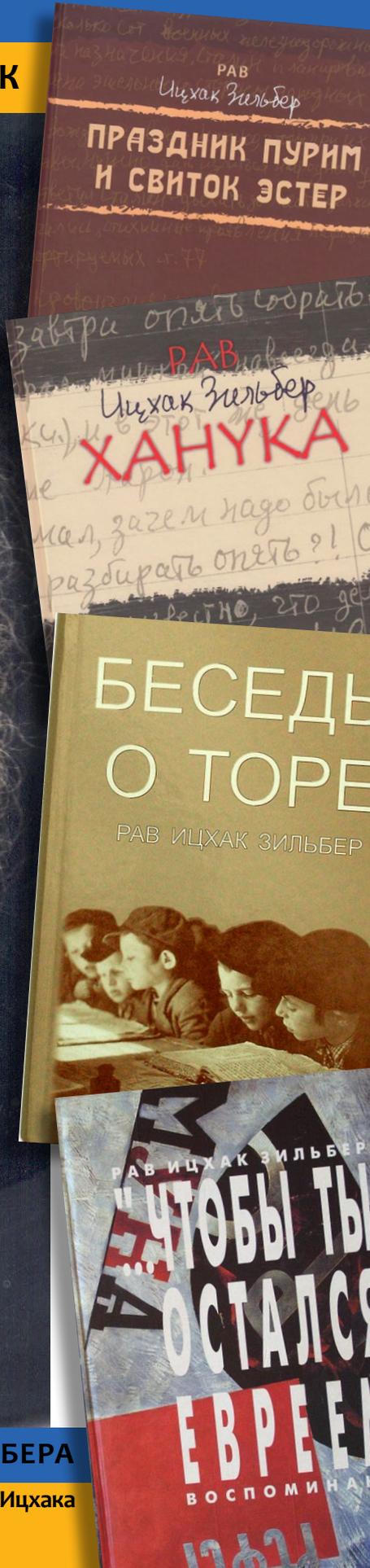

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «БЕХУКОТАЙ» 138 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕХУКОТАЙ.....	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ.....	12
ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЕН ИЗРАИЛЯ	15
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	17
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ.....	18
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ.....	24
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	25
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	26
НАШИ МУДРЕЦЫ	27
КНИЖНАЯ ПОЛКА	28
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ.....	34
МИРОВОЗЗРЕНИЕ	35
КАЛЕНДАРЬ.....	37

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

Глава «Беукотай» («Если по законам Моим будете поступать») развивает тему поведения евреев на земле Израиля. Всевышний обещает народу благополучную и счастливую жизнь в своей стране, когда они следуют Его законам, и перечисляет наказания, которые ожидают евреев, если они сойдут с пути Торы. Этой теме посвящены почти две трети главы.

Лаг баОмер

18-е Ияра (22-23 05/2019) — тридцать третий день счета омера, на иврите — Лаг баомер — день (радостного) прославления рабби Шимона бар Йохая. Еврейский народ сделал этот день праздником, «вклинившимся» в череду печальных дней, начавшуюся до него и продолжающуюся после него. В этот день не читается Таханун, устраиваются свадьбы, и — согласно ашкеназ-

скому обычаю — принято стричься. Согласно сефардскому обычаю, как мы уже писали, стригутся на следующий день. 18-го Ияра надевают новую одежду, хотя в остальные дни счета омера стараются следовать мнению меньшинства еврейских авторитетов, запрещающих надевать ее в дни счета омера (несмотря на то, что еврейский закон, следующий мнению большинства, этого не запрещает).

В синагоге зажигают множество свечей, и еврейские дети вместе со своими учителями отправляются на прогулку за город, где дети веселятся и стреляют из лука — согласно обычаю, принятому вне Эрец Исраэль.

А в Эрец Исраэль, в ее священных городах, этот день празднуется еще радостнее. Лаг баомер стал здесь настоящим праздником, днем, когда поют и пляшут, зажигают большие костры и т.д. — все это в память о великом мудреце рабби Шимоне бар Йохеае.

Естественно, самое большое празднество устраивается на горе Мирон — в месте, где похоронены рабби Шимон бар Йохай и его сын рабби Элазар. Тот, кто не видел праздника на горе Мирон в Лаг баомер, никогда не видел истинного веселья и воодушевления тысяч людей, никогда не видел настоящей радостной пляски.

Очень многие освящаются и очищаются в этот день при помощи молитвы и изучения Торы, все присутствующие поют песни в честь рабби Шимона бар Йохая, и эти песни достигают Небес. Огни разжигаемых на Мироне костров видны за много километров.

Диаспора - недельная глава Беар

Израиль - недельная глава Беукотай

10-11 Мая

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:59	8:17
Хайфа	7:08	8:21
Москва	8:31	10:18
Ст. Петербург	9:30	12:05
Одесса	8:15	9:32
Киев	8:32	9:57
Рига	9:33	11:28
Берлин	8:50	10:22
Сидней	4:39	5:37
Нью Йорк	7:56	9:04
Атланта	8:19	9:21
Бостон	7:49	8:59
Торонто	8:27	9:39
Лондон	8:43	10:08

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕХУКОТАЙ

ПО ЗАКОНАМ МОИМ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

В главе «Бехукотай» Всевышний обещает евреям заботиться о них, если они будут соблюдать Его законы, и предупреждает о бедах, которые их ожидают, если они отступят от Торы. Подробно объясняется, в чем будет заключаться забота Всевышнего и каковы будут наказания. Этой теме посвящены почти две трети главы. Заключительная часть ее содержит законы о выкупе переданного Храму имущества и о статусе жертвенных животных.

«Если по законам Моим будете поступать и Мои заповеди соблюдать и исполнять их, то Я дам вам дожди в [нужное] время, и земля даст свой урожай, и деревья полевые дадут свой плод. И сходиться будет у вас молотьба со сбором винограда, а сбор винограда сойдется с севом, и будете есть свой хлеб досыта, и будете жить спокойно на вашей земле. И водворю Я мир в стране...» (26:3—6).

Прочтите внимательно этот отрывок. В нем перечислено много жизненно важных для человека вещей.

«И сходиться будет у вас молотьба со сбором винограда, а сбор винограда сойдется с посевом» — так много будет зерна,

что молотьба затянется до сбора винограда, и так много будет винограда, что сбор его продлится до посева зерновых.

«И водворю Я мир в стране». Кроме обильных урожаев, своевременных дождей и благословенной пищи, которая насыщает и в небольшом количестве («будете есть... досыта»), Б-г обещает евреям мир, без которого невозможно никакое благополучие. Никто не посягнет на них войной, никто не пройдет через их землю даже для ведения войны в другой стране, их неприятели будут губить один другого, а самые слабые из евреев всегда окажутся сильнее даже самого сильного врага.

Так будет — «если по законам Моим будете поступать».

Дальнейшие стихи представляют собой развернутое предсказание того, что с нами произойдет, если мы ослушаемся Всевышнего: изгнание из страны, запустение ее в наше отсутствие, лишения, которым мы подвергнемся в чужих землях. Завершая его, Г-сподь твердо обещает евреям: они будут сохранены как народ и вернутся в свою страну.

«Но и при всем этом, когда они в земле своих врагов, Я ими не пренебрег и не возгнушался ими, чтобы их истребить и нарушить Мой завет с ними, ибо Я — Г-сподь, их Б-г. И вспомню для них союз с предками...» (26:44, 45).

Трижды клялись евреи быть верными Б-гу — и за самих себя, и за все грядущие поколения: у горы Синай, где был заключен союз со Всевышним; перед смертью Моше, когда народ готовился войти в Эрец-Исраэль; в стране Израиля — в Шхеме, между горами Гризим и Эйваль. Исполняют евреи клятву — посылает им Творец благословение, нарушают — строго карает их: И если скажут [евреи]: «За что Г-сподь, Б-г наш, Ты сделал с нами все это?» — ответишь им: «За то, что вы оставили Меня и стали служить другим богам в вашей собственной стране, будете служить чужим в стране не вашей»» (Ирмеяһу, 5:19).

Исторический опыт нашего народа — прямое свидетельство тому, что в периоды, когда евреи жили по законам Торы, с ними была милость Всевышнего. В такие времена они с честью выходили из любых испытаний. Достаточно вспомнить годы правления царя Давида с их победоносными войнами и затем сорок лет мира и процветания при царе Шломо.

После смерти Шломо страна раскололась на два царства: десять северных колен — Израиль — отделились от двух южных — Иудеи. Сын Шломо Рехавам, наследовавший власть, «оставил Тору Г-спода, и весь Израиль — с ним [вместе]» (Диврей-һа-ямим II, 12:1). Тогда в страну вторгся с огромным войском египетский царь Шишак и осадил Иерусалим.

«А Шмая, пророк, явился к Рехаваму и князьям Иудеи, которые собрались в Иерусалиме, [спасаясь] от Шишака, и сказал им: «Так сказал Г-сподь: “Вы оставили Меня, за это и Я оставил вас, [отдав] в руки Шишака”». И смирились князья Израиля и царь, и сказали: «Праведен Г-сподь!» И когда увидел Г-сподь, что они покорились, было слово Г-спода к Шмае: «Они смирились, [поэтому] не истреблю их...»» (там же, 12:5—7).

В периоды правления царей Йеһошафата, Хизкияһу, Йотама, Узияһу народ возвращался к своему Б-гу, и это были годы мира и процветания.

Стоило оказаться у власти царям-идолопоклонникам — начинались войны и голод. Такова история десяти северных колен Израиля: династии в их государстве непрерывно сменялись, народ не знал покоя от постоянных войн, и в конце концов они были изгнаны из страны ассирийцами.

Правивший в Иудее царь Ахаз насаждал в еврейском народе идолопоклонство и запретил изучение Закона. Великому Йешаяһу, спасавшемуся от властей, приходилось обучать детей Торе тайно. И что же? Правление Ахаза — сплошная цепь военных поражений. Лишь в одной из его неудачных войн погибли сто двадцать тысяч евреев, в том числе один из сыновей самого Ахаза.

Но вот умер царь, и его сын Хизкияһу наследовал отцу. Новый правитель обратился к народу с призывом помнить печальные уроки истории, немедленно ввел всеобщее обучение Торе в разрушенной стране и очистил Иудею от поставленных отцом идолов. Результат возвращения раскаявшегося народа к своему Б-гу не замедлил сказаться: ассирийский царь Санхерив, захвативший многие города в Эрец-Исраэль, обложивший страну данью и намеревавшийся взять Иерусалим в первый день праздника Песах, ночью накануне штурма потерял под стенами города всю свою армию в сто восемьдесят пять тысяч воинов. И для еврейского народа, освободившегося от ассирийских захватчиков, вновь наступили годы покоя и процветания.

Как это понять? Встречаем ли мы еще где-нибудь в Торе информацию о «системе мер и весов», какими взвешиваются наши поступки? Знаем ли мы, чего они конкретно стоят? Нет.

Все, происходящее с человеком, не случайно и имеет глубокий смысл. И рядовые события, и радости и беды нашей земной, конечной жизни — это одновременно урок и испытание, награда и наказание, которые дает нам Всевышний. От того, как мы вос-

принимаем и выдерживаем эти уроки, зависит наш духовный рост и наша жизнь в бесконечном будущем мире.

Очевидно, что между поступками человека и той судьбой, которая выпала на его долю, существует связь. Но какая? Ведь на этом свете нет полного расчета ни за грехи, ни за добрые дела. Каждому из людей полностью воздается за его поступки, как правило, лишь после того, как душа его покидает этот мир. А в земной жизни если человек и получает воздаяние, то частичное, так сказать, аванс, как мы уже говорили в беседе о главе «Итро» книги «Шмот», анализируя заповедь о почитании родителей. Именно этим мы можем объяснить, например, тот факт, что явные злодеи, случается, благоденствуют (получая при жизни конечное, а значит, ограниченное воздаяние за свои немногие добрые дела), хорошие же люди подчас страдают, искупая уже здесь свои немногие прегрешения (эта ситуация называется цадик ве-ра ло — «праведник, которому плохо»).

Мы знаем, что в основе Высшего суда лежит принцип мида ке-негед мида — «мера за меру». Но нигде Всевышний не говорит прямо о том, что ждет человека в случае, если он поступит так или иначе.

И все же сынам Израиля, живущим в Эрец-Исраэль, Творец объяснил, какие именно последствия будет иметь на этом свете соблюдение ими заповедей Торы и какова будет расплата за нарушение Его воли.

В молитве «Шма», которую религиозный еврей обязан читать дважды в день, говорится: «Берегите себя, чтобы не соблазнились ваши сердца; и [если] вы развратитесь и станете служить другим богам и поклоняться им, разгневается на вас Г-сподь и замкнет небеса, и не будет дождя, и земля не даст своих плодов. И пропадете вы вскоре с благодатной земли, которую Г-сподь дает вам» (Дварим, 11:16,17).

Сказано абсолютно ясно: за такое-то поведение — такая-то кара. Если перестанете жить по законам Торы, начнутся неурожай, наступят голодные годы. В результате — не

хватит у вас сил защититься от захватчиков и «пропадете вы вскоре с благодатной земли». Так дважды и случилось: в первый раз евреев покорили и изгнали из страны вавилоняне, во второй раз — римляне.

Любопытно, что «станете служить» на иврите — ве-авадтем с буквой «аин», а «пропадете» («исчезнете», «сгинете») — ве-авадтем с буквой «алеф». Оба слова, как видите, звучат почти одинаково. И это весьма символично: станете служить идолам — пропадете...

Рамбан говорит, что и благословения, и проклятия еврейскому народу, живущему на своей земле, — из области скрытых чудес, ибо в законах природы нет прямой зависимости между следованием заповедям Торы и, скажем, пролившимся в срок дождем, благодаря которому человеку удастся снять с поля богатый урожай. Следовали еврею Торе — исполнялось пророчество: «И увидят все народы мира, что Имя Г-спода изречено над тобой, и устроятся тебя» (Дварим, 28:10), сходили с ее путей — сбывалось предсказанное: «И будут [проклятия] на тебе как знак и как чудо, и на потомстве твоём [будут они] вовек» (Дварим, 28:46).

В такой явной форме воздаяние действует только в Эрец-Исраэль. Значит, если в нашем обществе происходит что-то нерадостное, надо подумать, в чем дело.

Возникает вопрос: почему именно евреям Всевышний дал такое обещание? И почему именно евреев Он карает так жестоко? Разве остальные народы менее грешны?

Тора дает на это простой ответ: народ Израиля призван быть святым народом, несущим всему человечеству веру в единого Б-га, правду и справедливость. Г-сподь называет Израиль Своей армией: «И выведу Мои воинства, Мой народ из Египта...» (Шмот, 7:4); «В тот самый день вышли все воинства Г-спода из страны Египет» (Шмот, 12:41). А уж если написано тебе на роду быть солдатом — служи как положено, знай свой долг; днем и ночью, в жару и в метель — если услышишь приказ, не говори: «Я устал, я замерз, я боюсь» — отвечай одно: «Будет

исполнено!» Таким должен быть, по замыслу Всевышнего, каждый еврей. И точно так же, как наказывают солдат и офицеров за невыполнение приказа, наказывает Г-сподь свой народ.

Вот что сказал пророк, обращаясь от имени Б-га к евреям: «Только вас Я знаю из всех земных племен, поэтому и взыщу с вас за все ваши грехи» (Амос, 3:2). В главе «Беһар», цитируя раздел «Законы о подарках бедным» из книги Рамбама «Зраим», мы отметили, что слово «знаю» говорит об особом расположении Всевышнего. Именно поэтому евреи наказываются на этом свете чаще, чем другие народы. Это не только наказание, но и помощь. Наказание смывает с нас грех еще в этом мире, и потомство Израиля существует вечно. А все остальные племена приходят в этот мир и уходят; они смертны, как смертен и любой человек. Когда переполняется чаша грехов — народ исчезает; так сгнули с лица земли жители Сдома, вавилоняне и многие другие.

