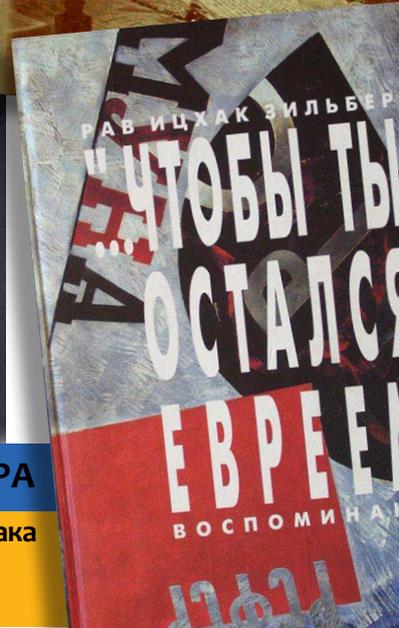
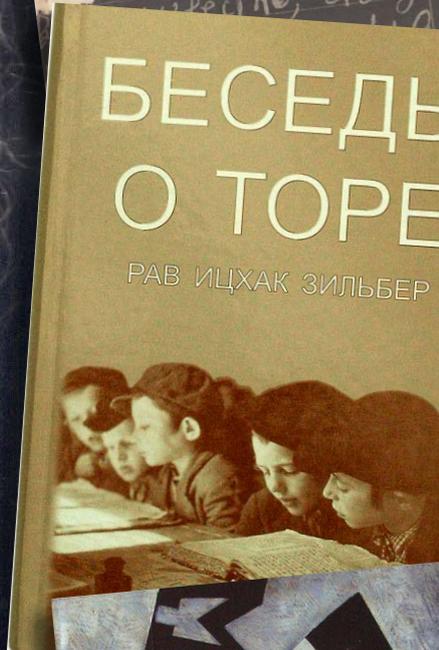
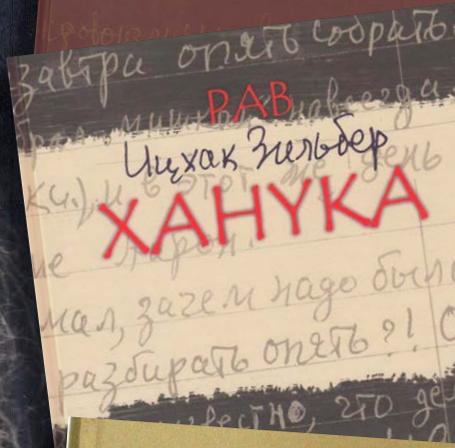
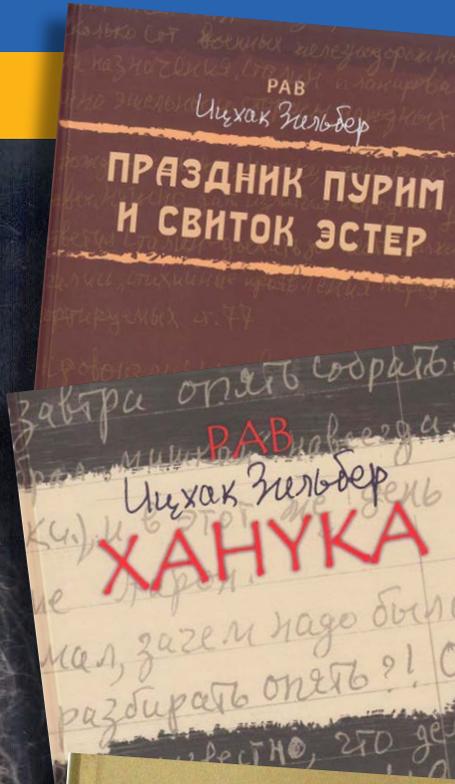

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ВАИШЛАХ» 167 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАИШЛАХ.....	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ.....	8
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ.....	15
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ.....	21
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ.....	22
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ.....	24
КНИЖНАЯ ПОЛКА.....	27
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ.....	29
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ.....	31
МИРОВОЗЗРЕНИЕ.....	33
ХАНУКА.....	37

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

Яков уходит от Лавана и возвращается на родину. Ему предстоит встретиться с Эсавом, что небезопасно, поскольку, как сообщили Якову вестники, Эсав вышел ему навстречу с большим отрядом.

Яков отправляет Эсаву дары, на всякий случай готовится к бою, разбив свой лагерь на два стана, и просит Б-га о благополучном исходе встречи. Далее в главе говорится о разрушении города Шхема, о рождении у Рахели второго сына – Биньямина (двенадцатого сына Якова), а также о смерти Рахели и Ицхака. В конце главы приводится родословная Эсава.

Недельная глава Ваишлах

13-14 декабря

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	4:01	5:17
Хайфа	4:04	5:16
Москва	3:38	5:04
Ст. Петербург	3:36	5:15
Одесса	3:52	5:02
Киев	3:35	4:51
Рига	3:24	4:53
Берлин	3:34	4:53
Сидней	7:42	8:45
Нью Йорк	4:10	5:15
Атланта	5:11	6:11
Бостон	3:53	4:59
Торонто	4:22	5:30
Лондон	3:36	4:50

ТОЛДОТ ЙЕШУРУН ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ДЕТЕЙ,
А ТАКЖЕ И РОДИТЕЛЕЙ НА

ВОЛШЕБНЫЙ ХАНУКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР!

СКАЗОЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
РАВА ЙОСЕЛЕ АЙЗЕНБАХА
"ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ"

НЕВЕРОЯТНАЯ БИТВА КЛИКЕРОВ
ХЕЗКИ РАЙХА С ПРОГРАММОЙ
"ВОЙНА УМОВ"

22 ДЕКАБРЯ, НАЧАЛО В 19:00

ЖДЕМ ВСЕХ ВАС ПО АДРЕСУ: ГОЛДА МЕИР 474, МАТНАС "МААЛЕ РАМОТ". ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ: 052-718-93-14

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАИШЛАХ

ТРИ ДЕЙСТВИЯ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Итак, Яков возвращается в родные края. Ему предстоит встреча с Эсавом. У Якова есть все основания предполагать, что Эсав хочет его убить. Недельная глава «Ваишлах» («И послал») начинается с рассказа о том, как Яков готовился к встрече с братом. Он сделал три вещи: собрал подарок, помолился Б-гу и снарядился к войне. И все эти три действия имели глубокий смысл.

Начнем с третьего. Всех своих спутников, и скот, и верблюдов Яков разбил на два отряда. Расчет у него был такой: если погибнет один отряд, то может спастись второй. Действие Якова учит нас, что нельзя сосредоточивать все в одном месте. Когда царица Изевель преследовала пророков, Овадья спрятал сто человек в двух пещерах, по пятидесяти в каждой, и тайком доставлял им хлеб и воду. Казалось бы, безопаснее пробираться в одно место, а не в два. Но ведь тогда, если тайник обнаружат, — все пропали. И Овадья берет пример с Якова.

В Талмуде сказано, что это правило относится и к денежным делам. Нельзя вкладывать все капиталы в покупку, скажем, недвижимости или акций. Я знаю случай, когда очень богатый человек разорился, купив на все свои деньги — миллионы долларов — земельные участки. Теперь он весь в долгах. Помню грустный случай такого же рода еще там, в Союзе, — он был связан с облигациями. Учитывая возможную неудачу, надо часть денег вложить в одно дело, часть — в другое, а часть — держать при себе. Почему Яков боялся Эсава? Ведь Б-г ему обещал: «И вот Я с тобой, и буду хранить тебя везде, куда ты ни пойдешь, и возвращу тебя на эту землю». Ответ мы находим во втором действии Якова, в его молитве: «... ибо с посохом моим перешел

я этот Ярден, а ныне стал я двумя станами. Спаси меня от руки моего брата, от руки Эсава. Ибо я боюсь его, как бы он не пришел и не убил у меня матерей с детьми» (32:11—12). За себя Яков спокоен, но у него нет гарантии за жен и детей.

А теперь о подарке. Надеюсь все-таки задобрить брата и избежать войны, Яков отправил Эсаву 200 коз, 20 козлов, 200 овец, 20 баранов, 30 верблюдов, 40 коров и 10 быков, 20 ослиц и 10 ослов. Подарок очень крупный, и вдобавок Яков велел слугам преподнести его не сразу, но — «насытить глаза Эсава»: посланцы должны были соблюдать в дороге дистанцию и появляться перед Эсавом постепенно, сперва один, потом — второй и т.д. Здесь мы находим и знак, и урок «для детей». (Заметьте, кстати, что теперь знаки даны нам уже в истории Якова, сына Ицхака.) Не раз впоследствии еврейский народ спасался подношениями разным властителям, от герцогов до урядников. Так были спасены многие во время Второй мировой войны. И могли бы быть спасены сотни тысяч, если бы евреи шли путем Торы, помня урок Якова и не следуя никаким другим соображениям.

ДВЕ ОПАСНОСТИ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Глава «Ваишлах» связана с темой духовного и физического спасения. Яаков уходит от Лавана и возвращается на родину. Ему предстоит встретиться с Эсавом, что небезопасно. Как сообщили Яакову вестники, Эсав вышел ему навстречу с большим отрядом. Яаков отправляет Эсаву дары, чтобы умиловить его, но на всякий случай готовится к бою, разделив свой лагерь на два стана. Сделав эти приготовления, Яаков просит Б-га о благополучном исходе встречи. Он молится: «Спаси меня от руки моего брата, от руки Эсава» (32:11).

Спрашивает Бейт Алеви: почему Тора «удваивает»? Т.е. – почему говорит: «от руки моего брата, от руки Эсава»? Почему не сказать: от руки моего брата Эсава? Или еще проще – от руки Эсава? Разве этого недостаточно для ясности? И отвечает: потому что Эсав опасен для Яакова в двух отношениях – и как брат, и как враг.

Исторический пример того, как действует аспект «брат», мы находим в событиях, связанных с Ханукой. Действие с позиции «враг» – в событиях Пурим. (Напоминаем: праздник Ханука относится к историческому периоду греческого завоевания Эрец-Исраэль и связан с победой евреев над завоевателями; в праздник Пурим мы радуемся избавлению от гибели, которая по замыслу Амана грозила всем евреям, находившим-

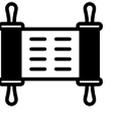
ся в вавилонском плену – в изгнании на территории огромной Персидской империи.)

«Братские объятия» греков, их «культурное влияние» было не менее опасно для евреев, чем откровенная враждебность Амана. И то, и другое грозило уничтожением еврейскому народу, в случае Амана – физическим, в случае греков – путем утраты своего духовного назначения. В настоящую эпоху, кстати, нам угрожают как раз «братские объятия». Хатам Софер (Моше Софер, 1762 – 1839, духовный лидер венгерского еврейства), говоря об опасности «братания», рассказывал притчу о ветре и солнце, которые поспорили о том, кто из них сумеет снять с человека шубу. Как ни пытался ветер сорвать с человека шубу, тот только плотнее запахивался, а пригрело солнышко – и человек сам скинул одежду.

Как можно защититься от угрозы чуждого влияния? Для того чтобы это сделать, надо прежде всего знать, что такое влияние существует, что оно действует и что оно опасно для нашего существования. Другими словами, чтобы победить в войне, надо знать, что идет война.

Защита от угрозы духовного порядка лежит на самих евреях. Не в том смысле, что Всевышний когда бы то ни было оставляет нас Своей помощью, а в том смысле, что эта защита – в наших возможностях и зависит

**«Поддерживать сплоченность помогает
общинная жизнь. Человеку в одиночку
трудно вести такую жизнь, какой
требует от него Тора.**

Это наш способ сохранить себя.

**Община может противостоять чуждому
влиянию гораздо успешней, чем один
человек...»**

от нашего выбора. В книге «Нецах Исраэль» («Вечность Израиля») Маараль из Праги (раби Йеуда-Лива бар Бецалель; ок. 1512 – 1609, Польша, Моравия, Чехия) говорит, что два момента хранят силу еврейского народа – сплоченность и отделенность. Сплоченность между собой и отделенность от других народов. Это пути, которые сохраняют евреев как народ Всевышнего.

Поддерживать сплоченность помогает общинная жизнь. Человеку в одиночку трудно вести такую жизнь, какой требует от него Тора. Раввины, учителя, хедеры и ешивы – места учебы для мальчиков и юношей, школы и отдельные уроки необходимы для духовного выживания евреев. Это наш способ сохранить себя. Община может противостоять чуждому влиянию гораздо успешней, чем один человек. Когда в Венгрии стало распространяться движение реформизма, сохранить подлинную духовную жизнь евреям помогла прочная связь с их раввинами. И то же произошло в Германии. Что касается отделенности, то поддерживать ее помогает ряд запретов, например, запреты на изготовленные неевреями вино, хлеб и другую еду. В комментарии на главу «Бехукотай» (книга «Ваикра») рав Меир-Симха (рав Меир-Симха Коэн, 1843 – 1926, Литва – Латвия; известен также как Ор самеах – по названию его книги комментариев на Рамбам) указывает: мужи Велико-

го собрания вынесли постановления об этих запретах в начальный период существования Второго Храма, именно тогда, когда евреи уже были разбросаны по всему миру. Эти постановления должны были напоминать евреям, живущим вне Эрец-Исраэль: не следует отождествлять себя с народами, среди которых мы живем, мы здесь – временные обитатели.

А как защититься от угрозы физической расправы? Молитвой, дарами и военным сопротивлением, как показал нам наш праотец Яков. Соответственно обстановке. Действия Якова – симан ле-баним (знак для потомков). Надо заметить, кстати, что военный отпор не является самоцелью и предпринимается, если есть реальные предпосылки победить. В своей самозащите мы не одиноки. Нас поддерживает Всевышний.

Отправляя Эсаву подарки (стада домашнего скота), Яков велит погонщикам соблюдать между отдельными стадами достаточно большую дистанцию, чтобы они произвели большее впечатление. А готовясь к возможному нападению Эсава, Яков разбивает свой лагерь на две группы, чтобы, если пострадает одна, уцелела хотя бы другая. Эти два приема – два пути спасения для нас, которыми ведает Всевышний. В предыдущей главе – «Ваеце» – Б-г обещает Якову: «Я с тобой; и сохраню тебя по-

всюду, куда ты ни пойдешь» (Берешит, 28:15). И Б-г выполняет свое обещание двумя путями: «передышками» между бедами и «разбиванием на группы». Так Б-г спасает евреев от физической расправы.

Мидраш говорит, что мы должны просить Его не посылать нам беды «сплошняком», а держать между ними временную дистанцию. «Оставь простор между бедой и бедой, когда посылаешь нам беды», – говорит мидраш.

Второй путь, которым Всевышний обеспечивает нам спасение, говорит другой мидраш, – само рассеяние. Как в случае двух станов у Якова, сам факт рассеяния евреев по разным странам позволяет спастись одной группе, когда беда обрушива-

ется на другую. В конце 15-го века, например, когда евреев истребляла и изгоняла Испания, их приняла Турция, а от средневековых погромов в Германии евреи убежали в Польшу. Катастрофа во Второй мировой войне – явление особое. В книге «Перед приходом Машиаха», написанной в 1938 году, когда масштабы Катастрофы еще далеко не обозначились, рав Эльханан-Буним Вассерман (1875 – ок. 1941, Польша – Литва) указывал, что она под это правило не подпадает. Рав Вассерман воспринимал ее как родовые муки перед близящимся приходом Машиаха. Таковы способы, которыми Всевышний хранит и оберегает свой народ. Так действует Его надежная, но невидимая рука.

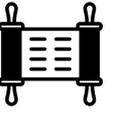
ВАИШЛАХ ПО-ХАСИДСКИ...

