

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ВАЕХИ» - 221 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЕХИ	3
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	13
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ.....	15
СЕМЬЯ.....	22
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ.....	28
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	30
КНИЖНАЯ ПОЛКА	31
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД.....	34
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ	38
ОБЛАГАЮТСЯ ЛИ МИЦВОТ НАЛОГАМИ?	40

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

В недельной главе «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.

Недельная глава Ваехи		
1-2 Января		
	Зажигание свечей	Окончание субботы
 Иер	4:11	5:27
Хайфа	4:14	5:26
Москва	3:49	5:16
Ст. Петербург	3:48	5:28
Одесса	4:02	5:13
Киев	3:46	5:03
Рига	3:35	5:05
Берлин	3:45	5:05
Сидней	7:51	8:54
Нью Йорк	4:21	5:26
Атланта	5:22	6:22
Бостон	4:04	5:11
Торонто	4:33	5:41
Лондон	3:47	5:02

ВЕБИНАРЫ ZOOM www.toldot.ru/zoom

среда, 30 декабря

6:00PM Р-т Мира Вайсбин: «По следам Недельной Главы»

9:00PM Рав Шимон Грилюс: «Пора знакомиться с собой»

четверг, 31 декабря

7:00PM Рав Давид Минкин: «Молоко и мясо — не быть им вместе»

8:00PM Рав Бенцион Зильбер: «Недельная глава и актуалия»

9:00PM Рав Арье Аминов: «Быть, а не казаться»

пятница, 1 января 2021

12:00PM Рав Бенцион Зильбер: «Недельная глава и актуалия»

суббота, 2 января 2021

9:00PM Р-т Рика Гдалевич: «Семья на изломе прожитых лет»

воскресенье, 3 января 2021

6:00PM Р-т Хава Куперман: «Хумаш и актуалия»

7:00PM Р-т Эстер Офенгенден: «Эшет хаиль — ключи к самоосознанию»

8:00PM Р-т Хана Лернер: «Стресс и пути выхода из этого состояния»

9:00PM Рав Авраам Шустерис: «Алия в Израиль»

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЕХИ

ХОРОНИТЬ КАК ПОЛОЖЕНО

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

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

Непонятно, зачем Якову 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 по-

честями, как подобает». Тут же одели ее, как принято у русских, приготовили место на кладбище.

Надо сказать, что отец и мать профессора были глубоко верующими людьми. В первые часы после смерти матери профессор был растерян и подавлен, а когда пришел в себя, то побоялся возразить, что хотел бы похоронить мать по еврейским законам: ведь за это снимут с работы, исключат из партии. Нас, знакомых из еврейских семей, собралось десять человек, мы пошли на похороны, но невозможно было пройти через толпу даже для того, чтобы прочесть «Кадиш». Все, что мне удалось сделать по еврейскому обычаю, — это накануне похорон, глубокой ночью, когда все ушли, привести женщину, которая обмыла покойницу и надела на нее льняные тахри-

хим (под одежду). Я не мог смотреть на искаженное горем лицо старика. Он все твердил: «Ицхак, я-то знаю, какая она была праведница. И чтобы ее хоронили не по-еврейски?!» И старик дал мне бумагу, попросив, когда придет час, передать ее в руки его сыну. Там было написано: «Мой дорогой сын Борис! Ты знаешь, что всю жизнь я живу по законам еврейской веры. Единственная просьба к тебе — когда умру, позови евреев, и пусть сделают все по еврейским законам».

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

«И прошли дни его (Якова. — И.З.) оплакивания, и говорил Йосеф придворным Паро так: Если обрел я милость в ваших глазах, то прошу, чтобы вы сказали во услышание Паро так: Мой отец связал меня клятвой, сказав: Вот я умираю. В моей могиле, что я выкопал для себя в стране Кнаан, там похоронишь меня. — И теперь я пойду, и похороню отца, и вернусь. И сказал Паро: Иди и похорони отца, как он связал тебя клятвой» (50:4—6).

Другими словами: если бы не взял отец с тебя клятвы, я бы не разрешил. Мидраш говорит, что Паро хотел было сказать: ничего страшного не случится, если ты и не выполнишь клятву, данную отцу, но потом сообразил, что тогда Йосеф может позволить себе не выполнять клятвы, данные Паро, клятвы не разглашать государственные секреты.

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

Тора дает несколько заповедей о том, как следует поступать с телом мертвого человека. Его надо похоронить в земле, и по-

хоронить в тот же день (как сказал Б-г Адаму: «ибо прах ты, и в прах возвратишься»). Тело нельзя оставлять на ночь, кроме как для воздаяния ему почестей — например, ради приезда детей покойного. И даже человек, совершивший особо тяжкое преступление, приговоренный по закону Торы к казни и потом — к минутному повешению, должен быть похоронен в земле в этот же день.

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

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

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

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

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

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

мысли одолевали их в эвакуации, в 1941—45 годах, когда они жили в чужих краях, в местах, где нет еврейского кладбища.

Не раз и не два в жизни меня тайно вызывали к себе знакомые и со слезами просили, чтобы, когда они умрут, я позаботился об их похоронах, т.е. помог похоронить их как положено у евреев. Были среди них люди, о которых я никогда бы не подумал, что они захотят этого.

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

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

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

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

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

ЭФРАИМ И МЕНАШЕ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

В нашей главе Вайехи Тора рассказывает, как Яаков благословляет своих внуков, сыновей Йосефа, Эфраима и Менаше:

«И взял Йосеф обоих: Эфраима в правую свою руку, к левой Исраэля, и Менаше в свою левую, к правой Исраэля, и подвёл к нему. И простёр Исраэль правую руку свою, и положил на голову Эфраима, хотя он младший, а левую на голову Менаше; умышленно положил он так руки свои, хотя Менаше был первенцем... И увидел Йосеф, что отец его положил правую руку свою на голову Эфраима; и прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, чтобы свести её с головы Эфраима на голову Менаше. И сказал Йосеф отцу своему: не так,

отец мой, ибо этот первенец; клади правую руку твою на его голову. И не согласился отец его, и сказал: знаю, сын мой, знаю. Он также станет народом, он также будет велик, но брат его младший будет больше его, и (славой) его потомства наполнятся все народы. И благословил он их в тот день, говоря: тобою будет благ ословлять Исраэль, говоря: Да сделает тебя Б-г как Эфраим и как Менаше! И он поставил Эфраима перед Менаше» (49, 13-20).

Попытаемся понять, почему «тобою будет благословлять Исраэль». Почему евреи будут благословлять ими своих детей? Что особенного есть в Эфраиме и Менаше, из-за чего каждый еврей желает, чтобы его дети были подобны им?

Известно, что влияние среды на каждого человека велико, и особенно — на детей. Эфраим и Менаше родились в Египте, воспитывались в Египте, не знали вначале своего деда и дядей, но, несмотря на это, остались верными внуками Яакова, достойными продолжателями его пути. Вот эта стойкость, способность не поддаваться влиянию среды — настолько великое качество, что каждый еврей благословляет своих детей: да останетесь вы верными евреями, в какой бы среде ни пришлось оказаться. Почему Яков благословляет Эфраима прежде Менаше? Ведь Менаше был первенцем, «основное» благословение полагалось ему. И он был праведником. Почему же благословение «правой руки» досталось младшему брату?

Их пути в жизни были разными. Менаше, первенец, был управителем при Йосефе, помогал отцу управлять делами государства. Конечно, при этом он соблюдал мицвот и изучал Тору. Младший же, Эфраим, никогда «не покидал шатра Торы», занимался лишь изучением Торы. Как пишет Раши, он постоянно находился возле Яакова-авину и учил [Тору из его уст].

Кому из них полагается большее благословение? По мнению Йосефа — Менаше. Прежде всего, потому, что он первенец. Но есть и дополнительные соображения. Легко быть праведником, оставаясь в шатре

Торы, под сенью великого деда — лучшего из всех возможных учителей. Сложнее оставаться праведником, будучи погружённым в дела «большого мира», да ещё такие сложные, как управление государством. А Менаше сочетает это: успешно работая на таком посту, он исполнен страха перед Небесами. Это — освящение Имени Всевышнего, пример подражания для многих.

Почему же Яков отдаёт это благословение Эфраиму? Конечно, Яков понимает, насколько важное дело делает Менаше, насколько его опыт превосходит опыт брата. И всё же «брат его младший будет больше его, и (славой) его потомства наполнятся все народы». Даже не сейчас — в будущем.

В чём залог того, что у еврейского народа есть будущее? В чём духовная сила еврейского народа? Как обеспечивается в нём преемственность поколений, непрерывность «золотой цепи»? Сила — в укреплении центров Торы, в полной преданности Торе.

Еврейская история свидетельствует: там, где эти центры процветали, евреи, несмотря на все невзгоды и страдания, продолжали свой путь, не прерывали золотую цепь. А где центры Торы ослабевали — евреи постепенно ассимилировались.

Сохранение еврейства возможно только на пути полной самоотдачи Торе. Этим путём идёт Эфраим. Поэтому Эфраим выше Менаше, и главное благословение полагается ему. Ведь если, не дай Б-г, исчезнет путь Эфраима, станет невозможен и путь Менаше...

Разберём подробнее стихи 17-20. Когда Йосеф привёл сыновей к Яакову, он поставил Эфраима справа от себя так, чтобы тот оказался по левую руку от Яакова, а Менаше слева от себя — по правую руку Яакова. Яков же скрестил руки, положив правую на голову Менаше, а левую на голову Эфраима.

Йосеф подумал: отец не видит, где Менаше и где Эфраим (сказано: «И глаза Исраэля помутнели от старости: не мог он видеть», Бэрейшит 48, 10). Он, конечно, думает, что Менаше, как это было бы есте-

ственно, стоит справа от меня, поскольку он первенец, а Эфраим слева. Поэтому отец и скрестил руки. Йосеф пытается поправить отца: «И взял он руку отца своего, чтобы свести её с головы Эфраима на голову Менаше. И сказал Йосеф отцу своему: не так, отец мой, ибо этот — первенец; клади правую руку твою на его голову». Но Яков не принимает «исправления», предложенного Йосефом. Он отвечает: «Знаю, сын мой, знаю».

Почему Яков произносит это слово два раза? Первое «знаю» означает: «Я знаю, сын мой, кто передо мной, знаю, где Менаше, а где Эфраим». Т.е., я знаю то, что знаешь ты. Второе «знаю» означает: но я знаю и то, чего ты не знаешь. Ты не знаешь, что произойдёт в будущем. Моё благословение — пророческое, о будущих поколениях. Ме-

наше «также станет народом, он также будет велик». Из его рода тоже выйдут великие люди. От него произойдёт Гидон, который с тремя сотнями воинов выступит против многотысячного войска мидьянитян и победит. Но брат его, Эфраим, будет более велик, и слухом о его потомстве наполнятся все народы. От него произойдёт Йеошуа, который примет Тору от Моше, завоюет Эрец-Израэль и остановит солнце в Гивоне. И все народы узнают об этом.

Иногда, когда мы приходим к раввину за советом, нам кажется, что в своём совете он не учёл тот или иной момент, предложил решение, не зная тех или иных обстоятельств. А позже оказывается, что он знал всё, что знали и мы. Но, кроме этого, знал что-то, чего мы не знали...

СМЫСЛ БЛАГОСЛОВЕНИЯ, КОТОРОЕ ЯКОВ ДАЛ СВОИМ ВНУКАМ ЭФРАИМУ И МЕНАШЕ

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

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

Истинным властителем, причиной всех причин, является только Б-г, а Он уже может, если сочтет нужным, послать ангела, который исполнит Его поручение. Именно это имели в виду наши мудрецы, когда сказали, что стих «**Вот, Я посылаю ангела перед тобой...**» означает: «**Тот, Кто охранял отцов, будет охранять и сыновей**». Не сказано: «Тот, кто наставлял...», — или: «Тот, кто управлял...» Речь идет всего лишь об охране, то есть, о конкретном задании, возложенном на ангела, которого Б-г послал Своей волей и Своим желанием.

Поэтому и здесь наш праотец Яков говорит: «**Б-г, перед Которым ходили мои**

отцы, Авраам и Ицхак», — то есть, Тот, Кому они служили, именно Он Сам и есть «**...Б-г, пастырь мой с юности моей и до сего дня**», именно Он, Г-сподь всех господ, да будет благословенно Его имя! Ангел — это тот, кто «избавлял меня от всякого зла», посланник Б-га, а вовсе не Сам наставник Якова, а потому и благословения Яков просит не у него, говоря: «**Б-г, пастырь мой... да благословит этих юношей**».

О том, что Йеуда предназначен быть царем во всех поколениях

Йеуда был главным среди братьев еще при жизни Йосефа, и все они следовали его указаниям. Писание прямо свидетельствует об этом: И сказал Йеуда: «**Какая нам выгода?..**» — «**И послушались его братья**». А затем, в разговоре с Яковом после первого похода в Египет: И сказал Йеуда: «**Предупредил нас человек этот...**», «**И сказал Йеуда Израилю, своему отцу: Пошли мальчика со мной...**» — и даже Яков прислушался к

его предложению, а не к предложению Реувена. И примеров еще много: **«И сказал Йеуда своим братьям...»**, **«И подошел к нему Йеуда...»**, **«А Йеуду послал перед собой...»** — всегда Йеуда выступает главой остальных братьев.

Когда евреи располагались лагерем в пустыне, лагерь Йеуды находился на первой и главной из сторон света — на востоке. Когда лагерь трогались в путь, именно лагерь Йеуды начинал движение первым. Когда главы колен приносили жертвы в честь освящения Мишкана, первым был Нахшон, сын Аминадава, глава колена Йеуды.

Когда стих перечисляет глав колен, которые будут участвовать в разделе Земли Израиля вместе с первосвященником Элиэзером и Йеошуа бин Нуном, первым в списке идет: **«От колена Йеуды — Калев бен Йефунэ»**. Во время войн за Землю Израиля Б-г всегда приказывал, чтобы Йеуда шел впереди всех. Когда делили Землю Израиля, первым наследный удел получил опять Йеуда. А когда царь Шауль провел подсчет своего войска, собираясь освободить Явеш Гилгад, Писание говорит: **«И было сыновей Израиля триста тысяч, а людей из колена Йеуды тридцать тысяч»**. Даже здесь колена Йеуды не включается в список остальных колен в силу своего исключительного положения. И когда царь Шауль пересчитывал войско, чтобы идти на войну с Амалеком, Йеуда тоже не вошел в число остальных колен: колена Йеуды было посчитано отдельно, а все остальные — вместе. Все это подчеркивает то, что Йеуда всегда стоял выше братьев.

