидуум уникален, и, как следствие — уникальны черты его лица, отражающее неповторимые особенности его личности. Именно поэтому на свидании, в процессе знакомства потенциальных партнеров по браку, именно оно должно в наибольшей степени привлечь внимание юноши. Если же вы оденетесь «соблазнительно», есть риск (и немалый), что глубинные аспекты личности отойдут на второй план, и внимание вашего собеседника сфокусируется на второстепенных, поверхностных физических данных. И это, безусловно, помешает ему разобраться, что вы собой представляете. Но это ни в коем случае не означает, что мы рекомендуем носить некрасивые или мешковатые вещи.

Нельзя забывать и о том, что подготовка к свиданию включает в себя не только выбор одежды. В вашем облике важно все — часы и драгоценности тоже могут оказать определенное влияние на исход знакомства. Если вы предпочитаете часы «Ролекс» или перьевую ручку «Мон Блан», в этом нет ничего предосудительного. Важно другое: уровень вашей материальной обеспеченности вообще не должен бросаться потенциальному партнеру в глаза. То есть дополнения к наряду не должны быть «нарочитыми», чтобы ваш спутник при встрече не подумал, что вам необходимо, чтобы он обязательно обратил на них внимание.

Физическая привлекательность при знакомстве играет большую роль, однако сама по себе, она, как правило, не становится гарантией удачного брака и залогом вечной любви.

Одеваясь, не подчеркивая физические данные и уровень доходов, вы сможете благополучно избежать бесперспективной связи.

Кроме того — получите возможность продемонстрировать свою уверенность в себе и своих внутренних ре-

сурсах, которые не видны постороннему наблюдателю.

Для того, чтобы их открыть, потребуются усилия и время. Но именно такая уверенность в себе и привлекает здравомыслящих, стремящихся к браку людей.

Известно, что многие склонны считать, что внешняя «соблазнительность» необходима каждой девушке, иначе, мол, никто в ее сторону и не посмотрит. Однако подобная тактика оказывается поистине эффективной только при встречах с ветреными людьми. Выбор такой одежды, которая максимально подчеркнет ваше лицо — гораздо более надежный способ привлечь внимание человека, с которым вы захотите связать свою жизнь.

Он получит возможность отвлечься от внешних качеств, которые со временем изменятся, и по достоинству оценить ваше умение концентрироваться на долгосрочных внутренних аспектах межличностных отношений. Добавим к этому, что любой человек, стремясь найти спутника жизни, большого значения придает тому, что его гипотетический партнер успел сделать, и какие планы имеет на будущее...

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЕН ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА

РАБАНИТ ХАВА КУПЕРМАН

Собственно, мы подошли к моменту, когда основа, заложенная при построении нашего народа, более или менее очерчена. Можно приступать к подробному рассмотрению каждого из двенадцати колен.

Возможно, некоторые читатели как раз в этом месте почувствуют неудовлетворенность и даже недоумение: ведь во вступлении мы почти не уделили внимания нашему праотцу Яакову, не стали подробно разбирать особенности его личности, качества его характера. Выглядит это так, как будто о нем «забыли». Поспешим успокоить читателя, заверив, что мы сделали это осознанно, не по оплошности. Бесспорно, Яаков – ядро народа, его стержень, ствол. Из него, как мощные ветви, вырастают все последу-

ющие поколения. Но качества Яакова присутствуют во всех двенадцати коленах, проявляясь в той или иной степени. Праматерей же четыре, главных из них – две. И те черты, те качества, которые они несли в себе, передавались только их прямым потомкам, формируя особенности каждого отдельного колена.

Теперь об очередности, то есть о том порядке, в котором мы построим колена, когда перейдем к их подробному анализу.

Тора предлагает четыре варианта:

1. Хронологический (кто из родоначальников колен родился первым, кто вторым, кто третьим и т. д.).

2. По матерям, как показано в таблице.

ПОРЯДОК РОЖДЕНИЯ	ИМЯ	МАТЬ	ХАРАКТЕРИСТИКИ
1	РЕУВЕН	ЛЕЯ	АБСОЛЮТНЫЕ ПОТОМКИ СВОЕЙ МАТЕРИ; НЕСУТ В СЕБЕ СУТЬ МАТЕРИНСКИХ КАЧЕСТВ; ИХ ИНОГДА НАЗЫВАЮТ «ИСПРАВЛЕННЫМИ ЭЙСАВАМИ».
2	ШИМОН	ЛЕЯ	
3	ЛЕВИ	ЛЕЯ	
4	ЙЕУДА	ЛЕЯ	
5	ДАН	БИЛЬГА, СЛУЖАНКА РАХЕЛИ	НА ДЕТЯХ СКАЗЫВАЕТСЯ ПРЕОБЛАДАЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ РАХЕЛИ.
6	НАФТАЛИ	БИЛЬГА, СЛУЖАНКА РАХЕЛИ	
7	ГАД	ЗИЛЬПА, СЛУЖАНКА ЛЕИ	НА ДЕТЯХ СКАЗЫВАЕТСЯ ПРЕОБЛАДАЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ ЛЕИ.
8	АШЕР	ЗИЛЬПА, СЛУЖАНКА ЛЕИ	
9	ИССАХАР	ЛЕЯ	СЫНОВЬЯ ИЗМЕНИВШЕЙСЯ ЛЕИ, ПРОДЕЛАВШЕЙ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПУТЬ ОТ МИЛОСЕРДИЯ В СТОРОНУ СУДА. ОНА ТЕПЕРЬ КАК БУДТО «ВО ВТОРОМ БРАКЕ», С СОГЛАСИЯ РАХЕЛИ И ЯАКОВА.
10	ЗВУЛУН	ЛЕЯ	
	ДИНА, ДОЧЬ	ЛЕЯ	
11	ЙОСЕФ	РАХЕЛЬ	ЯВНЫЕ СЫНОВЬЯ РАХЕЛИ. ЙОСЕФ СРАВНИВАЕТСЯ С БЫКОМ, ЦАРЕМ ДОМАШНИХ ЗВЕРЕЙ, – ОН ОБУЗДАН, НЕ ВЫХОДИТ ИЗ БОРОЗДЫ (НЕ ВЕДАЕТ КРИВЫХ ПУТЕЙ), ВСЯ ЕГО СИЛА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ПРАВЕДНЫЕ ДЕЛА; В МЛАДШЕМ, БИНЬЯМИНЕ, ПОМИМО КАЧЕСТВ, ПРИСУЩИХ ЙОСЕФУ, БУДЕТ ТАКЖЕ ОСОБЕННО ЯРКО ВЫРАЖЕН ЭЛЕМЕНТ ТРАГИЧНОСТИ.
12	БИНЬЯМИН	РАХЕЛЬ (УМИРАЕТ ВО ВРЕМЯ РОДОВ)	