РАВ ЯКОВ ДОКТОР

Мы сегодня поговорим о трагедии, произошедшей с дочерью Якова, Диной. В чём вина Якова, из-за которой произошло это несчастье? Наши мудрецы называют причину, трудную для понимания. Яков не хотел, чтобы его брат Эйсав «положил свой глаз» на Дину, поэтому во время знаменитой встречи между ними он спрятал её. В наказание она попала в грязные лапы Шхема, сына Хамора. Если бы Дина стала женой Эйсав, то вполне вероятно, что она сумела бы изменить его и вернуть к полной тшуве. У Дины была особая сила пробуждать святость, и только она была на это способна. Давайте представим на минуту: злодей Эйсав – бандит, насильник и убийца, предводитель целой банды головорезов, имеющий уже трёх жён, а также детей и внуков, закоснелый в своём многолетнем злодействе, ведь они с Яковом ровесники – и вот, этот Эйсав мог забрать себе юную Дину?! А Яков ради шанса, пусть даже реального, вернуть брата к тшуве должен был не делать ничего, что помешало бы Эйсаву обратиться на Дину внимание. И если бы Эйсав потребовал её себе, зная, что это Свыше и в

этом предназначение его дочери. Между прочим, Йосеф за такой же поступок, когда во время той же встречи он закрыл собой свою мать Рахель, чтобы она не приглянулась Эйсаву, наоборот, получил в награду особое благословение неуязвимости к сглазу. Чем ближе человек к Б-гу, тем больше требует с него Творец и стороже к нему относится. То, что в данном случае требовалось от Якова, очень тяжело для нашего понимания, это действительно сложная тема. «И прилепилась душа его к Дине, дочери Якова...». Произошло нечто исключительное, обычно после утоления страсти насильник теряет к своей жертве интерес. Но здесь, наоборот, с каждой минутой Шхем привязывался к Дине всё сильнее, был готов исполнить любое её желание, и хотя она была в полной его власти, был готов подчиниться ей и пойти ради неё на любые жертвы. Почему это произошло? Святой Ор Ахаим в главе «Ки тице» открывает эту тайну. В результате греха первого человека, добро со злом перемешалось, и множество святых душ попало в плен к клипе. Поэтому среди народов мира есть большой

потенциал святости, есть множество душ, относящихся к народу Израиля. Часть этих душ имеют достаточно силы и способны полностью перестроить личность человека, в котором находятся. Это праведные герим, которые присоединяются к нам из разных народов. Но есть души, которые такой силы не имеют, но в результате общения с евреями получают исправление и освобождаются от власти того, в ком находятся. Внутри личности Шхема находилась душа святого праведника, таны рабби Ханании бен Тардиона, этим объясняется его особая привязанность к Дине. Святость притягивает себе подобное, как магнит. За время пребывания Дины у Шхема его душа полностью освободилась. Через много лет она пришла в мир в виде рабби Ханании бен Тардиона.

«И ответили сыны Якова Шхему и Хамору, отцу его, с хитростью...». Ор Ахаим объясняет, что хитрость состояла вот в чём. Преступление Шхема не может не возмущать. Поэтому, если бы братья говорили спокойно, и так поставили бы своё условие, Шхем и Хамор заподозрили бы подвох и на их условия не пошли бы. Но братья не скрывали своего гнева, они кричали, обвиняли и оскорбляли. Поэтому Шхем и Хамор поверили, что они действительно говорят то, что думают, и согласились на их предложение.

За что сыновья Якова казнили жителей Шхема и перебили всё мужское население города? Рамбам в своих «Законах царей» пишет о законах, обязательных для всех народов мира – семи заповедях сыновей Ноаха. Одна из них – это «диним», обязанность установить суды в каждом месте и судить нарушителей этих заповедей. За несоблюдение семи заповедей каждый сын Ноаха, т.е. любой человек подлежит смерти.

Рамбан не согласен с этой трактовкой. Ведь если так, то сам Яков должен был первым пойти на город с мечом, а не сердиться на своих сыновей за то, что они, не боясь никого, совершили мицву. «Диним», по Рамбану, это не обязанность устанавливать суды в каждом месте, а законы кражи, об-

мана при торговле, удержания платы наёмному работнику, законы убытков, ссуд и торговли – все те, что есть и у нас, евреев. Разница только в том, что за несоблюдение каждого из семи законов сын Ноаха подлежит смерти, в отличие от еврея, для которого предусмотрены в случае нарушения имущественных законов различные штрафы и платяжи. А жители Шхема подлежали смерти не из-за одной этой истории. Как и остальные жители Кнаана, они были идолопоклонниками и развратниками, и потому сыновья Якова послужили орудием мщения и за честь сестры, и за нарушение всех семи законов. Для этих людей обрезание было не настоящим гиюром, а просто уловкой для того, чтобы извлечь из союза с семьёй Якова материальную пользу. О семи заповедях сыновей Ноаха сегодня много говорят. Повторим, что в нашем комментарии к недельной главе представлены два мнения: согласно Рамбаму, «диним» - это обязанность установить суды, контролирующие выполнение законов, а по Рамбану, «диним» - это собственно установления и законы имущественного права, собранные в Хошен Мишпат в Шулхан Арухе.

«Ор Ахаим» говорит, что, диктуя свои условия Шхему и Хамору, братья не собирались убивать всех мужчин города. Они стремились освободить сестру и покарать Шхема, отстоять честь семьи. Но Хамор и жители города встали на защиту Шхема, они угрожали жизни Шимона и Леви и этим подвели себя под закон «родеф» – преследователь. Есть такая мицва – спасти преследуемого, даже ценой жизни преследователя. Кроме того, жители города повинны в «гезеле» – краже человека и использовании его, вопреки его воле, как раба. А имущество города сыновья Якова присвоили себе в качестве компенсации за моральный ущерб. В законе морального ущерба «бошет» действует принцип: чем ниже, презреннее оскорбитель и выше пострадавший, тем плата за стыд больше. Никакое имущество не может быть достаточным, чтобы возместить оскорбление, нанесенное семье Якова.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ГЛУБИНЫ СУДА

РАВ МААРИЛЬ БЛОХ

«И направил Яаков посланников к Эсаву, своему брату»

Раши объясняет: «Это были Б-жественные посланники, ангелы». «И испугался Яаков очень, и стало ему тягостно...» «Я слышом мал на фоне всех милостей и истины, которых Ты удостоил Своего раба...». Наши мудрецы объясняют эти слова так: «Мои заслуги приуменьшились из-за милости и истины, которых Ты меня удостоил. Поэтому я опасаюсь: не запятнал ли я себя грехом после того, как Ты дал мне обещания, и не буду ли я за это предан в руки Эсава?».

Нам очень трудно представить себе, как достичь столь высокой степени в верности Б-гу, чтобы получить право по своей воле направлять ангелов, как обычных людей. Но еще труднее понять другое: как человек, который властвует над ангелами и распоряжается ими по своему желанию, вдруг станет опасаться, что из-за греха может быть вместе со всеми своими детьми предан в руки Эсава? Разве это не удивительно?

Образ нашего праотца Яакова высечен под Престолом Славы Творца — он избранный среди праотцов. Почему же в момент пребывания в возвышенных мирах, когда он был настолько близок к Б-гу, что имел возможность распоряжаться высшими ангелами, Яакова охватывает опасение, что грех причинил ему изъян? И этот недостаток столь ужасен, что может быть отменено данное Яакову Б-жественное обещание: «И вот Я с тобой, и Я сохраню тебя, куда бы ты ни шел». Теперь, вместе с сыновьями, он может пасть от руки Эсава, и не суждено будет осуществиться высшему предназначению общины Израиля, которую основали три наших праотца, ставшие «колесницей Шехины»!

Даже если воля Б-га, ради которой Он сотворил все мироздание, могла бы осуществиться и иным способом, через других людей, все равно страшно себе представить, что все высшее предназначение Израиля, которое начало воплощаться в праотцах и в «коленах Израиля», — сыновьях Яакова, — прервется и пропадет!

Более того, как мы видим из Торы, Яаков даже не предполагал, в чем его преступление и грех. Возможно ли, чтобы незначительный недостаток, которого не ощущал даже наш праотец Яаков — святой человек Б-га, мог привести к столь ужасным последствиям?! Это внушает страх и трепет!

Ответ на это следующий. Наш праотец Яаков, конечно, не считал, что может оказаться виновным в нарушении Торы. Он не думал, что мог совершить грех, заслуживающий столь сурового наказания. Но в тот момент он оказался в большой опасности: ему навстречу двигался Эсав в сопровождении четырехсот человек, и у Яакова не было никакой естественной возможности уцелеть. Его могло спасти только чудо, сверхъестественное вмешательство. Яаков знал, что для свершения чуда ему необходимы исключительные заслуги и безграничное милосердие Всевышнего. Это и стало причиной его волнения. Он опасался того, что, возможно, осквернил себя грехом и теперь стоит на более низкой ступени, — так что его уже не защитит обещание Б-га: «И вот Я с тобой, и Я сохраню тебя везде, куда бы ты ни шел».

Точность Б-жественного суда повергает в трепет, — ведь за легчайший, неосязаемый грех, человек может пасть с самой высокой ступени, потерять все, лишиться высшего предназначения и погибнуть вместе со всеми потомками!

Но даже легчайшие и мельчайшие недостатки, настолько незначительные, что человек их не осознает и не замечает, будучи пронизанными Б-жественным светом, принимают иной вид. Они уже более отчетливы и значимы, и теперь очень просто увидеть и осознать, какой след они оставили в душе, оскверняя ее и причиняя ей вред. Каждое чувство, каждое легчайшее движение души, даже если сам человек его и не осознает, становится видимым наблюдающему за всем оку Б-га.

Поэтому Яков опасался, не согрешил ли он какой-нибудь мыслью или чувством, не совершил ли пусть даже самого незаметного нарушения — а ведь это может случиться с каждым, кто пока еще облачен в материальное тело. И когда этот грех предстанет перед глазами Б-га, то сможет лишить Якова предназначенной ему помощи Свыше, которая могла бы чудесным образом спасти его и его детей от руки Эсава!

Мы видим, что Якову действительно было чего бояться. Ведь при встрече с Эсавом он унизился, восемь раз назвав его «господином». Из-за этого восемь поколений потомков Эсава царствовали до того, как встал первый царь из потомков Якова. Наши мудрецы сказали об этом так:

«В тот момент, когда наш праотец Яков назвал Эсава “господином”, Всевышний сказал ему: “Ты унизился перед своим братом, назвав его господином восемь раз, — Я сделаю восьмерых его потомков царями прежде твоих сыновей. Об этом сказано: “И вот цари, которые правили в земле Эдом перед тем, как воцарился властитель для сыновей Израиля”».

Получается, что из-за слова «гоподин», слетевшего с уст Якова в разговоре с Эсавом, царствование Израиля было задержано на восемь поколений, и все это время не могло исполниться благословение, данное Якову Ицхаком: «Будешь властителем над братом твоим». Ведь даже словесное унижение перед Эсавом оставило след в душе Якова, нанеся ущерб его способности царствовать. Этот ущерб распространился на восемь поколений его потомков, когда цар-

ствовали сыновья Эдома, а Дом Якова не мог подняться на уровень царства.

Из этой истории мы сможем извлечь еще один урок. Ведь на самом деле Яков не согрешил, назвав Эсава «господином», — он был обязан поступить именно так! Наши мудрецы рассказывают об этом:

«Когда раби Янай ездил на встречи с еврейскими властями, он всякий раз изучал эту главу, а кроме того избегал сопровождения римлян. Однажды он пренебрег изучением главы и отправился на встречу вместе с римлянами, и как результат — не добрался даже до Акко, как ему пришлось продать своего коня».

Рамбан объясняет: «По традиции мудрецы знали, что эта глава Торы определяет поведение еврейского народа в изгнании. И когда ради нужд общины Израиля раби Янай ездил в Рим, ко двору царей Эдома, он повторял эту главу и следовал советам нашего мудрого праотца, ведь из его действий будущим поколениям надлежало извлекать уроки и поступать именно так...»

То же самое мы видим в комментарии на стих: «Так скажите моему господину Эсаву»:

«Раби Йеуда Анаси попросил раби Афеса составить от его имени письмо царю Антонию. Тот написал: “От Йеуды Анаси (главы Израиля) нашему господину царю Антонию”. Раби взял это письмо, прочел и порвал. “Вот как напиши, — сказал он, — От Йеуды, твоего раба, нашему господину царю Антонию”. “Почему ты унижаешь свое достоинство?” — спросил раби Афес. И Раби ответил: “Чем я лучше нашего праотца? Разве Яков не сказал: “Так говорит твой раб Яков”».

Мы видим, что Яков не согрешил, назвав Эсава «мой господин». Наоборот, его поступок является уроком и примером для всех поколений. И все же за это он был наказан тем, что никто из его потомков не стал царем, пока не закончилось царствование восьми поколений Эсава.

Здесь мы опять видим то, о чем однажды уже говорили. «Награда и наказание», как многие думают, не отделены от поступков

человека. Считается, что за праведный поступок человек получает награду, а за грех — наказание. На самом же деле заповедь и награда за нее, грех и наказание — единое целое. В системе мироздания заложено, что праведный поступок возвышает человека, добавляет его душе совершенства и приводит к излиянию на него блага от Всевышнего. Плохой же поступок вносит в душу ущерб, приводя тем самым к наказанию. Поэтому, хотя Яков был вынужден выказать смирение перед Эсавом, унижаться перед ним из-за смертельной опасности, в которой оказался, все же природа мироздания отреагировала так, как и была должна. Ведь она требует, чтобы всякая «шероховатость», всякое движение души человека оставляло след в нем самом и в его потомках. И поскольку «праведный Яков склонился перед злодеем», это оставило след в его душе. Теперь ему в определенной степени недоставало способности царствовать, и его сыновья не могли стать царями, пока не закончились восемь поколений царствования Эсава.

На первый взгляд получается, что Яков был наказан за поступок, не являющийся грехом, ведь он был обязан вести себя перед Эсавом именно так.

Но такая постановка вопроса неверна. На самом деле, согласно истине благословенного Б-га, Якову было положено наказание за то, что он назвал Эсава «господином». Хотя мы объяснили, что положение, в котором он оказался, не оставляло ему другого способа для спасения, но все же, если бы Яков находился на более высоком духовном уровне, Б-жественное Провидение раскрылось бы перед ним в большей мере, предоставив другие пути спасения или вообще не подвергло его такой опасности. Только из-за малейшего изъяна Якову не открылись другие способы спасения, и он был вынужден прибегнуть к средству, лишившему царства не только его самого, но и его потомков в последующих восьми поколениях. Получается, что вся эта ситуация возникла исключительно по причине

некоего изъяна в его душе, — за что он и был по справедливости наказан.

И хотя наш праотец Яков стоял на столь высокой ступени, что мог распоряжаться даже ангелами, все же нет предела величю уровня человека, и нет числа ступеням, ведущим к духовному совершенству. На каждом уровне, достигнутом человеком, к нему применяется особое Б-жественное Провидение, соответствующее степени его величия. Вынужденное унижение и смирение перед Эсавом — это результат поступков Якова, в которых Всевышний и усмотрел определенный недостаток. Однако то, как именно Яков поступил, встретив Эсава, на том уровне полностью соответствовало его вере и стало примером для всех его потомков. Ведь с тех пор каждый, кому придется оказаться в таком положении, должен будет поступать так же, как это сделал наш мудрый праотец.

Отношение Б-жественного Провидения к малозаметному следу в душе человека

Здесь мы видим, насколько важны даже самые легкие и незаметные следы, остающиеся в душе человека. Сколь значимы прорисованные из них последствия для течения жизни человека и последующих поколений.

Наш первый вывод состоит в том, что даже малейшее движение человека оставляет след в его душе. Но есть и второй вывод: ни одно событие не вытекает только из одной причины. Все происходящее определяется множеством факторов! И если недостает хотя бы одной причины, будет невозможно достичь требуемого следствия в совершенстве. Любое мельчайшее воздействие может привести к особым последствиям, важнейшим событиям в жизни отдельных людей и целых народов.

Поэтому неудивительно, что след, оставленный в душе нашего праотца Якова унижением перед Эсавом, имел столь существенные последствия, что из-за него сыновья Израиля утратили возможность

царствования на восемь поколений, вынужденно уступив его потомкам Эдома.

Это позволит нам понять комментарий наших мудрецов на стих: «А Эфрон воссел среди сыновей Хета» в день, когда Авраам покупал у него пещеру Махпела.

«Раби Ицхак сказал: в слове “воссел” не хватает одной буквы. Это указывает на то, что Эфрона назначили верховным правителем только в этот день, чтобы не получилось так, что великий человек покупает землю у простолюдина».

Разве это не странно? Какую пользу Авраам извлек, приобретя поле не у простого человека, а у важного сановника? Кто вообще обращает внимание на подобные мелочи?

Допустим даже, что подобное «удовольствие» может тешить самолюбие человека. Но разве могло такое чувство возникнуть в душе Авраама, особенно в момент приобретения места для захоронения своей жены Сары? Не вызывает сомнения, что сам Авраам не придавал знатности Эфрона никакого значения!

Но мы уже предвосхитили ответ на этот вопрос. Идея Провидения состоит не в том, что человеку, как принято думать, посылают спасение с Небес и даруют благо. Мы уже давали этому глубокое разъяснение. Каждый человек ведом Провидением в соответствии со своим духовным уровнем, величиим души и добрыми делами. Мироздание устроено так, что, насколько человек близок к Б-гу, насколько точно он старается исполнить Его волю, — настолько же точно выверено воздействие на него Провидения. Когда в глубинах души человека пробуждается некое чувство, в соответствии с ним изменяется и Провидение. И это происходит даже тогда, когда сам человек не замечает этого влияния.

Примером этому могут служить обычные часы, которые в первую очередь предназначены для определения точного времени в часах и минутах. Но стрелки часов непрерывно движутся по кругу и показывают также и секунды, знать которые человеку обычно не нужно!

