

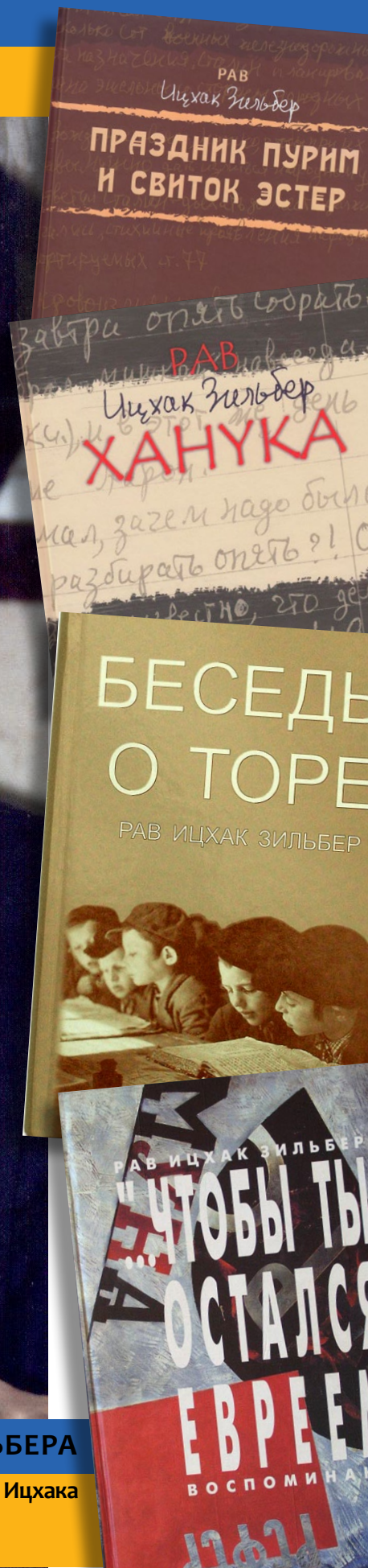
ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «НАСО»

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА НАСО	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ	14
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	15
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	19
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	25
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ.....	27
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	28
НАШИ МУДРЕЦЫ	30
КНИЖНАЯ ПОЛКА	31
ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА	33
МИРОВОЗЗРЕНИЕ	34

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

Недельная глава Насо (25-26 Мая)

«Насо» – вторая глава книги «Бемидбар» – самая большая глава в Торе. Она содержит сто семьдесят шесть стихов, в числе которых – восемнадцать заповедей.

Глава завершает подсчет левитов, начатый в предыдущей главе, и определяет их обязанности при переносном Храме. В заключение глава описывает дары и жертвы, принесенные главами колен при открытии Мишкана.

	Зажигание свечей	Окончание Шабата
Иерусалим	7:00	8:18
Хайфа	7:08	8:22
Москва	8:33	10:21
Ст. Петербург	9:32	0:14
Одесса	8:17	9:33
Киев	8:34	9:59
Рига	9:35	11:32
Берлин	8:52	10:24
Сидней	4:38	5:37
Нью Йорк	7:57	9:05
Атланта	8:20	9:22
Бостон	7:50	9:01
Торонто	8:28	9:40
Лондон	8:44	10:10

АНОНС! НОВАЯ КНИГА ФОНДА НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА ШАВУОТ И СВИТОК РУТ

Эта книга, шестая книга Фонда «Наследие рава Ицхака Зильбера» завершает серию «Еврейский год» и посвящена она празднику дарования Торы – Шавуот.

За основу текста книги взяты уроки рава Ицхака Зильбера, рукописи, уроки рава.

А также уроки детей рава: рава Бенциона Зильбера и рабанит Хавы Куперман.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА НАСО («ОПРЕДЕЛИ ЧИСЛО»)

МОТИВЫ ПРИНОШЕНИЙ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Седьмой раздел главы — подробнейший рассказ о том, какие дары и жертвы принесли к открытию Мишкана главы еврейских колен. Они делали это поочередно, каждый — в свой день. Церемония приношений продолжалась с первого по двенадцатый день месяца нисан, и каждый из них был днем особого торжества для одного из колен Израиля. Хотя все они принесли одинаковые жертвы, Тора всякий раз перечисляет их заново.

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

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

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

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

(Брешит, 10), от которых и произошли все современные народы.

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

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

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

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

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

символ удовлетворения человека своей жизнью.

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

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

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

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

Ложка весом в десять золотых шекелей в его приношении символизировала десять заповедей. Все остальные его дары и жертвы также имели отношение к Торе.

И таким образом в мидраше объяснены приношения всех колен.

Мера за меру

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

жится в мидраше, рассматривающем главу «Насо».

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

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

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

Афтара

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

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

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

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

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

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

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

В главе «Мцора» книги «Ваикра» мы уже упоминали о наказании, понесенном Мирьям, сестрой Моше-рабейну, за необдуманный разговор о брате (произошло это, когда евреи находились в пустыне, и сам этот эпизод Тора излагает в последней части следующей недельной главы — «Беа-

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

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

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

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

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

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

САМАЯ ДЛИННАЯ ГЛАВА

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

У нас недельная глава Насо. Это самая длинная из всех глав Торы. И знаете сколько есть предложений в нашей недельной главе? 176. Любопытно, что в Тегелим тоже есть самая длинная глава 119 и там тоже 176 предложений. Интересно, что в талмуде наибольшее число листов в трактате Баба Батра и там тоже 176 листов. Та же цифра, интересно. В нашей главе приводится интересный закон – принцип. От плодов земли Израиля надо отделять трума, первый маасер, второй маасер, в 3, 6 годы маасер для бедных.

Кто хозяин какому коэну давать? Кто хозяин какому леви давать? Кто решает какому бедняку дать?

Тот, кто отделил – хозяин плодов у которого они выросли, и он их отделил он хозяин решать кому дать. Подобно этому, у человека есть, то что он отделяет десятую часть доходов для бедных, для поддержки Торы – маасер. Хорошо, чтобы это было без обетов. Кто хозяин на что дать? Тот, кто отделяет. В талмуде есть линии и правила, например, при отдаче бедным надо отдать предпочтение бедным, которые родственники, затем бедные которые жители твоего города. Это учат из того что написано “твоим бедным” – родственникам, бедным из твоего города.

Понятно, что даже есть предпочтения дать бедным родственникам и бедным из твоего города, но это не значит, что обязаны им отдать все, если есть еще нуждающиеся, то по возможность надо им тоже давать. Но кто хозяин решать кому дать и как? Тот человек который отделяет. В этом отношении, хозяину, который отделяет проще решать куда дать.

Предположим, если он передает раввину, чтобы тот решал, раввин обязан решить куда важнее и лучше. Сам кто выделяет должен стараться дать куда лучше, но в конечном счете он может дать туда куда его сердце ближе.

В этом отношении хозяину легче, чем раввину. Он может сказать мне вот этот бедный нравится, я ему хочу дать больше. Это его право. Раввин может только сказать, что этому бедному полагается дать больше, то что он больше нравится не имеет к раввину никакого отношения. Раввин не хозяин он только распределяет.

В нашей главе есть очень интересный закон про благословление коэнов. И это большое благословление, которое написано в Торе. Слава Б-гу тут в земле Израиля говорят благословление коэнов каждый день. У сфарадим по всему миру благословление коэнов говорят каждый день. А у ашкеназских евреев вне земли Израиля – только в праздники.

Конечно, говорить там, где есть коэны. и это благословление от Б-га. Агро хотел установить благословление коэнов для ашкеназских евреев, живущих вне земли Израиля каждый день, но у него не получилось. Он собирался в какой-то день в своей синагоге, чтобы это сделали, вдруг его взяли в тюрьму – он не успел.

Реб Хайм из Воложина в какой-то день хотел это сделать в Воложине, вдруг синагога сгорела в ту ночь. Они увидели, что по-видимому, из-за почета прошлых поколений, которые так себя не вели, изменить это на небесах не соглашаются.

Но ученики Агро, когда приехали в землю Израиля и тем более, что тут первая община была сфардская, которые говорят благословление коэнов каждый день – установили каждый день говорить благословление коэнов.

Скажу Вам честно, когда я еду в США, если у меня есть возможность молится утреннюю молитву в ашкеназской синагоге или сфардской – я выбираю сфардскую синагогу.

Знаете, почему? Чтобы услышать благословление коэнов.

ОБЪЯСНЕНИЕ ТЕКСТА БЛАГОСЛОВЕНИЯ КОЭНОВ

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

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

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

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

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

Возможно, именно поэтому благословение состоит из трех отдельных стихов, в каждом из которых упоминается тайное Имя Б-га. Первый стих — «Да благословит тебя Б-г и охранит тебя!» — говорит о том, что Б-г благословенный охранит колена и «знамена» сынов Израиля, что «хранящий души праведников Его» будет беречь их. Второй стих — «Да озарит Г-сподь тебя светом Своего лица и облагодетельствует тебя!» — обращается к левитам. Поскольку они разъясняют Израилю Тору и обучают ей: «Сообщат законы Твои Якову и Тору Твою Израилю», — обращенное к ним благословение говорит об обретенном ими Б-жественном свете, то есть, о знании и мудрости, полученных в подарок от Б-га, «дарующего человеку знание». А коэнам, находящимся в лагере Шехины, посвящен третий стих — «Да обратит Б-г Свое лицо к тебе и дарует тебе мир!» Поскольку они постоянно обращают к Б-гу молитвы о благополучии

Израиля, благословение их состоит в том, что молитва коэнов неизменно будет приниматься благожелательно. В этом смысле выражение «обратит лицо» употреблено, например, в стихе «Разве обратит он лицо к вам?» — в смысле: «Разве примет он ваши слова?» А вторая часть стиха — «И дарует тебе мир» — обещает, что среди коэнов никогда не будет споров.

