

ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «МИШПАТИМ»

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «МИШПАТИМ»	3
НЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	16
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	20
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	26
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	28
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	30
НАШИ МУДРЕЦЫ	32
КНИЖНАЯ ПОЛКА	35
ГОВОРИМ КРАСИВО	38
КАЛЕНДАРЬ	39
МИРОВОЗЗРЕНИЕ	47
ВЕБИНАРЫ - ТОЛДОТ .РУ	48

«Мишпатим» — шестая глава книги «Шмот». В ней Всевышний сообщает Моше законы, которые Моше должен пересказать евреям: «И вот законы, которые ты предложишь им...» (21:1). Сразу за этой фразой начинается изложение законов и продолжается до конца главы. В основном эти законы касаются отношений между людьми, главным образом финансовых и имущественных.

В предыдущей главе, как мы помним, речь идет о получении Торы у горы Синай. «Примыкание» двух этих тем показывает, что Тора придает отношениям между людьми исключительно большое значение.

Глава содержит 53 заповеди из 613, данных нам Торой. Среди перечисленных в главе заповедей — предписание соблюдать субботу.

В конце главы Моше по приказу Всевышнего поднимается на гору Синай. Он находится там сорок дней и сорок ночей.

Эта суббота — последняя перед наступлением месяца адар, с началом которого во времена Храма начинался сбор взносов на покупку животных для общественных жертвоприношений. Тора обязывает каж-

Недельная глава Торы Мишпатим 24-25 февраля

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	4:57	6:11
Хайфа	5:03	6:11
Москва	5:35	6:52
Ст. Петербург	5:56	7:19
Берлин	5:18	6:30
Сидней	7:19	8:15
Нью Йорк	5:23	6:24
Атланта	6:12	7:09
Бостон	5:10	6:12
Торонто	5:42	6:45

дого взрослого мужчину-еврея один раз в год, до наступления месяца нисан, внести в сокровищницу Храма половину шекеля — серебряную монету весом без малого двести зерен ячменя. В связи с этим в дополнение к недельной главе в нынешнюю субботу в синагогах читают отрывок «Шкалим» из главы «Ки тиса» («Когда будешь исчислять»), девятой главы книги «Шмот».

фото - рава Авраама Коена

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «МИШПАТИМ» («ЗАКОНЫ»)

ИЗ КНИГИ «БЕСЕДЫ О ТОРЕ»

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Недельная глава «Мишпатим» («Законы») продолжает изложение заповедей, которые Всевышний дал Моше с тем, чтобы Моше объяснил их народу. Глава содержит 53 заповеди из 613. Большинство из них касается взаимоотношений между людьми.

Тора придает огромное значение отношению к людям. Выше мы уже разбирали эпизод с филистимским царем Авимелехом, забравшим у Авраама его жену Сару (глава «Ваера» книги «Брешит»). Поговорим о нем еще раз.

Авимелех должен был не только вернуть Аврааму жену, но и добиться, чтобы Авраам за него помолился. Зачем?

Если человек согрешил перед Б-гом и раскаялся, сожалеет о прошлом и не повторяет дурного поступка — Б-г прощает ему вину. Но если человек обидел человека или не вернул ему долг, Б-г не простит, пока виноватый не извинится и не добьется прощения у того, кого обидел. Можно без конца поститься, жертвовать миллионы на благотворительные цели, помочь сотням людей, но пока вы не отдали конкретного долга тому, кому должны, или его наследникам, и не добились по-хорошему прощения, Б-г не прощает. Тут не помогут ни пост в Йом-Кипур, ни покаяние.

Обидев человека словом или делом, мы согрешили и перед Б-гом, и перед человеком. Авраам должен помолиться за Авимелеха. Кому будет молиться Авраам? Одному только Б-гу! Но Б-г заступается за обиженных. И пока обиженный Авраам не попросит за Авимелеха, ничто тому не поможет. Б-г простит только после того, как простит человек.

А если обиженный умер? Когда дело касается денег, то надо вернуть долг наследникам (наследникам по закону Торы, а не по обычаю страны). Если покойному была нанесена душевная обида, надо пойти на его могилу, снять обувь и в присутствии миньяна (десяти мужчин-евреев) сказать: «Я согрешил перед Б-гом и перед этим человеком». А присутствующие скажут: «Прощено тебе» («Махул леха»). Случается, что обидчик не может сам пойти на кладбище. Тогда следует послать вместо себя кого-то другого. Я сам два раза был таким посланцем.

В главе много говорится об ответственности человека за причиненный другому физический или имущественный ущерб.

Допустим, один человек нанес другому телесное повреждение. Он обязан уплатить пострадавшему крупную компенсацию, рассчитываемую по пяти статьям: за инвалидность (если потерпевший лишился глаза, пальца и т.п.); за перенесенную боль; за расходы на лечение; за потерю рабочего времени и связанный с этим убыток; за пережитый позор.

Даже за пощечину (ущерб лишь в двух аспектах — унижение и боль) взыскивали, например, двести зуз, очень значительную по тем временам сумму.

Представим себе, что человек вырыл яму в общественном месте и не прикрыл ее как следует. В яму упало животное и погибло. Вырывший яму обязан уплатить компенсацию хозяину животного.

Человек выкинул на улицу осколки стекла, обломки металла и т.п. Кто-то споткнулся о них и получил травму. Выкинувший мусор обязан уплатить пострадавшему.

Если кто-то разжигал огонь, ставший причиной пожара, он обязан оплатить ущерб от пожара. Мы ответственны за последствия наших поступков.

В Талмуде (Бава кама) рассказывается интересный случай. Человек убирал камни со своего поля и выкидывал их на дорогу. Проходивший мимо мудрец заметил ему: «Зачем кидаешь из чужого в собственное?» Тот посмеялся над прохожим, сочтя его чудаком.

Прошло какое-то время. Человек продал поле. Как-то ночью, идя по дороге (улицы тогда не освещались), он упал и сильно расшибся о камни. От всей души проклиная негодяя, набросавшего камни там, где ходят люди, он едва добрался до ночлега. На следующий день, проходя там же, он, к стыду своему, увидел, что сам на себя навлек беду. Тут и вспомнились ему слова мудреца. Талмуд заключает: стремящийся к благочестию (хасид) пусть остерегается, чтобы беда не пришла к другому через него, т.е. чтобы не причинить кому-либо ущерба даже опосредованно, даже косвенно.

На человека возлагается также ответственность за ущерб, нанесенный принадлежащим ему животным — собакой, козой, быком и т.п. Если, скажем, ваша коза забралась в чужой огород и потоптала или поела там зелень, вы обязаны возместить ущерб хозяину огорода.

Раби Исроэл Салантер (день его смерти — 25 швата — приходится на неделю, когда читают главу «Мишпатим») очень внимательно изучал вопросы морали и законы взаимоотношений между людьми. Он говорил: не случайно у евреев принято начинать обучение детей Талмуду именно с тех трактатов, где говорится о возмещении ущерба. Это делается для того, чтобы они научились с молодых лет отвечать за свои действия и за все, что находится в их ведении.

Раби Салантер говорит: нельзя выполнять одни законы Торы, попирая другие. И приводит поучительный пример. Набожный еврей ранним утром, еще до рассвета, спешит в синагогу, чтобы прочесть перед Но-

вым годом сличот — молитвы об отпущении грехов. Он так поглощен мыслями об этом, что уходит из дому, сильно хлопнув дверью (а время — около пяти утра). Соседка, у которой несколько месяцев тому назад умер муж, проснулась: что за стук? И сообразила, что это сосед пошел читать сличот. Ей вспомнилось, как в такие же ночи уходил молиться ее муж, и она заплакала. Так этот человек совершил сразу два греха: украл у другого сон, нанес душевную травму вдове. Он продолжает спешить и, не заметив, толкает кого-то. Подойдя к синагоге, он видит, что она закрыта. Синагогальный служка — шамес — еще не пришел. Все ждут его на улице. И вот прибежал шамес, он стыдится, что пришел позже других, в растерянности бросается к дверям, но, как назло, то ли не тот ключ взял, то ли замок заело. Наш еврей не выдержал и крикнул: «Ну, давай быстрее! Мы теряем время!» Шамес побледнел. Снова совершено два греха: пристыжен человек и поставлено под угрозу его пропитание — из-за замечания, сделанного при всех, он может потерять работу.

Однажды перед Песах р. Салантер со своими учениками пек мацу. Ученики спросили его: на что особенно надо обращать внимание? И раби ответил: надо, чтобы маца была кашерной не только относительно пасхальных правил. Надо следить, чтобы не обидеть резким словом женщин, которые месят и раскатывают тесто, потому что обычно это вдовы или бедные сироты.

В годовщину смерти его матери р. Салантер, как это принято, хотел прочесть в миньяне «Кадиш» (поминальную молитву) по матери. В синагоге он узнал, что другой человек тоже хочет прочесть «Кадиш» хазаном в миньяне — этот день был годовщиной смерти его дочери. Несмотря на то, что поминающий покойную мать имеет преимущество перед поминающим дочь, р. Салантер подошел к нему и предложил ему читать. Заметив общее удивление, р. Салантер объяснил: «Моя мама заслужила, чтобы я сделал в такой день приятное этому человеку». Раби Салантер считал, что

доброе дело — дело не менее Б-гоугодное, чем чтение «Кадиш».

Однажды в гостях р. Салантер спросил, кто приносит в дом воду. Ему показали — какая-то служанка. И он постарался совершить омовение рук очень скупо. «Если бы

я сам носил воду, — сказал раби, — я бы лил пощеднее. Но выполнять заповедь с особой строгостью (у евреев есть такое понятие — устроение закона) за счет труда другого человека не стоит». Благословенна память праведника.

ЗАЧЕМ ГОВОРИТЬ ЗАГАДКАМИ?

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Евреи получили Тору, и Всевышний сообщает Моше законы, которые следует пересказать евреям: «И вот законы, которые ты предложишь им...» (Шмот, 21:1). Сразу за этой фразой глава приступает к изложению законов и продолжает его до конца главы.

Тематика заповедей, к которой обращается Тора сразу после рассказа о получении Торы, — судопроизводство, и в основном — законы денежных отношений между людьми.

Любопытно: только получили Тору — и сразу про деньги. Вещь прозаическую, а то и, как принято говорить и думать, низменную. Причем никаких общих фраз и нравственных призывов вы в главе не найдете. Она содержит только четкие строгие законы и ясную их систему.

Безусловно, если Тора начинает разговор о законах с отношений между людьми, значит, с точки зрения Торы отношения между людьми — это очень важно. А денежные обязательства — очень важная часть наших обязанностей по отношению к другому человеку.

Остановимся только на одном из этих законов, часть которого, кстати, широко известна в европейской культуре: «Глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. Ожог за ожог, рану за рану, ушиб за ушиб» (там же, 21:24-25). Поскольку точнее было бы перевести «глаз вместо глаза» (айн тахат айн) и т.д. (тахат — скорее «вместо», чем «за»), дальше мы так и будем говорить.

Что значит «глаз вместо глаза»? Устная Тора объясняет: надо возместить ущерб деньгами, оплатить стоимость глаза вместо

глаза. А ряд ситуаций (зуб, рука, нога и т.д.) приводится потому, что размер компенсации должен соответствовать степени ущерба.

Ход рассуждений в Талмуде таков: в главе «Масэй» книги «Бемидбар» сказано, что нельзя брать выкупа с убийцы (кара за убийство — смерть; о предании убийцы смерти говорится и в нашей главе — 21:12). Другими словами, убийство деньгами не искупишь. А поскольку это сказано только об убийстве, значит, в других случаях применяется наказание выкупом, и за лишение человека органа, который не восстанавливается, следует брать денежную компенсацию. Талмуд даже рассматривает такой вопрос: стоимость чьей руки (ноги, глаза...) надо оценивать, определяя сумму компенсации, — ударившего или потерпевшего?

Если же нам все-таки кажется, что, может быть, понимать формулировку насчет глаза и т.д. надо буквально, т.е. что на выбитый глаз закон отвечает выбитым глазом, посмотрим в начале главы следующий закон: «И если вступят в ссору люди, и ударит человек своего ближнего камнем или кулаком, а тот... сляжет... за вынужденный простой и за лечение даст [ударивший]» (там же, 21:18-19).

Будем исходить из того, что если человека ударили и он слег, то без ран и ушибов тут не обошлось. Рассуждает Рамбан: если «рана вместо раны, ушиб вместо ушиба» предполагают наказание ударившего избивением, то после такого наказания стороны уже квиты. С какой же стати требовать с ударившего еще и оплатить потерпевше-

му временную потерю трудоспособности и расходы на лечение? Тут даже не надо переходить на какие-то другие уровни толкования (а их четыре – Б.З.), уже первый уровень толкования Торы – пшат, простой смысл стиха – говорит нам, что речь идет о денежной компенсации и ни о чем другом.

Но если все очевидно уже на уровне пшат, то почему бы так и не сказать: «Пусть заплатит»? Зачем говорить «глаз», чтобы потом искать объяснений? Затем, что такая формулировка закона содержит глубокий нравственный смысл. Сказано именно так, чтобы человеку и в голову не пришло, что сломать другому руку – то же, что разбить его, скажем, драгоценную вазу. Такая форма изложения учит: если ты ударил, то тебе полагалось бы такое же увечье, и ты должен это понимать и чувствовать.

Таким образом, за формулой «глаз вместо глаза» стоит не предписание нанести увечье нарушителю, а требование взять с него денежную компенсацию при том, что увечья он заслуживает.

Но есть прегрешения, за которые по закону Торы полагается намного более строгое наказание: ударил отца или мать – смертная казнь, нарушил субботу – смертная казнь и др. Однако и тут не все просто. Применение этих наказаний осложнено условиями, которые делают их практическое осуществление исключительно редким. Приговорить человека к смерти можно только в том случае, если два свидетеля видели, что он собирается совершить преступление, сделали ему предупреждение и тем не менее он при них это преступление совершил. Ясно, что Тора предпочитает не спешить с таким приговором. И потому во времена, когда существовал еврейский суд, смертный приговор выносился чрезвычайно редко.

К чему же такие околичности? К чему «пугать» наказанием, которого не будет? Тора «пугает» не наказанием. Она пугает преступлением. Говоря о наказании, Тора дает оценку преступлению. Тора показывает, насколько оно тяжело и страшно. Формой своих законов Тора нас воспитывает

НИКОГДА НЕ ГОВОРИ НИКОГДА!

РАВ АРЬЕ КАЦИН

«Отчаяние без разума!» — лишь тот, кто теряет разум, позволяет отчаянию победить себя! Потому и слова Талмуда «Даже если человек сказал, что потерял надежду, все равно это не отчаяние!» можно понимать иносказательно: даже если человек на словах проявляет слабость и говорит, что потерял надежду, все равно не верьте ему: в сердце своем он хранит веру и преодолет отчаяние!

— Саша, хочешь прийти ко мне домой — Илья Эссас проводит по четвергам занятия Торой? — обратился я к своему знакомому у московской синагоги.

— Никогда: ведь я хочу есть колбасу! — лаконично отрезал Саша.

Ему не пришлось произносить целой тирады: «Никогда не пойду на твои занятия

Торой, потому что не хочу менять себя и своих привычек и не желаю себя ни в чем ограничивать!»

... На дворе стояла весна 1980. В те годы каждую субботу на горке (так московские евреи называли улицу Архипова, на которой расположена синагога) собирались около сотни людей. На узком пространстве у здания синагоги обменивались информацией отказники, учителя иврита, правозащитники, а также те, кто хотели передать свои данные для вызова из Израиля, найти учителя иврита или просто познакомиться.

Молодые евреи того времени начинали с интересом изучать не только иврит, но и еврейскую культуру и религию. Это было проявлением их духовного поиска и одновременно выражением несогласия с умира-

ющей идеологией застоя. Многие начинали посещать занятия Торой, соблюдать еврейские традиции, зажигать субботние свечи, отмечать праздники. Многие, но не Саша...

Спустя год я уехал, а Саша остался в отъезде.

Почти двадцать лет спустя я оказался в доме одного американского еврея, который рассказал, что подружился с семьей русскоязычных иммигрантов — своих соседей.

— Эти люди соблюдали заповеди Торы еще в России. Приехав в Америку, отдали своих детей в иешивы, — поведал он. — Кстати, глава семьи был отказником в Москве, может быть, ты его знаешь?

И он показал фотографию этой семьи. Я тут же узнал своего старого приятеля Сашу, который, отвечая когда-то на мое приглашение на урок Торы, отрезал: «Никогда!»

— Никогда не говори никогда! — подумал я. Не случайно повторяют американцы: «Never say never!» И в этой шутке, может быть, как в никакой другой, есть доля правды: «Никогда не теряй надежды! Никогда не отчаивайся! Никогда не теряй веры в друзей и, что, может быть, еще важнее — в себя самого!»

«Даже если человек сказал, что потерял надежду, все равно это не отчаяние!» — эти слова недавно прочитал мой десятилетний сын, который только начал изучать Талмуд в иешиве.

По традиции, мальчики начинают учить Талмуд с главы «Элу Мциот», посвященной заповеди возвращения находки хозяевам. Если человек нашел потерянную кем-то вещь, он обязан сделать все, чтобы вернуть ее хозяину. Однако если у этой вещи нет никого отличительного знака (монета, например) и нет никакой возможности вернуть ее, то человек может взять вещь себе, потому что она уже стала «ничейной»: хозяе-

ва наверняка потеряли надежду когда-либо получить ее обратно. Но если у этой вещи есть отличительный знак, то хозяева будут продолжать надеяться вернуть ее, и потерянная вещь продолжает оставаться их собственностью. Об этой ситуации говорит Талмуд, что не следует верить словам человека: «Даже если человек сказал, что потерял надежду, то все равно это не отчаяние! Он продолжает надеяться, что люди увидят отличительный знак и вернут ему пропажу».

Рассуждая о том, может ли человек отчаяться, отказаться от вещи, о потере которой он еще не узнал, Талмуд задается вопросом, который буквально звучит так: «Отчаяние без разума (то есть знания о потере) является отчаянием или нет?»

Рабби Хаим Меир Кахане (праведник, живший в Иерусалиме, который пережил немецкий лагерь смерти, советский ГУЛАГ и десятилетия отказа) объяснял, интерпретируя эти слова Талмуда: «Отчаяние без разума!» — лишь тот, кто теряет разум, по-

зволяет отчаянию победить себя! Потому и слова Талмуда «Даже если человек сказал, что потерял надежду, все равно это не отчаяние!» можно понимать иносказательно: даже если человек на словах проявляет слабость и говорит, что потерял надежду, все равно не верьте ему: в сердце своем он хранит веру и преодолет отчаяние!

