

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ТОРЫ, ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ И МАТЕРИАЛЫ

На основе материалов избранных книг и материалов из интернет-источников www.evrey.com

«ЛЮБИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО...»

(Хафец Хаим)

ОБСУЖДЕНИЕ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ «МАСО »

А ТАКЖЕ:

ВОПРОСЫ РАВВИМУ

ЛИСТ ТАЛМУДА

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Иерусалим, Тель Авив, Хадера, Ашдод, Кфар Эльдад, Хайфа, Москва, Мурманск, Минск, Кишинев, Вильнюс,
Клайпеда, Орша, Пинск

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА

Обсуждение недельной главы «Насо».....	3 - 6
Вопросы равинну	
У нас дома проходят уроки Торы... ..	6 - 7
Как правильно распределять цедаку?.....	7 - 8
Поженились по светским законам.....	9
Лист Талмуда	10 - 11
Женская рубрика.....	12 - 13

Ответственные за проект:

Элиэзер Фрейдкин, Давид Рошберг, Лея Коган

Любые Ваши предложения направляйте на эл.почту hafetz.haim@outlook.com

ОБСУЖДЕНИЕ ГЛАВЫ “НАСО”

Место в Торе: Четвертая книга
Торы — Бамидбар, гл. 4, ст. 21 — гл. 7, ст. 89.
Почему она так называется?

Во второй фразе главы говорится: **“Произведи подсчет** потомков Гершона...”.

Произведи подсчет на иврите — **насо**.

Сначала — небольшой исторический экскурс. Откуда появилась эта, как будто бы, малозаметная семья Гершона?

Проводить службу в Храме Всевышний поручил Аарону (брату Моше) и его прямым потомкам. Но — только службу. Другие связанные с Храмом работы — материальное обеспечение, музыкальное оформление службы, обучение народа ее законам и порядкам, которые следовало поддерживать в святом городе Иерусалиме — по слову Творца, должны были выполнять потомки Леви (третьего сына нашего праотца — Яакова) которых по-русски часто называют левитами.

Отметим, что Аарон — тоже потомок Леви (внук сына Леви — Кеһата). Но его “фамильная ветвь” выделена среди остальных и называется семейством коэнов (в единственном числе — коэн). У Леви было три сына: Гершон, Кеһат и Мера-ри. При распределении обязанностей в Храме их семейства получили определенную часть работ — примерно третью часть каждое.

Подразделение народа Израиля на семейства преодолело 3300 лет и в отношении коэнов и левитов полностью сохранилось до наших времен.

Вспомним, что происходит в любой синагоге, когда по субботам приступают к чтению Торы. К Торе обычно вызывают семь человек. Первым по правилам читает коэн. Следующим будет левит. И только потом — остальные евреи (с древности не коэнов и не левитов называют истраэль, т.е. еврейский народ).

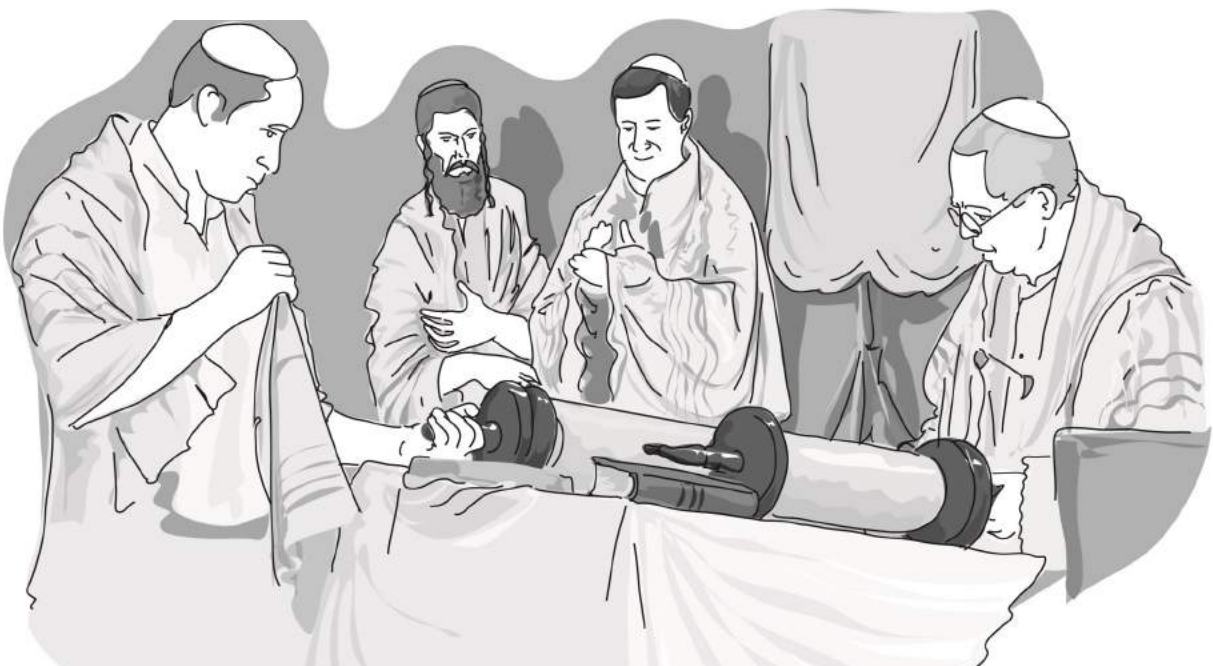
Кстати, если среди присутствующих в синагоге нет левита, вторая очередь в чтении Торы снова предоставляется коэну. Только если среди тех, кто собрался в синагоге, нет коэна, честь быть вызванным к Торе первым предоставляют любому еврею. Пока в Иерусалиме нет Храма особыми привилегиями коэны и левиты не пользуются. Их, как мы сказали, выделяют при чтении Торы. Остаются в силе определенные ограничения при выборе невесты. Коэну, к примеру, нельзя жениться на разведенной женщине или на гиётет (женщине-нееврейке, принявшей иудаизм). Это — важное обстоятельство. Если коэн женится на запрещенной ему женщине, его сын теряет право остаться в кругу семейства коэнов.

Подчеркнем, что право быть коэном передается только по мужской линии, от отца к сыну. Ребенок мужского пола, которого родила дочь коэна, сама по себе имеющая некий почетный статус, от мужа истраэль, это право утрачивает.

Подробно обо всем этом читайте в обзоре главы Эмор.