3. По занимаемому месту во время переходов по пустыне и по расположению на стоянках.

4. По расселению в Земле Израиля.

Также возможен и еще один вариант:

5. По расселению в Израиле в будущем (Йехезкель, 48).

Два первых варианта мы находим там, где говорится о коленах как о части еврей-

ской семьи. Когда же наши предки становятся народом, хронологический порядок, в соответствии с которым появились на свет родоначальники колен, и то, кто их матери, утрачивает первостепенное значение; на первый план выступает порядок, существовавший в пустыне. Потом, расселяясь по Стране Обетованной, евреи обретают еще один порядок.

В нашем анализе колена будут рассматриваться по хронологии рождения, по матерям, по месту в стане (в годы странствования по пустыне) и по расселению в Израиле.

И каждый раз, приступая к рассмотрению особенностей того или иного колена, мы будем первым делом останавливаться на имени его родоначальника, поскольку имя в традиции иудаизма имеет огромное (влияющее на судьбу) значение, неся в себе суть и предназначение своего обладателя.

Анатомия мира, анатомия человека

Придется нам сделать еще одно небольшое, но принципиально важное отступление.

Как сказано в главе «Берешит», «создал Бог человека по образу Своему, подобно Своему, и возвестил: «Пусть властвует над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле»» (Берешит 1:26, 27).

Из этого вытекает, что Бог творил мир по тому же образу, что и человека. Поэтому мы можем пользоваться этим миром. Это соответствие можно обнаружить повсюду: в законах материального мира, в его истории и, конечно же, в самом Пятикнижии. Структуру Торы можно безо всяких натяжек и допущений рассматривать, используя аналогию с анатомией человека.

Так, книга Берешит, название которой происходит от слова рош (голова), соответствует именно человеческой голове. В этой книге прослеживается такая особенность: если ее персонаж положительный, например, Авраам, несущий монотеизм, то это влияет на всех его потомков. Если он – отрицательный, например, Хам, то он плох навсегда, без шанса исправления для его потомства. Если участок в голове поврежден, страдает весь организм. Пример – Африка. В книге Берешит Ноах проклиная Хама. Его потомки населяют Африканский материк. Что бы кто ни делал, что бы в мире ни происходило, Африка остается прокля-

той. (Это не относится к каждой личности в отдельности, личность имеет абсолютно индивидуальную судьбу и выбор, а народ – нет.)

Книга Шмот соответствует рукам. В ней речь идет о порабощении евреев в Египте, затем об очень важном служении: если мы принимаем Тору, берем ее в свои «руки», – значит, творим благо для себя и для всего мира; если не принимаем ее, «роняем», – вызываем гнев Всевышнего, приводим мир к хаосу, становимся виновными в том, что разбиваются Скрижали; кроме того, руками мы строим Мишкан (переносной Храм).

Книга Ваикра («внутренности») рассказывает о службе в Храме. Что делают козны во время Служения? Сжигают на жертвеннике внутренности жертвенных животных.

Книга Бемидбар – «ноги». Именно так, во множественном числе: в ней две части, как «две ноги». Первая соответствует тем евреям, которые вышли из Египта, но не вошли в Землю Израиля (они наказаны за грех разведчиков, за недоверие к Творцу, страх и нежелание исполнить Его волю – войти в Землю Израиля, – и на протяжении сорока лет умирают в пустыне), а вторая часть (или «вторая но-га») принадлежит входящим в Страну Обета и расселяющимся в ней.

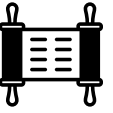
Книга Дварим – «ступни». Одна из ее недельных глав называется «Экев» (пятка).

Интересно отметить, что Десять Заповедей записаны в Торе дважды. Первый раз в книге Шмот, второй – в книге Дварим. Книга Шмот соответствует рукам, Дварим – ступням, и то и другое имеет 10 пальцев.

Соответствие анатомическому строению человека мы находим и в устройстве еврейского народа. Интересно, что первые четыре колена могут быть представлены в виде «головы» (мы остановимся именно на них, поскольку у них эта «анатомия» выражена наиболее явно).

Чем оснащена голова? Глазами – чтобы видеть, ушами – чтобы слышать, носом – чтобы обонять и дышать, ртом – чтобы кушать, ощущать вкус и говорить.

Рассмотрим человека сверху вниз. Что такое колено Реувена, первенца? Слово реу-

– это повели-тельное наклонение глагола «смотреть» – «смотрите»; для выполнения такого приказа требуется ра-бота глаз.

Идем дальше. Что у человека второе, расположенное чуть ниже глаз? Шимон – «слушать». Эта задача – для ушей.

