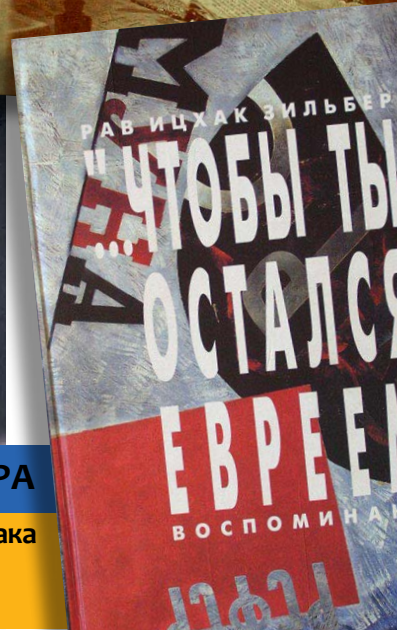
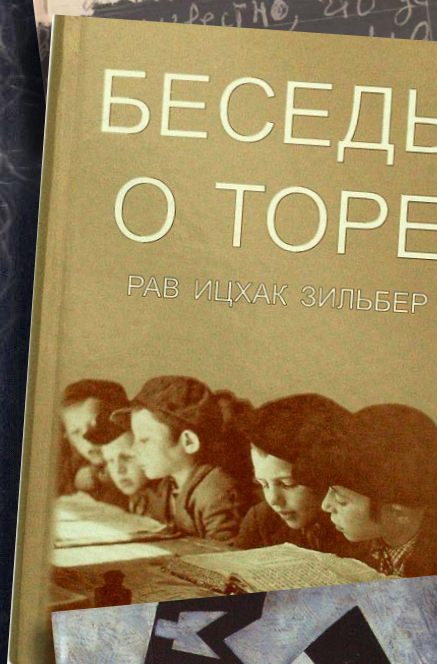
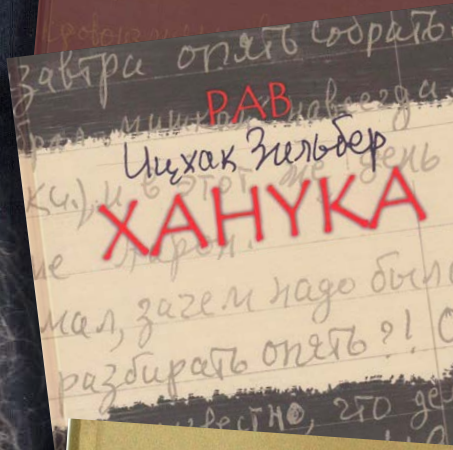
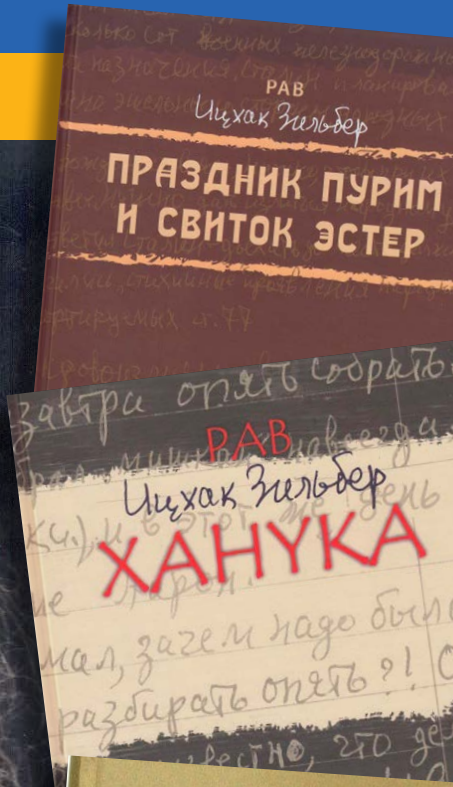

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «МИКЕЦ» 169 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА МИКЕЦ	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ.....	9
ХАНУКА	11
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ.....	21
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ.....	27
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	29
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	31
КНИЖНАЯ ПОЛКА	34

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

Иосеф в тюрьме. «По прошествии двух лет» после освобождения царедворцев фараона, которым он безошибочно истолковал сны, он толкует сны фараона, предсказывающие семь лет изобилия, а затем – семь лет голода в стране. За это Иосеф выпущен из тюрьмы и поставлен правителем Египта как единственный, кто способен принять меры, которые позволят справиться с бедой. В годы изобилия Иосеф делает запасы, а потом, когда «голод был на всей земле», в Египет отовсюду приходят люди купить зерно.

В Египет приходят десять братьев Иосефа (второй сын Рахели – Биньямин – остается дома). Иосеф, не открываясь братьям, подвергает их допросу, оставляет одного из них заложником, а остальных отправляет за Биньямином. Во второй раз, когда братья приходят вместе с младшим, Иосеф обвиняет братьев в краже.

Недельная глава Микец

27-28 декабря

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	4:07	5:23
Хайфа	4:10	5:22
Москва	3:43	5:11
Ст. Петербург	3:41	5:22
Одесса	3:57	5:08
Киев	3:41	4:58
Рига	3:29	5:00
Берлин	3:39	4:59
Сидней	7:49	8:52
Нью Йорк	4:17	5:22
Атланта	5:18	6:18
Бостон	4:00	5:06
Торонто	4:29	5:36
Лондон	3:42	4:57

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ТОЛДОТ.РУ!

У вас остается еще несколько дней в уходящем финансовом году — сделать много мицвот, помочь конкретным людям и при этом получить возврат налогов!

Важно знать: для граждан США, Германии и Израиля пожертвования для Толдот Йешурун освобождаются от налогов!!! У Вас есть возможность помочь нам до конца 2019 финансового года и получить большую скидку в Ваших налогах. Например люди, пожертвовавшие в Израиле, получают возврат с налога в размере 35% от суммы пожертвования. Важно знать, что по государственным законам минимальное пожертвование за год не должно быть меньше, чем 180 шек. и не должно превышать 30% от всего вашего официального дохода. Жители других стран могут воспользоваться возможностью окончания финансового года и подвести итоги своего маасэра-десятины (если не сделали это к Рош а-Шана) и помочь организации Толдот Йешурун, ежемесячно поддерживающей более чем 420 семей русскоязычных раввинов и преподавателей Торы, а также неполным семьям, семьям с больными и т.д. К сожалению, мы еще не выплатили за ноябрь стипендии многим нашим преподавателям.

Ваши пожертвования не только поддержат изучение и распространение Торы, но и помогут многим религиозным семьям с регулярным доходом, а это высший уровень хеседа — не давать человеку цдаку, а дать ему работу — зарплату или стипендию за учебу.

Осуществить пожертвование Вы можете по toldot.ru/money/helpus или конкретным людям на странице toldot.ru/money/hesed/

Кроме освобождения от налогов, главное, что Вы приобретаете — мицву, а ценность заповеди «Помочь ближнему» — в тысячи раз дороже денег!