А вот пример с солнечными часами. Гномон отбрасывает тень, которая показывает часы и минуты. Но одновременно он фиксирует и секунды, хотя их никому знать не требуется. Тень показывает время, двигаясь непрерывно и плавно, поэтому она каждую секунду изменяет свое положение, которое мы способны различить.

То же самое можно сказать и о Провидении, которое реализуется через чудесный механизм — мироздание. Оно отражает самые тонкие нюансы, малейшее движение души человека. И если человек находится в состоянии, позволяющем ему воспринять влияние Всевышнего и Его благо, и ни одно даже самое тонкое свойство его души этому не препятствует, — тогда все события мира и вселенной складываются таким образом, чтобы заложить основы для пользы и блага человека. Если в глубине его души кроется некое утонченное и возвышенное чувство, которого может не замечать даже сам человек, — тогда на него изливается свет Провидения. Ведь каждый человек находится под сенью Провидения согласно своим поступкам и степени приближения к Б-гу. Это и есть мера его пребывания под крыльями Шехины.

Так наши мудрецы сказали о стихе: «Б-г — твоя тень возле твоей правой руки»: «Если ты улыбнешься своей тени, она ответит тебе улыбкой. Если заплачешь, она заплачет тебе в ответ. Насколько приветливое или печальное лицо ты обратишь к ней, настолько приветливым или опечаленным будет и ее лицо, обращенное к тебе. Так и Всевышний: “Б-г — твоя тень”. Каков ты с Ним, таков и Он с тобой». Какое бы мельчайшее движение ни совершил человек, его тень повторит то же движение. Именно этот принцип Всевышний и заложил в Б-жественное управление миром. Он определил, что Его влияние будет чрезвычайно точно соответствовать движениям души человека. Если человек достоин того, чтобы его сокровенные желания были исполнены, каждое легкое движение его души оставит необходимый след и побудит Б-жественное управление ему ответить, — даже

если это желание настолько несущественно для человека, что не фиксируется в его сознании.

Итак, истина в том, что все детали Б-жественного Провидения, вся награда и наказание упорядочены в высшей природе Творения. В мироздание заложен закон, согласно которому высшая природа реагирует на движения духа человека, так что каждое легчайшее чувство, возникающее в душе, воздействует на систему Б-жественного Провидения в соответствии с законами природы Творения.

Но почему мироздание устроено именно таким образом, что Б-жественное управление изменяется в соответствии со своим порядком и законами даже тогда, когда это незаметно и не приносит видимой пользы? Ведь мы не допускаем, что мудрый Создатель и Всемогущий заложил в мир такую систему управления, так упорядочил законы Своего Творения, что не все приносит миру пользу, не все служит Его Творению и творениям!

Однако то, что мы сейчас объяснили, поможет нам понять, что на самом деле каждое, даже глубоко скрытое в душе человека чувство, важно и значительно. Каждое движение души, каждая ее шероховатость оставляют в душе след и могут повлиять на всю жизнь человека и его потомков. Пример этому мы увидели в истории Якова: назвав Эсава «господином», он принизил свою душу и души своих потомков, на восемь поколений отдалив царствование Израиля.

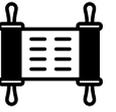
То же самое касается и возвышения души человека. Иногда нечто, кажущееся нам незначительным, оставляет в душе след и в результате приводит человека к способности царствовать. Поэтому в том, что Б-жественное управление устроило для Авраама сделку не с простым человеком, а с верховным правителем города, мы должны усмотреть глубинный смысл. Ведь великий испытывает некоторое унижение, когда ему приходится иметь дело с человеком из низов. Если же его партнер по торговле — сановник и властитель, он испытывает

определенное позитивное чувство. Это ощущение может укорениться в его душе и усилиться у его потомков так, что, в конце концов, выльется в нечто значительное и ценное. Все, от необъятного до мельчайшего, что получено через Б-жественное Провидение, необходимо миру!

Итак, даже самое неуловимое душевное движение приводит к существенным последствиям для будущего человека и его потомков. Вот пример из того, что нам известно об окружающем нас мире. Маленькое зернышко, иногда размером с пылинку, развиваясь, вырастает в высокое плодоносное дерево. Само по себе зернышко — мельчайший предмет, и все же, когда оно впитывает воздух и полезные вещества из толщи земли, и его согревают солнечные лучи, эта пылинка начнет развиваться и из нее вырастет высокое и ценное плодоносное дерево.

То же самое относится ко всем чувствам, пробуждающимся в душе человека. Даже если речь идет о мельчайшем и тончайшем чувстве, оно «посеяно» в душе, вбирает в себя все ее силы, взаимодействует со всеми ее составляющими и подвергается воздействию множества причин, уже заложенных в мире и пробуждающихся по мере необходимости. Поэтому может оказаться, что малейшее чувство разовьется в нечто весьма ценное.

Наши мудрецы сказали об этом: «Братья позавидовали Йосефу из-за шерсти весом в два шекеля, которую Яков дал только младшему сыну, что и привело их в Египет». Разумеется, не чувство зависти было основой того, как братья поступили с Йосефом. И все же, не будь этого чувства, не было бы одной из причин, из-за которой наши предки спустились в Египет. Конечно, решение о египетском изгнании уже было вынесено на Небесах, но все же это могло произойти совершенно другим путем. Наши мудрецы, в своем великом видении, исследовали этот вопрос и нашли, что именно шерсть весом в два шекеля стала причиной того, что наши предки спустились в Египет.

Точно так же след, оставшийся в душе нашего праотца Авраама из-за приобретения поля не у простого человека, а у высокопоставленного сановника, объединившись с другими причинами и силами, привел к появлению новых важных черт у него и его потомков.

Точность Суда — выход Леи и Дины

Похожую идею мы встречаем в следующем отрывке Торы: «И вышла Дина, дочь Леи, которую она родила Яакову, взглянуть на дочерей той земли». Наши мудрецы сказали об этом:

«Дочь Леи — но не дочь Яакова? Она названа дочерью Леи потому, что вышла. Ведь Лея тоже была склонна выходить за пределы дома: “И вышла Лея навстречу ему (Яакову), и сказала: ко мне войди”. О ней говорит пословица: “Как мать, так и дочь”».

Как трепетно говорили мудрецы о праматери Лее, приложившей все усилия, чтобы родить нашему праотцу Яакову как можно больше сыновей. Вот, например: «Сказал раби Авау: Всевышний увидел, что ее поступки были совершены во имя Небес, чтобы родить больше глав колен». И именно об этом сказано: «И услышал Господь Лею, и она зачала и родила Яакову пятого сына». А в комментарии на стих «И лег с ней в ту ночь» наши мудрецы поясняют: «Всевышний повлиал, чтобы это привело к рождению Иссахара». А наша праматерь Рахель, которая не была столь настойчива, была за это наказана. Мудрецы сказали об этом: «Поскольку она пренебрегла ложем праведника, то не удостоилась захоронения рядом с ним». О Лее же, наоборот, сказано: «Лея уступила фиалки Рахели, родила Яакову шестерых сыновей и была захоронена в одной с ним гробнице».

Несмотря на все доброе, сказанное о Лее, наши мудрецы, проникнув в самую глубину ее души, обнаружили, что в этом праведном поступке Леи проявилось одно ее негативное качество, — некоторый тончайший недостаток скромности, которая со-

стоит для женщины в том, что «слава дочери царя — внутри своего дома». Из слов Торы мудрецы сделали вывод: в рассказе о том, что Дина вышла взглянуть на дочерей этой земли, она была назвала «дочерью Леи». Ведь Милосердному открыто, что, при всей праведности нашей праматери Леи и при всей чистоте ее стремления родить Яакову сыновей, она не вышла бы ему навстречу со словами: «Ко мне войди», если бы у нее не было определенного недостатка качества скромности, ибо «слава дочери царя — внутри своего дома». Хотя она и руководствовалась возвышенными и праведными целями, все же здесь проявился определенный изъян ее души — склонность выходить за пределы дома, пусть и в предельно малой степени. И этот недостаток переняла ее дочь Дина. Когда же это качество смешалось в душе Дины с другими причинами и силами, то привело ее к тому, что «вышла Дина взглянуть на дочерей той земли». Это крошечное зернышко недостатка в душе Леи привело к страшным последствиям — Дина, дочь Леи, была осквернена.

И могло оказаться, что след этого осквернения сохранится в дочерях Израиля на все поколения, что в них укоренится недостаток скромности. Так бы и произошло, если бы сыновья Яакова не вознегодовали и не предали мечу всех жителей Шхема. Этим они подчеркнули тяжесть произошедшего и дали всем понять, что посягнувший на чистоту дочери Израиля не будет прощен.

В этом и состоит смысл ответа, который Шимон и Леви дали Яакову: «Неужели блудницей сделает он нашу сестру?» На первый взгляд, неясно, в чем вообще состоял ответ. Ведь Яаков им сказал: «Вы смутили меня, сделав ненавистным для жителей этой страны... Они соберутся против меня, и убьют меня, и пропаду я и мой дом». Дому Яакова угрожает опасность от ненавистников Израиля, он может погибнуть, упаси Б-г! Может ли разумный человек только ради мести поставить под угрозу существование всей своей семьи?! Более того, этот отрыв-

вок содержит намек на то, что Яаков, принял их ответ и согласился с ними!

Объяснением сказанному будет следующее. Шимон и Леви почувствовали, что если они не покарают Шхем за его преступление, на дочерях Яакова останется отвратительный след, и решили, что будет оправдано подвергнуть дом Яакова великой опасности, но спасти чистоту всех поколений дочерей Израиля и утвердить их скромность. Это особенно ясно из комментария Раши на Тору. В слове «сестра» есть дополнительная буква «йуд», так что оно приобретает значение множественного числа. Иными словами, братья сказали: «Неужели блудницами сделает он наших сестер?», — и решили стереть с дочерей Израиля этот отвратительный след!

Наша праматерь Лея проявила недостаток скромности лишь на малую толику, при этом ее целью было исполнение великой заповеди рождения сыновей, и все же заслужила столь тяжкое наказание, как осквернение дочери. Причина в том, что она смогла бы достичь той же цели не за счет своей скромности. Мы уже рассматривали подобное в истории Яакова, когда, унижившись перед Эсавом, он назвал его «господином».

Постановления наших мудрецов точно соответствуют утонченности сил души

Нас особенно поражает, что наши мудрецы придавали такую значимость столь незаметным следам в душе, что даже установили в этой связи особые законы. В Талмуде сказано: «Человеку не следует молиться, стоя на возвышении, ибо перед Всевышним самовозвеличивание недопустимо, как сказано: “Из глубин воззвал я к Тебе, Б-г”. Ясно, что стих «из глубин воззвал...» не подразумевает, что человеку надлежит молиться, находясь в углублении, — имеется в виду, что его молитва должна исходить из глубин сердца. Об этом сказал Маараль из Праги. Как же мудрецы связали этот стих с законом?

Наши мудрецы знали о силах души человека и понимали, что физическое возвышение, на котором находится человек, опре-

деленным образом связано с самовозвеличиванием. Мы уже говорили о связи физических и духовных явлений. Наши мудрецы пришли к выводу, что молитва может исходить из самых глубин сердца только если человек находится в низком месте, то есть он смирен и принижен перед благословенным Б-гом. А молитва даже на самом незначительном возвышении приведет сердце человека к самовозвеличиванию.

И хотя чувство гордыни, пробуждающейся в человеке от пребывания на возвышении, будет очень смутным и слабым, — его достаточно, чтобы повредить молитве. Она не наполнится должным смирением, не будет исходить из самых сокровенных глубин души, изоляется не так, как если бы человек стоял низко. (По мнению некоторых законоучителей, запрет действует только в том случае, если возвышение достигает трех «тфахим»). Но они разошлись во мнениях только о необходимости запрета подниматься на меньшую высоту особым постановлением закона. Однако, вне всякого сомнения, чувство гордыни появляется и оставляет след на любом, даже меньшем возвышении). На самом деле может оказаться, что мы не ощутим зарождающуюся в нас гордыню, если будем стоять на совсем небольшом возвышении. Но это лишь потому, что нам недостает тонкости восприятия. А наши мудрецы, с их чистыми душами и великими познаниями, умели распознать каждое легчайшее движение в душе человека и обнаружили, что пребывание даже на незначительном возвышении причиняет молитве ущерб. Поэтому они и ввели в закон этот запрет.

Итак, мы узнали, какой невероятно глубокий суд вершится над всяким поступком и даже над легчайшим движением души человека. Ведь нет границ и меры у последствий каждого душевного движения и каждой «неровности», возникающей в душе человека. И это тем более верно, когда речь заходит о стороне блага и возвышения! Наши мудрецы определили, что «милосердие Всевышнего много больше свой-

ства Его суда». Сколь велика награда, ожидающая человека за любое доброе побуждение в его душе! Каждая добрая мысль, стремление исполнить волю Небес может иметь великие последствия для жизни человека и всех его потомков.

В этом состоит смысл высказывания наших мудрецов: «Кто такой вероотступник? Сказал рав Йосеф: это тот, кто говорит: “Какая польза нам от наших учителей? Для себя они учат Писание, для себя изучают Мишну!” Однако каждый, кто учит Тору даже в уединении, создает вокруг себя атмосферу Ган Эдена, святой свет которого воздей-

ствует на все окружение человека. А тот, кто не видит этого воздействия — влияния духовности на мир и есть вероотступник.

Итак, мы должны осознать, насколько внимательным должен быть человек к своим поступкам и движениям души — ведь след, который они оставляют, очень значителен. В особенности это относится к важным для жизни общества людям, — они должны быть исключительно осторожны в каждом своем шаге. Их задача — прилагать много усилий к исправлению и улучшению своих поступков и душевных качеств, тем самым прославляя Всевышнего.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

МАТЕРИТЬСЯ — ПОЛЕЗНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ?

Вопрос о матах и ругани с точки зрения иудаизма. Откуда берется ругань? Источник?

Министр здравоохранения Украины говорит научно, что маты — то полезно для здоровья. Вот даже исследования приводит она (министр здравоохранения Украины) и пишет в фейсбуке: «Часом буває так, що деякі народні депутати почуваються геть забутими та нікому не потрібними. Тож аби хоч якось привернути до себе увагу, вони пишуть законопроекти, які пасують радше Північній Кореї, аніж сучасній європейській державі. До прикладу, пропонують заборонити матюкатися». Андрей

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуй, Андрей! На вопрос, откуда берется ругань, ответ, похоже, такой: в своей основе многие из ругательств — проклятья. Это особенно очевидно в тех выражениях, где адресата «посылают». Согласно некоторым исследованиям, в корне это означает — «в преисподнюю», «в могилу» и т.п. Но и в других случаях в переводе на цензурный язык ругань означает: «Проклятье!», «Черт побери!» — обидчика или просто «ситуацию». Неслучайно слово «клясть»

означает и «ругать», и «проклинать» — как и английское слово «curse», как и слово святого языка клала. Особенно сильную эмоционально-экспрессивную окраску матерным словам придает не только и не столько их формальное значение (обычно — связанное с известной деликатной областью), сколько сама их табуированность. В нормальных ситуациях их не принято употреблять, поэтому тот, кто все-таки употребил, выражает с их помощью эмоции и «пожелания» за гранью нормы. Поэтому также понятно, почему их использование может и

облегчить боль или помочь выпустить пар при раздражении, или просто послужить эквивалентом восклицательного знака. Т.к. эти слова «прорывают» границу, они воспринимаются как «сильные», «пассионарные», «пробивные». Человек не просто выразился — взорвал, выплеснул. И, таким образом, выпустил пар. Иногда так больно или так несправедливо, что очень хочется как-то «ответить», наказать виновного, «дать» ему. Но физически побить нельзя, невозможно или просто некого, тут не человек виноват, а «ситуация». Ну, так хотя бы не совсем стерпеть и проглотить, а «побить словами». (А если и можно физически побить, слова помогут). Тогда приходит чувство, что хоть как-то «восстановлена справедливость», и можно успокоиться.

Другой вопрос — разрешать или запрещать эти слова официально.

О самом проклятье Тора говорит: «...начальника в народе твоём не проклинай» (Шмот 22:27). «Не проклинай глухого» (Ваикра 19:14). «Тот, кто будет проклинать отца своего или мать свою, смерти должен быть предан» (Ваикра 20:9). Мудрецы поясняют: на самом деле запрещено проклинать любого еврея, а этих конкретных людей Тора упоминает, потому что неуважение к ним особенно страшно. Есть и другие причины. Как объясняет Сефер а-Хинух (заповедь 231), среди этих причин — тот факт, что проклятья могут сбываться. Но — и стремление Торы в целом отучить евреев от гнева и мстительности, уменьшить раздоры и взаимную неприязнь, установить мир и дружбу.

Но, хотя любые проклятья запрещены, бичеванию (или, если злословил родителей, смертной казни) нарушитель подвергается, только если проклял именем Б-га. Похоже, потому, что это считается проклятьем «за гранью» — злоупотреблением Его именем.