Много ли в наше время коэнов и левитов?

Статистика показывает: там, где процент смешанных браков относительно низок, коэны составляют примерно 3% от общего числа евреев. Та же ситуация и с левитами.

А теперь вернемся к семейству Гершона.

Гершон — первенец Леви. Каждому семейству потомков Леви был выделен определенный фронт работ в Иерусалимском Храме. Еще раньше — в Синайской пустыне — Всевышний велел построить Мишкан (переносной Храм, который относительно легко можно было собрать и разобрать).

Семейство среднего сына Леви, Кехата, несло ответственность за внутреннее убранство Мишкана, за самую священную его часть. Семейство Гершона — за покрытия переносного Храма (разнообразные покрывала и занавеси, которые закрывали вход в Мишкан, выход во двор). Семейство Мерари — за стены и двор Мишкана.

Почему наша глава начинается с семейства Гершона? Быть может, логичней было бы начать с потомков Кехата (о нем говорилось в конце прошлой главы, до Гершона, Кехат был основным духовным наследником Леви) или, скажем, с семейства Мерари (о нем в нашей главе говорится далее)? Видимо, Тора хотела что-то подчеркнуть?

Каждая часть Мишкана — священна. Священны и все работы в Мишкане и Храме. Неважно, относятся ли они к самой службе или к обслуживанию.

Однако Тора в нашей главе подчеркивает вполне определенный момент — разделение.

Повторим: потомки Гершона занимались покрытиями и завесами. Покрывала отделяли предметы Мишкана от внешнего мира. Завесы — Мишкан от двора, двор Мишкана — от внешнего пространства. В конце субботы вечером читают молитву Маарив, центральная часть которой каждый вечер состоит из восемнадцати обращений к Творцу. Однако в субботу вечером, когда шаббат закончился, добавляется особое обращение — просьба, связанная с отделением сути субботнего от сути будничного. Его называют Авдала и вставляют в четвертое из восемнадцати обращений. Почему именно в четвертое?

Потому что в нем выражена просьба, чтобы Всевышний наградил нас способностью думать, понимать, осмысливать. В Талмуде сказано: “Если нет умения разделять, различать — откуда возьмется способность понимать?”. Обращаясь к Творцу с просьбой дать нам способность понимать, мы текстом Авдала демонстрируем свою способность различать, отделять.

Что от чего? Субботний день — от будничного (в поведении, в знании, что надо делать в шаббат и что, наоборот, делать нельзя), разрешенную (кашерную) еду — от такой, которую Тора запрещает есть еврею...

Теперь мы можем понять, почему глава начинается с описания работ, которые должны выполнять потомки Гершона. Своей деятельностью они заложили основу для того, чтобы каждый без исключения еврей имел духовный потенциал, позволяющий ему осознавать соответствующие законам различия. А вот реализовывать свой потенциал или пренебречь им — в этом осуществляется свобода выбора.

Далее в главе развивается тема о замужней женщине, которая вступила в “романтическую” связь с посторонним мужчиной. Тема эта не простая. Не для понимания. Цепь логических размышлений как раз легка для восприятия. Однако то, о чем здесь говорится, необычайно трудно принять.

В нашем обзоре мы не будем на этом останавливаться. Тем, кто заинтересуется этим вопросом, рекомендуем прочесть материалы нашего сайта (Лист Талмуда — Введение к трактату Сота. Трактат Сота: лист 2 и 49). В них рассматриваются, как галахические, так и мировоззренческие аспекты проблемы.

Обратимся к следующей теме главы, на этот раз трудной для понимания.

В нашей главе (6:1-21) говорится о человеке, который дал обет стать назиром. В чем суть такого обета?

Назир, например, на весь назначенный срок (скажем, 30 дней или год) должен воздерживаться от употребления вина. Все ясно, казалось бы. Но тут мы узнаем, что ему позволено пить любой другой алкогольный напиток...

Сказано: “И вот что должен сделать назир в день окончания срока обета — совершить приношение в Храм, барана... и овцу... и коэн сделает необходимую работу в Храме и зачтется назире это как приношение очищения (от проступка) и как приношение всежжения (символ стремления к Всевышнему)...” (6:13-16 — дана в сокращении).

Почему человек ограничивал себя обетом не пить именно вино? И еще: почему в этом есть и положительный момент (стремление к Творцу), и отрицательный (проступок)?

Чтобы ответить на эти вопросы, придется затронуть многоплановую тему соты (жены, подозреваемой в измене). В Устной Торе (Мидраш) говорится: “Когда человек узнает о беде, в которую вовлекла себя и своего мужа сота — он может решить про себя: стану более серьезным, не буду пить вина...”. Конечно же, об алкоголизме речь тут вообще не идет. Ведь употребление любых других алкогольных напитков назире не запрещается.

Вино на иврите — яин. Его числовое значение (представляет собой сумму чисел, соответствующих каждой букве) — 70. То же числовое значение имеет и ивритское слово сод (суть; глубокий, скрытый смысл).

Сталкиваясь с неприятными жизненными обстоятельствами, человек может испугаться, погрузиться в слишком глубокие размышления, а в результате — утратить простоту не только в мыслях, но и в своем поведении.

Он решает не пить вино (=70). Символ этого ограничения — сод (=70). Хорошо это или плохо?

Если рассматривать это как желание человека проявить осмотрительность во имя соблюдения законов Торы, мы, разумеется, оценим такое стремление как явление положительное.

Но есть и другая сторона. Если человек, пусть временно, пусть символически, хочет отстраниться от погружения в глубинную суть Торы, это плохо.

Эта двойственность и отражена в двойном приношении назира.

Теперь нам легче понять, почему ограничения обета не распространяются на другие алкогольные напитки. Ведь глубинную мудрость Торы символизирует только вино, изготовленное из винограда. Именно поэтому в первый вечер праздника, в начале субботы (в пятницу вечером) кидуш (освящение дня) делают на бокал виноградного вина. Из сказанного можно понять, почему по законам Торы назир не имеет права не только пить виноградное вино, но и есть любые продукты из винограда, включая виноградную кожуру и косточки.

Потому что все это используется в винном производстве, и несет в себе “потенциал будущего вина”. В последней части нашей главы рассказывается о приношениях глав всех колен народа Израиля при строительстве и освящении Мишкана (переносного Храма). Серебряное блюдо, весом в 130 весовых единиц; особая ложка (разбрызгиватель), весом в 70 весовых единиц; золотая ложка, весом в 10 весовых единиц... - перечисляет Тора. Что все это означает? Обратим внимание на вес перечисленных предметов. 130 - это 13 десятков. Десяток - символ более высокого духовного уровня. Что же тогда в данном случае означает цифра 13? Таково численное значение слова а́ава - любовь. То есть приношение выражало духовный уровень чувства любви, близости к Творцу.