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

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

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

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

сти», мудрецы постановили, что в молитве мы должны говорить: «Ты даруешь человеку знание».

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

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

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

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

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

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

Смысл изгнания нечистых из лагеря

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

Но следует знать, что изгнаны были не все одинаково. Мудрецы в трактате Псахим разъясняют, что больные язвами высылались за пределы всех трех лагерей: лагеря Шехины, лагеря левитов и лагеря

простых евреев. Больные истечением имели право находиться в лагере простых евреев, но лагерь левитов и лагерь Шехины, то есть, двор Мишкана, были для них запретными. А нечистый из-за контакта с мертвым человеческим телом мог находиться и в лагере простых евреев, и в лагере левитов; ему был закрыт только вход в лагерь Шехины. Поэтому наш стих говорит: «... и будут изгнаны из лагеря...» — а не: «из лагерей», — ведь Тора определила разным видам нечистых разные изгнания.

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

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

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

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

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

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

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

Смысл жертвоприношений глав колен во время освящения Мишкана

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

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

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

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

так как они готовили эту смесь для Мишкана.

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

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

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

ВЫШЕ ГОЛОВУ, ДРУГ

НАХУМ ПУРЕР

Тора детально перечисляет обязанности храмовой службы, возложенные на три рода из колена Леви – Кеата, Гершона и Мерари. Моше проводит их перепись. Общее число левитов, пригодных по возрасту для

несения такой службы (от 30 до 50 лет), составило 8580 человек.

Далее приведен ряд законов. Ритуально нечистых людей надо удалять из стана. Если человек сознается в краже чужой соб-

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

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

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

Выше голову, друг

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

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

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

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

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

О Мерари Тора не говорит: "подними голову", ибо мы слишком далеко отошли от нашего духовного наследия, забыли Б-га и день нашего "бракосочетания" с Ним у горы Синай. Когда рушится брак, то первой жертвой становится годовщина свадьбы. Когда евреи отходят от Торы, они забывают прежде всего Шавуот. Пасхальную мацу и гаменташен на Пурим ели и в эпоху побе-

дившего атеизма. Обрезание тайно делали даже в семьях коммунистов. Бабушкины субботние свечи долго теплились в памяти. В Йом кипур многие тайно постились, а в Рош ашанамолодежь танцевала у синагог. А что делали в Шавуот? И чем он вообще знаменит?

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

Вечное достояние

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

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

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

вошел во дворец, предстал перед царем и добился от него помилования.

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

Благословит и охранит

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

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

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

Раши объясняет, что в первой части брахи идет речь о материальном процветании. Но Б-г не только дает благословение, не только обещает нам богатство. Он одновременно дает гарантию, что никто не отберет его у нас. В конце концов, какой толк от царского подарка, если за воротами дворца нас поджидает грабитель. С Б-же ответственными дарами такой фокус не прой-

дет: Он и «благословляет», и «охраняет» от любых неблагоприятных жизненных обстоятельств, которые грозят нас разорить. Его охранная браха надежнее роты телохранителей и бронированного «Мерседеса».

Летите, голуби, летите...

Но главная ценность благословения кознов заключено в его заключительных словах: «Да обратит Б-г лицо Свое к тебе и даст тебе мир» (6:26). Речь идет о трех видах мира: мире в семье, мире в государстве и мире во всем мире. В Талмуде (трактат Брахот 59) сказано, что мир будет тому, кто видит во сне котел, реку или птицу. Как это понять? Два человека, едящие из одно-

го котла, символизируют мир в семье. Река — это символ мира в государстве, поскольку она дает воду и плодородие для его жителей. Однако река не может обеспечить весь мир. Символом мира на всей земле стала птица, для которой не существует государственных границ.

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

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

АСКЕТИЗМ

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

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

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

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

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

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

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

БЕРЕГИ СВОЮ РЕЧЬ. ПРЕДУПРЕДИТЬ ОБ ОПАСНОМ ПАРТНЕРСТВЕ?

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

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

1. Опасное партнерство

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

а) Нечестный партнер

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

б) Бедный, но честный партнер

Шимон — кристально честный человек, но крайне ограниченный в средствах. В этом случае запрещено говорить Реувену о несостоятельности Шимона, даже если у того сложилось впечатление, будто будущий компаньон достаточно обеспечен. Нет причины считать, что подобное партнерство принесет вред: ведь бедность — временное обстоятельство, и Шимону может улыбнуться счастье. Более того, есть основания верить, что именно бедность Шимона станет залогом успеха партнерства. По крайней мере, у Реувена появится возможность дать цдаку (оказать поддержку бедня-

ку, дав ему, например, вещи или деньги и т.п.). Высшая форма цдаки — обеспечить нуждающегося возможностью прокормить самого себя, т.е. сделать так, чтобы он не обращался в благотворительные организации или к частным лицам за помощью. Поэтому любой, кто становится партнером нуждающегося человека (даже не зная о его финансовом положении), выполняет заповедь цдаки в высшей ее форме, а значит, будет благословен. Итак, нам запрещено по собственной воле рассказывать Реувену о финансовой несостоятельности Шимона. Однако, если нас недвусмысленно спрашивают о его экономическом положении, мы имеем право ответить. Но прежде чем дать ответ, надо убедиться, что мы знакомы с истинным положением вещей и в состоянии дать точную, правдивую информацию. Кроме того, мы должны быть уверены в том, что Реувен не перескажет Шимону то, что мы ему сказали. Если мы знаем, что он не способен смолчать, наш ответ может быть следующим: «Мы недостаточно компетентны для того, чтобы советовать вам что-либо, поскольку у нас нет точных данных о его финансовом положении».

в) Неудачливый партнер

Мы знаем, что Шимон честен, но его прежние компаньоны понесли финансовые потери из-за его неумелости и неудачливости. Если Реувен спрашивает нас о его участии в каких-либо денежных операциях, нам разрешено ответить. Но что делать, если Реувен не спрашивает

нас об этом? Хафец-Хаим не дает однозначного ответа на вопрос, можем ли мы в этом случае рассказать о Симоне по собственной инициативе.

2. Когда договор о партнерстве уже подписан

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

3. Вредный совет

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

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

4. Информация о сватовстве

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

О том, что такое серьезный недостаток, разговор ниже.

5. Преувеличение недостатков

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

6. Серьезная болезнь

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

- а) надо быть абсолютно уверенным в том, что человек действительно болен; бывает так, что человек просто слаб физически, — об этом рассказывать не стоит;
- б) следует соблюдать осторожность, чтобы не преувеличивать степень болезни;
- в) нами движет исключительно забота о партнере, а не неприязнь к другой стороне;
- г) если мы чувствуем, что наш совет ни к чему не приведет и свадьба все равно состоится, следует молчать. Любое наше высказывание на эту тему запрещено как бесполезное.

7. Предостережь от связи с отступником веры

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

гую сторону, что ходят подобные слухи (не упоминая при этом имен).

8. Недостаточное знание Торы

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

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

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

9. Сообщение о финансовом обмене

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

- а) надо быть уверенным, что будущей тесть не собирается выполнять обещание, данное жениху; например, известно, что он нечестный человек, или финансово несостоятелен, или мы из его уст лично слышали, как он сказал, что обещания выполнять не собирается;
(Если мы просто знаем, что тесть человек небогатый, мы не имеем права из одного этого факта заключать, будто он не сдержит своего обещания.)
- б) мы должны быть уверены, что жених, узнав о намерении тестя обмануть его, не согласится на помолвку;
(Если мы уверены, что он женится, несмотря на нашу информацию, нам запрещено говорить об этом. Однако если наш рассказ поможет жениху выработать честный план, при помощи которого он получит обещанные ему деньги, можно предупредить его.)
- в) если нам известно, что и жених в свою очередь собирается обмануть тестя, у нас нет права сообщать жениху об обмане другой стороны.

10. Сообщить об обмане после завершения сватовства

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

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

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

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

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

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

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

12. Сообщение о вероотступнике, когда сватовство уже состоялось

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

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

13. Спросите у сведущего человека

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

14. Сообщить неприятные подробности свату

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

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

НЕЕВРЕИ БУДУТ КОЭНАМИ И ЛЕВИТАМИ?

Шалом! Помогите понять, как толкуются слова Иешайи: «...приходит (время) собрать все народы и языки, и придут они, и увидят славу Мою. И Я сделаю среди них знамение, и пошлю спасенных из них к народам — в Таршиш, к Пулу и Луду, натягивающим лук, к Тувалу и Йавану, на острова дальние, которые не слышали обо Мне и не видели славы Моей, и возвестят славу Мою среди народов. И приведут всех братьев ваших от всех народов в дар Г-споду на конях, и колесницах, и в повозках, и на мулах, и на верблюдах на гору святую Мою, в Йерушалаим, — сказал Г-сподь, — подобно тому, как сыны Йисраэля (приносят) дар в сосуде чистом в дом Г-сподень. И из них также братья буду в священники и лейвиты, — сказал Г-сподь» (66:18—21). Понятно, что наши братья от всех народов, подобно сынам Исраэля, будут приносить дары Г-споду, но как возможно, что Г-сподь будет брать их в священники и лейвиты?.. С уважением, Михаил

Отвечает рав Давид-Йеуда Вертлиб

Иешайя говорит об окончательном изгнании, об этом же пророчествует и Захария (14:2): «И соберу все народы на войну против Иерусалима...».

Во времена Гога и Магога все народы соберутся на битву за Иерусалим, но Творец поразит их. При этом Всевышний намеренно оставит часть из них в живых, чтобы они вернулись домой, во все части света. Там они возвестят о всемогуществе Творца, о том великом поражении, которое их постигло, и о том, что все замыслы и устремления человека тщетны и ничтожны перед Замыслом Господа.