Особое, пристрастное отношение Всевышнего к избранному Им народу, с которым Он заключил Свой союз, явилось причиной и невиданных милостей, и особо суровых кар. Ничего подобного не было в мировой истории: народ, в течение почти двух тысяч лет подвергавшийся бесконечным гонениям, народ, который уничтожали физически и преследовали духовно, выжил и продолжает существовать. Он разбросан по всем странам мира, но сохранил при этом свою неповторимую индивидуальность.

Никто из историков не в состоянии объяснить, почему мы до сих пор не исчезли, смешавшись с народами, среди которых жили. Эта загадка не давала покоя и русским писателям и философам. Широко известны и нередко цитируются размышления на эту тему русского философа Николая Бердяева. Приведем и мы одно из его высказываний.

«Я вспоминаю, что в дни моей юности, когда меня привлекало материалистическое понимание истории, когда я старался проверить его на судьбах других народов,

мне казалось, что величайшим препятствием для этого является историческая судьба еврейского народа, что с точки зрения материалистической судьба эта совершенно необъяснима. Нужно сказать, что со всякой материалистической и позитивно-исторической точки зрения этот народ давно должен был бы перестать существовать. Его существование есть странное, таинственное и чудесное явление, которое указывает, что с судьбой этого народа связаны особые предначертания.

Судьба эта не объясняется теми процессами приспособления, которыми пытаются объяснить материалистически судьбы народов. Выживание еврейского народа в истории, его неистребимость, продолжение его существования как одного из самых древних народов мира, в совершенно исключительных условиях, та роковая роль, которую народ этот играет в истории, — все это указывает на особые мистические основы его исторической судьбы!» (Н. Бердяев. Смысл истории).

В дневниках Ф. Достоевского, никогда не отличавшегося особой любовью к евреям, мы читаем: «Приписывать статус интиту одним лишь гонениям и чувству самосохранения — недостаточно. Да и не хватило бы упорства в самосохранении на сорок веков, надоело бы и сохранять себя такой срок. И сильнейшие цивилизации в мире не достигали и половины сорока веков и теряли политическую силу и племенной облик. Тут не одно самосохранение стоит главной причиной, а некая идея, движущая и влекущая, нечто такое, мировое и глубокое, о чем, может быть, человечество еще не в силах произнести своего последнего слова» (Ф. Достоевский. Дневник писателя за 1877 год).

О том же говорит и А. Куприн в своем рассказе «Жидовка»: «Удивительный, непостижимый еврейский народ... что ему суждено испытать дальше? Сквозь десятки столетий прошел он, ни с кем не смешиваясь, брезгливо обособляясь от всех наций, тая в своем сердце вековую скорбь и вековой пламень. Пестрая, огромная жизнь

Рима, Греции и Египта давным-давно сделалась достоянием музейных коллекций, стала историческим бредом, далекой сказкой, а этот таинственный народ, бывший уже патриархом во дни их младенчества, не только существует, но сохранил повсюду свой крепкий, горячий южный тип, сохранил свою веру, полную великих надежд и ме-

лочных обрядов, сохранил священный язык своих вдохновенных божественных книг... Нигде не осталось следа от его загадочных врагов, от всех этих филистимлян, амалеки-тян, моавитян и других полумифических народов, а он, гибкий и бессмертный, все еще живет, точно выполняя чье-то сверхъестественное предопределение».

ПРОРОЧЕСТВА, КОТОРЫЕ УБЕЖДАЮТ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

В главе «Бехукотай» Моше от имени Всевышнего говорит евреям, что за грехи они будут изгнаны, рассеяны среди народов и преследуемы. Чего здесь не мог бы предвидеть человек? Человек может предположить, скажем, какая из воюющих сторон окажется слабее и потерпит поражение в войне. Но предвидеть рассеяние по всему миру он не может.

Здесь же в главе Моше от имени Всевышнего говорит евреям, что они — вечный и неистребимый народ. Уж такого-то человек, безусловно, знать не может. Но наиболее парадоксально совмещение рассеяния и «вечности». Предсказано, что разбросанные по свету и преследуемые другими народами евреи будут существовать вечно и именно как единый народ. Такое предсказание противоречит всему практическому и историческому опыту челове-

ства. Земля Израиля плодородна и славится своими урожаями. В стране прекрасный климат, она лежит у моря, на пересечении мировых торговых путей. До момента римского (последнего) изгнания из нее евреев это был очень богатый и цветущий край. В нашей главе предсказано, что в отсутствие евреев страна станет пустыней. Как это может быть? Какой логикой объяснить такую перемену? Можно предположить, что в результате каких-то войн и перемещений на некоей территории сменится власть и население. Но почему она должна от этого стать пустыней? Ведь ее природные условия не изменились! А Эрец-Исраэль стала пустыней. При том, что самые разные народы считали ее «лакомым куском» и изо всех сил старались завладеть ею. А завладев, так и не могли вдохнуть в нее жизнь. Внешне это выглядело так, что страна неуклонно

превращалась в пустыню не по природно-климатическим, а, если можно так выразиться, по «человеческим» причинам, политическим и административным.

Именно на это указывал, например, К. Базили, русский дипломат на Ближнем Востоке во времена турецкого владычества, в 19 веке. Привожу цитату из «Бесед о Торе». К. Базили отмечает в своих воспоминаниях... алчность сборщиков налогов, от которых люди прятались в горах, покинув свое жилище. Он говорит о почти полном отсутствии в стране промышленности, об упадке сельского хозяйства, о коррупции турецких

властей — «самой безнравственной администрации в мире». Все это приводило к тому, что труд на земле, например, даже при самой плодородной почве становился бессмысленным, не окупался...

И предсказание о вечности народа Израиля, и пророчество о превращении Эрец-Исраэль в пустыню нелогичны и иррациональны. И тем не менее еврейский народ существует и Эрец-Исраэль только с нашим возвращением сюда избавляется от запустения, чему мы — прямое свидетельство. Так Всевышний вершит судьбы мира, так исполняются Его слова.

НЕ ДОГМА, А СПОСОБ САМОСОХРАНЕНИЯ

ПО КНИГЕ «СЛОВО ТОРЫ» РАВА ПИНХАСА ГОЛЬДШМИДТА

Предупреждение: если народ Израиля будет выполнять заповеди Всевышнего, он будет вознаграждён; если же не будет, последуют удары судьбы, многолетнее изгнание и рассеяние среди народов; в конце изгнания наступит прозрение и возобновление союза со Вс-вышним.

Возможность замены храмового подношения денежным эквивалентом. Исключение: имущество, запрещённое для пользования (херем), которое выкуп не подлежит. Десятина от плодов и скота.

Глава Бехукотай — последняя в книге Ваикра. Сообщив в предыдущих главах законы, связанные с кознами и всем еврейским народом, Тора оставляет на минуту описание заповедей и грехов, которых нужно остерегаться, и занимается разговором об их последствиях. Что будет, если еврейский народ будет соблюдать заповеди Торы, и каковы будут последствия их нарушения?

Рамбам свёл всю систему верований иудаизма к тринадцати основам. Одной из основ этих, по его мнению, является вера в то, что Б-г «воздаёт каждому милосердием за дела его и платит злодею злом за злодеяния» (Отрывок из песни «Игдаль», основанной на основах Рамбама).

Автор книги «Сефер а-Икарим» («Книга основ») в отличие от Рамбама сводит основы веры лишь к трём принципам: вере в существование Б-га, вере в Б-жественное происхождение Торы и вере в Б-жественные награду и наказание, полагающиеся человеку.

В материальном мире нередко можно наблюдать страдания праведников и процветание злодеев. Из этого можно заключить, что мир этот является чем-то проходящим и представляет собой лишь промежуточный этап на пути к вечному, грядущему миру, в котором человека ожидают истинные наказание и награда. Об этом говорится в Мишне:

Вот вещи, плоды, [награды за] которые человек вкушает в этом мире, в то время, как сама [награда] остаётся для мира будущего: почитание отца и матери, и благотворительность, и водворение мира между человеком и товарищем его, и изучение Торы, равноценное всем им. (Пеа 1, 1)

Как-то раз студент Принстонского университета в Америке, специализирующийся на философии, спросил меня: «Если тема духовной награды и наказания занимает такое центральное место в иудаизме, то почему же Письменная Тора не говорит о бу-

дущем мире прямо, а лишь намекает на его существование?»

Этим вопросом, на самом деле, занимается рав Йосеф Альбо в уже упоминавшейся здесь книге «Сефер а-Икарим».

Рав Йосеф Альбо родился в Испании примерно в 1380-м году и умер в 1444-м. Он был близким учеником рабейну Хисдая Крескаса, написавшего книгу «Свет Б-га» и стоявшего во главе еврейства христианской Испании. Рав Альбо был одной из центральных фигур в еврейской делегации, принимавшей участие в публичном диспуте с христианами в Тортосе. Возможно, именно этот диспут и подтолкнул рава Альбо на написание «Книги основ». В книге этой рав Альбо опирается, в основном, на Танах и раввинскую литературу, используя также труды философов.

Вот как раби Альбо формулирует свой вопрос («Сефер а-Икарим» IV, 39):

Подобает, чтобы постарались мы разрешить сомнение, которым не перестали заниматься как древние, так и современники, и это почему не упомянуто в Торе обещание [награды] духовной прямым текстом, подобно тому, как были упомянуты обещания [наград] материальных?

В ответ на свой вопрос автор говорит («Сефер а-Икарим» IV, 40):

Когда исследовали мы каждое из предсказаний [наград] материальных, которые были упомянуты в Торе, было найдено невозможным, чтобы были приведены вместо них предсказания [награды] духовной. Поскольку все предсказания, которые были упомянуты в Торе, были найдены общими для всего народа.

А именно. Если [говорить] о предсказаниях в главе Бехукотай, то в отношении [предсказаний] этих это является очевидным, поскольку все они были сказаны во множественном числе, и по смыслу своему все они являются общими для всего народа. И даже те [предсказания], которые [приведены] в главе Ки Таво, которые были сказаны в единственном числе, были сказаны, [таким образом,] не иначе, как для всего народа. И доказательством этому слу-

жит сказанное в конце проклятий этих (Дварим 28:36): «Поведёт Б-г тебя и царя твоего, которого установишь ... вознесёт Б-г на тебя народ издалека, с края земли...». И [проклятия] эти, ясно из смысла их, что несмотря на то, что [сказаны] они в единственном числе, [были] сказаны обо всем народе. И также преуспевание материальное, которое упоминается в Торе в главе Экев обо всем народе сказано.

И это ясно, что предсказания [награды] общие для всего народа, не может быть, чтобы относились к душе, поскольку даже если будет народ в целом праведным и достойным жизни будущего мира, невозможно сказать, что злодей, который в нём удостоится жизни будущего мира ради «пятидесяти праведников, которые в среде его» (Бе-решит 18:24). Поскольку будет судом неправым, чтобы законченный злодей в народе удостаивался будущего мира и «будет праведник подобен злодею» (Берешит 18:25).

И поэтому ясно, что предсказания общие для всего народа в целом, подобает, чтобы непременно были материальными. И это, поскольку когда страна или народ в большинстве своём [состоит] из праведников, избежит страна или народ этот изгнания, или голода, или чумы и, вообще, наказаний общих [для всего народа]. Поскольку хорошие или плохие события, которые предназначаются народам или государствам, предназначаются им в соответствии с большинством, то есть если большинство государства [составляют] праведники — предназначается им добро, а если большинство — злодеи — предназначается им зло, и об этом сказали господа наши, благословенной памяти, что мир судится по большинству (Кидушин 40б).

И иногда будет спасено государство или народ, даже если не будет состоять в большинстве из праведников ради «пятидесяти праведников, которые в среде его», или меньше этого, когда будут достойны того, чтобы защитить их от страданий. И если таким путём будет доказано, что все материальные предсказания Торы в общем сказа-

ны, но об индивидууме, а не обо всём народе, то совсем не [будет] претензией к нам, почему упомянула Тора предсказания [наград] материальных, поскольку упомянула их исключительно там, где не могут быть упомянуты предсказания [наград] духовных, а именно в предсказаниях общих для [всего] народа в общем, поскольку не могут быть духовными, как разъяснили мы.

Однако награду частную каждому в отдельности упомянула Тора лишь только в местах немногих, как, [например,] в [связи с заповедью] отсылать мать с гнезда (Дварим 22:7):

«Для того, чтобы было добро тебе, и продлятся дни твои», и уже сказали господа наши, благословенной памяти, (Кидушин 39б): «Для того, чтобы было добро тебе» — в мире, который весь добро, «и продлятся дни твои» — в мире, который длится [вечно]».

И также то, что находим в [связи с заповедью] милостыни (Дварим 15:10): «Ибо из-за вещи этой благословит тебя Б-г, Г-сподь», — совсем не обязательно, что в этом заключается основная награда, а только [имеется в виду,] что благословение его Б-гом прибавляет к награде основной.

И, впрочем, основная награда индивидуальная, частная, [полагающаяся] каждому в отдельности — и духовная и материальная — была упомянута в Торе не прямым текстом, а намёком в местах немногих.

Благословения и проклятия — основная тема главы Бехукотай. Благословения относятся к сфере материального: «... и дам дожди ваши во время» (Ваикра 26:4), подобным образом и проклятия тоже касаются материального мира.

Человек, задавшийся целью изучить еврейскую историю, может пойти одним из двух путей. Он может заняться изучением книг известных историков, начиная с Иосифа Флавия и заканчивая Семёном Дубновым и Ицхаком-Айзиком Алеви.

С другой стороны, он может изучить главы Бехукотай и Ки Таво, и своими глазами убедиться, как точно Тора предсказала историю еврейского народа.

В свете сказанного есть тесная связь между духовным состоянием еврейского народа и его материальным благосостоянием. Поэтому всякий раз, когда еврейский народ переживал тяжёлые времена и страдал от гонений, еврейские мудрецы пытались найти ответ на вопрос: за что и как могло случиться такое?

Одним из величайших еврейских мудрецов последних поколений, живших в Латвии, был рабби Меир-Симха из Двинска (Даугавпилса), автор книги «Ор Самеах». В другой своей книге «Мешех Хохма» в разделе, посвящённом главе Бехукотай («Мешех Хохма» Ваикра 26:44 (стр. 244-245), он детально разбирает пути, которыми Всевышний ведёт еврейский народ в изгнании. Читая эти строки, следует помнить, что они были написаны в начале прошлого века, за двадцать три года до прихода нацистов к власти в Германии:

Поскольку, когда постановила Высшая Мудрость, что Израиль будет скитаться среди стран очень многие годы до времени, которое было установлено Б-жественной Целью, [времени], известного Сердцу (Всевышнего), сокрытому от (Его) Уст, придумала (Высшая Мудрость) способы и уловки, чтобы евреи выстояли как народ и не смешались с племенами, и указал на это великим [вождям] народа принять для этого меры (букв. сделать для этого ограды и изгороди), чтобы народ выстоял в бешенстве волн морских и не потонул в глубинах бурных, сметающих [всё на своем пути, движимых] ветром могучим и великим.

Таков путь (Б-жественного) провидения, после того как отдохнут на протяжении ста, двухсот лет, встанет после этого ветер ураганный и рассеет множество волн их, и уничтожит-сокрушит, разрушит не помилует, до тех пор пока не будут рассеяны и одиноки, пока не будут бежать спасаться в место удалённое, и там соберутся, станут народом, возвеличится Тора их, мудрость их преуспеет, пока не забудут, что они пришельцы в чужой стране, будут думать, что здесь место начала их, не будут ожидать духовного спасения Б-га во время обещан-

ное, тогда придёт ураганный ветер ещё более сильный, напомним ему гласом буйным, громовым: «Еврей ты! Кто сделал тебя человеком?! Иди себе в землю, которую не знал ты!» Так будет меняться положение евреев и существование его среди народов, как разумный взгляд может видеть в летописях...