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

И, несмотря на то, что первым царем был избран Шауль из колена Биньямина, власть всегда принадлежала Йеуде, по крайней мере, в том смысле, что его колена

было самым уважаемым и ему охотно подчинялись остальные колена. А когда царская власть была передана Давиду и его потомкам, стих о том, что «не отойдет скипетр от Йеуды», был исполнен до конца. И даже когда после смерти царя Шломо царство разделилось, стих все равно продолжал действовать, потому что Йеуда все же продолжал царствовать, хотя и не над всем народом.

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

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

хедрина, пока евреи находятся в Земле Израиля. А вторая часть стиха «...и законоучитель от ног его» говорит о времени изгнания и обещает, что и тогда цепь мудрецов из колена Йеуды не прервется, «пока не придет тот, кому принадлежит царство», то есть, Царь-Машиах.

Так происходит и в нашем долгом изгнании: и евреи Франции, и иерусалимские евреи, живущие теперь в Испании, ставят над

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

ЙОСЕФ И ЕГО БРАТЬЯ

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

Рассуждая на эту тему, мы должны сознавать, что не можем полностью охватить настоящую подоплёку событий, оценить масштабы личностей, о которых идёт речь, и не смеем ставить себя на место главных действующих лиц. Ведь недаром нашего праотца Якова, и его сыновей, мудрецы называют "великими пророками".

Всё, что мы да, можем, это понять, какой урок мы извлечём для себя из всей этой темы, что исправим в себе, изучая рассказ Торы о Йосефе и его братьях.

В Мидраше "О десяти загубленных" говорится, что когда раби Ишмаэль, первосвященник, поднялся в Поднебесье и спросил духовного служителя, почему именно ему и его товарищам выпала доля быть казнёнными злодеем императором за продажу Йосефа, ему ответили, что ни в каком другом поколении Творец не отыскал праведников, которые бы могли сравняться с десятью сыновьями Якова. И только они, десять избранных Мудрецов Торы - раби Ишмаэль и его коллеги, среди которых и раби Акива и раби Ханина бен Хакинай, оказались подходящими для этой роли, испустить то, что произошло во время продажи Йосефа.

Прежде всего, мы должны понять, как всё это произошло. Ко времени событий, о которых идёт речь Яков, наш праотец, был уже в преклонных годах. Он учился и преподавал в созданной им ешиве, где главными

учениками были его сыновья. Они учил с ними Тору и наставлял их образу жизни, заповеданному Творцом. Все они были праведными и возвышенными людьми. За одним, как казалось, исключением.

Йосеф не вмещался в общую картину, и выглядел выпавшим из духовной семейной вотчины. И отец, и братья пытались по-доброму влиять на него. Но из этого ничего не выходило. Яков оказывал Йосефу особое внимание, он приблизил его к себе, с особой старательностью вкладывая в него все знания, приобретённые за долгие годы обучения у Шема и Эвера, своих праведных предков, но всё казалось напрасным.

Братья же, видя, как Яков безуспешно пытается воздействовать на Йосефа любовью и вниманием, решили, что следует действовать иначе. Нужно не приближать его к себе, но отдалить. «И увидели братья его, что его любит отец из всех сыновей своих, и возненавидели его» Это не было личной, природной ненавистью, которой ненавидят врагов, это была "ненависть", если можно так выразиться, вынужденная, воспитательная. Ведь было известно, что Ишмаэль, сын Авраама, раскаялся лишь после того, как отец выгнал его из дома. Именно эта вынужденная строгость стала причиной возвращения Ишмаэля на правильный путь. Братья Йосефа считали, что и для их брата эта мера станет действенной.

Но разочарование постигло и братьев. Их метод не сработал. Йосеф продолжал вести себя по-прежнему. И вот тогда, когда братья убедились, что не действует на Йосефа ни доброта отца, ни их строгость, отравились они "пасти скот" в Шхем. И это не потому, что у Якова не было пастухов для этой работы. Вовсе нет. Просто пришла пора серьёзно, без помех, наедине самим с собой, обсудить сложившуюся ситуацию, и решить, как поступить с Йосефом. Слишком близко к сердцу принимали они происходящее с ним. Проблема эта занимала их думы, они хотели лишь одного – вернуть Йосефа на верный путь.

Трудность заключалась в том, что, говоря по правде, братья не знали и не понимали Йосефа. Они не постигли его ни в юношестве, ни потом, в старости. Можно даже сказать, что они глубоко ошибались в его отношении. Но судить их за это нельзя, по той простой причине, что свою подлинную сущность, свою настоящую природу, Йосеф тщательно скрывал от всех, всеми силами стараясь казаться не тем, кем был на самом деле.

С самого раннего детства Йосеф избрал для себя путь сокрытия своего праведно-

сти. Он тщательно прятал свои добрые дела и от отца, и от братьев. Как мог он это сделать? Каким образом? Свой настоящий внутренний мир Йосеф маскировал под личной "наарута" – юношеской беззаботности и легкомыслия. Он "играл глазами", он выделял штуки со своими волосами, он нацеплял на себя всякую мишуру, а ещё – он рассказывал отцу о своих братьях небывлицы, которых быть не могло, и не было.

Всё это, как бы шло одно за другим, и так работает злое начало. Стоит человеку начать с маленьких глупостей, они незаметно густеют, и становятся всё ощутимей и тесней. Стоит злomu началу открыть человека, занятого чепухой, как тут же говорит: "Это – мой клиент", и занимается им вплотную. Обычно так и происходит – если человек начал сбиваться с пути, он на этом не остановится, но продолжит падение.

Так и Йосеф – когда увидели в нём маленькие странности, стали опасаться за его духовную целостность. Более того, настал момент, когда показалось братьям, что нет в Йосефе внутренних ресурсов святости, что он уже – по ту сторону, в стане нечистоты, в лагере дурного начала.

КТО ЭТИ?

РАВ ЦВИ ПАТЛАС

Почему Яков положил правую руку на голову Эфраима, младшего сына Йосефа? О браке, детях и потомках

Когда Йосеф привел двух своих сыновей — Менаше и Эфраима — к своему отцу Якову, чтобы он перед смертью их благословил, дух святости неожиданно оставил нашего праотца. Раши, основываясь на словах мудрецов, объясняет, что это произошло из-за того, что Яков пророчески увидел, что от Эфраима в будущем произойдет злодей Йаровам бен Нават, первый царь отделившегося Северного израильского царства. Тот, кто будет грешить сам и заставлять грешить весь Израиль. Тот, чье

имя мудрецы упомянули в числе тех, у кого нет доли в Грядущем Мире. Он под угрозой смерти запретил евреям приходить в Иерусалимский Храм в праздники Песах, Шавуот и Суккот. Он тот, кто сделал двух золотых тельцов и провозгласил перед евреями: «Эле элоейха, Исраэль» «Вот боги твои, Израиль», тем самым повторив много веков спустя грех золотого тельца. А от Менаше произойдут царь-злодей Иу и его сыновья.

Но когда вернулось пророчество к нашему праотцу Якову, он все-таки благословил Эфраима и Менаше, но при этом неожиданно положил свою правую руку на голову Эфраима, младшего сына Йосефа, а левую — на голову Менаше, старшего сына Йосефа.

И Раши, комментируя это место в Торе, приводит слова мудрецов, которые сказали что Яков пророческим видением узрел что от Эфраима произойдет в будущем Йеошуа бин Нун — ближайший ученик Моше. Тот, кто возглавит евреев после смерти Учителя и приведет их в Землю Израиля. Тот, кто победит в битве с Амалеком. Тот, по чьей просьбе Всевышний остановил Солнце во время сражения в Гивоне, чтобы дать закрепить победу [над армиями кнаанских царей — прим.ред.], и об этом узнал весь мир.

Но и от Менаше в будущем произойдет великий человек — Гидеон, который с небольшим отрядом, состоявшим всего из 300 воинов, победил многотысячную армию врага. И это имел в виду наш праотец Яков, когда сказал Йосефу: «Я знаю, сын мой, знаю». (Т.е. я знаю то, что и ты — что Менаше твой старший сын, а не Эфраим, но я знаю и то, чего ты не знаешь — что потомок Эфраима, Йеошуа бин Нун, будет более велик.)

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

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

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

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

Рамбам пишет («Илхот ишут» 1.1), что до Дарования Торы браки заключались очень просто. Если мужчина встретил на рынке женщину и она ему понравилась, то он предлагал ей стать его женой. Если она соглашалась, то переселялась в его дом, и они считались мужем и женой. А если впоследствии они решали разойтись, то он просто отправлял ее из своего дома. Однако после Дарования Торы, отношения между мужчиной и женщиной освящались через «кидушин» — посвящение женщиной себе в жены (и через «ктубу», по постановлению мудрецов). Поэтому Йосеф

объясняет Якову, что его брак был заключен по закону Торы. А то, что в будущем от его сыновей могут произойти праведники или злодеи — это связано с их личным выбором. И так постановил Рамбам в («Илхот тшува» 5.1-2): «Право дано каждому человеку, если он захочет, склониться к хорошему пути и быть праведником, а если захочет — склониться к дурному пути и стать злодеем. Чтобы не пришло тебе в голову сказать то, что говорят глупцы народов мира и множество простаков из народа Израиля, что Творец заранее решает о человеке, быть ему праведником или злодеем. Это не так. Каждый человек может сделать собственный выбор и стать праведником, как наш учитель Моше, или злодеем, как Йаровам. И нет того, кто бы заранее определил это за него, или склонил его к одному из этих двух путей. Но лишь он сам, исходя из собственного понимания, может склонить себя к тому пути, который захочет избрать. И об этом сказал пророк Ирмияу: “Из уст Всевышнего не выходит зло”. Другими словами, это означает, что Творец не решает о человеке заранее, быть ему хорошим или плохим». Таковы слова Рамбама.

По поводу Йаровама бен Навата в Талмуде («Санэдрин» 102а) прямо сказано: «И после этого не вернулся Йаровам со своего дурного пути» (Млахим I 13:33). Мудрецы задают вопрос: «Что означает “после этого”?» Сказал раби Аба: после того, как схватил Творец Йаровама за его одежды и сказал: «Возвращайся! И Я, и ты, и сын Ишая (Давид), вместе будем гулять по Ган Эдену», спросил Йаровам: «А кто будет во главе?» (чтобы еще раз услышать, что он во главе). И отвечал ему Творец: «Сын Ишая во главе». «Если так, то я не хочу», — сказал Йаровам. Отсюда видно, что и у Йаровама была полная свобода выбора.

Вернемся к вопросу, заданному выше: если именно Йаровама и Йеошуа пророчески увидел наш праотец Яков, то почему это не противоречит их свободе выбора? Рамбам отвечает и а этот вопрос: («Илхот тшува» 5.5): «А если мы скажем, что Творец знает все, что будет, до того, как это прои-

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

Спрашивает Раавад: «Зачем он (Рамбам) вообще поднимает этот вопрос, если он так и не дает на него ответа?» На одном из своих уроков наш учитель, гаон рав Моше Шапиро, благословенной памяти, сказал: «В этом и заключен самый глубокий ответ Рамбама». Даже после того, как мы пытаемся постичь пути управления Творца нашим миром, они все равно остаются для нас тайной. Говоря о Всевышнем, мы говорим: «Кадош, барух У» («Святой, Благословен Он»). Он Сам для нас — «Кадош», т.е. полностью отделенный и находящийся за рамками нашего постижения (Абудраам), а «барух У» означает, что все Его пути благословенны. Вот то, что мы можем постараться понять, хотя и это тоже далеко от нашего постижения — то, как Творец раскрывается через свои действия в мире. Его пути — это то, что заключено в Его Именах, как сказано: «По Моим действиям Я называюсь» («Шмот Раба» 3.6).

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАКОНЫ О МУКЦЕ В СУББОТУ И ПРАЗДНИКИ. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ «МУКЦЕ» ИЗМЕНЕННЫМ СПОСОБОМ

РАВ ЛЕЙБ-НАХМАН ЗЛОТНИК

Цель перемещения «мукце»: ради разрешенного предмета или ради «мукце»

В Талмуде приведен ряд ситуаций, в которых при необходимости разрешено перемещать «мукце» с помощью разрешенного в Субботу предмета.

Подчеркнем: не вместе с разрешенным предметом, как уже упоминалось выше (т.е. перемещение «агав»), а именно с помощью разрешенного предмета. Вот один из примеров: в Субботу понадобилась бочка с вином, но на ней лежит камень («мукце»). Перед тем, как перемещать бочку, следует ее наклонить, чтобы камень скатился вниз. Изначально нужно стараться не перемещать камень вообще, даже вместе с бочкой. Если же камень при падении может разбить другие бочки или упасть в такое место, где он будет мешать, разрешено перенести бочку вместе с камнем в то место, где камень можно будет сбросить, не причиняя вреда и не создавая неудобств.

Или другой случай: неспелый инжир полностью покрыт соломой, в которую его

было принято укутывать с тем, чтобы он доспевал. Для того чтобы достать инжир в Субботу из-под соломы, разрешено втыкать в него заостренную палочку и доставать, не прикасаясь к соломе, которая считается «мукце махмат гуфо». При этом солома тоже сдвигается, но происходит это опосредованно, при помощи инжира. Аналогично этому, разрешено вытащить в Субботу лепешку из углей, в которых она выпеклась до Субботы: ее накальвают шампуром или вилкой и извлекают из углей, которые являются «мукце махмат гуфо».

Приведем еще один пример: монеты, забытые до наступления Субботы на подушке, разрешено стряхнуть с подушки, чтобы они не мешали человеку во время сна. При этом перемещают только подушку, а к монетам не прикасаются.

Во всех приведенных выше ситуациях «мукце махмат гуфо» перемещают с помощью разрешенного в Субботу предмета. Но если это разрешено, то почему в Талмуде сказано, что когда речь идет о необходимости перенести труп усопшего в более прохладное место, чтобы он не разлагался

на солнце, его запрещено перекачивать с одних носилок на другие пока он не попадет в тень?

Ведь при этом перемещение трупа, который является «мукце махмат гуфо», происходит не напрямую, а с помощью носилок. В особенности если учесть, что в случае с трупом закон разрешает больше, чем обычно, принимая в расчет чувства родных и близких усопшего и обязанность достойно отнестись к самому усопшему, как мы это увидим ниже — в разделе, специально посвященном перемещению трупа в Субботу.