Как мы помним, в иудаизме все должно стремиться к золотой середине, с этой точки зрения гла-за имеют, пусть не совсем идеальное, но все-таки близкое к идеальному расположение. А уши, увы, нет. Шимону до золотой середины дальше всех. И это поначалу сослужило ему недобрую службу. Потом, со временем, ситуация выправи-лась – когда наступила эпоха Устной Торы, в которой уши важнее, чем глаза. Во време-на Устной Торы праведники часто будут на-зываться этим именем: Ши-мон а-Цадик, ра-бби Шимон Бар Йохай, Шимон бен Зома, Шимон бен Азай...

Итак, о глазах и ушах мы уже сказали. Что же дальше?

Дальше ноздри. Они нужны, чтобы на-слаждаться, как сказано в Пятикнижии, «ароматом, прият-ным Богу» – жертвами, приносимыми кознами – выходцами из ко-лена Леви. Ноздри очень близки к золотой середине, они почти «полноценны». Лишь маленькая перегородка отделяет одну от другой.

Четвертое колено – Йеуда. От слова лео-дот – благодарить, признавать. Какой ин-струмент необ-ходим, чтобы благодарить, признаваться и произносить молитву? Ко-нечно же, рот. Рот – символ Йеуды. Это – золотая середина, идеальное расположе-ние. Но во рту также имеются и зубы. Ртом мы восхваляем Всевышнего , признаем свои ошибки, но иногда и кусаемся – по-томки Йеуды восхваляют Всевышнего, при-знают ошибки и также воют.

Магазин еврейской книги

Книги фонда «Наследие»

Телефон в Израиле: +972-54-565-3900; электронная почта: magazin@toldot.ru; Скайп: store-toldot

Каталог товаров Книж. магазин и переводчик ЛУЧШАЯ

Вы не авторизованы. Войти
Ваша корзина пуста

Подпишитесь на рассылку с новинками и скидками:
[для пользователей авторизованных на сайте](#)
[для пользователей не авторизованных на сайте](#)

 <p>60.00 \$17.27</p> <p>Осенние праздники и книга Йоны. Раш-аШана, Йом Кипур, Суккот</p>	 <p>60.00 \$17.27</p> <p>Шавуот Фонд наследия Рава Ицхака Зильбера</p>	 <p>60.00 \$17.27</p> <p>Праздник Пурим и Святки Эстер Рава Ицхак Зильбер</p>	 <p>80.00 \$21.07</p> <p>Между Теснин Рава Ицхак Зильбер</p>
			

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ДЕМОНЫ

РАВ МЕИР МУЧНИК

Талмуд действительно говорит о шедим и мазиким как о созданиях, в существовании которых сомневаться не приходится. Вопрос лишь в том, как избегать встречи с ними, определять, присутствуют ли они и т. д.

Тора говорит о них гораздо меньше, упоминая лишь вскользь, что не только грешно, но и глупо приносить им жертвы (Ваикра 16:7, Дварим 32:17). А в Тэилим (глава 91) в целом выражена идея, что человек, который живет «под покровом Всевышнего» и полагается на Него, находится под Его защитой и огражден от подобных сил и других опасностей.

Но нас, конечно, волнует не столько вопрос, как можно от них защититься, сколько вопрос, как можно вообще в них верить. Мы ведь живем и, вроде бы, совсем не чувствуем присутствия, тем более — пагубного влияния каких-либо зловредных существ типа демонов. Веря в Б-га, мы можем считать, что разные приятные или не очень приятные события нашей жизни происходят по Его воле. Но на каких-то невидимых вредоносных демонов, вроде бы, ничто не указывает. Неужели Тора и мудрецы относились

к этому серьезно? Представляется, что этот вопрос сродни вопросу об идолопоклонстве. Ведь здесь тоже можно спросить: как люди прошлого могли верить в идолов, в звезды и созвездия и поклоняться им, приносить им жертвы? Особенно трудно понять, как могли поддаться такому соблазну евреи уже после Синайского откровения, когда они достигли высшего духовного уровня и с ними напрямую говорил Б-г. Как они могли после этого поклоняться тельцу?

Ответ известен. Другим было время, и другими были люди. Они чувствовали и понимали то, что нам неведомо. Перед ними был раскрыт весь созданный Б-гом мир, как физический, так и сопряженный с ним и стоящий над ним духовный, у которого свое устройство, свои причинно-следственные связи.

Но поэтому люди также видели и ощущали, как Б-г управляет миром посредством мощных сил: ангелов, кохавим у-мазалот — «звезд и созвездий». Мы ангелов не ощущаем вовсе, а «звезды и созвездия» для нас — чисто физические объекты в далеком космосе. Но тогда люди ощущали

реальность этих сил. А вместе с этим — великий соблазн приписывать им независимое от Б-га могущество и влияние и молиться им о благах.

Это и есть идолопоклонство, как объясняют Рамбан в комментарии к Десяти заповедям (Шмот 20:5) и Рамбам (начало «Законов об идолопоклонстве»). По словам Рамбана, телец был всего лишь обозначением одной из тех сил. И, когда его изготовили, то не какой-то суеверный простак с большим воображением, а сам Аарон, великий праведник и пророк, уже общавшийся с Б-гом, «увидел, что телец живой», что он «поедает траву» (Раши к Шмот 32:5). Не просто статуя, а реальная живая сила, Аарон это увидел.

Для него и людей его эпохи идолопоклонство было испытанием, поэтому Б-г устроил их и окружающий их мир так, что они «видели».

Представляется, что так же обстояло дело и с демонами. Мы их не видим и не ощущаем, но люди той эпохи их ощущали, в результате чего у них естественным образом мог возникать страх перед ними и желание приносить им жертвы, чтобы их задобрить. Поэтому Тора говорит, что не следует приносить им жертвы и в целом не следует их слишком бояться, если живешь, полагаясь на Б-га.