Тогда все народы мира признают власть Творца, и, подобно дорогому подарку, приведут всех живущих у них евреев, чтобы поселить их на Святой земле и возобновить Храмовое служение.

Далее сказано: «...И также от них возьму Я в коэны и лейвиты, молвил Г-сподь...» (66:21). Раши комментирует это следующим образом: «Из народов, приводящих (то есть у неевреев), и из приводимых (то есть евреев) возьму коэнов и лейвитов, ведь предо Мною известны коэны и лейвиты, которые у вас, и Я выберу их из вас, и будут служить Мне, сказал Г-сподь». Это как раз то, что написано в книге Дварим 29:28: «Сокрытое — Господу Б-гу нашему, а открытое — нам и сыновьям нашим...». Имеется в виду, что не только из евреев, которые знают, что они евреи, но и из евреев, которые полностью растворились среди неевреев и считают себя неевреями, — тоже будут взяты коэны и лейвиты.

Мецудат Давид пишет, что Всевышний определит, кто является коэном и лейвитом и среди тех евреев, которые в изгнании утратили традицию о том, что они коэны и лейвиты, и считают себя простыми евреями. Радак поясняет, что евреи, живущие среди неевреев, настолько ассимилированы и погружены в чужую культуру, что не придут со своими братьями в Землю Израэля, но, тем не менее, от них будут взяты коэны и лейвиты. Радак также приводит мнение своего отца, который объясняет, что «...также от них возьму Я в коэны и лейвиты» означает «ДЛЯ коэнов и лейвитов». То есть Всевышний «возьмёт» неевреев на работы для нужд коэнов и лейвитов — «дровосеками и водоносами», как в своё время гивонитян. Только в отличие от них, новые помощники коэнов и лейвитов будут из самых великих и уважаемых неевреев.

Почему евреи не признают институт монашества?

Здравствуйте, уважаемый раввин! Разрешите спросить — почему евреи не признают институт монашества? Если мужчина оста-

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

Отвечает рав Натан Агрес

Уважаемый Андрей, Вы затронули очень важную тему.

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

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

По этой же причине тому, кто решил быть назиром (назореем) — принять обет об отказе от вина, — изначально разре-

но сделать это только на один месяц (однако человек вправе принять этот обет и на более длительный срок — по своим силам и духовному уровню).

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

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

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

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

качество тем силам, которые без должного контроля и ограничения могут выразиться крайне негативно.

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

В Устной Торе сохранилась полемика ессеев и признанных мудрецов того поколения, отвергавших крайности этой секты. Нам сегодня остается только удивляться

прозорливости мудрецов. Ведь впоследствии секта ессеев полностью отошла от иудаизма и «растворилась» среди других народов.

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

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

ВОДА С ПЕПЛОМ — ЧТО ЗА ПРОЦЕДУРА?

В недельной главе Ки Тиса сказано примерно следующее: что после совершения греха золотого тельца евреи должны были пить воду, в которой был пепел от идола. Почему? Спасибо! Михаль, Лейпциг

Отвечает рав Овадья Климовский

Шалом, уважаемая Михаль!

Простой смысл этой процедуры, по объяснению Рамбана, был в том, чтобы полностью очистить сердца евреев от поклонения идолу, в которого они превратили золотого тельца. Нет лучшего способа разрушить эффект идолопоклонства, чем унижить и высмеять идола, показав его несостоятельность. Не зря наши мудрецы, очень строго порицая цинизм и уничижительные насмешки (лейцанут) над чем бы то ни было, разре-

шили использовать это в борьбе с идолопоклонством. Поэтому Моше-рабейну напоил евреев водой с пеплом тельца, как бы показывая им: посмотрите, чего стоит эта кукла. Вы говорили о ней: «... вывел нас из земли Египетской», а теперь пьете ее пепел. Скоро она станет частью самых малоприятных веществ в вашем теле и покинет его самым позорным образом.

Но наши мудрецы (и их слова приводят почти все комментаторы) указывают еще на один аспект. Сказано в главе Насо (Бемидбар, 5): если муж подозревает жену в измене, а доказательств нет, то он может выяснить правду. Тора дает уникальное указание: если жена уединилась с человеком, о недопустимости уединения с которым муж предупреждал ее, то он может

отвести ее в Храм, и там, помимо прочего, ей готовят горькую воду, в которую стирают со свитка слова данного отрывка Торы. Если она утверждает, что не осквернилась, то должна выпить эту воду. Если она говорит правду, ничего плохого не случается. Но если она действительно изменила мужу, то умирает мучительной смертью.

Подобную процедуру Моше-рабейну устроил согрешившим евреям. Ведь поклониться идолу — самая страшная измена Всевышнему, который избрал нас из всех народов и продемонстрировал нам свою сильнейшую любовь. Эти отношения Творца и еврейского народа аллегорически описаны царем Шломо в Песне Песней.

ПОЧЕМУ ЕВРЕИ НЕ СОВЕРШАЮТ ПАЛОМНИЧЕСТВА НА ГОРУ СИНАЙ?

Здравствуйтесь, рав! Скажите, почему евреи не совершают паломничества на гору Синай?

Отвечает рав Менахем Эпель

Здравствуйтесь! Почему евреи не совершают паломничества на гору Синай?

Сначала определимся с понятиями. Наиболее близкое «паломничеству» понятие в Торе — это «алия лэ-рэгель». Тора заповедует каждому еврею посещать Храм три раза в году. А именно, в праздники Песах, Шавуот и Суккот. В наше время, пока Храм разрушен, согласно большинству мнений, нет возможности выполнить эту заповедь. Однако о Храмовой горе сказано, что Шхина (Б-жественное присутствие) никогда оттуда не уходит. Поэтому, хотя сейчас Храм и разрушен, евреи продолжают молиться у западной его стены (Стены Плача), так как это место по-прежнему обладает святостью.

Однако можно говорить о паломничестве в более широком смысле — как о посещении мест, где, согласно Традиции, наша молитва будет принята лучше.

Как, например, пещера Махпела в Хевроне, где похоронены наши праотцы. Также принято посещать могилы других праведников.

Мудрецы поясняют, что за грех поклонения золотому тельцу евреи подверглись трем наказаниям: те, чье участие в служении было доказано, были казнены левитами (если были предупреждены) или умерли от эпидемии. Те же, кто по возвращении Моше сделал невинные глаза, были проверены этим страшным напитком.

Зная милосердие Всевышнего и Его любовь к своему народу, мы можем понять, насколько страшным грехом, разрушающим человека и весь мир, является служение идолам, если Всевышний повелел Моше так наказать провинившихся.

Теперь о горе Синай. Перед дарованием Торы было сказано (Шмот 19:12-13): «... берегитесь восходить на гору и прикасаться к краю ее ... Когда же затрубит бараний рог, могут они взойти на гору». Наши мудрецы объясняют, что гора Синай обладала святостью только во время дарования Торы, после чего Шхина ушла, и с тех пор нет ничего особенного в этом месте.

Раби Меир-Симха из Двинска в своем комментарии «Мешех Хохма», говоря об упомянутых стихах книги Шмот, объясняет, почему Шхина ушла с горы Синай. Он пишет, что необходимо было искоренить из сердец евреев идеи идолопоклонства. Для этого им было показано, что нет святости ни в одном творении — а только у самого Творца, благословен Он. В частности, нужно было показать, что гора не обладает собственной святостью. Для этого Всевышний открылся именно на ней, а после дарования Торы «по сигналу» бараньего рога евреям было позволено взойти на гору. То есть только пока Шхина находилась на горе, гора была свята — в силу святости Творца.

В заключение приведу мидраш, который позволяет нам «совершить паломничество» к горе Синай и в наши дни (Йалкут

Шимони, Итро 271): Сказал Всевышний Израилю: «Дети мои, читайте этот отрывок (о даровании Торы) каждый год.

И Я засчитаю вам, как будто вы — предо Мной у горы Синай и принимаете Тору, как

сказано: “В этот день пришли в пустыню Синай” (Шмот 19, 1)».

И сказано об этом в наших книгах, что каждый год в праздник Шавуот мы заново удостоиваемся получить Тору.

ПОЧЕМУ ПРАРОДИТЕЛЬНИЦЫ МАШИАХА ОТНОСИЛИСЬ К ЧИСЛУ ЖЕНЩИН, СВЯЗЬ С КОТОРЫМИ ЗАПРЕЩЕНА?

Шалом. Уважаемый Рав, скажите, пожалуйста, как объяснить то, что прародительницы Машиаха — Тамар, Рут и Бат-Шева — относились к числу женщин, связь с которыми запрещена? Нельзя ли было замыслу ГаШема осуществиться иначе? А также: зачем об этом упоминается в ТаНаХе? Элия

Отвечает Яков Гельфман

Уважаемый Элия, Ваш вопрос затрагивает очень глубокие аспекты Торы и Б-жественного провидения. Попробую немножко прояснить то, что понял сам, и то, что можно прояснить в рамках короткого ответа.

Прежде всего, нужно отметить, что эти праведницы и их мужья не нарушали законов Торы. Да, Тамар была невесткой Йеуды, а невестка запрещена тестю по Торе. Но, так как дело происходило до дарования Торы, запрет ещё не вступил в силу. В этом мы можем убедиться на примере отца Моше Рабейну — Амрама, который женился на своей тётё Йохевед. После дарования Торы такие браки были запрещены. (Об этом ясно говорит Тора, см. Шмот 6:13-20 и Бемидбар 26:59).