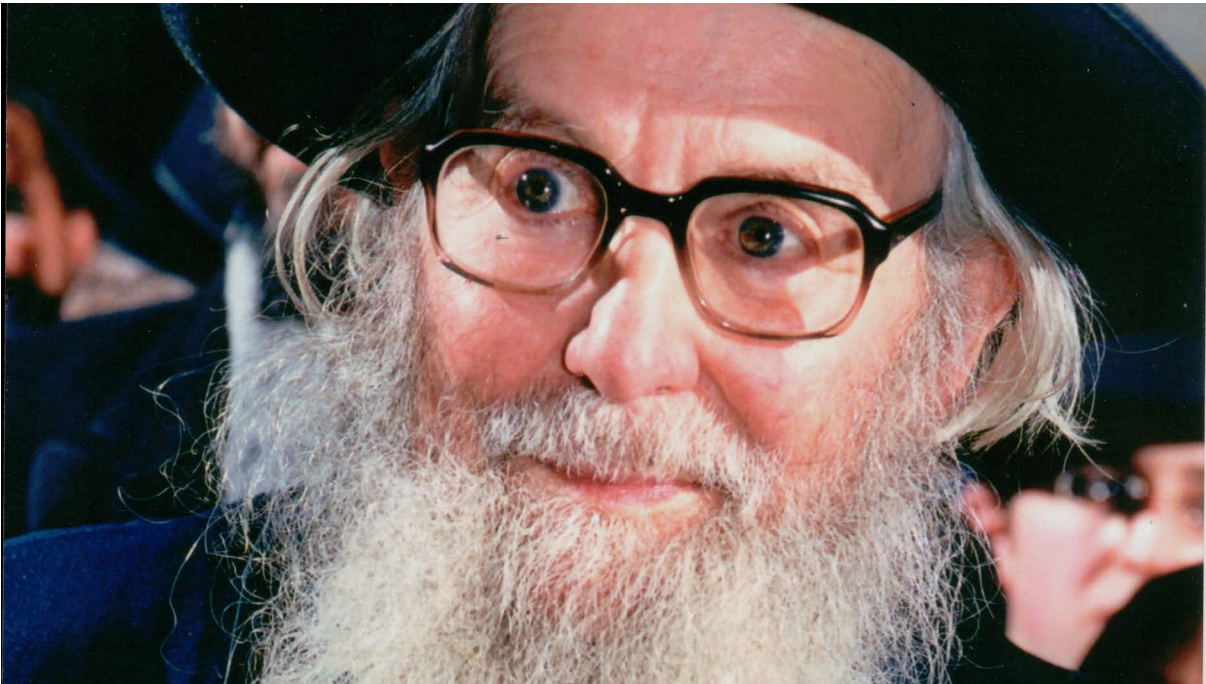

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА МИКЕЦ

ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Недельная глава «Микец» («По проществу») начинается с рассказа о том, как Йосеф истолковал царю Египта — Паро — его сны, предсказывавшие стране семь лет изобилия, а затем — семь лет голода. За это Йосеф был выпущен из тюрьмы и поставлен правителем Египта как единственный человек, способный предотвратить беду. Кончается глава встречей Йосефа с братьями.

В годы изобилия Йосеф готовил запасы зерна на годы наступающего голода, а когда наступил голод — стал продавать зерно.

Кроме Египта, голод поразил еще три страны: Финикию, Аравию и Палестину (Палестина — прибрежная местность в Эрец-Исраэль, где в городах Ашкелон, Ашдод, Гат, Экрон и Аза жили филистимляне).

Йосеф, как сказано в Мидраше, проявил большую смелость — ослушался Паро! Когда стали приходиться за зерном люди из других стран, Паро запретил продажу: вдруг

самим не хватит! Йосеф сказал: Нельзя допустить, чтобы люди умирали с голоду; надо продавать им зерно, но по определенным правилам.

И вот Йосеф издал приказ:

1. Покупатель не имеет права прислать вместо себя раба, за зерном должен прийти кто-то из членов семьи.
2. Перепродавать купленное зерно запрещается.
3. Покупатель обязан указать свое имя, имя отца и имя деда.

Основная цель, которую преследовал Йосеф третьим приказом, — увидеть братьев, узнать, что делается в семье. Он ежедневно проверял списки покупающих зерно и, наконец, дождался. От одних ворот доложили: был Реувен, сын Яакова, от других — был Шимон, бен Яаков, и т.д.

Десять братьев приехали за зерном, а Биньямина — младшего, последнего сына любимой Рахели, Яаков боялся послать:

как бы и с ним чего-нибудь не случилось. «И пришли братья Йосефа, и поклонились ему лицом до земли. И увидел Йосеф братьев своих и узнал их, и притворился перед ними чужим и говорил с ними сурово. И сказал им: Откуда вы пришли? И они сказали: Из земли Кнаана, чтобы купить еду. И узнал Йосеф своих братьев, а они его не узнали. И вспомнил Йосеф сны, которые снились ему о них (что они поклонятся ему. — И.З.), и сказал им: вы соглядатаи, высмотреть наготу земли (тайные объекты. — И.З.) пришли вы. И они сказали ему: Нет, господин мой, — твои рабы пришли купить еду. Мы все сыновья одного человека, честные мы, [никогда] не были твои рабы соглядатаями. И он им сказал: Нет, вы пришли высмотреть наготу земли. — А они сказали ему так: [Нас] двенадцать, твоих рабов, мы братья, дети одного человека в земле Кнаана. И вот младший с отцом сегодня, а одного нет. И сказал им Йосеф: Об этом я и говорил вам, сказав, что вы соглядатаи. Этим будете испытаны: [клянусь] жизнью Паро, что не выйдете отсюда, разве что если придет ваш младший брат сюда. Пошлите одного из вас, и возьмет вашего брата, а вы будете под арестом. И будут проверены ваши слова, правда ли это. А если нет, [клянусь] жизнью Паро, что вы соглядатаи. И взял их под стражу на три дня. И сказал им Йосеф на третий день: Вот это сделайте, и будете жить, Б-га я боюсь. Если честные вы, один брат останется под стражей, [где] вы были, а вы идите, отвезите купленное для [утоления] голода семей ваших. И младшего брата привезете ко мне. Так оправдаются ваши слова, и не умрете. И они поступили так» (42:6—20).

Возникает вопрос: почему Йосеф не сообщил отцу за столько времени, что он жив? Зачем он устроил весь этот спектакль с братьями, обвинив их в шпионаже, а когда пришел Биньямин, то зачем еще и подбросил в его мешок кубок, чтобы задержать его, обвинив в воровстве?!

Баалей ha-тосафот говорят: когда братья продали Йосефа, они наложили херем на того, кто об этом расскажет. Но сам Йо-

сеф, казалось бы, мог подать отцу весточку и успокоить его? Правда, будучи рабом, а потом находясь в тюрьме, он был лишен такой возможности. Но когда он стал практически царем?

Дело в том, что Йосеф не хотел рассказывать отцу, что братья его продали (он не сделал этого и тогда, когда Яаков пришел в Египет). Слишком живо представлялась Йосефу эта тяжелая картина. Вот Яакову сообщают, что сын его цел и невредим. Старшие братья — Йеһуда, Шимон и Леви — краснеют и белеют. Яаков просит их рассказать правду — ведь они сами показали ему окровавленную рубаху Йосефа. Братья начинают бормотать что-то невразумительное, стараются реже заходить к отцу в дом, избегают его. Йосефу ясно виделись последствия всего этого — слабеют связи в семье Яакова, уменьшается влияние Яакова на внуков. А это — зло намного большее, чем даже слезы Яакова о Йосефе.