Возможно также, что те силы в определенном отношении были подобны диким зверям: ведь они в ту эпоху тоже обитали повсюду, а не только в отдаленных саваннах или зоопарках. Поэтому в повседневной жизни людей они могли представлять опасность, и к этому приходилось относиться серьезно. Но в то же время не забывать, что «не змея убивает, а грех» (Брахот 33а), поэтому главное — жить «под покровом Всевышнего». Вот и разного рода демоны могли обитать повсюду и представлять опасность, их следовало остерегаться, но при этом не забывать, что главное средство защиты — полагаться на Б-га. В этом состояло испытание для людей той эпохи.

Здесь тоже представляется логичным продолжить аналогию с идолопоклон-

ством. В прошлом люди реально чувствовали, что солнце и луна, звезды и созвездия, огонь и ветер обладают силой, что они влияют на их жизнь. Но теперь мы воспринимаем их как чисто физические объекты и феномены и не чувствуем, что они каким-то образом на нас воздействуют. Поэтому для нас не существует больше дилеммы, относиться к ним как к каким-то могущественным силам или считать такой силой только Б-га. Даже если когда-то за теми объектами чувствовалась сила, теперь нам можно об этом не беспокоиться.

То же относится к демонам. Даже если они продолжают существовать сегодня, мы никак не ощущаем их присутствия, поэтому для нас они уже не представляют того испытания, какое представляли для людей прошлого, и нам можно о них не беспокоиться.

Или, если верна параллель с дикими животными, то демоны и сейчас могут где-то существовать, как животные в саваннах и зоопарках или преступники в тюрьмах, или сумасшедшие в психбольницах (последние в свое время считались «одержимыми демонами»). Но только в подобных местах, где они не представляют угрозы для большинства людей. Таким образом, в наше время обычный человек, находясь в своем доме или идя по улице, может о них не беспокоиться. Но это не причина отрицать, что эти силы когда-то были, — только потому, что теперь мы их не видим и не чувствуем их влияния. Времена бывают разные, и у людей каждой эпохи могут быть свои идолы и демоны.

Так, люди нашей эпохи могут быть одержимыми не демонами, а идеологиями, и поклоняться их носителям. В эти идеи люди могут свято верить и быть готовыми идти ради них на жертвы: отдавать свое время и силы, а то и жизнь. Можно спрашивать, как могли люди прошлого приносить детей в жертву Молеху. Но можно и спросить, как могли люди в атеистическом СССР посылать детей в Афганистан, чтобы умирали там ради построения коммунизма, и как могли потом американцы посылать туда же своих детей, чтобы умирали там ради по-

строения демократии. Или как могли молодые люди и с Запада, и из России идти в ИГИЛ и менять более-менее комфортную жизнь на войну и зверства? Если демоны — это какие-то невидимые силы, вселяющиеся в человека и толкающие его на безумные и ужасные вещи, то вот они!

Или возьмем культы личности, будь то диктаторов, демократических политиков или музыкантов, актеров — чистое идолопоклонство. Вера в какую-то особую силу и/или чистоту людей действительно харизматичных и влиятельных, но отнюдь не идеальных и не всесильных. Желание обрести с ними какую-то связь и так «прилепиться» к чему-то «большому», ощутить к нему причастность. Временами люди, наоборот, принимаются крушить идолов и разоблачать всех политиков и звезд за разные грехи, но потом находят себе новых кумиров.

Или возьмем обратную сторону идолопоклонства — демонизацию людей, приписывание им каких-то «негативных», «дьявольских» сверхъестественных сил. Для Ирана Израиль — «Малый Сатана» на службе «Большого Сатаны» — Америки. А для политической и медийной элиты в самой Америке сейчас, похоже, Трамп — ну, не та-

кой уж малый «Сатана» на службе у «Большого Сатаны» Путина. Многие, если не большинство политических сил разных стран демонизируют оппонентов.

Типичный образ врага — злонамеренный, корыстный, стремится задушить свободу и истину, с которыми не может сосуществовать, подкупает, охмуряет, проникает повсюду своими «щупальцами». Короче, сам Дьявол! Одно дело — вести обычную политическую борьбу, предпринимая разумные шаги и меры предосторожности, другое — впасть в истерику и везде видеть демонов, винить их во всех бедах. И, хотя «современные» и «прогрессивные» люди нашего времени склонны смеяться над людьми прошлого как над «суеверными» и «истеричными», над ними самими, вполне возможно, будут смеяться люди будущего.

Так что у людей каждой эпохи и каждого исторического этапа свои идола и демоны, присутствие и силу которых они ощущают. И на каждом из этих этапов испытание состоит в том, чтобы, несмотря на реальные ощущения, руководствоваться разумом, сохранять спокойствие и веру в Б-га и полагаться на Него.

КАЛЕНДАРЬ

СВЯТОСТЬ ХРАМА И СТЕНЫ ПЛАЧА. ЗАКОНЫ СКОРБИ О РАЗРУШЕНИИ ХРАМА

ТОЛДОТ ЙЕШУРУН

В преддверии поста 10 Тевета важно вспомнить основные детали траура по разрушенному Храму и законов, связанных со святостью Западной стены (Стены Плача). Десятого тевета войска Царя Вавилона Навуходоносора начали осаду Иерусалима, которая привела, в конце концов, к разрушению Первого Храма и вавилонскому из-

гнанию. С разрушением Первого храма мы потеряли великие духовные ценности, которыми народ был благословлен в то время, и потеря их чувствуется во всех поколениях. На десятое тевета распространяются все законы установленных постов: запрет есть и пить с момента появления первого света (амуд ашахар) до появления звёзд,