Рут была моавитянкой, дочерью народа, браки с представителями которого запрещены Торой. Но мудрецы, исследуя закон Торы, пришли к выводу, что запрещены браки только с мужчинами-моавитянами, но не с женщинами, см. мишну Йевамот 7:3. А помазание Давида на царство стало подтверждением этого постановления мудрецов: ведь только кошерный еврей может быть царём (смотрите раздел Шофтим в книге Дварим).

И, наконец, Бат-Шева была замужем во время их первой встречи с царем Давидом

— такое впечатление складывается, когда мы читаем текст без комментариев. На самом деле она была разведена, как все жёны, чьи мужья шли на войну: тогда все давали женам перед походом разводное письмо — чтобы жена не осталась «агуной» («соломенной вдовой»), если муж пропадет без вести, и могла бы вновь выйти замуж. Это объяснение приводится в начале талмудического трактата Ктубот (10). И по-другому быть не может: ведь женщина, которая была совращена, не имеет права выйти замуж за своего любовника (см. мишну Йевамот 2:8), а царь Давид искренне раскаялся в своём грехе, но не оставил Бат-Шеву. И царь Шломо, родившийся от этого брака, удостоился построить Первый Храм благодаря заслугам царя Давида.

Но, несмотря на сказанное, Ваш вопрос остаётся в силе. Потому что всё равно получается, что царство Мошиаха рождается каким-то странным образом — если не запретным, то близким к запретному. Тем более, то, что «сомнительные» события повторяются три раза, свидетельствует о закономерности, о том, что «так и должно было быть». Т. е. Творец мира хочет, чтобы история Мошиаха была именно такой. Почему?

Семь «сущностей» были созданы ещё до сотворения мира, и одна из них — это имя Мошиаха. Что значит «созданы до сотворения мира»?

В этом мире воздействие Творца скрыто, так как в нём всё происходит по законам природы, постоянным и предсказуемым. До сотворения мира — законы природы не действовали, Творец не скрывал Себя. То, что было создано до сотворения мира, при-

звано показать нам воздействие Творца на мир там, где оно скрыто.

И, если всё в мире происходит в понятном и естественном порядке, то, что создано до сотворения мира, должно проявиться неожиданным и непредсказуемым образом, чтобы стало очевидно: это могло произойти только благодаря особому Провидению. Ведь самого Творца сотворенные «увидеть» не могут, Он бесплотен и вмещает весь мир («Б-г вмещает мир, а не мир вмещает Б-га» — Берешит Рабба 68). Но Его деяния, чудесные и удивительные, мы «видеть» можем.

Поэтому, как мне кажется, и рождалось еврейское царство таким окольным путём. Ведь если бы всё шло как по маслу, мы бы сказали: «Понятно, что царь происходит из этого рода, кто еще достоин престола». А в реальности даже пророк Шмуэль, уровень которого был — как уровень Моше и Аарона «вместе взятых», не угадал, кто станет царём. Только Б-г мог знать, на что способен этот человек незавидной судьбы и происхождения. И через много лет после тех событий мы с полной уверенностью можем сказать: «Только Всевышний, осуществляя Свой план, мог привести к такому повороту событий».

Но, конечно, это ещё не всё. Есть и более глубокие причины, по которым путь царства должен быть именно таким. И полное их понимание станет возможным, видимо, только после прихода Мошиаха. Но, основываясь на том, что сказано в святых книгах, можно попробовать осторожно предположить, какая тайна кроется за этим. Хочу с Вами поделиться тем, что понял сам.

Итак, нам открыта, как сказано, материальная составляющая мира, а духовная — скрыта за завесой материального. Поэтому возможно такое положение, при котором бездуховный человек говорит: «Я уже сорок лет вскрываю трупы, но души ещё не обнаружил» (и это даже не смешно, ведь душа покидает умершего), в то время как пророк говорит: «Полна вся земля славой Его!» (Йешаягу 6:3).

Чему можно уподобить путь, выбранный Всевышним, чтобы привести Мошиаха?

Пути разведчика в чужой стране. Разве может он прямо заявить о своих намерениях? Конечно, нет, ведь так он сразу провалит свою миссию! Так и человек, который стремится к духовному, не может пренебрегать материальным: он должен «умиротворить» и материальную составляющую, и даже заповеди соблюдать таким образом, чтобы не показаться слишком праведным, не вызвать сопротивления сил зла.

Ведь если он скажет просто: вот сейчас начну делать всё наилучшим образом, не считаясь с потребностями тела, вся его природа восстанет против него и он не сможет выстоять. Тем более — если в его планах и взаимодействие с другими людьми: люди почувствуют угрозу с его стороны и не дадут ему осуществить задуманное.

В этом и одна из причин антисемитизма. Когда народы видели праведность евреев, их твёрдость в следовании истине, они не могли этого вынести, т. к. чувствовали себя униженными или «не при деле». И восставали против этого.

Вернёмся к нашему вопросу. Если бы в самом начале пути Мошиаха, то есть духовного исправления мира, было очевидно, куда ветер дует, к чему всё идёт — встает сила, благодаря которой исчезнет зло, — несомненно, силы зла восстали бы и задушили его в зародыше, пока он ещё слаб. Но всё происходило таким образом, что и представить нельзя было, что из этих «неприглядных» поступков может вырасти какое-то серьёзное противостояние злу. Ведь сами эти поступки были как бы «облачены» в зло.

Поэтому силы зла не чувствовали для себя угрозы и не сопротивлялись.

Надеюсь, что удалось что-то прояснить, но если и не очень, — ничего страшного, ведь за этим кроется тайна, которую до прихода Мошиаха мы не сможем полностью постичь.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ВЛИЯНИЕ ДРУЗЕЙ

Л. ЛЕВИ

Рамбам пишет в «Филхот деот», что для человека естественно тянуться за своими друзьями и приятелями. Это базовая потребность, заложенная в самой природе человека, так его создал Творец. Такая же, как потребность в еде или отдыхе. Поэтому ясно, что невозможно просто так отмахнуться от желания человека иметь друга или друзей. Но как выбирать друзей и кого выбирать в друзья? Наша направленность должна быть максимально положительной, нужно искать друзей среди людей праведных и честных, потому что человек будет подражать поведению друга. Как сказано (там же): «Да не скажет человек: “Я не испорчусь, не научусь плохому. Мои принципы тверды и мнения сложились, и не изменятся под влиянием друзей”», потому что Творец вложил в человека такое свойство, что приближается он к обществу, в кото-

ром находится, сливается с ним, перенимая привычки и обычаи, и эти перемены происходят в нем без того, что он это осознает.

Это говорится о взрослом человеке, так тем более это верно для ребенка, личность которого еще не сложилась, душа которого еще только устанавливается.

Один из путей хорошо воспитать ребенка — сделать так, что бы у него были хорошие друзья, как сказано: «сделай себе рава и купи себе друга». Йоханан Бен Закай спрашивал своих учеников, какова хорошая дорога, к которой прилепится человек, то раби Йеошуа сказал — хороший друг. Это был тот самый Йеошуа, мать которого привозила коляску со своим новорожденным сыном в святые места, в дома учения, где он с рождения был окружен великими и мудрыми людьми, т.е. находился в прекрасной компании.

Родители, которые не контролируют, с кем дружит их ребенок, создают себе большие проблемы. Если он свяжется с недостойными друзьями, они могут сбить его с правильного пути, и он оставит еврейский путь, о котором так молились его родители.

Йоси — тихий и послушный мальчик. Считается одним из лучших ребят в классе. Учителя отмечают его хороший характер и прилежание начиная с первого класса: «У Йоси всегда учебник открыт, а рот закрыт.» «Йоси никогда не ссорится и не дерется.» «Йоси объяснит материал, потому что он внимательно слушал и все понял.» Дома тоже самое — родители не могли нарадоваться. И вот в 4 классе что-то случилось. Казалось, Йоси вывернули наизнанку. Куда подевался хороший мальчик? Все просто. У него появился приятель, который плохо на него повлиял. Новенький ученик, веселый и обаятельный парнишка, появился у Йоси в классе. Учитель посадил их рядом. Они подружались. И началось... «Что ты такой трусишка, боишься рот раскрыть на уроке. Ничего не случится, если мы перекинемся парой слов». «Секунду, только закончим игру, открыть учебник много времени не займет». «Что ты так торопишься домой, когда можно прогуляться и подышать свежим воздухом? Ты ведь уже не младенец!» ... Йоси почувствовал вкус «свободы», дерзости, «независимости». Похвалы и хорошие оценки исчезли, Йоси потерял свою хорошую репутацию и желание учиться, ему стало неприятно находиться дома...

Много таких «Йоси» возвращаются в нашем обществе. Они подвержены влиянию приятеля или группы приятелей, готовы потерять главное в надежде получить второстепенное.

Что случилось с Йоси потом — неизвестно. Если его учителя и родители поняли, откуда дует ветер и оградили его от дурного влияния «друга», то у него был шанс все исправить. Если же нет — кто знает, какого праведного и высокоморального человека потеряло будущее поколение...

Это совсем не преувеличение. Влияние дурных приятелей ужасно и разрушитель-

но. Самый лучший ребенок может попасть под влияние — впитывать каждую мелочь, любое поведение своего друга. Даже интонации его речи изменятся. Он может потерять все то хорошее, чему научился у родителей и учителей. Плохой друг — как смертельный яд. Одной капли достаточно, чтобы отравить целую цистерну воды.

Хороший друг — это «путь, к которому прилепится человек» (Авот), то есть необходимо создать постоянную связь с хорошими друзьями, не временную, чтобы хорошее влияние было постоянным. Разрушение происходит быстро, строительство — медленно. Нужно постоянно укреплять связь с хорошим другом, чтобы дать ребенку возможность воспринять его положительное влияние.