И Яаков двадцать два года не знал правды о Йосефе и узнал ее лишь перед смертью (это знание было дано Яакову свыше).

Однако Йосеф не считал, что молчание решает все вопросы. Что делать, чтобы отец так не страдал? И Йосеф находит решение. Б-г показал ему сон о том, что ему поклонятся одиннадцать братьев, и второй — что и отец поклонится вместе с ними. Значит, так будет. И произойдет это именно в такой последовательности. Увидев десятиртых братьев, Йосеф взволновался: сон начинает сбываться! Надо ускорить события! Надо кого-то из братьев задержать, пока не придет одиннадцатый. И он решает задержать Шимона, того, кто бросил его в яму. Это будет Шимону некоторым искуплением за грех. Но вот пришел Биньямин, и все одиннадцать братьев поклонились Йосефу. Первое предсказание исполнилось. Теперь надо задержать Биньямина — тогда, наверно, придет отец, и сам Б-г покажет Йосефу развязку.

ЧУДО КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ЛЮБВИ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Какой красивый и замечательный праздник Ханука. Все улицы израильских городов светятся огоньками тысяч ханукиёт (восемисвечников). Зачем мы зажигаем огоньки ханукии в эти восемь дней? Ответ любого еврейского ребенка будет таким: «В честь чудес, совершенных Б-гом нашему народу в эти дни в те далекие годы». О каких конкретно чудесах идет речь?

Это чудо победы в войне — малочисленные и необученные военному делу Хасмоanei победили прекрасно вымуштрованную постоянную армию великой эллинистической империи — и чудо масла — масла, которого было достаточно только для того, чтобы зажечь Менору (светильник в Храме) на одну ночь, хватило на восемь ночей, пока не было доставлено новое чистое масло.

В молитве мы благодарим за чудо победы в войне, за то, что слабые победили сильных и немногие — многих. А ханукию мы зажигаем восемь ночей в честь чуда масла.

Рав Йехезкель Абрамский (один из выдающихся знатоков Торы нашего времени,

комментатор Тосефты, покинувший Советский Союз в 1932 году) спросил: чем же различаются два прекрасных еврейских праздника — Ханука и Пурим? Ведь во времена событий, которые мы отмечаем в Пурим, евреи всего мира ожидали полного уничтожения. По приказу Мордехая и Эстер они постились и скорбели. И только в тот день, в который впоследствии был установлен праздник, сражались с врагами. Во времена же событий Хануки евреи вышли на войну и самоотверженно сражались. Рав Абрамский отвечает на свой вопрос так: союз между Б-гом и еврейским народом вечен, но каждая сторона должна выполнять свои обязательства. Всевышний обязался хранить и защищать еврейский народ, а евреи — исполнять все заповеди Торы и передавать ее из поколения в поколение. Когда весь еврейский народ находился под угрозой физического уничтожения, речь шла о выполнении обязательств Всевышнего, это было Его обязательство по договору — сохранить еврейский народ. А мы должны были улучшить наши отношения с Б-гом. Поэтому евреи постились и, естественно,

старались исправить то, что следовало исправить перед Б-гом. И Он встал на защиту Своего народа, выполняя Свои обязательства. А времена, предшествующие событиям Хануки, были временами духовного падения большей части еврейского народа, возникла угроза его духовной смерти. Ведь, в принципе, греки не стремились уничтожить евреев физически, им надо было лишь искоренить изучение Торы и соблюдение заповедей и традиций в еврейском народе. И здесь — «мяч на стороне» народа, здесь сами евреи должны были подняться на войну за сохранение духовности, чтобы выполнить условия договора с Б-гом.

Вернемся к нашим двум чудесам: победе в войне и чуду масла. Интересно, что мы особо подчеркиваем чудо масла — ведь, если проанализировать роль каждого из этих чудес в жизни еврейского народа, они совершенно несравнимы. Чудо победы в войне спасло народ от духовной гибели на веки веков, а чудо масло дало возможность еще семь ночей выполнять заповедь зажигания светильника в Храме. Почему же мы так подчеркиваем чудо масла?

Да, победа в войне с греками была настоящим чудом: горстка людей смогла победить опытную армию великой империи! Но Маараль из Праги объяснял, что чудо победы в войне кто-то может объяснить естественными причинами: высокий боевой дух, знание местности, хитрая тактика и т.д. А вот чудо масла, когда количества, достаточного на одну ночь, хватило на восемь ночей, естественным путем никак не объяснить. Как говорят, героический дух не влияет на количество масла. Событие с маслом «поставило печать» Всевышнего на всем, показало, что и победа в войне — чудо от Б-га.

Для иллюстрации вспомним историю о некоем известном художнике, который не подписал одну из своих великих картин. Когда мастер узнал, что о картине ходят нелепые слухи и даже поговаривают, что, видимо, ее нарисовал кто-то другой, он ночью незаметно пробрался в галерею и

поставил свою подпись на картине. Так же и чудо масла — своеобразная «подпись Б-га» на чудесах войны.

С другой стороны, объясняет нам «Пнэй Йеошуа», даже если бы тогда и не обнаружился сосуд чистого масла, запломбированный печатью Главного Коэна, Тора разрешила бы зажигать Менору даже ритуально нечистым маслом, имевшимся в наличии. Так сказано в Талмуде, в трактате Йома (б): ритуальная нечистота не отменяет общественную службу. Зачем же Б-г совершил это чудо? Ведь Он не делает чудеса просто так.

Ответ: за великую самоотверженность евреев, рисковавших собой во имя Б-га, Он... сделал им подарок. «Вы жертвуете собой ради Меня, а Я помогу вам выполнить заповедь зажигания Меноры максимально красиво — чистым маслом». Этот подарок — проявление особой любви Б-га к еврейскому народу. И она нам очень дорога, поэтому мы так подчеркиваем чудо масла. Рав Хаим Шмулевич объяснил это, приведя пример с маленьким ребенком, который оценивает любовь родителей не по их неустанной заботе, а по сладостям, которые они ему иногда покупают.

Очень часто недельная глава Микец («В конце») выпадает на дни Хануки. Как мы помним из прошлой главы Ваешев, Йосеф разъяснил смысл снов двум министрам фараона, оказавшимся за тюремной решеткой. Сны сбылись ровно через три дня с поразительной точностью, слово в слово по предсказанию Йосефа.