Число 70 - 7 десятков. Семь содержит в себе идею цели, смысла. Шесть дней создавался мир, чтобы наступил седьмой день (суббота), в котором заключены цель и смысл всего Творения. Семь дней еврей трудится, зарабатывая на жизнь.

Семь дней еврей трудится, зарабатывая на жизнь. Семь дней - ради наступления субботы, дня, который посвящен духовному. Духовный “этаж” семи - число 70. И, наконец, 10 весовых единиц золотой ложки. Что являет собой цифра 1? Это - символ Всевышнего. По большому счету в мире нет ничего уникального. Только Всевышний - Один, и нет никого и ничего, подобного Ему. Число 10 - духовное олицетворение этой идеи.

Теперь нам ясно, что приношения глав колен народа Израиля символизировали любовь к Творцу, осознание цели и смысла жизни, признание, что единственная сила, управляет миром - Он, и никто, кроме Него.

Автор текста Элиягу Эссас

ВОПРОСЫ К РАВАИМУ

У нас дома проходят уроки Торы...

Уважаемый рав Эссас!

Спасибо Вам за Ваши ответы. Они очень помогают ориентироваться в бескрайнем океане еврейской традиции.

Так получилось, что в моем доме довольно продолжительное время проводятся уроки Торы. Началось это с того, что мы не могли найти помещение, и я предложила пару раз встретиться у меня дома. А потом так и повелось. Я боялась неудобств для домашних, но сейчас я очень рада. Мой муж тоже подключился к нашим урокам. Да и у меня нет возможности сачковать и пропускать уроки.

Вопрос мой вот о чем: я каждый раз ставлю на стол легкое угощение - чай, кофе, бурекасы, печенье. Первое время ученики тоже приносили что-нибудь, но сейчас перестали, а мне неудобно говорить об этом. Может, для кого-то это тяжело материально. А не ставить угощение на стол я тоже не могу - многие люди приходят прямо с работы, им нужно что-нибудь перекусить, чтобы нормально слушать урок.

Могу ли я часть денег, выделенных на маасер, тратить на покупку угощения для уроков?

**Белла
Израиль**

В начале своего письма Вы, как мне показалось, как бы извиняющимся тоном сообщаете о том, что за неимением подходящего помещения, уроки Торы проводятся у Вас дома.

На самом же деле такое решение проблемы не должно быть — вынужденным и считаться «второсортным». Наоборот — об организации занятий по изучению Торы в домашней обстановке следует, на мой взгляд, подумать в первую очередь. Во всяком случае — в ситуации, если в группе собралось, к примеру, не более 15-20 человек.

В этом (не считая тех, что Вы сами отметили: приобщение мужа к занятиям, отсутствие у Вас возможности пропускать уроки) — немало преимуществ.

Во-первых, домашняя атмосфера способна придать уроку особый колорит, некую приятную непринужденность. Во-вторых (а, может, это и — во-первых), в дом, где проводятся уроки Торы, придет благословение Всевышнего.

В третьих, когда уроки проходят регулярно, между членами группы зачастую устанавливаются дружеские связи, основанные на общности интересов.

И, наконец, в четвертых — если в семье есть дети, родители, организуя в своей квартире занятия Торой, подают младшему поколению хороший пример. А, кроме того, это для них может быть веской причиной, чтобы относиться к отцу и матери с еще большим уважением.

Теперь — об угощении.

В Израиле принято перед уроком Торы ставить на стол прохладительные напитки и какую-то еду для легкого перекуса (и не только потому, что люди достаточно часто приходят на занятие после работы). А если урок длится полтора часа и более — рекомендуется середине занятия сделать перерыв, во время которого следует предложить членам группы

чай, кофе, фрукты и, допустим, какое-то печенье, крекеры и т.д.

Если в группе есть люди, которые недавно начали приближение к нашей традиции, для них это — дополнительная возможность научиться и развить в себе привычку произносить благословения до и после еды.

Поскольку изучение Торы не академические занятия, но — способ существования еврея, а основа жизни по Торе — реализация добрых дел, всем постоянно посещающим уроки членам группы должно быть совершенно очевидно, что на каждом лежит обязанность принимать участие в материальных расходах. Не подумайте об этом способны разве что те, кто пришел на урок в первый раз. А если постоянные посетители уроков почему-то «забыли» о такой обязанности — не надо стесняться напоминать им об этом.

Главное — толково все это организовать.

Например, в условиях Израиля — доступность продуктов, цены и т.д., например, 20 шекелей в месяц с каждого вполне окупят все или почти все необходимые расходы на угощение. И сумма эта — совсем небольшая. Тем более, что, как видно из Вашего письма, те, кто приходят к Ваш дом на работу — люди работающие. Впрочем, и для тех, кто не работает (допустим, студенты) — тоже.

Разумеется, сумма в 20 шекелей, как, надеюсь, понятно — условная. При необходимости ее можно и увеличить.

Желательно, чтобы решение, какую сумму ежемесячно должен вносить каждый, кто посещает уроки — приняли коллегиально, к примеру, три человека.

Такая постановка вопроса, на мой взгляд — самая правильная, учитывающая и материальную и духовную стороны проблемы. Не могу себе даже представить, чтобы среди людей, изучающих Тору, нашлись люди, которые не осознают, что участие в хорошем деле (в данном случае — в складчину оплачивать расходы, сопутствующие изучению Торы) — не тяжкая обязанность, но — высокая честь и редкая удача.

Поскольку Вы задали вопрос о маасере — не уйду от ответа, и скажу только, что в принципе на угощение, приобретаемое к уроку Торы, можно тратить деньги из маасера, но — не более 5-10 процентов от суммы, которая ежемесячно откладывается на цедаку (см. на сайте ответ «Есть ли разница в понятиях сцедака и маасер?»). Однако же, по моим представлениям, лучше все-таки тратить эти деньги не на угощение в собственном доме, но — отдавать на другие дела.

Разумеется, участникам уроков тоже не следует брать суммы, которые они вкладывают в общий «котел» — из маасера, но — исключительно из собственных денег.