Известный учитель и воспитатель р. Х.Ш. Шварц пишет в своей книге «Воспитание детей»: «Несколько лет назад в моем классе учился мальчик, очень неуверенный в себе. Он был один из самых слабых учеников. Также и в общении с одноклассниками он не преуспевал, хотя был добрым и положительным ребенком.

Был среди его одноклассников еще один, тоже не очень успевающий, но зато бодрый, смелый, живой и талантливый. Я решил “подружить” их: посадил рядом, и между ними завязались приятельские отношения, через короткое время ставшие дружескими. Оба мальчика очень изменились к лучшему.

Первый перестал быть таким трусливым тихоней, а второй приобрел друга, готового слушать и понимать. Оба значительно продвинулись в учебе. Их дружба продолжалась много лет...»

Гурский ребе, автор «Бейт Исраэль», когда отцы приводили сыновей к нему за благословением, всегда спрашивал мальчика: У тебя есть хорошие друзья? И велел отцу пристально смотреть за тем, чтобы у его сына были хорошие друзья, ибо это одна из основ хорошего воспитания. Настолько важная, что в молитве мы особо просим об этом: «и отдали нас от плохого товарища».

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА

«ОЦАРОТ»

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

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

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

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

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

Обратился богач с просьбой, чтобы принес ему тоже.

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

«Что это такое?» — возмутился богач.

«Здесь мир воздаяния, — объяснил официант, — здесь получают только то, что дали другим “там”...»

Сказал рав Амри Э-ль, благословенна память праведника, из Багдада: «Об этом говорит написанное “А посвящения каждого ему принадлежат”, то, что дал человек коэну и еврею, Торе и синагоге, он дал себе, для своей доли в вечном мире.»

И еще рассказ на эту тему.

История о министре финансов испанского короля раби Доне Ицхаке Абарбанеля, благословенна память праведника, ненавистники которого донесли королю, что он растратил сокровища королевской казны и положил в свой карман большие деньги. Но король отверг клевету. Знал король своего министра, его характер, его честность и преданность. Он верен своей должности и делает все, что в его силах, чтобы сохра-

нить постоянный баланс в королевской казне. Но ненавистники не отступали и капля за каплей вливали яд в уши короля. И решил король проверить их слова. Попросил он министра, чтобы представил ему подробный список всего своего имущества. Зная, сколько подарков получил министр от короля, и какая у него зарплата, можно выяснить, правду ли говорят клеветники или нет.

Через несколько дней предстал министр перед королем и представил ему точную оценку своего имущества. Это все, больше у него нет.

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

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

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ПОДАРИТЬ БЕЗ ОБИДЫ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Жена долго ищет книгу в подарок мужу на Сукот или Шавуот. Именно ту, о которой тот давно мечтает, но достать которую никак не удавалось. Тираж в магазинах закончился, допечатку обещали через несколько месяцев, но она-то знает, как супругу хочется приобрести именно это издание.

И наконец, сБ., вот она, эта книга, лежит на витрине в магазине отдаленного района, куда жена приехала на такси в последней надежде ее купить. Довольная, она возвращается домой, представляя себе, как обрадуется муж, когда она протянет ему красивый пакет, перевязанный ленточкой, и извлечет оттуда том с комментариями на Тору, который он так хотел получить.

И расскажет она ему, каких трудов стоил ей этот подарок. Сколько дней она охотилась за ним.

Хотя с другой стороны, может, ничего не надо рассказывать, а просто протянуть ему подарок без всяких повествований о том, как она носилась по жаре, обыскивая

прилавки и опрашивая продавцов, рылась в книжных развалах, звонила на склады и пр. и пр.? Ведь, в конечном счете, какова цель подобного рассказа? Дать понять мужу, что он ей очень и очень обязан? Дескать, смотри, на какое самопожертвование я согласна ради тебя. Цени меня и лелей.

Да надо ли так поступать?

Действительно, давайте подумаем, надо ли. Зачем мы вообще рассказываем друг другу, каких трудов нам стоило совершить для близкого человека то или иное доброе дело?

Один так поступает, чтобы приобрести лишний бонус уважения со стороны того, кому он благодетельствует. Другой при этом испытывает чувство неимоверной гордости от своего дела. Он любит себя и хочет, чтобы адресат его подарка тоже его любил – еще сильнее, чем прежде.

Понятно, что в обоих приведенных случаях не стоит вдаваться в самовосхвале-

ние, но надо скромно промолчать. Тут даже пояснять нечего.

Тем не менее, в Талмуде читаем (Шабат 10): "Сказал Рав: тот, кто дает подарок другому, обязан ему сказать (об этом)". Зачем? – Талмуд поясняет: "Чтобы увеличить любовь (между людьми)".

Не следует ли отсюда, что героине нашего рассказа, следует поведать мужу, как тяжело ей дался подвиг?

Тут нужно учесть два обстоятельства.

1. Если оказание помощи (добыча подарка, выполнение просьбы и пр.) стоило нам малых трудов, об этом можно сообщить. Причина указана в Талмуде: тем самым мы демонстрируем, как дорог нам этот человек (как мы его любим, уважаем или ценим). При этом он не будет чувствовать себя обязанным и полагать, что теперь его очередь сделать нам что-либо приятное.

2. Тем не менее, иногда так поступать не следует. И чем больше было затрачено усилий, тем более горьким может оказаться осадок от такого откровения. Одариваемый решит, что его обязали. Из чувства благодарности он теперь не может уклониться от признательности. Он должник. А чувство долга не самое приятное из чувств (не путайте его с чувством ответственности). Ибо навязанная признательность сродни торговой сделке – "ты мне, я тебе", что не совсем согласуется с определением истинной любви.

В свете второго замечания можно предположить, что правило Талмуда, высказанное Равом ("дающий подарок обязан об этом сказать"), звучит так: подарок не должен быть анонимным, – и не более того. Цель подарка – проявление любви. А раз так, то зачем о ней, своей любви, умалчивать? И понятно, что далеко не всякий рассказ о наших хлопотах призван подчеркнуть исключительность любви, переполняющей нам сердце.

Строго говоря, есть три вида случаев, когда один дает, а второй получает.

1. Получающий чувствует себя обязанным. Далеко не всякому это чувство приятно. Недаром Талмуд говорит (Брахот 6):

"Тот, кто обязан людям... как бы судится огнем и водой", т.е. чувствует себе крайне неприятно.

2. Дающий дает понять своим подарком (благодарением, помощью и т.д.), что он любит одаряемого. И ничего другого, никакого корыстолюбия в этом не наблюдается! Тогда получивший подарок видит его любовь и ценит ее.

3. Часто близкие люди (члены одной семьи, сослуживцы или коллеги, соседи и пр.) не хотят быть обязанными один другому. Они помогают друг другу не из-за обязанности, а в силу добрых отношений, в силу любви или из чувства ответственности. Жена видит, как муж ей помогает, и понимает, что он не может иначе, что он смотрит на мытье посуды как на их общую заботу о семье.

Но если муж начнет требовать благодарности за каждое сделанное им по дому дело, это не может не вызвать в жене раздражение. Ведь она-то во всяком случае работает по тому же дому много больше него! Взаимный подсчет собственных заслуг каждой из сторон может привести если не к скандалу, то к недопониманию (ндБ) или обиде.

В книге приведен пример (דַּתְּהָא רַבִּי מְלִיטָא). Жена приболела, муж говорит ей: хорошо, я не пойду в колель учить Тору, хотя предпочел бы именно это, но останусь дома и буду тебе помогать.

Что сделал этот муж? – Правильно, он подчеркнул, какой он благородный и заботливый. Мол, цени меня, дорогая женушка. Я полный праведник! (Фу, какой ужас.)

Понятно, что тут еще важно, каким тоном произносится та или иная фраза. В таких вещах форма подчас важнее содержания. Тон определяет все!

Общее правило (оно, как всегда, у нас одно): делаем что угодно – но только не обижая друг друга, не задевая достоинства другого человека, не гоняясь за признанием наших собственных заслуг.

Частное правило (их у нас, как всегда много, но все они скроены по единой схеме): человек всегда благодарен каждому,

кто сделал ему добро, – и в то же время он сам не гонится за благодарностью со стороны окружения.

Я благодарности не требую (это не автор говорит, это вы говорите). Но благодарность за каждое ваше доброе дело я испытываю постоянно. И инициирована эта благодарность не вашим рассказом о своем подвиге, а просто моим отношением к вам.

Рамбан объясняет (см. на Бемидбар 7:2, раздел "Насо"), зачем Торе понадобилось многократно описывать приношения в Храм, которые были сделаны главами двенадцати колен, если они принесли одно и то же. Привела бы Тора список подарков один

раз и сказала бы, что их принесли Реувен и Шимон, Леви, Йеуда и все остальные. Нет, каждый раз Тора заново перечисляет все дары от каждого колена, будто говорит об этом впервые.

Всевышний учит нас, что к каждому нужно относиться с максимальным уважением – будто он единственный в своем роде, другого такого нет и не будет. Он нам ценен своей исключительностью, и мы хотим ему это показать. Поэтому Тора назвала каждое колено (в лице их руководителей) отдельно от других. Тора благодарит людей. И мы благодарим свое окружение. Но не требуем благодарности в свой адрес. Ибо наша цель – любить людей, а не себя

НАШИ МУДРЕЦЫ

МИР В СЕМЬЕ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

В городе, где в молодости жил Хазон-Иш (тогда еще просто аврех по имени Авраам Йешаяу Карелиц), как водится, был свой главный раввин. И поскольку будущий великий ученый и талмудист жил очень скромно, никто не знал, что он уже издал книгу с комментариями на Талмуд, а вот главный раввин знал и часто заходил к нему с разными вопросами. А потом и вовсе предложил ему вместе учиться – в одной паре, называется хаврута.