Но это не помогло Йосефу выйти на свободу, так как министр виноделия, восстановленный в прежней должности, позабыл о мудром еврее. С тех пор прошло два года. В начале нашей недельной главы фараону снится сон, состоящий из двух частей. Сон был неподдельно «живым», что привело египетского правителя в полное замешательство. Он собрал совет из всех придворных мудрецов, магов и чародеев, но толкования, которые были предложены ими, его не удовлетворили. В первой части сна семь откормленных и холеных коров вышли из

Нила (символа благосостояния Египта). Вслед за ними из реки вышло семь тощих, костлявых коров, которые проглотили первых, но остались такими же истощенными. Во второй части сна семь отборных колосьев были поглощены семью колосками, выгоревшими на солнце и иссушенными горячим ветром. Царь пребывал в тяжелом унынии. Он понимал, что сон «вещий» и явно возвещает что-то недоброе для всей страны, что-то связанное с продовольствием (коровы, колосья). А ему говорят, что это его нерожденные дочери...

И тут неожиданно на сцене появляется министр виноделия и «очень смутно» вспоминает о некоем «молоденьком рабе из народа иврим» (Берешит 41, 12), который отбывает в тюрьме длительный срок и довольно точно разъяснил сны двум царским министрам. Министр не стремился помочь фараону, а просто опасался, что тот умрет от переживаний. Встанет новый фараон, и «иди знай, оставит он меня на этом посту или нет».

Поэтому лучше будет рассказать фараону о Йосефе, чтобы фараон остался жив. С другой стороны, это еще и поднимет личный престиж министра в глазах правителя. Было только одно опасение: как бы не перехвалить еврейского парня, чтобы того не назначили личным советником царя.

Раши говорит, что именно таким образом подлые люди отвечают на сделанное им добро. Слово «молоденький» призвано создать впечатление, что это человек неопытный и глуповатый. «Из народа иврим» — «не из наших» и, вообще, толком не владеет египетским языком. «Раб» — т.е., согласно египетским законам, не может служить при царском дворе.

Фараон немедленно посылает за Йосефом. По словам Сфорно, когда наступает время — спасение приходит к человеку быстро, в один миг. Но нельзя явиться во дворец нестриженным или в форме заключенных — «нельзя войти к царю в мешковине» (Сфорно). И вот Йосеф предстает перед фараоном. Мы понимаем, что любой человек оказавшись в ситуации, когда возможно из-

менение его положения — заключенного и раба, сразу напустил бы на себя «умный вид» — «конечно, конечно, я большой специалист по снам». Но не так поступил Йосеф. Он сразу заявил фараону, что не является ни пророком, ни ясновидящим и только Всевышнему ведомы тайны снов. Интересно, что именно скромность Йосефа расположила к нему царя и придворных. Йосеф внимательно выслушивает содержание сна и на месте поправляет ошибки в рассказе фараона.

Этим он полностью покоряет сердце правителя Египта. Во сне Б-г показал фараону будущее страны: наступают семь лет изобилия, за которыми последует такое тяжелое семилетие, что прежние семь сытых лет не спасут страну в годы голода.

Поэтому царю следует срочно построить склады для продовольствия и подготовить страну к тяжелому периоду для того, чтобы предотвратить гибель египетского народа. Рамбан поясняет: Йосеф не давал фараону нетактичных советов по управлению государством, рекомендации были лишь частью разъяснения сна: тощие коровы съели тучных — в голодные годы будет съедено то, что накоплено в сытые. А то, что они остались тощими, означает, что и после того, как будут сделаны запасы, голода не избежать.

С одной стороны, царь понимал, что Йосеф говорит правду. С другой стороны, где взять такого мудрого и честного человека, который обеспечит создание продовольственных запасов?

Лучше всего возложить это на плечи никому не известного и богобоязненного Йосефа, скромный Йосеф не будет представлять угрозы для власти фараона.

«И сказал Фараон рабам своим: найдем ли мы такого, как он, человека, в котором дух Б-жий?» (Берешит 41, 38). Тора говорит: чтобы представить свое решение о новом назначении «демократическим», «коллегальным», фараон заручился одобрением советников.

ШАБАТ ХАНУКА ПО-ХАСИДСКИ

РАВ ЯКОВ ДОКТОР

Однажды к Хойзе, Провидцу из Люблина пришли евреи с бедой. Среди них поселился «мойсер», доносчик, который просто не давал им жить. Они принесли квитл с именем доносчика и просили Ребе посоветовать, что делать. Хойзе, прозванный Провидцем за свой удивительный дар видения, посмотрел в записку и сказал, что ничего особенного не видит, это обычный, хороший еврей. Расстроенные, евреи решили попробовать ещё раз, попозже. На этот раз, взглянув на квитл, Ребе сказал, что всё понятно, и поскольку этот «мойсер» приносит много несчастий, дал совет, как его обезвредить. Ребе объяснил, что в первый раз ему принесли записку, когда доносчик зажигал Ханукальные Свечи. От их света в его душу вошла такая святость, что он стал совершенным праведником. Но поскольку он всё-таки доносчик, после окончания мицвы святость его покинула, и он остался таким, как есть.

Ханука – это великие дни, которые даны нам для того, чтобы служить Всевышнему с особой радостью, благодарить Его и петь Ему Алель. Для любого еврея этот праздник – время благодарности за чудеса, которые наш Творец сделал во времена Хашмонаим, и которые Он делает в каждом поколении. Но мы, читающие эти строки, должны благодарить Его по-особому. Вне зависимости от нашего положения и духовного уровня каждый из нас – Ханукальное чудо. После страшной Катастрофы, поразившей русское еврейство, когда за много лет до нашего рождения было уже определено и всё сделано для того, чтобы у нас не было шансов быть евреями, и обязательно ждало полное растворение среди других народов, вдруг всё возрождается. Тысячи русских евреев, преодолевая порочный круг, возвращаются домой, к себе, к своей Торе и к своему Б-гу. Это настоящее Ханукальное чудо – чудо того, как маленький кувшин масла, островок чистой искренней

веры, сохранился, и несмотря ни на что, зажигает наши сердца светом, разгоняющим скверну и тьму! Наша радость и наша благодарность в эти дни – это тоже чудо особое.

Рабби Цви Элимелех из Динова испытал особый прилив сил и особую ясность ума на Хануку. Ни в один праздник у него не было ничего подобного. Решил он спросить об этом своего Ребе, Хойзе из Люблина. «Твоя душа, - последовал ответ, - родственна душам мудрецов из колена Иссахара, которые заседали в Санедрине и установили праздник Ханука». Поэтому свою книгу рабби Цви Элимелех назвал «Бней Иссахар». Она рассказывает о месяцах еврейского календаря, причем, на всех четырёх уровнях Торы: пшат, ремез, драш и сод.