Матерные слова, разумеется, именами Б-га не являются, и по Торе такого наказания за них не будет. Тем не менее, понятно: от их употребления раздражения, злобы и взаимной неприязни станет больше, а мира

и дружбы меньше. Поэтому их использование явно противоречит духу запрета проклятий, а также таких заповедей, как «возлюби ближнего как самого себя», «не храни ненависти» и т. п.

А если эти слова не направлены против других людей, а используются просто как эквивалент воплей и восклицательных знаков?

Возможно, это уже становится вопросом культуры и интеллигентности каждого человека. Если он находится на определенном «уровне развития», то сам осознает, что это непристойно, не подобает, «это не он». Но простыми запретами воспитать такое чувство трудно. Хороший пример, тоже из практики законодательства — антиалкогольный закон. Его пробовали в таких разных странах, как Америка (в 20-ых годах) и Россия (в 80-ых), и результат был примерно одинаковым: алкоголизма не убавилось, зато расцвели контрабанда и самогонование. Если люди к чему-то привыкли, даже определенно вредному, трудно отучить их одними запретами. Дело тут не только и не столько в конкретных действиях, сколько в общем уровне культуры и образе жизни, а это трудно переделать, когда речь идет о взрослом человеке.

Но, с другой стороны, открыто разрешать брань и провозглашать, что она полезна, тоже не представляется правильным. Запреты могут не действовать, но официальное признание брани полезной может быть воспринято как полноценный зеленый свет. И те, кто еще как-то пытался быть в этом плане сдержаннее, с радостью бросят эти попытки и помчатся делать всё, что пожелают. А ведь, даже если есть в произнесении этих слов польза, то именно в их «пробивной» силе, в том, что они «прорывают границу» и помогают выплеснуть желчь. Но, если формально разрешить, исчезнет сама эта граница! И останется просто словесная грязь и бескультурье. Поэтому, даже если не пытаться законодательно запретить эти слова, официальное разрешение тоже давать не следует, они должны восприниматься как запретные.

Таким образом, представляется, что политикам лучше в это дело просто не вмешиваться: ни запреты, ни провозглашения пользы во благо не пойдут. Похоже, люди сами выработали адекватное отношение к этим словам: формально не запрещено, но «некультурно», вульгарно и на практике зависит от уровня человека.

Ну, а для евреев, возможно, воздержание от ругани все-таки является частью заповеди «будьте святыми». Сама эта заповедь, интересным образом, четко не определена: она призывает к сдержанности, но не обязательно чисто количественно, к ограничению удовольствий. Ведь на большой трапезе в честь субботы или праздника, где подают много блюд, вполне можно отведать каждое. Да и Тора прямо говорит: «Когда... ты скажешь: “поел бы я мяса”, потому что душа твоя пожелает мяса, то сколько угодно душе твоей ешь мяса» (Дварим 12:20). Так что заповедь «святости», скорее, предписывает не то, сколько есть, а то, как есть. Не набрасываться, есть с достоинством, аккуратно, «как человек, а не как животное».

И, если имеется в виду достоинство и интеллигентность в целом, это же должно относиться и к области речи в частности, по идее. За исключением конкретных запретов, например, проклинать кого-то именем Б-га или сплетничать, о манере речи, тоже четких указаний нет. Но есть намеки. Тора

не говорит напрямую: «некашерные» или «нечистые» животные, а «животные, которые не являются чистыми» (Берешит 7:8). По мнению мудрецов (Псахим 3а), так Тора показывает: лучше потратить больше слов, но сказать обтекаемо, а не грубо, напрямую. Хотя в других местах Тора достаточно много употребляет слово «нечистый» (тамэ), здесь она показывает, что, в принципе, чем деликатнее, тем лучше.

Похоже, что «святость» и интеллигентность может быть на разных уровнях. Каждому человеку на его уровне невозможно приказать одним махом подняться на несколько ступеней вверх и воздерживаться от того, к чему он привык. Даже, если он подчинится, это будет неестественным и долго он так не продержится. Скорее, каждый должен работать над собой и стараться постепенно повышать свой уровень, как получится. Воспитывать себя.

Это и предписывает евреям Тора. Ну а другие народы пускай сами для себя решают, какого уровня чистоты речи они желают достичь. Но, как сказано, ни формальные запреты, ни формальные разрешения, похоже, во благо не пойдут. Это дело каждого человека, насколько он культурен и интеллигентен, к какому уровню стремится.

Остается пожелать каждому успехов в самовоспитании и продвижения в своем темпе.

КАКИЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ НУЖНО БУДЕТ ПРОИЗНЕСТИ, КОГДА ПРИДЕТ МАШИАХ?

Уважаемые раввины, слышал на уроке от одного лектора, что есть специальные благословения, которые нужно будет говорить, когда придет Машиах. Никогда об этом не слышал прежде. Можете рассказать об этом подробнее?

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо за Ваш вопрос. К сожалению, по этому вопросу действительно нет большого количества информации. Но

давайте все-таки попробуем разобраться, о чем идет речь.

1. Во-первых, как нам известно из слов Рамбама (Мишнэ Тора, «Законы о царях и о войне», гл.12), Машиах будет потомком царя Давида и восстановит еврейскую монархию в Земле Израиля. В Талмуде (Брахот 58а) приводится благословение, которое следует произносить, когда видишь еврейского царя. Соответственно, поскольку Машиах будет также и еврейским царем,

увидев его, надо будет произнести следующее благословение:

Барух Ата а-Шем Элокейну Мелех а-о-лам, Ше-халак ми-Кводо лэ-йирэав.

«Благословен Ты, Господь, Б-г наш, Царь вселенной, Который наделил частью Славы Своей трепещущих перед Ним».

2. Во-вторых, нам также известно, что Машиах будет выдающимся мудрецом Торы, будет обучать еврейский народ и вернет его к соблюдению заповедей. Там же в Талмуде приводится специальное благословение, которое нужно произносить, когда видишь выдающегося мудреца Торы. Соответственно, поскольку Машиах будет мудрецом Торы, при виде его надо будет произнести следующее благословение:

Барух Ата а-Шем Элокейну Мелех а-о-лам, ше-халак ми-хохмато лэ-йирэав.

«Благословен Ты, Господь, Б-г наш, Царь вселенной, Который наделил частью мудрости Своей трепещущих перед Ним».

3. Кроме того, Талмуд (Брахот 54а) также упоминает особое благословение, которое следует произносить, когда видишь 600 тысяч евреев вместе:

Барух Ата а-Шем Элокейну Мелех а-о-лам, Хахам а-разим.

«Благословен Ты, Господь, Б-г наш, Царь вселенный, Знающий сокровенное».

Смысл данного благословения заключается в следующем. Всевышний создал столько разных людей, которые выглядят по-разному и мыслят по-разному, и только Он Сам в Своей бесконечной мудрости знает, что на сердце у каждого из них.

Можно предположить, что, когда придет Машиах, все евреи бросятся встречать его и вполне возможно, что там будет шестьсот тысяч евреев. И тогда надо будет произнести это благословение.

Отметим, это последнее благословение следует произнести, когда видишь шестьсот тысяч евреев, а, чтобы произнести два предыдущих благословения, необходимо видеть самого Машиаха.

Интересно, что последний раз третье благословение было произнесено во время так называемой «Демонстрации миллио-

на», которая проходила несколько лет назад на въезде в Йерусалим. Тогда религиозные евреи выступили против санкций, которые предыдущее правительство ввело против учащих йешив. По оценкам полиции там было достаточно людей, чтобы произнести благословение Хахам а-разим, и Рав Барух Эзрахи, глава йешивы «Атэрет Исраэль», который находился на трибуне и видел всех этих людей, произнес его.

4. Кроме того, в респонсе Рава Шломо-Залмана Ойербаха (Минхат Шломо 1:91:27) упоминается еще одно благословение, которое надо будет произнести при виде Машиаха:

Барух Ата а-Шем Элокейну Мелех а-о-лам, Ше-эхейану вэ-кийману ве-игиану ла-зман а-зэ.

«Благословен Ты, Господь, Б-г наш, Царь Вселенной, Который даровал нам жизнь, и поддержал нас, и дал нам дожить до времени этого».

В определенных ситуациях это благословение заменяют другим:

Барух Ата а-Шем Элокейну Мелех а-о-лам, а-Тов вэ-а-Мейтив.

«Благословен Ты, Господь, Б-г наш, Царь вселенной, Который добр и творит добро»

Если человек слышит радостную весть или делает серьезное приобретение, которые важны только ему самому, следует произнести благословение Ше-эхейану (Шулхан Арух, Орах Хаим 222:1). А если эта весть или приобретение будут полезны и для других, надо произнести благословение А-Тов вэ-а-Мейтив, об этом мы уже писали.

Вполне вероятно, что при виде Машиаха можно будет произнести оба эти благословения. Ведь понятно, что его приход повлияет на жизнь всех евреев, а это может быть основанием произнести благословение А-Тов вэ-а-Мейтив.

С другой стороны, увидев самого Машиаха, человек, несомненно, будет рад, и это может быть основанием произнести благословение Ше-эхейану. Похожий закон мы находим в Мишне Бруре (223:2). Там сказано, что, увидев новорожденную дочь, отец

должен произнести благословение Ше-эхайану. Так же, как человек, который не видел своего товарища в течение тридцати дней, рад снова его видеть и поэтому произносит Ше-эхайану.

5. Известный сефардский галахический авторитет Рав Хаим Фаладжи (19 в., Измир, Турция) в своем респонсе (Лев Хаим 2:42) упоминает еще одно благословение, которое нужно будет произнести, когда придет Машиах, который освободит еврейский народ из изгнания.

Барух Ата а-Шем Элокейну Мелех а-олам, Гоаль Израэль.

«Благословен Ты, Господь, Б-г наш, Царь вселенной, Избавляющий евреев из изгнания».

Это благословение мы произносим, рассказывая Пасхальную Агаду, когда благодарим Всевышнего за чудесное освобождение из египетского рабства.

Отметим, что наши мудрецы с нетерпением ждали и жили ожиданием прихода Машиаха. Рассказывают, что у Хофец Хаима была специальная праздничная одежда, которую он хранил, чтобы надеть, когда придет Машиах.

О раве Якове Каменецком, одном из ведущих раввинов Америки, рассказывают, что однажды он был в летнем лагере с йешивой. Один из парней игрался с шофаром и стал трубить в него. Через несколько минут, к своему удивлению, учащиеся йешивы увидели своего учителя рава Якова Каменецкого, который, одев субботние одежды и выбежал на улицу, поскольку посчитал, что это звуки шофара, возвещающие приход Машиаха.

В любом случае нам остается только молиться, чтобы поскорее Всевышний дал нам возможность применить эти знания на практике.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ЗАПОВЕДЬ «НЕ ИСПЫТЫВАТЬ Б-ГА?»

Доброго дня! Что значит заповедь «не испытывать Его»? Как это может проявляться в нашей жизни? Спасибо.

Отвечает рав Арье Гальчук

Шалом!

В Торе сказано: «Не испытывайте Господа, Б-га вашего, как испытывали вы в Масае» (Дварим 6:16). Речь идет о грехе евреев на «водах раздора», где они испытывали Всевышнего, требуя у Него воды, как сказано: «И назвал то место Масса (Испытание) и Мерива (Раздор), из-за ссоры сынов Израиля и потому, что они испытывали Б-га, говоря: Есть ли Б-г среди нас или нет?» (Шмот 17:7). То есть, они хотели проверить, действительно ли Б-г готов сотворить для них чудо и дать им воду в пустыне.

Тора запрещает нам «проверять» Всевышнего или ставить наше исполнение заповедей в зависимость от Его помощи. Речь идет о ситуации, когда человек говорит: «Я буду исполнять заповеди и проверю, станет ли мне от этого лучше в жизни, решатся ли мои проблемы и так далее».

Нужно решить раз и навсегда: я служу Б-гу — и будь, что будет, и не ставить Ему условий. Ведь бывает и так, что с людьми случаются несчастья, хотя они преданно служат Всевышнему... Нужно верить, что всё это имеет основания и делается для нашего блага, а настоящая награда ожидает нас в Мире Будущем. (Безусловно, Б-г помогает тем, кто исполняет Его волю, и награждает их и в этом мире. И, всё же, нельзя делать эту награду условием исполнения заповедей). Ведь, если служение Всевышнему зависит от материального благополучия, то, потеряв его, человек может оставить и само служение. Ясно также, что Б-г не будет каждый раз и каждому человеку «доказывать», что Он награждает тех, кто исполняет Его волю. А жизнь человека, исполняющего заповеди, постепенно чаще всего изменяется к лучшему, надо только запастись терпением.

Тем не менее, из этого правила есть исключение. Сказано в Книге пророка Малахи (3:10): «Принесите всю десятину в дом сокровищ, и будет она пищей в доме Моем;

и испытайте Меня этим, сказал Господь Цваот: не открою ли вам окна небесные и не изолью ли на вас благословение сверх меры?» Иными словами, Б-г разрешает нам проверить Его: отделить десятину и ждать, что Он пошлет нам Свое благословение. Десятина (маасэр) — это десятая часть урожая, которую отдавали левитам — людям, занимающимся на постоянной основе изучением Торы и служением Всевышнему.

Это же разрешение «испытывать» Всевышнего относится, по многим мнениям, и к ситуации, когда человек отделяет десятую часть дохода. Ее принято отдавать сегодня на различные благотворительные цели, например, на поддержку изучающим Тору (Ахават Хесед, глава 18) или даже просто на помощь бедным, см. Шульхан Арух, Йорэ Дэа, 247:4 в примечании Рамо.

Интересно, что Мальбим (в своем комментарии к книге Малахи) полагает: эти слова пророка вовсе не противоречат тому, что сказано в Торе. Поскольку Всевышний Сам обещает нам такую награду и разрешает в данном случае «испытывать» Его, такое «испытание», «проверка» уже не является выражением недоверия к Всевышнему. Наоборот, оно выражает нашу веру Ему.

В любом случае, всегда можно сказать так: «У меня есть один вопрос, в котором мне очень нужна Твоя помощь. Я готов сделать какое-то доброе дело (например, пожертвовать определенную сумму на благо-

творительность), и, пожалуйста, помоги мне ради этой заслуги решить этот вопрос. Может случиться и так, что Ты не исполнишь мою просьбу. Значит, Ты посчитал, что так будет лучше. Я не буду на Тебя в обиде». Мудрецы называют человека, который так поступает, «настоящим праведником» (см. Псахим 8а; Бава Батра 10 б).

Я написал Вам, как понимают этот запрет многие ришоним (ранние комментаторы Талмуда; такие как Смаг, Смак, автор СеферЙерэим — раби Элиэзер из Меца, Франция, 12 в. — и другие). Однако, согласно мнению Рамбама, здесь речь идет о запрете «испытывать» истинного пророка. Запрещено не доверять ему и не слушаться того, что он говорит от имени Б-га, требуя от него каждый раз всё новых и новых доказательств его пророческого дара (см. Книгу Заповедей, 64-ый запрет, Законы основ Торы 10:5 — см. в конце публикации).

Комментаторы приводят еще одно интересное объяснение, что значит «испытывать Б-га» (см., например, комментарий Радака к книге Шмуэль I 16:2). Согласно этому объяснению, запрещено сознательно подвергать себя опасности, полагаясь на помощь Всевышнего. Иными словами, там, где существует реальная опасность, нельзя полагаться на чудо, а нужно приложить все усилия, чтобы этой опасности избежать. Думаю, что и в таком смысле этот запрет актуален для нашей жизни.

КАКИЕ ГРЕХИ ВЕДУТ К СМЕРТИ?

Есть грехи к смерти и не к смерти. Какие грехи ведут к смерти??