Напомню еще раз, что те 10 процентов от чистого дохода, которые человек откладывает на цедаку, ему уже — не принадлежат. И, передавая их на правильные, благородные цели (см. на сайте, к примеру, ответ «Как правильно распределять цедаку?»), он получает благословение Небес.

Автор текста Элиягу Эссас

Как правильно распределять цедаку?

Добрый день.

В течение дня возникают ситуации, когда каким-то образом можно материально помочь людям. Это могут быть и хорошие чаевые водителю такси, которые не обязательны, и поддержка каких-то проектов, которые очевидно направлены на благо.

Правильно ли относить такие ежедневные не систематические пожертвования к цедаке или десятине, учитывая то, что они составляют более 10% от дохода?

**Максим
Россия**

Прежде всего, разберемся в общих вопросах, касающихся маасера (десятины) и цедки. Напомню различия, существующие между этими двумя понятиями.

Цедка — это результат передачи денег на благотворительность, на высокие, благородные цели. Например, человек отдал 100 долларов в организацию, занимающуюся распределением финансовой помощи бедным. Это будет — цедакой.

Обязанность каждого еврея отделять от своего «чистого» дохода (то есть суммы заработка, за вычетом налогов) — десятую часть. Это и есть — десятинна, на языке Торы, иврите — маасер. То есть — минимальная общая сумма личного «бюджета» цедки.

Допустим, человек «чистыми» (после уплаты налогов) ежемесячно получает 2 тысячи долларов. Маасер, который ему следует отделить, в данном случае составит 200 долларов.

Так что, как видим, маасер — фактически представляет собой «бюджет цедки» на определенный отчетный период времени (скажем, месяц). Цедка же — конкретная, переданная на благотворительность сумма из этого бюджета. Иными словами, в нашем примере, когда маасер составляет 200 долларов, если человек пожертвовал на какое-то нужное дело, предположим, 30 долларов, эти 30 долларов будут цедакой.

Если доход человека таков, что после того, как он отделил десятину, оплатил разумные текущие расходы и сделал необходимые сбережения, у него ежемесячно остаются какие-то денежные суммы, бюджет цедки — можно увеличить до 20 процентов от чистого дохода.

Поскольку каждый из нас, как правило, передает цедаку не на одну, но — на несколько целей, необходимо установить шкалу приоритетов.

На первое место в этой шкале следует поставить цедаку — на распространение знаний Торы в мире. На второе, третье и т.д. (возможны

различные варианты) — например, на помощь невесте в организации свадьбы, больному, которому не хватает денег на лечение, человеку, который действительно голодает.

Данная шкала приоритетов подразумевает, что примерно половину маасера следует отделить

на цедаку, предназначенную на распространение знаний Торы, приблизительно половину от оставшейся суммы —

на цедаку «второго порядка», остальное — на иные цели.

В экстренных ситуациях (когда, к примеру, кому-то жизненно необходима безотлагательная финансовая помощь) обозначенные здесь пропорции распределения маасера на разные виды цедки можно разово — изменить.

Обычно советую ежемесячно откладывать от суммы маасера 10-15 процентов. На мелкие, неплановые пожертвования — с возможностью накопления. Образуется нечто, вроде бюджета внутри бюджета цедки.

Так, если человек ежемесячно отделяет на маасер по 200 долларов, примерная сумма, отложенная «на всякий случай» составит у него от 10 до 20 долларов. И он всегда сможет дать 1-2 доллара бедняку на улице и т.д.

Теперь, когда приоритеты — определены, нам будет легче разобраться в поставленных Вами конкретных вопросах.

Вы спрашиваете, можно ли отнести хорошие чаевые водителю такси на счет цедки?

Надо или не надо давать таксисту чаевые — зависит от обычаев местности, в которой Вы живете. В Израиле, скажем, давать таксисту деньги сверх суммы по счетчику — не принято. Где-то, насколько я знаю, это — в порядке вещей и даже установлен некий примерный «тариф» (какой-то процент от стоимости поездки).

Но если, допустим, таксист, помимо своих непосредственных обязанностей, сделал для Вас что-то еще — был любезен, помог, например, уложить в багажник чемодан, попутно указал какие-то необходимые Вам ориентиры в городе и т.п.,

Вы можете выразить свою благодарность за это. Наградив его хорошими (выше ожидаемых) чаевыми. Однако это — не цедака, но — оплата услуг, что следует отнести к категории текущих расходов на личные нужды. Равно как и — дополнительные деньги, которые Вы добавите, к примеру, к счету за платное лечение у врача, который проявил к Вам особое внимание (сумма по счету, разумеется — тоже).

А вот финансовая поддержка проекта, реализация которого послужит на общее благо — может быть цедакой. Но если проект не связан с распространением знаний Торы или, скажем, с организацией помощи невестам — денежные отчисления в таком случае в шкале приоритетов должны занимать третье четвертое и т.д. место.

Если же проект предусматривает распространение чуждых еврейству идей и теорий и/или каким-либо образом соотносится с деятельностью нееврейских религиозных организаций, принимать участие в его финансировании еврею вообще — запрещено.

Автор текста Элиягу Эссас

Поженились по светским законам, со свидетелями и кольцом. Мы — женаты?

Здравствуйте.

У меня такой вопрос. Слышала одну хасидскую историю, в которой рассказывалось о девушке и парне, которые были евреями, влюбились друг в друга, и молодой человек в присутствии 10 свидетелей надел кольцо на девушку.

Через много лет девушка уже стала взрослой дамой, захотела выйти замуж и вспомнила эту шутку молодости. Ей сказали, что она по еврейскому закону замужем, ей надо найти того парня и развестись.

Зная все законы хупы, на мой взгляд, они не были мужем и женой, потому что не было ктубы, разбивания бокала и т.д.

Мой вопрос: я - еврейка, мой муж - еврей, мы поженились по светским законам, но точно было 10 мужчин-евреев, мой муж надел на меня кольцо. Мы женаты по еврейскому закону? Если нет, то, что обязательно надо сделать, чтобы мы стали мужем и женой?

Я знаю, как проводится обряд хупы, но нам не хочется делать громкой свадьбу, красивых действий, а хочется религиозный обряд. Что достаточно для этого?

Благодарю за ответ.

**Кармель
Санкт-Петербург**

Прежде всего — внесу уточнения.

В нашей традиции установлено, что еврейская женщина считается замужней, если мужчина-еврей:

— преподнес ей ценный подарок, и она, в знак того, что согласна выйти за него замуж, этот подарок приняла;

— вручил ей специальный документ (кетубу), где записано, что она — его жена, и перечислены его обязательства перед ней.