Магид из Кожниц говорит, что слово «Ханука» родственно слову «хинух» - воспитание. В этом одна из важнейших сторон праздника. Мы стремимся «светить» тем, кто снаружи, одарить «младших». Обычай Хануки тоже связан с этим принципом. На Хануку принято играть в «дрейдел» -- волчок. Эту игрушку можно запустить только сверху вниз, опустив свою руку. На Хануку принято дарить детям «хануке гелт» - карманные деньги. Когда мы внизу помогаем и даём тем, кто в нас нуждается, сверху нам отвечают тем же и протягивают руку помощи и поддержки. Ханука – это время подумать о воспитании своих детей, о том, кем и как они растут. Безусловно, целью воспитания и образования не может являться выучить ребёнка так, чтобы он сделал хорошую карьеру и зарабатывал много денег. С каждого из нас спросят, всё ли сделали мы для того, чтобы наши дети продолжали дело Авраама, Ицхака и Якова – были настоящими евреями. Для этого нужно научить их мудрости, страху перед Небесами, душевной чистоте, вере и любви к Торе и заповедям. А это очень нелегко в наше время, и без постоянных молитв и постоянных усилий с нашей стороны получиться не мо-

жет. У Любавического Ребе я прочитал мудрую мысль. Он пишет, что есть распространённое заблуждение: многие родители считают, что тот уровень соблюдения Торы и мицвот, который есть у них, достаточен и для их детей, к большему стремиться не нужно. Это в корне не верно. С годами, загруженный работой, делами и проблемами, человек обычно начинает сползать с того уровня, который был у него в молодости, когда он был свободнее и сильнее. Поэтому ребёнка нужно всегда стремиться поднять на максимально возможную для него высоту, чтобы старт его жизни был с максимально высокой ступени, а в дальней-

шем жизнь внесёт свои коррективы. Магид из Триска в своей книге «Маген Аврум» пишет, что в последний день Хануки происходит окончательная запись приговора, которая началась в Рош Ашана. Весь Израиль будет подписан на добрый и хороший год. Ханука – это нотрикон слов «заканчивается запись каждого», а также нотрикон слов «произошло чудо и все беды исчезли». Дай Б-г, чтобы все мы были записаны на хороший год, год благословений и чудес, год полной тшувы, духовного роста, радости в семьях, здоровья, стабильного заработка и счастья. Хорошего и доброго вам праздника!

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ЧАС РАСКАЯНИЯ

РАВ ЙОСЕФ Б. СОЛОВЕЙЧИК

В молитвеннике Йом Кипура есть ряд прекрасных, выразительных исповедей. Но только главная исповедь, произносимая в День Искупления, и фактически та единственная, которая читается во время Неилы (заключительной молитвы Дня), содержит отрывок, затрагивающий эту тему: «Мы не так самоуверенны и упрямы, чтобы говорить перед Тобой: Б-г наш, Ашем, и Б-г отцов наших, мы праведны, а не грешны, ибо в самом деле (аваль) и мы, и наши предки грешили». Каково значение этой исповеди?

Только при правильном толковании слова аваль можно найти в этой исповеди убедительное выражение такого раскаяния, которое приходит вместе с пробуждением чувства греха, когда грешник не может больше выносить подавляющего страха и ужаса. «Аваль... мы и наши предки грешили», — слово аваль используется здесь не в смысле «но» или «однако», как оно иногда используется в Писании: «Но (аваль) народ

еще приносил жертвы на высотах». Слово аваль в рассматриваемой нами исповеди используется в значении «действительно» или «в самом деле», мы как бы говорим: «невозможно долее молчать, у нас нет выбора: мы должны покаяться, мы должны исповедаться». Слово аваль в этом же смысле используется в книге Берешит (17:19): «Сара, жена твоя, в самом деле родит тебе сына». Здесь также слово аваль означает не «но» или «однако», а скорее — «так будет» или «воистину», «вот то, что свершится». Ты, Авраам, радуешься Ишмаэлю и не принимаешь в расчет возможное существование Ицхака. Но так не должно быть. «Сара, жена твоя, в самом деле родит тебе сына» — этот сын Ицхак, и его появление реально. В подобном смысле это слово используется в других местах книги Берешит, возможно, оттуда оно и взято для исповеди: «Аваль (поистине) мы наказываемся за грех против брата нашего; мы видели страдания

души его, когда он УМОЛЯЛ нас, но не послушали его» (Берешит 42:21). До сих пор мы не признавались и не исповедовались в наших грехах, до сих пор умоляющий голос брата звучал в наших ушах и тревожил нашу совесть; до сих пор мы делали все, что могли, чтобы подавить и истребить чувство вины, точившее нас изнутри, мы не хотели признать нашу вину, мы не хотели дать волю этим мыслям. Теперь мы видим, что грех вышел наружу и выступает против нас: мы видим, что само Провидение мстит нам, что Шимон в тюрьме, что фараон плетет против нас заговор и, хотя мы совершенно невиновны, выдвигает против нас абсурдное обвинение в шпионаже. Разве не ясно, что нас призывают к ответу за кровь брата, чьи мольбы все еще терзают наши уши? Это небесное наказание! Наше отрицание греха больше не помогает. Грех предстает перед нами во всем своем ужасном обличьи, от него не убежать. Братья, давайте исповедуемся: «Воистину (аваль) мы виноваты...»

Наша исповедь подобна признанию сынов Яакова, глав колен израилевых: «Мы не так самоуверенны и упрямы, чтобы сказать перед Тобой, Б-г наш, Ашем, и Б-г отцов наших, мы праведны, а не грешны». Если мы произносим исповедь, то почему вдруг мы начинаем превозносить себя, говоря, что «мы не самоуверенны и упрямы»; разве уместно самовосхваление во время исповеди? На самом же деле этот отрывок не содержит самовосхваления, а скорее подчеркивает нашу вину: «Б-г наш и Б-г отцов наших, прими наши молитвы и не отвергай мольбы наши», хотя «мы не так самоуверенны и упрямы, чтобы предстать перед Тобой и сказать: мы праведны, а не грешны». Нет самоуверенности и упрямства. Это не потому, что мы полностью раскаялись в Твоих глазах. Это потому, что мы не можем больше отрицать нашу вину! Аваль (воистину) — каждый видит это, и этого скрыть невозможно, — «мы и наши предки грешили».

Когда человек достигает такого раскаяния, которое рождается из кающегося сердца и из признания своей вины, насколько

ко он может быть уверен в том, что снова не повторит свой грех? И даже если такой человек в одном случае преодолел свои пагубные инстинкты, где уверенность в том, что он обладает нужной решимостью, чтобы снова выдержать соблазн греха? Что если вождение пересилит страх перед «завтрашним днем», и он повторит свой грех? Относительно такого кающегося Маймонид говорил: «...и его страсть к ней сохраняется, его физические силы не ослабли, и он продолжает жить в том же месте». Он все еще жаждет обладать ею, и все остальные условия остались неизменными. Кто может поручиться в том, что он не повторит свой грех?

Этот вопрос поднят рабби Иеудой в Талмуде (Йома 866): «Кого можно назвать раскаявшимся? Сказал рабби Иеуда: «Того, кто имел возможность совершить то же самое прегрешение снова и снова, но воздерживался от этого». Рабби Иеуда подчеркнул: «с той же женщиной, в то же время, на том же месте». Истинно раскаявшийся должен дважды воздержаться от греха, показать, что, хотя он опять оказался в тех же условиях, что и тогда, когда совершил грех, хотя желание вновь пробудилось в нем и говорит ему: «Смотри, эта женщина вновь в том же месте и в той же ситуации, иди и сделай то, что ты делал прежде» (Раши, там же), — он воздерживается от греха. Если он воздерживается от греха и в этот, и в следующий раз, надежность его раскаяния считается установленной, хотя, по-моему, здесь остается сомнение, — что может случиться в будущем? У Маймонида не было варианта Талмуда, в котором сказано «и в этот, и в следующий раз» (как не было его и у рабби Ицхака Алфаси), и он утверждал, что достаточно одного испытания воли: «Тот, кто имеет возможность согрешить, как он это делал прежде, и он в состоянии сделать это» как физически, так и духовно, «но воздерживается от греха, потому что он раскаялся», — такой человек считается «истинно раскаявшимся», даже если он и доказал это только единожды.