Отвечает рав Моше Сытин

Есть достаточно длинный список нарушений, за которые полагается смертная казнь. За часть из них наказывает земной суд (бейт-дин), а за часть — только Небесный. Сегодня, когда бейт-дин не вправе выносить смертные приговоры, за исполнение всех видов телесных наказаний «отвечает» Небесный суд. Существует более восьмидесяти запретов, за нарушение которых в

определенных случаях полагается «смерть с Небес» (мита бэ-идэй иамаим). Это запреты идолопоклонства, прелюбодеяния и кровосмешения, убийства, нарушения субботы, запрет проклинать и бить родителей и др. Существенную часть списка занимают запреты, связанные с осквернения святынь и приношений козну (трума). В рамках короткого ответа невозможно привести и рассмотреть полный перечень запретов, за нарушение которых полагается смертная казнь. С ним Вы можете ознакомиться в кодексе «Мишнэ Тора» Рамбама,

Законы Санхедрина, главы 15 и 19. Хочется лишь добавить, что раскаяние (тшува) искупает даже самые тяжкие преступления, в том числе и те, за которые полагается смертная казнь. Этот вывод можно сделать из того, что сказано в книге Захарии, где пророк от имени Б-га призывает к раскаянию еврейский народ, погрязший в грехах и язычестве (Захария 1:3): «Вернитесь ко мне, и Я возвращусь к Вам». Гмара в трактате Санхедрин говорит, что одной из причин, по которым Всевышний послал Давиду испытание с Бат-Шевой, была необходимость показать: можно исправить даже такой страшный грех, как прелюбодеяние и убийство. Если человек совершил тяжкое

преступление, полное прощение приходит не сразу вслед за раскаянием, а только после страданий или совершения определенных искупительных действий. Но в книге Зоар (глава Кдошим) сказано, что изучение Торы искупает грехи и может «заменить» предписанные страдания. В прежние времена для полного очищения от греха «практиковали» посты и самоистязание, «заменяя» ими полагающееся наказание. Но современные галахические авторитеты считают, что этот путь не подходит для нашего поколения, и рекомендуют заменить посты и самоистязание изучением Торы, благотворительностью и добрыми делами.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ВЫЗЫВАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ РЕБЁНКА

ИТА МИНКИНА

«Дочка иногда приносит из садика какие-то грубые слова или жесты, либо просто может начать топтать ногами и разговаривать в неуважительной форме (в приказном тоне, топая ногами). Хотела бы понять, как правильно реагировать на это?

Так как, конечно, хочется наказать, накричать, «поставить на место». Но, во-первых, я вижу, что с ней попытки давления не работают (очень упертая девочка... идёт до конца, даже понимая, что это ей во вред). Во-вторых, я чувствую, что в моменты такого поведения она действительно себя не контролирует и не отдаёт себе отчёт, в том, что она делает.

Единственное, что как-то имеет воздействие, — это беседа после того, как она приходит в себя и мы по-взрослому обсуждаем, что для «бат Исраэль» («дочери Израиля») такое поведение недопустимо и что нужно учиться побеждать свой «йецер а-ра» (дурное стремление). Но вот что делать в момен-

ты самого конфликта? Нужно ли реагировать, и каким образом? Ведь братья и сестра также видят все это и мучаются и от такого поведения, и от реакции родителей на него!»

Это правильно — то, что вы с девочкой разговариваете потом, и не стоит преуменьшать значение и влияние таких разговоров.

В момент конфликта нужно посмотреть ей в глаза и ответить спокойно и сухо: «С мамой так не разговаривают. Когда ты успокоишься и будешь говорить с мамой красиво, я тебя смогу выслушать».

И больше не смотрите в ее сторону. Это очень важно. Она должна воочию убедиться, что не выигрывает «сцену», когда разговаривает с мамой подобным образом. Другим детям в тот момент можете сказать: «То, как сейчас она разговаривает, — это неправильно. Так с мамой нельзя разговаривать». Самое лучшее — если Вы под ка-

ким-то предлогом уйдете с детьми из этой комнаты. Это даст ей шанс успокоиться, а вас избавит от необходимости присутствовать при ее поведении. И главное — это лишит ее зрителей и сцены.

Возможно, она обратится к Вам с какой-то просьбой через некоторое время. Тогда скажите ей: «Я рада выполнить твою просьбу или подумать о твоей просьбе, но сначала скажи: “Прости мама, что я так говорила”». Она сказала? Хорошо, продолжайте день дальше.

Лучше не говорить ребенку: «Ты должна извиниться!» В ее возрасте легче воспринимается: «Ты должна сказать мне: извини, мама и т. д.».

Очень важно оставаться спокойной и немного суровой, но не выходить из себя. Когда Вы внешне спокойны и говорите всё, что говорите, уверенным тоном, это дает понять остальным детям и самой девочке, что Вы держите ситуацию под контролем.

Очень важно правильно реагировать, когда слышите, что она говорит какое-то слово или фразу в первый раз. Очень важно именно тогда остановить ее, посмотреть ей в глаза так, чтобы она их отвела или почув-

ствовала смущение, и сказать — тихо, спокойно и сурово: «Так в нашем доме с мамой не разговаривают. Ты меня поняла?» И повторить: «Так в нашем доме с мамой не разговаривают».

Продолжайте спокойно смотреть ей в глаза. Ваши и ее глаза должны быть на одном уровне. Подождите, пока она не отведет глаза или не сделает движение, показывающее, что ей не по себе, неловко. Дождитесь этого. Для девочки шести лет это очень важно. Оставайтесь спокойной и непреклонной, уверенной в том, что Вы говорите.

Потом отпустите ее и не пытайтесь проверить, какое это произвело на нее впечатление, не ищите ее взгляда. Не смотрите на нее. Пусть она сама ищет контакта с Вами. Вы должны быть сильной в этом плане. Морально. В этом преимущество взрослого перед ребенком. Не крики и не наказания, а моральное превосходство, осознание своего психологического преимущества. На этом строится авторитет. Не конфликт испуганного взрослого с упрямым ребенком, а осознание своей правоты и моральной силы.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ОБЯЗАННОСТЬ БЛАГОДАРИТЬ

«ОЦАРОТ»

«Недостойн я всех милостей» (32:11).

Бывает так, что в результате умаления себя и своей значимости человек понимает, что все, что сделал с ним Святой, благословен Он, — ни что иное как великая милость. Этот замечательный принцип мы учим от праотца нашего Яакова, который говорит в Торе: «Недостойн я всех милостей». Чудесный рассказ рава Эмануэля Раавада (раввин из Петах Тиквы), из которого

можно почерпнуть, насколько евреи во всех поколениях сохраняли у себя эту идею умаления и выстраивали согласно ей свой жизненный путь.

Вот история, которую рассказывают о двоюродном брате рава Эмануэля Раавада, служившем офицером французской армии. Во время второй мировой войны он попал в плен к немцам и был переведен в лагерь военнопленных на территории Ан-

глии. Этот человек был известен как отличный офицер и выдвинулся настолько, что сам президент Франции Шарль де Голль собственноручно прикреплял ордена за отвагу к его форме.

Когда де Голлю стало известно, что этот офицер, еврей, был пленен и находится на территории Англии, он предпринял поистине невероятные и неслыханные для своего времени меры. В самый разгар войны президент покинул Францию, приехал в Англию, прибыл в офис английской радиостанции и попросил передать в прямом эфире срочное сообщение. Когда же ему позволили, де Голль объявил по радио во всеулышание следующее: если еврейского офицера убьют в плену, он лично позаботится о том, чтобы все немецкие военнопленные, находящиеся на территории Франции и Англии были уничтожены.

Среди пленных немецких солдат на территории Англии было много высокопоставленных офицеров и даже несколько членов элиты нацистской партии. Де Голль угрожал, что в случае, если хотя бы один волосок упадет с головы еврея, все они будут казнены.

Угрозы подействовали. Немцы, опасаясь за судьбы пленных, отделили офицера от всех остальных и позаботились о том, чтобы его оставили в живых. Однако также решили, что хотя возможности лишить его жизни нет, они все же найдут способ отыграться. Это была поистине масштабная и невиданная акция: немцы заказали огромную стеклянную клетку, установили ее посреди лагеря и заключили туда пленного. «В клетке этой я и ел, и спал, и справлял нужду — все на глазах множества людей, которые проходили мимо», — так он рассказывает. «Еду давали нерегулярно, и только изрядно потравив голодом. Каждый раз заново приходилось вопить и умолять для того, чтобы надсмотрщик принес мне крошечный ломтик хлеба». Некоторое время назад я встретил своего двоюродного брата, — рассказывает рав Раавад, — и спросил его:

Скажи, если бы ты сегодня встретил того немца-надсмотрщика, который так страшно издевался над тобой, что бы ты сделал?", и не поверил тому, что услышал в ответ.

«Ты спрашиваешь меня, что бы я сделал тому надсмотрщику? Я бы подошел к нему и расцеловал».

Рав Раавад не мог поверить своим ушам.

«Что ты сказал?! Расцеловал бы его?!» — воскликнул он.

«Да, да. Это то, что я ответил тебе».

«Но... возможно ли...!?!» — не унимался рав. «Именно. Хотел он того или нет, но надсмотрщик этот послужил божественному провидению. Именно благодаря тому куску хлеба, который получал изо дня в день, я остался в живых», — отвечал бывший еврейский офицер, уже седовласый старик преклонного возраста.

И это поистине ответ еврея, который из всех своих сил прочувствовал состояние, соответствующее словам Торы: «Недостойн я всех милостей».

Чему же мы можем научиться из этого рассказа? А тому, что когда мы в свое удовольствие съедаем кусок свежего вкусного чистого хлеба, на который не плевал немецкий солдат, не бросал его в грязь и не топтал сапогами, но более того, когда мы выносим на праздничный субботний стол халы, специально испеченные для этого, — обязаны мы помнить об этих словах «Недостойн я милостей» и благодарить Всевышнего, да будет Он благословен, за все то благо и милости, которые Он творит с нами каждый день и каждый час

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ЖЕНСКАЯ СКРОМНОСТЬ ВО ВСЕХ РЕЛИГИЯХ

БИНА ТРИГЕР

Принято считать, что именно в традиционном обществе женщина более ограничена в возможностях, чем мужчина. Не берусь говорить о других системах социальных отношений, но в том обществе, которое живет в соответствии с ценностями Торы, это не так. Хотя при поверхностном взгляде вполне может так показаться.

Творец создал мужчину и женщину, дав каждому из них свое уникальное предназначение в этом мире. В соответствии с этим предназначением Б-г наделил каждого из них духовными качествами, отличными от духовных качеств другого. Эти духовные различия наглядно проявляются в материальном мире: различия в психологии, анатомии, гормональной системе и др. Далеко ходить за примерами не надо: что легко одному, то тяжело другому; что очевидно для нее, будет тайной за семью печатями для него; то, с чем не справится один, без проблем получится у другого; что дано ей, не дано ему.

Мужчина и женщина — это действительно два разных создания. И, чтобы помочь им выполнить свою задачу, Тора предъявляет к каждому из них уникальные требования: то, что должен делать один, не обязан делать другой; то, что является строгой обязанностью для него, она может исполняться по желанию или не исполняться вовсе и т.д. Но там, где духовные структуры мужчины и женщины подобны, их права и обязанности также сходны.

В иудаизме отношение к мужчине и женщине «одинаковое, но разное». С одной стороны, им обоим Тора одинаково предоставляет все права и возможности для реализации своего предназначения. Но, с другой, поскольку задачи у каждого свои, то и

способы их реализации разные. У женщины — одни, у мужчины — другие.

Есть ли в иудаизме специальные запреты и ограничения для мужчин? Краткий ответ — есть. Но они несколько иные, чем для женщин.

Весь образ жизни мужчины в соответствии с волей Творца должен быть ориентирован на улучшение его личностных качеств: ежедневная духовная работа, включающая изучение и исполнение Торы, забота о семье, регулярные молитвы, совершение добрых дел. В идеале при таком образе жизни не должно оставаться «лишнего» времени для ситуаций, приводящих к неблагочестивым поступкам. Но жизнь сложна и многогранна, а человек — всего лишь человек со своими слабостями и страстями, поэтому на практике случаются и сбои.

Как для мужчин, так и для женщин существуют определённые правила поведения, призванные максимально оградить их от возможного нарушения нравственных норм: мужчине нельзя уединяться с женщиной, вести легкомысленные разговоры, прикасаться к ней. Мужчина не должен заглядываться на других женщин и рассматривать их.

Но вот ситуация выходит из-под контроля, и кто же виноват? Тот, кто совершил нарушение? Или тот, кто это нарушение «спровоцировал»? Перенесем ответственность с человека, совершившего нарушение, на другого? Но мужчина — не слабовольное существо, которое не может себя контролировать. У него есть свобода выбора.

Тора говорит, что человек создан по образу и подобию Всевышнего, а, значит, в каждом из нас заложена удивительная сила созидания, преобразования мира (и себя

как его части). Выбор за человеком — использовать свой потенциал для духовного развития или идти на поводу своего йецер а-ра (дурного начала), попутно снимая с себя ответственность за свои действия. Основопологающий принцип еврейского мировоззрения: человеку дана свобода выбора. Пойдет ли он на поводу у йецер а-ра или прислушается к своему йецер а-тов (доброму началу).

Законы Торы формируют здоровое общество, живущее по духовным принципам, где социальные отношения строятся на ответственности каждого человека перед ближним и перед Б-гом. В этих законах выражена мудрость Творца, и они учитывают сходство и различия между мужчиной и женщиной.

Если у женщины есть внутренняя predisposition, естественное желание привлекать к себе внимание, то у мужчины — идти за своим влечением к женщине. Когда заложенное в женщине стремление быть привлекательной реализуется только внутри семьи и направлено лишь на мужа, а желания мужчины направлены лишь на жену, это способствует укреплению связи между ними, построению гармоничных отношений.

Мы видим, что ответственность лежит как на мужчине, так и на женщине, и у каждого — своя сложная работа по преодолению своих соблазнов. Но не будем отри-

цать очевидного факта, что желание мужчины пробуждается от взгляда на женщину больше, чем желание женщины от взгляда на мужчину. Поэтому законы цниута (скромности) действительно строже для женщин.

В скрытой части Торы (Зоар 1, 94 б) женщина сравнивается со Шхиной (Б-жественным Присутствием) в Святой святых Храма. Женщина обладает более тонкой духовной организацией, чем мужчина, ее святость нуждается в защите. Соблазнительная одежда и нескромное поведение женщины пробуждает у мужчин влечение «неправильного толка». Это духовно опустошает и обесценивает саму женщину, уменьшая ее святость.

Влечение к противоположному полу заложено в нашей природе. Это важная часть нашей жизни, которая может либо возвысить человеческие отношения, либо разрушить их. Тора предлагает такие нормы, при которых каждый будет поступать ответственно, сможет не оступиться сам и не пробудить запретные мысли у другого. При всём этом, очень важно помнить: несмотря на различие между мужчиной и женщиной, Творец в Своей бесконечной мудрости сделал так, чтобы их гармоничный союз смог привести этот мир к исправлению. Именно несходство делает возможным взаимодействие и раскрытие духовного потенциала каждого из них.

СКРОМНОСТЬ В ПОВЕДЕНИИ

ЦИПОРА ХАРИТАН

Скромность — это не только длина юбки или рукава, но и поведение в целом. Попробуем определить так: скромность — это поведение, при котором женщина не старается привлечь к себе нескромные взгляды, излишнее внимание. Если она чем-то и выделяется, то это благородством и некоторым аристократизмом поведения. Еврейская женщина — это королева, поэтому она не может быть вульгарной, вести себя

вызывающе, громко смеяться, разговаривать чересчур громким голосом в присутствии чужих людей. При этом она всегда красива, следит за собой и выглядит аккуратной и нарядной. Короче, её поведение является полной противоположностью тому, что мы видим сегодня на улице и в фильмах.

Очень часто у молодых девушек возникает страх: если я буду такой, кто же обра-

тит на меня внимание? Но с точки зрения иудаизма отношения между мужчиной и женщиной должны вести к браку. Если я принцесса, то, Б-г даст, королевский сын найдёт меня. Я имею в виду не принца на белом Кадиллаке, а человека, внутреннее достоинство которого будет так же неопровержимо бросаться в глаза, как внутреннее достоинство скромной еврейской девушки. И встреча с ним, наверное, действительно произойдёт не на улице, в трамвае или кафе, а по еврейской традиции —

через шидух (организованное знакомство), который нам предложат люди, хорошо знающие нас и ценящие наши достоинства. В этом случае не придётся «вымаливать» внимание с помощью развязного поведения.

Советую найти рабанит, с которой можно было бы посоветоваться в конкретных ситуациях. Ведь самой очень трудно решить, как поступать правильно, когда в окружающем нас мире принято (во многих случаях) поведение, диаметрально противоположное скромности.

СКРОМНОСТЬ В ЭПОХУ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

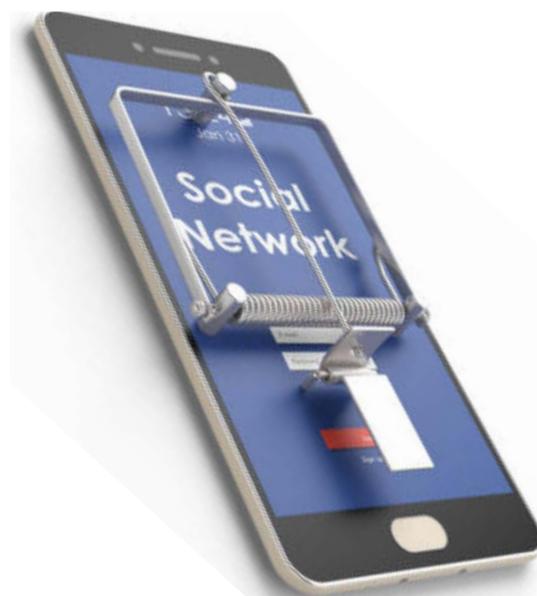
ЭМУНА БРАВЕРМАН

Каждый день я нахожу для себя все новые проблемы с использованием социальных сетей. Да, иногда они удобны, когда нужно организовать какую-то встречу или мероприятие, но, как и любое изобретение, социальные сети способны принести не только пользу, но и вред.