Иллюстрацией этой мысли является рассказ Торы о еврейском рабе, который мог заявить хозяину, что ему нравится быть рабом и он хочет остаться в рабстве навсегда. Все равно ему не верили, и в юбилейный пятидесятый год отпускали на свободу, даже если этот год наступал вскоре после заявления раба.

Впрочем, начнем по порядку: хозяева должны были отпускать на свободу еврейских рабов каждый седьмой год шмиты, как сказано: «Если купишь еврейского раба,

«Стремление к свободе всегда сокрыто в душе еврея»

то шесть лет пусть служит он, а в седьмой пусть выйдет на волю даром» (Шмот, 21: 2).

Речь идет о рабе, который был продан в рабство за воровство для того, чтобы трудом вернуть ворованное. Он выходил на свободу в седьмой год, даже если нанесенный ущерб еще не был отработан. Свободный человек не должен находиться в рабстве больше шести лет!

Однако если раб заявлял «люблю господина моего... не пойду на волю», то Тора указывает хозяину привести его в суд, а затем «проколоть ему ухо на косяке двери» (Шмот, 21: 5—6). Тогда раб мог работать на хозяина, но лишь до юбилейного пятидесятого года.

Почему рабу прокалывали ухо на косяке двери? Потому что косяк двери, на котором сегодня устанавливается мезуза, был свидетелем казни первенцев, когда Всевышний «миновал» дома евреев, освобождая их из египетского рабства (Кидушин, 22).

Почему прокалывалось ухо? Мистически души евреев всех поколений были у горы Синай и слышали первую заповедь: «Я Всевышний, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства!»

По мнению Рамбана, недельная глава «Мишпатим» — «Законы» является раз-

вернутым объяснением Десяти заповедей, сформулированных во время Синайского откровения, описанных в предыдущей недельной главе «Итро». Первый закон об освобождении еврейского раба — это комментарий к первой заповеди, пишет Рамбан. Помня о горечи рабства, мы никого не хотим поработать, а, подобно Всевышнему, освободившему нас, обязаны освобождать рабов каждый седьмой год.

Более того, Синайское откровение вдохновило все поколения евреев. В духовном смысле все слышали: «Я — Всевышний! И не будет у вас других богов и других хозяев!» Стремление к свободе всегда сокрыто в душе еврея, пишет рав Гедалия Шор. В этом и заключается смысл истории еврейского раба. Как бы низко ни упал еврей, совершив воровство, что является корнем всех грехов (стремление взять), как бы он ни говорил, что свыкся со своим положением раба, все равно в душе его хранится свет дарованной на пятидесятый день Торы, и потому на пятидесятый год выходит даже он на свободу! Потому, думая о себе и своем будущем, об обретении своего внутреннего раскрепощения, никогда не говори никогда!

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБ ОТПУСКЕНИИ РАБОВ БЫЛИ ПЕРВОЙ ЗАПОВЕДЬЮ, КОТОРУЮ ПЕРЕДАЛИ ЕВРЕЯМ МОШЕ И ААРОН

РАВ ИСРАЕЛЬ ЗЕЛЬМАН

Занимающее почти всю главу перечисление «мишпотим» (законов) начинается с установлений, касающихся еврейского раба. И особое значение придается этой заповеди не только из-за такого привилегированного «положения в списке». Раши пишет, что глава начинается с соединительного союза «и» (Ve-эйле ha-мишпотим (וְאֵלֵּי מִשְׁפָּטִים)) — и эти законы), чтобы показать связь того, что далее приводится, с Дарованием Торы из прошлой главы: «Как и первые заповеди (например, знаменитые Десять Заповедей) даны на Синае, так и

остальные». В начале же другой главы Торы («Беар») Раши приводит мнение раби Акивы, считавшего, что все заповеди Торы со всеми их подробностями были получены на Синае.

Почему, спрашивается, Раши (перед описанием еврейского раба) еще раз подчеркивает, что, мол, нижеследующие законы тоже «даны на Синае»?

Кроме того (опять же, перед описанием всего, что касается еврейских рабов) в Мидраш Раба приводится стих из псалмов Давида со следующим разъяснением. Сло-

ва рассказывает речи Его (дворов דבריו) Яакову говорят о заповедях (дибройс דברות). А слова «уставы Его (хуков חוקיו) и Законы Его (мишпотов מצוות) — для Израиля» — о законах. Ибо не таково качество Святого, благословен Он, как качество «плоти и крови»: тот, кто из плоти и крови, — указывает что-то другим, а сам — не делает ничего. А Святой, благословен Он — то, что делает Сам, то и приказывает евреям соблюдать и исполнять».

Спрашивается: почему эта идея (исполнения Творцом собственных предписаний), одинаково важная и актуальная для всех заповедей Торы, приводится именно здесь?

И, наконец, в том же классическом источнике, после долгого и патетического описания награды, ожидающей праведных в грядущем мире (на основе стиха из 56-ой главы пророка Йешаяху «Соблюдайте закон... ибо близко спасение Мое»), отрывок Мидраша завершается неожиданной (непонятно как связанной с предыдущим изложением) фразой с цитатами из начала нашей главы: Вот что написано «И эти законы», и то, что написано сразу после этого — «Когда купишь еврейского раба».

Начиная объяснение всех этих отрывков, Сатмарский Ребе приводит стих из 34-ой главы пророка Йирмияху. «Так сказал Вс-вышний... Я заключил союз с отцами вашими в день выведения их из земли египетской, из дома рабов, говоря: после окончания семи лет отошлет человек брата своего — еврея, который продался тебе и работал на тебя шесть лет и отошлешь ты его на свободу». Вот такой большой отрывок, повествующий о том, что, оказывается, в момент Исхода Творец заключил с евреями какой-то «отдельный союз», как-то связанный с заповедями о еврейском рабе.

Далее Сатмарский Ребе удивляется, как остальные комментаторы предпочли не объяснять простой, «прямой» смысл этого места из пророка и не обнаружили следующего отрывка из Йерусалимского Талмуда (трактат Ройш а-Шоно). Там раби Шимон, сын раби Йеуды разъясняет смысл нескольких загадочных слов из главы «Воэйро».

Что означает «и говорил Вс-вышний с Моше и Аароном, и приказал для сыновей Израиля», что Он тогда приказал? А приказал Он исполнять законы об отсылании рабов, и это согласуется со словами раби Ило, сказавшего, что евреи были наказаны (имеется в виду, наказаны изгнанием) именно за «отсылание (освобождение) рабов» (то есть, за его отсутствие)».

После чего Талмуд Йерушалми цитирует вышеприведенные слова из пророка Йирмияху о заключении специального союза, посвященного этой теме. Книга выдающихся толкований Йерусалимского Талмуда «Корбан хо-Эйдо» подтверждает удивительное открытие: установления об отпускинии рабов были первой заповедью, которую перед Исходом (еще до пасхальной жертвы) передали евреям Моше и Аарон.

Чтобы понять смысл неожиданного (и малоизвестного) выделения темы рабства, нужно вспомнить отрывок из Талмуда (Брохойс, лист 5), где говорится об очищающей силе страданий. Выводы там делаются как раз из законов рабства. Напомнив, что, по Торе, раб освобождается, если хозяин выбьет ему зуб или глаз (или нанесет другое очевидное увечье), Талмуд постулирует: «Если зуб и глаз (шен ве-аин ר'וי רש), каждый из которых — только один орган человеческого тела, выводят раба на свободу, то тем более — страдания, которые распространяются на все тело».

Такое же «общетеоретическое значение» придается обсуждаемой заповеди и в Мидраш Ялкут, где разъясняется (весьма неожиданно) стих из первой главы пророка Цфании: «И будет, во время то, обыщу Йерушалаим со свечами». Предлагается читать не «обыщу» (ахапес שפח), а вполне легитимно заменив букву «син» на «шин» (и, попутно, «пей» на «фей»), «освобожу» (ахафеш). Далее в Мидраше следуют подкрепленные цитатой из 29-ой главы пророка Йешаяу Высочайшие Слова: «Поскольку написал Я в Торе, что раб выходит на свободу (ла-хофши שפול), если хозяин лишил его зуба или глаза, а Я поразил (ударил — никейси [י'תי]) оба глаза сыновьям моим

(что подтверждается цитатой), они тем более должны выйти на свободу». Раби Берахья добавляет от того же Имени: «Написал Я в Торе, что шесть лет отработает, а на седьмой — выйдет на свободу даром».

После этой великолепной цитаты разъясняются почти все вышеприведенные вопросы. Оказывается, есть такой уровень понимания заповедей о рабе, начинающих главу, на котором под словом «хозяин» подразумевается Хозяин мира (Рибойной шель ойлом *לוֹיֵן לְשׁוֹבֵב*), а под ключевым словом «раб» — мы, евреи.

Вот истекут шесть лет (шесть периодов, шесть тысячелетий) рабства, и, как сказано в недельной главе, мы выйдем на свободу и, в конце концов, вернемся к наделам отцов.

Разъясняется, почему Раши подчеркивает, что именно эти законы были даны на Синае: ведь, как следует из пророка Йирмия и Йерусалимского Талмуда, о заповедях рабства было рассказано еще в Египте, и мы могли бы подумать, что они не были повторены вместе с остальными законами на Синае.

Разъясняется, почему именно в начале нашей главы Мидраш говорит об «исполнении законов самим Вс-вышним»: ведь именно отсюда следует, что Творец, соблюдая законы, касающиеся отпускания рабов, освобождает евреев от гнета изгнания — или по прошествии срока, или — принимая в расчет полученные наказания (за нашу историю нам неоднократно приходилось получать — и «по глазам», и «по зубам»...).

Разъясняется, наконец, и то, что в конце отрывка о «близости спасения» в Мидраше приведена ссылка на еврейских рабов: ведь именно из этого закона выводятся причины, благодаря которым будет даровано спасение.

И все было бы замечательно, если бы не одна осязаемая деталь: в Мидрашах почему-то перепутаны законы, касающиеся еврейских и нееврейских рабов: на седьмой год освобождаются именно еврейские рабы, а связанная с красивым Мидрашом заповедь «освобождения в связи с увечья-

ми» касается исключительно рабов нееврейских. Причем, как видно из выше приведенного Мидраша, объясняющего стих из пророка Цфании (где слово «обыщу» заменяется на «освобожу»), эти «причины для освобождения всего еврейского народа» почему-то приводятся одна за другой.

Каким образом наше грядущее полное избавление выводится из «освобождающих увечий» рабов-неевреев?

И тут Сатмарский Ребе вносит окончательную ясность в «общее историческую роль» заповедей о рабах (и то, что он пишет, очень напоминает знаменитое место из Талмуда, приведенное в трактатах Сойто и Санедрин, о двух возможных образах поколения, в котором придет «сын Давидов»: «полностью оправданном» или «полностью осужденном»). Для обоснования нашего спасения нужны оба закона — и о еврейских рабах, и о нееврейских — потому что изначально были возможны разные варианты развития событий.

Первый вариант — очень благоприятный — связан со спасением, выводимым из еврейских рабов: предполагалось, что, если, находясь в изгнании, мы будем, несмотря ни на какое вражеское окружение, вести себя, как подобает, и, соответственно, отношение к нам будет — как к настоящим представителям еврейского народа, то спасение сможет «черпать силы» из еврейского варианта обсуждаемых заповедей.

Если же, не дай Б-г, обычаи окружения сделают свое дело, и в изгнании мы, не дай Б-г, практически перестанем отличаться от представителей других народов, тогда — избавление придет на основании законов о нееврейских рабах, то есть — за покалеченные органы, которых, при таком неблагоприятном развитии событий, должно было быть, к огромной печали, хоть отбавляй.

ВРАТА ВОСТОКА

ИСРАЭЛЬ СПЕКТОР

«И нищему не потворствуй в тяжбе его» (23: 3)

Раби Исраэль Абухацира (Баба Сали), будучи одним из руководителей общины города Тафлиэля (Марокко), должен был разбирать судебные тяжбы, и, как заповедано, руководствоваться исключительно законами Торы, а не имущественным положением тяжущихся.

Однажды пришёл к Баба Сали богач, дабы востребовать свои деньги с бедной вдовы, не выплатившей долг. Пришла и вдова с пустыми руками и глазами, полными слёз. Дом вдовы был пуст, не было у нее ни копейки, а богач требовал причитающиеся ему деньги.

Баба Сали постановил, что вдова должна вернуть долг. Он огласил решение суда плача, слёзы текли из глаз, а глаза буравили жестокосердного богача, отнюдь не нуждавшегося в деньгах вдовы. Жалоба его была мелочной и проистекала из душевной чёрствости.

Увидел богач слёзы рава и его взгляд, испугался и тут же заявил, что прощает долг. И все трое вздохнули с облегчением!

“Никакой вдовы, ни сироты не притесняйте” (22: 21)

Ришон лецион Нисим Хаим Моше Мизрахи, живший два с половиной столетия тому назад, отличался не только глубокими знаниями Торы, но также скромностью и добросердечием.

Дело было в разгар лета. Шёл рав в жаркий полдень по улице и увидел женщину, несущую поднос с тестом, готовым к выпечке. В те времена не пекли в доме. Помощник пекаря ходил по домам, собирал подносы с тестом и относил их в пекарню. Там за несколько монет выпекали хлеб и разносили по домам уже готовый. Увидел рав, что пожилая женщина несёт тяжёлый поднос, и

спросил: “Где помощник пекаря, ведь это его обязанность нести тесто в пекарню?”

“Я звала его, — вздохнула женщина, — но он не захотел придти. Я — вдова, и некогда мне послать с подносом. А тесто поднимается и может скиснуть”.

“Дай мне поднос”, — сказал рав. Женщина колебалась, но рав настоял: “Я приказываю тебе, ты обязана дать по закону Торы!”

Женщина передала поднос раву, и тот понёс его в пекарню. Когда пекарь увидел рава с подносом, слова застряли у него в горле, но он все же спросил: “Рав? Что это значит? Почему рав не послал за моим помощником? Разве достоинство рава позволяет нести поднос по улице?”

“Ты меня удивляешь, — ответил рав. — Если твой помощник не выполняет заповеди уважения к вдове, то почему он поспешит ко мне в дом? Ведь это не мой поднос, а поднос вдовы, к которой он отказался придти...”

“Если украдёт кто быка или овцу и зарежет его или продаст его, то пять быков заплатит за быка, а четыре овцы за овцу” (21: 37)

Раши объясняет, что овца у вора на плече позорит его в глазах окружающих, поэтому Г-сподь облегчил его выплаты (т.е. вчетверо, а не впятеро).

Один человека разводил индеек, и была среди них птица с ярким красивым оперением. Хозяин очень дорожил ею, кормил лучшим зерном, а на ночь всегда запирали в сарай, ключ от которого прятал в особом месте. Однажды утром пришёл хозяин открыть сарай и увидел, что дверь открыта, а птицы нет! Поднял хозяин крик. Собрались соседи и начали его успокаивать: “Стоит ли надрываться так из-за пропавшей птицы? Криком делу не поможешь, лучше подумай, кто мог ее взять”. Вспомнил хозяин, что со-

сед следил за ним и видел, где он положил ключ. Нет сомнения, сосед — вор! И хотя уязвлённый сосед утверждал, что не брал индейки, вызвали его на суд Торы к раву Ицхаку Ихье Алеви. Увидел рав соседа в рваной одежде, изнурённого голодом, послушал его объяснения, и понял, что бедность сбила его с пути истинного: не удержался он от искушения и решился на кражу.

Что делать? С одной стороны говорится: “И нищему не потворствуй в тяжбе его”, с другой — как можно поставить на человеке позорное клеймо вора из-за одного случая.

Обратился рав к хозяину птицы с вопросом: “Ты видел, что сосед украл?” “Нет”, — признался хозяин. “Если так, то как ты осмелился обвинить соседа публично? Так не делают! Хочешь я расскажу тебе, что вчера произошло? Вечером ты забыл закрыть курятник, индейка убежала, и сосед нашёл её! Он хотел вернуть птицу, но ты стал кричать о краже, и как ему было вернуть тебе её, избежав обвинения в краже?”. Обрадовался сосед и сказал: “Верно, раби, так и было!” И всё вернулось на своё место в мире и согласии.

УЧИТЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ УВЕРЕН, ЧТО УЧЕНИКИ ЕГО ПОНИМАЮТ

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

Нельзя игнорировать нужды отстающих учеников. Примеры из жизни великих раввинов.

ВОТ ЗАКОНЫ, КОТОРЫЕ ПОЛОЖИШЬ ПЕРЕД НИМИ (Шмот, 21:1)

Мехилта, которую цитирует Раши, говорит, что Всемогущий сказал Моше: И не подумай сказать — поучу их законам два-три раза, пока не выучат, но не стану затрудняться, разъясняя им причины и основания. Тора говорит о законах, «которые положишь перед ними», как накрытый стол, готовый, чтобы человек начал есть.

Хотя Моше мог достичь больших высот, если бы не расходовал время на объяснения, Бог повелел ему посвятить этому его драгоценное время.

Главным для учителя должны быть интересы учеников (Ор гамаусар).

Р. Исраэль Яков Любчанский много месяцев пытался повлиять на одного ученика. И все его усилия не приносили успеха, ученик не поддавался. Наконец, как рассказывал р. Исраэль Яков, я дошел до того, что стал совершенно безразличен к этому ученику, просто отказался от него. Но однажды мне пришла в голову мысль: «Бог не благословил меня детьми. Предположим,

этот мальчик был бы моим сыном. Ведь тогда бы я не стал его игнорировать. Почему же сейчас отвергаю? Только потому, что он принадлежит кому-то еще?»

С этого момента его прежнее безразличие сменилось любовью. Р. Любчанский начал работать с ним снова, и, в конце концов, этот мальчик вырос в выдающегося лидера.

Мы несем полную ответственность за все убытки людей из-за того, что мы вырыли яму

ЕСЛИ ОТКРОЕТ ИЛИ ВЫРОЕТ ЧЕЛОВЕК ЯМУ И НЕ ЗАКРОЕТ, И УПАДЕТ ТУДА БЫК ИЛИ ОСЕЛ, ТО ЗАПЛАТИТ ТОТ, КТО ОСТАВИЛ ЯМУ (Шмот, 21:33, 34)

Здесь Тора говорит о материальной ответственности. А р. Меир Симха аКоген (Хафец Хаим) пишет, что запрет оставлять открытую яму следует из стиха: «Перед слепым не клади преткновения»².

Человек несет ответственность за все недвижимое, подобное яме, которое способно принести ущерб. Например, если пролили в общественном месте воду, и кто-то на ней поскользнулся (там же).

И если положили на общественную территорию камень или что-то другое, вы несе-

те финансовую ответственность за ущерб, который от этого может возникнуть (там же).