Третье основное условие — что они после свадьбы живут вместе, как муж и жена.

В нашем народе в качестве ценного подарка принято преподносить невесте обручальное кольцо, которое в процессе проведения хупы надевают ей на указательный палец правой руки (потом это кольцо еврейская женщина обычно носит на безымянном пальце левой руки).

Свидетелей должно быть не десять, а — два. При этом, на данную годятся только евреи-мужчины, соблюдающие законы субботы.

Эти элементы — кольцо, кетуба, сюда еще нужно добавить символическое уединение жениха и невесты в отдельном помещении на 10-30 минут — входят в официальную часть еврейской свадебной церемонии.

Что касается хасидской истории, которую Вам рассказали — такое раньше в молодежной еврейской среде действительно случалось. Находились «шутники», которые ради забавы затевали некий спектакль, «пародирующий» еврейскую свадьбу. И если парень, исполняющий роль жениха надевал на палец девушки в роли невесты кольцо, а при этом присутствовали два еврея, соблюдающие шаббат (что в прежние

времена и в молодежной среде не было редкостью) — впоследствии у девушки, в шутку сыгравшей роль невесты, могли быть серьезные проблемы. То есть ей приходилось, собравшись выйти замуж всерьез — просить у того «шутника» гет (разводное письмо).

Вопрос, нужен гет в таких случаях или не нужен, обсуждается в раввинской литературе, и многие раввины, детально рассматривая обстоятельства дела, приходят к выводу, что участница «спектакля», чтобы считаться незамужней, должна получить развод.

Теперь — к Вашей ситуации.

Вы спрашиваете, считаются ли семьей, с точки зрения еврейской традиции еврей и еврейка, которые зарегистрировали свой брак в государственном учреждении.

В самом деле, к примеру, на территории бывшего Советского Союза, при регистрации брака в ЗАГСе жених, как правило, надевал на палец невесте кольцо. В присутствии — свидетелей. Но даже если среди приглашенных на церемонию и были евреи, то, поскольку мне знакома атмосфера тех мест в контексте соблюдения законов Торы — позволю себе усомниться, что хотя бы двое из них вели еврейский образ жизни.

Впрочем, большинство раввинов, взяв за основу обстоятельство, что еврейский мужчина и еврейская женщина жили вместе, считает, что гражданский брак и без хупы, так сказать, постфактум — имеет юридическую силу. Вместе с тем, Ваши мысли о том, что надо сделать хупу, пожениться по правилам еврейской традиции, на мой взгляд — правильные. Так и нужно поступить. И лишний шум и пышное торжество при этом в Вашем случае — совершенно не обязательно. Что, собственно, и совпадает с Вашим желанием.

Обратитесь к ортодоксальному раввину в городе, где Вы с мужем живете, попросите его поженить вас по правилам еврейской традиции и сразу предупредите его, что не хотите ничего, кроме минимально необходимой процедуры, предусмотренной законами Торы. И он все организует.

Рекомендую прочесть на сайте также ответы «Так мы женаты или нет?» — с ответами, которые обозначены в нем ссылками, и «Возвращаясь к «корням». Возникли вопросы о хупе, микве».

Автор текста Элиягу Эссас

ЛИСТ ТАЛМУДА

Трактат Берахот

Лист 3 (часть 2)

В конце предыдущего обзора мы узнали, что означает для истории человечества фундаментальное открытие раби Элиэзера (великий Учитель Мишны второго поколения, 1-й век). Он сообщил нам о признаках наступления каждой из трех частей ночи, то есть — галута, и мы проиллюстрировали это на модели развития мысли в период с 18-го века и до наших дней, знаменующих собой начало 21-го (см. на сайте обзор листа 3, часть 1). Здесь же дадим данной концепции более развернутое разъяснение. Следует всегда помнить, что галут — явление многослойное. Среди прочих выделим два основных слоя.

Первый — галут космический. В том смысле, что он представляет собой суть процесса Сотворения мира (на иврите — берут ha-олам). С момента, когда началось Сотворение, Всевышний, условно говоря, дал миру «место», как бы «ограничив» для этого Себя. И первым следствием такого ограничения оказалось «уменьшение ощущения» Творца в мире. Это и есть — космический галут.

Второй слой — галут народа Израиля. Народа, в имени которого (Израэль или — Исра-Эль; слова, образованные от корня «с-р», относятся к категории — «управление», буквы «и» и звук «а» образуют глагольную форму в будущем времени; Эль — одно из Имен Всевышнего) заложено утверждение, что в конечном итоге Устройство Управления миром проявится и станет очевидным. Этот галут начался с момента разрушения Первого Иерусалимского Храма, в 3338 году от Сотворения мира (422 г. до н.э.). Для народа Израиля началась «ночь», которая продолжается и сегодня.

Однако процесс геулы, что в переводе означает — «завершение ночи», «отступление темноты», когда народ начинает выкарабкиваться из болота материализма, тоже делится на этапы, на периоды подъемов и спусков. И каждый спуск (падение) — своеобразный «микрогалут». Именно это я имел в виду, рассматривая в предыдущем обзоре выделенный мной период — последние 250-300 лет, которые послужили примером «микрогалута», будем надеяться — последнего. На это указывают многие признаки.

Времени в любом случае осталось немного. Миру на преодоление «космического галута» отведено примерно 6.000 лет, но — не более. А на дворе — 5766 год. Все галуты (слои) общественного типа (как те два, которые мы отметили) завершатся практически одновременно. И это будет геула шелема, то есть — полная, завершенная геула. Полезно знать, что и жизнь каждого человека несет в себе элементы «ночи» (галута). Первая треть сознательной человеческой жизни отмечена «криком осла».

В среднем до 40-ка лет человек ощущает стремление к материальному, которое нередко преобладает в его жизненных установках.

Вторая треть — от 40-ка до 80-ти — знаменуется «воем собаки», когда человек начинает осознавать иллюзорность надежд на «материальную обустроенность» бытия. Все более очевидным для него становится влияние на мир шедим (см. на сайте обзор листа 3, часть 1), которые создают разрушительные препятствия «запланированному» переходу в тихую гавань старости. Воздействие шедим, кстати сказать, может проявляться в самых разных вариантах, от политических потрясений в мире вообще и в стране проживания человека — до болезней и т.п.