ХАНУКА

ТОРА О ХАНУКЕ. ПОЧЕМУ ВОСЕМЬ ДНЕЙ?

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

Тора о Хануке

В Книге Ваикра Тора перечисляет все праздничные дни еврейского года: Шабат, Песах, Шавуот, Рош Гашана, Йом Кипур и Сукот.

Сразу после этого в Торе сказано: «Пусть они [сыны Израиля] принесут чистого оливкового масла, для освещения, чтобы зажигать постоянный светильник». Почему Тора вдруг перешла к этой теме? Разве светильник имеет прямое отношение к праздничным дням?

В этом месте Тора в скрытой, неявной форме сообщает нам, что в будущем зажигание светильника будет связано с праздником, — Ханукой, — а также что он будет хронологически следовать за праздником Сукот, непосредственно вслед за которым он упомянут.

В Торе есть еще несколько намеков на Хануку.

Великий Рамбан (рабби Моше бен Нахман) писал, что в книге «Свиток тайн», написанной рабейну Нисимом, рассказывается следующее: «Когда главы всех двенадцати колен завершили жертвоприношения в честь обновления жертвенника, Вс-вышний сказал Моше: “Сообщи Агарону, что будет еще одно обновление (на иврите — Ханука) жертвенника, которое совершат его потомки, священники-коганим, не участвовавшие в этих жертвоприношениях. С их помощью я совершу для Израиля чудеса, дарую ему спасение и обновлю Свой жертвенник”. Поэтому вслед за разделом “Главы колен” в Торе следует раздел “Когда ты будешь зажигать светильники”. А в Мидраш Раба написано: Вс-вышний сказал Моше: “Сообщи Агарону, что он удостоится большей чести, чем главы колен [жерт-

воприношениями которых был обновлен жертвенник]. Ведь их жертвоприношения обновляют жертвенник только пока стоит Храм, а зажигание светильников, доверенное тебе, не прекратится никогда”.

Отсюда следует, что речь идет не о храмовых светильниках, зажигание которых прекратилось с разрушением Храма, а о светильниках Хануки.

Следует отметить: двадцать пятое по счету слово Торы — «свет». А двадцать пятая остановка сынов Израиля в их странствиях по пустыне произошла в Хашмоне. Все это — намеки на победу Хашмонаев над врагами еврейского народа и праздник Хануки, содержащиеся в Торе.

Почему восемь дней?

В Талмуде рассказывается о чуде, происшедшем с кувшином оливкового масла. Этого масла должно было хватить всего на один день, но оно горело целых восемь дней!

В таком случае естественно спросить, почему Хануку празднуют не семь, а восемь дней? Ведь в первый день масло горело, так сказать, естественным образом!

Наши мудрецы в своих книгах предлагают множество ответов на этот вопрос. Вот некоторые из них.

1. Первый день Хануки — это не «праздник прославления чуда», а праздник, прославляющий победу Хашмонаев над врагами. В этот день — 25-го Кислева — евреи, как в Пурим, могли «отдохнуть от войны». Остальные семь дней посвящены чуду со светильниками.

2. Сам факт того, что Хашмонаям удалось найти кувшин с неоскверненным маслом является чудом, которое мы прославляем в первый день праздника.

3. Масло, содержавшееся в единственном кувшине, было разделено на восемь частей для того, чтобы светильники горели хотя бы некоторое время каждый вечер. Но его хватило, чтобы поддерживать огонь в течение всех восьми дней, так что чудо началось в первый же день!

4. На следующее утро после того, как масло из кувшина было перелито в светильники, кувшин снова оказался полным. Значит, чудо произошло в первый день Хануки.

5. После того, как светильники горели в течение всего первого дня, было обнаружено, что количество масла в них несколько не уменьшилось.

6. Греческие цари запрещали евреям делать обрезание. После победы над греками Хашмонаи немедленно возобновили выполнение этой заповеди. А поскольку обрезание делают на восьмой день после рождения ребенка, то и праздник был установлен восьмидневный.

7. В первую ночь в светильники были вставлены очень тонкие фитили, чтобы имевшееся масло горело как можно дольше. Но эти фитили не только почти не расходовали масло, но и горели так же ярко, как обычные толстые фитили, в течение всех восьми дней.

8. Стенки кувшина впитали некоторую часть масла, поэтому его не могло хватить даже на один полный день.

9. Необходимо, как делали это наши мудрецы, узнавать чудо даже в «естественных», на первый взгляд, событиях. Поэтому они установили восьмидневный, а не семидневный праздник — чтобы показать, что природа горения масла в первый и во все последующие дни одна и та же — воля Вс-вышнего.

10. В первый день Хануки Хашмонаи не знали, где они достанут масло на последующий дни, но все-таки зажгли огни, исполняя заповедь Торы о «постоянном светильнике». Если бы люди все время думали только о том, что произойдет завтра, они не просуществовали бы ни одного дня.

Еврейский народ надеется на Вс-вышнего и готов исполнить любую Его заповедь,

как только Он предоставит ему такую возможность. В ознаменование этой готовности мы и устраиваем праздник в первый день Хануки.

Неугасимый свет

Почему из всех чудес, совершенных Вс-вышним для Израиля в Хануку, Талмуд рассказывает только о чуде с кувшином масла?

Выше уже говорилось о том, что в первый день Хануки празднуется военная победа Хашмонаев. Об этом рассказывается и в «Мегилат Таанит», составленном раньше, чем Талмуд. Почему же Талмуд об этом не упоминает?

Вот как отвечают на эти вопросы еврейские мудрецы.

Для евреев, живших во времена Хашмонаев, главным событием праздника были военная победа и отмен антиеврейских указов, запрещавших соблюдать законы Торы. Однако для последующих поколений главным событием Хануки стало чудо, происшедшее с кувшином масла. Ведь династия Хашмонаев была истреблена еще до разрушения Храма, и еврейский народ снова попал под иноземное иго! А значение этого чуда несколько не уменьшилось, и сыны Израиля зажигают ханукальные светильники и по сей день.

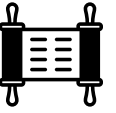
В наших книгах написано: всюду, где в Торе и сочинениях мудрецов упоминается масло для светильника, содержится намек на «мудрость сердца и мощь ума». Следуя этому принципу, мы начинаем понимать истинный смысл чуда Хануки.

Войдя в Храм, греки осквернили масло, то есть лишили ясности разум сынов Израиля, многие из которых стали предпочитать святой Торе греческую философию.

Когда Хашмонаи возвратились в Храм, они нашли только один кувшин с неоскверненным маслом. Это значило, что народ Израиля сохранил искру подлинной мудрости, которую теперь необходимо было раздуть.