Однажды р. Исраэль Салантер говорил с другим ученым, который держал зонтик так, что тот торчал в сторону. Рав предупредил его, что зонтик — как «яма на общественной территории», потому что кто-нибудь может за него зацепиться. И тот сразу стал держать зонтик прямо. Но потом забылся, и зонтик снова наклонился. Рав Исраэль резко упрекнул его и прервал беседу (Амеорот агдолим).

ЕСЛИ БЫК ЧЕЛОВЕКА НАНЕСЕТ УВЕЧЬЕ БЫКУ БЛИЖНЕГО (Шмот, 21:35)

Если животное принесло кому-то убыток, владелец обязан возместить. Имеются в виду все животные. Тора приводит пример быка, как наиболее частый случай (Хошен мишпат).

Если ваша комнатная собачка причинила ущерб чьей-то собственности, вы обязаны заплатить ее владельцу, даже если он ничего не заметил. Не думайте: «Потребуется — заплачу», — вы должны взять инициативу в свои руки и сразу возместить ущерб (Имрей бина, Итро).

Вопрос, сколько, в принципе, должен платить человек, возмещая ущерб, разбирается в Хошен мишпат. А сколько вам лично надлежит платить в каждом конкретном случае, следует выяснить у галахического авторитета, раввина, который специализируется в этой области закона Торы.

ЕСЛИ ВЫЙДЕТ ОГОНЬ, ПОПАДЕТ НА ТЕРНИИ И СГОРИТ СТОГ, СТОЯЩИЙ ХЛЕБ ИЛИ ПОЛЕ, ПУСТЬ ЗАПЛАТИТ СПОЛНА ТОТ, КТО ЗАЖЕГ ОГОНЬ, ЗА ТО, ЧТО СГОРЕЛО (Шмот, 22:5)

Тот, кто зажег огонь, должен нести полную ответственность за ущерб от него (Хошен мишпат).

Тот, кто кладет нож или камень так, что их может сбросить с места порыв ветра обычной силы, отвечает за это. Так и с огнем: вы обязаны уплатить за все убытки, которые произошли по вашей вине (там же).

ЕСЛИ ПОПРОСИТ ЧЕЛОВЕК В ДОЛГ У БЛИЖНЕГО СВОЕГО... (Шмот, 22:13)

Мы обязаны давать в долг, когда нас просят, а кто одалживает, обязан беречь то, что взял. Сначала обсудим обязанность давать в долг, а затем обязанности того, кто взял.

1. Давая в долг, вы исполняете мицву делать хесед, творить добро. Даже если даете совсем маленькие вещи, штопор или гребень — это хесед. Такую заповедь легко исполнить, даже если вы небогаты (Аѓават хесед).

Когда р. Элияѓу Давид Рабинович (Теумим, Ѓадерет), раввин Иерусалима, отправлялся в дальнюю дорогу, всегда брал с собой целый мешок разных вещей, которыми люди обычно пользуются в путешествии, чтобы одалживать попутчикам, если им понадобится (Бетув Йерушалаим).

2. Если предмет, который вы одолжили, нужен человеку, чтобы заработать на жизнь, награда за эту мицву еще больше (Аѓават хесед).

3. Одалживать богатому — мицва, но одолжить бедному, который не в состоянии купить то, что просит — еще большая мицва (там же).

4. Некоторые не любят ничего давать в долг, даже если сами этим не пользуются. Это очень плохая черта, от нее необходимо избавиться (там же).

5. Некоторые, в принципе, не против того, чтобы дать в долг, но не хотят себя затруднять. Например, это у них в кладовке, и им лень выходить и искать. Чтобы избавиться от этого недостатка, нужно понимать, как важна заповедь хесед. Надо радоваться, давая в долг свои вещи (там же). Как понимающий человек хочет пойти в синагогу, чтобы услышать звуки шофара, так должен стремиться делать хесед.

6. Очень большая мицва — давать в долг святыни (книги по Торе). Тогда и вам будет принадлежать заслуга знания Торы, которое приобретут, их изучая.

7. Надо быть очень любезными с тем, кто хочет взять в долг, чтобы мог попросить у вас и в следующий раз (там же).
8. Хотя тот, кто берет в долг, обязан возвращать по своей инициативе, нельзя перестать одалживать из-за того, что кому-то потом приходится об этом напоминать. Хорошая идея — завести блокнот с записями, кто и что у вас одолжил. Тогда будете помнить, у кого вещь, чтобы попросить вернуть, когда понадобится, и легче давать в долг. Кроме того, владельцу стоит написать свое имя на одалживаемом предмете, чтобы должник помнил, кто хозяин вещи.

Законы об обязательствах должников:

1. Тот, кто берет в долг, может пользоваться вещью только так, как договорился с владельцем (Аѓават хесед).
2. Не может передавать другим людям (Аѓават хесед, цит.) и обязан возвращать, как только перестал ею пользоваться, или когда пришел срок возврата.
3. Тот, кто взял вещь в долг, платит за все ее повреждения, даже случайные, если они произошли не в ходе обычной эксплуатации этой вещи. Беря в долг, держите эту вещь подальше от маленьких детей.

Однажды перед Йом Кипуром люди увидели, как р. Исраэль Салантер несет домой кошку. У него было много книг, которые он брал в долг, и он боялся, что пока все будут в Йом Кипур в синагоге, мыши могут погрызть книги, а если он не уберезет их, будет виновен в нарушении законов о тех, кто берет в долг (Тнуат амусар).

НЕ ПРИЧИНЯЙТЕ СТРАДАНИЯ ГЕРУ И НЕ ПРИТЕСНЯЙТЕ ЕГО — ЧУЖЕЗЕМЦАМИ ВЫ БЫЛИ В ЕГИПТЕ (Шмот, 22:20)4

Здесь два запрета. Запрещено причинять страдание геру (тому, кто принял еврейскую веру) словами и притеснять его экономически. Хотя никого нельзя обижать

и ущемлять в финансовом отношении, особенно это касается новообращенного. Легко обидеть беззащитного, поэтому Тора предупреждает быть к нему предельно внимательным (Хинух).

Запрещено напоминать геру о прошлом. Даже если вы сердиты, нельзя ему сказать: «Еще недавно ты был идолопоклонником и ел свинину, как ты смеешь это говорить мне?» (Мехилта).

Рамбам пишет, что, говоря с гером, нужно быть очень внимательным к его чувствам, чтобы не обидеть. Даже если он говорит что-то абсурдное, нельзя ему резко ответить, нужно мягко объяснить, почему неправ. Рамбам пишет о том, кто обидел гера: «Может, он был пьян в это время и забыл, что Тора 36 раз предупреждает почитать гера и не обижать»5.

ВДОВ И СИРОТ НЕ ОБИЖАЙТЕ (Шмот, 22:21)

Раши цитирует Мехилту, где сказано, что никого нельзя обижать, но Тора говорит именно о вдове и сироте, потому что они беззащитны, и это вызывает желание их обидеть.

С деньгами сироты или вдовы вы должны быть осторожнее, чем со своим имуществом (Гилхот деот).

Творец заключил договор: если обидят вдову или сироту, Он услышит их крик и воздаст обидчику по заслугам (см. стих 22 и 23).

Учителю разрешается упрекать сироту, чтобы научить Торе, ремеслу или правильному поведению. Но он обязан быть к нему особенно снисходительным и относиться с уважением (цит.).

Сиротой называют того, кто потерял отца или мать. Как долго он считается сиротой? Пока не станет достаточно независимым, чтобы не нуждаться в заботе старших (цит.).

Однажды р. Исраэль Салантер рассердился на жителей города: они не платили за изучение Торы одного сироты. Он увидел, что ребенок слоняется по улицам, и потребовал заплатить за него. Население горо-

да оправдывалось: общественные фонды истощились, а у них лично нет на это денег.

— Тогда продайте свитки Торы, чтобы заплатить за его обучение, — велел рав Исраэль (Амеорот агдолим).

ВДОВ И СИРОТ НЕ ОБИЖАЙТЕ (Шмот, 22:21)

Эта заповедь выражена во втором лице, чтобы научить нас: если мы видим, как обижают вдову или сироту, и не вмешиваемся, не препятствуем этому, то в глазах Всевышнего как будто сами их обижаем (Ибн Эзра).

Во время важной встречи раввинов в доме р. Хаима Озера Гродзенского к нему пришла с просьбой вдова. Один из известных раввинов подошел к ней и сказал: «Р. Гродзенский сейчас очень занят и не может с тобой говорить».

Но женщина настойчиво повторяла, что должна его видеть, так что раввину пришлось обратиться к ней в более резких тонах. Тогда р. Гродзенский воскликнул: «Нельзя так! Она — вдова!»

Р. Меир Карелиц говорит, что эти слова р. Хаим Озер прозвучали так, как: «Осторожнее с ножом! Он очень острый, легко порезаться!» (Работейну).

ЕСЛИ ДАЕШЬ ССУДУ НАРОДУ МОЕМУ, БЕДНОМУ, КОТОРЫЙ С ТОБОЙ, НЕ БУДЬ С НИМ КАК ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТОР (Шмот, 22:24)

Давая в долг, вы получаете от милосердия больше, чем должник. Для него эти деньги — помощь лишь в этом мире, а заслуга дающего достигает будущего мираб.

Но давать в долг следует при свидетелях, или берущий должен написать расписку на взятую сумму. Это надо делать всегда, даже если тот, кто берет, вне подозрений, потому что он может случайно забыть о долге (цит.).

Когда вас просят дать ссуду и говорят, что будут возвращать понемногу, то, по букве закона, вы не обязаны давать. Но из любви к ближнему лучше это сделать (Агават хесед).

Если вы сказали, что дадите кому-то займы, ваши слова рассматриваются, как решение исполнить мицву и являются обязательством, подобным клятве.

Когда несколько людей просят у вас небольшие ссуды, а один — значительную сумму, лучше помочь нескольким, чем одному, потому что каждый раз, давая ссуду, вы выполняете отдельную мицву. Но если большая сумма спасет его от финансового краха, предпочтительно одолжить ему (там же).

Жена может давать в долг, не спросив мужа, только очень маленькие суммы. А большие суммы — если знает, что он не будет возражать. Это касается только денег. Одалживая домашние предметы, она может мужу не сообщать. С другой стороны, жена совершает нарушение, препятствуя мужу исполнять мицву давать в долг; и исполняет ее, побуждая его делать хесед (там же).

Даже занятые изучением Торы, вы обязаны прерваться, чтобы дать в долг, если больше никто не может или не хочет это сделать (там же).

Вы обязаны дать в долг даже тому, кого не любите. Более того, если нелюбовь к нему неоправданна (это человек неплохой), давая в долг, надо предпочесть его тому, кто вам нравится (там же).

Есть старая еврейская традиция создавать гмах — фонд беспроцентных ссуд. Люди жертвуют деньги в этот гмах, откуда всякий нуждающийся может получить заем. Сегодня в Иерусалиме есть сотни гмахов, и самые большие из них подобны банкам. Только в отличие от банков это неприбыльные организации, и работники там не получают зарплату. Они ссужают деньги на разные сроки, обычно до года. Тот, кто берет в долг, дает двенадцать чеков на двенадцать месяцев вперед и получает определенную сумму. Такие общества спасают множество людей, помогая им в час острой нужды. В каждой из общин должен быть, по крайней мере, один гмах.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ТОРА И БИЗНЕС. НЕ ЖЕЛАТЬ ТОГО, ЧТО ПРИНАДЛЕЖИТ ДРУГОМУ

РАВ ШАУЛЬ ВАГШАЛ

Запрет «не возжелай» является абсолютным. Его невозможно обойти никаким образом, даже при помощи посредника, который бы убедил вторую сторону продать понравившуюся вещь.

Частная собственность человека (дом, мебель, книги, антикварные предметы и т.п.) обычно не предназначена для продажи. Тот, кто загорается страстью приобрести чужое личное имущество, нарушает запрет Торы. Если кому-то удалось получить их, используя уговоры или давление, он считается нарушителем запрета, а его действия граничат с кражей.

Причина запрета заключается в том, что владелец вещи, ставшей предметом чужого желания, и продавший эту вещь под давлением, возможно был ослеплен выгодным предложением (например, заманчивой ценой) и согласился в момент предложения сделки продать свою вещь, но потом пожалел об этом. Почему пожалел? Потому что людям свойственно испытывать привязан-

ность к своим вещам, и, если они продали что-либо не по своему твердому желанию, а под давлением, то им будет казаться, будто их обманули.

а) Тора не знает ни одного исключения для того, чтобы обойти запрет «никакой вещи ближнего не желай». Поэтому нельзя пользоваться помощью посредников: запрещено попросить, скажем, некое влиятельное и авторитетное лицо уговорить владельца дать согласие на наше предложение продать свою вещь.

б) Некоторые люди не видят ничего зазорного в том, чтобы «купить» чужую вещь без согласия владельца, платя за них хорошие деньги. Речь идет о серьезном злоупотреблении, которое невозможно оправдать никакими доводами типа: «Любой непременно согласился бы с моим предложением и взял бы эту сумму», или: «Если бы он знал, как мне нужен этот предмет, он бы непременно пошел мне навстречу».

ЗАКОНЫ ИХУДА

ОХРАННИК, ИЗБАВЛЯЮЩИЙ ОТ ЙИХУДА

РАВ ЗЕЕВ ГРИНВАЛЬД

Мужчине разрешено уединиться с женщиной, если его жена находится вместе с ним

«И замуривающий глаза, чтобы не видеть зла» (Йешая 33). Сказал раби Хия бар Аба: «Этот тот, кто не смотрит на женщин в тот момент, когда они стоят над стиркой». В каком случае (восхваляет его стих)? Если

есть другая дорога, а он пошел (по этой) — он злодей! (Несмотря на то, что зажмурил глаза, поскольку ему вообще нельзя было приближаться, а следовало, наоборот, отдалиться от преступления). А если нет другого пути — он нарушает запрет вынужденно! Несомненно, говорится о случае, когда нет другого пути, и даже в этом случае он

должен избегать нарушения (отвести глаза). (Бава батра 57б)

Запрет йихуда действует в случае, когда имеется опасение, что мужчина и женщина вдвоем согрешат. Поэтому, если вместе с ними находится еще один человек, присутствие которого заставляет их стесняться и не дает согрешить, или если они опасаются, что этот человек раскроет их секрет (расскажет, что они согрешили, и т.д.), — в этом случае запрет йихуда не действует.

Охранники, избавляющие от нарушения запрета йихуда, делятся на несколько групп:

- Отец, сын или брат уединяющейся женщины.
- Мать, дочь или сестра уединяющегося мужчины.
- Мальчик или девочка (их возраст будет указан ниже).
- Пять женщин, которые недолюбливают друг друга и потому не станут покрывать друг друга, (а всем расскажут о совершенном преступлении). Вот список этих женщин:
- Две йевамы (жены двух братьев по отцу).
- Две жены одного мужа.
- Женщина и ее свекровь (мать мужа).
- Женщина и дочь ее мужа (дочь мужа от другой жены).
- Женщина и дочь ее свекрови (сестра мужа).

Ниже будут приведены дополнительные алахические подробности этой проблемы.

Йихуд с двумя женщинами, одна из которых — родственница уединяющегося

Мужчине разрешено уединяться с двумя женщинами, одна из которых — его мать, дочь или сестра. Мать, дочь и сестра считаются охранниками, избавляющими от нарушения запрета йихуда с другой женщиной (см. примечание).

Это разрешение действует только в случае, когда одна из этих женщин является родственницей уединяющегося мужчины.

Но если она является родственницей уединяющейся женщины (например, если две эти женщины — мать и дочь или сестры), йихуд с ними запрещен.

Ночью или в далеком пути вне города для избавления от йихуда нужны два охранника, как будет разъясняться ниже. Каждая из этих женщин рассматривается только как один охранник.

Йихуд с двумя мужчинами, один из которых — родственник уединяющейся женщины

Женщине разрешено уединяться с двумя мужчинами, один из которых — ее отец, сын или брат. Эти родственники считаются охранниками, избавляющими второго мужчину от нарушения запрета йихуда. (См. примечание).

Двое мужчин, которые не являются родственниками женщины, но являются родственниками друг другу (отец и сын, два брата и т.д.), не считаются охранниками. Закон йихуда с ними — это обычный закон йихуда женщины с двумя мужчинами (по мнению большинства раввинов, йихуд с ними разрешен, как сказано выше, глава 3; см. там).

Йихуд с золовками, свекровью и невесткой или другими родственницами

Мужчине разрешено уединяться с двумя золовками.

Это разрешение включает йихуд с двумя женщинами, которые замужем за двумя братьями по отцу (на языке алахи: две йевамы), а также йихуд с двумя женщинами, одна из которых — сестра мужа другой (на языке алахи: «женщина и дочь ее свекрови»).

Кроме того, разрешено уединяться с двумя женщинами, одна из которых — свекровь (мать мужа) другой.

Кроме того, разрешено уединяться с двумя женщинами, одна из которых —

дочь мужа другой (то есть приемная дочь этой женщины).

Эти законы на языке алахи называются: «йихуд с пятью женщинами, которые недолюбливают друг друга». (См. выше, в предисловии к Законам охранника). Здесь мы не привели закон двух жен одного мужа, так как в наше время мужчина не женится на двух женах).

Присутствие этих женщин (перечисленных на предыдущей странице) разрешает йихуд даже в следующих случаях:

Когда мужчина — развратный, а не кошерный, или когда он близко знаком с этими женщинами (на языке алахи: «он не стесняется их»), а также, если его профессия связана с женщинами.

В дальней дороге. Причина разрешения в том, что эти женщины рассматриваются, как два охранника (см. примечание).

Даже если в месте уединения присутствует еще одна женщина, там разрешается уединяться, поскольку эти женщины охраняют от нарушения запрета йихуда и ее.

Йихуд с двумя женщинами, муж одной из которых находится в городе

Разрешено уединяться с двумя женщинами, муж одной из которых находится в городе, несмотря на то, что мужа второй в городе нет, так как первая женщина считается охранником для второй.

Алахические подробности йихуда с женщиной, муж которой находится в этом же городе, приведены в главе 4.

Ночью или в дальней дороге вне города требуются два охранника.

Кроме того, мужчине разрешено уединение с женщиной, если, кроме них, в том же месте находится еще одна женатая пара. Это разрешение действует также в случае, когда мужчины определяются как развратные или когда они близко знакомы с этой женщиной.

Принцип, применяемый к этим случаям, состоит в том, что «защищенный охраняет». Другими словами, человек, йихуд с

которым разрешен и который тем самым «защищен» от запрета, охраняет и других и делает разрешенным йихуд с ними.

Йихуд в присутствии мальчика или девочки

Мужчине и женщине разрешено уединяться, если в том же месте присутствуют мальчик или девочка. Мальчик и девочка считаются охранниками, избавляющими от нарушения запрета йихуда, так как мужчина и женщина опасаются, что их секрет станет всем известен, когда дети расскажут о нем.