Объяснение мы находим у комментаторов Талмуда, которые пишут, что перемещение «мукце» с помощью другого предмета («тилтуль мин а-цад») разрешено только в тех случаях, когда «мукце» перемещают ради разрешенного предмета.

Подобно тому, как мы видели это во всех вышеприведенных примерах из Талмуда: понадобилась бочка, хотят достать инжир, вытащить лепешку, освободить подушку от лежащих на ней денег. С трупом дело происходит иначе: его перемещают ради его же сохранности, т.е. перемещение «мукце» в данном случае происходит для нужд «мукце». Поэтому, даже несмотря на то, что труп не перемещают напрямую, а перекачивают с носилок на носилки («тилтуль мин а-цад»), такое перемещение запрещено.

Исходя из вышесказанного, следует, что если для пользования столом с него необходимо устранить «мукце», его нужно наклонить, чтобы предмет-«мукце» сам упал с него на стул или на пол. Если «мукце», упав в данном месте, будет мешать, или если падение «мукце» может привести к ущербу, то стол вместе с «мукце» разрешено перенести в другое место и там наклонить, чтобы предмет-«мукце» упал с него.

Запрещено перемещать «мукце махмат гуфо» с целью предотвращения порчи или кражи, даже способом «тилтуль мин а-цад».

Тилтуль мин а-цад», когда хотят воспользоваться «мукце» для разрешенных целей

Разрешено ли перенести стол, на котором находится включенная настольная лампа или горящая свеча, в другое место ради разрешенного действия (например, чтобы там читать, есть, или общаться)? Мнения законоучителей по данному вопросу разделились. Некоторые считают, что это запрещено, ибо стол с «мукце» перемещают ради «мукце», а перемещать «мукце» даже способом «тилтуль мин а-цад» для нужд «мукце» запрещено. Т.е. стол с «мукце» перемещают для того, чтобы читать, есть, или общаться при свете, который дает свеча или лампа, которые являются «мукце». Другие законоучителя считают, что это разрешено, поскольку стол с «мукце» перемещают ради разрешенных действий, т.е. чтобы была возможность читать, есть, или общаться, хотя освещение обеспечивается с помощью «мукце», и разрешено перемещать «мукце» способом «тилтуль мин а-цад» для разрешенных действий. На практике можно положиться на облегчающее мнение и разрешить перемещать «мукце» способом «тилтуль мин а-цад», когда хотят воспользоваться «мукце» для разрешенных целей.

Перемещение «мукце» с помощью другого предмета, когда это является обычным способом перемещения

Перемещение «мукце», которое совершают обычным способом, даже если это делают с помощью другого предмета, запрещено. Так, например, убрать со стола пищевые отходы, которые находятся в тарелке, является обычным способом их перемещения и в данном случае не разрешено перемещать «мукце», т.е. пищевые отходы способом «тилтуль мин а-цад», т.е. с помощью тарелки[1]. Аналогично этому не разрешено вынести совок с заметным на него мусором-«мукце». Разрешено ли перемещать «мукце» с помощью шеста в случае,

если сам шест не является «мукце»? Хотя согласно некоторым мнениям данный вид перемещения «мукце» считается «тилтуль мин а-цад», все же в данном вопросе желательно учесть точку зрения тех, кто считает, что подобный способ перемещения не считается измененным.

Перемещение «мукце» вследствие перемещения разрешенного предмета

Предположим, что на разрешенном предмете находится «мукце». В таком случае разрешено взять разрешенный предмет, даже если при этом произойдет перемещение «мукце». Это расценивается, как «тилтуль мин а-цад» для нужд разрешенного предмета. Разрешено положить разрешенную вещь в шкаф, на полку или на стол, даже если эта вещь немного сдвинет находящуюся в этом месте «мукце». Так, например, разрешено поставить кастрюлю в холодильник, сдвинув ею невареные продукты, статус которых «мукце махмат гуфо».

Перемещение ребенка, в руках которого находится «мукце»

Ребенка, в руках которого находится «мукце», запрещено брать на руки, т.к. это считается перемещением «мукце» обычным способом. В случае если у ребенка, которого не взяли на руки, это вызовет сильные страдания, и при условии, что тот предмет-«мукце», который ребенок держит в руках, не представляет особой материальной ценности, разрешено взять ребенка на руки. Если предмет-«мукце» имеет некоторую материальную ценность, запрещено брать ребенка на руки из-за опасения, что этот предмет выпадет из рук ребенка и взрослый поднимет его, тем самым преднамеренно нарушив запрет «мукце». Тем же самым опасением продиктован запрет брать за руку ребенка, который несет в руках достаточно дорогостоящий предмет, являющийся «мукце». Однако, в этом случае опасение менее велико, и если ребенок очень хочет погулять со взрослым, то разрешено исполнить его желание, даже если у него в руках находится дорогостоящий предмет-«мукце».

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ПОСЛЕ СМЕРТИ НЕТ НИЧЕГО?

Добрый день. Извиняюсь за, возможно, глупый вопрос, но на днях ко мне подошел один представитель христианской конфессии и начал рассказывать о Б-ге, затем он начал рассказывать о том, что происходит после смерти.

И велико было мое удивление, когда он сказал о том, что после смерти нет ничего. Мол, это написано в еврейских Писаниях, и сослался на Коэлет 9:4-10.

(«Ибо тот, кто сопричастен жизни, имеет надежду, ведь живому псу лучше, чем мертвому льву; Ибо живые знают, что умрут, но мертвые ничего не знают, и уже нет им воз-

даяния, так как и память о них предана забвению; И любовь их, и ненависть их, и ревность их давно исчезли, и доли нет им более во веки ни в чем, что делается под солнцем. Поди же, ешь в радости хлеб свой и пей с веселым сердцем вино свое, ибо уже благоволит Б-г делам твоим. Во всякое время да будут белы одежды твои, и да не оскудеет елей на голове твоей. Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, все дни суетной жизни твоей, которую дал тебе (Б-г) твой под солнцем на все суетные дни твои, ибо это — доля твоя в жизни и в трудах твоих, над которыми трудишься под солнцем. Всё,

что сможет рука твоя делать, в меру сил своих делай, ибо нет ни дела, ни замысла, ни знания, ни мудрости в преисподней, куда ты идешь»).

Вопрос заключается в следующем: о чем именно говорят эти стихи? А также: есть ли в ТОРЕ прямые или косвенные намеки на загробную жизнь? С глубоким уважением, Владислав

Отвечает рав Нахум Шатхин

Уважаемый Владислав,

Почему в Торе нигде не говорится о будущем мире и о вечности души?

«И буду ходить среди вас, и буду вашим Б-гом, а вы будете Моим народом» (Ваикра 26:12)

Поясняет Раши: этот стих показывает несостоятельность утверждений о том, что, поскольку в Торе нет упоминаний о награде, которой душа человека удостоится в Будущем мире, то и заповеди соблюдать нет смысла. Ведь тогда цель соблюдения заповедей — только получение награды в мире этом.

Многие классические комментаторы рассматривали эту проблему, и Абарбанель приводит мнения семи из них.

1. Первое мнение принадлежит Рамбаму. Он пишет: в главе Бехукотай говорится о благоденствии при выполнении заповедей и о бедах при их невыполнении. Но это благоденствие не является главной целью. Оба этих «рычага» — средство достижения главой цели: жизни в Будущем мире.

Если человек будет соблюдать заповеди, то Всевышний уберет с его пути препятствия — беды, болезни и прочие проблемы. Но устранение проблем — не самоцель, а лишь создание условий для нормальной службы Творцу. Однако главная награда — жизнь и награда души в Будущем мире — вообще здесь не упоминается.

Почему? — Чтобы человек служил Творцу из любви, а не ради награды или из страха перед наказанием (Ильхот Тшува 9:1).

2. Второе мнение принадлежит Раава. В своем комментарии к главе Аазину (Дварим 32:39) он пишет: по моему мнению,

Тора доступна каждому и дана каждому. Но, несмотря на доступность Торы, понятие Будущего могут постичь лишь немногие.

Иными словами, живя в материальном мире, человек, как правило, способен представить себе что бы то ни было только в «материальных» образах. И человеку, полностью погруженному в материальное, очень сложно «увидеть» и постичь духовное. Поэтому Тора не подчеркивает эти темы.

3. Третье мнение принадлежит Рабейну Бахье. Раава также приводит это мнение как дополнительное, и к этому же склоняется Рамбан. Основная суть такова: главные цели, которые ставит перед нами Тора, далеко выходят за пределы материального мира. Ведь то, что нам в некоторых случаях посылаются дожди за выполнение заповедей и засуха за их невыполнение, естественным явлением не назовешь.

В то же время то, что душа, отделяясь от тела, возвращается к Престолу Славы, не является чудом. Это происходит в мирах, естественных для души и ее природы. А из того, что в Торе есть понятие карет — отсечение души, следует вывод: если душа не согрешит, то вернется к Престолу Славы, откуда была взята, не отсекается от него.

4. Четвертое мнение: в те далекие времена практически все в мире полагали, что Всевышний не «следит» за этим миром и не вмешивается в дела земные. Поэтому было распространено воззрение, что всё происходящее в мире — не более чем случай. Желая вывести человечество из этого заблуждения, Всевышний устроил так, чтобы можно было увидеть воочию, как благоденствуют те, кто выполняет Его волю.

Но если бы награда тем, кто выполняет Его волю, оставалась лишь абстрактным понятием, чем-то таким, что можно получить лишь в Будущем мире, для многих это выглядело бы неубедительно, «недостаточно наглядно». Что неминуемо привело бы к ослаблению веры (этого подхода, основы которого мы находим в книге Кузари, придерживается Ран).

5. Согласно пятому мнению, до дарования Торы идолопоклонники создавали себе различные культы и обряды, утверждая, что, практикуя их, люди смогут получить различные материальные блага. И когда Творец даровал Тору, появилась необходимость также обещать блага — в противовес подобным культам. И это, действительно, часто встречается в Торе.

Но, поскольку в языческих идеологиях о награде в Будущем мире не упоминалось, то и Тора не сочла необходимым говорить об этом. Такого мнения придерживались рав Саадья гаон и Рамбам в «Морэ нэвухим».

6. Шестое мнение: сказано в Торе: «И буду ходить среди вас, и буду вашим Б-гом, а вы будете Моим народом» (Ваикра 26:12). В этом стихе описано идеальное состояние, когда народ Израиля и Творец находятся вместе в этом мире. Точнее, здесь описано положение, когда в среде народа пребыва-

ет Шхина (Б-жественное присутствие) — благодаря высокому духовному уровню народа.

Если для подобных — духовных — явлений есть место в материальном мире, то как может быть, чтобы душа не прилеплась к Шхине, когда полностью освободится от оболочки материального тела!? (Также приводится в книге Кузари).

7. И, наконец, седьмое — последнее — мнение: среди основных наград за исполнение заповедей выделяются насущные блага: дожди, урожай и мир. Наличие этих благ обусловлено общим духовным состоянием народа, они «предоставляются» в соответствии с общим балансом заслуг и грехов.

Однако награда душе человека в Будущем мире устанавливается не в соответствии с общим состоянием народа, а по личным заслугам самого человека. И это возможно лишь в Будущем мире (Рамбан, комментарий к главе Экев, Дварим 11:13).

ЕВРЕИ ВЫХОДЯТ ИЗ ЕГИПТА, СТАНОВЯТСЯ СВОБОДНЫМИ. ПОЧЕМУ ЖЕ ТОРА СОХРАНЯЕТ ИНСТИТУТ РАБСТВА?

Добрый день!

Из первых глав книги Шмот мы узнаем, что такое рабство и как тяжело египтяне угнетали евреев. Да и из общих соображений известно, что рабство — это плохо.

Но вот евреи, слава Б-гу, выходят из Египта, становятся свободными людьми, но понятие рабства при этом никуда не исчезло! Ведь уже в главе Мишпатим (21:2) Тора подробно описывает, что нужно делать, «если купишь раба-иври».

Вопрос: почему институт рабства не остался навеки в Египте? Почему и в дальнейшем сохранилась опция быть поработанным? Спасибо! Тимофей

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуйте, Тимофей!

Вы задаете хороший вопрос.

Действительно, почему, освободив евреев из рабства — и сделав это событие краеугольным камнем всей нашей религии, — Тора сохраняет этот институт?

Уникальность Торы, среди прочего, заключается в том, что она дана на все времена. А времена бывают разные. Б-г создал людей разными потому, что у каждого своя роль. И целые поколения и эпохи Он тоже создал разными — по той же причине. Поэтому бывают обычаи и нормы, общепринятые в одну эпоху, но не в другую. И людям разных эпох бывает трудно друг друга понять. Ведь даже живущие одновременно «отцы и дети» часто друг друга не понимают, что уж говорить о представителях эпох, разделенных тысячелетиями.

Так оно и с рабством. Для современного мира оно неприемлемо. Но в античном мире, как Вам наверняка известно, рабство было нормой повсюду. Значит ли это, что рабство может быть в чем-то благом?

Зависит, о каком рабстве идет речь.

Если о нашем рабстве в Египте, то, как Вы справедливо замечаете, благом считается именно освобождение из него.

Но интересно: даже после обретения свободы праведный еврей называется тем же словом, которое ранее обозначало «раба», — эвед (от слова авода — «работа»). Только теперь он эвед а-Шем, что можно перевести как «раб Б-га» — а можно и как «служитель Б-га». Ведь свобода не противоречит идее служения кому-то кроме себя.

Но в чем тогда разница между рабством и свободой?

В том, что в рабстве человека заставляют заниматься не своим делом. Тем, что не поможет ему развить свой потенциал и самореализоваться, ограничит его. Как в Египте, когда евреев заставляли класть кирпичи на стройках, когда мужчин заставляли заниматься женским делом, а женщин — мужским.

А на свободе человек может заниматься своим делом и его возможности в этой сфере не ограничивают, может развивать заложенный в нем потенциал, расправить крылья. Даже если его заставляют это делать и этим он кому-то служит.

Подобно тому, как прирожденный воин, сильный и мужественный, исполняя приказ, служит родине и добивается тех побед, на которые способен. Так еврей служит Б-гу, изучая Тору, занимаясь интеллектуальным анализом, развивает духовную сферу и совершает предписанные действия. В этом он способен достичь небывалых высот. Поэтому возможность отправиться в этот полет называется свободой, хотя ему предписал это Б-г, Которому он служит.