Только об одном попросил раввина аврех Карелиц – чтобы никто не прознал про их уроки. Так они и учились – скрытно от всех.

Потом главный раввин вспоминал: если бы узнали – все бы очень удивились – как это главного раввина города учит совсем юный студент!

И вот однажды Хазон-Иш (так его стали звать потом) сказал своему напарнику по

учебе (он же по совместительству главный раввин), что у одного из горожан по имени Янкев-жестянщик плохо обстоят дела в доме. Его презирает жена, ругает за то, что он неудачник и никто его ни в грош не ставит. Они могут развестись!

- И что? – спросил рав города, удивившись: какое дело авреху до простого жестянщика, который ему не родственник и не сосед?

- Дело в том – продолжил рав Карлиц, – что сейчас Яков-жестянщик заболел, и я думаю, это самый подходящий случай его навестить, чтобы выполнить мицву посещения больных (бикур-холим).

- Ну, так иди, – сказал рав.

- Нет, я предлагаю пойти вместе – я и рав.

- Я?! Но так не принято, чтобы главный раввин города посещал не студентов ешивы. Здесь много больных, я не успею всех обойти.

- Нет, дело тут особое. Его жена, повторяю, мужа всячески поносит и унижает. Если его придет навестить раввин – весь город тоже пойдет его навещать. Тогда мнение жены о своем муже исправится. Ведь

она увидит, что ее Янкев – уважаемый человек!

Раввин подумал – и согласился. И так все и случилось – мир в семье жестянщика наладился.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВОЗМОЖЕН ЛИ ВЫБОР В РАМКАХ САМОГО СОЗНАНИЯ?

ИЗ КНИГИ «ЖИВИ ВЕРОЙ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

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

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

Раби Исраэль Салантер пишет в книге «Игерет мусар»: «Человек свободен в своем воображении и связан разумом». Выводы человека сковывают его, разумеется, только если он мыслит верно. А это, на первый взгляд, отрицает свободу выбора, которая является главным свойством сущности человека. Если только разум работает, он обязательно придет к неизбежным

выводам; человек может только не задействовать разум и отдаться на волю желаний. Согласно такому видению, обязанность выбора состоит только в том, чтобы действовать разумно, не быть тем, о ком сказано «диким ослом человек родится» (Ийов 11:12), а принять на себя «ярмо сознания». Но где же место для заповеди «выбери жизнь...», данной человеку, который уже избрал разум? А ведь это и есть человек, к которому обращается Тора, и его выбор должен быть в рамках самого разума. Разве есть выбор у сознательного человека? Этот нелегкий вопрос приводит нас к необходимости признать, что есть две системы сознания, и главный выбор человека находится внутри самого сознания, как мы и объясним далее.

Истинный выбор находится между человеческим сознанием и небесной Торой

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

если мы удовлетворимся только этим сознанием, мы не сможем подняться выше бытия этого мира.

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

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

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

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

Наличие свободы выбора вынуждает признать существование Торы, данной с небес

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

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

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

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

ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА

ЦАРЬ ДАВИД

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Давид бен Ишай из колена Йеуды, величайший царь Израиля, объединитель колен и отважный воин, разбивший всех врагов еврейского народа. Обладал даром пророка и великим талантом песнопевца, известен как автор боговдохновенных Псалмов (Теилим). Явился зачинателем династии царей, о которой известно, что в будущем из нее выйдет Машиах, освободитель евреев.

Жизнеописанию Давида посвящены многие главы обеих книг Шмуэля. В них рассказывается о юности героя, о его поединке с филистимлянским гигантом, о конфликте с тогдашним царем Шаулем. Тяжелую и опасную жизнь прожил Давид, много скитался, часто бывал преследуем. Пережил и разлады в семье, и заговоры среди соратников, и гражданские мятежи.

Помазанный на царствование пророком Шмуэлем, царь Давид отвоевал и заново

отстроил Иерусалим, сделав его столицей большого и сильного еврейского государства. Жил он во дворце на горе Цион и все приготовил для возведения Иерусалимского храма, но не получил на то разрешения, ибо пролил много человеческой крови. Первый Храм построил его сын от Бат-Шевы, великий и мудрейший царь Шломо (Соломон).

Царю Давиду удалось стать центром жизни своего народа. Прирожденный правитель, он обладал способностью привлекать на свою сторону всех, с кем имел дело. Необыкновенные трудности, которые ему пришлось преодолеть, выковали его характер, открыв в мечтательном юноше гения политических маневров.

Давид прожил всего семьдесят лет, но то были годы невероятного труда и святого подвижничества. Царствовал он сорок лет, похоронен в пещере, высеченной в скале у подножия холма, известного ныне как город Давида.

С именем Давида связано множество легенд. По одной из них, он должен был умереть сразу после рождения, но Адам, первый человек, согласился уступить ему семьдесят лет, прожив оставшиеся 930. Своего величия Давид не потерял и после смерти: в день последнего суда, когда будет устроен великий пир для цадиков всех поколений, именно он произнесет кидуш над бокалом вина.

Подвиг его жизни соразмерен с подвигом наших праотцев. Мы и поныне говорим: «Давид, царь Израиля, жив и здравствует! Давид мелех Исраэль хай векаям!»

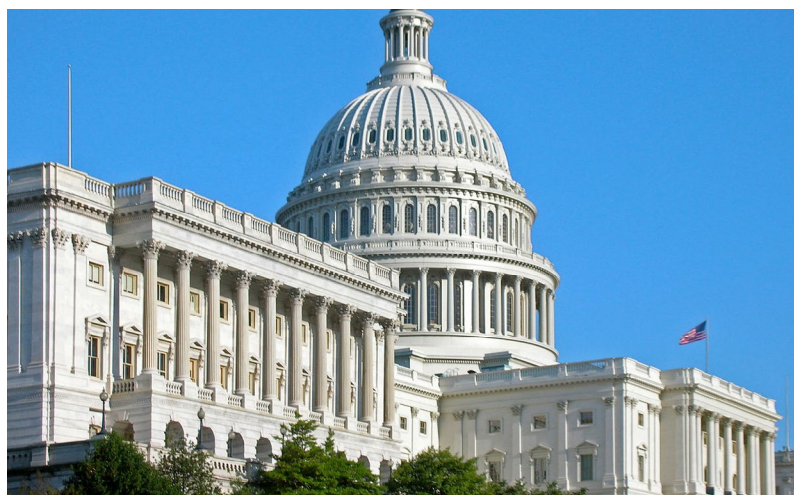
Маген Давид (Звезда Давида) на древнейшей полностью уцелевшей копии текста Торы, Ленинградский кодекс, 1008 год

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ДЕНЬ НАСТОЯЩЕЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

ГАДИ ПОЛЛАК

Ослепительной вспышкой всенародной радости встретили рядовые американцы известие о переносе посольства Гватемалы из Нью Йорка в Вашингтон. Этим шагом Гватемала подтвердила свое признание Вашингтона в качестве единой и неделимой столицы Соединенных Штатов Америки. Однако американские СМИ не спешат разделять радость своих читателей. С их стороны высказывается опасение на реакцию Мексики, которая претендует на Вашингтон в качестве столицы Объединенного Государства Потомков Коренных Американцев. Надо заметить, что опасения эти не беспочвенны: вчера утром десятки тысяч мексиканцев предприняли попытку преодолеть разделительный забор безопасности и прорваться на территорию США. Эта попытка стоила

жизни нескольким десяткам мексиканцев. Такие страны, как Гондурас, Вануату, Берег Слоновой Пятки и Северная Нигерия заявили официальный протест по поводу переноса посольства, а также потребовали международного расследования жестокой резни, учиненной американцами на границе с Мексикой. Гондурас вызвал посла США для объяснений, после чего

выслал его из страны. Президент Трамп заявил, что США - независимое государство, после чего выслал посла Гондураса. Но эти события не омрачили радости рядовых американцев, они веселятся, гуляют и вешают памятные таблички. Уже поступили предложения сделать день переноса посольства Гватемалы в Вашингтон праздничным днем...

Вам смешно?

Мне - да.

Что у нас тут праздновали пару недель назад? Независимость? Ну-ну...

Нет у нас независимости.

Поэтому каждый галстук в любой стране мира нам указывает, где делать столицу, с кем вести переговоры и как встречать «гостей» на границе.

Когда Творец выбрал колено Леви для храмовой службы - они автоматически лишились своей доли в Земле Израиля.

Когда Он выбрал еврейский народ для того, чтобы быть «царством священников»

- мы автоматически перестали быть, как все остальные народы.

Той «независимости», которая есть у народов мира («шо хочу - то ворочу») у нас нет и никогда не было. И, как бы ни старались отдельные наши представители, никогда не будет.

Потому что в день, когда мы получили Тору - мы стали зависимыми от Создателя и независимыми от всех народов мира. И теперь, если мы пытаемся уйти от первой зависимости - мы тут же натываемся лбом на вторую. Мы начинаем зависеть от народов мира. Третьего не бывает.

«ОБХОДИ, ОБХОДИ», — ГОВОРЯТ НАЗАРЕЮ

РАВ ХАИМ ШМУЛЕВИЧ

Почему отступил Йосеф? «Обходи, обходи», — говорят назарею!

Сказали благословенной памяти мудрецы наши (Мидраш Теилим 114). «Море увидело и отступило». Что «увидело» море? — Г роб Йосефа, который несли к морю. Сказал Всевышний: «Отступит перед тем, кто отступил». Написано — «... и отступил и выбежал вон, поэтому и море отступило перед ним».