Поскольку, когда отдохнёт Израиль среди народов и расцветёт, и возвеличится Тора его и изучение её, и сыны его преуспеют, превзойдут отцов своих, ибо этого желает человек, чтобы последующий открывал новое и прибавлял силу, превосходил поколение старое в науках человеческих, исток которых разум человеческий и опыт, в этом преуспевают последние, прибавляют силу, как видят глаза наши во всех поколениях. Не так Закон Б-жественный, который был дан с Небес, источник которого не на земле... Вот нет у поколения новой возможности добавить что-либо, превзойти отцов своих, что сделает оно, чтобы утолить желание человеческое, стремление превзойти и обновить? Будет поверять разумением ложным наследие отцов его, будет выдумывать новое, забывая, каково было народу его в блужданиях в море превратностей, и будь что будет. Ещё немного и скажет: «Ложь унаследовали мы от отцов наших!» И еврей совсем забудет исток его и будет считать себя новым старожилом, оставит изучение Закона его, будет учить языки чуждые, будет учить испорченное, а не достойное. Будет думать, что Берлин — это Иерусалим, и поступать, как испорченные из их среды, а не как достойные.

«Не радуйся Израиль, не ликуй, как народы...» (Ошея 9:1) И тогда придёт ветер ураганный, и буря вырвет его с корнем, оставит его народу далёкому, языка которого не учил, узнает, что он пришелец, что говор его — язык святой, а языки чужие, как одежду меняет, и начало его — род Израиля, и утешение его — в утешениях пророков Б-га, которые пророчествовали о потомке Ишая в конце дней.

И в смятении его забудет Тору его, глупину её и богатство её смысла. И там отдо-

хнет немного, (затем) пробудится с чувством святости, и сыновья его наберутся мощи, и юноши его преуспеют в Торе Б-га, найдут удел свой в [понимании] смысла её в этих краях, который уже был забыт. И так сохранится и усилится в мощи. Таков путь Израиля со дня, когда стал скитальцем.

По мнению раби Меира-Симхи, бедствия не являются следствием духовного упадка, наоборот, преследования эти и притеснения являются, по сути, путём предохранения еврейского народа от окончательной ассимиляции и самоубийства.

Как образно выразился один из выдающихся раввинов, (раби (Йеуда) Меир Шапиро из Люблина (Йоэль Шварц, Давар Бейто, Ваикра стр. 130):

Если еврей не делает себе кидуш, неевреи делают ему авдалу.

Если еврей не хочет выделяться на фоне окружающих его народов своей святостью, они найдут другой способ напомнить ему о том, что он чужой среди них.

Сегодня в еврейском мире много внимания уделяется проблеме предотвращения ассимиляции. Изобретается множество новых способов пробуждения еврейского самосознания среди молодёжи. В них пытаются пробудить интерес к наследию народа Израиля и Земле Израиля посредством всевозможных уловок, начиная с бесплатных поездок в Израиль и заканчивая рассуждениями об особом таланте евреев, благодаря которому мир получил Эйнштейна и Модильяни.

Я не могу сказать, что всё это не приносит и не принесёт никакой пользы, но есть гораздо более простой и ясный путь достижения преемственности поколений и предотвращения ассимиляции.

«Если по уставам Моим будете идти, и заповеди Мои будете хранить, и будете делать их». (Ваикра 26:3)

Изучение Торы — это фундамент еврейского самосознания. Как можно ожидать преданности еврейству от наших детей, большая часть которых сегодня не знает даже, что такое «Шма Исраэль»?

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

НАГРАДЫ И НАКАЗАНИЯ

РАВ НАТАН АГРЕС

«И если Моиими законами пренебрегать будете...» (26:15)

Принцип «награды и наказания» является одним из основополагающих в иудаизме. Попробуем, с Б-жьей помощью, немного прояснить эту тему.

Как правило, основная награда за выполнение заповедей ожидает человека в мире грядущем (о наказании пойдёт речь ниже). Грядущий мир был заранее создан и «спланирован» как место воздаяния, надления полноценным духовным благом. Основная же суть мира нынешнего — служить местом самосовершенствования души, её усилий, направленных на то, чтобы впоследствии удостоиться этого блага. Именно это имели в виду наши мудрецы, говоря: «Этот мир подобен преддверию мира грядущего» (Эйрувин 22а).

Известно, что общее количество корневых заповедей Торы — 613. Каждая из 248-ми повелительных заповедей соответствует 248-ми частям души (столько же органов и у тела, т.к. тело — не что иное, как материальная оболочка души). И лишь исполнение заповедей даст душе возможность существовать и наслаждаться в мире воздаяния. А 365 запретительных заповедей хранят душу от разрушения и изъянов. Поэтому понятно, что основная награда может осуществиться именно в будущем мире — месте, где доминантна душа, а не тело, заслоняющее её.

Тем не менее, и в нынешнем мире, несмотря на то, что его основная суть — само служение, а не награда, есть место и для определённого вознаграждения.

В утренней молитве после благословений Торы мы произносим следующий отрывок:

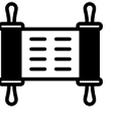

Вот добрые дела, плоды которых человек пожинает уже в этом мире, а основная награда сохраняется для него в мире грядущем:

- почитание отца и матери,
- помощь ближнему,
- ранний приход в дом учения утром и вечером,
- гостеприимство, забота о больных,
- помощь бедным невестам (женихам) в устройстве свадьбы,
- участие в похоронах, сосредоточенность при молитве,
- примирение поссорившихся,
- а изучение Торы равноценно всем этим заповедям, вместе взятым (Шабат 127а).

Рамбам (комментарий к мишне Пеа 1:1, по Шаббат 127а, Кидушин 40а) поясняет: общим знаменателем всех этих действий является элемент помощи ближним и заботы о них — выполнение заповедей бейн адам лэ-хаверо. Поэтому действует принцип «мера за меру» (а это один из фундаментальных принципов Высшего управления): так же, как эти дела принесли явное благо уже в этом мире, частичная награда за них

— «плоды», проценты, не уменьшающие «основной капитал» — последует незамедлительно.

Сосредоточенная молитва, упомянутая выше, приносит благо ближним в том случае, когда мы просим не только за себя, но и за других. И вообще большинство молитв установлены как общие просьбы за весь народ.

А как объяснить тот факт, что изучение Торы равноценно всем этим заповедям вместе взятым? Во-первых, изучение приводит к исполнению — чтобы как следует исполнять заповеди бейн адам лэ-хаверо, необходимо изучить составляющие их законы (см. Кидушин 40б). А во-вторых, сказано, что мудрецы Торы умножают шалом (мир) на земле (Брахот 64 б), а мир и согласие — сокровищница, содержащая всякое благо (конец раздела Укцин).

В Талмуде (Кидушин 40а, см. Мааршо там) говорится ещё об одной заповеди, приносящей плоды в этом мире — заповеди, предписывающей отогнать птицу, прежде чем брать из гнезда яйца или птенцов. Сказано в Торе (Дварим 22:6—7): «Если попадётся тебе птичье гнездо... и мать сидит на птенцах или на яйцах — не бери матери вместе с детьми. Отпустить должен ты мать, а детей можешь взять себе, чтобы было тебе хорошо и продлились дни твои» — «хорошо» — в мире грядущем, а «продлились дни» — в мире нынешнем.

На первый взгляд непонятно: как это связано с заботой о ближнем? Но дело в том, что суть этой заповеди (по крайней мере, её открытый смысл) — развитие милосердия, отдаление от жестокости — не брать птенцов на глазах у матери (см. комментарий Рамбана от имени Рамбама). Поэтому её исполнение также способствует миру и согласию между людьми и приносит плоды уже в этом мире. А в каббалистической книге Зоар сказано, что само исполнение этой заповеди пробуждает милосердие Всевышнего к Своему народу, Волю избавить их от всех бед и удостоить полного избавления. (Заметим, что для практического исполнения заповеди необходимо соблюсти

ряд условий, но это выходит за рамки нашей темы).

Более того, на самом деле любая заповедь, даже та, что не связана с помощью ближнему (то, что называют бейн адам лэ-маком — «между человеком и Б-гом»), приносит плоды в этом мире (Кидушин 39 б-40а). Различие состоит лишь в том, что получить «плоды» обычной заповеди может лишь человек высокого духовного уровня, такой, о котором Талмуд говорит: «Большинство заслуг — цадик». (Т.е. человек, среди действий которого большинство — заслуги). А выполнение заповедей бейн адам лэ-хаверо приносит «плоды» даже человеку, находящемуся на уровне бейнони (число его заслуг равно числу нарушений). «Преимущество» этих заповедей связано, как было сказано, с принципом «мера за меру»; и ещё сказано: «К тому, кто милосерден к людям, милосердны Небеса». Рамбам в Законах Раскаяния, гл. 3, поясняет, что определение «большинства» заслуг зависит не только от количественного фактора, а, в основном, от качественного. И только сам Всевышний знает, как точно определить духовный уровень человека.

Многочисленные благословения, обещанные Торой за соблюдение заповедей (см. Ваикра, гл. 27, Дварим, гл. 6/11/28 и др.), как раз и являются такими «плодами». Но так как эти блага обещаны еврейскому народу в целом, возможно, для их реализации необходимо, чтобы весь народ (или хотя бы большинство) находился на высоком духовном уровне, и недостаточно праведности отдельных людей (см. Мааршо к Кидушин 39 б). Рамбам (Раскаяние, гл. 8) добавляет, что основная задача этих «плодов» — обеспечить необходимые для дальнейшего соблюдения заповедей и углублённого изучения Торы условия, что, в конечном итоге, приведёт человека к награде мира грядущего.

Но есть случаи, когда и основная награда за исполнение заповеди (а не только «плоды» — проценты) даётся уже в этом мире, а не в будущем. Рамбан (Ваикра 18:4, по Шабат 63а, Псахим 50 б) поясняет, что

это во многом зависит от намерения человека при исполнении заповеди. Чем «выше» намерения, побудившие к действию, тем выше и награда. Это то, что называется ли-шма — буквально «во имя самой заповеди» — ише-ло ли-шма — «не во имя самой заповеди», ради посторонних целей.

Служение ли-шма состоит в том, чтобы исполнять Волю Всевышнего из любви к Нему, как верный сын исполняет желания любимого отца. Когда же основным стимулом является награда за исполнение заповеди (а иногда и ещё более приземлённые цели, такие, как почёт, престиж, деньги и т.п.), получается, что её исполняют не ради неё самой (т.е. ради исполнения Воли Творца), а ради достижения чего-то другого, используют, как средство. Так вот, иногда исполнение ше-ло ли-шма приводит к тому, что заповедь не может преодолеть «силу притяжения» этого мира, и всю награду за неё человек получает при жизни, материальной валютой, вместо того, чтобы получить её в форме духовной.

И хотя на начальном этапе, чтобы сдвинуться с места и преодолеть дурное начало и другие преграды, разрешено и даже поощряется исполнение ради награды, нашей конечной целью и постоянным стремлением должно быть достижение уровня любви и исполнения Высшей Воли во имя Неё Самой, стремление исполнить желание Б-га.

Ещё один вариант получения всей награды в этом мире описан в книге Рамбана «Врата Воздаяния» (по Иерусалимскому Талмуду, Пеа 1:1 и др. источникам). Это очень печальный случай, когда само получение награды является страшным наказанием. Речь идёт о злодеях, теряющих свою долю в будущем мире. Но т.к. наряду с грехами у них есть и добрые дела, Всевышний «выплачивает» всю полагающуюся им награду при жизни.

Как грешник получает всю награду здесь, чтобы получить полную кару в грядущем, так иногда и праведники страдают в этом мире, чтобы получить полноценную награду в будущем. Т.е., чтобы уберечь их от мучений Геинома, Всевышний «очищает» их

от малых грехов, посылая страдания в этом мире. Это проявление великого милосердия, т.к. невозможно сравнить страдание в мире душ со страданием в этом мире.

Кроме того, так же, как награда за добро, сделанное ближнему, следует уже в этом мире, так и наказание за вред, нанесённый ближнему, не задерживается до мира грядущего, а «выплачивается» сразу. Поэтому следует быть крайне осторожным в отношениях с людьми: не задеть, не обидеть, не причинить боли, стыда или имущественного ущерба.

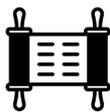
Так же известно, что за определённые грехи Тора предусматривает телесные наказания (а иногда и смертную казнь), решение о которых принимает еврейский суд. Так вот, в Талмуде сказано (Ктубот 30а), что даже в то время, когда суд не уполномочен выносить такие решения (а это началось уже в Римский период и продолжается по сей день), преступник не остаётся безнаказанным. А с Небес посылают ему соответствующее наказание (упаси Б-г), равносильное тому, что назначил бы земной суд.

И ещё Рамбам приводит (Качества характера, гл. 7) слова мудрецов: «За три преступления человек пожинает плоды в этом мире и теряет долю в мире грядущем — за идолопоклонство (или любой отход от веры), за убийство, за прелюбодеяние, а злословие и сплетни равносильны им всем, вместе взятым!»

Имеются в виду те люди, что постоянно и преднамеренно предаются злословию и сплетням, тогда их дела приравниваются к трём самым тяжким по Торе преступлениям (Хафец Хаим, 1:1). Это — когда нарушение было намеренным и за ним не последовало раскаяние.

В любом случае всё сказанное — это лишь часть картины, и вообще нам известны только общие правила и принципы Высшего управления.

Но существуют и исключения. А также не стоит забывать о силе молитвы и раскаяния. Дай Б-г, чтобы все мы могли как следует исполнять Его волю и удостоились полного блага в обоих мирах!

ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЕН ИЗРАИЛЯ

12 колен Израилевых — 12 ветвей еврейского народа, ведущих свою родословную от 12-ти сыновей праотца Якова, которому сам Б-г дал имя «Израиль», и, таким образом, еврейский народ называется Израиль и включает в себя 12 колен Израилевых. Деление на 12 колен сохранялось во время Исхода из Египта и странствий по пустыне: у каждого израильского колена было свое место в израильском стане и своя очередь в порядке движения, свой флаг и герб. В земле Израиля каждое из 12-ти Израильских колен получило свой надел. Колено Леви (левиты) — колено священников — как правило, считалось отдельно, и левиты проживали во всех наделах. Десять северных колен Израильских в XIII в. до н. э. были захвачены Ассирией, угнаны в плен и рассеяны среди народов. Тайна исчезнувших 10-ти колен Израилевых и сегодня не дает покоя многим исследователям, которые в разных уголках мира пытаются найти следы пропавших колен Израиля.

Ниже мы подробнее ответим на вопросы, откуда ведут происхождение колена Израиля, сколько колен осталось сегодня и где, все-таки, остальные колена?

Разделение Израиля на колена

Колен Израиля было 12 — по числу сыновей Якова.

Но при распределении наделов в земле Израиля первенец получал двойную долю. Так как Реувен, первый сын Леи, утратил статус первенца именно в этом смысле, это право перешло к первому сыну Рахели

— Йосефу. Поэтому его сыновья — Эфраим и Менаше — стали родоначальниками двух колен.

Получилась интересная вещь: в тех случаях, когда колено Леви «принимается в расчёт», колено Йосефа считается за одно, как, например, на нагруднике Первосвященника. Однако в Земле Израиля, где левиты не имели собственного надела, колена Эфраима и Менаше получили два надела.