Однако этого было недостаточно — слишком многое было осквернено чересчур тесным соприкосновением с греками.

Тогда-то и свершилось чудо: светильники Храма горели семь дней и дали Израилю возможность очиститься — приготовить новое, чистое масло. Небеса помогли еврейскому народу раздуть не оскверненную греками искру Торы.

В подобном очищении души и тела нуждается каждое поколение сынов Израиля, в особенности, если оно живет под властью неевреев. Ибо до тех пор, пока в сердце евреев живет истинная вера и мысли их чисты, они могут выстоять даже на чужой земле и под иноземным игом. Если же вера их поколеблена, они превращаются в рабов, даже когда их никто не угнетает.

Законы, направленные против евреев, могут быть отменены. Но ничто не поможет евреям, если вера их поколеблена — через некоторое время они растворяются среди других народов.

Для того, чтобы спастись от этой угрозы, Израиль нуждается в помощи Небес, в чуде. И это чудо приходит, если в их сердцах остается хотя бы одна-единственная искра, если в кувшине достаточно масла, чтобы зажечь светильник хотя бы на один день. Тогда Небеса зажигают от этой едва тлеющей искры яркий огонь «постоянного светильника».

Зажженный Хашмонаями свет во все времена светит Израилю во тьме. Благодаря ему Израиль продолжает жить, не смешиваясь с другими народами, и исполнять роль, отведенную ему Вс-вышним.

Чудесные светильники

Если ханукальные светильники, зажигаемые в память о Меноре (семисвечнике, горевшем в Храме), так дороги еврейскому народу, то что же можно сказать о самой Меноре, зажигание которой приравнивается Талмудом ко всем жертвоприношениям, вместе взятым! Они свидетельствуют о том, что весь свет, который проливается на нас в этом мире, исходит от Вс-вышнего.

Царь Шломо, строивший Иерусалимский Храм, сделал в нем «окна, прозрачные и закрытые» (Млахим I, 6). Эти окна были широкими внутри и узкими снаружи. Почему? По-

тому, что Храм не нуждался во внешнем освещении, напротив, всему миру был необходим свет, исходивший из него.

Точно так же и Менора, которую зажигал первосвященник, не была предназначена для освещения Храма. Свет ее должен был озарять Израиль, стать ответным даром Израиля Вс-вышнему и наполнять сердца сынов Израиля любовью к нему.

Вс-вышнему бесконечно дороги светильники, которые Израиль зажигает в Хануку, ибо они свидетельствуют о том, что для самого Израиля существует только один свет — свет Вс-вышнего и Его Торы.

Вот что говорит об этом Мидраш.

Царь сказал своему близкому другу, что придет к нему на пир, и попросил подготовиться к его приему. Тот подготовился к приему царя в соответствии со своими возможностями. Но когда царь прибыл на пир, его сопровождало множество слуг с золотыми светильниками в руках. Увидев все это великолепие, друг царя устыдился своей бедности и убрал подальше все то, что он приготовил для пира.

Царь спросил: «Почему ты не приготовил все необходимое к моему приходу?»

Тот ответил: «Государь! Когда я увидел великолепие твоей свиты, я спрятал все, что приготовил для тебя!»

Царь ответил: «Раз так — клянусь, я не буду пользоваться ничем из того, что привез с собой, а только тем, что ты для меня приготовил — ради твоей любви ко мне». (Рабейну Бехайей)

Так Вс-вышний, единственный источник света в мире, заповедал Израилю изготовить Менору и зажигать ее каждый вечер. Именно поэтому самым первым разделом Торы, с которым Он познакомил Моше в Мишкане, сразу же после того, как Шхина его наполнила, был раздел «Когда ты будешь зажигать светильники».

Тогда Израиль понял: Вс-вышний создал солнце и луну, которые освещают мир. А евреев Он попросил изготовить Менору и зажигать на ней светильники. Этой заповедью Он возвысил Израиль над всеми народами.

Греки хотели, чтобы Израиль отказался от святой и возвышенной веры в Творца, стоящего над законами природы, чтобы он поступал «естественным» образом — пресмыкался перед сильными и обижал слабые, шел за большинством и подавлял меньшинство. Поэтому царь Антиох, главный притеснитель Израиля, по преданию, обратился к своим солдатам со следующими словами: «... У них [евреев] есть одна заповедь, и если вы заставите их отказаться от нее, они погибнут. Это заповедь Меноры. Им приказано, чтобы ее светильники всегда горели. Пока они зажигают их каждый вечер, они непобедимы». го солдаты поняли эти слова буквально, пошли в Храм

и осквернили масло для Меноры. Как мы знаем, им ничего не удалось добиться. Свет Торы, свет Вс-вышнего всегда сияет для Израиля, а огонь светильников горит во всех еврейских домах восемь дней в году.

Для Израиля естественные законы не имеют абсолютного смысла. Абсолютной является только воля Вс-вышнего, и единственное, что естественно для Израиля — это повиноваться ей. И если законы природы становятся у нее на пути — им приходится уступить. Они не могут стать непреодолимой преградой между Вс-вышним и Его народом.

Творец — источник света, рядом с которым блекнут «великие светила».

ВАВИЛОНСКИЙ ТАЛМУД, ТРАКТАТ ШАБАТ КОММЕНТАРИИ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

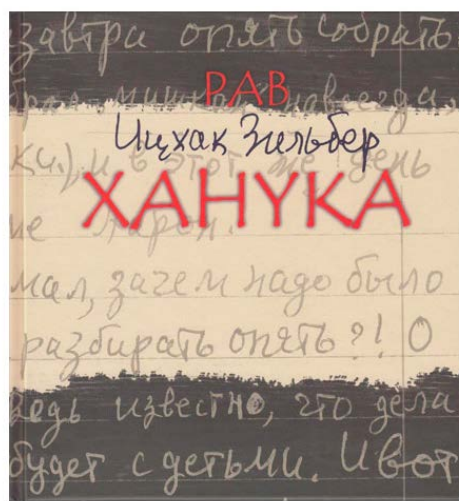
Учили наши мудрецы: заповедь Хануки, то есть заповедь зажигания ханукальных свечей — это одна свеча для человека и его дома.

По букве закона достаточно зажечь одну свечу на весь дом. у человека много детей, и все живут с родителями. Отец зажигает каждый день одну свечу, и выполняет заповедь.

Однако желающие выполнить заповедь меадрин — красиво (лучше, чем минимальная обязанность), зажигают каждый вечер праздника одну свечу каждому из домочадцев.

А для меадрин из меадрин — украшающих из украшающих заповедь, то есть тех, кто желает выполнить заповедь наиболее красиво, — существует два мнения о том, как это сделать: ученики школы Шамая говорят: в первый день зажигает восемь свечей, с этого дня и далее постепенно убавляет, то есть постепенно уменьшает количество свечей, каждый вечер на одну меньше, таким образом, чтобы в восьмой день зажечь одну.

А ученики школы Гилеля говорят: в первый день зажигает одну свечу, с этого дня и

далее постепенно добавляет одну свечу каждый вечер так, чтобы в последний день получилось восемь.