Мальчик и девочка считаются охранниками относительно других людей. Однако, как сказано выше, глава 1, когда они одни, женщине запрещено уединяться с мальчиком девяти лет и старше, а мужчине запрещено уединяться с девочкой трех лет и старше.

Ночью, начиная со времени, когда детей принято отправлять спать, необходимы два охранника (два мальчика, две девочки или мальчик и девочка).

Возраст мальчика или девочки, которые считаются охранниками

Данные о возрастах, приведенные на этой странице — это средние данные, указанные в соответствии со средним развитием мальчика и девочки. Возможны, однако, изменения, как в ту, так и в другую сторону. Иногда мальчик в возрасте шести лет еще недостаточно развит и недостаточно внимателен, чтобы считаться «охранником», избавляющим от нарушения запрета йихуда. А иногда, наоборот, мальчик младше девяти лет уже очень развит и потому не считается охранником.

Девочка:

С пяти или шести лет. Хазон Иш постановил, что девочка продолжает считаться охранником до десяти или одиннадцати лет (см. примечание).

Некоторые раввины придерживаются мнения, что девочка считается охранником только до девятилетнего возраста.

Мальчик:

С возраста пяти или шести лет. (См. примечание относительно верхней границы возраста мальчика).

Закон «охранника» ночью

Ночью или во время далекого путешествия вне города разрешено уединяться только с тремя или более мужчинами.

Во время недалекого путешествия (в Земле Израиля большинство путешествий именно таковы) нет необходимости в дополнительном охраннике.

В долгом путешествии мужчине и женщине запрещено уединяться при одном охраннике, так как мы опасаемся, что кто-то из них захочет в туалет и отойдет, а мужчина и женщина

Если имеются два охранника, йихуд разрешен, даже если они спят, поскольку они в любой момент могут проснуться.

Иногда даже ночью достаточно одного охранника — в следующих случаях:

- В ранние ночные часы, когда еще не принято идти спать.
- Когда люди пришли просто в гости и имеют в виду вернуться домой, а не оставаться ночевать.

Назначение «охранника»

Мужчина и женщина имеют право оставаться в месте, где возможен йихуд, если они попросили другого человека (соседа и т.д.) заходить в квартиру, когда ему захочется, не предупреждая о своем приходе.

Дверь в квартиру должна быть не заперта, чтобы сосед мог войти. Если дверь

заперта, необходимо, чтобы у соседа был ключ, с помощью которого он мог бы войти без предварительного предупреждения.

Чтобы йихуд был разрешен, необходимо, чтобы человек, которого попросили заходить, на самом деле время от времени заходил бы в квартиру. Одного того, что его попросили об этом, недостаточно.

Назначение «охранника» в ночные часы

В поздние ночные часы йихуд разрешен, только если двоих людей попросили войти в квартиру, так как ночью необходимы два охранника. Как сказано выше, необходимо, чтобы охранники действительно время от времени входили в место, где происходит йихуд (не принято, чтобы охранник входил в чужую квартиру в ночные часы).

В ранние ночные часы, до того времени, когда принято идти спать, достаточно одного охранника.

«Входящий и выходящий охранник» позволяет разрешить мужчине и женщине только находиться в одном месте, но ночевать вместе им запрещено.

Сказано в барайте: Тот, кто отсчитывает монеты женщине из рук в руки, чтобы посмотреть на нее, даже если он располагает заслугой изучения Торы и совершения добрых дел, сравнимой с заслугой Моше-Рабейну, не избежит суда в Геиноме, согласно сказанному: «Из руки в руку — не очистится от зла» (Мишлей 11), другими словами — не очистится от суда в Геиноме.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ЧЕМ Я, ЕВРЕЙ, ОТЛИЧАЮСЬ ОТ ДРУГИХ НАРОДОВ?

Я рожден еврейкой, если так можно выразиться, конечно. Всегда ощущал себя евреем, со школьной скамьи, но живу, думаю, творю, но не понимаю разницы. Между мной и представителем другой нации, я просто горд, что я еврей. Я верю в бога, как во вселенную. Я считаю, что бог - это все то, что меня окружает в том числе и я сам. Что я могу спросить у вас, мне просто хочется спросить, мне хочется говорить с вами, но не знаю, о чем. Это просто желание, кто я?

Сергей Данилов, Москва

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Уважаемый Сергей! Весь мир сотворён Б-гом. У каждого из нас есть свои задачи в жизни, цели, для которых Б-г нас создал. У всего человечества свои задачи – выполнение семи заповедей сыновей Ноаха. У еврейского народа – свои задачи. Цитирую по книге моего отца Рава Ицхака Зильбера задал:

«Предание гласит, что первому человеку (Адаму) были даны шесть заповедей (пять запретов и одно предписание): запреты служить идолам, проклинать имя Всевышнего, проливать кровь человека (убивать), развратничать (сожительствовать с матерью, мачехой, чужой женой, сестрой от одной

матери, с женщиной, со скотом), воровать и грабить — и предписание организовать суды, которые будут за все это судить. Ноаху, поскольку ему было разрешено есть мясо, добавлена седьмая заповедь: не есть части от живого. Заповедь не проливать кровь подразумевает также — не проливать кровь человеческого зародыша, т.е. не делать аборт.

Это общечеловеческие обязанности, за нарушение которых Б-г в свое время покарал людей потопом и в разные времена — другими катастрофами. Семь заповедей Ноаха обязательны для всего человечества, но у еврейского народа... заповедей много больше. У потомков Авраама, Ицхака и Яакова, которых Б-г вывел из Египта и которые у горы Синай поклялись выполнить все, что Б-г скажет, вся жизнь идет по законам Торы, от утреннего пробуждения и до вечернего сна: тфилин, молитва, святость еды (кашерная пища), святость времени (суббота и праздники), святость семейных отношений, святость отношений между людьми (не сплетничать, не сквернословить, не оскорблять) и многое-многое еще. “А вы будете у Меня царством священников и народом святым” (Шмот, 19:6)».

МОЖНО ЛИ БРАТЬ ИПОТЕКУ НА ДОМ ИЛИ КРЕДИТ В БАНКЕ?

Уважаемый рав! Можно ли брать ипотеку на дом, или кредит в банке, когда в Торе есть запрет брать в рост? А.

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

О Вашем вопросе, можно ли взять ипотеку на дом или кредит в банке, если в Торе есть запрет на проценты. Нельзя брать проценты еврею у еврея. Еврей может давать деньги под проценты нееврею или брать у

него деньги под проценты. Принцип запрета – «брат у брата процентов не берёт».

О еврейских банках. Тора запретила проценты, но понятно, что бизнес разрешён. В таких случаях партнёры подписывают между собой этер-иске, суть которого состоит в следующем. Допустим, один человек даёт другому 100 тысяч на бизнес. Из них 50 тысяч он ему одалживает, а 50 остаются деньгами дающего, и дающий получает прибыли от своей половины денег. Т.е., он

получает прибыль не за те деньги, которые он одолжил, а прибыль от той части денег, которые он оставил себе. Стороны заключают договор с определёнными условиями, под которым оба подписываются. (В принципе, можно заключить и устное соглашение на определённых условиях, но лучше составить письменный документ). То же самое, когда человек берёт ипотеку в банке: покупка квартиры может тоже быть «бизнесом», ведь очень часто квартиры подни-

маются в цене; человек делает банк участником своих предполагаемых прибылей. В договоре с банком также пишется, что он заключён на основании этер-иске банка. В большинстве банков Израиля есть этер-иске, и хорошо, чтобы было вписано в текст договора «по этер-иске банка».

Если брать в банке на текущие расходы, не на бизнес и не на квартиру, – большой вопрос, помогает тут этер-иске или нет.

ЧТО ОЗНАЧАЮТ СЛОВА ПРОРОКА ЙЕХЕЗКЕЛЯ?

Что означают слова пророка Йехезкеля «Ты – керув, стирающий покров, и Я поместил тебя на горе святой Божьей» (28:14). Как царь может быть керувом, ведь это духовное существо? И еще «в Эйдэне, саду Б-жьём, пребывал ты» (28:13). Как он пребывал в Эйдэне и в каком качестве? Не связано ли это каким-то образом с керувом, который охранял Ган-Эйдэн?

С уважением, Симха

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Уважаемый Симха!

Выражения пророков – часто поэтические и аллегорические. Как мы говорили, речь идёт о царе города-государства Тир (Цор), который был очень богат и удачлив, и возомнил себя Б-гом. Того, кто мнит себя Б-гом, Всевышний низвергает и унижает, как написано: «Я на землю поверг тебя, пред царями предал тебя позору... Все знающие тебя среди народов ужаснулись тебе...» (Йехезкель 28; 17, 19).

Выражение про «Эден» – определённо аллегорическое: Адам и Хава жили в Ган-Эдене прекрасной жизнью, лишённой проблем; такая безоблачная жизнь была и у тебя. Это и привело к тому, что ты возгордился и возомнил себя Б-гом – «В Эйдэне, саду Б-жьём пребывал ты... Беспорочным был ты на путях своих со дня сотворения твоего до тех пор, как обнаружилось беззаконие твоё... Возгордилось сердце твоё от красоты твоей...» (там же, 13-17).

Слово «керув» переводится по-разному. Раши пишет, что это «птица с большими крыльями». Другие комментаторы пишут, что царь сравнивается с крувим, покрывавшими своими крыльями Арон а-Кодэш («керув, стирающий покров», «керув покрывающий» (там же, 14, 16)): как крувим покрывали Арон а-Кодэш, так ты «протирал крылья», защищая свой народ.

О «горе Б-жьей»: царь Цора был современником царя Шломо и активно участвовал в построении Храма.

ЕСЛИ БЫ НЕ ГРЕХОПАДЕНИЕ, АДАМ ВКУСИЛ БЫ ОТ ДРЕВА ЖИЗНИ? НО ВЕДЬ ОН И ТАК БЫЛ БЕССМЕРТНЫМ!

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, обратиться со следующими вопросами. 1. Всевышний создал в Эденском (Райском) саду Древо жизни и Древо познания добра и зла и запретил Адаму вкушать плод с Древа познания. Если бы Адам не вкусил плода, должен ли он был вкусить от Древа жизни? Насколько я понял, вкушение от Древа жизни сдела-

ло бы Адама бессмертным. Но ведь если бы он не вкусил от Древа познания, то и так был бы бессмертен?

2. Я читал, что если бы Адам не согрешил, то мировая история закончилась бы с наступлением субботы и цель Творения была бы достигнута. Но ведь, с другой стороны, Б-г повелел Адаму и Хаве плодиться и размно-

жаться. Значит, и другие души должны были пройти через этот мир, чтобы заслужить жизнь в Будущем мире. Но если бы не грех и цель Творения была достигнута, как тогда остальные души успели бы заслужить Будущий мир? И зачем их существование? Д.

Отвечает рав Эльяким Залкинд

Уважаемый Д.,

Вы задали хорошие вопросы. Попробуем, насколько сможем, ответить.

1. Дерево жизни связано не только с бессмертием. Его суть — в присоединении к Источнику жизни и, тем самым, в достижении возможности продвигаться, подниматься на все уровни, предназначенные для человека и всего Творения. Ведь человеку предстояло и предстоит подниматься со ступени на ступень в его приближении к Всевышнему, постижении Его света. Не только в этом мире, но и в Будущем, где свет начнет раскрываться в своей полноте, где не будет сокрытия, которое существует в этом мире. Поэтому, даже если Адам был бессмертен изначально (возможно; есть и другие мнения), «вкушение» от Дерева жизни подняло бы его на новый уровень существования и постижения. Если бы не ошибся.

Однако после падения Адам оказался на уровне несравненно более низком, чем тот, на котором он находился изначально, и, тем более, чем тот, который предназначался ему по Замыслу Творца. И если бы тогда он поел от плода Дерева жизни, то увековечил бы свое пребывание на этом низком уровне и лишился возможности когда-либо подняться на свою истинную ступень. Поэтому он и был изгнан из Сада Эдена — чтобы не поторопился съесть плод, который «законсервировал» бы его в состоянии упадка. Т.е. ему была дана возможность исправить случившееся, а затем оставить временную, не соответствующую его настоящему уровню оболочку — тело этого мира — и, поднявшись на предназначенную ему ступень, получить предназначенное ему тело в обновленном мире.

Можно добавить: нам известно из Традиции и из Писания, что Тора называется Деревом жизни. И те, кто изучает и исполняет Тору, дарованную нам Всевышним, соединены и сейчас, в этом мире и в наше время, с тем самым Деревом жизни, которое растет в Эденском Саду. И не торопясь, по чуть-чуть, едят от его плодов, приближаясь постепенно к будущему вступлению в Сад, в центре которого, у истока вод, находится Дерево, с которым они уже здесь связали крепко свою жизнь.

2. Не видел ответа на этот вопрос, но попробуем понять сами. Если бы рождённые души пришли в мир до наступления Субботы, Будущего мира, то и на них была бы возложена часть «работы» и, соответственно, возможность удостоиться награды (ведь на рост не требовалось времени, всё было стремительно).

А если бы они пришли уже в Субботный мир, то и тогда участвовали бы в осуществлении еще одной, следующей цели Творения. А именно, в раскрытии для творений знания о Всевышнем и о величии Его царства. И там, в Субботном мире, как мы упоминали, это раскрытие будет несравненно более полным. С приходом же новых душ оно должно было еще увеличиться. В соответствии со словами наших мудрецов: чем многочисленнее народ в земных царствах, тем больше величие их царей; это же верно и в отношении царства Творца: каждый, кто принял или осознал власть Всевышнего над собой, Его Царство, способствует большему проявлению власти Всевышнего и большему раскрытию Его Славы в мире.

И еще — о том, что должно было произойти, если бы не ошибка Адама, и что произойдет после её исправления, в конце времени этого мира. Сказано в книгах, что есть еще «сокровищница» душ, вовсе не приходивших пока в этот мир, не входивших в душу Первого человека. Это новые души, которые в будущем присоединятся к душам уже существующим и дополнят их до настоящей цельности, для каждого человека — часть, относящаяся к нему. Тогда же, в дни Творения, Адам (и другие, если бы

были рождены) должен был завершить создание мира исполнением всех данных ему заповедей («обрабатывать и хранить» Сад), молитвами и постижением знания о Творце. И тогда эти новые души должны были прийти в мир для выполнения этой заповеди, данной Адаму. Присоединиться с наступлением «Субботы» к воплощенным душам

и поднять человека на новую, неизвестную прежде ступень. Теперь же мы должны ждать осуществления этого в будущем. (Впрочем, возможно, «дополнительная душа», которая, как известно, приходит с наступлением субботы к тем, кто ее соблюдает, идет от сияния тех душ, хранимых для будущей Субботы).

ЕВРЕЙСКИЙ НАРОД — ЕДИНСТВЕННЫЙ, ОСТАВШИЙСЯ С ДРЕВНИХ ВРЕМЕН?

Добрый день! Я неоднократно сталкивался с этим суждением прежде, и вот сейчас, читая книгу И. Зильбера, благословенна память праведника, «Беседы о Торе», вновь нахожу фразу подобного смысла: «Еврейский народ — единственный, оставшийся с древних времен». Разрешите, пожалуйста, мой вопрос: если понимать фразу буквально, то ведь есть еще, по меньшей мере, египтяне... Заранее благодарен Вам!

Отвечает рав Менахем Эпель

Здравствуйте!

Примерно за сто лет до разрушения Первого Храма ассирийский царь Санхерив «перемешал» весь мир. Он переселил жителей одних стран на территории других стран. Иногда полностью, иногда частично. Так что народы перемешались и ассимилировались. И по мнению большинства комментаторов эту операцию он проделал в том числе и с Египтом. Кроме того, за год до разрушения храма, пророк Йехезкель предвидел разрушение Египта Нэвухаднецаром и последующее возвращение египтян на свою землю — через сорок лет.

Приведенные выше факты имеют не только историческое, но и галахическое значение (Галаха — законы Торы). Так сказано в книге Дварим 23:8, 9: «Не гнушайся эдомитянином, ибо он брат твой; не гнушайся египтянином, ибо пришельцем ты был в земле его. Дети, которые у них родятся в третьем поколении их, могут войти в общество Г-сподне». То есть египтянин, прошедший гиюр, не может жениться на

еврейке, но может жениться, например, на египтянке, прошедшей гиюр. Это же относится к их детям. А уже внуки смогут вступить в брак с евреями. Что касается геров из Амона и Моава, Тора запрещает вступать с ними в браки во всех поколениях.

В Тосефте мы находим спор мудрецов, можно ли в наше (их) время, после смешения народов Санхеривом, вступить в брак с гером египетского происхождения в первом поколении. А также с герами из Амона и Моава вообще. Раби Акива разрешает все эти браки — так как Санхерив смешал народы. А другие мудрецы разрешают браки с амонитянами и моавитянами, но не с египтянами.

Рамбан объясняет, в чем заключался их спор. По мнению раби Акивы Нэвухаднецар изгнал уже «перемешанных» Санхеривом египтян, и они же вернулись через сорок лет. А по мнению мудрецов, когда Йехезкель говорил (Йехезкель 29:13): «В конце сорока лет соберу Я Египет из народов, среди которых он был рассеян», он имел в виду возвращение настоящих египтян. Рамбам своим галахическим постановлением разрешил вступать в брак с герами-«египтянами», а Рош запретил. Шульхан Арух приводит оба мнения.

То есть, когда речь идет именно о египтянах, Ваш вопрос, казалось бы, «имеет место быть». Но следует отметить: мы рассматривали до сих пор этот вопрос с чисто законодательной точки зрения. И тут нас интересовал народ только как носитель соответствующих «крови и плоти». Тогда как

обычно, когда мы говорим о каком-либо народе, мы имеем в виду и язык, и культуру и т.п. А в этом плане и египтяне уже совсем не те, что описаны в Торе.

И только еврейский народ на протяжении всей своей истории, даже в рассеянии, сохранил свою веру, язык и обычаи. И даже

вдали от своей Земли евреи всегда помнили и знали, что это состояние временное и Всевышний еще выполнит Свое обещание, данное праотцам, и соберет нас в Эрец-Исраэль служить Ему во вновь отстроенном Храме. Да сбудется это обещание в наши дни, амен!

КАКИЕ «ПАТЕНТЫ», КАКИЕ ЗАПОВЕДИ ПОМОГАЮТ ДОСТИЧЬ УДАЧИ В БИЗНЕСЕ?

Есть ли сгулот и мицвот, которые хорошо делать бизнесмену, чтобы был успех. Было бы неплохо также иметь живые примеры из нашей современной реальности, если такие есть. Не могли бы вы сделать такую подборку для него? Да и я бы тоже ими воспользовалась!