В третий период — от 70-80-ти лет и далее открывается возможность осознания духовного «голода», внутреннего стремления к истинной и великой Мудрости («молоко из материнской груди» — постижение мудрости). И человек слышит музыку высших сфер, исходящую из «точки пересечения», в которой духовная сфера Има (мать), иначе говоря — бина (Постижение) «беседует» со сферой Аба (отец), или — хохма (Мудрость).

Так человек освобождается от пут материи и переходит в Мир Истины. Кто-то — еще при жизни (и это великая награда), кто-то — ближе к моменту, когда душа отделяется от тела (момент наступления смерти). И в том, что Творец в последние минуты жизни человека, когда он еще ощущает материальность мира, показывает ему реальность существования высших миров и высшей Истины — проявляется великий хесед (любовь, добро) Всевышнего.

Подчеркну, что в этом заключается суть праздника Шевии шель Песах (Седьмой день Песаха), когда процесс геулы (Исход из Египта — первый день Песаха) завершился. Этот процесс знаменовался разрывом материи (моря) и образованием в ней каналов. Когда народ перешел море, и все евреи получили возможность увидеть Высшие Миры, люди воскликнули: «Вот Всевышний...» (Шемот, гл. 16, ст. 2). «Даже совсем простая женщина (служанка), — сообщает Устная Тора, — постигла в тот момент больше, чем пророк Иехезкель (который удостоился возможности «увидеть» Устройство Высших миров)».

Эти события, кстати сказать, разворачивались как основная, «базисная» модель геулы, а потому нас не удивляет, что и фараон в тот момент, навсегда погружаясь в морские пучины, тоже увидел высшие миры. Однако вернемся к основной теме нашего листа.

Напомню, что от раби Элиэзера мы узнали о том, что ночь (галут) делится на три части, и что каждая часть собой представляет. Конец галута (третьей части ночи) называют «эпохой Машиаха»,

что подразумевает полное восстановление модели реализации законов Торы на Земле. Эту модель можно «изобразить» в виде пирамиды, духовный корень вершины которой — царь Давид. И Всевышний сам неоднократно об этом «свидетельствует». Образ Давида, что совершенно естественно, еще появится в тексте нашего листа. А пока нам необходимо уяснить некоторые дополнительные моменты.

Незадолго до прихода Машиаха в мире «появится» (этот глагол, как, впрочем, и любые другие, близкие ему по смыслу, не может описать суть явления, ибо его детали нам не раскрыты) пророк Элиягу. И нас уже не удивит, если мы узнаем, что сразу же за изложением грани Истины, открытой раби Элизером, Талмуд сообщает о встрече раби Йоси (великий Учитель Мишны; 2-й век) с... пророком Элиягу (!). Такое иногда случалось и раньше, во многих поколениях, но неизменно — лишь с отдельными, великими Учителями.

В Талмуде приводится рассказ раби Йоси об этом событии, который мы и передаем в нашем обзоре с небольшими сокращениями.

Однажды, когда раби Йоси находился в пути, зашел он в один из разрушенных домов в Иерусалиме — чтобы прочесть молитву. И тут появился пророк Элиягу — он ждал раби Йоси у выхода их здания.

— Зачем ты вошел в это разрушенное здание? — спросил пророк Элиягу, когда раби Йоси закончил молитву.

— Для того, чтобы помолиться, — ответил раби Йоси.

— Надо было тебе помолиться в пути (не заходя в здание), — сказал пророк.

— Опасался я, что помешают мне прохожие (прервут молитву), — объяснил раби.

— Надо было прочесть «сокращенную» молитву (существует такой вариант), — сказал пророк Элиягу...

В тот момент раби Йоси сделал три важных открытия: не входят в разрушенное здание; молиться в подобных случаях надо прямо в дороге и — тот, кто находится в пути, должен читать «сокращенную» молитву.

О чем идет речь в этом рассказе? Постараемся раскрыть его смысл.

Под «разрушенным зданием» подразумевается Иерусалимский Храм. Нельзя «входить внутрь» разрушенного Храма. Конечно же, человек должен переживать его утрату. Но не до такой степени, чтобы впасть в депрессию и пессимизм. В результате человеку грозят три опасности:

— он может начать поиски «спасительных измов» (другие веры и т.п.)

— он может вообще духовно сломаться (такое произошло с некоторыми людьми, пережившими, к примеру, Катастрофу — Холокост);

— это может породить в нем необоснованные, разрушительные сомнения.

Тем, кто изучает Талмуд, напомним: так следует понимать три основные опасности, обозначенные в тексте терминами — зона, маполет и мазикин. Однако в рамках нашего обзора говорить об этом подробнее — слишком трудная задача.

Человек в пути — это мы. Народ Израиля. И нам следует молиться «в пути», не дожидаясь «великого дня» — геулы. В этом заключается ответ людям, которые ошибочно полагают, что молиться, соблюдать еврейские законы и т.п. они будут потом, когда жизнь наладится, а сейчас им не до этого — жизнь тяжела и времени не хватает.

«Сокращенная молитва» — это указание на то, каким должен быть правильный баланс между тем временем, которое мы тратим на молитвы (беседы с Творцом), и тем — которое надо выделить на духовные усилия, которые мы прилагаем, чтобы укрепить другого человека в вере и приблизить его к Всевышнему.

В галуте (в пути) нет возможности читать долгие молитвы (обращение к Небу), главная задача — обращение к другим людям, осуществление добрых дел, помощь.

При абсолютной обязательности молитвы, разумеется.

Далее из текста Талмуда, который дается после рассказа о встрече раби Йоси с пророком Элиягу, мы узнаем, о духовной силе нашей молитвы. Пророк Элиягу сообщает, что в моменты, когда евреи произносят в синагоге (в миньяне — не менее десяти молящихся евреев-мужчин от 13-лет и старше) фразу из кадиша — *йеһе шемеһ раба меворах...* («Да проявится благословенность Имени великого Его...»), Всевышний, образно говоря, одобрительно «качает головой» и говорит: «Счастье правителю, которого (хотят постичь) и так превозносят подданные его».

Эта фраза из кадиша, произнесенная общиной от всего сердца, высекает на Небе еще одну искру — искру благосклонности Творца к людям. И, благодаря этому, наш народ делает еще один шаг из галута — к геуле.

А о царе Давиде мы поговорим в обзоре следующего листа...