То же самое произошло и при построении сынов Израиля в пустыне: так как козны и левиты шли отдельным лагерем, возле Мишкана, то лагерь истраэлитов был представлен опять-таки 12 коленами — Эфраим и Менаше отдельно.

Каждое колено — под своим флагом

Как было сказано выше, в стане истраэлитов шло 12 колен. Был определен строгий порядок в построении колен: каждому колону отведено свое место в стане Израиля, а также определено, когда каждое колено начинает двигаться. Кроме того каждое колено шло под своим флагом («дегелем»), и таким образом, был определен порядок в построении. Весь лагерь Израиля был разделен, в соответствии с количеством колен.

Глава каждого колена имел свой опознавательный знак: собственное знамя, цвет которого совпадал с цветом соответствующего этому колону драгоценного камня, вставленного в нагрудник первосвященника Аарона. Именно отсюда и позаимствова-

ли различные царства обычай обзаводиться знаменем собственной расцветки.

Колену Реувена соответствовал рубин, камень красного цвета. Красным было и его знамя, на котором были изображены корни мандрагоры.

Колену Шимона соответствовал топаз, камень зеленого цвета. На зеленом знамени Шимона был изображен город Шхем.

Колену Леви соответствовал изумруд. Знамя Леви было трехцветным — на треть белым, на треть черным и на треть красным. На нем были изображены урим и тумим (нагрудник первосвященника с вставленными в него драгоценными камнями, позволявшими узнать волю Всевышнего).

Колену Йегуды соответствовал карбункул. Его знамя было небесного цвета, и на нем был изображен лев.

Колену Иссахара соответствовал сапфир. Его знамя было темносиним. На нем были изображены солнце и луна в память о словах Писания: «И из сыновей Иссахара, умеющих понимать времена» (Диврей га-ямим I, 12,32).

Колену Зевулуна соответствовал алмаз. Его знамя было белого цвета, и на нем был изображен корабль.

Колену Дана соответствовал опал. Цвет его знамени походил на цвет сапфира, и на нем была изображена змея.

Колену Гада соответствовал агат. Цвет его знамени был смесью белого и черного цветов. На нем был изображен лагерь Израеля.

Колену Нафтали соответствовал аметист. Цвет его походил на цвет прозрачного красного неяркого вина. На нем была изображена лань.

Колену Ашера соответствовал хризолит. Цвет его знамени напоминал цвет драгоценного камня, которым любят украшать себя женщины. На нем было изображено оливковое дерево.

Колену Йосефа соответствовал оникс. Цвет его знамени был абсолютно черным. Этот цвет принадлежал сразу двум коленам потомков сыновей Йосефа — Эфраима и Менаше, родившихся в Египте.

На знамени Эфраима был изображен бык, на знамени Менаше — антилопа.

Колену Биньямина соответствовала яшма. Цвет его знамени был смесью двенадцати цветов. На нем был изображен волк.

Сколько колен Израиля сохранилось сегодня

Нам неизвестно на сегодняшний день местонахождение изгнанных Санхеривом десяти колен. Правда, Гмара сообщает, что пророк Ирмияу ходил возвращать изгнанников, и, возможно, какая-то часть их перебежала в Иудею перед вторичным изгнанием. Но это лишь догадки. Основное же население Иудеи состояло из потомков Йегуды и Биньямина.

На сегодняшний день, в основном, идентифицированы лишь коэны и левиты, скорее всего, потому, что их происхождение дает им особый статус в Еврейском Законе, как то — получение трумот и десятин, вызов к чтению Торы на первом месте (для коэна, а за ним сразу вызывается левит) и т.п. Это естественным образом заставляло семью помнить о происхождении отца и передавать традицию детям.

Из потомков остальных колен, пожалуй, никто не знает точно, к какому кто из них принадлежит, за исключением тех редких семей, которые точно знают, что их отец происходит по мужской линии от царя Давида. По понятным причинам эта информация тоже передавалась от отца к сыну, соответственно, эти люди знают, что происходят из колена Йегуды.

Отметим, что на протяжении истории появлялись отдельные люди и даже целые общины, утверждавшие, что являются потомками одного из десяти колен, и ссылавшиеся на непрерывную традицию. На сегодняшний день существует немало таких групп, но по большей части у них нет какой-либо существенной связи с еврейской традицией. Каждая такая претензия рассматривается отдельно, и иногда группа принимается в лоно Израиля, пройдя Гиюр [принятие иудаизма] для полной уверенности.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

СОЛЕНИЕ МЯСА

РАВ ЭЛИЭЗЕР ВОЛЬФ

Вымачивание перед солением

В: Зачем нужно вымачивать мясо или птицу до высаливания?

О: Вымачивание размягчает мясо и позволяет соли вытянуть содержащуюся в нем кровь. Это также снимает толстый слой крови с поверхности мяса.

Соление без вымачивания

В: Я посолил мясо без предварительного вымачивания. Каков закон в этом случае?

О: Если вы сполоснули мясо перед высаливанием, то его можно есть.

В случае суровой необходимости (например, когда выбрасывание мяса влечет за собой серьезный материальный ущерб, или когда вы ждете гостей к обеду, или это случилось незадолго до Шабоса) мясо можно использовать, даже если вы не ополоснули его перед высаливанием, но при этом вам следует хорошо промыть его, а затем снова посолить по всем правилам.

Нарезка мяса перед кашерованием и после него

В: Я сполоснул мясо перед высаливанием, а затем нарезал на куски. Нужно ли сполоснуть его опять перед высаливанием?

О: Да, нужно, так как появились новые поверхности, содержащие кровь. Но если мясо уже откашеровано, нет необходимости ополаскивать его вновь после разрезания.

Мясо, посоленное с одной стороны

В: По ошибке я посолил только одну часть куска мяса. Должен ли я посолить другую часть?

О: Если соль оставалась на мясе менее 12-ти часов и вы еще не смыли ее, просто по-

солите забытую часть куска. Если же соль оставалась на мясе более 12-ти часов, или вы уже ополоснули мясо, кашеруйте мясо выжариванием над огнем.

В случае суровой необходимости, если вы не можете выжарить мясо, вы можете посолить все стороны вновь, и после окончания кашерования сварить мясо.

Предупреждение: Мясо не должно находиться в соли более 12-ти часов, но если это уже случилось, мясо все-таки разрешено.

В: После того как мясо было сварено, я обнаружил, что посолил только одну сторону мяса. Можно ли это мясо есть?

О: Только в случае суровой необходимости.

Мясо, с которого забыли смыть соль

В: Каков закон в случае, если я посолил мясо или курицу и сварил их, не смыв соль?

О: Ни мясо, ни кастрюлю нельзя использовать. Но в случае, если вместе с мясом в кастрюле варилось равное мясу количество кашерной еды, кастрюлю и ее содержимое можно использовать.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ГОТОВИМСЯ К СВАДЬБЕ. ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ЗАКАЗЫВАТЬ МУЗЫКУ?

Мы с женихом готовимся к свадьбе, скажите, обязательно ли заказывать музыку?

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо за Ваш вопрос. Принято, что на еврейской свадьбе играет музыка, т.к. это неотъемлемая часть радости и веселья жениха и невесты.

О том, насколько важна музыка для еврейской свадьбы, можно понять из следующей истории, случившейся во времена одного из основоположников многих современных ашкеназских обычаев Маария. В одном европейском городе, где была большая еврейская община, умерла жена губернатора. Губернатор в знак траура по ней запретил всем жителям города в течение года играть на музыкальных инструментах. Как раз в это время одна еврейская пара собиралась пожениться, и, соответственно, возник вопрос, как быть с музыкой, без которой традиционно не проходит ни одна еврейская свадьба. После долгих раздумий раввин общины посоветовал: чем делать свадьбу без музыки, лучше поехать в соседний город и сыграть свадьбу

там. Будущие молодожены так и поступили (вкратце эта история приводится у Маген Авраама 338:4).

Сегодня без веселой музыки и танцев не проходит ни одна еврейская свадьба. Обычно приглашают группу музыкантов, которые играют и поют вживую. Некоторые ограничиваются электроорганом или просто записями песен и музыкальных произведений. Существует множество традиционных еврейских мелодий, которые играют на свадьбе, и желательно, чтобы именно они составили основную часть репертуара. Очень важно, чтобы выполнение заповеди радовать жениха и невесту не превращалось в банальную дискотеку.

В Иерусалиме ведущие раввины прошлого поколения ввели постановление, ограничивающее использование музыкальных инструментов на свадьбе. О том, какие точно музыкальные инструменты можно использовать на свадьбе в Иерусалиме и на какую именно часть современного Иерусалима распространяется это постановление, следует спросить у своего раввина.

НАШ РАВВИН ГОВОРИТ, ЧТО Б-Г НЕ ЧЕЛОВЕКОПОДОБЕН, НО НЕКОТОРЫЕ МЕСТА В ПИСАНИИ ВЫЗЫВАЮТ СОМНЕНИЕ...

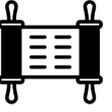
Пророк Миха рассказывает царю: «Я видел Господа, сидящего на престоле Своём» (Диврэй а-Йамим II 18:18), пророк Йешаяу поэтически описывает одно пророческое видение: «Видел я Господа, сидящего на престоле высоком» (Йешая 6:1), пророк Йехезкель также говорит:

«И видел я: вот на своде, который под глазами Херувимов, как бы камень сапфир, как нечто похожее на престол» (Йехезкель 1:26), пророк Ирмияу говорит: «Престол славы, возвышенный от начала, есть место святилища нашего» (Ирмияу 17:12). Н.

Отвечает рав Эльяким Залкинд

Уважаемая Н., Ваш раввин, конечно, совершенно прав. Более того, Рамбам включил положение об отсутствии любой «телесности» и «образа телесности» у Творца в тринадцать основ иудаизма. Это третий принцип: «Единый — не обладает телесностью и не является силой, проявляемой в телесности, не относятся к Нему телесные явления», «нет у Него никакого образа во все». Это вытекает из второго приведенного там принципа, что Всевышний — един. И

Он — абсолютное и бесконечное единство. У абсолютной же бесконечности нет границ, и, следовательно, формы, образа, ее ничему невозможно уподобить. Так как есть бесконечности ограниченные, относительные. Например, прямая или плоскость бесконечны, но только в определенных измерениях, в других же измерениях — нет, и потому они обладают некой формой. Так же обстоит дело с пространством, временем и любыми другими категориями в мире. Если же мы пробуем представить что-либо не ограниченное ни пространством (т. е. что-то не находящееся внутри пространства, с любым числом измерений), ни временем, ни любыми рамками качеств, которые мы можем вообразить, — наше сознание теряется и возвращается к своим границам. Оно не способно вместить безмерную бесконечность, поскольку само конечно. Потому приписывание Всевышнему любого образа абсурдно.

Образы же, упоминаемые в Писании, наши мудрецы объясняют так. Тора говорит на языке человека, использует термины, понятные нам, для описания того, как Всевышний управляет миром, для описания Его ДЕЙСТВИЙ в нем. Ведь действия Всевышнего проявляются в мире, это очевидно: весь мир — Его творение, раскрытие Его воли и замысла. Он дает существование всему каждое мгновение, во всем виден Его «надзор» над миром и руководство им.

В приводимых Вами стихах из книг пророков о Его престоле (троне), свите и т. п. речь идет об ограниченных творениях, «проводящих» воздействие Всевышнего в мир. Здесь пригодны понятные нам термины. Что же касается стихов, говорящих, казалось бы, о Нем Самом, о Нем «на престоле Славы», — то, в действительности, и в них речь идет о Всевышнем, Проявляющем Себя в мире Своими действиями, о глубоких тайнах начала раскрытия в мире Его воздействия. И, как сказано, «говорила Тора языком людей».

Однако здесь стоит объяснить больше (хотя эта тема очень глубока и обширна, мы можем только прикоснуться к ней). Все-

вышний пожелал раскрыть знание о Себе в сотворенном Им мире. Прежде всего знание о том, что Он существует, творит мир и вершит Свои деяния в нем. Однако вместе с тем, Он желает раскрыть и качества, присущие Ему, в Своих деяниях в мире. Будем здесь осторожны, чтобы не ошибиться: речь не идет о Его бесконечности, за пределами для мира, — здесь невозможны, как упоминалось, никакие «качества».

А речь идет о качествах Его раскрытия и действия в мире, избранных по Его воле. Он пожелал, чтобы через них мы узнали о Нем в этом мире. Узнали о Нем и «узнали Его». И поняли, что эти качества хороши, и тоже научились бы им, чтобы стать «похожими» в этом на Него и, таким образом, приблизиться к Нему. Научились бы любить Его и следовать Его воле. Поэтому, когда Тора говорит о Всевышнем, пользуясь доступным нам языком, она говорит о Его действиях. И вместе с тем Тора сообщает нам о Нем Самом, Раскрывающемся в этих действиях.

И еще, чтобы правильно воспринимать подобные описания и, вообще, все «образы» в книгах пророков, нам необходимо знать, что именно так пророк получает пророчество, «сообщение» от Всевышнего. Это необходимо для того, чтобы сообщение было принято и понято пророком. Сначала он «видит» (пророческим видением) образ, «изображение», которое ему посылает Всевышний и которое является намеком на настоящую суть и содержание пророчества.

Но этим пророчество не ограничивается. Затем пророк поднимается на более высокий уровень понимания и «расшифровывает» видимый образ, извлекая из него глубинный смысл, являющийся настоящей сутью пророчества. Однако это внутреннее содержание в силу его глубины и завершенности не вмещается ни в какой образ, его невозможно записать и передать словами. Поэтому в пророчестве передается лишь изначально полученный образ.

Надеемся, что удалось ответить на Ваш вопрос.

ИНОГДА ПРИХОДЯТ ВОСПОМИНАНИЯ О ПРОШЛЫХ ГРЕХАХ И СТАНОВИТСЯ ПЛОХО НА ДУШЕ, НАЧИНАЮ НЕНАВИДЕТЬ СЕБЯ...

Шалом! Иногда приходят воспоминания о прошлых грехах, и мне становится плохо на душе. Мне иногда кажется, что у Него не хватит милости для меня, и я начинаю скорбеть в душе. Мне становится мерзко думать о себе, и начинаю ненавидеть себя, свою душу и свою плоть, в такие минуты.

У меня не получается, как у Скарлетт О'Хара, сказать себе: «Об этом я подумаю потом», нет, грехи всплывают передо мной, как будто все они были вчера или только что. В основном эти воспоминания приходят тогда, когда я начинаю мечтать о себе, думая, что я исполнил какую-то заповедь или совершил какое-то доброе дело, когда начинаю сравнивать себя с праотцами и со святыми людьми.

Как будто Он снова бросает меня в прах, показывая мне, что я ничтожество. Потом я долго отхожу от мрачных мыслей, отвлекаясь изучением духовной литературы. Скажите, так должно быть? Может, есть какие-то особые молитвы для облегчения души? N.

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуй, N.!

С одной стороны, великий праведник царь Давид пишет в Тэилим (51:5): «И грех мой всегда передо мной». Так что в этом плане, возможно, происходящее с Вами так же «нормально», как и то, что происходило с ним. Но, с другой стороны, тот же царь Давид пишет (там же 100:2): «Служите Б-гу с радостью». Ибо в «нормальном» случае это тоже должно быть.

Помнить о грехе и сожалеть о нем надо потому, что это показывает наше ненаплевательское отношение к Б-гу и к нашей связи с Ним. Если так получилось, что нашими действиями был оскорблен близкий человек, это естественным образом должно вызывать у нас печаль и сожаление. Потому что мы хотим поддерживать близость с ним, а такой поворот затрудняет это, возводит стену между нами.