Поэтому в Торе также есть понятие рабства и подчинения другому человеку, которое считается полезным для подчиненного. Согласно Торе, Ноах постановил, что его потомок Кнаан проклят и будет рабом других людей (Берешит 9:25).

Хотя это называется «проклятием», на практике таким потомком Кнаана был Элиэзер, слуга Авраама — и его жизнь и деятельность явно описываются как успех. Он пользовался полным доверием Авраама и блестяще справлялся с важнейшими миссиями, такими, как сватовство Ицхака.

Так проклятье это или успех?

Ключ к разгадке лежит в толковании мудрецами имени-прозвища, которым Авраам называл Элиэзера: «Дамэсэк» (Берешит 15:2). Простой смысл — «Дамаск», т. е. город, из которого Элиэзер был родом. Но мудрецы толкуют: доле у-машкэ ми-торато шель рабо — он «черпал и поил [других] из [колодца] Торы своего господина». То есть он перенимал Тору у Авраама и разъяснял ее другим.

Элиэзеру можно было доверить не только различные миссии в «светской» жизни, но и преподавание Торы (учения) Авраама. Но — только «Торы господина». «Своей Торы», своего учения Элиэзер произвести не мог. Он был не в состоянии сам ее изучать, сам пролагать путь. Он мог лишь учиться у Авраама, перенимать его мудрость.

Человеку с такой природой лучше быть «служителем»: сам по себе он несамостоятелен, у него нет своего пути. Но он может весьма преуспеть, сопровождая другого в его пути. Стать его «правой рукой» во всех отношениях.

Отказавшись «выдвигать» собственное учение, не только служить господину «физически», отдать в его распоряжение свое время, но и отдать ему на воспитание свою душу, стать его «продолжением». И так перенять все достоинства господина: его мудрость, его веру, его характер в целом.

Поэтому Мидраш (Берешит Рабба 60:2) называет Элиэзера эвед маскиль — «просвещенным», «мудрым рабом». Как объясняет Сфат Эмет, его мудрость заключалась в том, что он осознавал свое место и свою роль в жизни и использовал по максимуму те возможности, которые были ему даны, а не пытался «выйти на свободу» и «пользоваться» теми возможностями, которых у него не было.

Такое рабство не только полезно, но и на самом деле мало чем отличается от «свободы». Ведь если «свобода» — это возможность полностью развить свой потенциал, даже если к этому кто-то обязывает, то и у такого раба, как Элиэзер, подобная возможность есть.

В прошлом явно были такие люди, для которых рабство было полезным. Поэтому Тора может говорить о «кнаанском рабе» (эвед кнаани), и в этом нет ничего ужасного.

Нынешняя эпоха, среди прочего, отличается тем, что у людей значительно сильнее развит индивидуализм. Поэтому к настоящему времени идея формального рабства стала считаться неприемлемой. Но, если призадуматься, нетрудно осознать, что на практике и сегодня полной свободы нет ни у кого.

Если человек сам не является начальником (а у начальника — свои проблемы и ограничители), он формально подчинен начальнику на работе, и его свобода действий так или иначе ограничена. Многие решения принимают за него другие, а он вынужден подчиняться и проводить чью-то линию, с которой может быть не согласен.

И полной свободы передвижения у подчиненного нет: он обязан быть на работе и может получить отпуск только с ведома начальства. А даже если и получит, вовсе не обязательно сможет поехать, куда угодно: и семью бросить невозможно, и денег на все поездки не хватит.

В целом, человек, который служит чьим-то секретарем, помощником, «правой рукой» и постоянно должен быть при начальнике, на практике мало чем отличается от раба.

Так что на самом деле полной свободы нет ни у кого, все в той или иной мере «рабы», и главный тут секрет — не тосковать слишком много о тех возможностях, которых нет, а использовать те, которые есть, и развивать свой потенциал.

И помнить, что даже если бы человеку была дана та свобода, которой у него нет, это вовсе не обязательно пошло бы ему на пользу. Он может быть неприспособлен к тому «свободному плаванию», а может использовать возможности не только во благо, но и злоупотребить ими. Поможет ли это ему развить свой потенциал?

И даже необратимый исторический процесс перехода от рабства к нынешнему по-

ложению дел не является безусловным благом, если осуществлять его революционными методами и разрушать «весь мир насилия» одним махом.

Так, общество американского Юга 19 века не было по-настоящему готово к освобождению рабов: ни рабовладельцы, ни сами рабы. Поэтому истинная история тех времен выглядит не так радужно, как написали победители-северяне.

Бывшие рабы не были приспособлены к самостоятельной жизни в обществе, у них не было необходимых для этого знаний, умений и навыков. Огромное их число умерло от болезней. А бывшие рабовладельцы не смирились с идеей равноправия бывших рабов и взамен рабству быстро учредили систему сегрегации, которая просуществовала еще целый век.

Поэтому Торе не было бы смысла отменять рабство тогда и там, где оно еще было общепринято. Это было немислимо, и общество этого бы не приняло. Людей просто так не переделаешь. Поэтому Тора не запрещает рабство там, где оно общепринято, — а делает его гуманным.

Это не значит, что надо смиряться с любой ситуацией. Как показывает тот же Исход из Египта, бывает рабство, от которого в конечном итоге надо избавляться, даже если изначально через него надо было пройти.

Но надо понимать, что обычно «освобождение» означает переход из одного подчинения в другое, и поэтому добиваться его имеет смысл лишь в том случае, если в новом подчинении человек на практике сумеет лучше реализовать свой потенциал и исполнить свою роль в жизни — что и было при Исходе.

Наконец, о той разновидности «раба», о которой Вы спрашиваете: эвед иври — «еврейский раб». Выше мы упоминали «кнаанейского раба», а здесь идет речь о еврее, который не удержался на высоком духовном уровне и проворовался. Если у него нет денег, чтобы возместить нанесенный ущерб, он «продается в рабство». Не навсегда — на шесть лет.

Но это весьма своеобразное «рабство». Тора дает целый ряд законов, регулирующих обращение с таким рабом: например, если у господина есть только одна подушка, он обязан дать ее рабу. Как говорит Талмуд: в конечном счете, получается, что «тот, кто купил себе раба, на практике купил себе господина» (Кидушин 20а). Какой же смысл в таком «рабстве»?

А вот какой: оно заменяет «исправительную колонию». Вора заставляют трудиться, только не в обществе подобных ему проблемных людей и уголовников, а в еврейской религиозной семье, где с ним обращаются как с человеком. Так есть реальный шанс его перевоспитания: он может научиться к труду и, в то же время, к нормальным человеческим отношениям.

Ведь стоит обратить внимание: в отличие от большинства уголовных кодексов мира, Тора не предусматривает в качестве наказания тюремное заключение. Либо смертная казнь, либо бичевание, либо денежный штраф, либо принесение жертвы (опять же, денежные расходы). Но не лишение свободы в виде тюремного заключения, трудовой колонии и т. п.

Почему? Потому что это — и не смерть, и не жизнь. Если человек за свой грех заслуживает смерти, то его надо казнить. А если не заслуживает, ему надо дать продолжать жить.

А жить — значит развивать свой потенциал и выполнять свою роль, что невозможно при лишении свободы. И потому, что нет

возможности делать свое дело, и потому, что, как известно, в местах лишения свободы преступники чаще не исправляются, а наоборот, находясь в компании других уголовников, всё больше становятся частью того мира — и, выйдя на свободу, продолжают в том же духе.

Поэтому большинство наказаний Торы означают: один раз ответить за свое нарушение, а затем получить возможность вернуться к полноценной жизни и стать здоровым членом общества: «После того, как претерпел это унижение, он снова брат твой» (Макот 23а).

И единственный вариант наказания в форме «лишения свободы» — это описанное «рабство», т.е. жизнь в хорошей семье, где человеку на практике дается возможность «вырасти», приобрести необходимые для нормальной жизни привычки и навыки, исправиться.

Вот почему Тора это допускает — как видим, это «рабство» совершенно непохоже на египетское, из которого мы освободились. А к настоящему времени мир созрел и до всеобщей отмены рабства. Хотя остается возможность других типов подчинения, например, начальнику на работе.

Ведь, в конечном счете, главное — чтобы у каждого человека в отдельности и у общества в целом была возможность в полной мере развить свой потенциал. Если такая возможность существует, это и есть истинная свобода.

МОЖНО ЛИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕЕВРЕЙСКИМИ ДАТАМИ?

Уважаемый раввины, расскажите, пожалуйста, а есть ли проблема пользоваться нееврейскими датами?

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо за Ваш вопрос.

На протяжении еврейской истории в разные периоды существовали различные системы летосчисления. В один период его

вели от выхода из Египта, в другой, чтобы поддерживать добрососедские отношения с властями той местности, в которой проживали, евреи пользовались местным летосчислением, например, от начала правления местного властителя. Существует также летосчисление от сотворения мира, именно так мы ведем счет времени сегодня.

Использование нееврейского летосчисления

Проблема с использованием нееврейского года, в основном, заключается в том, что это, возможно, является «следованием обычаям неевреев», что запрещено Торой (Ваикра 18:3; Рамбам, Ильхот Авода Зара 11:1, 3; Шулхан Орух, Йорэ Дэа 178:1). Существуют различные мнения о том, в каких именно областях деятельности это запрещено. Но все согласны, что запрет касается любых обычаев, связанных с идолопоклонством, прелюбодеянием, или обычаев, не имеющих логического обоснования. Соответственно, на первый взгляд, использование нееврейского летосчисления запрещено, т.к. считается, что неевреи ведут летосчисление от рождения своего «божества».

При этом стоит заметить: согласно информации, которая приводится в Талмуде, «тот человек» жил гораздо раньше того времени, с которого народы начинают свое летосчисление. Соответственно, это летосчисление не связано с рождением их «божества» (Рав Овадьа Йосеф в своем респонсе Йабиа Омер, Йорэ Дэа 3:9 досконально разбирает этот вопрос).

Кроме того, как было сказано, запрет не распространяется на обычаи, которые имеют логическое обоснование (Маһарик 88, Рамо 178:1). Поэтому, например, еврейскому врачу будет разрешено носить белый халат, хотя так поступают неевреи. Ведь это делается ради обеспечения стерильности, а не для того, чтобы уподобиться неевреям. С этой точки зрения — можно использовать нееврейские даты, т.к. это наиболее распространенный способ летосчисления, такая дата известна всем, что значительно облегчает деловое общение. Ее используют не с целью упомянуть имя «божества» (Респонс Циц Элизер 8:18, Йабиа Омер 3:9, см. также Тшувот вэ-анһагот 1:830).

Использование названий нееврейских месяцев

Интересно, что в Торе не упоминаются названия еврейских месяцев, принятых сегодня. Месяцы называются «первый», «второй» и т.д., начиная с Нисана — месяца Исхода из Египта. Исход принимается за точку отсчета. Рамбан (к Шмот 12:2) объясняет, что так каждый раз, упоминая месяц, мы упоминаем и великое чудо Исхода. Так же, как называя дни недели — йом ршон, шени (первый, второй) и т.д., — мы утверждаем святость седьмого, субботнего дня. Отсчет ведется от субботы. Отсчитывать месяцы именно так — первая заповедь, полученная евреями в качестве народа, а не отдельных индивидов.

Рамбан объясняет также происхождение названий еврейских месяцев, принятые сегодня: Нисан, Ияр, Сиван и т.д. Это вавилонские названия, которые мудрецы постановили использовать после возвращения из Вавилонского изгнания — в память о том, что Всевышний избавил нас и от этой напасти. Таким образом, употребляя традиционные названия еврейских месяцев, мы упоминаем как Исход из Египта, так и возвращение из Вавилонского изгнания.

Поэтому некоторые галахические авторитеты утверждают, что называть нееврейские месяцы по их порядковым номерам — значит нарушать запрет, поскольку в этом случае отсчет начинается с января, а не с Нисана (Лехем а-панам на Кицур Шулхан Арух 62:1; Хатам Софер, Торат Моше, глава Бо; Беэр Моше 2:18:5).

Другие спорят с этим и утверждают, что этот запрет актуален, только когда освящают новый месяц (Биньян Шломо, Орах Хаим 22). Кроме того, некоторые считают, что поскольку отсчет нееврейских месяцев ведется в соответствии с периодом обращения Солнца (в то время как отсчет еврейских месяцев ведется в соответствии с периодом обращения Луны), использование названий нееврейских месяцев не будет нарушением, ведь по лунному календарю Ни-

сан так и остается первым месяцем (Тшувот вэ-ангаот 1:830).

Заключение

Итак, существуют веские основания разрешить использование нееврейских дат. Но все галахические авторитеты полагают, что использовать их следует только при необходимости, например, в банковских или государственных документах, при подписании чеков, переписке с неевреями и т.п. В Земле Израиля на государственном уровне разрешено использование еврейских дат в официальных документах.

Те, кто хочет устрожить для себя соблюдение закона, могут рядом с нееврейской датой указать еврейскую, или, например, добавить после нееврейской даты слова «по их летосчислению», или написать год не полностью — 14 вместо 2014 (респонс Беэр Моше 2:18).

Обозначая месяц, лучше использовать название месяца, а не его порядковый номер, когда есть такая возможность, например, «1 Февраля», а не «01/02» (респонс Йа-бия Омер 3:9, Гинзей Йосеф 106).

СЕМЬЯ

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРАВИЛА ШИДУХА

РАВ АШЕР КУШНИР

Рисунок - Рав Гади Поллак

«Получается, что шидух надо искать у шадханиёт. Но где они? Приезжаешь к ним, встречаешься, а после этого глухо, как в

могиле. Не позвонят даже. Максимум один шидух предложат. В чём дело?»

Тяжело ответить, в чём дело в Вашем частном случае, но можно эту ситуацию разобрать в общем.

С одной стороны, вполне возможно, что Вы встречались с шадханиёт без достаточной мотивации и опыта, но, с другой стороны, вполне может быть, что проблема не в них!

Цель шадханит — помочь построить еврейскую семью. На ней лежит ответственность предложить шидух, как минимум, с человеком нормативного поведения, а заодно и соблюдающего элементарные правила шидуха. Поэтому всем заинтересованным в шидухе стоит познакомиться с этими правилами. Они, к сожалению, написаны чернилами горького опыта.