Уже не раз обсуждались опасности, которые создают пользователям соц. сетей мошенники, киберхулиганы и шантажисты. Эксперты предупреждают об опасности виртуальных знакомств и их деструктивном влиянии на брак и отношения в реальной жизни. Сплетни и хвастовство способны причинить боль и вызвать зависть... Но я бы хотела обратить ваше внимание на ещё одну опасность.

В еврейской жизни мы придаём большое значение скромности. Скромность — это не только длина юбки. Это то, как мы разговариваем, ходим, ведём себя. Быть скромным означает вести себя достойно, не искать почестей, стараться не привлекать к себе внимание. И вот здесь-то соц. сети вступают в конфликт с еврейским мировоззрением.

Откройте Фейсбук, например. Посты так и кричат: «Посмотрите на меня!» Даже если это не про меня в Альпах, Париже или на Гаити, все равно это все про МЕНЯ! Посмотрите какой у меня счастливый брак! «Вот

мы отмечаем очередную годовщину свадьбы. Какой у меня замечательный, добрый и любящий муж!» (Я очень рада за вас, но скажите об этом мужу, а не виртуальному сообществу).

Посмотрите на моих детей! «Я говорил вам, что они поступили в Гарвард, Принстон и Йель?»

Посмотрите на мои добрые дела! «Вот здесь мне вручают награду на банкете нашей благотворительной организации».

Нет ничего плохого в счастливом браке, успехах детей или благотворительной деятельности, но зачем лично сообщать об

этом всему миру? Самый высокий уровень помощи — когда ее оказывают анонимно. Для скромного человека возможность выполнить мицву дороже почета и внимания. Однако людям свойственно стремление к почету и вниманию, и порой его очень трудно преодолеть. Соц. сети делают эту борьбу труднее, а соблазн сильнее.

Давайте сохранять конфиденциальность. Стоит попытаться ограничить количество постов в соц. сетях. Пусть ваша частная жизнь остаётся частной, разделите её с теми, кто вам по-настоящему близок и дорог.

На заре телевидения большие надежды возлагались на огромные просветительские образовательные возможности, которые оно несло в себе. Эти возможности существуют и по сей день, хотя доля образовательных программ по сравнению с развлекательными очень мала. Мы, к сожалению, проиграли эту битву.

Но, возможно, для соц. сетей ещё не все потеряно, ведь теперь мы сами контролируем частоту и содержание своих постов. (Переводчик Виктория Ходосевич)

КНИЖНАЯ ПОЛКА

СЫН МОЙ, ПЕРВЕНЕЦ МОЙ ИЗРАИЛЬ

РАВ ЭЗРИЭЛЬ ТАУБЕР

Мир создан для меня

И все же непонятно, почему это не разбирают мудрецы прежних и последних времен.

Понятно, у них были другие важные темы. Но я думаю, если бы они преподнесли нам эту идею на серебряном блюде, как все другое, это уже не было бы ани. Мы могли продвигаться в изучении Торы, хасидизма, кабалы, но это не было бы раскрытием своего я, а заимствованием у других, как сказано: «Слушай, сын мой, наставление твоего отца» (Мишлей, 1:5).

«Святой, благословен Он, Тора и Израэль — одно». Поэтому у нас три праотца, которые передали нам три вещи: Ицхак авину передал поколениям самопожертвование ради Творца. Яков — святую Тору (титен эмет ле Яков — «дай истину Якову»), которая влияет на всю нашу жизнь.

До сих пор, чтобы привести Машиаха, от нас требуется симха, радость, изливающаяся из раскрытия человеческого я. Это, по

сути, претензия к Народу Израиля, высказанная в пасуке «за то, что ты не служил Б-гу Господу твоему в радости, в полноте радости от всего изобилия, что имеешь» (Дварим, 28:37). Магараль поясняет, что они исполняли всю Тору и заповеди, и единственное, чего им не хватало, — радости.

Это нам передал Авраам авину. Мудрецы (Псахим 117б) толкуют обещание Творца Аврааму «и будешь благословением» (Берешит, 12:2): «Могло бы заканчиваться всеми, но Талмуд говорит “и будешь благословением” — тобой завершают, а не всеми». И толкуют в книгах (Мегале амукут и других), что «тобой будут запечатаны все изгнания». Последним учением перед концом изгнаний будет качество Авраама авину. Какое?

«Один был Авраам», и никто его не обучал: ни друг и товарищ, ни даже рав. Он сам открыл в себе глубинное я. В каждом из нас сокрыто его ани, которое ему не подносят

на серебряном блюде — чтобы открыть его, ему надо трудиться самому, опираясь на свои чувства и особенности.

«Каждый обязан сказать себе: мир создан для меня». Когда? Постоянно. В тот момент, когда перестают это говорить, а значит этому верить, человек может потерять всю свою особую ценность. Все время он должен признавать и подтверждать тот факт, что ради него сотворен мир, и он чрезвычайно важен в глазах Творца.

Мы находим удивительное подтверждение в галахе, приведенной Рамбамом (Гилхот Йесодей Тора, 5:5): «Если скажут идолопоклонники, выдайте нам одного из вас, и мы убьем его, а не дадите — убьем всех, пусть убивают всех, но не выдавайте ни одной души из Израиля».

Представьте: после воскрешения мертвых наступит удивительное время вечности для всех, от Авраама до последнего еврея. И вот один без сознания прикован к аппаратам, поддерживающим жизнь, а он только дышит. Мозг его поврежден, так что он не знает, что с ним делают, и, в общем-то, скоро умрет. И вот неевреи обращаются к евреям: «Выдайте одного из вас, и мы убьем его, а не то — убьем всех». Можно выдать им одно это «растение». Он проживет на миг меньше, зато будет спасен для вечной жизни весь Израиль. Выдать или нет? Галаха утверждает «нет»!

Галаха — еврейский закон — раскрытие воли Творца. Отсюда мы видим, как важна для Него душа каждого еврея, даже «растения». У него, ведь, еврейская нешама. «Господи, душа, которую Ты дал мне, чиста. Ты ее во мне сохранил». И у маленького ребенка, «растения», есть я, и он воцаряет Творца! Не убивайте этого ребенка, даже за миг до того, как пришло его время! Таков еврейский закон, Галаха.

Как только человек перестает повторять себе эту важнейшую основу, сразу мир окружает его тьмой. Он теряет ощущение и понимание своей ценности и вместе с тем радость. Нет больше того ани.

Лишь немногие из нас верят в свое скрытое величие. После Катастрофы, если моло-

дой человек знал пятьдесят листов Гемары с комментариями, уже считался гаоном. А сегодня есть молодые люди, которые сдают экзамены на знание полутора тысяч листов! Трудно поверить. Как произошла эта революция? Очень просто. Изменилась ситуация, и я раскрылось.

Проблема в том, что мы верим в Б-га, но не верим в свое величие. В то, что можем создать мир (понятно, что с Его помощью, потому что без доди ли, нет и ани).

Задумаемся: почему именно раби Акива удостоился открыть тайну связи «твоего ближнего» с «твоя жизнь сначала»? Были в его время и другие мудрецы не меньше его, которые могли это сказать.

Ответ прост: он был сыном герим, новообращенных неевреев, принявших иудаизм. Первые сорок лет жизни он был полным невеждой. Без денег, без Торы, без родословной. Только одно у него было — он был евреем. Частью Творца. Аристократом, принцем. Когда он понял, что в нем скрыто уникальное я, Б-г его любит, и он может сделать Его царем, его жизнь сразу изменилась.

Вот раби Акива в возрасте сорок лет отправился в ешиву для начинающих. Еще вчера был пастухом, и пришел туда в одежде, в какой пас овец, в старой мятой шляпе, с посохом в руке. Стоит и объясняет главе ешивы, что пришел учить Тору, потому что обещал настойчивой жене и должен это сделать. Смотрит на него рош ешива и думает: «Наверное, голова у него высохла как инжир. Даже алфавит не знает. Что из него выйдет?»

Как удалось раби Акиве достичь успеха, подняться?

Мне понятно, что раби Акива пришел в ешиву не для того, чтобы через несколько месяцев пройти несколько глав из Мишны. Он шел с мыслью: «Господь мира, я — Твоя часть! Ты дал мне чистую душу, и я благоговел Тебя сегодня утром за то, что “не сделал меня гоем” — значит, мне положено знать всю Тору! Я иду ва-банк! На меньшее я не согласен!» Мой рав раби Михель Дов Вайсмандель (который спас многих во

время Катастрофы, будучи раввином Словакии), всегда разъяснял выражение мудрецов дерех эрец кадма летора: условие обретения Торы — нравственность. Нравственное отношение к кому? К себе! Ты соуд, ты инструмент получения Торы. Как ты относишься к себе, как ценишь себя, столько Торы получишь. Если считаешь себя маленьким человеком, получишь мало Торы, а удостоишься узнать себя, понять, что ты часть Б-га (а это зависит только от тебя), и станешь прислушиваться к Нему и сделаешь Его для себя царем, тогда можешь получить всю Тору!

Рав Вайсмандель, да будет благословенна его память, был большой мудрец и по знанию Торы, и по святости, и в других знаниях. Я учился у него после Катастрофы. Однажды он обратился к нам с большим волнением, и мы поняли, что он боролся с собой, говорить или нет:

«Я должен вам сказать то, что вызывает у меня большую боль, как у воспитателя. Мы удостоились спастись от Катастрофы. Великие раввины, праведники и хасиды — ушли, и только мы остались. Тела наши

целы, а души сломлены и не имеют покоя, мы обездоленные, которые спаслись от Катастрофы. Но на нас возложено продолжать и жить. Мы как будто сидим на чемоданах и ждем Машиаха. Так мы строим нашу жизнь.

Да, в материальных аспектах мы должны каждый день ждать, что он придет, но в духовном плане должны считать, будто не придет еще сто лет.

Не случайно нас спас Всевышний, а чтобы мы впряглись в эту телегу и тащили ее дальше. Он хочет, чтобы мы заново построили Израэль. Я вам говорю, мальчики, — начинайте учиться! Вы должны заботиться о Торе ваших внуков и правнуков»!

Должен признаться, услышав это из уст моего учителя и раввина, я задумался, как он мог такое сказать? Все мое спасение от Катастрофы было благодаря поддержке отца, благословенна память его, который все время мне повторял: «Держись, держись, Машиах идет»! Но сегодня, когда я удостоился стать прадедушкой, должен согласиться с моим учителем — Машиах до сих пор не пришел.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

ЕВРЕЙСКОЕ ПОДПОЛЬЕ

«ОЦАРОТ»

Рассказывает рав Галинский

В конце мировой войны нас освободили из Сибири, и я добрался до Казахстана как беженец, лишенный всего. Но и это было к лучшему. И именно потому, что со мной не было семьи, и если меня схватили бы и арестовали, никто не пострадал бы из-за меня, я был свободен действовать для укрепления иудаизма. Прежде всего, я знал, что «если нет козлят, не будет и козлов» (Берешит Раба 42:3). Я ходил из дома в дом и уго-

варивал беженцев дать мне своих сыновей и дочерей, чтобы я воспитал их в духе иудаизма, чтобы обучил их молитве и основам веры. Свыше мне послали помощь. Там был местный нееврей, мусульманин, приверженец своей религии, и у него был большой и обширный дом. Борьба коммунистов против религии была для него как колючки в глазах, и он предоставил свой дом, чтобы в нем велось религиозное воспитание. Так мы устроили подпольную шко-

лу Торы и школу для девочек, пока не произошло несчастье.

Это было, как уже говорилось, близко к концу войны. Россия потеряла много крови, и почти каждый пригодный к службе был призван в армию. Само собой, рабочих рук не хватало, и вся экономика обрушилась. Урожай перешел в «национальную» собственность, и люди голодали без хлеба. Власти раздавали по двести грамм хлеба в день по талонам. Ребенку, подростку, взрослому, старику, мужчинам и женщинам — двести грамм. Этого хватало, чтобы выжить, а родители дополняли свою порцию за счет порций детей, которые ели меньше. Злодейские власти установили закон: чтобы мальчику или девочке досталось немного хлеба, нужно принести справку, что они учатся в государственной школе. Там они воспитывались в духе неверия. Многие не смогли выдержать это испытание и забрали своих детей из школы Торы.

Я сказал им: «Оставьте их, и я достану вам талоны на продовольствие для них».

Достану?! И как же я их достану? Но что это за вопрос «как»? Ведь я из Новардока, значит, у меня есть уверенность во Всевышнем.

«Уповающего на Б-га милость окружать будет». И действительно, хоть и не я организовал это, но кто-то вломился в офис властей, и большое количество талонов на продовольствие было украдено и оказалось на черном рынке.

Наши учителя говорили, что «не мышь крадет, а дырка в стене крадет» (Кидушин 5б). Я добрался до этой «дырки» — одного из наших евреев. Рассказал ему о беде, и что я должен достать несколько сотен продовольственных талонов. Он сказал: «Я продам тебе по их изначальной стоимости — за столько, сколько я заплатил укравшему их». Большого я и ожидать не мог. Я сразу же обратился к людям и организовал сбор средств, достал нужную сумму и приобрел талоны. Распределил их среди родителей и завоевал их доверие.

Есть известная поговорка: «Тайна — для двоих. Если ее знают трое, это уже не тай-

на» (Мивхар а-Пниним 49:8). Но еще гораздо труднее в течение долгого времени скрывать от глаз сыскной службы существование школы Торы, где учатся десятки. Однажды они меня посетили. Офицер этой службы пришел во время молитвы. «Что это они делают?» — спросил он.

«Молятся», — ответил я, — «свобода вероисповедания закреплена советской конституцией».

«Я надеюсь, вы молитесь, чтобы враг погиб завтра же», — он имел в виду немецкого врага, который в то время уже был в окружении.

«Нет», — ответил я, — «мы молимся, чтобы он погиб уже сегодня».

«Ладно. Это учреждение незаконно, и вы это знаете. С этим разберемся отдельно. Сейчас перед нами другое дело. Вы знаете, что несколько недель назад было украдено много продовольственных талонов».

У меня потемнело в глазах. Я ответил: «Нет, откуда мне знать?»

«Я возглавляю расследование по этому делу. Родители детей предъявляют талоны на них, которые власти им не выдавали. Они сообщают, что получили их от вас. Откуда к вам попали талоны?»

Ну и дела. А офицер продолжает: «Не суетитесь. В вашей комнате уже произведен обыск. Все конфисковано».

Верно, больше нет причин для беспокойства...

«Идите с нами, на следствие».

Они сразу же пояснили: я их не интересую, им ясно, что вор — не я. Разумно предположить, что я приобрел их не напрямую у вора. Но через меня они выйдут на поставщика, а от него — к взломщикам.

Мне и в голову не пришло выдать продавца. Я рассказал, что проходил по улице мимо здания общественного туалета. Внезапно ко мне обратился человек: «Не согласитесь ли поддержать мою сумку, пока я схожу в туалет?» Кто ж не согласится. Я взял ее, подождал, но он не вернулся. Я открыл ее и нашел сокровище. Можно было сказать, что приобрел их на черном рынке не из-

вестно от кого, но тогда меня бы обвинили в спекуляции.

Они, конечно же, не поверили ни одному слову и начали длительную процедуру пыток. Пришлось стоять несколько часов, оставаться без сна и терпеть бесконечные побои.

Я повторял себе известный рассказ о гаоне из Вильны. Когда он отправился в изгнание, то однажды ехал на телеге одного еврея и сидел рядом с ним на сиденье извозчика. А извозчик увидел кучу сена и повел лошадь туда. Крестьянин понял, что крадут его урожай и побежал за ними. Извозчик, увидев его, сбежал, а гаон просто душно сидел. Крестьянин решил, что это и есть извозчик и хорошенько побил его.

Гаон говорил потом: «Если бы я сказал ему одну фразу, если бы сообщил, что я не извозчик, он оставил бы меня. Но тогда я

был бы как доносчик, и все мои Тора и заповеди не защитили бы меня. И мне пришлось бы искупить этот грех».

Мое упрямство вызвало ярость допрашивающих. Еврейский парень, отпущенный из Сибири, организует подпольную школу Торы, подкупает родителей украденными талонами и скрывает, откуда они пришли.

Один раз следователь особенно постарался с избиением и сделал меня похожим на решето с дырками.

Избитый и искалеченный, истекающий кровью, я сказал: «Теперь, когда вы выместили на мне свой гнев, у меня есть один вопрос... Сколько ударов я получил из-за того, что вы хотели, чтобы я признался и все рассказал, а сколько — из-за того, что вы наслаждались от избиения еврея?»