Отвечает рав Аврех Йеуда-Лейб

Действительно, в Торе и Талмуде есть «еврейские патенты» (сгулот), как зарабатывать деньги. Попробуем перечислить некоторые из них:

Молитва

Вавилонский Талмуд (трактат Нида 70) задает тот же вопрос, что и Вы: что должен сделать человек, чтобы стать богатым? И отвечает: «Пусть больше работает, и пусть все его деловые отношения будут честными. — Но многие делали так и не преуспели? — Необходимо еще и просить у Того, Кому принадлежат все деньги этого мира, как сказано (Хагай 2:8): “Мне — серебро, и мне золото, — слово Господа...”».

Например, прочесть молитву об удаче, составленную Шла а-Кадош:

«Вот я собираюсь отправиться в (название места) — с позволения Ашема Благословенного и ради Его Имени. Владыка Вселенной, в святых словах Твоего Писания сказано: “Уповающий на Ашема будет окружен благоволением”. Ашем, истинный Б-г, даруй мне благословение и удачу во всех делах моих рук, ибо я был уверен, что Ты отправишь мне благословение. Пусть осуществится для меня стих, в котором написано: “Возложи на Ашема свою ношу, и Он поддержит тебя”».

Амен». (По книге «Взываю к Тебе», издано Швут Ами 1998, пер. А. Кац).

Омовение рук

Во времена Храма все благосостояние мира шло от Стола для хлебов в Храме. Сегодня Храма нет, но есть мицва омовения рук. Мы омываем руки подобно тому, как это делали коаним в Храме.

Перед тем, как есть хлеб, мы должны омыть руки из цельного сосуда.

Рабби Хисда (Вавилонский Талмуд, трактат Шабат 62) сказал: «Я омывал полные руки (то есть большим количеством воды, больше, чем необходимый минимум), и Всевышний дал мне полные руки добра».

Соблюдение Субботы

Суббота — источник благословения. Как прошла суббота — так «благословится» следующая неделя.

Честно вести дела

Сказано в Мидраше: «Кто ведет дела честно, у того имущество преумножается».

Сандек

Быть сандеком на обрезании. Сандек — тот, кто держит ребенка во время обрезания.

Мир в доме

Мир в доме и уважение мужа к жене приводит большое благословение в дом, в том числе — и финансовое благополучие (Вавилонский Талмуд, трактат Бава Меция 59).

Мы перечислили некоторые из советов наших мудрецов, как преумножить материальное благополучие, и есть ещё много других сгулот для бизнеса (например, новый хлебный нож на Рош а-Шана). Но есть еще один совет, даже больше, чем совет — обещание с «гарантией» Всевышнего:

Маасэр

В Талмуде (трактат Таанит 9) сообщает, что отделение маасэра позволяет разбогатеть, как сказано в Торе (Дварим 14:22): «Отдели» — чтобы разбогатеть.

Цдака — это деньги, данные на благотворительность. Маасэр (дословно «десятина») — это цдака, сумма которой определена: десятая или пятая часть заработка. Причем лучше всего давать маасэр на нужды бедных и на распространение Торы и поддержку тех, кто ее изучает.

Интересно, что при исполнении любой мицвы не следует «проверять» Всевышнего («Вот я в эту субботу не поеду на море, посмотрим, поможет ли мне Б-г сдать экзамен в воскресенье»), но когда речь идет о маасэре, можно «испытать», проверить Всевышнего. Так сказано в книге пророка Малахи (3:10).

Конечно при условии, что мицва была соблюдена точно по закону — отделили точ-

но 10 или 20% от чистого заработка, деньги пошли на соответствующие цели и т.д.

Особенность мицвы маасэра, которая отличает ее от всех перечисленных в начале сгулот: принимая на себя (конечно, без обета) обязанность отделять маасэр, мы становимся полноценными партнерами Вс-вышнего.

Конечно, основная награда за выполнение любой мицвы — в мире будущем, но можно привести множество конкретных примеров, когда люди, принявшие на себя отделение маасэра, получили и в этом мире большие дивиденды (и намного раньше, чем ожидали).

Живой пример из нашей современной реальности? Их много.

Несколько лет назад ушел из жизни один из великих благотворителей, жертвовавший огромные средства на поддержку Торы и помощь евреям, реб Зеев Вольфсон. Он приехал в Америку из Европы семнадцатилетним сиротой, не зная языка и не имея денег. Как свидетельствуют дети реб Зеева и как говорил он сам, секрет его успеха был в том, что он всегда вел дела честно и отделял маасэр. Мы не знаем, каковы были его доходы, но в последние годы Вольфсоны давали на распространение Торы около 150 миллионов долларов.

УДВОЙТЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ!

Если Вы сотрудник американской компании, то вполне возможно, что Ваша компания готова удвоить сделанное Вами либо членами Вашей семьи пожертвование в рамках программы поддержки и развития благотворительности.

Начните вводить название Вашей компании в поле ниже, и если она есть в списке, кликните на ней, — в появившемся окне будет представлена информация (на английском языке) о том, как удвоить Ваше пожертвование, сделанное на Толдоте.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

МОЙ СЫН, МОЙ УЧЕНИК. КОГДА РОДИТЕЛИ НЕ СОГЛАСНЫ ДРУГ С ДРУГОМ

РАВ НОАХ ОРЛОВЕК

Родители часто придерживаются разного мнения относительно того, как нужно дисциплинировать ребенка. Такие различия не обязательно плохи, потому что две головы лучше одной. Действительно, «обсуждаемое несогласие» может не только привести к лучшим решениям, но и укрепить брак, потому что совместная работа способна усилить взаимное уважение супругов, их внимание и заботу друг о друге.

Гаон рав Ицхак Гутнер, благословенна память праведника, очень красиво пишет об этом явлении. Гемара утверждает, что двое ученых, которые «сражаются» друг с другом, выясняя значение слов Торы, закончат взаимной любовью. Рав Гутнер объясняет, что именно потому, что они «сражались» так упорно, так страстно не соглашались друг с другом, их спор заканчивается любовью. Те, кто изучают Тору, стремятся понять, в чем именно воля Б-га. И «битва» приводит каждого из них ближе к цели, само их противостояние помогает им высветить истину.

Но если родители смотрят на дисциплину по-разному, она иногда становится частью широких разногласий между ними. Такие родители должны изолировать проблему дисциплины от других своих более значительных проблем и разбираться с вопросами дисциплины отдельно. Они не должны ждать, когда разрешатся большие проблемы. Если они станут откладывать, это только обострит «менее важную» проблему дисциплины ребенка. Потому что неправильное поведение всякого рода имеет тенденцию ухудшаться, если его не начинают сразу исправлять. И чем старше ребенок, тем сильнее укореняется его неправильное

поведение и тем больше дисциплинарных проблем у него может возникнуть.

Родители должны сосредоточиться на причинах своего несогласия по вопросу о том, что является хорошим дисциплинарным воздействием. Например, понимание того, как воспитывали каждого из супругов, может пролить свет на их подход к дисциплине. Такая оценка их биографических предпосылок может, в свою очередь, осветить и более широкие супружеские проблемы.

Даже здоровое несогласие должно быть улажено до начала дисциплинарных воздействий. Если дисциплинарные стили вступают в конфликт, они могут только усилить поведенческие проблемы.

Однако необходимо сказать, что матери, по натуре, обычно склонны к более мягким мерам воздействия, а отцы — к более жестким. Эти различные подходы, если они не исходят от общего супружеского несогласия, не обязательно приносят вред. Различие подходов мужчин и женщин — это, возможно, способ Вс-вышнего указать нам, что мы должны «отталкивать ребенка (то есть проявлять строгость, более слабой) левой рукой, а приближать его — правой».

Мой рав и учитель однажды показал эту идею очень наглядно. Вначале он притянул к себе предмет обеими руками. А потом отодвинул обеими руками. Эти два движения были сделаны как бы двумя «левыми» руками или двумя «правыми»; в обоих случаях это не оказало на предмет существенного воздействия, изменилось только расстояние до него. Но когда правая рука стала приближать объект, а левая его отталкивать, тогда предмет повернулся, то

есть значительно изменилась его позиция. То же самое с ребенком, мы воздействуем на него эффективно, в нем что-то поворачивается, если мы отталкиваем его левой рукой и приближаем — правой. Помните, правая рука сильнее. Вы должны чаще приближать детей своим теплом, а не отодвигать их.

Но если супруги явно выражают несогласие по вопросам дисциплины, ребенок будет использовать отсутствие единства, прибегая к помощи матери, чтобы спастись от возмущения отца. А отец тогда может начать проявлять большую мягкость, чем требуется, чтобы не выглядеть в глазах ребенка «плохим» родителем. Или наоборот, станет проявлять большую строгость, чем он бы хотел и чем это нужно, чтобы компенсировать «чрезмерную мягкость» матери. Конечно, ни то ни другое нежелательно.

Поэтому родители должны обсуждать прошлые дисциплинарные проблемы и решать, как им действовать в будущем. Мать не должна говорить: «Подожди, пока придет домой отец». Вместо этого она должна ясно показать, что они с мужем придерживаются одного мнения о последствиях

неправильного поведения. А отец должен подчеркнуть, что мать не отменит его наказания. Иными словами, когда шестилетний ударит младшего брата, отец должен взять его за руку и сказать: «Мама и я решили, что, раз ты дерешься, ты должен оставаться в своей комнате. Можешь выйти, когда сумеешь прилично вести себя с другими людьми».

Резюме

1. Несогласие родителей может быть вполне продуктивно и пойти на пользу ребенку.
2. Родители должны отстраниться от своих основных противоречий и сосредоточиться на гармонизации их подхода к решению дисциплинарных проблем ребенка.
3. Родители могут по-разному относиться к дисциплине, если:
4. Это различие не подрывает позиции второго супруга перед детьми;
5. Родители еще прежде согласились на это различие в тактиках, не оспаривая их в присутствии детей.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

КАЖДАЯ ДУША — ДРАГОЦЕННЫЙ КАМЕНЬ

ОЦАРОТ

Еврейский народ был создан против законов природы, основан явными чудесами. Нашему праотцу Аврааму было сто лет, а бесплодной Саре — девяносто. И тогда, именно тогда, родился Ицхак. Чтобы провозгласить, что народ, который создан, будет существовать в мире в противоположность всем законам вероятности, выживет, несмотря на все преследования и указы об уничтожении: «Всякое оружие, созданное против тебя, не преуспеет».

Но что верно относительно всего народа в целом, верно и относительно каждого еврея: «Нет судьбы у Исраэля». Не смотри в гороскоп, не спрашивайте предсказателей. «Знамений небесных не страшитесь — пусть страшатся их те народы» (Ирмеяу, 10:2). Даже относительно сыновей, жизни и пропитания, о которых сказано (Трактат Моед катан, 28), что они зависят от звезд. Соблюдение законов субботы, чистоты семьи, кашрута, наложение тфилин — сотворят чудеса.

Сказал рав, автор книги «Мисгав ладах», благословенна память праведника: об этом сказано в нашей главе: «И будете служить Г-споду Б-гу Вашему. И благословит Он хлеб твой... И не будет лишившейся детей... число дней жизни твоей Я сделаю полным». Здесь ясно объясняется, что в заслугу служения Ашему, молитвы и исполнения заповедей улучшится положение с заработком («и благословлю хлеб твой»), и увеличится продолжительность жизни — все это, зависящее от звезд, повернется к лучшему в заслугу служения Ашему.

Святой гаон, автор книги «Тания», благословенна память праведника, бывший подобно бьющему источнику в Торе и богобоязненности, в открытой и скрытой частях Торы, был магнитом для проходящих

к нему хасидов. Среди них выделялся один известный хасид раби Шмуэль Мункас, благословенна память праведника, удостоившийся двух столов: Торы и богатства. Короткое время дня отводил он торговле драгоценными камнями, а остальное время посвящал Торе, молитве и богобоязненности.

Однажды приехал он в Лиду к раби, чтобы начертать от вод его знания и источника его постижения. Но он должен был ждать много дней, так как сотни евреев хотели попасть к раби, каждый со своими бедами и надеждами на спасение. В большинстве своем, с мелкими вопросами. Но святой раби «спустился с горы к народу» и слушал их рассказы с бесконечным терпением и безграничной любовью.

Очередь продвигалась медленно, но, в конце концов, дошел черед раби Шмуэля. Глубокие вопросы приготовил он. Но прежде, чем задать их, выразил удивление: почему раби уделяет столько дорогого времени простому народу, с поверхностным пониманием, весь интерес которых в материальном, вместо того, чтобы посвящать свое время людям с духовными устремлениями.

Выслушал раби и не ответил. Предпочел переменить тему. «Чем ты занимаешься?»

Слава Богу, — ответил раби Шмуэль. — От продажи одного камня я могу жить месяц, подниматься в Торе и в служении Ашему!»

«Так дороги драгоценные камни?!» — удивился раби.

«Есть дорогие, а есть еще дороже», — ответил раби Шмуэль.

«Интересно, сказал раби. — Покажи мне, пожалуйста. Посмотрю, за что готовы люди платить такие большие деньги»...

Сунул раби Шмуэль руку за пазуху — его сокровища постоянно были с ним. Вытащил он платок и положил его на стол. Развязал его, и драгоценные камни засверкали, как маленькие звезды.

Лицо раби выразило разочарование. «Все кажется одинаковым», — сказал он.

Раби Шмуэлю подумал, что он не расслышал.

Пальцы раби перебрали камни, как будто это была перловая крупа. Вытащил из них один и посмотрел на него с пренебрежением: «И за это разумные люди готовы заплатить целый рубль?!»

«Рубль?! — содрогнулся раби Шмуэль. — Сотни рублей!»

«Даже так?! — отношение раби переменилось. Он стал относиться к ним с уважением. — Сколько, например, стоит этот камень?»

«Пусть разрешит мне раби», — хасид почтительно посмотрел на камень. — Ведь он знает все свои камни. Величину, цвет, прозрачность, сияние чистоту. — Пятьсот рублей».

Семья может зажиточно прожить на эту сумму два года.

«А этот», — раби вытащил еще один камень.

Случайно он выбрал очень дорогой камень, лучший из всех. «Десять тысяч. И ни

рублем меньше. Но даже это по сходной цене».

Раби подержал их в руках и сказал: «А выглядят почти одинаково. Ну, размерами немного отличаются. И немного сиянием. Но такая большая разница»...

«Раби, — сказал раби Шмуэль со всем почтительным трепетом, — в драгоценных камнях надо понимать»...

Раби положил камни на платок. «А ты понимаешь?»

«Это моя специальность, раби».

«Конечно, я и не претендую высказывать мнение о том, чего не понимаю. Да поможет Ашем преуспеть тебе в твоих делах».

«Амен», — ответил раби Шмуэль и завязал камни в платок.

«Но разве ты не понимаешь, что и в еврейских душах тоже надо разбираться, и это — моя специальность!»...

Как это волнующе, как точно.

«Нет души похожей на другую (Шаарей а-лешем, 2:13—4), — и нет человека, похожего на своего товарища, со дня существования человека на земле». Поэтому сотворен человек единственным и уникальным, чтобы каждый мог сказать: «Для меня сотворен этот мир» (Трактат Санедрин, 37).

И человек должен верить, что Ашем благословенный занимается им, интересуется им и наставляет его. (Мааян а-эмуна)

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

С НАСТУПЛЕНИЕМ АДАРА — УВЕЛИЧИВАЕМ РАДОСТЬ».

ЭСТЕР ОФЕНГЕНДЕН

Радость, веселье — важнейшая составляющая работы еврея в этом мире, одна из основ построения еврейского дома. Не только невозможно получить пророчество, если человеку не весело. Вне состояния радости нельзя вообще научиться близости и достичь любви — Хазаль называют мицву интимной жизни — мицвой радости.

Рав Мецгер постоянно повторял невестам — самое главное, чтобы воздух в доме был радостным! Что такое радость?

— Я чувствую радость!

— Мне не весело...

Значит, радость — это ощущение? Как же можно требовать от человека — чувства?

— Если в моей жизни будут происходить определенные радостные события, я буду рад.

Значит, радость возникает из-за независящих от меня событий. Тогда как же от меня можно требовать — радоваться?!

Первое, что важно понять о радости — она, на самом деле, не зависит ни от каких внешних факторов.

Например, многие люди, думая о том, что их радует, вспомнят о детях.

Сколько счастья, смеха, гордости, веселья они нам дарят!!! ...

Сколько разочарования, обид, усталости, боли. У некоторых сложности настолько перекрывают всё остальное, что совсем забываются светлые моменты.

Возможно, дети — плохой пример, т.к. они очень разные. Попробуем что-то более поддающееся подсчету, проверке, статистике, имеющее понятные стандарты — деньги. Большинство людей признает, что их пугает, беспокоит, огорчает материальная нестабильность. В определенном месте в определенное время понятно, что счита-

ется малой — средней — большой суммой денег. Тем не менее, мишна в трактате Авот переводит даже такую объективную вещь, как количество денег, в совершенно субъективную область чувств, а именно — умения радоваться: «Кто богат? Тот, кто рад тому, что у него есть».

Моя коллега рассказывала, что ее попросила о срочной встрече женщина. Она чувствовала, что находится на грани депрессии. Дело в том, что ее муж потерял большую сумму денег. Она в ужасе, что теперь будет!!! Позже выяснилось, что семья этой женщины очень богата по любым критериям, и потеря этой суммы не отражается вообще ни на чем. Сам факт потери денег привел ее в очень тяжелое душевное состояние.

Не ситуация определяет наше состояние, а наше восприятие определяет ситуацию. Будет ли семья счастливой — или сложные моменты станут постоянным фоном жизни, окружающие люди — милые или ужасные, вообще, какова моя жизнь — определяется только тем, как я решаю свою жизнь воспринимать.

Как говорит Теила Абрамов, в любом случае мы смотрим на мир через очки. Мудрее надеть розовые, а не чёрные.

Очень важно понять, что мы совершенно не способны увидеть объективную реальность. Мы видим только фрагмент, эпизод, а остальное — дорисовываем, додумываем, комментируем — исходя из своего опыта, настроения, и, главное, — настроя: видеть мир радости, мир, в котором я в основном счастлив, нужен и любим, или видеть мир, наполненный неприятностями, сложностями и нехорошими людьми. Хазаль говорят — по той дороге, что человек идёт, — ведут его. Это — поразитель-

ные слова. Значит, если я выбираю видеть жизнь сквозь розовые очки, то не просто вижу светлую сторону вещей, а действительно Всевышний ведёт меня по более радостному, светлому варианту судьбы.

В еврейской истории есть много примеров, когда радость от того, что мы — евреи, приближены к Всевышнему и можем

быть уверены в Его помощи, изменяла ход истории. Легко увидеть это и в жизни семьи. В моей практике я постоянно вижу, как семья, умеющая радоваться, создавать «островки радости», выбирается из самых сложных ситуаций. Сейчас, в месяц адар, есть особая помощь Всевышнего — научиться еще больше радоваться.