молитвы «слихот», чтение Торы, добавление молитвы «Анену» в шмоне эсре

Законы разрывания одежды в знак траура о городах Иудеи, о Иерусалиме и о Храме

1. Видящий разрушенные города Иудеи, над которыми властвуют неевреи (даже если населены они евреями), обязан разорвать одежду. Но если над городом властвуют евреи, разрывать одежду не нужно, даже если он населен неевреями. Но видящий разрушенный Иерусалим и место, где стоял Храм, даже в наше время, когда над ними властвуют евреи, должен разорвать одежды. (С этим согласились раби Пинхас Эпштейн ЗЦ"Л и раби Шломо Залман Ойербак ЗЦ"Л)
2. «Города Иудеи» — это города Иудейского царства, и сюда входят также города, бывшие в наделе Биньямина. Их важность — в том, что они были основой царства Израиля. В знак траура об остальных городах Земли Израиля не разрывают одежду. Есть также обычай не разрывать одежду в знак траура о городе Хеврон, хотя он и из иудейских городов. Это объясняется тем, что этот город был убежищем для совершивших непреднамеренное убийство и одним из городов, отданных колену Леви.
3. Обязанность разрывать одежду в знак траура об Иерусалиме распространяется только на освященный Древний город. Стена Старого города в наше время не совпадает с границами освященного Иерусалима. Гора Сион, еврейский и армянский кварталы — вне его границ, но южный склон Храмовой горы и нижние края Ар Азейтим (Масличной горы) — часть территории освященного Иерусалима, и при виде их разрывают одежду. И даже тот, кто видит северо-восточный отрезок стены, окружающей Иерусалим, от Шаар Арайот (Львиных ворот) на востоке до Шаар Шхем (Шхемских ворот) на севере, разрывает одежду.
4. Обязанность разорвать одежду в знак траура о Храме существует не только тогда, когда человек видит пол азары (внутреннего двора Храма). Достаточно увидеть мечеть (Эль-Акса) на Храмовой горе или Западную стену (Котель Маарави).
5. Еврей должен разорвать одежду сразу же как только дойдет до места, с которого можно полностью видеть Иерусалим и место Храма, то есть когда до них останется полчаса ходьбы. Когда он приблизился на это расстояние, должен сразу же разорвать одежды, и не следует ждать, пока подойдет ближе. Такой же закон и по поводу городов Иудеи. Постфактум, если разорвал одежды с большего расстояния, когда увидел Иерусалим и место Храма частично, или увидел только дома, стоящие возле них — выполнил свою обязанность, и не нужно разрывать второй раз.
6. Если не разорвал одежды сразу же после того, как увидел эти места, может разорвать их весь этот день.
7. Разорвать необходимо на тефах.
8. Если разорвал на один из городов Иудеи и в течение 30 дней увидел другие города — не делает на них полный надрыв, а добавляет немного к первому. Но если увидел Иерусалим — делает еще раз полный надрыв, и когда потом увидит место Храма — разрывает на расстоянии трех пальцев от первого надрыва, в честь Святилища.
9. Если разорвал сначала при виде Храма, например если въехал в Иерусалим в закрытом автобусе и увидел сначала место Храма, а потом уже Иерусалим — добавляет что-либо к первому надрыву. А на города Иудеи совсем не нужно разрывать после того, как разорвал на Иерусалим и на Храм.
10. Если увидел место Храма и Иерусалим вместе, например с вершины Ар Ацофим или Ар Азейтим, разрывает один надрыв в размере тефах на них обоих.
11. Каждый, кто не видел города Иудеи, Иерусалим или Храмовую гору тридцать

дней, должен при виде их разорвать одежду. И даже житель Иерусалима, не видевший место Храма тридцать дней, обязан разорвать одежду, когда увидит его. Существует, однако, обычай, что жители Иерусалима не разрывают одежду, но полагаться на этот обычай могут только те, кто живут на расстоянии не большем, чем полчаса ходьбы от Храмовой горы, или те, кто посещали эту область (получаса ходьбы от Храмовой горы) в течение последних 30 дней. Поэтому жителям Иерусалима правильно было бы остерегаться, чтобы не прошло 30 дней с тех пор, как они видели место Храма в последний раз. Раби Йеошуа Лейб Дискин каждый месяц ходил к месту, откуда была видна Храмовая гора, чтобы посмотреть на место Храма, находящееся в запустении, и скорбил о его разрушении.

12. Тот, кто родился в Иерусалиме и достиг совершеннолетия (13 лет), не должен разрывать одежды, кроме того случая, когда после совершеннолетия выехал из Иерусалима и не видел его 30 дней.
13. Житель Иерусалима, даже если он никогда не разрывал на него (например, если родился в нем), не обязан разрывать одежды при виде городов Иудеи, кроме того случая, когда выехал из Иерусалима и через 30 дней приехал в один из городов Иудеи.
14. Нужно чтобы было заметно, из-за чего он разрывает одежды, и поэтому когда

видит города Иудеи, Иерусалим и место Храма, произносит, прежде чем разрывать, соответствующий стих. На города Иудеи говорит: «Твои святые города стали пустыней» (Ишайя 64:9), на Иерусалим — «Цион стал пустыней, Иерусалим — заброшенным местом» (там же), «Исчерпал Г-сподь гнев Свой, излил ярость гнева Его и зажег огонь на Сионе, (который) пожрал его основания» (Эйха 4:11).