Но, если в результате греха мы надолго погружаемся в уныние, в депрессивное со-

стояние и думаем, что, мол, я ничтожество и этот человек никогда меня не простит, и не достоин я его, и боимся показаться ему на глаза, — это станет «самоосуществляющимся» пророчеством: так мы действительно уьем отношения с тем ближним. Вместо того чтобы просто извиниться, со всей искренностью — и жить дальше. Дружить и продолжать идти по жизни с радостью.

Вот и с Б-гом так. Он создал человека для того, чтобы тот совершенствовал себя и окружающий мир. А для этого нужен позитивный настрой. Да, грех — это оплошность в исполнении проекта, проигранное сражение. Однако можно проиграть сражение, но выиграть войну. Если, упав, встать, отряхнуться, извиниться за причиненный ущерб, извлечь уроки — и продолжить путь, восхождение на вершину с Его помощью. Иначе поражение в одном сражении действительно станет поражением в войне. А как раз этого Б-г не хочет. Не для этого Он создал человека.

Это в принципе. На практике трудно судить человека, не будучи «на его месте», в том же положении, что и он, и я Вас судить права не имею. Может быть, у Вас в жизни были тяжелые и трагические ситуации, из-за которых Вас в целом одолевает печаль и в глазах темнеет. В такой ситуации невозможно просто так предложить человеку радоваться жизни и бодро по ней шагать.

Но, все же, если Вас беспокоит, что Б-г считает Вас «ничтожеством» и показывает Вам это, позвольте предложить иную интерпретацию того, что Он Вам сообщает.

Если бы Вы были, не дай Б-г, ничтожеством, недостойным пребывания в этом мире, Б-г бы Вас давно отсюда убрал. Средств у Него достаточно. Но ни одно из них Он пока что в Вашем отношении не применил. Значит, Вы Ему нужны. Зря Он здесь людей не держит. (Если возразите, что много в мире ничтожеств, я отвечу: а откуда мы знаем, что они ничтожества? Б-г нам ска-

зал?) И для чего Вы Ему нужны? Для того чтобы размышлять весь день о своем ничтожестве? Вряд ли. Скорее, для того, чтобы строить и совершенствовать мир.

Вы иногда мечтаете, сравнивая себя с праотцами и праведниками? Вообще-то так действительно должно быть: «Человек всегда должен говорить: когда сравнятся мои деяния с деяниями праотцев?» (Тана де-Вэй Элияу 25). Но Вы видите, с каким настроением это говорится? Это не отчаянная констатация «факта», что, не дай Б-г, «я ничтожество» и никогда с ними не сравнюсь, а, наоборот, стремление и жажда достижений: когда же я с ними сравнюсь!

И само осознание того, что они — наши праотцы, должно придавать силы: мы же их потомки, наследники их духовных сил. Вся суть их «отцовства» в том, что они не просто развили и усовершенствовали эти силы, но сделали их неотъемлемой частью своей души и передали в наследство нам, произошедшему от них народу и тем, кто к этому народу присоединился. И сегодняшние праведники — тоже живое свидетельство того, что эти силы можно развить. Думаете, у них все легко и нет в жизни проблем и испытаний? Нет, это есть у всех, просто каждый ощущает только свои проблемы, а у других видит красивый фасад.

И у царя Давида, казалось бы, такого неоспоримо великого праведника, тоже жизнь была на самом деле очень тяжелая. Более того — многие всерьез считали его ничтожеством, что можно увидеть, внимательно читая повествование Танаха о его жизни (Книга Шмуэля). Вам, по крайней мере, никто так в лицо не говорит — а ему говорили! При всем честном народе (см., например, Шмуэль II 16:7). И как он на это реагировал? Продолжал служить Б-гу с усиленным рвением — и вдохновением. «С радостью».

Как именно он обретал эту радость и вдохновение?

В частности — с помощи музыки. Ведь песня строить и жить помогает. Вот и Давиду помогала: он сам играл на арфе и звался «сладкозвучным певцом Израиля» (там же 23:1). И своему тестю Шаулю помогал своей игрой развеять мрачные мысли (Шмуэль I 16:23).

Так что, не знаю, какие у Вас отношения с музыкой, но, возможно, Вам не помешает слушать ее больше. Того типа, что Вам нравится, конечно. И в классике, и в современной музыке можно найти вдохновенную, и, даже если нет настроения включать ее, все равно попробуйте, «аппетит» может прийти во время «еды» (личный опыт).

И не только музыку Б-г создал в этом мире, но и шедевры архитектуры, и красоты природы, и другие виды красоты — и все для того, чтобы ими любовались Вы! Серьезно. Он же дал Вам жизнь и поместил Вас там-то, и там же поместил красоты. (Ну, или на экране, к которому у Вас есть доступ). Зачем? Затем, чтобы Вы ими любовались, зачем же еще? И чтобы вдохновлялись. Открывали для себя созданный Им прекрасный мир, наслаждались им и преисполнялись желанием принять участие в его дальнейшем совершенствовании.

Вот чего Он на самом деле от нас хочет. Так что, хотя сейчас Вам трудно так просто подняться и запеть, постарайтесь начать делать маленькие шажки. По мере возможности: немного больше музыки, немного больше любования архитектурой и природой, немного больше общения с друзьями и близкими. Или вкусной еды — в буквальном смысле. (Для чего Б-г ее создал, если не для того, чтобы ею насладились Вы?) А там, глядишь, во всех смыслах придет и «аппетит». И хорошее настроение не покинет больше Вас.

КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ АВТОРСТВО КНИГИ ЗОАР?

Шалом! Прочитал, что, якобы, есть доказательства, что книгу Зогар написал вовсе не РаШБИ во 2 в., а Моше ди-Леон в 13 в., на-

верняка Вы встречали подобную критику. Какие опровержения можно привести на этот счет?

Отвечает рав Менахем Эпель

Здравствуйтесь!

Действительно было несколько мудрецов, которые не приняли традицию о том, что авторство книги Зоар принадлежит раби Шимону бар-Йохаю. Самые известные из них — это рав Йеуда-Арье Модина (1571-1648, Венеция), который привел свои доводы в книге «Ари нохэм» («Лев рычит»), и раби Яков Эмден, больше известный по аббревиатуре своего имени — Явец, написавший на эту тему книгу «Митпахат софрим». С другой стороны, вышли книги мудрецов Каббалы, опровергающие доводы скептиков. Самые известные из них: «Эмунат Хахамим» («Вера мудрецам»), «Маген вэ-Цина» («Щит и заслон») раби Ицхака-Айзека Хавера (1853-1789, Литва; выдающийся галахист и каббалист), «Кадмут Сэфер а-Зоар» («Древность книги Зоар») раби Давида Лурии (1789-1855, Российская Империя, Белоруссия; галахист, каббалист, комментатор Торы и знаток языка) и очерк «Зоар а-Ракия» («Сияние Небес») раби Йерухама Лайнера (1887-1963).

Основной довод скептиков базируется на сказанном в книге «Йухасин» («Родословие»). Там сообщается, что автор книги «нашел некую запись» о том, что раби Ицхак де-мин Акко (1250-1340, известный ученик Рамбана) занимался проблемой авторства книги Зоар. И ему стало известно, по свидетельству одного мудреца, что книгу Зоар написал раби Моше ди-Леон, приписавший авторство раби Шимону бар-Йохаю, чтобы выручить на этом много денег. И что это стало известно со слов вдовы и дочери раби Моше ди-Леона...

Раби Ицхак-Айзек Хавер пишет, что это очень сомнительное свидетельство само по себе. Да еще начинается словами «нашел некую запись»... Возможно, поэтому только в одном издании книги «Йухасин» приводится это «открытие», во всех остальных оно отсутствует.

Еще «Маген вэ-Цина» называет мудрецов того времени, которым наверняка было известно о свидетельстве раби Ицхака де-мин Акко — и, тем не менее, они в своих трудах называют автором Зоара раби Шимона бар-Йохаю. Например, раби Йосеф Альбо, раби (дон) Ицхак Абарбанель, раби Ицхак Арама и многие другие.

Еще один аргумент из этой книги. В Зоаре есть три самых сокровенных раздела: «Идра Рабба», «Идра Зута» и «Сифра ди-Цнийута». Их понимание было сокрыто от каббалистов, в том числе, и от великого знатока сокровенной мудрости раби Моше Кордоверо, как это видно из его комментария к книге Зоар. И только великий Аризалъ смог объяснить их так, что они засияли подобно драгоценным камням. А о нем традиция говорит, что он получил свои знания от пророка Элияу. Это наиболее веское доказательство того, что, эта книга не могла быть написана каббалистами последних поколений, а только самим раби Шимоном бар-Йохаем и его соратниками и учениками, которым открылись тайны Торы во всей ясности. Также из комментариев Виленского Гаона к «Сифра ди-Цнийута» видно, что эту книгу не мог написать человек.

Это краткое изложение доводов рабби Ицхака-Айзека Хавера из его книги «Маген вэ-Цина». Кроме того, стоит посмотреть и остальные упомянутые источники.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ?

Уважаемый рав, хотела спросить у Вас о правилах кошерного поведения с людьми, в частности, о том, как правильно помогать людям.

Говорят «Возьми на себя проблемы людей, и Б-г возьмет на Себя твои проблемы». Но нужно ли выступать в роли «спасателя»,

не спрашивая у людей разрешения помочь им? Либо сначала спросить разрешения, либо подождать, когда человек сам попросит?

Дело тонкое, потому что, с одной стороны, у каждого человека свой опыт и своя ответственность. Но, с другой стороны, не хочется ставить человека в неловкое поло-

жение, когда он должен просить. Заранее спасибо, и Шаббат Шалом! N.

Отвечает рав Моше Сытин

Здравствуйте, N.!

Как Вы верно заметили, дело тонкое (как и все, что касается взаимоотношений между людьми), поэтому четкого ответа здесь дать нельзя. Люди — не роботы, и расписать, как следует себя по отношению к другим во всех возможных ситуациях, просто невозможно. Тем не менее, я хотел бы отметить несколько пунктов, которые, надеюсь, в какой-то мере помогут Вам решить для себя, когда и как проявлять инициативу в помощи другим.

Говоря о помощи ближнему, мы говорим обо всех видах помощи: моральной, физической, материальной. Здесь важно выдерживать баланс между тремя основными факторами:

- желанием помочь,
- нашими возможностями предоставить помощь
- и желанием других принять эту помощь.

Убедиться, что наша помощь несет пользу, а не вред

Желание помогать другим, безусловно, хорошее и похвальное. Но не всегда наша помощь приносит пользу другому. Мы же знаем поговорку, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Поэтому, прежде чем выступить в роли «спасателя», нужно знать, насколько та помощь, которую мы хотим оказать, окажется полезной. И насколько — вредной. Не всегда это можно знать наверняка. Поэтому не стоит пытаться что-либо предпринимать, пока мы не поймем, каким будет результат нашей помощи. И это — аргумент в пользу того, чтобы, прежде чем помочь, спросить человека, нужна ему эта помощь или нет.

Правильно рассчитать собственные силы

В наших книгах написано, что хорошими желаниями нужно уметь управлять так же, как и дурными. Иногда человек, которым движет желание помочь, в эмоциональном порыве может взять на себя больше, чем позволяют его физические и душевные

силы. Это может иметь тяжелые последствия как для того, кто оказывает помощь, так и для того, кто ее принимает (злость, нервный срыв и т.п.). Поэтому, прежде чем предложить кому-либо помощь, спросим себя: сможем ли мы потянуть то, что хотели бы сделать, не будет ли это за счет чего-то другого, например, за счет семьи?

Не все хотят, чтобы им помогли

Вы правы, не всегда людям приятно попросить нас о помощи, даже когда они в ней нуждаются. Но это не значит, что мы должны ринуться помогать даже тем, кто нас об этом не просит. Ведь существует и такой момент: не все люди хотят, чтобы им помогли, даже если им это нужно. Для некоторых принять помощь означает — показать свою слабость, для других — впустить в личное пространство («не лезь в мои дела!»). Не всем это приятно, и не все на это готовы. Поэтому не захотят принимать от нас помощь, даже если мы ее предложим и даже если она им действительно бы не помешала. Поэтому, мне кажется, если видим, что кому-то нужна помощь, стоит предложить ее, но не настаивать.

Не брать на себя чрезмерную ответственность

Мы ни в коем случае не должны брать на себя ответственность за чужие проблемы и выступать в роли спасателей. Помочь — значит принять участие, но не «перетянуть» на себя полностью ответственность за решение чужих проблем. Каждому человеку Творец посылает то испытание, которое он должен пройти. Мы должны лишь проявить участие и предложить свою помощь, но не можем заменить этого человека на его месте. Да, мы должны сделать максимум того, что в наших силах, но проблемы по-прежнему «принадлежат» только тому, кому они были посланы Свыше.

Не потому, что он в этом виноват, а потому, что это его испытание, которое Творец ему послал. Очень важно помнить об этом и не взваливать на себя тонны лишней ответственности — так мы эмоционально перегорим и, в конечном счете, не сможем больше помогать другим.

В Торе есть заповедь, с помощью которой можно хорошо прочувствовать эту идею. В Дварим 22:4 сказано так: «Не смотри (в бездействии) на осла твоего брата или его быка, упавшего в пути, подними (ношу) вместе с ним». Тора обязывает нас помочь человеку разгрузить и нагрузить заново осла, который упал под своей ношей. Из того, что сказано «подними вместе с ним», наши мудрецы учат: если хозяин осла сел в сторонке, мол, у тебя заповедь — ты и поднимай, никто не обязан ему помогать. Т.е. мы видим: даже когда на нас лежит обязанность помочь кому-то, в конечном счете, наша задача — помочь ему вместе с ним, но не брать на себя полностью ответственность за решение проблемы.

Помощь другим требует не только готовности помочь, но еще и умения уловить,

когда и в какой форме эту помощь предоставить. Иногда люди отказываются принять помощь только из вежливости, мол, это неудобно.

Поэтому, чтобы понять, насколько искренне человек отказывается, стоит подключить интуицию. Иногда, если деликатно настаивать (недолго), человек примет нашу помощь. Главное — показать, что нам это нетрудно и мы действительно хотим помочь.

Но, если человек продолжает отказываться, лучше не лезть. Возможно, мы не смогли разгадать, что стоит за его отказом принять нашу искреннюю помощь. Мы должны соблюдать право каждого на личное пространство. И волноваться по этому поводу не надо: мы сделали, что надо было сделать, а остальное уже от нас не зависит.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

СПАСИТЕ! МЕНЯ БЬЮТ ДЕТИ!

ИТА МИНКИН

Что делать, если дочери, четырех и двух лет, бьют меня, когда они в плохом настроении?

Все мамы, особенно «свежеиспеченные», должны четко представлять себе, что именно практически полностью лишает маленьких детей способности контролировать свое поведение. Это голод или жажда, холод или жара, а также скука. То есть самый простой способ не доводить ребенка до непослушания, капризов или плохого поведения — это проверять время от времени: не голоден ли, не хочет ли пить, не жарко/холодно ли ему, занят ли он. Молодые родители часто упускают это из виду, исходя из того, что взрослый человек всегда умеет позаботиться о себе, а ребенок — «тоже уже не младенец и сумеет, по край-

ней мере, попросить». В том-то и дело, что маленькие дети часто не отдают себе отчета в том, из-за чего им некомфортно, и начинают ныть «без повода», или скандалить,

или требовать луну. Предотвратить такое поведение намного легче, чем потом искать способы справиться с ребенком \ с его плохим настроением \ поведением. Это первое.

Второе — девочка двух лет может бить маму (или другого ребенка), выражая таким образом требование или просьбу (или даже приглашение) обратить на нее внимание. Девочка четырех лет может ударить маму от разочарования и горечи, что мама «не с ней». Вполне возможна такая ситуация: мама вернулась с работы домой усталая и \ или чем-то расстроенная, голодная и т.д., и все, что ей хочется, это чтобы ее оставили в покое. И у нее нет ни грамма терпения слушать детей. Эта ситуация — приглашение к плохому поведению.