НАЙТИ СТРАДИВАРИ

ИТА МИНКИНА

Есть такое явление: селективный слух. Им обычно страдают дети, когда их зовут ужинать. Селективная немота – тоже, как правило, детская напасть – это психологическая неспособность с кем-нибудь разговаривать. Может появиться после невероятно сильного стресса. Есть селективное зрение – этим мы, случается, страдаем, когда напряжены или устали и не видим того, что лежит прямо перед глазами. Есть ещё один вид селективного восприятия мира, которым страдает наш век – это отсутствие способности видеть то, что не производит потрясающего впечатления: не имеет имиджа, старо и пыльно. Мы видим только привлекательное: яркое, блестящее, то, что завораживает последним наворотом, неоновой подсветкой и акцентом восточного побережья. Голос мудрости нашёптывает нам, что можно учиться у каждого. Нужно дать шанс сказать своё слово тому, кто по-настоящему скромнен и тих. На мятой бумажной салфетке может быть написан шедевр, измученный путник окажется мудрецом, а пыльная, заваленная хламом скрипка окажется Страдивари.

А жена царя может оказаться еврейкой...

У каждого месяца свой духовная атмосфера. У месяца Адар – атмосфера радости, веселья и зажигательного еврейского оптимизма.

Несмотря на испытания, выпившие на их долю, евреи выжили. Выжили только благодаря необыкновенной помощи Всевышне-

го и благодаря неиссякаемому еврейскому оптимизму. И не просто выжили, а сложили столько песен, дали миру столько талантливых врачей и ученых, мыслителей и писателей, музыкантов и художников, и... создателей и читателей этого сайта.

Есть «день», когда все светло и хорошо, и удачно, и мы думаем: «Вот повезло!», а есть «ночь», когда темно и плохо, и не видно выхода. Тогда остаётся только верить, что точно также, как день сменит ночь, так и удача сменит неудачу. Всевышний любит нас и заботиться и нас намного больше, чем мы сами о себе можем позаботиться. Может, эта неудача пришла научить нас чему-то? Научить нас чему-то о себе? О том, как мы строим отношения с другими?

Во всем, что с нами происходит, есть урок. Индивидуальный урок для нас. О нас. Мы можем выучить этот урок и быть благодарны Учителю, а можем остаться на второй год по некоторым предметам. Ситуации, о которые мы в жизни спотыкаемся, повторяются с разными вариациями вновь и вновь. Вы согласны?

Когда «день», и все прекрасно, мы говорим «Спасибо», а когда «ночь», и все ужасно, то мы верим, что раскрыв глаза, можно многое увидеть. Можно попытаться разглядеть – что важное для себя я могу почерпнуть из того, что произошло.

Самые тяжелые люди в нашей жизни могут стать нашими самыми большими учителями.

НАШИ МУДРЕЦЫ

«РАБОТА ПОСТОЯННАЯ И РАБОТА ВРЕМЕННАЯ»

ПРИТЧИ ХАФЕЦ ХАИМА

Сказано в Псалмах (7): «Кто для меня в небесах, и с Тобой не желал я (никого другого) на земле». А что это значит, ясно из притчи.

Сидел однажды бедняк, зарабатывающий на жизнь подневной работой, в глубокой печали. Встретил его один человек, посочувствовал ему и спросил о причинах его горя, а тот ответил: «У меня уже несколько дней нет никакого заработка!» — «Иди со мной, — предложил новый знакомый, — я дам тебе работу на три месяца; а плачу я щедро». — «А возьмешь ли ты меня постоянным работником?» — «Нет, такой возможности у меня нет». — «Ну, если так, — ответил бедняк, — никак не смогу я наняться к тебе. Видишь ли, я уже несколько лет нанимаюсь к одному и тому же хозяину. И я совершенно уверен, что еще чуть-чуть — и ему потребуются люди. Если я буду занят и не смогу предложить ему свои услуги, он найдет другого на мое место. Когда же закончится срок моей службы у тебя, мне все равно придется идти наниматься к моему постоянному хозяину. Он же, несомненно, ответит мне: “Где же ты был раньше?” — и я потеряю все свое пропитание навсегда. Так что лучше я перетерплю несколько месяцев, но не лишусь постоянного заработка у своего хозяина, который кормил меня, сколько я себя помню».

Совершенно то же самое и здесь. Святой, благословен Он, сотворил душу человека и дал ему тело; Он дарит ему все блага, кормит его, одевает и каждый день дает ему все. А если вдруг случится, что из-за грехов человека Святой, благословен Он, хоть ненадолго скроет от него лицо Свое —

тут же появляется злое начало и начинает соблазнять: «Слушайся меня, выполняй мои желания — тогда будет тебе удача на всех твоих путях!» Что же должен человек ответить своему сердцу? «Может, это и правда; может, я действительно ненадолго получу все блага мира. Но чем мне это поможет, когда пройдет это недолгое время и я поднимусь ввысь, в небеса?» Там-то злое начало ничего не даст ему! (На самом деле как раз наоборот: потом злое начало обвиняет человека, желая лишить его будущего мира, о чем сказано в Писании: «И увидел я Йегошуа, первосвященника, стоящим пред ангелом Б-га; и Обвинитель стоит справа от него, чтобы обвинять его». И продолжает Писание: «И произнес ангел свидетельство о Йегошуа, говоря: (...) и дал я тебе ходящих между этими стоящими».) Значит, следует человеку спорить со своим злым началом, так ему говоря: «Когда мне придется предстать перед Вечным Хозяином, Он ведь скажет мне: “Что же ты пришел ко Мне только сейчас, когда ты в нужде? Если ты считаешь Меня царем, почему же ты до сих пор не приходил ко мне (Гитин, 57)?” И к кому же обращаюсь я там, стоя среди ангелов, каждый из которых может сжечь весь мир дыханием своих уст, если не к Нему, благословен Он, от Которого вся милость и все дары?»

И именно это имеет в виду Писание, когда говорит: «С Тобой не желал я (никого другого) на земле»: не хотел я себе никакого другого господина, кроме Тебя, как на небесах, так и на земле. (И подобное этому прямо говорится в Мидраш Рабба, на раздел «Ваэтханан».)

РЫБНИЦКИЙ РЕБЕ

ИЗ КНИГИ РАВА ЦХАКА ЗИЛЬБЕРА «ЧТО БЫ ТЫ ОСТАЛСЯ ЕВРЕЕМ»

Рав Хаим-Занвиль Абрамович, Рыбницкий ребе, благословенна память праведника, приехал в Израиль позже нас, в семьдесят третьем году. Он поселился в Санедрии, и мы оказались соседями.

Такое не увидишь - не поверишь! Я видел, как жил этот человек.

Утром Рыбницец ребе шел в миквэ, потом долго молился, потом опять шел в миквэ, потом читал минху и вечернюю молитву. Он постился каждый день. Садился к столу в первый раз в час - в половине второго ночи. И так каждый день. В два часа ночи я слышал, как племянница (Ребе был вдов, и у него не было детей) его упрасивала: “Ну, гей эсн!” (“Иди поешь!” - Идиш.)

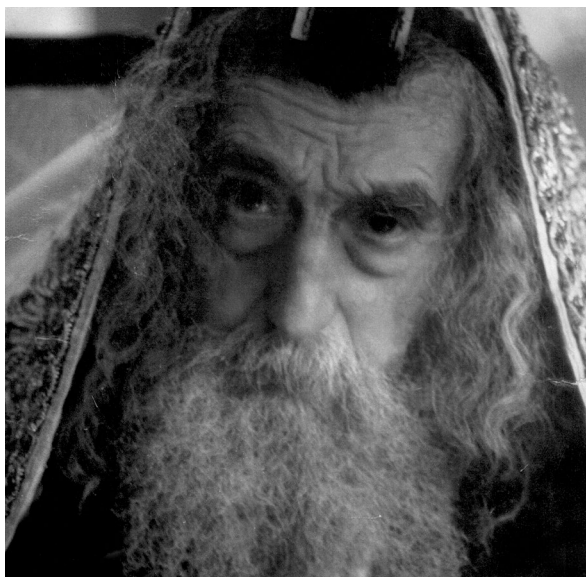
Мы жили рядом, и как-то Ребе со мной договорился - сейчас я уже могу об этом сказать - учить вместе Гемару. У него дома всегда было полно людей, так он каждую ночь потихоньку убегал и с двух до трех занимался со мной у меня дома (мы начали и закончили трактат “Рош-а-Шана”). И если бы я его не прогонял: “Ребе, вам все-таки надо поспать!” - он бы сидел до утра.

Но какое там “спать”? Он шел оплакивать “Шхинта бе-галута” (“Изгнание Шхины”) - справлял плач по Иерусалиму. Сколько слез он пролил! Он оплакивал Сион каждую ночь!

Пост Йом-Кипур он заканчивал поздно. Откуда я знаю? А по времени, когда он выходил к соседям за огнем, чтобы зажечь свечу (на исходе Йом-Кипура свечу для отделения праздника от будней зажигают от горящего огня). Это был человек не нашего полета.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ РЫБНИЦКОГО РЕБЕ

У моей младшей, Малки, появились на руках бородавки. Ничего не помогало, и доктор Цацкис сказал: “Придется удалять.

Но сначала попробуйте получить благословение у Рыбницец ребе”.

Поймать Ребе было трудно, и я решил застать его в субботу. (Вам, может быть, странно, почему я не мог его поймать, если каждую ночь с ним занимался. Но ведь это было время не для разговоров!) Захожу. Ребе только что закончил утреннюю молитву и сел за стол делать кидуш. В доме у Ребе всегда собирался миньян: он молился дома. Я пробовал там молиться - не вышло. А вот отец Ильи Люксембурга (ему Рыбницец ребе в России обещал, что они еще потанцуют вместе в Израиле) выдерживал. Он приходил к Ребе на молитву в Рош-а-Шана и Йом-Кипур. Крепкий был хасид.

Захожу я. Там находился один молодой человек, мой ученик. Парень был помолвлен и готовился к хупе. Он тогда был еще слабават в вере, и я начал с того, что попросил:

-Ребе, тут есть жених, я прошу дать ему благословение.

Ребе говорит:

- Даю броху, чтобы он каждый день надевал тфилин.

Я помялся:

-Это все?

Он отвечает:

-Их вейс, вос их зог (я знаю, что говорю. - Идиш,').

Он знал, что говорил: этот парень (который и вправду тогда мог надеть тфилин, а мог и так обойтись) стал крепко верующим.

Потом я говорю:

-Ребе, у моей Малки бородавки.

-А-а, я ее знаю, - говорит Ребе, - а лайтише (порядочная. -Идиш.).

А Малка была, на мой взгляд, озорница, Я говорю:

-Вы, наверно, путаете ее с другой дочкой, Хавой?

-Нейн, нейн, их вейс, вос их зог. Пусть бы я был как она.

Я поразился. А Ребе:

-Ладно, ладно, возьми коврижку.

Я взял кусочек "леках", сказал благословение и ушел. А наутро у Малки исчезли все бородавки, будто никогда не было. Вся семья видела. Ничего не понимаю. Не понимал я и того, почему Ребе так высоко отзывался о Малке. Только годы спустя, увидев дочь в самых разных жизненных ситуациях, я понял, что Ребе был прав.

Мне рассказывали, что однажды (еще в России) Ребе вызвали в КГБ. И начальник сказал ему:

-У меня сын болен. Поможешь?

- Попробую.

И больной выздоровел.

Как я уже говорил, Ребе дважды в день окунался в миквэ. В его городе миквэ ему служила речка. Зимой, когда река замерзала, Ребе окунался в прорубь. Пошел он так однажды в субботу на реку, а прорубь затянуло льдом. В субботу лед разбивать нельзя. Что делать? Шел мимо все тот же начальник КГБ, видит: стоит человек перед прорубью, а прорубь закрыта. Он и разбил ему лед».

В семьдесят третьем году, когда началась война Судного дня, Рыбницер ребе шел за танкистами, плакал, говорил что-то - может, благословлял? Они и не замечали.

Он был очень далек от политики.

Рав Бен Цион Зильбер, на могиле Рыбницкого ребе, Монси, США, на прошлой неделе

РЕБЕ В РОССИИ

Я мало знаю о жизни Рыбницер ребе в России, только с чужих слов (мне рассказывал об этом Давид Баш, иерусалимский еврей).

Рассказывали мне, например, что во время войны, когда в городе, где находился Ребе, готовилась очередная акция по уничтожению евреев, он попросил у немецкого офицера, чтобы евреям разрешили помолиться перед смертью. Тот отказал: "Некогда" Ребе убеждал: "Ну все-таки, приговоренному ведь полагается." Пока они переговаривались, явился какой-то чин, последовал какой-то новый приказ, и на этот раз акцию отменили.

Как Ребе выжил, я не знаю. Мы никогда об этом не говорили. О жизни "там" он мне сказал только:

- Тех мицвот, что я делал в России, здесь у меня уже нет.

Там он проходил десятки километров пешком, чтобы тайно сделать брит. Был он и шохетом и не брал денег.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

СУТЬ «ЧЕТВЕРТОГО ЦАРСТВА» – ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЦАРСТВУ НЕБЕС

РАВ МОШЕ ШАПИРО

Мы уже знаем, что главный аспект царства – это его полновластие и всеохватность. Не должно быть ничего, даже малого, что противостояло бы ему. Ведь если царство не совершенно, в конце концов, оно исчезнет из-за того, что на самом деле с самого начала не было истинным царством. Поэтому, когда мы принимаем на себя царство Небес, от нас требуется, чтобы в сердце был только «Один». В Грозные дни мы молимся: «Царствуй над всем миром целиком в славе Своей». Удвоение понятий в словах «над всем миром целиком» означает, что в этом нельзя положиться на правило «большая часть равноценна целому», и необходимо именно «все», буквально.

С того времени, как был совершен грех золотого тельца, мы потеряли ясность ощущения «царства Небес». С тех пор царство, которое мы на себя принимаем, ни разу не было совершенным, – ведь всегда в наших сердцах присутствовала склонность признать иное царство. Поэтому о наказании за грех тельца сказано: «И в день взыска-

ния взыщу с вас грех ваш» (Шмот 32:34), и Раши объясняет это: «Нет ни одного наказания Израилю, которое бы не несло в себе и наказания за грех тельца». Несмотря на то, что самого тельца сожгли и растерли в порошок, он все еще способен восставать вновь и представлять в качестве царя, и тогда царство Небес покидает нас из-за того, что мы не отдаем ему себя целиком. Именно поэтому мы и находимся в изгнании.

Последней попыткой довести до совершенства царство Небес над Израилем и всем миром и отвергнуть все остальные «царства» было строительство Храма – на самом пике царства Шломо. Однако в ту ночь, когда он завершил строительство Храма, он сам заложил также фундамент царства, вся суть которого – противостояние царству Небес. Вот как сказали об этом мудрецы: «Сказал раби Йеуда, сказал Шмуэль: «В час, когда Шломо женился на дочери фараона, спустился [ангел] Гавриэль и воткнул тростинку в море, [в результате чего] поднялся остров, на котором был построен великий город Рим»».

В городе Риме поднялось царство Эдома, под властью которого мы до сих пор находимся в изгнании. Как и указали нам мудрецы, намек на четыре царства есть в самом начале рассказа о сотворении мира: «А тьма над бездной – это царство злодеев (Эдом), подобное бездне, у которой нет конца» (Берешит Раба 2:4). От четвертого царства власть вернется к Всевышнему.

Сегодня мир полон «царствами», но все это лишь части царства Эдома, центр которого – город Рим. Вот что сказали мудрецы: «Однажды по дороге шли рабан Гамлиэль, раби Элазар бен Азарья, раби Йеошуа и раби Акива и услышали шум римской толпы с площади, на расстоянии в сто двадцать миль. Стали они плакать, а раби Акива засмеялся. Сказали они ему: «Почему ты смеешься?», «А почему вы плачете?» – спросил он. Ответили они: «Эти злодеи, что поклоняются идолам и воскуряют звездам, живут в уверенности и покое, а мы... – «Дом опоры ног Господа нашего» (Диврей а-ямим I 28:2) сожжен в огне, и мы не заплачем!?!». Сказал им раби Акива: «Поэтому я

и смеюсь, если так [хорошо] тем, кто нарушает Его волю, то тем, кто исполняет ее, будет многократно [лучше]!»».

«Голос римской толпы» заполняет мировое пространство, как сказано (Йома 20б): «Три голоса идут от одного края мира до другого: это голос солнечного колеса, голос толпы Рима и голос души, когда она покидает тело». Большинство живущих в мире не плачут, когда слышат голос толпы Рима. Напротив, большинство радуется этому, они чувствуют, что «держат руку на пульсе» жизни, слыша этот голос, они ощущают свое существование и саму жизнь. Обычный человек нуждается в том, чтобы слышать этот голос в этом мире, ведь без него он как будто не находится на своем месте.

Но мудрецы, услышав этот голос, плакали, ибо в нем они «услышали» разрушение Храма. «Голос римской толпы» – это выражение царства, противостоящего царству Небес и «голосу Яакова», представляющего его. Когда они слышат усиливающийся голос Рима, они плачут и говорят: «Дом опоры ног Г-спода нашего сожжен в огне – и мы не заплачем!?»

В словах мудрецов есть намек на царство Небес. «Опора ног» – это часть царского трона, как написано: «Небеса – трон Мой, а земля – опора ног, что за дом вы построите Мне, и что за

место покоя Моего!?» (Йешаяу 66:1). Именно Храм на земле является частью трона Всевышнего на небесах, поэтому в Писании он называется «опорой ног» (Псалмы 132:7, Эйха 2:1, «Диврей а-ямим I 28:2).

Когда упомянутые мудрецы – рабан Гамлиэль, раби Элазар бен Азарья и раби Йеошуа – услышали, как голос римской толпы достигает Иерусалима, в этом они услышали «голос»

«Сила царства Рима именно в подчинении им Израиля и присвоении его славы»

самого разрушения Храма и заплакали об «опоре ног Г-спода», то есть об увиденном ими уходящем царстве Небес.

Главным образом, это плач о том, что четвертое царство забрало у нас власть. Успех этого «голоса», его способность разойтись по всему миру доказывает, насколько велика в мире потребность в истинном царстве. Но во время «изгнания» слава царства Небес переходит к четвертому царству. Поэтому, когда мудрецы «слышат» силу их царства, они понимают, насколько мир нуждается в царстве Небес, и насколько

велик обман, когда власть узурпирована четвертым царством.

Пророк Ирмеяу сказал: «А если не послушаете, в тайнике заплачет душа моя из-за гордости» (Ирмеяу 13:17). Этот стих объясняет Талмуд (Хагига 5б): «Есть место у Всевышнего, оно называется «тайник». А что значит: «...из-за гордости»? – из-за того, что оно отнято у вас и отдано чужакам. Шмуэль бар Нахмани сказал: «Из-за гордости царства Небес»».