15. Когда видит с востока стену Иерусалима, которая в то же время является стеной Храмовой горы, и в ней — двое больших ворот с аркой наверху, которые сегодня замурованы (? — П.З.) и называются Золотые ворота или Ворота Милосердия (Шаар Арахамим), а также когда видит Западную стену (Котель Амаарави) или другие стены Храмовой горы, говорит: «Ушли в землю ее ворота, уничтожил и сломал (Он) ее затворы, ее царь и сановники — среди (других) народов, нет Торы, также и пророки ее не нашли видение от Г-спода». (Эйха 2:9)
16. Прежде чем разрывает на Храм, говорит: «Дом нашей святыни и нашего великолепия, где славили Тебя отцы наши, был сожжен огнем, и все, что было нам дорого, предано разрушению» (Ишайя 64:10), поклоняется напротив места Храма и разрывает. При поклонении не нужно отворачиваться от мечети Эль-Акса, стоящей на Храмовой горе, поскольку он имеет в виду поклониться

- Б-гу, а арабы — не идолопоклонники (и поэтому мечеть не является идолопоклонническим капищем). Следует оплакать Храм, прочесть «Мизмор леАсаф» (Теилим 79) и горячо помолиться за то, чтобы он был отстроен.
17. Разрывающий одежды в знак траура о Храме, Иерусалиме или городах Иудеи, благословляет «Даян Аэмэт» («Благословен Праведный Судия») без упоминания Имени Всевышнего и Его царства (без слов А-до-най Э-ло-эйну мелех ао-лам). Вот формула благословения: «Благословен Праведный Судия, ибо все Его суды — справедливость и истина. Твердыня, совершенно деяние Его, ибо все пути Его — суд, Б-г верный и нет беззакония, праведен и прям Он. Ты прав во всем, что случилось с нами, ибо Ты сделал истину, а мы грешили.» После этого говорит: «Порадуй нас...» (Теилим 90), и есть добавляющие: «Дом гордых...» (Мишлей 15:25). «И так же, как я видел его (храм) разрушенным, так удостоюсь увидеть его отстроенным, когда восстанет Дворец на своем месте, и да будет воля Твоя, Б-г наш и Б-г наших отцов, чтобы был постоен Храм вскорости, в наши дни, и дай нам долю в Твоей Торе».
 19. Все эти надрывы должен разорвать руками, а не каким-либо инструментом или ножом. Нужно сделать это стоя и в длину одежды; если же разорвал сидя или в ширину одежды, не выполнил своей обязанности и должен надорвать еще раз. Надо разорвать все одежды, которые на нем, с левой стороны, пока не обнажит сердце. Талит катан рвать не нужно. Обычай, однако, разрывать только верхнюю одежду на тефах, даже инструментом, и с любой стороны.
 20. Тот, кто жалеет одежду, в которую он одет, может заменить ее или надеть на нее другую, менее дорогую, чтобы порвать ее. Можно несколько раз разрывать одежду, которую уже разрывал раньше, пока она вся не будет полна разрывов.
 21. Тому, кто может разорвать сам, не должен разрывать кто-либо другой.
 22. Если кто-то разорвал другому больше, чем нужно, обязан заплатить ему за причиненный ущерб, так как он должен был разорвать точно. И даже тот, кто разрывает сам, не может разорвать больше, чем обязан по закону, поскольку в противном случае он нарушает запрет бальташхит («не уничтожай»).
 23. Эти разрывы никогда не сшиваются прямым швом, но на завтра их можно сшить «на живую нитку», то есть большими стежками, а также собрать их или сшить их «лесенкой», то есть делать два стежка, сделать перерыв, продолжить ниже и т.д., оставляя место между стежками.
 24. Женщины также обязаны разрывать одежду в знак траура о городах Иудеи, Храме и Иерусалиме. Однако дети до 13 лет {девочки — до 12} не обязаны.
 25. Не следует приходить к Храмовой горе в первый раз (или после перерыва в 30 дней) в субботу или праздник, чтобы снять с себя обязанность разрывать одежду, поскольку неясно, переносится ли эта обязанность на исход субботы. Так учил раби Давид Юнграйз в соответствии с постановлением раби Давида Бэарана ЗЦ"Л.
 26. Есть которые облегчают в этом вопросе в канун субботы или праздника после полудня, но от имени Хазон Иша ЗЦ"Л написано, что не следует облегчать в этом. Однако после плаг минха, если уже принял на себя субботу, можно облегчить. Также можно облегчить в ночь субботы или праздника, в холь амоэд, в первый день Рош Ашана, в праздник, выпавший перед субботой, в субботу, выпавшую перед праздником, и в первый день праздника для тех, кто живет вне Земли Израиля и собирается возвратиться туда, поскольку в эти дни невозможно разорвать одежду также и в последующую ночь.
 27. Человеку, в первый раз видящему разрушенный Иерусалим, следовало бы воздержаться весь этот день от мяса и

вина, а в следующие годы сделать этот день праздником — и отмечать его молитвой, радостью и трапезой в честь того, что он удостоился молиться в Иерусалиме, и молиться Б-гу, что также как удостоил его молиться в разрушенном Иерусалиме, так удостоит его вместе со всем Израилем увидеть в скорости его утешение.

Святость Храма и страх перед ним — запрет заходить на Храмовую гору

1. Первая святость Храма и Иерусалима не прекратилась, поскольку их святость «из-за Шхины (Б-жественного присутствия), а Шхина не прекратилась». (РАМ-БАМ, Илхот Бейт Абхира 6:16). Мнения законоучителей последних поколений (ахроним) по поводу жертвоприношений в наше время разделились, и это невозможно по многим причинам.
2. Поскольку святость не аннулировалась, входящему в наше время на территорию азары (внутреннего двора Храма) — а точное ее место неизвестно — полагается наказание карет (отсечение души), поскольку все мы осквернены нечистотой мертвого. Также запрещено заходить на территорию Храмовой горы тому, кто осквернен нечистотой зав, зава, нида, йоледети бааль кери. В противном случае он нарушает запрет «И не осквернят свой стан» (Бамидбар 5:3). И даже тот, кто окунулся в микве, чтобы очиститься от нечистоты, не может в наше время зайти на территорию Храмовой горы.
3. Запрещено пролетать над азарой (территорией внутреннего двора Храма) и Храмовой горой на самолете, даже на большой высоте и с большой скоростью, поскольку их святость распространяется ввысь. Пролетающему над азарой и задержавшемуся над ней время, достаточное для поклонения, полагается наказание карет, несмотря на то, что зашел не как обычно заходят. И даже если человек ритуально чист, Тора

запрещает пролетать над Храмовой горой, поскольку тем самым он «делает ее проходным двором». Сегодня, когда междугородние воздушные трассы проходят над Иерусалимом, следует остерегаться и не пролетать над воздушным пространством Храмовой горы, чтобы не нарушить этот строгий запрет. Ведь нарушение святости Храма — наитягчайший грех.