Когда молодой человек встречается с шадханит, то желательно:

1. Прийти опрятно одетым.
2. Разговаривать не грубо, а вежливо отвечать на её вопросы.

3. Не придумывать, а говорить о себе то, что есть.
4. Не отвечать на вопрос «кого Вы ищете?» удивлённым взглядом и разведёнными руками.
5. и т.д.

Внимание: желание шадханит помочь — прямо пропорционально тому впечатлению, которое парень произведёт в течение одной короткой встречи.

После встречи с шадханит не ожидать, что тут же посыплются предложения. Их может не быть. Надо набраться терпения. При этом вполне уместно напомнить о себе раз в месяц. Кстати, можно начать позванивать через день и грубо требовать своего: «Ты что, заснула?!», но это ни хорошего впечатления, ни повышенной мотивации не добавляет. Более того, скорее всего, такого молодого человека просто вычеркнут из списка.

И вот, наконец-то, долгожданный звонок, есть предложение. Теперь надо соблюдать следующие минимальные правила:

1. Место и время первой встречи устанавливается через шадханит. Встречаются в людном месте, как правило, в лобби гостиницы, кафе или у знакомых дома.
2. Предупреждение! Если парню девушка издали не понравится, тем не менее, он должен не прятаться за колонной, а встретиться с ней. Если встретились и через несколько минут ему сильно захочется тут же расстаться, тем не менее, нужно встречу продолжить. Сколько надо продержаться, чтобы сохранить своё и её достоинство? Минимум — минут сорок, пятьдесят.
3. Может быть, излишне напоминать, но на самой встрече следует вести себя скромно. Это шидух, а не знакомство. То есть, даже если девушка сильно понравилась, это не повод, чтобы до неё дотрагиваться...
4. После встречи расстаются без подведения итога своих чувств. Понравилась или не понравилась, говорят не ей, а шадханит.

5. В течение нескольких часов после окончания встречи, максимум, на следующее утро, надо связаться с шадханит и рассказать о её результатах. Не надо вынуждать её устраивать телефонный поиск, а потом выпытывать, как там было. Это явно не способствует хорошему впечатлению о молодом человеке. К тому же, не следует забывать, что вторая сторона ждёт, и это не совсем по-человечески затягивать с ответом. Кстати, легитимно позвонить и рассказать о своём сомнении, и что пока ответа нет. Может быть, в разговоре с шадханит это сомнение будет разрешено.
6. На протяжении всех встреч держать шадханит в курсе дела.
7. Когда приходят к окончательному решению, то можно сделать предложение самому. Но если не хватает смелости, то лучше обратиться к шадханит.
8. Телефон! На каком-то этапе парень получит номер телефона девушки. Осторожно! Не начинать говорить с ней часами по телефону. Это разрушительно! Когда встретитесь — не будет о чём говорить, а когда не о чём говорить, то находят, к чему придраться, сделать замечание... Телефон похоронил уже не один шидух!
9. Если шидух завершился свадьбой, то по еврейским законам обе стороны должны заплатить шадханит плату за её усилия, даже если они были минимальны, и даже если не было никакого договора об оплате.

Чего опасаться в шидухе?

Надо обратить внимание, чтобы у вас не было диаметрально противоположных черт характера, менталитета и привычек. То есть, следует опасаться не различий между вами, они естественны, а сильных, крайних различий. К примеру:

1. Вы по натуре человек тёплый, заодно в доме Ваших родителей царит теплая атмосфера любви, ласки, улыбки, живой семейной жизни. А он — сухой, холодный и замкнутый. Чувства не умеет проявлять. Даже если во всём остальном

- будет между вами гармония, Вы всю жизнь будете страдать от недостатка душевного тепла.
2. Вы сильно эмоциональны, обладаете повышенной чувствительностью к малейшему проявлению неуважения к Вам. Другими словами, Вы умеете профессионально, глубоко и надолго обижаться. А он толстокожий и говорит, не задумываясь. Осторожно! Большую часть замужества просидите надутой и обиженной.
 3. Вы натура властная, независимая. Привыкли командовать, а главное — сами принимать правильные решения. А он совсем безвластный и безынициативный. И, хотя Вы сможете управлять домом, как Вам хочется, в конечном итоге будете недовольны, всё упадёт на Ваши плечи.
Заодно опасайтесь такого же властного, как Вы. Лоб в лоб! Не сможете с ним власти поделить.
 4. Он из дома, где всё всегда решал папа, а она из дома, где всё и всегда решала мама...
 5. Один из вас — строгий педант. Ему очевидно, что приходить надо минута в минуту, всё должно быть на своём месте, всё заранее спланировано. А второй — «счастливый», времени не замечает, в местности не ориентируется, всё спонтанно разбрасывает, а о возможности что-либо планировать никогда не слышал. К сожалению, это будет вечным источником недоразумений и претензий.
 6. Вы человек необыкновенно энергичный, всё под руками горит, решения принимаются моментально, ходите с ощущением, что всё, что можно сделать завтра, надо было сделать вчера..., а он — заторможенный, медленно соображающий, всё, что можно спланировать до завтра, отложит на месяц, не в состоянии принять какое-либо решение... Такое сочетание крайне редко приводит к успеху.
 7. Вы из семьи мягкой и интеллигентной, где голоса особенно не повышали, а он «нормально» груб и криклив, как его родители. Будет тяжело.
 8. Сильное различие в интеллектуальном уровне тоже не даст покоя в семье. Вы человек живой и с широким кругом интересов, а он любит пиво и телевизор. Он не будет разделять Ваши интересы, удивление, восторги... Вам с ним будет просто неинтересно.
 9. Вы совсем-совсем из Москвы, а он сильно-сильно из Жмеринки... Большой риск! Вначале всё может быть хорошо, но впоследствии ему тяжело будет понять, чем Вы недовольны...
 10. Отношение к деньгам и быту. Если один расточительный, и счёт в банке никогда не проверяет, и легко товары потребляет, а другой привык жить экономно, копейку пересчитывает, одноразовую посуду перемывает, дырку на носках заштопает... Не ждите мира и спокойствия в Вашем доме.
 11. Порядок в доме. Если он из дома, где царил полный порядок. Его мама драила дом до блеска, старая мебель была эстетично расставлена по углам, слоник стоял точно посередине серванта. На стол подавали первое, второе и третье. А у неё в доме... раз в неделю разгребали центр салона, подолгу искали полотенце, а со стола продукты питания никогда не сходили... Ваш муж будет Вами недоволен. Вечно!
 12. Вы очень чувствительны к запахам, гигиене, плюс брезгливы, а он... Не надо.
 13. И больше всего опасайтесь не заметить, что Ваш жених сильный эгоист. Мы все эгоисты, но бояться надо человека на границе нарциссической личности. Это, как правило, может случиться, когда девушка восхищена его талантом или сильной мужской натурой. Катастрофа!
 14. И т.д.
- Кстати, пройдя по списку, Вам может показаться очевидным, что на такого парня вы точно не согласитесь. Но увы... Если даже он будет с частичным списком, но при

этом высокий, красивый, жизнерадостный и на мерседесе, или даже без мерседеса, но с чувством юмора, или ... Ваш выбор не будет таким уж очевидным.

Всё сказанное, но чуть с другими акцентами, верно также и для парней. А заодно, естественно, что стоит им опасаться типа девушек сварливых, капризных, ленивых, критичных, завистливых и т. д.

Предупреждение!

Если Вы ясно и однозначно разглядели в нём (ней) негативное человеческое качество, то не стройте планы, что после свадьбы оно исправится и всё будет «хорошо». Опыт показывает, что всё становится только хуже.

Послесловие: не забывайте, что Вы идёте на встречу, чтобы рассмотреть в другом его достоинства.

Все девушки хотят денег!

Тот факт, что девушки хотят денег, требует более глубокого рассмотрения. Действительно, много раз, в первую очередь, в России, мне приходилось слышать от парней, что девушки хотят от них три вещи. Первое — деньги. Второе — деньги. Третье — много денег.

Как-то странно. У нас в Торе так не написано. То, что нужно дарить жене подарки к праздникам и важным для неё дням, — написано, дать ей купить себе всё необходимое, — написано, а вот деньги... не часть исконных потребностей женской души. Как же так? Но ответ прост. Если посмотрим, как Тора описывает сокровенные желания жён, то там найдём на первом месте любовь, заботу, понимание, тепло и ласку, комплименты и беседы. Это основные женские потребности.

Но когда девушка заранее знает, что всё, что она хочет от сложившегося типа эгоистичных, самолюбивых юношей, она не получит, — ни любви, ни заботы, ни понимания, — то тогда автоматом срабатывает механизм компенсации, если не любовь, то хоть деньги давай! Плати!

Поэтому, если Вы на встрече с девушкой дадите почувствовать, что готовы дать ей

то, чего душа её на самом деле жаждет, то тогда и величина Вашей зарплаты будет менее существенна.

Разные ментальности

«Я со своим молодым человеком встречаюсь уже полгода. Однако есть одна вещь, которая настораживает и меня, и его, и, я полагаю, наших родителей. Я из Петербурга, ашкеназская еврейка, а он коренной израильтянин, сефардский еврей» Нам здорово вместе, но порой есть просто невероятные, пугающие и изумляющие различия. Разная ментальность, разные языки, разное все.»

Вы задаёте совсем не простой вопрос, и вряд ли можно дать на него однозначный ответ. а, вроде всё звучит прекрасно, вам обоим хорошо, но, увы, Вы описываете знакомство, которого изначально стоит избегать. Ведь, как известно, не так просто построить близкие отношения супругам, близким по менталитету, а что же говорить о тех, кто так далёк друг от друга?

До свадьбы это может не ощущаться, но после неё, когда проходит ощущение новизны и начинается рутина семейной жизни, разница менталитетов становится значимой. Она может проявляться порой в мелочах, которые для одной стороны — норма поведения, а для другой — пугающая дикость.

Как результат, супругам может что-то мешать, начнётся недовольство, гнев, обиды, а вторая сторона никак не поймёт, из-за чего. Так постепенно накапливается непонимание, а со временем оно может перейти в отчуждение.

Стоит также обратить Ваше внимание: вполне возможно, тот факт, что вам сейчас «здорово вместе», — следствие романтики отношений двух «туристов». Для Вас — он что-то загадочное, иностранное. Вы же для него не только романтическая иностранка, но, может быть, и «исправление» его сефардского происхождения. Типичное явление, когда израильтяне сефардского происхождения увлечены «русскими» девушками только по причине комплекса собственной неполноценности... К сожалению, опыт по-

«Симпатия и «химия» должны подкрепляться «сходством характеров и систем ценностей»»

добных браков ничего хорошего не предвещает.

И если ко всему сказанному добавить, что и Вы сами о проблематике такого знакомства задумались, то как вывод, не стоит огорчаться из-за того, что парень не делает Вам предложение, и не надо искать путей, как его убедить, что всё будет нормально. А если не будет?..

Но, с другой стороны, на каждое правило есть исключение. Да, встречаются счастливые браки и между не «своими», но они редки...

Что же делать?

Ответ, по-видимому, зависит от того, кто Вы сами, «правило» или «исключение»? Если Вы типичная северная россиянка, а он типичный южный израильтянин, то стоит много раз подумать, прежде чем решиться связать свою судьбу с этим молодым человеком.

Но если вы не люди «жесткой конструкции», не сильно приклеенные к своим привычкам и взглядам, а люди гибкие и уступчивые, то тогда стоит Вам начать проецировать на него уверенность в будущем... И если он решится сделать Вам предложение, то принять его всем сердцем таким, каков он есть, с его «пугающим и изумляющим» менталитетом.

Главное и второстепенное в решении жениться.

Процесс построения семьи состоит из двух этапов: вначале — краткое знакомство и одноразовое решение жениться, а затем — долгосрочная рутина семейной жизни.

На первом этапе для того, чтобы без сомнений решиться и сделать девушке предложение, действительно, необходимо почувствовать в её присутствии «комфорт»,

то, что у нас называют — «химия», положительная реакция друг на друга. Для такого смелого шага нужна некоторая степень влюбленности и романтических чувств.

А вот для второго этапа, чтобы рутина семейной жизни не превратилась в «ад», а стала счастливым «раем», необходимо «сходство характеров и систем ценностей».

Поэтому, если симпатия и «химия» подкрепляются «сходством характеров и систем ценностей», это идеально для построения семьи, и тогда смело можно делать предложение.

Но если влюбленность на первом этапе есть, а личностного соответствия нет, то, увы, тогда-то и вступает в силу услышанная Вами мудрость, что в окончательном решении приходится идти за головой, а не за сердцем, и не стоит этот шидух продолжать.

Шадханит назвала фантастическую сумму — 500\$...

Надо ли платить за шидух?

Да, надо. По установленному нашими мудрецами закону плата за шидух подобна оплате труда наёмного работника. И если человек уклоняется от оплаты, шадханит может подать на него иск в раввинский суд. Это со стороны сухой буквы закона.

Но и без этого последствия такого поступка могут быть самые неблагоприятные. Как предупреждают мудрецы и как известно из опыта жизни, неоплата может повлиять мистическим образом на отношения между мужем и женой.

Справедливо ли это?

Конечно же, мы не обсуждаем то, что уже повелевается, но саму Вашу постановку вопроса стоит проанализировать. Стоит понять, почему у Вас закралось сомнение в

справедливости того, что работу шадханит надо оплачивать. Если поймём, то прояснится и ответ Вам.

Причины могут быть разные, и о них можно только догадываться.

1. Может, Вам кажется, что за «пару телефонов» несправедливо брать такие деньги. Но тогда стоит поинтересоваться, сколько усилий занимает сделать хоть один шидух. То есть, сколько времени тратится на предварительные встречи и знакомства с возможными кандидатами, сколько телефонных звонков требуется, чтобы выяснить необходимую информацию и понять хоть одного человека, не говоря уже о том, сколько времени и усилий требуется, чтобы снова и снова вести его шидух и т.д.

Тут и ответ Вам. Может быть, усилия шадханит внешне выглядят незначительными, но на самом деле ей приходится проделывать большую работу, чтобы в конечном итоге прийти к какому-то конкретному результату. Так неужели за это ей не полагается плата?

2. А может быть, по старинке привыкли получать то ли бесплатно, то ли «за бутылку»? В таком случае, ответ Вам, что это «по-ихнему», но это не по-нашему...