Автор текста Элиягу Эссас

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

В первой главе Торы говорится, что Вс-вышний сотворил человека, и это творение было и мужчина, и женщина. Одно тело, которое имеет два лица. Лицо — всегда понятие, мнение, знание, личность. Отсюда следует, что у женщины, как и у мужчины была своя личность, но они были объединены в одном теле. А потом Вс-вышний разделил, вроде как сиамские близнецы. По этому комментарию женщина равноправна с мужчиной, она была сотворена вместе с ним, и потом была отъединена от него. Другой комментарий рассматривает, что сначала Вс-вышний создал мужчину, а потом из его ребра сотворил женщину. Если исходить из этого, то получается, что женщина сотворена из мужчины и для мужчины, она не равноправна мужчине. Мидраш говорит, что когда Вс-вышний создавал женщину, то все время повторял, что она должна быть скромна. Поэтому не сделал ее из глаз, чтобы она не смотрела, куда не нужно, из рук, чтобы не трогала, чего не нужно, из ног, чтобы не ходила, куда не следует, из языка, чтобы не говорила лишнего. А ребро всегда закрыто рукой, то есть самое скромное место в теле человека.

Цель женщины в этом мире кардинально отличается от цели мужчины. Они даже существуют в разных временных циклах. Есть солнце, и есть луна. Мужчина у нас ассоциируется с солнцем, а женщина с луной. Солнце — светило, имеющее собственный свет. Луна отражает свет солнца. Женщина отражает свет и может передать его дальше.

Солнце — это глобальное понятие времени. Оно абсолютно и окружает всех нас. Но женщина не обязана выполнять те заповеди Торы, которые связаны со временем. Она живет в соответствии с лунным временным циклом. У каждой женщины он особенный, личный. Поэтому понятие времени у женщины отличается от мужского, совершенно другое, личное. Из-за этого женщина не объединяется для миньяна. 10 мужчин находятся под властью одного и того же понятия времени, а у каждой из 10 женщин свой личный лунный временной цикл.

Когда Вс-вышний сотворил солнце и луну, они были равного размера. Но луна пришла к Творцу и сказала: «Два царя не могут иметь одну и ту же корону». Вс-вышний согласился с ней и ответил: «Иди и уменьши сама себя».

Также и женщина умеет уменьшить сама себя, чтобы дать больше места своему мужу и детям, чтобы ее муж рядом с ней чувствовал свою важность.

Женщина также по еврейскому закону не обязана иметь детей. Эту заповедь Творец дал мужчине. Но без помощи жены ни у какого мужчины не может быть детей. То есть женщина — это не та, которая обязана что-то делать, а та, которая приходит, чтобы кто-то другой что-то сделал.

Первая женщина на свете — это Хава. Как вы заметили, у первого человека нет имени. Его зовут Адам, в переводе с иврита человек. Имя первой женщины означает дающая жизнь. Это первое имя, данное в Торе. Еще один уровень. Сила мужчины — хохма (мудрость). Это сила, которой человек что-то воспринимает. Мужчина выходит из дома, пашет, сеет, жнет, приносит домой муку. Женщина дома. Она из принесенного мужем готовит что-то новое, например, печет хлеб.

Женщина имеет интуицию. Она может понять из одной вещи другую. Хохма — это данные, которые человек учит от кого-то другого. Он сам этого не знает. То, что Вс-вышний вложил в женщину — это уровень бина. Это объясняет, тот факт, что Тору больше учат мужчины. Мужчинам необходимо изучать Тору, они в этом нуждаются. Женщины тоже нуждаются в каких-то знаниях, но у них есть силы из тех знаний, которые им даны, сделать достаточно много выводов.

Разница между мужчиной и женщиной проявляется еще в некоторых моментах. Мужчина воспринимает мир с негативным оттенком. Он говорит: «Вс-вышний, я благодарю тебя, что ты меня не сделал неевреем, не сделал рабом, не сделал женщиной...» Женщина начинает также негативно. Говорит, что Ты не сделал меня нееврейкой, не сделал рабыней. Но, когда она доходит до женщины, то благодарит Вс-вышнего за то, что Он создал, как ты захотел. Она говорит позитивно о себе, а не рассматривает только негативную сторону и видит себя только на негативном фоне другого. Она рада тому, как Вс-вышний ее сотворил.

Вс-вышний приводит Хаву к Адаму. Он хочет, чтобы первый человек понял насколько ему плохо одному. Творец проводит перед ним всех животных. Они тоже могут быть для человека какой-то компанией. Например, собаки или лошади. Но они только продолжают, начатое человеком дело. Например, он может бежать определенное количество километров с определенной скоростью. Лошади увеличивает эту способность человека. Но равным компаньонное животное быть не способно. Только после того, как человек понимает насколько нехорошо ему быть в одиночестве, Вс-вышний приводит к нему Хаву — «помощника напротив него». Почему напротив него? Это значит, что если все хорошо в семье, то женщина помогает мужчине во всех его начинаниях. Если, не дай Б-г в семье что-то не так, то она восстает против него.

Вс-вышний отделил Хаву от Адама для того, чтобы она могла помогать ему, но помогать не на его же стороне, она не продолжает его же возможности, а помогает тем, что стоит с другой стороны и дополняет его. Она ему равна и способна высказать противоположное мнение, показать сторону предмета или явления, которую он не видит. Вс-вышний всегда сравнивается с мужчиной, а женщина — с еврейским народом. В «Песне Песней» любовь Вс-вышнего к еврейскому народу сравнивается с любовью мужчины и женщины. Если мы посмотрим притчи царя Шломо, когда он хочет сказать самые высокие вещи о Торе, о еврейском народе, о душе, то он приводит сравнение с женщиной. И это известная песня «Эшет хаиль», составленная на все 22 буквы еврейского алфавита, которую принято петь в вечер Субботы. Женщина не была сотворена из земли в отличии от мужчины. Адам на иврите земля. Она была сотворена из мужчины, который на иврите называется иш. Все понимают, что слово иш происходит от слова эш — огонь.