4. Даже тому, кто нечист нечистой зав и бааль кери, можно заходить в подземные туннели, расположенные под Храмовой горой, поскольку эти туннели не освящены, и земля Храмовой горы не освятилась вглубь. Вышесказанное относится только к тем туннелям, которые не проходят под азарой, поскольку в таком случае есть подозрение, что это один из сквозных туннелей, выходящих на азару и имеющих подобный ей статус, и ритуально нечистым запрещено в них заходить. Поэтому следует остерегаться и не заходить в туннели, проходящие сегодня под Храмовой горой — из-за опасения, что это один из туннелей, выходящих на азару.
5. Нееврейам даже в наше время запрещено заходить на Храмовую гору от стены и далее, и мы обязаны, насколько это в наших силах, удерживать их от этого. Поэтому следует остерегаться и не посылать нееврея на Храмовую гору с каким-либо поручением, и посылающий преступает запрет «Не ставь преграды перед слепым». Тем не менее, можно покупать у неевреев виноград и маслины, растущие там, но есть и более строгое, запрещающее мнение.
6. Хотя по мнению большинства ахроним в наше время нет заповеди охранять Храм, было бы правильно поставить людей возле входных ворот на Храмовую гору — не в качестве заповеди охраны Храма, а чтобы информировать о строгости запрета заходить туда, и предостерегать евреев об этом, чтобы те отстранились от запрета. Эта обязанность

возложена на бейт-дин (еврейский суд) Иерусалима.

7. Несмотря на то, что за наши великие грехи Храм был разрушен, необходимо бояться его так же как в то время когда он существовал. И не Храма нужно бояться, а Того, Кто предостерег о Храме.

Один из законов страха перед Храмом — заходить только в те места, куда разрешено заходить, и все те, кому запрещено заходить на Храмовую гору из-за нечистоты (см. выше эту главу параграф 2), не могут также и пролетать над ней на самолете.

8. Тот, кто вынужден, с разрешения авторитетного раввина, зайти на Храмовую гору из-за опасности для жизни, должен окунуться в микву, подходящую для окупания женщин, в соответствии с законом, и чтобы на нем не было никакой хаицы (преграды, препятствующей прохождению воды), и если он справил после окупания малую нужду — должен окунуться еще раз. Необходимо также очень остерегаться, чтобы нарушить как можно меньше запретов, связанных с ритуальной чистотой и страхом перед Храмом. Насколько возможно, нужно идти только по краям, рядом со стенами Храмовой горы, чтобы не зайти на территорию азары, что запрещено под страхом наказания карет. Нельзя заносить туда одежду, вещи, еду и напитки, поскольку они ритуально нечисты и нельзя заносить в Храм нечистоту (а

одежду, которая на нем, необходимо предварительно окунуть в микве — прим. перев.). Нельзя также заходить в обуви; в носках же, возможно, можно, если наденет на них еще одну пару, чтобы покрыть пот, выступающий на ступнях, поскольку запрещено заходить на Храмовую гору в одежде, служащей для пота, к примеру в майке, если не надеть поверх нее другую одежду.

Возможно, разрешено заходить на Храмовую гору в некожаной обуви, которую можно носить в Йом-Кипур. Нужно только остерегаться, чтобы на ней не было дорожной пыли и, тем более, глины и грязи, поскольку запрещено заходить на Храмовую гору с пылью на ногах.

Нельзя также заходить с палкой, служащей не для солидности (почета), или с кошельком, если его держат открыто и не прячут в карман. Нельзя также делать Храмовую гору проходным двором, или назначать там место для свидания, нельзя также плевать там; если же ему нужно сплюнуть, можно воспользоваться носовым платком. Запрещено также вести там будничные разговоры.

9. Запрещено вести себя легкомысленно напротив Восточных ворот азары (Шаар Аниканор). В наше время это запрещено только на территории Храмовой горы, однако правильно было бы устрожить также и в наше время вне Храмовой горы, даже на большом расстоянии — напротив ворот или когда видны остат-

ки стен Храма или пола азары. Не проявлять легкомыслие — это значит не умножать смех и забавы, стрижку головы и бритье.

10. В понятие «страх перед Храмом» входит запрет соорудить его модель в соответствии с его размерами (т.е. в масштабе 1:1) — ни модель Второго, ни Первого Храма и ни модель Скинии. Если же немного изменил размеры — можно. Есть мнение, что запрет в основном касается длины и ширины. Нельзя также делать вестибюль, подобный залу Храма, двор, подобный азаре, стол в форме Стола в храме и светильник — модель Меноры. Детали этих законов см. в Шулхан Арухе, Йоре Деа пар. 141.
11. Даже в наше время запрещено справлять малую нужду, если его лицо обращено к месту Храма и он находится на расстоянии не более получаса ходьбы. И даже если Храмовая гора не видна, так как человек стоит на низком месте, — запрещено, так как это зависит не от видимости, а от близости к месту Храма. Не только по направлению к восточной части Храма, но и с любой стороны, если человек стоит напротив места Храма — запрещено, а есть и более строгое мнение, что и если он стоит к Храму спиной. Если же он немного повернулся в другую сторону, или если перед ним есть хотя бы одна перегородка, высокая настолько, что его нагота не видна, и расположенная от него не далее чем

на четыре амы (примерно 2 метра) — можно. Следует остерегаться этого нарушения на всей территории Старого Иерусалима, горы Зейтим и горы Цофим, а в Новом Иерусалиме — на всей территории, расположенной в радиусе получаса ходьбы от Храмовой горы.