3. Но, скорее всего, Вы полагаете, что такое важное дело, как шидух, надо делать бесплатно, ведь это мицва... На это можно ответить, что если уж это мицва, то не мы, а мудрецы Торы должны решать, полагается платить за эту мицву или нет...

4. Конечно, возможна и совсем другая причина сомнений, которая лежит в плоскости общечеловеческих качеств и пороков, но разбирать её не стоит, так как ответа на это, увы, нет...

Так или иначе, платить надо!

Сколько надо платить?

Платят столько, сколько изначально было условлено с шадханит. А если не было договора, то величина оплаты зависит от того, что принято в том обществе. Конкретно, в нашей среде русскоязычных баалей тшува нет установившейся таксы и решение определить непосредственную сумму

предоставлено самой шадханит. Естественно, она должна прежде об этом посоветоваться с раввином.

Почему так много?

Не знаю, 500\$ — это много или мало, всё относительно и зависит от многих обстоятельств, включая Ваши реальные доходы... Тут же речь идёт о принципе.

Представьте, что Вы уже много лет ищите свою будущую жену. Многочисленные встречи, усилия, затраты, бессонные ночи, но, увы, всё тщетно. Вы в отчаянии обращаетесь за помощью к одному знакомому. Он кивает головой:

— Я знаком с подходящей девушкой. А сколько Вы готовы заплатить за информацию о ней, то есть, во сколько Вы оцениваете будущую жену?

— Миллионы!

— Вы уверены?

— Уверен! Жена стоит всех денег в мире!!!

Он даёт Вам её данные, Вы с ней встречаетесь, и оказывается, что это действительно та девушка, которую Вы искали. Как здорово, мир прекрасен, эйфория!

Но вот пришло время отблагодарить Вашего знакомого. Вы идёте к нему каменными ногами, встречаете и дрожащим голосом спрашиваете:

— Сколько?

А он Вам:

— Всего лишь 500\$...

Так это много или мало?

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КАК ОБЪЯСНИТЬ РЕБЁНКУ, ЧТО ЁЛКА — ЭТО НЕ НАШЕ?

РАВ АШЕР КУШНИР

«Как правильно ответить на вопрос, почему у нас дома нет елки?»

Вы задаёте важный вопрос. То есть, как объяснить детям, что еврейское, а что нет, это важная тема в воспитании, и ей необходимо уделить внимание.

Как правило, до 3—4 лет не стоит вообще реагировать и обращать внимание ребёнка на то или иное зрелище. А вот после 3—4 лет надо ненавязчиво, как бы между прочим, всё, что ребёнок видит вокруг себя, комментировать.

В Вашем случае, когда Вы пройдёте с дочерью в следующем году мимо ёлки и заметите её восхищение, надо будет соответственно и отреагировать: «Ах, какая красивая ёлочка...». Затем сделать паузу и добавить тёплым, ласковым голосом: «Но она не еврейская, доченька, не наша...». И

больше ничего не объяснять. Так надо повторить ещё раз через несколько дней и больше к этой теме не возвращаться.

При этом надо помнить, что детское восприятие во многом зависит от реакции родителей. Если сын или дочь заметят, что родители сами восхищены ёлочкой... то, естественно, никакие слова не помогут.

Но если родители никак на ёлочку не реагируют, и даже, наоборот, в разговоре между собой выражают к этому неприязнь, и заодно, если они уделяют детям должное внимание и дают им тепло, то родительское отношение к тому или иному объекту или событию передастся и ребёнку.

Если родители будут так себя вести, то есть большие шансы, что и вопроса «А почему у нас в доме нет ёлки?» — не возникнет.

ОТПРАЗДНОВАЛИ ХАНУКУ, А ТЕПЕРЬ НАРЯДИМ ЕЛОЧКУ?

БАТШЕВА ЭСКИН

Что плохого в еврейской семье, наряжающей елку на Новый год? Елка красивая, хорошо пахнет и не имеет отношения ни к какой религии! Так какой же может быть от нее вред?

Одна женщина анонимно поделилась своей историей.

Моя мама пыталась сохранять в семье что-то от еврейства. Папе было важнее «не выделяться», быть как все остальные советские люди. Каждый из них «тянул» меня в свою сторону. В результате, у нас дома зимой были и Ханукия, и наряженная елка: полный комплект огней, украшений и подарков.

Елка до потолка с мишурой и шариками, запах хвои и подарки под ней: это красиво,

весело, а самое главное — точно так же, как в любом другом советском доме. А Ханукия? Высотой всего сантиметров тридцать, да парафин, который, плавясь, пачкает все вокруг. Между елкой и Ханукией не было конкуренции. Новогодняя елка выигрывала каждый раз.

Мама так хотела, чтобы мы не потеряли свою особенность. Папа старался, чтобы мы были «как все». Я любила обоих, и ради мамы была готова зажигать какие угодно свечи, хоть ханукальные. Ради папы ничего не надо было делать, папа сам приносил в дом праздник: праздник был немного колючим, его ветки были еще заиндевевшими от мороза, и распространял он умопомрачительный запах...

Мама проигрывала. Новый год был единственным всенародно любимым праздником, лишенным политической подоплеки, поэтому он был так дорог всем, и никто не был готов с ним добровольно расстаться. Папа шептал маме за закрытой дверью: «Ну что ты переживаешь? Это не имеет никакого отношения к религии. Это просто повод собраться вместе!»

Но это было не так. Елка была мощным, позитивным эмоциональным опытом. Ежегодное празднование возле нее — с шампанским, салатом оливье, запахом мандаринов, курантами и новогодним концертом по телевизору, который разрешалось смотреть даже детям, — оказывало гораздо более длительное воздействие на меня и на всех нас, чем все остальное, что мы делали вместе в течение года.

Елка заставила меня желать, чтобы я вообще не была еврейкой, чтобы я была такой же, как и все остальные. Знаете, если нарядить елку хотя бы один раз, ребенок будет хотеть ее и в следующем году, и через год после этого. И когда дочь решит выйти замуж (за еврея или нет), она захочет привести своего жениха на это «совершенно не религиозное» празднование. Ведь кто не хотел бы поделиться с близким человеком такой красотой и таким счастьем? Через несколько лет она приведет к елке своего ребенка, чтобы он тоже испытал это

счастье и эту красоту, получил свою долю подарков «от Деда Мороза» и семейного внимания к себе. Но потом, в один прекрасный день, через много лет, она будет грустно удивляться, почему ее ребенок не чувствует связи с иудаизмом. Счастье ребенка накрепко связано с запахом хвои и мандаринов, а не с запахом горячего оливкового масла или парафина. Сердце бьется чаще в ожидании боя курантов, а не рассказа о подвиге Маккавеев.

Вот что почти случилось со мной. Но, к счастью (хотя и с большим трудом), мой жених, который оказался евреем, порвал эту цепь. Он увидел перед глазами картинку из нашего будущего: внутренний конфликт и путаницу, которые испытают наши дети, ассимиляцию и смешанный брак, в котором мы справедливо в один прекрасный день обвиним себя. Мой жених сказал, что мы не должны праздновать ничего, связанного с елками.

Это было так сложно. Праздник был впечатан в меня навечно. Прошло уже много лет с момента моего последнего семейного «отмечания Нового года», а во мне до сих пор сильны эмоциональные ассоциации, сформировавшиеся в детстве.

Нам поручена невероятно важная задача воспитания детей и предоставления им еврейской самоидентификации и еврейских ценностей. Мы хотим, чтобы наши дети имели положительные ассоциации с их еврейством. Мы не хотим, чтобы они запутались или тосковали по другой религии.

Внутреннее содержание праздника Хануки состоит в противостоянии ассимиляции. А елка — это именно путь к ассимиляции! В том, что Ханука и зимние нееврейские праздники часто пересекаются, нет совпадения. Борьба против ассимиляции продолжается сегодня, и в ней учувствуем мы и наши дети. Каждый год у нас есть выбор.

Что мы хотим отпраздновать: то, что мы евреи — или наш отход от иудаизма?

Но наряженная елка — это же красиво! И пахнет хорошо. Какой от нее вред? Вред заключается в том, что привлекательность елки — ее красота, запах, музыка, подарки — может оказаться для детей более мощной, чем привлекательность еврейских праздников: более осмысленных и интеллектуально глубоких. Для ребенка гораздо легче эмоционально вовлечься в елочные хороводы и поверить в доброго Дедушку Мороза, раздающего подарки.

При приближении зимних праздников задумаемся, настолько ли безвредна елка и насколько она «ничего не значит». Не говоря уж о том, что елка пришла из язычества и это нееврейский обычай, следовать которому нам, евреям, запрещено, подумаем вот о чем.

Позитивная эмоциональная память, заложенная в детстве, не будет стерта никогда, и ваши дети захотят поделиться ею со своими детьми.

Все начинается с новогодней елки.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

УРОК ВЕРЫ В МУДРЕЦОВ

«ОЦАРОТ»

Рав Азария Фиджо в книге «Бина ле-И-тим» написал, что в древности люди знали, что такое очки и увеличительное стекло. Об этом и сказано: «Глаза Исраэля стали тяжелы от старости, он не мог видеть». Это кажется лишним повторением, но дело в том, что молодой человек, страдающий близорукостью, может видеть с помощью очков. Но если у кого-то глаза «стали тяжелыми от старости», и образовалась катаракта, ему уже и очки не помогают. Поэтому Иов говорит (19:27): «Мои глаза видели, а не чужие» — я видел это сам, без помощи посторонних инструментов.

Йосефа зовут к постели его больного отца, когда тому исполняется 150 лет. Глаза Яакова уже не видят от старости, и он спрашивает о своих внуках: «Кто это?»

При упрощенном и приземленном взгляде как бы мы объяснили эту сцену? В чем состоял вопрос? Лучше даже не высказывать предположений, дабы не согрешить языком! Но наши святые мудрецы поняли этот вопрос так: «“И увидел Исраэль сыновей

Йосефа” — он хотел благословить их, но от него отошла Шхина, поскольку от Эфраима в будущем должны произойти Йеровам и Ахав, а от Менаше — Йеху с его потомками. И спросил: “Кто это?” — откуда они происходят? Ведь они не достойны благословения!» (Раши)

Как известно, Мидраш мудрецов — это и есть глубина буквального смысла. Здесь написано: «И увидел Исраэль сыновей Йосефа», а везде, где используется имя Исраэль, речь идет о высшем состоянии Яакова. Ответ Йосефа тоже не так-то прост. Вместо очевидного ответа: «Папа, это твои внуки Эфраим и Менаше», он говорит: «Они мои сыновья» — достойные благословения не меньше, чем я. «Помолился Йосеф, и дух святой низошел на Яакова» (Раши).

Отсюда мы учим урок веры в мудрецов. Когда праведник благословляет, он смотрит на много поколений вперед — не повредит ли его благословение на каком-то этапе? Не увеличится ли из-за этого сила грешников, спустя много поколений?

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВРАТА В МОЛИТВУ

РАВ ШИМШОН ПИНКУС

Основа успеха и фундамент служения заключается в том, чтобы знать: молитва — это одна из основ, на которых стоит все. Так же, как учеба Торы — это базис, на котором стоит весь мир, так и молитва является одним из определяющих факторов жизни человека и всего мира.

Это как жизненно необходимый орган тела. Как в отношении служения Всевышнему, так и в отношении успеха человека во всех его делах — духовных и материальных — всего человек удостоивается молитвой, и без нее невозможно удовлетворение своих потребностей в жизни.

Сказали наши мудрецы (см. трактат «Нида», 70): **«(Спросили у рава Йошуа бен Хананья): Что следует сделать человеку, если он хочет набраться мудрости... разбогатеть... чтобы у него родились сыновья... пусть просит милости у Того, Кому принадлежат мудрость, богатство, дети — а без этого ничего не получится».**

Тем более, в момент беды мы должны научиться искусству наших предков взывать к Всевышнему из-за любых бедствий, какие бы ни были, ведь это и спасает нас от любых тяжелых происшествий, и без этого мы не могли бы выжить на этой земле, не дай Б-г. Как говорит наш учитель Рамхаль в книге «Путь Творца»: **«Суть молитвы — это один из установленных Высшей мудростью порядков, что, поскольку творения получают благо от Всевышнего, благословен Он, необходимо, чтобы они “пробудились” к Нему, приблизились к Нему и пожелали благоволения Его. И благо они получают в соответствии со степенью этого пробуждения, а если не пробудятся к Нему — не получают».** Объясним вышесказанное: есть два стороны в понимании сути

молитвы, удостоиться благоволения Свяше.

Первая — привычная нашему пониманию: когда человеку необходимо что-то, но его дел и заслуг недостаточно, чтобы удостоиться этого, посредством молитвы он сможет снискать милость Творца, и таким образом получит желаемое.

Но есть в молитве еще один базисный элемент, и это написано в книгах мудрецов ранних поколений: молитва — это врата и дверь к небесным сокровищам.

Это означает, что даже если человеку, в соответствии с его заслугами или по милости Творца, полагается какое-то благо или спасение, и это благо уже приготовлено для него, человек может получить его только лишь посредством молитвы. Ведь молитва — это врата, через которые все про-

ходит, и ничего не может быть реализовано без того, чтобы пройти врата молитвы.

Знающие верное служение Творцу выучили этот принцип из главы «Берешит», где сказано: **«Никакого полевого кустарника не было еще на земле, никакая полевая трава еще не росла, ибо Г-сподь Б-г не полил дождем землю, и не было человека, чтобы ее возделывать».**

Раши объясняет, что когда было закончено творение мира в пятницу, перед тем, как был создан человек, никакая трава еще не росла, а во вторник, хотя и сказано «земля произвела растения», эти растения не выросли, а стояли у поверхности земли до пятницы, потому, что Б-г не полил землю дождем. Почему же Он этого не сделал?

Потому что не было человека, чтобы обрабатывать землю, и не было никого, кто осознавал бы благо, которое несут дожди. Когда появился человек, и узнал, что дожди необходимы миру, он помолился о них Всевышнему, и тогда пошли дожди, и сразу же выросли все деревья и травы (так сказано в трактате «Хулин», 60 в конце: из этого учат, что Всевышний «страстно желает» молитвы праведников)

Здесь объясняется основной, пронизывающий всю реальность, принцип: ничего не дается без молитвы. Так устроен мир еще с шести дней Творения: что все блага будут «стоять у поверхности земли», и не будет дано ничего — ни в материальном, ни в духовном, пока не придет человек и не «вытащит эти блага из земли наружу» посредством своей молитвы.