За то, что не согрешил Йосеф, получил он награду. Сказано (Берешит Раба 93):

«уста его, которые не прильнули к запретному, (получили награду): “К словам уст твоих прильнет весь народ Мой”; тело, которое не коснулось запретного, — “И одел его в льняные одежды”; шея, не склонившаяся перед запретным, — “И возложил золотую цепь на шею его”; руки, не прикоснувшиеся к запретному, — “И снял фараон перстень со своей руки и надел на руку Йосефа”; ноги, не шагнувшие навстречу искушению и отдалившиеся от греха, — “И посадил его на вторую колесницу свою”; мысль, которая не устремилась навстречу греху, удостоилась мудрости, и называли его аврэх (ав — отец [по мудрости] и рах — юный [по годам], учителем и мудрецом».

Мы видим, что каждая часть его тела получила награду за то, что не приблизилась к греху. Почему он получил такую исключительную награду за то, что «отступил и выбежал вон»? Ведь даже награда «К словам уст твоих прильнет весь народ Мой», — что это в сравнении с рассечением Красного моря и спасением Исраэля?

Из этого следует, что поступок («отступил и выбежал вон») значительнее и труднее других действий его тела, «отказавшегося» от совершения греха, ибо известно, что «по усилию — награда». Разберемся, что особенного в том, что он «отступил и выбежал вон»?

Надо знать, что здесь заложен один из важнейших принципов служения человека

Творцу. «Оставил одежду свою у нее, и отступил, и выбежал вон». Спрашивает Рамбан: «Разве он не был сильнее ее, зачем ему нужно было оставлять у нее одежду?» (см. Комментарии Рамбана к Торе).

Итак, важнейший принцип служения человека Творцу, его главная задача — как можно скорее уйти из места, где его подстерегает искушение, а не оставаться там один на один со своим дурным побуждением (йецер а-ра) и не вступать с ним в противоборство. Потому что это очень трудная борьба. Вполне вероятно, что однажды человек победит и обуздает свой йецер, но тот никогда не оставит его в покое окончательно, постоянно держа в напряжении, чтобы человек был, по крайней мере, близок к греху.

Потому-то «и отступил» Йосеф, «и выбежал вон, и оставил одежду у нее», что хотел как можно скорее удалиться от искушения. А если бы он задержался, чтобы вступить в борьбу, это означало бы, что он еще на мгновение остался в опасном месте, а этого Йосеф хотел избежать любой ценой. Оставил у нее одежду, то есть дал ей в руки «вещественное доказательство» своей «вины» и мог поплатиться за это жизнью, но все же «отступил» и убежал от опасности, как убегает человек от пылающего огня.

И так сказали благословенной памяти Мудрецы наши (Бава Батра 57Б) «... закрывающий глаза, чтобы не смотреть...». Сказал раби Хия Бар-Аба: «Имеется в виду человек, который не смотрит на женщин в час, когда они стирают». Говорит Талмуд, что Писание восхваляет его, если у него нет другой дороги, а если у него есть другой путь, то он поступает плохо?.. Объясняет Рашбам: «Плохо, даже если он закрывает глаза. Потому что он не должен приближаться (к месту искушения), а, наоборот, по мере возможности обязан отдалиться от него. У евреев есть правило: “отдались от непристойного”. При этом не имеется в

виду, что это плохо в глазах других людей (которые не знают, что он закрывает глаза), а плох поступок сам по себе, потому что человек не отдаляется от места, где его подстерегает искушение».

Написано в Торе: «Не захотел Всевышний дорогу земли Плиштим, хоть и близка она. Как бы не отчаялся народ, увидев войну, и не вернулся в Египет». Ради того, чтобы отдалить народ от опасности, повел нас Б-г не ближайшей дорогой, а через пустыню.

И это установленный закон: чтобы обуздать свой йецер а-ра, человек должен удаляться от искушений, а не подвергать себя им. Сказано в Гемаре: «Да не подвергнет себя человек испытаниям — ведь даже Давид, царь Исраэля, попросил испытания и не устоял». В ежедневной утренней молитве мы читаем: «И не испытывай нас...», — потому что когда человек подвергает себя испытаниям, он приближает к себе йецер а-ра, а это не тот путь, который заповедал нам Всевышний.

И еще мы находим в Гемаре (Авода Зара 17): «Раби Ханина и раби Ионатан шли вместе и дошли до развилки дорог. Одна дорога вела к воротам авода зара, то есть к дому идолопоклонства, а другая — к дому разврата. Сказал один другому: Пойдем по дороге, ведущей к авода зара, потому что уничтожено в нас побуждение к идолопоклонству. Ответил ему другой: Давай лучше пойдем по дороге мимо дома разврата, победим свой йецер а-ра и получим награду». Сказал ему тот: «Откуда ты это взял?» Объясняет Раши, что один мудрец хотел спросить у другого, почему он настолько полагается на себя, что, не опасаясь своего йецер а-ра, хочет идти этой дорогой. Ответил ему: «Размышления спасут тебя от разврата», иными словами, спасет тебя Тора. Объяснение Раши: «Мы идем и обсуждаем вопросы Торы».

Здесь имеется в виду, что без особой защиты, каковой является Тора, человеку запрещено полагаться на себя и подвергать себя искушениям. Напротив, человек должен опасаться своего йецер а-ра и удаляться от него, насколько это возможно.

Возможно даже, что следует идти дорогой, ведущей к авода зара, о которой сказано: «Не приближайся к воротам ее дома» (объясняют Тосфот, что по мере возможности нужно удаляться от дома идолопоклонства). Но даже этот путь предпочтительнее пути, на котором подстерегает нас дурное побуждение.

Наши мудрецы нашли единственное спасительное средство — «Иди и обсуждай вопросы Торы».

Мы видим из слов Тосфот, что, если бы вторая дорога не проходила рядом с авода зара (от которой нужно отдаляться), то они не пошли бы по дороге, ведущей мимо дома разврата, несмотря на то, что у них была защита, защита Торы. Отсюда мы учим, что человек не должен полагаться и на эту, самую лучшую в мире, защиту, за исключением тех случаев, когда у него нет иной дороги.

Получается, таким образом, что этот вопрос взвешен на очень точных весах. В случае, когда есть другой путь, нельзя полагаться ни на какую защиту в мире, и человек не должен проходить мимо дома разврата. Если второй путь проходит мимо авода зара, то здесь могут быть разные решения: если у него нет защиты, о которой мы говорили: «Иди и обсуждай Тору», лучше пройти мимо ворот авода зара, чем мимо дома разврата. А если человек удостоился того, что у него эта защита есть, то он может пройти мимо дома разврата, победить свой йецер а-ра и выполнить при этом также заповедь удаления от авода зара.

Мы должны знать, что у нас есть спасительное средство: «Иди и обсуждай вопросы Торы», потому что дурное побуждение подстерегает нас на каждом шагу, на каждом углу. Категорически запрещено подвергать себя испытаниям, пока есть другой путь. И даже если другого пути нет, нам уже известно высказывание благословенной памяти раби Исраэля из Соланта о том, что Тора — чудесное средство возвращения человека к добру и благу. Но нельзя безгранично полагаться и на это средство, потому что оно спасает не всегда. Оно действует в

полную силу лишь тогда, когда соблюдены все необходимые условия, предосторожности и тонкости. И где тот человек, который может сказать: «Я знаю, как нужно учить Тору, которая в силах защитить и спасти меня от йецер а-ра!»

Всевышний испытывал наших праотцев. Но есть огромная разница между испытанием, которому подвергает нас Б-г, и испытанием, которому подвергает себя сам человек. В тот час, когда Всевышний испытывает человека, Он дает ему и силы выстоять в этом испытании. Но когда человек испытывает себя сам — тут он может рассчитывать только на собственные силы.

Более глубоко мы поймем этот вопрос, если снова обратимся к высказываниям наших Мудрецов, да будет благословенна память о них: «Человек не согрешит, пока не дунет на него руах штут — ветер глупости» (Сота за). Мудрецы удивляются: «Возможно ли, чтобы человек, этот венец Творения, созданный по образу и подобию Всевышнего, согрешил?» И это действительно невозможно. Человек не совершит греха, пока не подует на него руах штут, ветер глупости.

В Гемаре говорится, что человек по природе своей стремится к разврату. Но, если это так, то непонятно, почему мы удивляемся, когда он «оступается». Ведь получается, что человек ни в чем не виноват, — природа его такова, и, кроме того, дунул на него ветер глупости и заставил поступить дурно. Представим себе человека, стоящего на краю бездонной пропасти. И вот налетел сильнейший ветер и сбросил его в пропасть. Разве человек виноват? За что же его наказывают?

Но он, безусловно, виноват! Виноват в том, что очутился у края бездны. Если бы он поостерегся приближаться к ней, если бы он был далеко, то не упал бы туда, даже если бы все ветры обрушились на него. Ветер глупости сбивает с ног только того, кто находится слишком близко к краю пропасти. Поэтому главная задача человека — отдаляться от опасного места, от края бездны, и в этом — его спасение.

«Каждый видящий неверную жену в испорченности ее, должен принять на себя обет воздержания от вина» (Гемара, там же). Служение человека Творцу — не в непосредственной близости к греху, а далеко от него, в области полностью дозволенного, куда не достигают опасные ветры глупости и где можно возводить прочные преграды и укрепления для защиты от них.

«Обходи, обходи! — говорят назарею. — Не приближайся к винограднику!» А если он приблизился к винограднику, это значит, что он подошел к краю бездны, а там дуют ветры, над которыми человек не властен. Сила и величие Мудрецов наших, да будет благословенна память о них, в том, что они дали прекрасные советы, как помочь человеку отдалиться от греха, и поставили ограды законам.