Каждая мама нуждается в отдыхе, пище и т.д. Вместе с тем, если она понимает, что детям она необходима, можно найти спо-

собы это совместить. Например, объяснить им дружелюбно, что маме сейчас нужно то-то и то-то, а после этого «мы вместе прочитаем книжку» и т.д. Или прилечь на диване или на ковре (если мама в состоянии) и предложить им строить что-то рядом с ней... Или взять детскую книжку большого формата, где на картинках масса деталей, и попросить их в качестве игры найти синие очки или червячка в яблоке. Это займет у ребенка какое-то время, потом пусть ищет что-то другое...

Другими словами — детям для их нормального развития и поведения необходимо чувствовать, что у мамы есть на них терпение, что она готова выслушать, что мама с ними дружна, приветлива и т.д. Короче говоря, они — друзья. Конечно, есть четкие границы, и вместе с тем — атмосфера приветливая, понимающая, принимающая.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПОБЕДА РАМБАМА

«ОЦАРОТ»

Современные психологи знают, что львиная доля наших проблем вызвана чересчур развитым воображением. Знал это и великий средневековый философ Рамбам.

«И побежите, когда никто за вами не гонится» (26:17). Есть занимательная история, которая передается из поколения в поколение. Это рассказ о мудрости нашего учителя рабейну Моше бен Маймона (Рамбама) имеет прямое отношение к нашей недельной главе, а может быть и к нам...

Как известно, Рамбам был личным врачом египетского султана, министры которого завидовали Рамбаму и уговаривали султана избавиться от него, заменив врачом-мусульманином по имени Камон.

Они убеждали, что профессиональные качества последнего не хуже, чем к Рамбама. Послушался их султан, вызвал обоих врачей и устроил проверку. Каждый попробует отравить другого, а кто выживет — будет личным врачом султана. Оба должны предстать перед султаном, выпить яд, который приготовил коллега, а потом может выпить противоядие, которое приготовил сам.

Оба были знаменитыми врачами и прекрасно разбирались в лекарствах, ядах и противоядиях. Мусульманин пошел домой и всю неделю готовил сильнейший быстродействующий яд. А Рамбам надеялся на Творца и решил оставаться верным своей миссии — лечить людей, а не убивать.

Настал решающий день. Оба предстали перед султаном. Мусульманин протянул страшный яд Рамбаму, он принял его и тут же выпил противоядие. И остался жив.

Теперь Рамбам протянул Камону кусочек еды. Тот съел и сразу выпил свое противоядие. Но странно: не почувствовал никакой слабости или дрожи, которые обычно появляются из-за яда. Как будто вообще не принял яда — как, собственно, и было.

И тогда в нем пробудилось сомнение, которое постоянно усиливалось и превратилось в страшное беспокойство: может быть, Рамбам дал яд, который подействует только, когда противоядие уже потеряет силу? Или это яд, который действует только после приема определенного вида пищи? Например, белков? И он перестал есть мясо. А может, углеводов? И перестал есть хлеб. В конце концов, дошел до того, что стал пить только парное молоко.

Через неделю Рамбам встретил Камона. Тот был ужасно бледный и худой. Рамбам

спросил: «Скажи, как ты себя чувствуешь от парного молока?»

Услышав это, Камон побелел как полотно, его хватил удар и он умер.

Сказал султан: «Вот, теперь я понял, что ты — самый великий врач. Ты смог изобрести яд, который действует только через неделю!»

Ответил ему Рамбам: «Ваше величество, я никогда никого не убивал. Не я его убил — а он сам себя убил. Его воображение убило его».

Но это и есть одно из страшных предупреждений, которые приводятся в нашей недельной главе. Если евреи не будут соблюдать Тору — «вы будете бежать, хотя никто за вами не гонится... и будет преследовать вас звук падающего листа, и будете спасаться, как от меча, и упадете — и нет преследователя...» Это беспочвенный страх, всего лишь падающий листок, почему же они упали? Из-за страха...

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

КАК РЕШИТЬСЯ ПРИЙТИ НА РАБОТУ С ПОКРЫТОЙ ГОЛОВОЙ?

ВИКТОРИЯ ФРИДМАН

Добрый день! Помогите мне советом, как одеть кисуй рош (головное покрытие). Я понимаю, что это необходимо, муж очень хочет. Но, несмотря на всё, мне это непросто сделать.

В субботу в синагогу я одеваю кисуй кош, на сеудат шаббат (субботнюю трапезу) тоже, а в обычный день, на работу — нет. Я молюсь, чтобы это желание пришло ко мне и сделать это с лёгкостью и с уверенностью, что я кисуй уже не сниму. Заранее благодарю. Дай Б-г Вам здоровья и счастья!

На Ваш вопрос очень хочется ответить вопросом. Почему? Что мешает Вам носить кисуй-рош на работу?

Думается, если Вы точно определите причины, это приблизит Вас к разрешению Вашей проблемы.

Я могу предположить два варианта объяснения, почему Вы не можете послушно и достаточно безразлично (я уж не говорю «с радостью») исполнить желание мужа насчет кисуй-рош с той же легкостью, с какой Вы подаете ему чай или гладите рубашки.

Первый — протест, так сказать, эстетический, второй — мировоззренческий (ощущение, что с покрытой головой Вы как будто заявляете себя не совсем тем человеком, каким являетесь внутри). Обе при-

чины кажутся мне интересными и плодотворными.

Первая — потому, что внешний облик женщины, которая начинает соблюдать заповеди, не может не измениться, и не только в отношении прически или головного убора, но и в отношении одежды, жестикологии, громкости тона и еще массы вещей. У Вас наверняка есть свой стиль, свои любимые цвета и формы, к которым Вы тоже в свое время как-то выработывали отношение.

Так что дело Вам отчасти знакомо. А придумывать облик, сообразуясь с целым рядом определенных условий, занятие вполне творческое. Это процесс, который подарит Вам массу сюрпризов и новых эстетических решений. Изменить имидж и при этом не подурнить — задача достойная.

Вторая причина — мировоззренческая — посложнее. Наш взгляд на мир меняется, развивается, углубляется постоянно. И слава Б-гу! Значит, тут Ваша задача — осознать со всей ясностью, по какому пути Вы идете.

Дома, в бейт-кнессете (синагоге), т.е. среди «своих», Вам, как я поняла, носить кисуй-рош нетрудно. Проблема с работой. Вас смущает реакция внешнего мира? Коллегам? У Вас на работе любят насмешливо судачить о «религиозных»? А Вы хотите дружить, а не противостоять? Я не утверждаю, просто пробую угадать. Одно могу сказать: над человеком с твердой и определенной позицией не смеются. И даже если какое-то время держатся от него подальше, то потом начинают проявлять интерес к его взглядам. Так что еще неизвестно, кто на кого тут может повлиять.

НАШИ МУДРЕЦЫ

«НЕ ТРУДИЛСЯ И НАШЕЛ — НЕ ВЕРЬ!»

«ОЦАРОТ»

Рассказывает рав Хаим Яков Левин.

Когда-то давно я учился в ешиве Камень у гаона раби Баруха Бера, умершего перед тем, как разразилась страшная война. Хазон Иш сказал, что его труд над Торой защищал все поколение, и когда для нас был вынесен этот страшный приговор, он не мог воплотиться до смерти раби Бера.

В ту пору моей юности однажды несколько лучших учеников собрались в комнате гаона, и в обсуждении возник сложный вопрос по одному из разделов Гмары. Все пытались разрешить его — один так, другой эдак — но все варианты ответа отвергались, а вопрос продолжал стоять, как крепостная стена. В тот момент глава ешивы вошел в комнату и увидел, что все крайне

напряжены, а на лбах собравшихся от умственных усилий возникли морщины.

«Чем вы здесь занимаетесь?» — спросил он.

Ученики изложили перед ним мучивший их вопрос. Едва услышав его, рав, не сходя с места, дал поразительный по своей глубине ответ. Он развернул рассуждение, привел аргументы и озарил всех светом.

Лица прояснились, напряжение ушло — не бывает радости больше, чем от разрешения сомнений!

Внезапно лицо самого главы ешивы померкло. Ученики с тревогой смотрели на него, пока он расхаживал по комнате из угла в угол, держась рукой за лоб. Затем он остановился возле стола и произнес сокру-

шенным голосом: «Я ошибся, дорогие мои!» Со страданием и сожалением он сказал: «Каюсь и признаюсь, что поступил неправильно». И пока еще все присутствующие были ошарашены, рав начал объяснять: «Наши святые мудрецы говорили, что если человек скажет тебе “Я не трудился и нашел”, не верь ему».

Ведь Тора обретается лишь стараниями! Все познания в ней, любые открытия и постижения должны приходиться только через труд. А сейчас я едва лишь услышал вопрос, как тотчас сообщил ответ на него. На первый взгляд, это хорошее объяснение, умное и меткое. Но мудрецы свидетельствуют, что этому верить нельзя. Надеюсь, я не преступил запрет открывать в Торе смыслы, несоответствующие Алахе. Ведь у того, кто так делает, нет доли в будущем мире!»

Оставив учеников удивленными, он вновь стал ходить по комнате из угла в угол, а его глаза горели, как два языка пламени. Он размышлял над вопросом со страшным усердием.

По прошествии целых десяти минут напряженного размышления его глаза засияли: «Благословен Г-сподь, — вскричал он, — я трудился и нашел! Подойдите, послушайте ответ на ваш сложный вопрос!»

Ученики преклонили ухо, и глава ешивы начал излагать им свой ответ. Слово за словом он повторил весь предыдущий вариант ответа...

Но это невозможно было даже сравнивать! В этот раз слова были произнесены с могучим огнем, с вдохновенным энтузиазмом. Теперь это был ответ, полученный в стараниях!

КНИЖНАЯ ПОЛКА

«БОГ, ЦАРЬ ВЕРНЫЙ»

ПО КНИГЕ «УРОКИ ВЕРЫ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

Как мы уже сказали, выражение веры в действии, то есть конкретная заповедь, основанная непосредственно на самой вере, это заповедь отвечать Амен. Это – заявление о вере в то, во что следует верить. И мы уже объяснили, почему есть обязанность отвечать Амен на каждое благословление. Однако еще надо объяснить, почему именно благословление и восхваление Всевышнего требует веры. На первый взгляд, любое произнесение слов Торы требует того же самого – мы ведь верим, что это слова Всевышнего, а Тора – с небес. Почему же, именно когда речь идет о добавлении и расширении, услышавший должен присоединить к этому свое Амен – проявить веру?

Кроме того, надо понять, почему сам благословляющий не говорит Амен после

своего благословления. В Талмуде сказано: «Произносящий Амен после собственного благословления достоин порицания» (Брахот 45б), исключение составляют несколько совершенно особых случаев. А обычай ашкеназов – избегать этого, насколько возможно, обычно они делают это только после благословения «Отстраивающий Иерусалим». Сефарды же отвечают Амен сами себе после всех «завершающих благословлений». Все это нуждается в объяснении.

В конце приведенной нами цитаты из Талмуда (Шабат 119б) сказано: «Что такое Амен? Сказал раби Ханина: «Это [аббревиатура слов] Бог и Царь верный"». То есть начальные буквы слов этой фразы и составляют слово Амен. Но что значит само соединение трех этих вещей – «Бог», «Царь»

«Мы не можем оценить происходящее из-за того, что наши глаза и разум все еще пребывают «в потенциале»...»

и «верный»? Об этом Маараль («Нетив а-а-вода», глава 11, и «Нетив а-эмуна», глава 1) пишет следующее: смысл этих слов в том, что у каждой вещи есть «корень» (источник), есть ее бытие и есть конечная цель, об этом и говорят слова «Бог, Царь верный»: «Бог» – это источник, «Царь» – это его реализация, то есть, проявление Его бытия в настоящем времени, а слово «верный» указывает на будущее.

Имя «Бог» – одно из имен Всевышнего, которые запрещено стирать, это первое из Его имен, как, например, написано в стихе: «Бог, Властелин, Всевышний говорил и воззвал к земле, от восхода солнца и до захода его» (Теилим 50:1). Это значит, что раскрытие Всевышнего ради сотворения мира началось с этих трех имен – (Эль), (Элоким) и (а-Шем), а имя «7”х» среди них первое – «самое фундаментальное»: с него все начинается.

Это имя – имя «Хеседа», доброты Всевышнего, как написано: «Что похвалиться злодейством могучему!? – [Если] милость Бога каждый день!» Наши мудрецы писали, что это имя выражает силу (потенциал), как сказал об этом Лаван: «Есть Бог в руке моей, чтобы причинить вам зло...» (Берешит 31:29), и его слова объяснили так: «есть у меня сила в руке...» Таким образом, корень всего, что было создано и сделано в мире – в раскрытии этого имени. В этом имени – вся раскрывающаяся сила Создателя. Получается, что именно качество «Хесед» – доброта – является наиболее общей причиной всего Творения, как и сказано: «Ибо сказал Я – мир доброты построю» (Теилим 89:3).

Для людей, которые только «могут быть», есть разница между потенциалом и его реализацией. То, что находится в потен-

циале – это только возможность, а когда возможность осуществляется – это реализация потенциала. Но Создатель – весь Бытие и весь «реализован». Для Него нет никакой разницы между потенциалом и реализацией, в аспекте самих качеств. Для Него вся разница между потенциалом и реализацией заключается в том, что еще не раскрыто. Само собой, когда что-либо раскрывается – нет никакой разницы между потенциалом и реализацией. И даже если оно все еще в потенциале, оно ведь должно быть реализовано, и само собой, уже существует.

Таким образом, человек раскрывает Качество доброты, реализуя его – делая добро. Но у Создателя, как только проявляется качество Его доброты, это сразу выражается в реальном влиянии – если качество раскрыто, ничто не может помешать его реализации. Однако, если так, нам необходимо объяснение. Если раскрытие Его силы – это корень существования всего, значит, это качество уже раскрыто, и, соответственно, весь потенциал должен быть реализован. Тем не менее, мы видим, что дела обстоят совсем не так – мы сами являемся свидетелями множества событий, которые трудно назвать «хорошими», без тени сомнения.

Но, на самом деле, все, что мы видим, это добро, как сказали мудрецы: «Все, что делает Милосердный – к добру» (Брахот боб). Просто глаза наши этого «не видят». Мы не можем по-настоящему оценить происходящее из-за того, что наши глаза и разум все еще пребывают «в потенциале». Будь наш разум реализован как следует – мы бы видели, что на самом деле все, что делает Всевышний – это добро. Об этом сказано в Талмуде, там, где мудрецы удив-

ляются словам пророка: «"И будет Всевышний Царем на всей земле. В день тот будет Всевышний един и имя Его едино" (Зехарья 14:9) – разве сегодня Он не "один"!?» Ответил раби Аха бар Ханина: "Не подобен этому миру мир будущий. В этом мире, услышав добрые вести, человек говорит «благословен Добрый и дающий добро», а услышав дурные вести – «благословен Судья истинный». А в будущем мире – всегда (говорят) «Добрый и дающий добро"». Смысл не в том, что в будущем не будет ничего подобного – в связи с теми же самыми событиями, что сегодня мы обязаны говорить «Благословен Судья истинный», в будущем мы будем обязаны сказать «Добрый и дающий добро».

Таким образом, у качества Эль – качества «Хеседа», доброты – есть сегодня вся его мощь, в истинной реальности оно полностью осуществлено, и только изнутри переживаемых нами событий это выглядит иначе. Но и сам факт движения этих событий – нам во благо, ибо только так нам раскрывается качество Его доброты.