Он побледнел и с тех пор не поднимал на меня руку

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

КТО ТАКОЙ «ИУДЕЙ»?

РАВ МОШЕ СЫТИН

Слово «иудей» является производным от имени Йеуда - имени четвертого из двенадцати сыновей праотца Яакова (а не одного из апостолов, который, согласно христианскому преданию, предал основателя христианства) - и означает «житель Иудейского царства».

Слово «иудей» как синоним к слову «еврей» вошло в обиход после разрушения Первого Храма, во времена Вавилонского изгнания, потому что все уцелевшие евреи, изгнанные в Вавилонию, были жителями Иудейского царства.

После этого всех евреев стали называть иудеями — по месту их происхождения, вне зависимости от принадлежности к какому-либо колену (Раши и Ибн-Эзра, ком-

ментарии к Свитку Эстер 2:5). До этого, евреев называли «Бнэй Исраэль» — «сыны Израиля».

В Писании слово «иудей» в значении «еврей» встречается в книгах поздних пророков: Мегилат Эстер 2:5, Захария 8:23, Даниэль 3:8, Эзра 4:12.

В Септуагинте еврейское слово «йеһуди» было передано на греческом как Ἰουδαῖος. С адаптацией к местной фонетике это слово было заимствовано другими языками: лат. judaeus, англ. Jew, фр. Juif, нем. Jude, польск. żyd, рус. «иудей» и т. д.

Оскорбительное на русском слово «жид» также однокоренное слову «йеһуди» и возникло в ходе трансформации позднеславянского слова «židъ».

В современном русском языке принято разделять слова «еврей», обозначающее национальность, и «иудей», обозначающее религиозную принадлежность. И в этом есть свой смысл, поскольку Иудейское царство, в отличие от Израильского, большую часть своего существования придерживалось веры в единого Б-га, а его жители строго соблюдали законы Торы. Жители же Израильского царства, под руководством своих царей, стали на путь идолопоклонства. Поэтому это царство было уничтожено задолго до Вавилонского изгнания. Связь между словом «йеуди» и вероисповеданием подтверждает мидраш «Лэках тов» (на Свиток Эстер 2:5), где сказано, что иудеи называются теми, кто отрицает язычество.

Поскольку слово «иудей» тесно связано с Иудейским царством, мне кажется, стоит кратко упомянуть эту веху еврейской истории.

Во времена правления царя Шломо (Соломона) еврейское государство достигло политического, экономического и духовного расцвета. Слава о мудрейшем царе и о его государстве распространилась по всему миру. Евреи жили в спокойствии и достатке.

Но все изменилось после смерти Шломо. В результате гражданской войны, в 795 г. до н. э. (2965 г. от сотворения мира) еврейское государство раскололось на два

царства — Иудейское и Израильское. В состав Иудейского царства вошли колена Йеуды, Биньямина и часть колена Леви. Поскольку колена Йеуды было самым многочисленным, а также потому, что все цари Иудейского царства происходили из колена Иегуды (как завещал праотец Яков) — царство стало называться Иудейским. В Израильском царстве жили остальные десять колен, т. е. большинство еврейского населения Страны. К власти в Израильском царстве приходят цари, проповедующие язычество, и уводят народ от Б-га.

В 550 г. до н. э. (3210 г. от с. м.) ассирийская армия захватывает Израильское царство и изгоняет десять колен из Страны, расселяя их в разных областях своей империи. С тех пор следы этих десяти колен теряются, еврейский народ теперь состоит исключительно из жителей Иудеи.

В 420 г. до н. э. (3340 г. от с. м.) — царь Вавилонии Невухаднецар разрушает Первый Храм и уводит жителей Иудеи в Вавилон. Это было первое изгнание в истории народа, когда евреям пришлось жить в среде других народов уже после того, как была дарована Тора и культура народа сформировалась. Поскольку все евреи, ушедшие в Вавилонское изгнание, были жителями Иудейского царства, всех евреев начали называть «иудеями».

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ЛЕЯ - УРАВНОВЕШИВАТЕЛЬ ЭЙСАВОВ

МЕИР МУЧНИК

Неужели Лея действительно была предназначена для Эйсав?

Хороший вопрос задали мне: «Когда говорят, что Леа была предназначена Эсаву - это в том случае, если бы он пошел по тому пути, который был ему уготован, как пояснено в последней статье? А не может быть такого, что если бы Леа вышла за него замуж, она бы его своей праведностью вытянула?» Эту тему действительно стоит рассмотреть.

Итак вопрос: по словам мудрецов, у Леи были заплаканные глаза, потому что все говорили: у Ривки два сына, а у Лавана две дочери: старшая старшему, младшая младшему. То есть Лея - Эйсаву (оба старшие), Рахель - Яакову. И Лею очень печалила подобная перспектива, и она много плакала. И, в конечном итоге, как мы знаем, «выплакала» себе все-таки Яакова, стала его второй женой - хронологически даже первой.

Но вопрос остается, и довольно долго лично меня волновал: неужели изначально кто-то всерьез мог считать, что Лея предназначена Эсаву? Праведница, ставшая одной из праматерей еврейского народа, - такому грешнику? А считали так, похоже, всерьез, и не просто болтуны на улице, а умные и авторитетные люди, иначе Лея бы так не плакала. Как же так?

И в свете последней статьи действительно появляется мысль: может быть, дело в том, что изначально Эйсав не был плохим и мог сыграть позитивную роль в еврейском народе? Может быть, именно такому Эсаву была предназначена Лея?

По идее, можно было бы так сказать. Но полностью все-таки вопрос не улажен. Ведь Талмуд говорит не просто, что все считали Лею предназначенной для Эйсав, а также что Лея, слыша это, спрашивала: а какой он по характеру, этот Эйсав? И ей отвечали: нечестивец, грабитель. Потому и плакала.

Если же речь шла о том «хорошем» Эйсаве, каким он должен был стать изначально, то и отвечали бы ей по-другому, и не из-за чего было бы ей плакать. Быть женой доблестного воина или успешного бизнесмена, и при том хорошего человека, настоящего рыцаря - почему бы и нет? И прокормит, и защитит, и приголубит. Так что, похоже, даже после того, как стало ясно: Эйсав идет не туда и становится таким рыцарем, какими в реальности были, скажем, крестоносцы, - все равно люди продолжили считать, что Лея предназначена для него. Но почему?

Равновесие Запада и Востока

Как мы пояснили в последних статьях, в результате всех преобразований человеческой души, начиная с греха Адама, «духовная карта мира» стала выглядеть так: в центре - «золотая середина», где душа Адама была изначально. Вокруг нее - внутренний круг «объединенных еврейских наций», балансирующих друг друга. Далее - внешний круг других народов, каждый из которых, со своими склонностями, отделен от других и потому несбалансирован.

Эйсав должен был выйти из внутреннего круга, связаться с разными народами на внешнем и объединить их, вернуть ближе к центру. Но он, наоборот, поддался их влиянию и сам отделился от центра и разбился на разные народы.

И отклонился он при этом в определенную сторону - западную. Стал прародителем Рима - ведущей западной державы своего времени, которой, в свою очередь, унаследовала христианская цивилизация, Европа и Америка. Последние по сей день проявляют стремление объединить весь мир, унаследовав эту черту у праотца, но в то же время они представляют это объединение именно под своим лидерством и именно в качестве «расширенного Запада».

Не то, что у Запада нет достоинств, но все-таки в духовном плане он не является полностью уравновешенным центром (хотя определенно считает себя таковым), а только одной из сторон.

Но мир должен оставаться уравновешенным, иначе получится «крен». Поэтому, как объясняет Маараль (Нецах Исраэль 21), Б-г устроил так, что противовесом Эйсаву станет Ишмаэль. Хотя он представляет ту же силу, что в свое время и Персия, время господства которой давно прошло, тем не менее, Б-г дал ему сохраниться, чтобы он уравновешивал Эйсаву. Ибо его сила восточная, и она, таким образом, уравновесит Запад.

Дочь Ишмаэля - помощник или оппонент?

Возможно, в этом глубокий смысл того, что Эйсав женился на дочери Ишмаэля (Бершит 28:9). Так устроил Б-г, что дочь Ишмаэля станет женой Эйсаву. Почему это важно?

По словам Торы (Бершит 2:18), Б-г сотворил женщину потому, что решил: «нехорошо человеку быть одному», надо сделать ему эзер кнегдо - «помощника против него». Эту, вроде бы, странную формулировку мудрецы толкуют так: заслужил - «помощника», не заслужил - «против него», то есть оппонента.

Это не значит, что женщина служит мужчине помощником только при условии, что «заслужил», а что ее помощь может принимать разные формы. Ибо в целом ее роль - уравновешивать мужчину. Поэтому, если он «заслужил» - идет правильным, прямым путем, по золотой середине - она оказывает ему помощь и поддержку. Привносит в его семью красоту, душевность и любовь. Но если «не заслужил» - зарвался и отклонился к одной из крайностей, то она ему противостоит и тем самым помогает восстановить равновесие в его семье - это тоже помощь, даже если мужчина в пылу своего увлечения и спора этого не понимает.

Похоже, что подобное произошло в «семейке» Эйсаву: с одной стороны, Запад может «влюбиться» в Восток, быть очарованным им, но с другой стороны, их отношения часто напоминают «семейные сцены» с

битьем посуды. Не заслужил, пошел слишком далеко в одну из крайностей - получай! Чрезмерно колонизировал и заполнил своими поселениями Восток - он потом заполнит твои Западные страны своими беженцами. Полез в Афганистан или Ирак - не станут они частью тебя, а только головной болью и обузой для тебя.

Рахель и Лея - еврейские Запад и Восток

Вернемся к Лее. Какой она была по характеру? К какой стороне склонялась?

Ответ четко виден из «духовной карты» еврейского народа - расположения его колен вокруг Скинии. Ведущий сын Леи - Йеуда - был лидером восточного лагеря, в котором вместе с ним были Иссахар и Звулун, тоже ее сыновья. Другие ее сыновья - Реувен и Шимон - на юге (Леви - отдельный разговор). Так что характер у нее и ее потомков был «южным» и «восточным».

А у Рахели - «западным». Именно западный лагерь занимали ее потомки: колено Биньямина и два колена, произошедшие от Йосефа: Эфраим и Менаше. (А у ее служанки Билы, перенявшей ее характер, - «северным», с той стороны были ее потомки, колена Дана и Нафтали.)

А сам Яаков? Хотя, по идее, он был «центральным», на самом деле не так все просто. Ведь он не скрывал, что ему больше по душе Рахель. А потом и ее сын Йосеф стал его любимым, в нем он видел своего главного наследника. Раши (Бершит 37:2) описывает целый ряд аналогий в жизненном опыте Яакова и Йосефа, в результате чего Яаков видел в Йосефе продолжение самого себя. Но и по качествам Йосеф был таковым: силен в изучении Торы и работе над собой, умел строить и достигать высокие уровни знаний и духовности. В этом он тоже походил на Яакова, который с детства «пребывал в шатрах» и учил Тору, а потом провел 14 лет в ешиве Шема и Эвера, где учился без отдыха и сна.

То есть, хотя «пребыванием в шатрах» Яаков отличался от Эйсаву, сама эта интеллигентность и интеллектуальность все-таки является «западной» по типу. Ведь и сегодняшний Запад - это не только военная и экономическая мощь, но и культура. Только у Эйсаву все-таки одной культурой не конча-

ется, она не удерживает его от эксцессов в военном и политическом плане, да и сама бывает не очень «культурной». Но западный еврей - обычно именно что культурный и интеллигентный.

Это в принципе хорошо (если только не ассимилируется и не погружается во все аспекты «культуры» Эйсав), но все-таки это только «западная» сторона круга. А для равновесия нужна и восточная.

Ее и дает Лея. Произшедший от нее Йеуда не был столь же способным к интеллектуальному труду, но был храбрым, эмоциональным, искренним, способным признавать свои ошибки и каяться, и благодарить, и любить. Гордому и подчас слишком сдержанному интеллектуалу Йосефу все это бывает трудно. Вот Лея и ее потомки и обеспечивают такие черты в народе, и сами проявляют, и на Йосефа могут таким образом повлиять.

Потом еще поясним дополнительные причины, по которым и сам «центральный» Яков все-таки склонялся к западу. Но уравнивание ему определено было нужно. Поэтому Б-г устроил так, чтобы и Лея стала его женой. Ибо «западная» Рахель, хотя и очень ему подходит, того необходимого уравнивания все-таки не даст.

Лея и дочь Ишмаэля

Теперь может проясниться наш вопрос по поводу предназначения Леи.

Она всегда должна была служить «восточным» противовесом «западу». Это все понимали. Вопрос лишь - какому «западу».

Изначально предполагалось, что Эйсаву. Но какому? Каким он должен был стать или каким он стал на практике? Похоже, что последнему, «крайне западному». Ибо, как сказано, на расспросы Леи люди отвечали, что имеют в виду того Эйсаву, который уже занимается разбоем. Почему же Лея предназначалась ему?

Должно быть потому, что она сама была по характеру «крайней» - «крайне восточной». Вот она и должна была уравновесить «крайне западного» Эйсаву.

Другими словами, ей предназначалось сделать то, что в конечном итоге сделала дочь Ишмаэля. Именно последняя сыграла - и очень даже продолжает играть - роль «крайнего востока», и тем самым уравнивает Эйсаву.

Такой изначально была и Лея, со всеми соответствующими «прелестями» характера, и такая ей отводилась роль.

Но, в отличие от дочери Ишмаэля, Лею очень не устраивала подобная роль в жизни. Даже если ей было предназначено быть «восточным» равновесом западу, то хотя бы «хорошему» западу, «хорошему» Эйсаву!

После того, как Эйсав слишком отклонился к западу и выпал из центрального еврейского круга, пришлось Якову отклониться в меру и перенять некоторые черты характера Эйсаву. Это было необходимо для выживания потомков, которым теперь предстояло самостоятельно справляться в этом физическом мире. Но в то же время, теперь Якову нужно было умеренное «восточное» уравнивание. Этого и хотела Лея.

Но для этого она сама должна была стать «умеренно восточной». А она изначально была «крайне восточной» и предназначалась для «плохого» Эйсаву. Поэтому ей надо было умерить свои черты, фактически - перейти с наружного круга народов на внутренний еврейский.

А это сделать очень сложно. Особенно Лее, у которой, в отличие от Рахели и ее потомков, не было сил для такого подъема. Зато у нее была искренность, горячая любовь к Богу и способность молиться Ему и плакать.

Что она и делала. И Б-г внял ее молитвам. Опять же, не просто удостоил вступления в семью Якова - поднял ее духовный уровень так, что она стала соответствовать. Как провозгласил потом в Теилим (113:7-8) ее потомок и ключевой наследник царь Давид: «[Б-г] поднимает из праха бедняка, из сора возвышает нищего, чтобы посадить его со знатными народа». У Леи и ее потомков нет сил самим себя строить - так Б-г их поднимает благодаря их искренним молитвам и слезам. И тем самым демонстрирует через них Свое милосердие (хесед).

Тогда как Рахель с потомками добиваются всего сами, и тем самым олицетворяют дисциплину и строгий суд - дин. Но тогда возникает опасность, что они вообразят себя всесильными и отнесут все успехи на свой счет. Поэтому существует Лея и потомство, которых явно поднимает на тот

же уровень Сам Б-г. Так преподается урок, что все зависит от Него, и даже если у кого-то есть «собственные» силы, на самом деле они тоже - дар Б-га.

Так Лея и потомки уравнивают «западный» компонент еврейского народа своим «восточным». Теперь, возможно, поймем еще одно, вроде бы, странное утверждение мудрецов (Раши Берешит 32:23): когда Яков по возвращению в Землю Израиля встретился с Эйсавом и представил ему своих детей, то Дину он ему не показал, а спрятал в сундуке, а то Эйсав ее еще, может быть, возжелает. Но Дина могла бы вернуть Эйсаву на праведный путь. Поэтому за то, что Яков не дал этому случиться, Дина была потом взята Шхемом.

Странно: неужели Яков действительно должен был отдать свою праведную дочь замуж за нечестивца Эйсаву?

Есть, конечно, объяснения, что не буквально должен был ее дать, но хотя бы не должен был захлопывать сундук с такой силой - мол, ни за что не дам, полностью исключать такую возможность. Но все же...