Что сделал Давид, царь Исраэля, когда ему стало известно, что ему предстоит испытание? Он насытил свой йецер а-ра дозволенным, «и забыл правило, что, если йецер а-ра насыщают, — он голоден, а если его морят голодом, — сыт» (Санхэдрин 107а). Вместо того, чтобы отдалиться от йецер а-ра в области дозволенного, он приблизился к нему и «оступился».

В этом и заключалась мудрость злодея Билама — совратить Исраэль в Шитим. Вот как советовал Билам: «Сказал им: их Б-г ненавидит разврат... А они любят льняные одежды. Сделай им шатры и посади старуху у входа в шатер, а девочку — внутри... И вот в час, когда евреи выходят пройтись по рынку, увидят они старуху, продающую льняные одежды по обычной цене, и девочку, которая предлагает цену в два-три раза ниже. Когда он войдет в шатер, она скажет ему: будь как дома., и так далее. Рядом с ней — вино (тогда еще не было запрета на вино других народов). Спросит его: “Хочешь стакан вина?” Как только он выпьет, “загорится” в нем, и он говорит: “Послушай меня...”, а она скажет: “Служи моему идолу...” (Санэдрин 106 А)».

Знал Билам пути дурного побуждения, который приближает человека к греху исподволь, постепенно, пока человек не втя-

гивается в него, как бы невольно. Иди же и слушай простые и немногословные высказывания Мудрецов наших, да будет благословенна память о них, которые освещают истину. Как был побежден Израэль в Шитим посредством йецер а-ра? Сказали мудрецы: «Еще не было запрета на вино других народов». Если бы перед этим было принято постановление Мудрецов о запрете употребления вина других народов, то тот грех никогда бы не пришел в мир, ибо постановление это отдаляет человека от совершения греха. А на большом расстоя-

нии от соблазна человек с ясным разумом может победить свой йецер а-ра и спастись от него, потому что он понимает, чего тот от него хочет. «Но как только выпьет, загорится в нем...», потому что приблизился к «краю бездны» и уже дунул на него ветер глупости.

Все постановления Мудрецов наших, отдаляющие человека от греха, — неотъемлемая часть Торы. Как сказано: «Святыми будьте», ограничивайте себя в дозволенном, и это правило — первое и самое важное в войне с йецер а-ра.

ЛИШКАТ А-КОАНИМ - ПАЛАТА СВЯЩЕННИКОВ

Публикуем письмо величайшего раввина прошлого столетия Хафец-Хаима (в переводе Шауля Резника) о важности создания учебного центра для коэнов в целях постижения храмовых законов и подготовки к службе в Храме. Открыть колель для подготовки коэнов к храмовой службе, изучения ее законов... Дай Б-г, чтобы в наше время нашлись по-настоящему богобоязненные евреи, которые бы прислушались и к этим словам Хофец Хаима:

19 сивана 5691 г.

Дорогой друг, уважаемый раввин Гилель Гинзбург, да продлит Всевышний Ваши годы!

По поводу Вашего вопроса о планировавшейся поездке в Ригу: как Вам известно, я действительно хотел посетить этот го-

род в целях создания «Палаты первосвященников». Это чрезвычайно важная и благородная цель. К сожалению, Вам известно состояние моего здоровья. В настоящее время я не имею возможности совершать поездки даже на короткие дистанции, поскольку мое самочувствие меняется буквально каждый день. Иногда эти изменения - к лучшему, а иногда я ощущаю, не приведи Г-сподь, огромную слабость. Поэтому в ближайшем будущем такая поездка не состоится.

Более того, не совсем ясна необходимость моего визита, поскольку изучение трактата «Кодашим», а также законов святости и храмовой службы, крайне важно само по себе. Наши мудрецы сказали, что талмидей-хахамим, которые изучают за-

коны храмовой службы, как будто бы сами осуществляют жертвоприношения (см. «Менахот» 110). Кроме того, наши мудрецы говорят, что такая учеба равнозначна восстановлению Храма.

Это лишь общие рассуждения. Наши дни предшествуют приходу Машиаха, скорейшему раскрытию Славы Всевышнего во всём мире, восстановлению Храма и возобновлению жертвоприношений, как об этом пишет святая Тора. Поэтому мы должны подготовиться ко всему этому заранее путем изучения законов храмовой службы, святости и жертвоприношений. Общеизвестно, что даже талмидей-хахамим недостаточно компетентны в этих сферах, и даже талмид-хахаму требуется немало времени для того, чтобы овладеть материалом и быть способным давать ответы на вопросы.

Дорогой мой друг, если в наши дни пророк Элиягу возвестит о приходе праведного Машиаха, мы должны будем тотчас же приступить к жертвоприношениям и другим аспектам храмовой службы. Для этого нужны священники-коэны, которые досконально знают законы жертвоприношений. Без коэнов восстановление Храма теряет смысл. Увы, в данное время нет ни одного коэна, который бы полностью разобрался в этих законах. Куда все мы спрячемся от стыда, когда выяснится, что все просьбы о приходе Машиаха, как во время «Амиды», так и в ходе благословения после еды, включая молитву «...Милосердный да пошлет нам пророка Элиягу», не были искренними и цельными?! Ведь если б мы желали прихода Машиаха, мы бы к нему подготовились должным образом.

Представим себе человека, который пригласил важных гостей на пир. Лишь когда они пришли, хозяин начал готовить еду. Такого человека гости посчитают сумасшедшим и глупцом. Они разозлятся на хозяина за то, что он пригласил их, проявив неуважение и не позаботившись о еде. Мы находимся в похожей ситуации: с одной стороны, ежедневно несколько раз просим

Творца прислать нам пророка Элиягу, а с другой никак не готовимся к его визиту!

Не стоит думать, что после прихода пророка Элиягу Всевышний чудесным образом сделает так, что мы моментально узнаем все премудрости Торы, включая законы жертвоприношений (о которых люди знают мало). Да, когда Слава Всевышнего раскроется во всём мире, сбудутся слова пророка: «Изолью Я дух Мой на всякую плоть». Однако влияние духа будет прямо пропорционально подготовке того или иного человека, как это объяснил Виленский гаон, да будет благословенна память праведника. Сказали наши мудрецы: «Если скажут тебе: «Я трудился и ничего не добился» – это неправда. Если услышишь: «Не трудился и добился» – тоже неправда».

Известно, что служба левитов в Храме не была особенно тяжелой. При этом они должны были изучать ее законы на протяжении пяти лет, как это описано в главе «Беаалотха» - левит начинал учебу в 25 лет, а подготовка завершалась по достижении 30-летнего возраста. Естественно, что практика храмовых жертвоприношений, включая знание законов каждой конкретной жертвы, требует основательной подготовки.

В вавилонском изгнании, предшествующем строительству Второго храма, Всевышний потребовал, чтобы пророк Хагай проэкзаменовал коэнов. И это при том, что в то время немало людей помнило подробности храмовой службы! Если бы в наше время были пророки, Творец вне всякого сомнения возложил бы на них аналогичную миссию.

Учитывая огромное значение храмовых законов и важность подготовки к жертвоприношениям, пришло время основать «Палату священников», в которой бы учились талмидей-хахамим, постигая премудрости храмовой службы для того, чтобы коэны могли у них проконсультироваться. По аналогии с Санхедрином, где в «лишкат а-газит» (зале из тесаного камня) сидели люди, которые обучали коэнов законам храмовой службы, получая жалование из трумы (см.

Иерусалимский Талмуд, трактат «Шкалим» 94).

Чтобы основать такую организацию, я решил самостоятельно поехать в Ригу – с учетом ее близкого месторасположения – для того, чтобы поговорить с уважаемыми людьми, которые могли бы взять на себя реализацию этой важной заповеди.

Впоследствии с них взяли бы пример еврейские меценаты в других населенных пунктах. С Б-жьей помощью, мы могли бы собрать под одной крышей достаточное число талмидей-хахамим, которые бы занялись изучением трактата «Кодашим», законов святости и храмовой службы. К сожалению, мое плохое самочувствие не позволило реализовать намеченный план.

Поэтому я хотел бы попросить Вас о помощи – в частности, обратиться к известным Вам меценатам и убедить их сделать пожертвование в вышеописанных целях. Как минимум, постарайтесь найти 100 человек, каждый из которых пожертвовал бы не менее ста долларов. Пусть сумма пожертвований не будет меньше той, которая была бы собрана в случае моего приезда.

Я искренне благодарю и благословляю всех жертвователей, которые помогут этому важному начинанию. Пусть Всевышний дарует им жизнь, мир и все блага, а также пошлет успех во всех начинаниях, хранит от бед и печалей и удовлетворит все их чаяния наилучшим образом.

Израэль Меир а-Коэн

ТОЛДОТ ЙЕШУРУН В ЙЕРУСАЛИМЕ ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ МАМ НА
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ КУРС ИЗ 7 ЛЕКЦИЙ С РАБАНИТ ЦИПОРОЙ ХАРИТАН!

"ВОСПИТАНИЕ В РАДОСТИ И РАДОСТЬ В ВОСПИТАНИИ"

НАЧИНАЯ С
27
МАЯ
В 20:15

Различие в подходе папы и мамы к воспитанию - не помеха, а преимущество для гармоничного развития детей. Одна голова хорошо, а две - лучше. Развитие индивидуальности ребенка в многодетной семье. Стакан на половину полон! Помощь по дому - принудилловка или радость созидания. Как быть посвященным в круг интересов детей на всех возрастных этапах их жизни. Дорога в жизнь. Трудности и радость их преодоления. Вера надежда и любовь в еврейской семье. Привитие истинных ценностей в жизни.

АДРЕС: КИСУФИМ 17, РАМОТ, ЙЕРУСАЛИМ. ВХОД 10 ШЕК. ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ: 054-841-51-37