Когда голос Рима овладел всем миром, не осталось места, где можно было бы плакать, не осталось тех, кто плачет и ощущает недостаток из-за этого. Поэтому плач, о котором говорит пророк, – плач скрытый. И только в «тайнике» можно ощутить боль от недостатка раскрытия царства Небес. И даже время для этого отведено особое: «между теснин».

Это плач о «гордости Израиля, отнятой у них и отданной народам мира». Имеется в виду сила царства, которая может принадлежать только «Царю Славы» (Псалмы 24:7). «Они» как будто забрали корону самого Всевышнего и водрузили на свою голову. Это вызывает великий плач и причиняет ужасную боль. Сердце разрывается у того, кто видит, как народы используют мощь царства Израиля ради своей гордыни.

Мудрецы объясняют, как именно Эдом отбирает у Из-

раиля силу царства (Авода Зара 11б): «Сказал раби Йеуда от имени Шмуэля: «Есть еще один [праздник и ритуал] у Рима. Раз в семьдесят лет они усаживают здорового человека на хромого (безногого) [это символизирует Эсава и Якова, точнее, тот факт, что Эсав все еще властвует над Яковом]. Они облачают его в одежды Адама и возлагают ему на голову кожу с лица раби Ишмаэля, первосвященника (содранную с него во время казни, дабы «сохранить» красоту его лица). Вешают ему на шею двести зуз («Зуз» – то же самое, что и «динар» – мера веса, около пяти грамм) драгоценных камней, украшают его голени и провозглашают: «Срок конца изгнания ложь! Брат господина нашего (Яков, брат Эсава) – обманщик (получивший обманом благословение)! Пусть видит тот, кто видит, а тот, кто не видит – не увидит (при жизни, ведь этот ритуал проводят раз в семьдесят лет), чем помогла обманщику его ложь!» А завершают они так: «Горе суду, когда он встанет на суд» (горе Эсаву, когда Яков освободится от его власти)»».

Объясним это согласно Мааралю (Нецах Израэль, гл. 16 и комментарии к агадот). Прежде всего, следует знать: нет никакой необходимости считать, что это представление происходило на самом деле. Это место в Талмуде аллегорически говорит о сути

того, что дает возможность существованию царства Эдома. В каждом поколении, то есть раз в семьдесят лет, это царство обязано подтверждать свою силу и мощь.

«Здоровый человек» символизирует здесь Эсава – прародителя царства Эдома, ибо в этом мире он достигает совершенства. Яков – это «хромой», как сказано: «хромает на ногу» (Берешит 32:32). С тех пор как ангел Эсава захватил власть и причинил ущерб Якову, жизнь Якова в этом мире неполноценна. В этом представлении римляне признают, что вся сила их царства зиждется на Якове, и только благодаря тому, что Эсав «оседлал» его, у него есть власть.

«Облачают его в одежды Адама». Адам был сотворен без одежды, по образу Б-га, все его тело светилось сиянием этого образа. Это была истинная красота, сотворенная Всевышним. Это красота ушла после греха Адама, лишь немного от нее осталось в его лице. В теле самом по себе уже невозможно увидеть образ Б-га, сотворенный Всевышним. Напротив, низменность материи проступает в нем в высшей степени. Поэтому уважающий себя человек стыдится обнажения, он нуждается в одежде, которые сохранили бы его достоинство. Как написано: «И сделал Всевышний Б-г для Адама и жены его рубахи

кожаные и облачил их» (Берешит 3:21).

После того как одежда стала выражением достоинства, возникла целая иерархия облачений: царские одежды, почетные, простые и «смрадные». В самой по себе одежде нет истинного почета – он находится в сиянии Б-жественного образа, но после греха внешнее выражение этого почета нуждается в одежде. И человек старается подчеркнуть свое достоинство именно соответствующей ему одеждой.

Талмуд говорит: «Красота Якова была подобна красоте Адама» (Бава Мециа 84б). То есть красота лица Якова, его сияние было подобно сиянию лица Адама. Яков унаследовал величие Адама, видимое в сиянии его лица. Эсав смог взять только одежды Адама, то есть внешнее выражение его почета. Когда они облачают здоровяка (Эсава) в одежды Адама, они показывают, что Эсав смог взять только «одежды», то есть ту часть, что присоединилась к человеку после греха, самое внешнее выражение его достоинства. Но сияния лица Адама, открывающего Б-жественный образ в нем, у них нет. Именно это – внешнее величие, под которым зачастую отсутствуют истинные достоинства, – и находится в руках царства Эдома.

ГОВОРИМ КРАСИВО

ДОШЕЛ ДО РУЧКИ

ШАУЛЬ РЕЗНИК

Давным-давно калачи выпекались со специальной ручкой, за которую их несли домой. Эту ручку после транспортировки калача отдавали нищим. На иврите о человеке, материальное положение которого незавидно, говорят: **הָלַךְ עַד אֶדְמֵת הַלֶּחֶם** (ба ад кикар лехем, дошел до буханки хлеба). Вариант: **הָלַךְ עַד פֶּת הַלֶּחֶם** (игиа ад пат лехем, дошел до куска хлеба).

Это выражение упомянуто в Книге Мишлей («Притч царя Соломона»): «Потому что из-за жены блудной нищают до буханки хлеба; а мужняя жена душу дорогую ловит». Комментатор Ральбаг, рабби Леви бен Гершон, который жил во Франции в 13 веке, поясняет, что из-за склонной к блуду жены человек теряет свое имущество, и у него остается самая малость — буханка хлеба и тому подобное.

Пример использования:

בגלל השקעות כושלות המיליונר בא עד כיכר לחם

Из-за неудачных инвестиций миллионер дошел до буханки хлеба

ПОТУПИТЬ ГЛАЗА

Человек, испытывающий стеснение, в чем-то подобен страусу. Голову в песок он, конечно, не зарывает, но взгляд в аналогичном направлении устремляет вполне осознанно. Про таких людей говорят: **שָׁפַף פְּנֵי בְּקֶרֶקַע**, каваш панав ба-карка («опустил лицо свое в землю»).

Это выражение, как и многие другие, приводится в Талмуде. В частности, в комментарии к словам «Если выступит свидетель злонамеренный против кого-либо, чтобы свидетельствовать о нем злое, то пусть предстанут оба эти человека, у которых

тяжба, пред Г-спода, пред священников и судей, которые будут в те дни» (Дварим 19:16-17).

В трактате «Санхедрин» рассказывается о том, как раб царя Яная убил человека. Рабби Шимон бен-Шетах вызвал царя на суд и приказал свидетелям огласить свои показания. «Посмотрел направо — они опустили свои лица в землю, посмотрел налево — они опустили свои лица в землю» (Санхедрин 19б). Многочисленные свидетели произошедшего ощущали себя некомфортно в присутствии такой важной фигуры.

Пример использования

כשאבא שאל את יונתן האם הוא הכין שיעורים, הילד כבש את פניו בקרקע

Когда отец спросил Йонатана, сделал ли он уроки, тот потупил глаза

КАЛЕНДАРЬ

АДАР

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Двенадцатый месяц еврейского года — если считать от нисана. Шестой месяц с начала года — от месяца тишрей. Соответствует созвездию «Рыбы». В адаре обычного года — 29 дней. В високосном году, когда добавляется тринадцатый месяц (Второй адар), в Первом адаре — 30 дней, в то время как во Втором — 29 дней. Все законы и обычаи, связанные с месяцем адар обычного года, переносятся в високосном году на Второй адар: Пурим, празднование бар-мицвы и пр.

Седьмого числа месяца адар родился Моше-рабейну. В возрасте 120 лет, тоже седьмого адара, он умер. Во многих общинах эта дата отмечается весельем — как день, когда «мир наполнился светом». Не меньшее число общин в этот день постится — по причине траура из-за смерти великого пророка. Как правило, 7-е адара выпадает на неделю чтения главы Тецаве. Намек на связь с годовщиной смерти Моше находят в том, что в этой главе ни разу не упомянуто его имя.

Так, частично, реализовались слова Моше, обращенные к Б-гу: «Сотри, пожалуйста, меня (мое имя) из Своей Книги (если не простишь евреев за грех золотого тельца)». Как видим, слова праведников не остаются без последствий.

Многие в этот день отмечают «день поминовения» погибших евреев, место захоронения которых неизвестно (как в случае с Моше, о могиле которого Тора сообщает, что она находилась на горе Нево в Заиорданье, но эту могилу никто никогда не видел).

Пока в Египте проживали евреи (в Средние века и Новое время), среди них был принят обычай 7-го адара собираться в маленькой деревушке Дамва, по преданию построенной за сорок лет до падения Первого Иерусалимского храма. Стояла она якобы на том месте, где молился Моше-рабейну перед тем, как идти на первую встречу с фараоном. Весь день египетские евреи проводили в молитвах, а на завтра устраивали веселый праздник.

С НАСТУПЛЕНИЕМ АДАРА ПРЕУМНОЖАЮТ ВЕСЕЛЬЕ

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

Адар — последний, двенадцатый из месяцев года, если отсчитывать их, как требует еврейский закон, от весеннего месяца Нисан. Именно Адар и назван двенадцатым месяцем в Танахе (Диврей га-ямим I, 27; Мегилат Эстер, 9). Несмотря на то, что в високосные годы к двенадцати месяцам добавляется еще один, второй, дополнительный месяц Адар, который фактически становится тринадцатым по счету месяцем в году, порядковый номер месяца от этого не меняется — второй Адар также следует называть двенадцатым месяцем года. Указание об этом мы находим в Мегилат Эстер, где сказано: «И в двенадцатом месяце, месяце Адаре...» Дело в том, что, согласно еврейской традиции, тот год, когда Гаман решил уничтожить еврейский народ, был високосным, и чудесное спасение наступило во втором по счету Адаре, который, тем не менее, был назван двенадцатым месяцем.

Новомесячье Адара празднуется два дня, поскольку предшествующий ему месяц Шват всегда продолжается 30 дней. Тридцатый день Швата является первым днем Рош Ходеш месяца Адар. Новомесячье второго, дополнительного Адара тоже продолжается два дня, поскольку в таком случае первый Адар состоит из 30 дней, последний из которых становится первым днем Рош Ходеш второго Адара.

Однако в обычном, невисокосном году месяц Адар неполный — он состоит из 29 дней. Таким образом, мы познакомились с правилом, гласящим: первый Адар (за которым следует второй) — всегда состоит из 30 дней, а Адар, непосредственно предшествующий месяцу Нисану, всегда состоит из 29 дней. Ведь мы уже знаем, что новомесячье месяца, следующего за полным месяцем, всегда празднуется два дня, а за неполным месяцем — один день.

Созвездие Рыбы

Адару соответствует созвездие Рыбы, поскольку именно он — месяц размножения для большинства рыб в реках и озерах. Созвездие Рыбы — символ благословения, поскольку рыбы укрыты под водой от чужих взглядов, и дурной глаз над ними не властен. Над ними не властно никакое проклятие. Они не погибли даже во время Всемирного потопа, поскольку и в те времена продолжали вести себя так, как им было предустановлено. Вообще, рыбы не спариваются иначе как с рыбами своего вида.

Этот месяц, находящийся под знаком благословения созвездия Рыбы, является счастливым и для народа Израиля, поскольку в нем он также уподоблен рыбам. Как рыбы живут в воде, так Израиль погружен в мир Торы, которую сравнивают с живой водой; рыбы размножаются в Адаре в реках и озерах, а Тора дважды обратила свое лицо к еврейскому народу в этом месяце — в Адаре родился Моше Рабейну, именем которого названа Тора, в Адаре же евреи вновь, на этот раз добровольно, без всякого принуждения приняли Тору во времена Мордехая и Эстер.

Следует помнить, что основная доля удачи, связанной с месяцем Адар, передана прямым потомкам нашей праматери Рахели — Эфраиму, Менаше и Биньямину, составляющим один лагерь и удостоившихся общего благословения нашего праотца Яакова: «И расплодятся они, как рыбы, во множестве, среди земли» (Берешит, 48). Поэтому избавление и пришло к Израилю во времена Мордехая и Эстер от потомства Рахели — ведь, как известно, Мордехай был потомком Биньямина.

Названия созвездий, соответствующих еврейским месяцам, представляют собой существительные единственного числа: Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Овен, Телец, Рак, Лев, Дева... Название со-

звезда, соответствующего месяцу Адар, представляет собой на иврите существительное множественного числа — ד'גת — буквально: Рыбы. Это название — намек на то, что в году могут быть два Адара, причем второму Адару соответствует то же созвездие, что и первому.

Можно возразить: названия созвездий, соответствующим месяцам Тишрей и Сиван, тоже представляют собой существительные множественного числа — Весы и Близнецы! Но в обоих случаях речь идет о понятиях, просто не имеющих грамматической формы единственного числа, а не о сознательном внесении в название формы множественного числа.

Возвешение о килаим

«Первого Адара возвещают о шкалим и о килаим», — гласит самая первая мишна Трактата Шкалим.

«Возвешение о шкалим» мы обсудим в другом, более подходящем месте.

Что такое «возвешение о килаим», которое провозглашали специальные посланники бейт-дина?

Они извещали еврейский народ о том, что тот, в винограднике, поле или саду которого смешались семена килаим, должен уже теперь вырвать их из земли, так как именно в Адаре становится ясно, какие ростки из нее пробились, и можно различить разные виды молодых растений, в том числе и затесавшиеся в неродственные им посадки. Дело в том, что в той же степени, в какой запрещается сажать килаим, запрещается и выращивать их (или даже позволять им расти) в своих владениях, даже если они были посажены непреднамеренно или вообще попали в землю случайно, например, примешавшись во время сева. Если килаим попали в землю, взошли и стали различимы, хозяин обязан вырвать их из земли.

Вот как определяется понятие килаим в том, что касается зерновых культур и овощей.

Если два различных злака, два различных бобовых растения, два разных овоща, злак

и бобовое растение, злак и овощ или овощ и бобовое растение были намеренно или случайно посеяны вместе таким образом, что между ними нет достаточного, установленного еврейским законом расстояния, это — килаим. Запрещается не только сажать их, но и позволять им расти. Тот, кто не уничтожает эти растения, нарушает лав — четко сформулированную в Торе запретительную заповедь. Однако не существует запрета на использование плодов этих растений — зерен или овощей.

Следует иметь в виду, что съедобные растения не образуют килаим в сочетании с культурными растениями, которые не употребляются в пищу, а, например, используются в медицинских целях.

Вот как определяется понятие килаим в применении к деревьям.

Тот, кто прививает черенок одного плодового дерева другому плодovому дереву, например, черенок яблони — этрогу, нарушает лав — сформулированный в Торе запрет создавать килаим — и обязан исправить положение, срубив дерево или отрубив привитый черенок. Однако если он, нарушая заповедь, не сделал этого, плоды привитого дерева разрешены для любого использования.

Запрет килаим в отношении деревьев касается только прививки отростков одного вида деревьев другому виду. Можно сажать рядом разные виды деревьев, а также деревья рядом со злаками, бобовыми культурами и овощами даже намеренно.

Из этого правила существует одно исключение. Тот, кто посадит виноградную лозу рядом с съедобными злаками, нарушает лав — запрет о килаим, причем плоды — как виноград, так и зерна злаков — запрещены как для употребления в пищу, так и для какого бы то ни было иного использования. Комбинация винограда со злаками называется кильей гакерем — килаим виноградника.

Требования еврейского закона в том, что касается минимального расстояния между различными видами растений с тем,

чтобы не нарушался запрет Торы о килаим, достаточно сложны. Эти требования различны в зависимости от того, о каких растениях и каких земельных участках идет речь. Поэтому каждый, кто намеревается посадить два различных вида растений на одном поле, должен вначале выяснить относящиеся к его случаю детали этого закона у хорошо разбирающегося в данном вопросе раввина.

Законы килаим в применении к злакам, бобовым и овощам относятся только к Эрец Исраэль и не действуют вне нее.

Запрет на прививку отростков одного вида дерева на другое, равно как и запрет, связанный с кильей гакерем, действуют как в Эрец Исраэль, так и вне нее.

Следует иметь в виду, что запрещено выращивать недозволенные комбинации растений, даже если сама их посадка не была произведена в нарушение запрета Торы, например, если растения выросли случайно или были посажены неевреем. Обнаружив их, хозяин участка обязан их уничтожить. Чтобы выполнить эту заповедь, все евреи выходят в месяце Адар, когда молодые побеги растений уже легко различимы, в свои сады и поля и уничтожают выросшие там килаим.

Что же касается владельцев виноградников, то у них есть и материальный интерес в тщательном выполнении этой заповеди — ведь если они не уничтожат злаки, выросшие в их виноградниках, часть будущего урожая может оказаться запрещенной для любого использования, и они понесут убытки.

С наступлением Адара преумножат веселье

Наши мудрецы сказали (Таанит, 29):

«Точно так же как с наступлением месяца Ав стараются умерять проявления веселья, так с наступлением месяца Адар преумножают веселье. Рав Папа сказал: «Еврею, у которого есть незавершенное судебное дело с неевреем, следует постараться избежать его рассмотрения в нееврейском суде в месяце Ав, поскольку в это

время положение покровительствующего ему созвездия шатко. Путь он постарается сделать так, чтобы его дело рассматривалось в месяце Адар, когда положения его созвездия устойчиво»».

Небеса изливают свою милость в дни милосердия и дарят радость в радостный месяц — а нет месяца, столь же радостного, как Адар, когда умножается благословение, скрытое от человеческого глаза, и глаза врагов Израиля не в силах охватить это благословение и овладеть им.

Вспомним, что когда злодей Гаман спросил у астрологов, в каком месяце ему будет легче всего победить народ Израиля, они не смогли распознать, что в Адаре Израиль сильнее, чем в любом другом месяце. И когда Гаман бросил жребий, он выпал на «двенадцатый месяц года, месяц Адар», в который он и решил уничтожить еврейский народ. Сколь же велика была наша радость, когда день, уготовленный для гибели, стал днем спасения, а день печали — днем радости.

Радостными являются не только сами дни праздника Пурим, но и весь месяц Адар. Об этом сказано в девятой главе Книги Эстер: «Месяц, который превратился для них из печального в радостный». Это значит, что природа месяца Адар такова, что в нем враги Израиля усматривают несчастья для еврейского народа, но на деле он оказывается скрытой сокровищницей радости и праздничных дней для Израиля.