В каждом из нас два этих начала борются друг с другом — огонь и земля. Мы просыпаемся каждое утро

и чувствуем силу притяжения земли, не дающую оторваться от подушки, но мы встаем. Огонь нас тащит вверх. Женщина не имеет этого первоначально низкого, земного уровня. У нее нет названия параллельного слову Адам. Зато есть параллель иш — иша (мужчина — женщина — иврит). Женщина была последним творением Вс-вышнего. Мы видим, что от ступени к ступени его творения были все более высокого уровня. У женщины имя Хава, имеющее корень жизнь. Она дает жизнь. Вс-вышний сотворил мир, и первая, кто также сотворяет что-то новое, женщина. Пример взаимоотношений мужчины и женщины служат отношения Авраама и Сары. У женщины в отличие от мужчины есть два «Я». Есть «я», с которым она рождается. У нее есть имя и фамилия. Но фамилию женщина обычно меняет, когда выходит замуж. Сара в Торе называется еще Иса. По объяснению Раши, это значит, что у нее очень высокий уровень пророчества. Даже выше, чем у Авраама. Иса — это ее имя, которое никак не зависит от ее мужа и никак не меняется. Ее имя Сара напрямую связано с Авраамом. Сначала в Торе она названа Сарай. После того, как Авраам становится Авраам, она становится Сара. Их отношения равноправны. Если Сара считает, что Авраам поступает не правильно или думает, что он должен совершить какой-то поступок, то она всегда прямо говорит ему об этом. Так случилось, когда Сара поняла, что Ишмаэль ведет себя плохо. Она сразу сообщила об этом Аврааму и сказала ему, что он должен отослать мальчика и его мать Агарь из своего дома. Благодаря такому поведению Сары Ишмаэль получил возможность раскаяться и исправиться, а позже вернулся в дом Авраама.

Отношения между Ривкой и Ицхаком строятся по-другому. Поведение Ривки не приводит к тому, что Эсав уходит из дома Ицхака. Он никогда не осознает своих ошибок и не раскаивается. Следовательно, Эсав никогда не может возвратиться в дом Ицхака. Так как Эсав не уходит из дома, приходится уйти Якову. Если мы не наказываем злом, то мы автоматически наказываем добром. И всегда перед нами этот выбор.

Отец Ривки не великий человек, как Авраам. Ее брат Лаван — одна из самых сложных личностей всего Танаха. Ривка впервые видит Ицхака, когда он был в середине молитвы. Она видит его как великого человека. Он для нее — вершина всех вершин. Когда она забеременела и беременность проходит очень сложно, то она сразу уверена, что вина ее. Она считает, что проблема в ней. Она не говорит Ицхаку о своих сомнениях, а идет к другим пророкам, чтобы узнать, что произошло. Ей говорят, что у нее родятся два сына, от которых произойдут два народа, противостоящих друг другу. Один будет хороший, другой плохой. Она знает, кто будет кем. Что младший будет выше, чем старший. Она не может это передать Ицхаку. Она знает, что Ицхак намного выше ее и, следовательно, у него более высокий уровень пророчества. Значит, Вс-вышний, если захочет, сам скажет ему, как она может в это вмешаться. Когда она видит, что Ицхак хочет благословить Эсава, а не Якова, и она считает, что это не правильно, то ведет себя не так, как Сара. Она не говорит прямо Ицхаку то, что думает. Ривка решает показать Ицхаку, кто на самом деле его дети, так как думает, что Ицхак завышает их оценку. Она одевает Якова в одежду Эсава, вает на него шкуры козленка и приводит в шатер Ицхака. И слепой Ицхак говорит: «Голос — голос Якова, а руки — руки Эсава». Ицхак понимает, что перед ним стоит человек, имеющее духовный уровень Якова, а физический Эсава. Он понимает, что его Яков также имеет физический уровень и нуждается и в материальном благословении, а не только в духовном.

Отсюда мы учим, что есть два типа поведения женщины с мужем. Она может все сказать ему прямо или дать ему косвенно понять о существовании какой-то проблемы. Есть у нас 4 праматери: Сара, Ривка, Рахель и Лея. У Якова две жены Рахель и Лея также есть еще две жены Зилпа и Билга. Везде с женщинами связано число 4. Это первое число, которое не первично. Оно делится не только на себя и на 1, но еще и на 2. 4 — это число, связанное с муками и с рождением. 4-ая буква в ивритском алфавите «Далет». Наоборот талед — родить. Число 4 всегда имеет связь с рождением. Например, слово маим — вода. Первая и последняя буквы мем имеют численное значение 40, так как вода способствует зарождению всего нового в мире и его развитию. 3 особых закона, заповеданных женщинам:

1. Хала. Если мы месим тесто из 5 видов злаков (овес, пшеница, рожь, полба, ячмень), то должны отделить от него халу. Небольшой кусочек теста.

2. Зажигание субботних свечей.

3. Чистота семейной жизни. Женщина окунается в микву и благословляет это окунание. Чина также может ходить в микву, но он никогда не говорит благословение при этом.

Мужчина всегда зависит от того, кто его жена. Если его жена нееврейка, его дети — не евреи. Дети, рожденные женщиной-еврейкой всегда евреи, вне зависимости от того, кто ее муж. Статус ребенка внутри еврейского народа определяет уже отец. К какому колону он будет принадлежать, например. В Йом Кипур — самый святой день — первосвященник мог входить в святая святых в Храме (кадош кадошим — иврит) во всем мире. Он мог туда входить только в Йом Кипур 4 раза и всякий раз перед входом он должен был окунуться в микву. После разрушения Храма эти все законы отменились, а только для женщины они работают в связи с еврейской семьей, еврейским домом. Когда жених под хупой одевает невесте кольцо, он говорит: «... ат мекудешет ли». Этим ты мне посвящаешься. Мекудешет тот же самый корень, что и в слове Микдаш — Храм. Бракосочетание на иврите называется кидушин, опять тот же корень. За счет этого все законы, которые относились к Храму, они относятся и к еврейской семье. Мы можем проследить это в названии мужчины и женщины на иврите. Иш — это мужчина. Пишется Алеф, йуд, шин. Иша — это женщина. Алеф, шин, гей. Мидраш говорит, что Вс-вышний взял свое имя, в которое входят буквы йуд и гей и разделил его между мужем и женой. Если между мужем и женой хорошие отношения, гармония и взаимоуважение, то частица Вс-вышнего с ними, и в их доме царит мир. Если это не так, и они ссорятся, то эта частица удаляется из их дома, и остается алеф, шин, то есть эш — огонь, спор, раздор. По законам чистоты еврейской семьи есть период, когда женщина разрешена своему мужу и когда она запрещена ему. Когда в Песне песней Вс-вышний обращается к своему народу, он называет его моя жена и моя сестра. В еврейской семье месяц делится приблизительно пополам, когда женщина сестра мужчины и когда она его жена. Соломон говорит: «Как лилия между колючками, так моя любимая между всеми другими женщинами».

Хава Куперман, из журнала «Мир Торы», Москва