Здесь уместно привести удивительный случай из книги «Зоар Хадаш» (в начале главы «Ки таво»). Когда раби Шимон бар Йохай с сыном были в пещере, в их доме учения был задан трудный вопрос: мы находим в Торе суровые предостережения, в главе «Бехукотай» и в главе «Ки таво», но только в главе «Бехукотай» предостережение заканчивается стихами, в которых есть хоть какие-то слова утешения – «И вспомню Я союз свой с Яаковом, и союз с Ицхаком, и также союз с Авраамом вспомню, и землю вспомню... И даже там, во время пребывания вашего в земле врагов ваших, не презрю вас и не отвергну, чтобы уничтожить – расторгнуть союз... И вспомню Я вам союз древних, которых вывел Я из земли Египетской, на глазах народов, чтобы быть им Властелином. Я – Всевышний!» (Ваикра 26:42–44). А в предостережении, которое записано в главе «Ки таво», нет ни единого слова утешения, там все завершается словами: «И возвратит тебя Всевышний в Еги-

пет на кораблях, путем, о котором сказал я тебе: более не увидишь его. И на продажу будете там врагам своим – в рабы и в рабыни, но не будет покупателя» (Дварим 28:68, 69). Почему?

Такой вопрос был задан в доме учения раби Шимона, и мудрецы не знали, что ответить. Так они снова увидели, насколько им тяжело в его отсутствие. А далее Зоар приводит потрясающую историю – раби Йосе записал вопрос на листке, а наутро увидел стайку голубей, позвал одного из них, и попросил передать вопрос раби Шимону, а сам стал ждать ответа. Голубь исполнил поручение, но и сам раби Шимон бар Йохай не знал, что ответить, и спросил пророка Элияу, который постоянно приходил к нему для учебы. В первый раз Элияу не ответил. Раби Шимон плакал и просил его, упал к нему в ноги, пока Элияу не открылся ему «с невиданной силой» – так прямо не сказано практически нигде. И вот его ответ: если в главе «Ки таво» в конце предостережения нет утешения – а такого не может быть в принципе, ведь невозможно, чтобы утешения не было вообще – это значит, что само предостережение, от начала и до конца, и есть утешение. Тогда, спросил его раби Шимон, какие слова содержат самое сильное утешение? И ответил Элияу: те, которые говорят о самой глубокой боли. И смотри там.

Об этом стоит задуматься. Ведь в предостережении главы «Ки таво» имеется в виду именно наше время, как пишет об этом Рамбан (некоторые комментаторы не согласны с ним, но именно так прямо сказано в книге «Зоар»). Если первое предостережение относится к эпохе первого Храма и к первому изгнанию – вплоть до построения второго Храма Эзрой, то второе предостережение относится к эпохе разрушения второго Храма, и к последовавшему за ним изгнанию – изгнанию, в котором пребываем и мы. Наше изгнание – изгнание «сокрытое», нам не известно, когда ему придет конец. Предостережение об этом изгнании учит нас, что самое ужасное в нем – то, что мы не ощущаем себя в глубоком изгнании.

Как и сказано там, в конце отрывка: «И на продажу будете там врагам своим – в рабы и в рабыни, но не будет покупателя» – именно здесь сосредоточена вся глубина ужаса предостережения. Но именно из этой ужасной тьмы, именно из полного отчаяния может выйти истинное, совершенное освобождение. Поэтому здесь нет очевидных слов утешения, как в главе «Бехукотай» – будь здесь слова утешения, они выхолостили бы путь избавления, ведь здесь суть избавления – выход к свету из самых глубин тьмы. Как сказано: «Не придет сын Давида, пока не потеряют надежду на спасение» – грядущее избавление невозможно увидеть на поверхности событий.

Именно это открыл раби Шимону бар Йохаю пророк Элияу – о грядущем утешении говорит сама тяжесть изгнания. Утешение здесь присутствует не вопреки этой тяжести, не в форме «несмотря на то, что тяжело, все же есть утешение». Здесь утешение должно быть ясным и очевидным настолько, что оно перевернет все. Ведь о совершенном избавлении сказано так: «Тогда переверну Я все народы [к тому, чтобы] ясным языком все взывали к Имени Всевышнего» (Цефанья 3:9). Это значит, что освобождение станет тем, что перевернет все наши представления. Избавление не оставит камня на камне от всех наших, сегодняшних «построений». То, что мы считаем добром – окажется полной его противоположностью, а то, что выглядит тьмой, раскроется величайшим светом. Будь слова утешения сказаны прямым текстом, это само воспрепятствовало бы раскрытию ужасной тьмы изгнания. Но поскольку утешение не открыто, и тьма должна прийти, она сама и станет причиной переворота всех проклятий – а это и есть утешение. Как объясняет Раши в нескольких местах, само слово «утешение» – нехама – означает, что новая мысль пришла взамен старой.

Таким образом, величайшая глубина открытия здесь в том, что именно первое предостережение, предсказывающее разрушение первого Храма, должно завершиться утешением. Первое избавление не было аб-

солютным – это было избавление на время, оно не перевернуло все «с ног на голову». Сами страдания не обернулись избавлением от них. Но для нас нет большего утешения, чем тот факт, что в пророчестве о наших страданиях нет ни слова об утешении. Ведь это означает, что утешение – в самих страданиях: все то, что давит и стесняет нас, превратится в освобождение. Сегодня мы не можем этого понять, но когда избавление придет, мы поймем и увидим, как сама эта «система» и является нашим освобождением, нашим благом и всем, чего мы так ждем!

Вернемся к нашей теме. Сказано в Талмуде (Йома 69б): «Сказал раби Йеошуа бен Леви: "Почему их называют мужами Великого собрания? Потому, что они вернули корону на прежнее место. Когда пришел Моше, он сказал: «Бог Великий, Могучий и Грозный», когда пришел Ирмеяу, он сказал: «Чужаки "трещат" в чертоге Его, где же Его грозность?» – и перестал говорить «Грозный». Пришел Даниэль и сказал: «Чужаки поработили детей Его...», и перестал говорить «Могучий». Пришли они и сказали: «Напротив, именно в этом Его могущество: Он сдерживает Себя – сдерживает гнев на нечестивых. В этом Его грозность – не будь ее, как один народ мог бы сохраниться [рассеянным] среди других народов!?»

Как мы видим, величайшее раскрытие могущества Всевышнего состоит именно в том, что Он сдерживает свой гнев, не наказывает злодеев и позволяет тьме поглотить этот мир. Везде суть этого качества – «Могущество» (Гвура) – в способности сдерживать силу, за которой, казалось бы, стоит весь «мировой порядок». Например, если человек сдержит обрушение дома или падение скалы, это будет проявлением мощи, так и Могущество Всевышнего раскрывается именно в том, что качество Его доброты не проявляется в этом мире.

Выходит, что самое великое могущество – это глубочайшее раскрытие имени Эль и качества доброты. Несмотря на то, что «доброта» стремится раскрыть себя мгновенно, и со стороны Всевышнего ничто не ме-

«Вера выводит вещи из нашей действительности за пределы нашего постижения...»

шает этому, тем не менее, проявись она сейчас, это не было бы истинной добротой. Поэтому в самой доброте лежит величайшее могущество, как в стихе: «Есть сила в руке моей причинить вам зло...» (Берешит 31:29). Та самая величайшая сила, давшая возможность существовать всему, что есть в этом мире, позволяет существовать и своей «противоположности», дабы дать еще больше. Ведь именно в перевороте всех ужасов тьмы раскрывается истинное добро – чем сильнее тьма, тем больше раскрытый ее переворотом свет. Таким образом, качество, противопоставленное доброте, призвано сделать именно это – раскрыть ее саму.

Мы объяснили, что главное в этом величайшем качестве – Эль – тот факт, что в его корне лежит все, что мы видим сегодня. Все, что происходит, происходит от Качества доброты, мы же воспринимаем только следствия. Однако само качество остается для нас абсолютно непостижимым из-за того, что «переворот», заложенный в нем, не позволяет ему раскрыться, а вместо этого возвращает его обратно, к корню, и оставляет его существовать только в потенциале.

А качество, которое управляет миром «на деле» – зримо, называется «Царь», это качество не соотносится с самой сущностью вещей, в их корне, а проявляется в управлении ими в «реальности», открыто. Как царь, проявляющий себя именно в том, что он так или иначе правит миром, даже несмотря на то, что в нем нарастает тьма. Поэтому мы обращаемся к Всевышнему как к «Царю мира», потому что мы знаем и верим, что Он все еще правит миром. Ведь учили мудрецы: «Если бы не страх перед царской властью, люди бы глотали друг

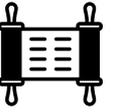
друга живьем» (Авот 3:2) – «Не будь страха перед Ним, как один народ мог сохраниться [рассеянным] среди других народов!?!» Не может быть сомнений, что всегда остается что-то от качества «Царь» и раскрывается в управлении миром на деле, даже сейчас.

Об этом и сказано: «Что такое Амен? – "Бог, Царь верный"». То есть в том, что человек отвечает Амен, лежит весь путь, начиная от его корня – качества Эль, через качество «Царь» – управление всем миром на деле, и до качества «верность» – качества, говорящего о будущем, о том, на что мы надеемся; и этот ответ означает ясное знание, к чему человек идет. А все вместе означает «веру» – осознание того, что корень всего – в Нем, благословен Он. Все, что раскрывается в нашем мире, открывается, дабы дать каждому возможность присоединиться к тем, кто называет Его Царем – как мы говорим: «Ко времени, когда все было сделано по Его воле, тогда было наречено Ему имя "Царь"». И Он верен своему обещанию в будущем привести все к тому, что заложено в самом корне.

Выходит, что, когда благословляющий говорит, что все будет раскрываться сильнее и сильнее, именно такими должны быть последствия его благословения. Он совершает великое действие – раскрывает царство Всевышнего в мире. Но отвечающий Амен поднимается на совершенно иной уровень – он говорит: «Бог, Царь верный» – то есть «Он выше любых восхвалений и благословлений!»

Подобное мы находим в предании мудрецов. Когда Моше сказал Израилю: «Властелин отцов ваших добавит вам тысячекратно» (Дварим 1:11), народ Израиля ответил ему: «Учитель наш, Моше! Все-

вышний не установил предела благословению, а ты говоришь – тысячекратно». А Моше ответил: «Я благословил вас от себя, а Всевышний благословит вас так, как Он и обещал» (Дварим Раба 1:13). Благословение Моше должно было находиться в границах его собственного постижения, но благословение Всевышнего – безгранично. И таким же образом благословение человека остается в рамках самого благословения и постижения произносящего, несмотря на то что он просит, чтобы раскрытие того, о чем он молится, происходило все больше и больше. Но отвечающий Амен верит, что это благословение раскроется в мире намного сильнее, чем может вообразить человек. Вера отвечающего выводит благословение за его собственные рамки и связывает его с верой. Так благословение «переходит» из ограниченной реальности в бесконечную.

Выходит, что отвечающий Амен говорит не то, что сказал благословивший. Вера всегда больше, чем можно объяснить словами, и поэтому отвечающий Амен «больше» благословляющего. Тем не менее, человеку запрещено отвечать Амен на собственное благословление. Амен отрицает действие самого благословения. Только когда человек полностью завершает свои благословления, он может и ответить на них. Но все то время, пока он еще продолжает благословлять, он все еще «благословляющий», и, если он ответит сам себе Амен, он будет достоин порицания. Так мы объясним обычай сефардов.

А согласно обычаю ашкеназов, человек может ответить Амен на собственное благословление только после того, как произнес благословение «И отстрой Иерусалим...» – из-за того, что этим завершается та часть благословения после трапезы (Биркат а-мазон), которая заповедана самой Торой. Хотя, разумеется, есть этому и другие причины – ведь, по мнению многих, согласно закону, и после благословения «отстраивающий Иерусалим», что в молитве «18 благословлений», тоже следует отвечать Амен, а ведь там это не является завершением!

Но по поводу благословения «И отстрой Иерусалим...» мы уверенно можем сказать, что в любом случае оно является завершающим – ведь это просьба о раскрытии влияния Всевышнего в мире, а говоря об этом, мы уже подходим к границе разума и веры. Ведь мы хотим, чтобы Всевышний отстроил Иерусалим, который станет превыше всех наших благословлений, так, чтобы это стало вратами раскрытия совершенно иной реальности!

Из всего вышесказанного мы должны понять, что вера выводит вещи из нашей действительности за пределы нашего постижения, и ставит их даже выше наших благословений. Поэтому мы обязаны отвечать Амен на каждое благословление, которое слышим. Это обязанность заявить, что благословение не ограничено тем, что мы способны постичь. В этом ответе проявляется вера в то, что благословение превысит способности произносящего. Поэтому ответ Амен – это самое важное, что есть в благословлении вообще. Ведь отвечающий – верит, а когда к словам присоединяется и вера, это поднимается на уровень, о котором сказано «Всевышний благословит вас так, как Он обещал».

Заодно стоит упомянуть здесь, что сформулированное Мааралем правило «отвечающий Амен на самом деле обязан верить» установлено в качестве закона, ведь он был одним из величайших законоучителей. Сам благословляющий, даже если не верит в свое благословение, в любом случае произносит его для того, кто его слышит. Поэтому, даже если он не думает в это время о том, о чем следует думать, хотя сам он и поступает дурно, тем не менее, его слова сохраняют смысл. Но тот, кто отвечает Амен – то есть выражает именно веру и только веру – если он не верит на самом деле, он просто лжет. Таким образом, мы видим еще одно объяснение слов мудрецов «отвечающий Амен больше, чем сам благословляющий» – ведь отвечающий Амен обязан верить, обязан подняться выше слов, а не просто произнести их.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ЗОАР

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Сефер А-Зоар, «Книга Зоара (Сияния)», центральный труд по Кабале. По преданию, большая часть книги является сочинением великого учителя периода Мишны, раби Шимона бен Йохай. Название книги следует из стиха, которым она начинается: «Ве-амаскилим язиру ке-зоар аракиа, А мудрецы воссияют сиянием небес» (Даниэль 12:3). Обычно издается в пяти томах: первые три тома — комментарий на главы Торы; один том — объяснения (Тикуней Азоар) к главе Берешит и еще один — к Песне Песней.

Основная часть сочинения представляет собой сборник небольших статей, толкований и сказаний, расположенных в порядке следования глав Хумаша. Каждый отрывок предваряется введением, куда включены отрывки из Пророков и Писаний, после которых следует толкование главы Торы. Кроме этой части, в Зоаре содержатся также: «Сифра Децниута» (Книга сокровений) на тайны Сотворения мира; «Идра Раба» и «Идра Зута» (Большое и Малое Собрания)

— мистические части, вторая из которых посвящена последнему дню жизни раби Шимона бар Йохай; «Эйхалот» (Чертоги) — о природе душ и о семи частях Ган-Эдена; «Разей Деразин» (Тайны Тайн) — о душе и теле; «Саба» — беседа раби Шимона с пророком Элияу и т.д.

Согласно еврейской традиции, запрещено изучать книгу Зоар без мудрого учителя и наставника. Учить ее начинают не раньше 40 лет если до этого все годы, начиная с трехлетнего возраста, были посвящены изучению Торы.

Чтобы понять ее тайны, надо быть не только мудрецом, но праведником.

Все устные и письменные пересказы «тайн кабалы», предназначенные для «начинающих», — ни что иное, как профанация и грубая подделка. «Кружки», в которых «изучают кабалу», никакого отношения к Кабале не имеют. Об этом надо помнить всем, кто интересуется мистической частью иудаизма.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ЕВРОВИДЕНИЕ И ЕВРЕИ

БАТШЕВА ЭСКИН

Вы знаете, что на этой неделе в Израиле проходит конкурс «Евровидение?» Конечно, знаете, несмотря на то, что, возможно, современная музыка не является одним из ваших интересов. Вы даже знаете, наверное, что перед конкурсом участникам предложили пройти тест ДНК, и уж, без сомнения, вам известны имена конкурсантов, представляющих Россию и Израиль!