В чем же заключается особая сила, которую Израиль приобретает в Адаре? Как мы уже сказали — в том, что в этом месяце он подобен рыбам. Так же как рыбы, которые сильны, ловки и хорошо чувствуют себя в воде — мире, в котором они живут, Израиль силен и хорошо чувствует себя в мире Торы, воды которой поднимаются в этот месяц. Таким образом, Тора приносит им удачу. Ни один враг не может нанести ущерб народу Израиля, если в нем не ослабнет стремление к Торе, как это произошло во время первой войны с Амалеком, о которой мы еще будем говорить, и в самом начале истории Мордехая и Эстер, когда

зашло созвездие, покровительствующее Израилю, и над ним нависла угроза уничтожения. Но как только Израиль укрепляет свою связь с Торой, Всевышний немедленно разрушает замыслы врагов и созвездие, покровительствующее Израилю, высоко поднимается на небосклоне.

Вот чему учит нас Барайта (Брахот, б1):

«Однажды враждебные Израилю чужеземные (римские) власти запретили евреям изучать Тору. Папос бен Йегуда путешествовал тогда по Эрец Исраэль и обнаружил, что рабби Акива собирает повсюду большие группы учеников и публично преподает Тору. Он обратился к нему: “Акива! Ты не боишься римских властей?” Тот ответил: “Я расскажу тебе притчу, которая объяснит тебе наше положение.

Как-то раз лисица прогуливалась по берегу реки. Завидев рыб, которые собирались то в одном, то в другом месте, она спросила:

— От чего вы убегаете? Рыбы ответили:

— Мы спасаемся от сетей, которые составляют люди. Тогда лисица сказала:

— Может быть, вы хотите перебраться на сушу, под мою защиту, и заключить со мной такой же союз, какой заключили ваши отцы с моими?

На это рыбы сказали:

— Ты — совсем не то, что о тебе говорят. Говорят, что лисица умнее всех других зверей, но ты просто глупа! Если в своей родной среде мы испытываем такой страх, то разве в среде, которая и сама по себе сулит нам гибель, нам не будет еще хуже?

Так и мы. Сейчас мы сидим и изучаем Тору, о которой сказано: “Она — твоя жизнь и твое долголетие”, и находимся в столь печальном положении. Насколько же хуже будет, если мы откажемся от нее!”»

Источник силы и радости Израиля — в поднимающихся водах Торы. Месяц Адар, созданный для радости, приносит ее только на волнах Торы. Просто дни Адара подходят больше, чем любые другие дни в

году, для того, чтобы принять бремя Торы по доброй воле, с любовью и радостью!

Седьмое Адара

Седьмое Адара — это день, когда родился Моше Рабейну. В этот же день он умер в возрасте ста двадцати лет. Это совпадение должно напоминать нам о том, что Всевышний отсчитывает дни жизни праведников, складывая их в месяцы и годы, как в Торе (Шмот, 23): «Сделаю полным число дней жизни твоей».

Люди, особо тщательно выполняющие предписания Торы, обычно постятся в этот день и произносят Седер Тикун на седьмое Адара — особую молитву, приводимую в большинстве сидуров (молитвенников). Дело в том, что смерть праведника искупает грехи живущих; кроме того, пост в соединении с раскаянием и молитвой также искупает грехи и, таким образом, в этот день искупаются грехи всего еврейского народа.

В високосные годы этот пост обычно переносится на второй Адар. Тем не менее, существует имеющий глубокий смысл обычай поститься и седьмого числа первого месяца Адара, о котором мы будем говорить далее.

В надежде на спасение

В этот день, седьмого Адара, каждый человек должен серьезно задуматься о двух вещах, с тем, чтобы они навсегда остались у него в сердце. Эти две вещи — надежда на спасение и страх перед Судом.

Что такое надежда на спасение? Пример ее мы находим в истории рождения Моше Рабейну.

Он родился в трагический момент еврейской истории. Фараон, властелин Египта, постановил, что все новорожденные еврейские мальчики должны быть утоплены в Ниле. В течение трех лет и одной трети года египетские полицейские и простой народ тщательно следили за всеми беременными еврейскими женщинами. Когда приходило время родов, египтяне врывались в дома, немедленно отбирали новорожденных мальчиков, бросали их в реку и следили за

тем, чтобы ребенок утонул. Из чрева матери он попадал в объятия смерти.

Весь еврейский народ находился в глубоком трауре и даже не надеялся на спасение.

Даже отец Моше Амрам, бывший одним из величайших руководителей поколения, сказал: «К чему напрасные усилия! Все равно мы ничего не можем сделать». После этого он расстался со своей женой и прекратил супружеские отношения с ней — чтобы больше не рождались дети, обреченные на смерть. К этому времени она уже была беременна Моше на третьем месяце. Вслед за Амрамом расстались со своими женами и все остальные евреи.

Однако в это время Всевышний открылся сестре Моше Мирьям, которой было всего пять лет, и сказал ей: «Твоей матери суждено родить сына, который спасет Израиль». После этого к ее родителям вернулась надежда, они вновь исполнились веры и возобновили супружеские отношения, а вслед за ними — весь еврейский народ. И действительно, вскоре родился спаситель Израиля!

Но и после рождения Моше трудные времена не закончились. Все подданные фараона, включая женщин и детей, охотились за ним и пытались его уничтожить. В конце концов он был брошен в реку в корзине на произвол судьбы.

Но опасность для Моше не миновала и после того, как его вытащили из реки. Напротив, именно теперь она стала по-настоящему страшной. Моше попал прямо в царский дворец, в львиное логово, откуда фараон метал молнии своего гнева в народ Израиля, стремясь погубить его. Моше был крошечным ребенком, не знавшим, кто его отец, кто его мать и к какому народу он принадлежит. Злодеи хотели сделать его своим, еще одним из преследователей Израиля! И по-прежнему продолжало оставаться здоровым опасение Амрама: «К чему наши напрасные усилия!»

Только вспомнив обо всем этом, мы можем понять, сколь глубока была вера, воспламенившая сердце Мирьям, сколь сильна

была в ней надежда на спасение, которой прониклись затем и другие евреи. Ведь если бы не родился Моше, какой смысл имело бы существование всего мира, который неизбежно возвратился бы в состояние хаоса. Но он родился, выжил во дворце фараона, вышел оттуда, спас свой народ и осветил путь всему миру на все времена. Будут обломаны клыки злодеев, и сами они скажут — Всевышний справедлив!

Из этой истории мы учим, что каждый человек должен в любой, даже самой трудной ситуации ежечасно укрепляться в вере и надеяться на спасение.

Страх перед Судом

Что такое страх перед Судом? Объяснение мы находим в истории смерти Моше Рабейну.

Моше Рабейну был величайшим из всех пророков, он обладал пророческим даром со дня своего рождения и спас народ Израиля. Он совершил великие чудеса в Египте, рассек море, переносился по воздуху, участвовал в войнах ангелов и сарфов, получил Тору в виде огня, жил под огненным покрывалом, беседовал с Всевышним лицом к лицу, научил Торе весь еврейский народ, обеспечивал его всем необходимым в течение сорока лет странствий по пустыне, воевал с Сихоном и Огом, остановил солнце и луну... Но из-за того, что он совершил небольшой проступок у Мей Мерива («Вод Раздора») и — вследствие его ошибки — святость благословенного Имени Всевышнего несколько умалилась, Моше (как и его брату Агарону) был вынесен смертный приговор, как сказано в Торе: «За то, что вы (Моше и Агарон) нарушили Мой приказ среди сынов Израиля... Издалека увидишь ты эту землю, но в нее не войдешь». Моше не помогли его заслуги, его праведность, все, что он совершил для Израиля, когда он столкнулся с Мидат гадин, Мерой Суда и Справедливости Всевышнего, Мерой Истины, сотворенной Тем, кто создал все миры.

Из этого мы учим, сколь пронизателен, глубок и нелицеприятен Суд Всевышнего, сколь сильно должен каждый человек стра-

шиться греха, даже невольного, и насколько сильнее следует бояться осознанного, намеренного греха.

Общественные нужды

Всевышний никогда не утруждает Свои творения сверх меры; поэтому Он не заповедал евреям посещать Иерусалим в зимние дни, когда идут дожди. Все шлоша регалим, три предписанных Торой посещения Иерусалима в праздники, приходится на весну и лето, когда легко и приятно путешествовать по дорогам. Зимой люди заняты в своих полях, садах и виноградниках, а когда наступает месяц Нисан, все они с радостью отправляются в Дом Всевышнего.

Уже с начала месяца сыны Израиля со всех сторон начинают стекаться в Иерусалим для того, чтобы принести там пасхальную жертву, предстать перед Лицом Всевышнего в Храме, а также решить все накопившиеся за зиму проблемы в Сангедрине и других еврейских институциях святого города.

Как только заканчивался сезон дождей, незадолго до того, как дороги заполнялись паломниками, точнее, после 15-го Адара, люди, посланные бейт-дином, начинали работы по починке дорог и мостовых, поврежденных дождями — для того, чтобы паломникам, а также людям, совершившим неумышленное убийство и вынужденным спасаться в городах-убежищах от мщения родственников убитого, легче было добраться до цели. Одновременно открывались колодцы с питьевой водой, предназначенные для паломников и их скота.

Поскольку в это время в Иерусалиме после полугодового перерыва собиралось множество людей, значительная часть населения страны, именно к нему приурочивались многие общественные дела. Судебные дела, начатые в провинции, но не разобранные там оттого, что одна из тяжущихся сторон настаивала на переносе их в Верховный суд в Иерусалиме, рассматривались в это время. Тогда же разбирались и

судебные дела, по которым мог быть вынесен смертный приговор либо приговор,

связанный с телесным наказанием, исполнялись всевозможные обеты, связанные с добровольными пожертвованиями в пользу Храма, а также проводилось предписанное Торой расследование сота (женщины, заподозренной в супружеской неверности) и сжигалась Пара адума («Красная телица»).

В случае если где-либо было найдено тело убитого еврея, а убийца так и не был обнаружен, именно в эти дни, в соответствии с указанием Торы, приносили в жертву обезглавленную телицу. Тогда же совершалась процедура протыкания уха рабу-еврею, который из любви к своему хозяину не желал выходить на свободу, проводили ритуальное очищение прокаженного, излечившегося от своей болезни и принесшего предписанные Торой жертвы, а также многие другие мероприятия с тем, чтобы к месяцу Нисан весь еврейский народ пришел, очистившись от своих грехов и иной нечистоты; делалось все необходимое, чтобы подготовиться к великому и священному празднику Песах.

Те, кто о них заботится

Всем этим занимались, начиная с 15-го Адара, не только специальные посланцы бейт-дина, но и все те, кто готов был пожертвовать своим временем для того, чтобы помочь еврейскому народу решить какую-то часть его проблем.

Благочестивые люди стремились к этому моменту покончить со своими собственными проблемами, ибо конец Адара и начало Нисана были всецело посвящены у них общественным делам и обязанностям, которые возлагались на них общиной или бейт-дином.

Память о них сохранялась из поколения в поколение; о них сказано: «Тот, кто посвящает себя общественным делам, никогда не становится источником греха; Небеса оберегают его и посылают успех всем его начинаниям».

Вот что рассказывают наши мудрецы:

«Однажды дочь Нехунии, который был прозван “Копавшим колодцы” за то, что копал их на путях паломников, упала в глубокую яму с водой. Об этом сообщили рабби Ханании бен Доса. Он ответил:

“Не бойтесь, с этой девушкой ничего не случится”.

Когда она спаслась, ее спросили: “Кто вытащил тебя из воды?”

“Я встретила барана, который был принесен в жертву вместо Ицхака, — ответила она, — а вел его не кто иной как наш праотец Авраам”.

Когда известие об ее спасении дошло до учеников рабби Ханании бен Доса, те спросили рабби:

“Неужели ты — пророк?”

“Нет, — ответил рабби, — я не пророк и даже не сын пророка, просто я рассудил: ее отец пролил немало пота, копая колодцы — его дочь просто не может погибнуть в одном из них”».

Вот еще одна история.

«Дочь другого благочестивого человека, также копавшего колодцы для паломников, была смыта бурной рекой в самый день

своей свадьбы. Друзья поспешили принести ему свои соболезнования, но он их не принял. Даже когда его попытался утешить рабби Пинхас бен Яир (не знавший, что произошло с его дочерью), он не стал с ним разговаривать. Рабби Пинхас с удивлением заметил: “Разве так благочестивый человек должен переносить удары судьбы? Вместо того, чтобы ожесточиться, он должен, как учит нас Тора, принять соболезнования и утешиться!”

Соседи рассказали рабби Пинхасу бен Яиру историю этого человека и его дочери. Тогда рабби воскликнул: “Как могло случиться, что он с таким старанием копал колодцы, служа тем самым Тому, кто сотворил водные источники, а эти колодцы нанесли ему такой страшный ущерб!”

В этот самый момент жители города закричали: “Его дочь вернулась!” Некоторые люди рассказывают, что она уцепилась за бревно, посланное ей чудесным образом, и с его помощью спаслась. Согласно другому рассказу, ее спас ангел, принявший облик рабби Пинхаса бен Яира».

КНИГА РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА В МАГАЗИНЕ ТОЛДОТ.РУ

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ВИДЫ СТРАХА

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

Боятся по-разному. Самый распространенный страх - боязнь наказания, дурных для себя последствий. Человек бы и сделал что непотребное, да страшится, не решается, боязно получить по рукам, а то и по голове. В таком страхе можно различить два подвида. Во-первых, человек физически не переносит боли, боится страданий, боится неизбежности суда и возмездия. А второе - наоборот: человека останавливает не то что ему сделают, а то, что он не готов потерять. Человек не желает лишиться льгот, премии, зарплаты, награды за хорошее поведение, боится, что при разделе обнесут его, потому и ведёт себя хорошо. Лучше, как говорится, уверенная «синица», чем далёкий «журавль». Вот такой вот страх - примитивный и приземлённый, но зато - действенный.

А вот - другой страх. Более возвышенный. Человек боится своими поступками подвести других. Более того, он понимает, что его поведение может перевесить чашу весов. Недаром, Мудрецы советуют человеку смотреть на свои поступки, как на последнюю инстанцию. То есть учесть состояние мира, когда добро и зло уравнивают друг друга, и склонить чашу можешь именно ты, сейчас и в этот конкретный час вот этим своим конкретным поступком. Да-да, как на краю пропасти: шаг в пустоту - и весь мир летит вниз, шаг от бездны - и весь мир спасён!

Скажете, это - фантастика. Да нет. На деле ситуация самая что ни на есть обычная. Мир ведь на ниточке висит, плохое и хорошее борются друг с другом, и друг друга превозмочь не могут. И в каждый момент вы, именно вы, решаете судьбу мира. В этом, втором страхе - три разветвления.

Ответственность за этот, близкий и видимый мир мы уже упомянули. А есть ещё страх за духовные, вышние миры. Человек ведь живёт не только здесь и сейчас, он - сразу на нескольких уровнях. Чем выше

уровень - тем тоньше духовная субстанция. Человек - словно великан, его ноги - на земле, а голова - где-то там, в облаках. И на всех уровнях всё зависит от поступков человека. Так вот - боязнь напортить, сломать, погубить в каждом из доступных человеку измерениях - и есть тот страх, о котором мы говорим. Сюда же относится и сознание, что любая поломка, причинённая человеком, может вызвать цепную реакцию, которую уже не остановить.

Но есть ещё один страх. Самый высокий. Стыд перед Творцом. Стыд перед Садовником, насадившим чудесный сад и подарившим его нам, а мы, вместо того чтобы сохранить и беречь красоту, обломали деревья, вытоптали цветы, перебили птиц, и нам стыдно и больно перед тем, Кто так старался нас осчастливить. Стыд маленького негодника, забывшего Великодушного Хозяина дома. Ах, помните «Аленький цветочек»? Вот, кажется, нужная параллель.

У этого, последнего страха - также три составляющие. Точнее, три проявления. Первое, и главное, - в критический час, когда возникает соблазн коснуться эдакой грязи, человека останавливает лишь страх причинить Создателю огорчение, словно показать доброму учителю дулю. Другое проявление - желание без помех, искренне и правдиво разговаривать с Отцом. А какой искренний разговор, будь то молитва или песня, можно вести, когда у вас за пазухой - грязный камень греха. Вот вы и боитесь и заботитесь, чтобы его, этого камня, не случилось.

И третье значение - страх перед Ним, который помогает идти по жизни с поднятой головой и чистым сердцем. Творец с вами всегда, и вы с Ним всегда тоже. И тут уж, как то незаметно, страх переходит в нечто большее. И это большее, в сущности есть цель и средство, и называется оно - Любовь.

ВЕБИНАРЫ - ТОЛДОТ .РУ

Вебинары — онлайн видеоконференции, в которых в качестве ведущих участвуют те или иные авторы Толдот.ру, а участники — пользователи сайта — могут заранее оставлять вопросы в виртуальном кабинете вебинара или задавать их в процессе вебинара непосредственно лектору. Сам про-

цесс напоминает групповое общение при помощи популярной программы Skype.

Для организации видеоконференций мы пользуемся системой Cisco Webex (Циско Вебекс). Она проста и поддерживает русский язык.

КАК РАБОТАЮТ ВЕБИНАРЫ

Подписавшись на вебинары на нашем сайте, вы начнете получать на свой имейл оповещения о назначенных на определенные дату и время онлайн видеоконференциях. Зайдя по ссылке в письме-оповещении, вы подключаетесь к виртуальному кабинету, в котором проходит вебинар. При желании во время вебинара вы можете использовать веб-камеру и микрофон своего компьютера/ноутбука/планшета/смартфона, чтобы непосредственно участвовать в занятии. При первом подключении к вебинару потребуются установить приложение/дополнение Вебекс

(это будет предложено сделать автоматически). Поддерживаются также мобильные устройства на платформах Apple iOS и Android (тогда необходимо скачать приложение Cisco Webex в официальном магазине приложений AppStore или Google Play). Кроме того, вы всегда можете услышать и поучаствовать в конференции по телефону, позвонив на номер +44-203-478-5289 в Великобритании (звонок тарифицируется как обычный международный) и введя номер конференции (приводится в имейле оповещении о вебинаре).

WWW.TOLDOT.RU/LIMUD/WEBINAR

ПОДПИСКА НА ВЕБИНАРЫ ТОЛДОТ.РУ

Для участия в вебинарах вы должны на них подписаться на нашем сайте. Подписка означает, что перед вебинаром, на который вы подписались (первый раз — предварительное оповещение о внесении вас в список участников — за несколько дней до вебинара, второй раз — за час до веби-

нара), вы будете получать оповещение на имейл, введенный вами при регистрации на нашем сайте. В процессе подписки, вам будет предложено авторизоваться на сайте, или, если вы еще не регистрировались на Толдот.ру, — сделать это для получения имени пользователя и пароля.

26 февраля 18:50
В кабинет конференции
Отписаться
Рав Элиезер Ксидо
«Книга Мишлей»

23 февраля 20:00
Подписаться
Рав Ашер Кушнир
«Ховот а-Левовот» — «Заповеди сердца»