12. Справлять же большую нужду на открытом месте, обратившись при этом на восток или на запад, запрещено везде, а на расстоянии получаса ходьбы от Храмовой горы — также и обратившись на север или на юг, если при этом его лицо или спина направлены к месту Храма.
13. Даже в наше время есть обычай придти в праздники в Иерусалим, чтобы увидеть место Храма, и так делали евреи с времен разрушения Храма и до сего дня. Есть мнение, что даже в наше время есть заповедь посещать Иерусалим в праздники.

На того, кто смотрит на место Храма, даже когда он разрушен, сразу же снисходит дух чистоты и святости.

Законы и обычаи Западной стены

1. Храмовая гора занимает площадь пятьсот на пятьсот локтей и окружена стенами. Стены, окружающие ее в наше время — стены Храмовой горы.
2. Поэтому даже человеку ритуально нечистому можно приближаться ко всем стенам, окружающим Храмовую гору. Заходить же за них с любой стороны запрещено даже тому, кто окунулся в микву. Следует также остерегаться и

не заходить в проем ворот, ведущих на Храмовую гору.

3. Есть те, кто устрожают и не подходят к восточной стене из опасения, что эта стена не стоит на своем месте, и есть сомневающиеся по поводу подхода к южной стене. Были также такие, кто опасался подходить к Западной стене из опасения, что это — стена азары. Сегодня, однако, все согласны с тем, что Западная стена — это стена Храмовой горы, и таков обычай — подходить к самой стене.
4. Есть остерегающиеся проходить по торговой улице, называемой на арабском «Сук эль-катанин» — «рынок продавцов хлопка» на основании имеющейся у них традиции.
5. Не следует запрещать засовывать пальцы в щели Западной стены, но есть и более строгое, запрещающее мнение.
6. Есть женщины, которые придерживаются обычая не подходить к Западной стене во время менструации. Площадь перед Западной стеной имеет применительно к этому вопросу статус синагоги, и каждая женщина поступает по своему обычаю (см. Шулхан Арух гл. 88 и Мишна Брура там).
7. Правильно поступает тот, кто остерегается и не использует Западную стену и другие стены Храмовой горы для своих нужд — например, не кладет книги и другие вещи в щели Стены, и не опирает на нее палку или зонтик. Не следует так-

же опираться на Стену — это возможно только с целью мицвы, например для нефилат апаим и т.п.

8. Нельзя разбивать или разрушать камни Западной стены — ведь они ничем не хуже синагоги, разрушать которую запрещено. Есть те, кто опасается, что есть запрет разбивать и другие стены Храмовой горы даже в наше время, и поэтому предупредили, чтобы при раскопках вокруг Храмовой горы не причинять ущерба стенам и даже не делать отметок на камнях. В туннелях под Храмовой горой можно копать, и к ним не относится запрет разрушения — если это не один из туннелей, выходящих на азару (см. выше гл. 2 п.4).
9. Запрет разрушения включает в себя всякое действие, после которого остается какая-либо отметина.
10. Следует относиться к Западной стене с максимальным уважением и чрезвычайно в этом остерегаться.
11. Поэтому нельзя ничего писать на Стене, к примеру свое имя, поскольку пачкать Стену — значит проявлять неуважение, и тем более нельзя забивать в нее гвозди.
12. Те, кто зажигают свечи возле Стены Плача, не должны ставить их на Стену, так как этим они копят и загрязняют ее, и также преступают запрет тем, что пользуются ей. Следует поставить свечу на некотором расстоянии от Стены.

13. Когда приходят к Стене или прощаются с ней — обнимают и целуют ее камни. Раньше был обычай, что каждый, приближающийся к Стене, снимал обувь.
14. Следует остерегаться, чтобы не стоять к Стене спиной, разве что для молитвы, например при произнесении куплета «Бои бэшалом» в Кабалат Шабатили коаним при благословении. Когда человек уходит от Стены, он должен сделать это, повернувшись к ней боком, а не спиной.
15. Молитва в этом месте принимается лучше всего, ведь там — Врата Небес, и молитва у Котеля — из глубины сердца. Всякий, у кого тяжело на душе, идет к Западной Стене, молится там и изливает душу. Существует традиция, что молитва у Котеля не бывает впустую.
17. Есть такие, кто придерживается обычая молиться у Западной Стены минху в пятницу, кабалат шабат, молитвы мусаф субботы и праздников, маарив, Эйху и Кинот Девятого Ава. Раньше был обычай молиться в дни постов и говорить Кинот Девятого Ава у могилы пророка Захарии в долине Йеошафата, у подножия Масляничной горы, и затем подниматься на гору, чтобы увидеть оттуда место Храма и оплакивать его разрушение. Рав Ай Гаон каждый год, в праздник Суккот поднимался из Вавилона в Иерусалим, и вместе со спутниками семь раз обходил в Ошана Раба Масличную гору и говорил определенные главы из Теилим.
18. Жители старого Иерусалима должны выполнять заповедь Видуй маасер (исповедь десятины) во последний день праздника Песах в четвертый и седьмой год Шмиты (семилетнего цикла) возле Западной стены — остатка Храма. Тот же, кто не может сделать это у Западной стены, должен постараться по крайней мере выполнить заповедь внутри Старого Иерусалима, который свят больше, чем вся другая Земля Израиля. И да будет воля Всевышнего, чтобы Храм был отстроен вскорости, в наши дни, амен.