Любая вещь должна пройти врата молитвы, и если они не откроются, то не поможет, что все уже приготовлено и предназначено для нас. Поэтому именно молитва является вратами Небес, которые необходимо открыть, чтобы получить любое благо.

Сказано об Ицхаке: «И Г-сподь внял ему». Несмотря на то, что нашему праотцу Аврааму уже было обещано, что поколения будут продолжаться, но они не пришли бы в мир без молитвы — молитв Ицхака, и тогда «Г-сподь внял ему».

Точно так же было с выходом из Египта: он был обещан заранее, более того — Всевышний поклялся об этом праотцам, и тем не менее, написано: «И услышал Всевышний их стон». То есть, без молитвы евреи не были бы спасены. И так далее — во многих местах в Торе говорится, что все, что получили наши праотцы и все последующие поколения, они получили только посредством молитвы.

Приводится от имени раби Хаима Виталья, благословенна память праведника, что первые поколения мудрецов Гемары занимались Торой постоянно, это было их главным делом. Для них это был основной путь служения Творцу. А теперь, в «иквета де-Машиха» — последний период перед приходом Машиаха, главным в служении Творцу является молитва.

Разумеется, речь не идет о том, что изменилось сказанное мудрецами «А изучение Торы равноценно им (заповедям) всем вместе взятым». Конечно же, и в наше время одно слово Торы ценнее, чем все заповеди и все молитвы вместе взятые, как подробно объясняет это «Нефеш а-Хаим». Но объяснение этому таково: например, в Рош а-Шана, лист Гемары, который учат в этот день, разумеется, имеет больший вес, чем трубление в шофар в этот день, в соответствии с вышесказанным «изучение Торы равноценно им всем...»

Однако, главное служение этого дня — это именно трубление в шофар, и тот, кто пренебрежет выполнением этой заповеди, а будет только учить Гемару, то и Торы у него не будет, ведь именно заповедь шофара — это уникальное служение этого дня. Так что человек должен установить для себя, что именно шофар будет для него главным в Рош а-Шана — ведь это основное содержание этого дня.

Так в наших поколениях тема молитвы: несмотря на то, что Тора должна быть главным постоянным занятием, и любое другое дело должно быть второстепенным по отношению к ней, ведь человек духовно растет главным образом лишь посредством труда над Торой, тем не менее, в нашем по-

«Молитва — завершение всех усилий, которые человек прикладывает, чтобы достичь любой цели в своей жизни»

колении есть особая важность у служения Творцу посредством молитвы. Так что следует стараться прилагать особые усилия, чтобы научиться этому виду служения, следует придавать ему особую важность, именно потому, что он уникален для наших дней.

Чтобы понять эту особую принадлежность наших поколений, времени перед приходом Машиаха, к молитве, следует прояснить в свете вышесказанного: последние поколения уникальны тем, что они являются мостом и вратами между этим миром и временами Машиаха, и когда объединятся в единое целое все усилия по изучению Торы, все добрые дела, все муки и самопожертвование евреев всех поколений, придет Геула (Избавление). Но даже если все будет готово к окончательному Избавлению, если не откроются врата Избавления, все старания не достигнут цели. Поэтому сказано у пророка Ирмияу: «В слезах придут, и их мольбой поведу их». Мудрецы толкуют эти слова так: евреи со всех уголков мира вернутся на родную землю посредством молитвы. Поскольку, в конечном итоге, все достигается лишь посредством молитвы.

Становятся понятными слова мудрецов в трактате «Нида»: «Что следует сделать человеку, если он хочет набраться мудрости? Пусть приумножит учебу Торы, и приуменьшит занятия торговлей. Ответили ему: “Многие так поступали, но у них не получилось”. Поэтому следует просить милости у Того, Кому принадлежит мудрость, как сказано: “Г-сподь даст мудрость из уст Своих, знание и понимание”». спрашивает Гемара: тогда почему вначале следует стараться как можно больше учиться, а не посвящать все время просьбам о милости Творца,

ведь в конечном итоге все зависит именно от этого. Отвечает Гемара: одно без другого невозможно! «Что следует сделать человеку, чтобы разбогатеть? Честно вести дела. “Многие так поступали, но у них не получилось”. Поэтому следует просить милости у Того, Кому принадлежит богатство, как сказано: “Мне принадлежит серебро и золото”. Зачем тогда нужно изначально стараться честно вести дела? Потому что одно без другого невозможно. “Что следует сделать человеку, чтобы у него рождались мальчики?..”» И об этом сказано то же самое — одно без другого невозможно. Таким образом, есть три великих дара: мудрость, богатство и дети, которые можно получить угодным Всевышнему путем. Тем не менее, многие пытались идти этим путем и не удостоились (получить). Причина этому — недостаток молитвы, поскольку молитва является решающей в достижении всех благ.

Поэтому чрезвычайно важно учить порядок и способы молитвы, и прикладывать много усердия и труда, совершенствуясь во всех ее вариантах, ведь молитва — это завершение всех усилий, которые человек прикладывает, чтобы достичь любой цели в своей жизни. Вполне может быть, что человек будет трудиться и работать над собой, чтобы достичь всех даров Всевышнего, как в духовном, так и в материальном, а они будут задерживаться из-за отсутствия молитвы. Кто знает, сколько замечательных подарков Творца стоят у порога небесных врат, и ждут, когда же мы откроем эти врата ключом молитвы! Однако человеку, который приумножает молитву, все эти дары приготовлены и даны, и открываются врата, и он удостоивается всех благ.

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

НО ЕХАТЬ НАДО

МЕИР МУЧНИК

Таким стал главный лейтмотив позднесоветского еврейства, как полагается, послуживший основой для многих анекдотов. Типа «не знаю, о чем вы тут говорите, но ехать надо». (Или еще круче: попал Леонид Ильич в автокатастрофу, понадобилось переливание крови. Но редкая группа, нашли только у Хаима Рабиновича. Перелили. Очнулся Л.И., и его спрашивают: как Вы? - Ехать надо!)

А уж когда рухнул железный занавес, тут уж повалили... Куда угодно, главное - отсюда!

Как в Холокост предки одной знакомой мне еврейской семьи бежали из Мариенбада (Карловы Вары) аж в Чили, где и оставались, пока уже после войны не появилась возможность добраться до Англии. И не они одни, много тогда евреев бежало в Южную Америку (а потом туда же уже недобитые нацисты).

Ну, в поздне- и послесоветскую эпоху так далеко уже обычно не заносило, хотя до Южной Африки или Австралии некоторые добирались. А масса - в Израиль, в Америку, а также, в конечном итоге... в ту же Германию. Теперь там пытаются показать, что исправились.

И жили уехавшие на новом месте долго и счастливо. По крайней мере, многие из них. А другие говорили всем - включая самих себя - что они живут счастливо, и что там, откуда уехали, уж такой ад, что ехать точно надо было, куда бы ни приехали - но в глубине души не были в этом уверены. А некоторые даже открыто разуверились и вернулись назад. Почему?

Потому что непростое дело эмиграция. Конечно, если бежишь от нацистов, тут хоть Чили, хоть сама Антарктида, лучше там, чем в газовой камере. Но в других случаях

выбираешь между странами, у каждой из которых свой набор достоинств и недостатков, две стороны медали. Не хочешь российских дорог и дураков? Пожалуйста, но и той культуры тоже не будет. О Пушкине за границей, может, кто-то и слышал, но Ильфа и Петрова, или Высоцкого никому не процитируешь, да и Пушкина в оригинале тоже. Разве что Чайковским поделишься. А так - подобная атмосфера, точнее некая ее копия, могла быть только в «русском гетто», напминавшем по духу еврейские гетто в странах изгнания. Островок одной культуры посередине моря другой.

Поэтому некоторые, так и не почувствовав себя, как рыба в воде того окружающего моря, предпочли вернуться на изначальную «сушу».

А некоторые уже и там почувствовали, что, хотя ехать надо, на самом деле все-таки пока не надо... Из-за упомянутых культурных различий, да и того же типа работы на новом месте можно и не найти, не будет на всех зубов.

Единственное что - детей все-таки хорошо бы туда отправить. Для лучшего будущего. Ведь даже те, кто все-таки уехал, во многих случаях делали это не столько ради себя, сколько ради детей.

Иногда дети, обосновавшись, зовут к себе оставшихся на прежнем месте родителей. И те приезжают - но не всегда. Одна знакомая мне женщина, несмотря на типичные либеральные взгляды и критичное отношение к тому, что делается в России, тем не менее, ощутила, что ее место там, пусть только дети и внуки растут уже на новом месте. Она готова их посещать, но переезжать на ПМЖ - нет.

В отношении первой женщины часто возникали вопросы: ну что она там одна де-

лает, приехала бы уж к семье, насладилась бы внуками.

Пока я сам на одном этапе не предстал перед дилеммой: переезжать или нет из одного города в другой, где, среди прочего, возможно, были лучшие перспективы для образования и будущего детей. Посетив новый город, я испытал шок: по-своему неплохое место, даже без многих недостатков старого, но... настолько «не мое», по целому ряду пунктов, что очень трудно представить себя довольным жизнью здесь. И тогда понял: на самом деле я хочу не переезжать - а послать детей туда, где им, возможно, будет лучше...

Йосеф оказался в Египте не по своей воле и не потому, что там выглядело «лучше», а потому что его продали в рабство. Выбора не было. Но потому и делать было нечего, надо было учиться если и не чувствовать себя, как рыба в воде, все-таки выживать и даже преуспевать в той воде. Даже если это была мутная вода рабства, а то и тюрьмы - ну и, наконец, коридоров египетской власти, куда его вознесло. Во всех этих местах он не забыл культуру и святость, в которой его воспитали дома, хотя его «гетто» ограничивались им самим. Стены этого «гетто» оказались достаточно прочными - когда их осадила жена Потифара, то так и не смогла пробить брешь.

Наконец, настало время вновь встретиться с семьей - братьями, а там и с отцом. На этот раз в их земле Кнаан наступил голод, и им пришлось ехать в Египет за продуктами. После целой истории Йосеф открылся братьям, о чем и повествуется в этой недельной главе. Разумеется, он велел им вернуться и сообщить отцу, что его сын жив и здоров, и даже успешен, и даже первый министр в Египте.

Как же увидимся?

Приезжай сюда, конечно. Там у тебя голод, а здесь я буду тебя кормить, и всю семью тоже.

Для Яакова, конечно, стало великой радостью известие, что Йосеф жив, и он действительно собрался поехать к нему.

Но здесь Мальбим и рав Гирш подмечают интересные детали при более аккуратном прочтении текста:

«И сказал Исраэль: ... Еще жив Йосеф, мой сын! Пойду и увижу его перед тем, как умру. И отправился в путь Исраэль... и пришел в Беер-Шеву, и принес жертвы Б-гу своего отца Ицхака. И сказал Б-г Исраэлю в ночных видениях: Яаков, Яаков! И сказал он: Вот я. - И сказал Он: Я Б-г, Б-г твоего отца! Не бойся спуститься в Египет, ибо великим народом сделаю тебя там. Я спущусь с тобой в Египет и Я возведу тебя [оттуда], и Йосеф возложит руку свою на твои глаза. И поднялся Яаков из Беер-Шевы, и повезли сыны Исраэля Яакова, своего отца и своих детей и своих жен, в повозках, которые послал фараон. И взяли они свои стада и свое имущество, что обрели в земле Кнаан, и пришли в Египет...» (Берешит 45:28 - 46:6)

При первом прочтении складывается впечатление, что в Беер-Шеве Яаков просто остановился на пути в Египет, чтобы принести жертвы Б-гу и «переговорить» с Ним.

Однако Мальбим подмечает: только после этой остановки и разговора с Б-гом написано, что сыновья Яакова повезли его и все свои семьи на повозках, которые прислал фараон, а также весь скот и все имущество. До разговора с Б-гом в Беер-Шеве - ничего этого не написано. А написано лишь, что Яаков сказал: еще жив Йосеф, пойду и увижу его перед смертью! И только.

Он хотел увидеться с найденным сыном. Но о переезде речь не шла.

Потому что зачем Яакову жизнь в Египте? Его место - Земля Израиля, даже если пока что она является Землей Кнаан. Йосеф - конечно, он в Египте уже не раб, а первый министр, вот пускай там и живет. А Яаков только приедет его навестить, повидаться, посмотреть на его жизнь, на своих внуков. И - вернуться домой.

С такими намерениями он прибыл в Беер-Шеву и принес жертвы не просто Б-гу, а «Б-гу своего отца Ицхака». А не деда Авраама, хотя он служил тому же Б-гу, да и начал весь этот еврейский путь. Почему именно

«Цель жизни Якова состояла в обретении равновесия между милосердием Авраама и строгостью Ицхака»

Б-гу Ицхака? Потому что Яков думал, что ему следует продолжать путь отца. В отличие от Авраама, который при наступлении голода спустился в Египет (там же 12:10), Ицхак, когда собрался поступить так же, получил указание от Б-га оставаться в Земле Кнаан (там же 26:2-3). Вот и Яков собиравшись так поступить. Только Ицхаку даже на время выезжать было нельзя, поскольку он обрел святость приношения, когда Авраам почти принес его в жертву, а Якову было можно, и причина была уважительная - увидеться с сыном. Таковы были его намерения.

Пока Б-г не сказал ему: конечно, ты хочешь лишь навестить сына и вернуться - но ехать надо. Переезжать то бишь. Да, для тебя Египет - изгнание, но его-то и приходится начинать. Через него должны пройти потомки Авраама, и только выйдя из Египта, они смогут полноценно обрести Землю Израиля.

Разумеется, такой поворот дела очень испугал Якова - этого он не планировал. Одно дело - увидеться с сыном, другое - переезжать.

Поэтому рав Гирш подмечает в этом поведении важное чередование имен Якова и Исраэля. Как известно, при рождении его назвали Яков, потому что держался за «пяту» брата, был за ним. А потом ангел присвоил ему имя Исраэль как титул, потому что «боролся с богами», то есть ангелами, могучими силами (там же 32:29). Поэтому в разных интерпретациях и в зависимости от контекста, имя «Яков» обозначает просто индивида, а «Исраэль» - достигнувшего свой уровень праотца народа. Или первое имя - относительно низкий духовный уровень или слабость, или простоту, которая и

у еврея может быть, а последнее - высокий уровень, духовную развитость, мощь.