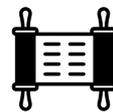
В свете сказанного, однако, становится понятным. Сама Лея изначально предназначалась Эйсаву как «крайне восточный» противовес. С одной стороны, она стала «умеренно восточной» и так уравнивала уже Якова, тогда как Эйсав оставался «крайне западным». Но с другой стороны, все-таки на том этапе еще не все так бесспорно установилось: Эйсав, ставший «крайним», еще мог быть возвращен к центру, к своей «умеренной» форме. Может быть, не сам, но под чьим-то влиянием... Например, Дины, дочери Леи, которая стала «умеренно восточной», но какие-то «крайне восточные» черты в ней могли оставаться - или в ее дочери. Например, крайнее очарование и эмоциональность. Да и, выросши в доме Якова, Дина могла быть более устойчива в своем еврействе, и даже обладая некоторыми чертами на грани крайности, не выпала бы из еврейского круга. Поэтому, существовала хотя бы малая вероятность, что Дина могла уравновесить Эйсаву и вернуть его в центр. Но Яков

не желал и думать о том, чтобы его дочь как-то соприкоснулась с Эйсавом - ведь это означало бы попытку представителя внутреннего еврейского круга войти в контакт с тем, кто скатился на внешний круг, и потянуть его внутрь. А Эйсав уже сам пытался это сделать, и результат был плачевным: не он вытянул, а его втянули. Вот и Дину уже он мог втянуть, а не быть вытянутым ею. Поэтому Яков исключил такие эксперименты.

Но за это, по словам мудрецов, он был наказан тем, что Дину взял Шхем. То есть, так или иначе, ей предназначалось соприкоснуться с кем-то на наружном круге народов. В ее природе была способность привлекать таких людей и притягивать к себе. Поэтому, если не Эйсаву, то Шхем...

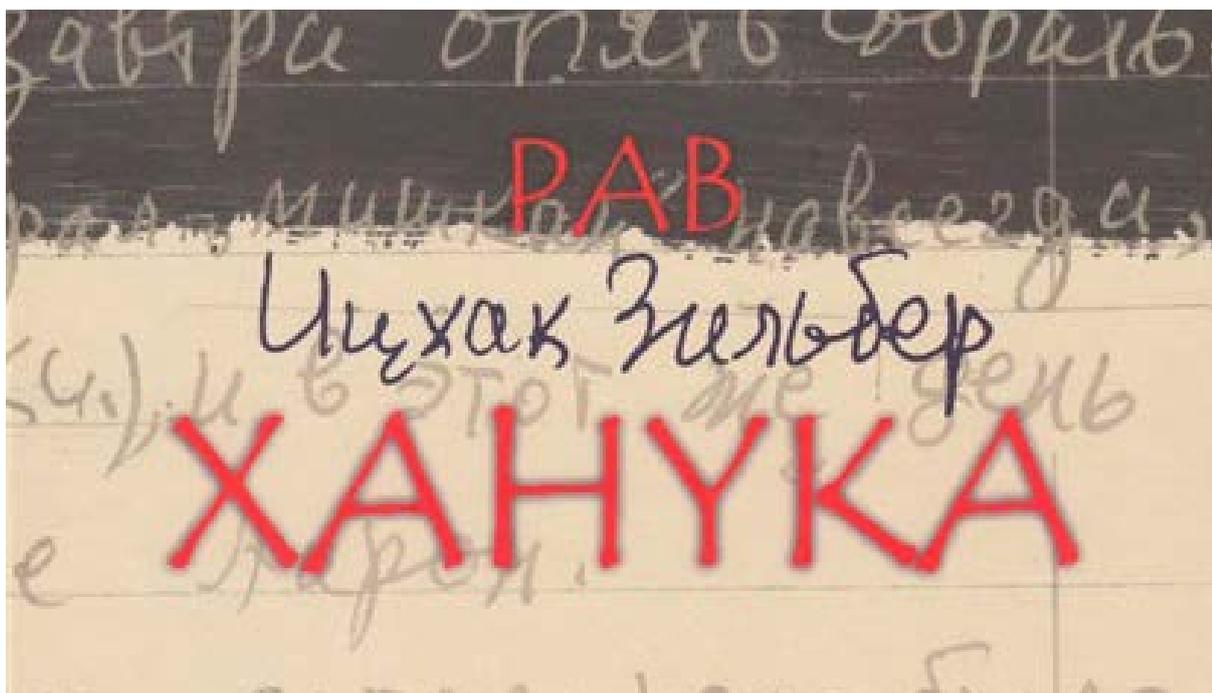
Возвращаясь же к изначально заданному вопросу по поводу предназначения Леи Эйсаву, получается так. Изначально Эйсав был «хорошим» - умеренным, представляющим еврейский запад. Но тогда не была «хорошей» Лея - она была «крайне восточной». Потом Эйсав отклонился и тоже стал крайним - и тогда стали говорить, что Лея предназначается ему: оба были крайностями, противоположными друг другу, и потому способными уравновесить друг друга. Но Лея своими молитвами добилась исправления своего «восточного» характера и его превращения из крайней формы в умеренную.

Или другой вариант: изначально Лея тоже была «хорошей» и умеренной, как Эйсав, и потому предназначалась ему в таком качестве (как и предположено в вопросе). Но потом и он, и она скатились до своей крайней формы - и продолжили предназначаться друг другу уже не только как «помощь», но и как «оппозиция». Но Лея, в отличие от Эйсаву, сумела раскаяться и с помощью Б-га вернулась к своей умеренной форме (ведь и ее потомок Давид не просто был так вознесен Б-гом, а именно раскаялся, изначально не устояв перед соблазном). В результате она стала подходить «хорошему» Эйсаву - каким на том этапе уже был Яков!

ХАНУКА

ИЗ КНИГИ ФОНДА НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА
ВЫШЕ ЗАКОНОВ ПРИРОДЫ. РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕРА

3570 год от сотворения Мира, 162 год Второго Иерусалимского Храма. Страну захватили греки. Царь государства Селевкидов Антиох Эпифан издал указы, требовавшие от евреев отказа от веры в единого Бога. Эти указы предписывали приносить жертвы идолам, запрещали обрезание, соблюдение Субботы и правил кашрута. Неподчинение каралось смертью.

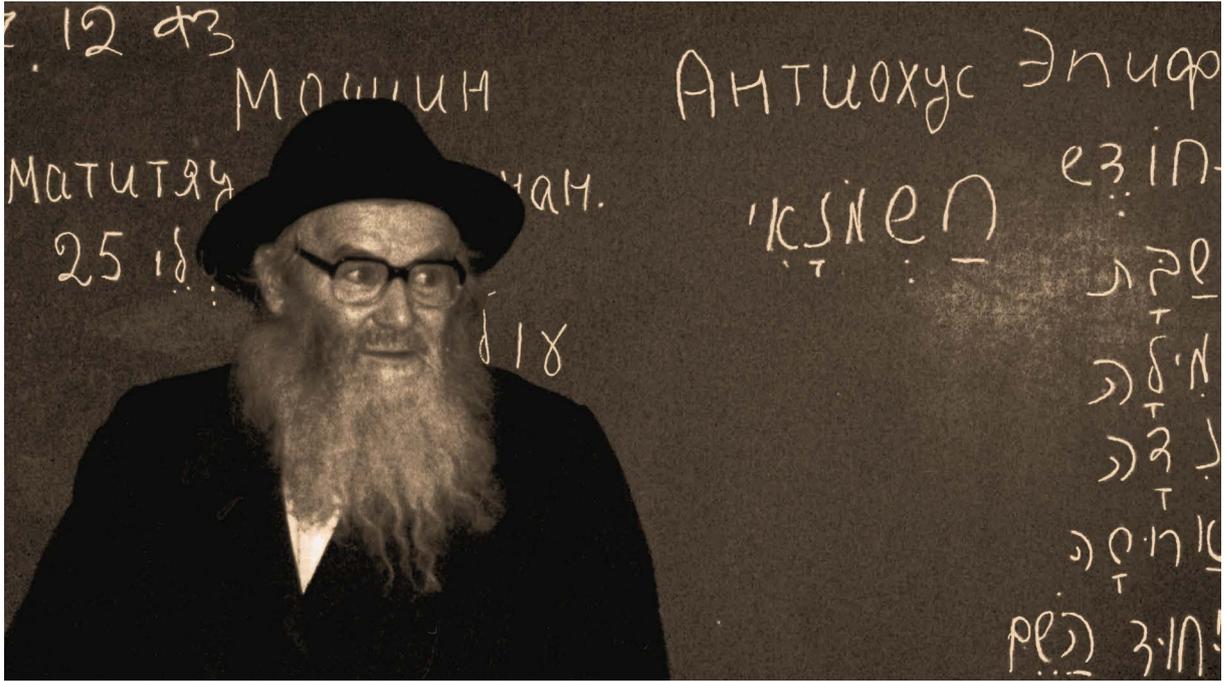
Большинство еврейской молодежи воспитывалось в эллинистическом духе.

Лидеры еврейской общины, в том числе и многие священнослужители, были ставленниками греков. Храм был осквернен, и служба в нем прекратилась. Города и села Земли Израиля кишели агитаторами, пропагандировавшими «великую греческую культуру». Они пытались убедить народ, что иудаизм устарел и неминуемо отомрет. Почтенных людей, известных своей ученостью и благочестием, заставляли нарушать еврейский закон публично: есть запрещенную пищу, работать в Субботу, поклоняться идолам.

Тех, кто отказывался, зверски убивали.

Известен случай, когда на трибуну вызвали девяностолетнего мудреца Элазара, держали там речи об отмирании «устаревшей» еврейской религии — и для убедительности пожелали продемонстрировать: вот, мол, сейчас перед вами Элазар съест некашерное (здесь принуждение нарушить закон Бога ради самого нарушения сочеталось и с публичностью, и с требованием властей, чтобы евреи отказались от своей религии).

Элазар ответил категорическим отказом. Его отвели в сторону и шепнули: «Мы принесем тебе кашерное мясо из твоего дома, а ты съешь его на трибуне так, чтобы

евреи подумали, будто ты поел трефное». Он во весь голос заявил:

« Вы хотите, чтобы евреи сказали: Элазар, знающий Тору, ел трефное, значит, нам тем более можно. Для чего мне это? Чтобы немного продлить жизнь? От суда Бога никуда не уйду». И Элазара зверски замучили.

Гибель еврейства казалась неминуемой!

И тут вдруг разразилось восстание, организованное горсткой людей, во главе которых встал Матитьяу бен Йоханан Хашмонай со своими сыновьями. (Тогда они и получили прозвище Маккабим, под которым известны в истории. Оно представляет собой аббревиатуру и вритских слов, из которых складывается утверждение о превосходстве Творца над всеми высшими силами; это был девиз Хашмонаим).

Пришли к нему агитаторы и говорят, что еврейство мешает жизни, и эта вещь скоро отомрет — чем раньше, тем лучше, и ты пожилой человек, должен понять, что приказ царя не надо нарушать; будешь выполнять — мы тебе дадим вознаграждение и так далее. И у тебя дети! Ты не знаешь, что дети думают. Он отвечал: если весь народ отойдет, остаюсь я и мои дети, если дети отойдут, то остаюсь я. И в это время кто-то захотел выхвалиться перед греками — там

сто- яла статуя какого-то идола, и он зарезал в честь этого идола свинью. Матитьяу бен Йоханан воскликнул, как в свое время Моше: «Кто за Бога — ко мне!» И, убив его, убежал с детьми...

Они вели партизанскую войну несколько лет, и никто их не поддерживал.

На третий год сыновья сказали: у нас уже нет сил, и денег нет, и семьи отдельно. Тогда Йеуда, сын Матитьяу сказал: сделаем общее собрание около могилы пророка Шмуэля, в Мицпе. В Мицпе было место сбора всех колен, и там решали важные вопросы, такие как избрание царя. Он собрал их там и сказал: что нам делать? Если бы греки требовали нарушить для какой-то их пользы, угрожая, что иначе убьют, и это по закону разрешено — ладно. (Например, немцы заставляли евреев работать в Субботу и в Йом Кипур, им нужна была работа, и не будешь ра- ботать — тебя застрелят. Тогда евреи по закону должны были работать в Субботу и в Йом Кипур.) Но греки требуют от нас демонстративно нарушить заповедь, и по закону в этом случае надо идти на смерть. Значит, мы вынуждены воевать. И лозунг был не «За Родину, за Сталина», а «Помощь — в руках Бога». Так будем воевать. Помощь — в руках Бога!

И они начали воевать . Они были около могилы пророка Шмуэля (на северо-западе Иерусалима, там, где сейчас кончается иерусалимский квартал Рамот), и оттуда двинулись в сторону Храма. Освободили Храм

и зажгли масло, которого хватало на один день, и оно горело 8 дней. В память об этом мы празднуем Хануку 8 дней. Восстание завершилось полной победой над великолепно обученной армией греков.

ХАНУКА В ТОРЕ

ИЗ КНИГИ «БЕСЕДЫ О ТОРЕ» РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

Глава «Беалотха» («Когда возжигашь») разъясняет правила зажигания храмового светильника-семисвечника, определяет действия, исполнение которых заповедь, данная в главе «Тецаве» книги «Шмот» (27:20, 21), возлагает на коаним, и рассказывает о подготовке левииим к работе в Храме.

Как мы знаем, в Торе нет ничего случайного — ни лишних слов, ни лишних букв, ни даже точек (в десяти местах в Торе над буквами стоят точки). И конечно же, неслучайна последовательность законов и эпизодов.

Обратим внимание на два, которыми заканчивается глава Торы «Насо». Один из них говорит о благословении коаним (Бемидбар 6:23—27), второй — о приношениях от глав еврейских колен к открытию Мишкана, точнее — к обновлению жертвенника (Бемидбар 7:1—89). Отрывки эти следуют один за другим и предшествуют главе «Беалотха», которая начинается с деталей, уточняющих порядок зажигания лампад храмового светильника (Бемидбар 8:1 — 8:4).

Как связаны между собой заповедь о благословении коаним, повествование о подарках глав колен Храму и правила зажигания светильника? Почему подробности этого действия содержатся именно здесь, в четвертой книге Пятикнижия? Ведь сама заповедь о нем дана во второй книге — «Шмот»?

Мидраш объясняет: Аарон, глава колена Леви, единственный из всех не принес в те дни жертвы и подарки в Храм, и был весьма озабочен тем, что все колена Израиля от-

метили открытие Мишкана принесением жертв и подарками, и только колено Леви не принимало в этом торжестве активного участия. «Наверно, из-за моих грехов я не додумался сделать хорошее дело» — печалился Аарон (великий человек прежде всего ищет свою вину).

Поэтому Всевышний велел передать Аарону: «Не огорчайся. От тебя ждут дел более великих, чем подарки. Ведь что принесли главы колен в эти дни? жертвы. Настанет время, когда не будет Храма и жертв не будет. Но лампы будут гореть вечно, и благословения, которые станут произносить твои дети, будут звучать вечно» (Мидраш раба, Бемидбар, гл. 15).

Итак, с благословениями коаним ясно. Впервые они произнесены при открытии Храма, и потому заповедь о них предшествует эпизоду с дарами, а с темой светильника они связаны тем, что вечны, как и его огни.

Но вот относительно вечности светильника полной ясности все еще нет. Ведь если нет Храма, то нет не только жертвоприношений, но и храмового светильника. О каких же вечно горящих лампадах идет речь?

Рабейну Нисим говорит, что, согласно мидрашу, Всевышний велел Моше передать Аарону: «Кроме открытия Мишкана в пустыне будет и обновление Храма с зажиганием лампад. И тогда Я руками твоих потомков сотворю для еврейского народа чудеса, и спасение, и обновление, которое будет называться их именем».

Что здесь имеется в виду? «Обновление Храма в эпоху Маккабим», — объясняет Рамбан в комментарии к мидрашу.

«Дела отцов — знак для детей». События, происходившие с нашими праотцами, — прообраз событий, которые произойдут с их потомками. Связывая описание торжественного открытия Храма в пустыне с правилами о том, как потомки Аарона должны зажигать светильник, Тора подчеркивает: так же, как Аарон зажиганием светильника обновил Храм в пустыне, обновят Храм и его потомки — Матитьяу Хашмонай с сыновьями. Зажигание светильника представлено здесь как особое действие, в

котором заключается обновление и спасение. Мидраш так и говорит: «От тебя (Аарона) ждут дел более великих, чем подарки...» Так комментирует мидраш Рамбан.

Храмовые светильники символизируют свет Торы, озаряющий наш жизненный путь. И свечи, зажженные Маккабим, уже более двух тысяч лет горят в наших домах в дни праздника Ханука.

Сколько огней погасло за это время! А они горят вечно, и вечны благословения ко-анним.

Толдот Йешурун приглашает на

25 декабря в 19:00

ХАНУКАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ ВЕЧЕР

"И будет обитать Йефет в шатрах Шема"

В программе вечера: викторина, музыка и угощения!!!
р-т Хава Куперман, р-т Лора Полицук, р-т Ита Минкин!!!

ПО АДРЕСУ: АКISУФИМ 17, РАМОТ, ИЕРУСАЛИМ. ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ: 054-843-35-79 РИВКА СВИРСКИ

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА В КНИЖНОМ МАГАЗИНЕ ТОЛДОТ!

ВХОД 10 ШЕК.