О том, чтобы эта информация отпечатавалась у нас в памяти, позаботились СМИ, та самая «четвертая власть», которая указывает ее потребителям: кого любить, кого ненавидеть, что модно, а что «не в тренде», какие события считать значимыми, а какие — недостойными внимания. А также, среди прочего, отвечает для нас на вопрос: что есть культура?

О международном конкурсе им. Чайковского, который проводится раз в четыре года и состоится в июне 2019 года, заголовки газет молчат. О ежегодном «Евровидении» — не умолкают целый год.

То, что «Евровидение» освещается как значимое событие, если вдуматься, — полный нонсенс. Музыковеды отмечают, что на «Евровидении» выступают, в основном, второразрядные исполнители, не обладающие музыкальным талантом, и песни, звучащие на этом конкурсе, в большинстве своем, не отличаются ни вкусом, ни смысловой наполненностью. Секрет популярности «Евровидения» — в «народном» голосовании, и именно его результаты становятся центром шоу, отражая политическую ситуацию: будь то «Оранжевая революция» на Украине или отношение Трампа к Израилю. Напрашивается правомерный вопрос: при чем же здесь музыка? Музыка здесь ни при чем. Точно так же никакого отношения к Олимпиаде не имеют физическая культу-

ра и забота о здоровье тела. Современные музыкальные и спортивные конкурсы больше имеют общего с корридой, призванной развлечь массы людей, адресуясь напрямую к их телесному, материальному началу, нежели к гармонии, которой так жаждет духовное начало.

История человечества постоянно подтверждает правоту слов царя Шломо (Соломона) — мудрейшего из людей: «Что было, то и будет, и что творилось, то и будет твориться, и ничего нет нового под солнцем. Бывает, скажут о чем-то: “Гляди, это новое!” — [а] уже было оно в веках, что прошли до нас» (Коэлет 1:9-10). На место гладиаторских боев пришли спортивные и певческие состязания.

Попытки израильского руководства доказать организаторам «Евровидения», что Израиль — такая же европейская страна, как и все, и конкурс должен состояться именно в ее столице — Иерусалиме — слава Б-гу, провалились. С точки зрения Торы, Святой Город Иерусалим и конкурс «Евровидение» находятся на противоположных полюсах, и участие в нем израильских исполнителей только подтверждает абсурдность происходящего. Нескромность и разнузданность, пренебрежение к шабату, поощрение гомосексуализма и трансгендерства — одним словом, вседозволенность и разврат — частью вот такой культуры так стараются стать, увы, светские израильтяне. В книге Дварим сказано: «Уведет Г-сподь тебя и твоего царя, которого ты поставишь над собой, к народу, которого не знал ни ты, ни твои отцы, и ты будешь там служить чужим божествам, дереву и камню. И будешь ты ужасом, притчей и посмешищем среди всех народов, куда ответит тебя Г-сподь» (Дварим, 28:36-37).

Пока евреи, служащие чужим божествам, еще не чувствуют на себе, что вновь становятся «притчей и посмешищем среди народов». Ведь эпохи египетского рабства, крестовых походов, заселения США, Катастрофы — уже давно позади. Но у каждой эпохи — свои «божества», и евреи вновь пытаются «быть как все», поглощая и производя современную поп-культуру.

Есть ли связь между поп-культурой и антисемитизмом? Самая прямая. Ведь антисемитизм в этом мире существует именно с той целью, чтобы не давать евреям забыть о своем особом статусе и не соблазниться идеей «стать как все народы».

Если евреи ведут себя согласно повелению Б-га и тем самым имя Его прославляется в мире, то чувство ненависти обернется любовью, неприязнь — желанием стать соучастниками, как то было во времена царя Соломона.

Но как только евреи отходят от заповедей своего Творца, тут же появится очередная причина ненависти других народов к евреям, чтобы напомнить им о той великой миссии, которую они должны нести в этом мире.

Западная культура базируется на культуре Древней Греции. Вспомним: греки вели себя очень цивилизованно, они не разрушили Храм, они нас не выгнали из Израиля,

они нас совсем не притесняли, желая лишь одного: чтобы мы приняли их культуру.

Каждое мероприятие, сходное с конкурсом «Евровидение» на Святой Земле, — это возврат в ханукальные события и очередная победа Греции над Израилем.

И если раньше можно было сказать — это их дела, их новости, их жизнь, и все это нас, религиозных евреев, не касается — то сейчас, в эпоху информации, это касается всех, потому что именно сейчас появилось понятие «все», поглощающее тех, кто еще не определился со своими жизненными ориентирами, и засасывающее их в масс-культуру, заставляя молодых людей отказываться от своих корней и предавать все то, за что погибали их предки.

«Все» в интернет-эпоху — это не «ребята со двора». Все — это объединенные либеральные силы, направленные против еврейского народа. «У всех есть Фейсбук!» «Все болеют за “Бейтар”!» «Все переживают — кто войдет в полуфинал Евровидения!» И вот, вместо того, чтобы нести свет народам, распространяя наше Знание и нашу культуру, мы подчиняемся зову толпы, то есть этих самых «всех», и превращаемся в распространителей культуры греческой, самой что ни на есть анти-еврейской, — на нашей Святой Земле, хотя и заповедано нам, не быть, как «другие» ...

КАЛЕНДАРЬ

ЛАГ БАОМЕР

РАВ ИСРОЭЛЬ-МЕИР ЛАУ

Смысл и обычаи наступающего дня.

Лаг-Баомер – совершенно особенный день, резко отличающийся от прочих дней периода счёта омера. Лаг – то есть буквы «ламед» и «гимель» – это обозначение цифры «33». Лаг-Баомер – тридцать третий день омера, 18 ияра. Предание говорит, что в этот день прекратилась эпидемия, унесшая жизни учеников раби Акивы.

По этой причине Лаг-Баомер несет на себе некоторый оттенок праздничности: в этот день можно стричься и бриться, можно устраивать свадьбы и веселиться, в молитвах этого дня не говорят «Таханун».

Сефардские евреи считают, однако, что в Лаг-Баомер та ужасная эпидемия все-таки унесла еще некоторое количество жертв, и поэтому не стригутся до начала следующего дня, 34-го дня омера.

А у ашкеназских евреев принято считать, что Лаг-Баомер был только короткой передышкой, которую дала та эпидемия, после чего она возобновилась с новой силой, продолжая уносить жизни учеников раби Акивы вплоть до рош-ходеш месяца сиван. Поэтому ашкеназские евреи и после Лаг-Баомера продолжают соблюдать траур – до первого сивана.

Лаг-Баомер – это также годовщина смерти одного из гигантов духа нашего народа, таяя раби Шимона бар Йохая (Рашби)[3], который был учеником раби Акивы. Смерть была кульминацией всей его жизни, наивысшим подъемом, и потому Лаг-Баомер именуется также «Гилула дерашби» («днем торжества Рашби») и отмечается весельем, песнями и плясками – и молитвами, обращенными ко Вс-вышнему, молитвами о том,

чтобы заслуги этого праведника помогли всему народу Израиля.

Ночь, с которой начинается Лаг-Баомер, – ночь костров. Главный костер зажигают на крыше здания, выстроенного над могилой раби Шимона бар Йохая в местности Мейрон, в Верхней Галилее. Основная причина того, что годовщина смерти раби Шимона бар Йохая отмечается в такой форме, – это предание, приписывающее именно ему авторство книги «Зогар». Раскрывая глубочайшее содержание Торы, эта книга ярким светом освещает мудрость Торы, которая, по словам царя Шломо, сама является источником света: «Мицва – светильник, а Тора – свет». А устами пророка Ирмеягу Сам Вс-вышний говорит: «Ведь таковы Мои слова – они как огонь!»

Принято в этот день привозить в Мейрон детей, которым исполнилось три года – возраст, когда детям впервые стригут волосы. И здесь, на могиле раби Шимона бар Йохая совершают церемонию «Халаке» – стригут ребенку волосы, оставляя пряди волос на висках («пеот»).

Кабалисты объясняют, почему так веселятся именно в день смерти – ведь согласно здравому смыслу, в этот день надлежит печалиться. Недаром есть точка зрения, что 7 адара, день смерти Моше-рабейну, был днем скорби! Но дело в том, что Моше-рабейну плакал в день своей кончины, а раби Шимон бар Йохай веселился. Согласно «Зогару», в этот день он дал последний свой урок ученикам и раскрыл им такие глубины, которых не касался в течение всей своей жизни. Он объяснил: «Я сам свидетельствую о себе, что все дни моей жизни жаждал увидеть этот день!»

Другая причина заключается в том, что вообще день смерти великого человека отмечают не скорбью, а весельем. В наших источниках сохранились сведения, что и день смерти Адама, первого человека на земле, отмечался как праздник.

Есть обычай, согласно которому в Лаг-Баомер дети выходят в поля и леса, воору-

женные луками и стрелами. Это не только дань чести воинам Бар-Кохбы. Более глубокий смысл скрывается в этом обычае: радуга (на иврите кешет – слово, которое означает также «лук») – это знак свидетельства о клятве Вс-вышнего, о Его обещании никогда более не наводить на землю потоп.

НА ТЕМУ "ЛАГ-БАОМЕР": ПАНИБРАТСТВО

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Ученики раби Акивы были наказаны за то, что не оказывали друг другу должного почтения. Проще говоря, вели себя фамильярно.

Вроде, отсюда можно было бы вывести, что, если другим людям фамильярное поведение в своем кругу прощается, то для мудрецов Торы подобный способ общения недопустим.

А ведь это не совсем верный вывод, вернее не весь ответ. На самом деле надо сказать так:

Совершает преступление тот, кто неуважительно ведет себя с мудрецом Торы. Даже если он сам мудрец Торы!

Под уважением в адрес раввина, мудреца Торы, талмудиста имеется в виду именно уважение в адрес самой Торы. Или если хотите – уважение перед той Торой, которую данный мудрец выучил.

Примеров с отрицательной коннотацией я повидал достаточно. Хотя и негоже кивать на других (поскольку надо заниматься самим собой – и только!), тем не менее, чтобы остальных предостеречь, можно иногда сослаться на чужие ошибки.

Один не встает, когда видит, что в зал входят раввины, принадлежащие течению, которое он, видите ли, осуждает. Другой плохо отзывался о хабадском ребе – забыв на минутку, что тот был великим знатком и учителем. Третий нос воротит от хасидов и открыто говорит об этом по радио. Незнающие слушатели, далекие от мира Торы, согласно кивают его речам головой

– и вместе с ним совершают такой же тяжкий проступок. Но они по незнанию, в то время как получивший доступ к микрофону "специалист" делает это сознательно (и также сознательно толкает к плохому делу слушателей – что судится на небе много строже, чем личный грех).

Но это мнение о раввине. Еще страшней оскорбление, брошенное раввину в лицо.

Довелось мне видеть, как человек запросто похлопал раввина по плечу: мол, мы-то с тобой понимаем, о чем речь. Раввин не возмутился, он даже не заметил. Но заметили и возмутились на небе!

Был такой, что, выписывая деньги на ешиву, стал читать нотацию великому праведнику: дескать, можно и умерить аппетиты, ребе. Что с ним стало, нам известно (об этом и написано, и рассказано).

Некоторые считают, что приставку "рав" можно и надо употреблять только перед фамилиями тех евреев, которые получили соответствующий сертификат (подтверждающий раввинское звание). А ведь сертификат говорит лишь о том, что его обладатель может занимать раввинский пост. В то время как термин "раввин", "рав", "ребе" – это выше, чем пост, это уровень человека, который, выучив Тору, умеет и может учить других. Поверьте мне, я в этом разбираюсь (да и сертификат лежит у меня на полке среди важных бумаг, могу предъявить).

Недопустимо произнести фамилию без звания "рав", когда говорят о раве К., мно-

го и успешно привлекающего евреев бывшего Союза к Торе!

Недопустимо бросить другому уважаемому учителю: а поскромней, ребе, нельзя быть? – Он поймет, поблагодарит за дружеский совет и станет скромнее, – но в том-то и дело, что на "советчика" тут же заведут "дело" на небесах. Оно ему надо?

Во второй главе Авот написано: "Грейся у огня мудрецов (т.е. учись у них), но остерегайся их углей, чтобы не обжечься (т.е. не вздумай их обидеть): ибо их укусы – укусы лисицы, их жало – жало скорпиона, их шипение – шипение змеи, и все их слова – как горящие угли".

Ученики раби Акивы забыли, что это сказано для них тоже, – и были наказаны по максимуму.

В Торе говорится, что, если у тебя возникнут вопросы, обратись к мудрецам своего поколения – и они скажут, что делать. Тот же стих добавляет: не вздумай от их указания уклониться.

Получается, что стих приравнивает становления будущих мудрецов самой Торе. Такое возможно лишь в случае, когда Тора помогает этим мудрецам. Она их поддерживает, не дает ошибиться (если у них, конечно, правильные намерения). Поэтому выступление против мудрецов = выступление против Торы. Независимо от уровня выступления, – серьезное оно (скажем, "идейное") или шуточное, поведенческое.

И последнее. Наше безмерное уважение перед мудрецами-праведниками строится на том, что в их руки однажды на Синае была передана вся Тора, и только они устанавливают ее законы на земле. Что вполне соответствует известному правилу Торы: "Праведник скажет – небо сделает (т.е. реализует его желание)".

Будем учиться на судьбе учеников раби Акивы, как не надо поступать. Иначе, считай, прошли впустую все соблюдения полутраурных законов по поводу их стародавней кончины (ндБ).

Важное замечание. (Возникло при обмене комментариями и замечаниями – см. ниже.)

Некоторые склонны считать, будто буквальное прочтение фразы о том, что ученики раби Акивы неуважительно относились один к другому, – это неуважительное к ним отношение.

Так вот, по-моему, и я в этом глубоко убежден, найти причину их смерти в том, что они разговаривали друг с другом фамильярно, – не является неуважением к ним, ибо это наша учеба. Можно сказать, они именно для того и погибли, чтобы мы научились после них не совершать подобных ошибок. И если мы этому не научимся – их смерть останется неоправданной и случайной (ндБ). Скажу еще резче: они совершили подвиг самопожертвования – чтобы спасти нас с вами! (Не в том, что сознательно нарушали правила поведения с мудрецами, а в том, что, нарушив эти правила, стали для нас примером – как нельзя себя вести.)

Вывод: слова о том, что они не оказывали друг другу почтение, надо понимать именно буквально! Иначе в них нет для нас никакого полезного содержания.

Уважаемые дамы и господа ^{ת"ו}
Толдот Йешурун приглашает вас
на празднование 33 дня отсчета омера

В программе мероприятия:

урок р. Суры Леи Левинтов для женщин
на тему: "МЕХАНИЗМЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
СГЛАЗА И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ".

Начало в 18:30

урок р. Ариэля Левина для мужчин на
тему ЛАГ БА ОМЕРА.

Начало в 19:00

Застолье с песнями под гитару

22/05/19

участие 15 шек

Информация по тел. 058-7805770

Адрес: ул.Маво А-Шарвитан 7

ТОЛДОТ ЙЕШУРУН В НЕТАНИИ ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА
НА НЕЗАБЫВАЕМУЮ ВСТРЕЧУ С РАВОМ АШЕРОМ КУШНИРОМ НА ТЕМУ

ТОРА ЖИЗНИ

26 МАЯ В 19:30

АДРЕС: УЛ ШМУЭЛЬ АНАЦИВ 26, ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ: 058-778-16-94