Так вот, здесь сначала - сплошной «Исраэль»: «И сказал Исраэль: ... Еще жив Йосеф, мой сын! Пойду и увижу его... И отправился в путь Исраэль...». Извещение, что Йосеф жив, было не просто очень хорошей и радостной новостью - это было возвращение всего смысла жизни Якова, который, казалось, был утрачен вместе с Йосефом. И не только, и не столько потому, что конкретно Йосеф был таким драгоценным. Сколько потому что цель жизни Якова состояла в обретении равновесия между милосердием Авраама и строгостью Ицхака. Практическим результатом этого должен был стать успех в воспитании детей, чтобы никого из них не отклонился в крайности и выпал за «борт» еврейского «корабля», как Ишмаэль и Эйсава, а все пошли центральным путем и сохранились. Поэтому, когда пропал Йосеф, Якову показалось, что он потерпел фиаско в жизни вообще - один из двенадцати детей не удержался (Раши там же 37:35) - как уже обсуждали, Яков боялся, что причиной этому послужил грех.

Теперь же, когда оказалось, что Йосеф остался в живых - и праведником, «ожил дух Якова» - к нему вернулось Б-жественное вдохновение. В конце концов все-таки он с жизненной миссией справился! Поэтому решил увидеть Йосефа и отправился в путь Исраэль - человек, находящийся на духовной вершине, сияющий, преисполненный радостной полноценности.

Но в Беер-Шеве, после принесения жертв, «и сказал Б-г Исраэлю в ночных видениях: Яков, Яков! - повтор имени обычно означает особую любовь, но в то же время - имени «Яков». Б-гу пришлось немного

остудить это чувство мощи и радости Израэля, и навести тень на его сияние «ночными видениями». Как видение Авраама при получении пророчества, что его сыновей ждет изгнание: «Тьма наваливается на него» (там же 15:12). Так и Яков получил видение об этом изгнании - вот оно, начинается, сейчас. И ощутил себя уже «Яаковом» - вновь наполненным тревогой, слабым и уязвимым, «маленьким» по отношению к великим силам и испытаниям, которые на него наваяются.

«И сказал [Яаков]: Вот я» - этот ответ дал и Авраам, когда Б-г собирался попросить его принести в жертву Ицхака, и Йосеф, когда Яков собирался отправить его проведать ненавидящих его братьев. Это не просто выражение скромности и предостережения себя в распоряжение призвавшего, но готовности выполнить любое задание, пойти на любую миссию, даже если она неприятна и чревата болью.

«И сказал [Б-г]: не бойся спускаться в Египет» - ибо Яаков испугался. Он думал, что едет только навещать сына в статусе Израэля, достигнувшего совершенства и духовного величия. Но оказалось, что ему предстоит туда переехать, а значит, начать изгнание, вновь стать маленьким и уязвимым Яаковом.

Вот и пришлось его утешать и воодушевлять: «Великим народом сделаю тебя там». Да, изгнание будет трудным, но выкует народ. Это во-первых.

А во-вторых, непосредственно трудное изгнание произойдет уже с твоими потомками, а тебя самого едва затронет: «Я спущусь с тобой в Египет и Я возведу тебя [оттуда], и Йосеф возложит руку свою на твои глаза». Простой смысл - Йосеф закроет твои глаза после смерти, то есть будет с тобой до конца. Но рав Мекленбург объясняет, что даже «закроет твои глаза» - не только в конце, после смерти, но и в течение всего пребывания Яакова в Египте. Радость воссоединения с Йосефом и общения с ним, удовольствие от этого затмит своим светом тьму начала изгнания и «закроет глаза» на него. Твое состояние будет скорее ра-

достным, чем тревожным. Лично для тебя тревоги позади, достаточно ты натерпелся.

«И поднялся Яаков из Беер-Шевы, и повезли сыны Израэля Яакова, своего отца и своих детей и своих жен, в повозках, которые послал фараон». Да, теперь он Яаков, направляющийся в изгнание, со всем своим имуществом, на повозках. Тем не менее, этот последний этап своей жизни - ва-ехи «и прожил» Яаков (там же 47:28): как объясняют мудрецы, наконец-то, прожил полноценной жизнью, был полон ее радости.

Как сказано, благодаря присутствию Йосефа. Но и более того: в жизни Яакова это вообще был этап, на котором сбылась мечта вернуться к духовному идеалу и равновесию. Ведь, как уже говорили, беды и испытания Яакова соответствовали Четырем изгнаниям его потомков - он прокладывал им путь. Изгнаниям, представлявшим и физические скитания, и духовные, когда он подвергался опасностям и давлениям, стремившимся выбить его из колеи, склонить к той или иной крайности. А он мечтал вернуться туда, где начал - в «шатры» изучения Торы (Берешит 25:27), в духовный центр мира, соответствующий Древу жизни, в состоянии равновесия и покоя. И вот, наконец, «и прожил» - вернулся к тому «Древу жизни».

Но как же он вернулся из изгнания - уйдя в изгнание? Пока жил в Земле Израиля, в духовном плане был в изгнании, а теперь вернулся из этого изгнания - с переездом в Египет, где началось изгнание его потомков?!

Да. Потому что Яаков, даже не обладая интернетом, мог ментально и духовно находиться в другом месте. Будучи в Земле Израиля, хотя и «поселился», и «осел» там, с намерением пожить в покое, не удалось ему, «набросился на него трепет из-за Йосефа» (Раши там же 37:2). Теперь же, даже будучи в Египте, на чужбине, тем не менее, в духовном плане вернулся к равновесию и обрел покой, такой же, который желал иметь в Земле Израиля - потому что ментально там и оставался.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

ДЕНЬ СУББОТНИЙ, СОХРАНИВШИЙ РОЗУ

СИМХА ГОРЕЛИК

Сколько написано нашими мудрецами про неразрывную связь еврейского народа с субботой — и всё же каждый раскрывает для себя значение этого святого дня по-своему. В жизни каждого еврея наступает когда-то тот час, когда он ощущает связь с Творцом — через этот особенный день, день покоя, мира и цельности

Рут Тайч было только 12 лет, и она ничего еще не видела и не знала в жизни, кроме своего тихого польского местечка, где она жила с родителями и девятью старшими братьями и сестрами. Как родители решились отправить ее, самую младшую в семье, в «золотую землю» — совсем одну, с маленьким сундучком и почти без денег? Как накопили на билет на пароход? Как убедили ее, что она — счастливица, и что плывет она к богатой и сытой жизни?

Так или иначе, но разговоры об отплытии в Америку перестали быть лишь разговорами. И вот Рут стоит на палубе, обнимает отца в последний раз перед долгой разлукой, стараясь запомнить каждую его морщинку и каждое слово, сказанное им на прощание, чтобы потом, когда станет совсем одиноко, бережно вынимая из памяти

ту или другую фразу, слушать отцовский голос...

— Руди, майн кинд (дитя мое), помни: Всевышний смотрит на тебя всегда. Помни Его законы и соблюдай их хорошенько. Никогда не забывай, что евреи хранили субботу — а еще больше день субботний хранил евреев. Это будет трудно в новой земле. Не забывай, кто ты. Соблюдай шабат — на какие бы жертвы тебе ни пришлось идти...

В Нью-Йорке Рут встречали дядя, тетя и двоюродная сестра, которые предоставили ей кров, помогли устроиться на работу и позаботились о том, чтобы объяснить своей маленькой родственнице, насколько старомодны и не нужны в Америке польские привычки.

Да, жизнь в Нью-Йорке была настолько другой, что как будто сама стирала с новоприбывших всю их местечковость: скромность, кошерность, немодную одежду, идишский акцент... В первые же дни, внимая урокам тети, Рут сменила одежду, сделала модную стрижку, стала откликаться на имя «Роуз» («Цветочек ты наш, Розочка, зачем тебе это глупое имя “Рут”?»), но суббота...

Нет, она не могла предать субботу. Разве могла она забыть прощальные слова отца?

На швейной фабрике «Треугольник», где Роза начала работать оператором швейных машин, выходной был один: воскресенье. Каждую неделю Роза придумывала новую причину своего отсутствия на работе в шаббат. В одну неделю у нее зубы болели, в другую — живот, в третью — рука... После третьей пропущенной субботы прораб разгадал эти уловки и позвал ее к себе.

— Роза, — сказал он тоном, в котором должна была слышаться исключительно забота о ее благе. — Мне нравится, как ты работаешь, и я очень хорошо к тебе отношусь, но эти субботние штуки должны прекратиться. Либо ты в эту субботу выходишь на работу, либо можешь искать себе другое место.

Узнав об этом, родственники Розы надели на нее: она должна остаться на фабрике; кто знает, удастся ли ей найти другое такое же прекрасное место? Они уговаривали, умоляли, давили, угрожали, соблазняли... Розе было только 12 лет. Она хотела, чтобы тетя и дядя были довольны ею — но как ей забыть слова отца, которые продолжали эхом звучать в ее голове?

Неделю Роза провела в оцепенении. Все думала, думала, не представляла себе, что делать: «Татэ нет со мной — и некому поддерживать меня. Мне нужны близкие люди здесь, в Нью-Йорке, нужны друзья. Я хочу, я должна вписаться в эту новую жизнь. Но как я могу предать то, чему учил меня отец?..»

Заканчивалась пятница, солнце уже опускалось за парапеты Нижнего Ист-Сайда, когда Роза внезапно поняла, что у нее не осталось ни капли сомнений: она — еврейка, и она будет соблюдать день субботний.

Суббота в Америке ничем не была похожа на шаббат в ее родном местечке с его теплотой, ароматами, разлитым в воздухе спокойствием. А в эту неделю всё было и того хуже. Розе не хватило мужества, чтобы взглянуть родственникам в глаза и признаться в своем решении. Вместо этого суб-

ботним утром Роза вышла из дома, делая вид, что отправляется на работу.

День тянулся долго. Роза ходила взад и вперед по улицам Манхэттена, сидела на скамейке в парке, смотрела на голубей, пела им субботние песни, рыдая между куплетами, пока три звезды, наконец, не появились на темнеющем небе, возвещая об исходе субботы.

«Барух Амавдиль...» — Роза произнесла слова, отделяющие святого от будничного и подумала о том, что победила, сохранила субботу, но ее победа будет стоить ей дорого. У нее нет работы — и скоро не будет и семьи. Дядя и тетя ясно сказали: она может жить у них, если будет делать все, «как положено в Америке». Роза шла домой, замедляя шаги, оттягивая неприятный разговор с родственниками, которым придется сказать, что она потеряла работу. Глубоко вздохнув, она открыла дверь квартиры. На нее смотрели шесть изумленных глаз. Несколько секунд все молчали, а потом бросились к ней, заговорили одновременно:

— Роза! Что? Что?

— Ты жива? Как же это?

— Счастье какое! Как ты?..

— Где ты была?

— Мы искали тебя, но не нашли среди тел...

— Только что вернулись вот...

На слове «тел» Роза вынырнула из своих переживаний:

— Я не была на фабрике. Я выбрала шаббат. А что случилось, что это с вами? Каких тел?

— Как, разве ты ничего не знаешь?

— Чего не знаю?

— На твоей фабрике был ужасный пожар. Почти все девушки погибли. Из здания не было выхода. Люди прыгали из окон и разбивались... Роза, разве ты не понимаешь? Ты жива, потому что хранила субботу. Благодаря своей субботе, ты осталась в живых!

В тот субботний день 25 марта 1911 года погибли 146 работников нью-йоркской фабрики «Треугольник». На фабрике, которая занимала последние три этажа 9-этажного

здания, еженедельно производилось около 10-12 тысяч женских блузок. Большинство работников были молоденькими девушками и девочками, иммигрантками, — в основном, еврейками и итальянками. Трудились они по 13 часов в день, шесть дней в неделю за 13 центов в час...

Когда вспыхнул пожар (видимо — от непогашенной сигареты), владельцы фабрики тут же покинули горящее здание — и девушки должны были сами позаботиться о своем спасении.

Двери были заперты. Кто-то бежал на крышу, кто-то успел спуститься по пожарной лестнице — пока она не обвалилась, кто-то втиснулся в крошечный лифт — пока он не рухнул в шахту. Многие оцепенели от

страха и сгорели заживо, иные прыгали в окна девятого этажа и разбивались насмерть...

Пожарные прибыли быстро, всего через 10 минут. Пожар был потушен — но спасти почти никого не удалось: в растянутые пожарными сети обезумевшие от ужаса девушки прыгали одновременно, сети под их тяжестью рвались — и несчастные разбивались об асфальт...

Рут Тайч не пришлось быть ни жертвой, ни свидетелем этого ужаса. Пожар произошел в шаббат, и Рут провела этот день вдали от фабрики. Все получилось так, как говорил ей отец: «Никогда не забывай, что евреи хранили субботу — а еще больше день субботный хранил евреев...»

ОБЛАГАЮТСЯ ЛИ МИЦВОТ НАЛОГАМИ?

Дорогие друзья Толдот.Ру!

У вас остается еще часов в уходящем финансовом году — сделать много мицвот, помочь конкретным людям и при этом получить возврат налогов!

Важно знать: для граждан США, Германии и Израиля пожертвования для Толдот Йешурун освобождаются от налогов!!!

У Вас есть возможность помочь нам до конца 2020 финансового года и получить большую скидку в Ваших налогах.

Например люди, пожертвовавшие в Израиле, получают возврат с налога в размере 35% от суммы пожертвования. Важно знать, что по государственным законам минимальное пожертвование за год не должно быть меньше, чем 180 шек. и не должно превышать 30% от всего вашего официального дохода))

Жители других стран могут воспользоваться возможностью окончания финансового года и подвести итоги своего маасра-десятины (если не сделали это к Рош а-Шана) и помочь организации Толдот Йешурун, ежемесячно поддерживающей более чем 560 семей раввинов и преподавателей Торы, а также неполным семьям,

семьям с больными и т.д. К сожалению, мы еще не выплатили за ноябрь стипендии многим нашим преподавателям.

Ваши пожертвования не только поддержат изучение и распространение Торы, но и помогут многим религиозным семьям с регулярным доходом, а это высший уровень хеседа — не давать человеку цдаку, а дать ему работу — зарплату или стипендию за учебу.

Осуществить пожертвование Вы можете по help us или конкретным людям на странице Хесед.

Кроме освобождения от налогов, главное, что Вы приобретаете — мицву, а ценность заповеди «Помочь ближнему» — в тысячи раз дороже денег!