Сказал Ула: об этом спорят два мудреца на западе (То есть в Земле Израиля — Вавилонский Талмуд был записан в Вавилонии, а Земля Израиля расположена к западу от Вавилонии): раби Йосе бар Авин и раби Йосе бар Звида. Один из них сказал: причина, по которой ученики школы Шамая считают, что надо убавлять количество свечей с каждым днем, в том, что оно должно указывать

на количество оставшихся дней праздника, а причина, по которой школа Гилеля считает, что надо увеличивать, в том, что оно должно указывать, сколько дней уже прошло. А второй из них сказал: обоснование мнения школы Шамая — в уподоблении быкам жертвоприношений праздника Суккот, когда в первый из семи дней приносили тринадцать быков, во второй — двенадцать и так далее, убавляют количество таким образом, чтобы в седьмой день было принесено семь быков на жертвенник, как подробно написано в книге Бемидбар, в главе Пинхас. А обоснование мнения школы Гилеля в том, что существует правило, соответственно которому прибавляют в святости, но не убавляют, поэтому количество свечей Хануки, которые являются освященными заповедью, надо именно увеличивать.

Мы выполняем заповедь зажигания ханукальных свечей согласно школе Гилеля — в соответствии с конечным выводом талмуда.

Сказал Раба бар бар Хана, сказал раби Йоханан: двое старейшин жили в городе Цидон, один из них делал, как говорит школа Шамая, а другой делал, как говорит школа Гилеля.

Этот (тот, который делал, как говорит школа Шамая) объяснял свои действия тем, что свечи Хануки подобны быкам жертвоприношения праздника Суккот, а тот объяснял свои действия тем, что прибавляют в святости, но не убавляют.

Учили наши мудрецы: ханукальную свечу надо зажигать у входа в дом снаружи, для того чтобы она была видна прохожим, дабы распространить весть о ханукальном чуде среди как можно большего количества людей. А если человек живет на верхнем этаже и его дом не имеет собственного выхода на улицу, ставит ее внутри дома у окна, выходящего в общественное владение. А когда существует опасность, достаточно поставить ее на стол внутри дома. Сказал Рава: требуется другая, еще одна свеча для того, чтобы пользоваться ее светом. Это нужно сделать, даже если человек

не собирается пользоваться светом вообще, для того чтобы было заметно, что остальные свечи зажжены ради выполнения заповеди, а не просто потому что ему нужен свет. Если же у него есть костер или другое освещение в доме, то не нужно зажигать дополнительную свечу. А если он важный человек, имеющий обыкновение пользоваться именно светом свечи, а не костра, то, несмотря на то, что у него есть костер, он должен зажечь дополнительную свечу.

Если я зажег ханукальную свечу, и у меня дома темно так, что весь свет — только от ханукальной свечи, и кто-то хочет мне дать свой адрес, например, в этом случае я не имею права записывать его, потому что нельзя писать, пользуясь светом ханукальной свечи. Поэтому я должен поставить дополнительную свечу — «шамаш». Но если есть другой свет — скажем, костер горит рядом, или лампочка, то и «шамаш» не нужен.

Сказал рав Уна: фитили и масла, которыми мудрецы запретили зажигать субботние свечи, — не зажигают ими ханукальные свечи ни в будни, ни в Субботу.

Фитили и масла, которые плохо горят, непригодны, чтобы зажигать ими субботние свечи. Потому что в такой фитиль масло плохо поднимается, или само масло плохо горит — будет темновато, а это неуважение к Субботе. также возможно, что, забыв о том, что сегодня Суббота, человек начнет поправлять плохо горящий светильник.

Сказал Рава: в чем обоснование слов рава Уны? — Очевидно, он считает, что, если погасла ханукальная свеча, нужно зажигать снова, во-первых, и можно пользоваться ее светом, во-вторых.

Рав Уна сказал: не зажигаем такими фитилями и такими маслами ни в Субботу, ни в хануку. Почему? Потому что он считает так: если ханукальная свеча погасла, человек должен еще раз зажечь, а он поленился и не зажжет. А в Субботу, так как можно пользоваться ее светом, если она плохо светит, то

человек забудет, что сегодня Суббота, и будет ее поправлять, нарушив этим святость Субботы.

А рав Хисда сказал: фитили и масла, которыми запретили мудрецы зажигать субботние свечи, — зажигают ими ханукальные свечи — в будни, но не в Субботу, так как считал рав Хисда, что, если погасла ханукальная свеча, не нужно зажигать снова, и можно пользоваться ее светом. После того как талмуд привел мнения, которые не были установлены как закон, талмуд приводит окончательное решение, и таков закон — если свеча погасла, не надо зажигать снова, и нельзя пользоваться ее светом.

Даже если масло плохо тянется, это разрешено. Потому что, если свеча погасла — человек не обязан зажигать ее снова. Если, когда ты зажигал, поставил в таком месте, где свечи могут нормально гореть, и налил достаточно масла, но что-то случилось, кто-то прошел и погасил — не обязан еще раз зажигать.

Сказал раби Зера со слов рава Матны, а есть те, кто говорит: это сказал раби Зера со слов Рава: фитили и масла, которыми запретили мудрецы зажигать субботние свечи, — зажигают ими ханукальные свечи и в будни, и в Субботу.

Сказал рав Ирмея: в чем причина слов Рава? — Он считает, что, если погасла ханукальная свеча, не нужно зажигать снова, и запрещено пользоваться ее светом. А поскольку нельзя пользоваться ее светом, нет опасения, что человек будет поправлять ее, нарушая Субботу.

Хочу обратить внимание на точность предания и святость и точность мудрецов талмуда: казалось бы, для закона нет никакой разницы: окончательный закон раби Зера сказал со слов рава матны или со слов Рава, но талмуд подчеркивает — хотя было мнение, что раби Зера говорил со слов рава Матны, есть и другая версия: он сказал это со слов Рава. Нам очень важна точность предания!

Учили мудрецы: заповедь зажигания ханукальной свечи — с захода солнца, и пока еще люди идут с базара.

Закон: зажигать нужно, когда заходит солнце, и пока еще люди идут с базара или на базар. Это примерно еще полчаса после появления звезд. Если между заходом солнца и появлением звезд — 40 минут, то получается, что свечи должны гореть 70 минут.

Что такое Ханука (в чем смысл праздника)? Так учили наши мудрецы: двадцать пятого числа месяца кислев начинаются дни Хануки. Восемь дней, в которые не произносят речь при оплакивании покойного и в которые не постятся. Ибо когда вошли греки в Храм, осквернили все оливковое масло, предназначенное для зажигания храмовой Меноры (светильника), которое там было. И когда восстало царство дома Хашмонеев против греков и победило их, Хашмонеев вернулись в Храм двадцать пятого кислева, намереваясь возобновить храмовую службу и зажечь Менору. Стали искать, и не нашли чистого (неоскверненного) масла, кроме одного кувшинчика с маслом, лежавшего с печатью первосвященника. Но не было в нем достаточно масла, а только на один день горения Меноры. Но с ним (маслом) произошло чудо, и зажигали им восемь дней. На следующий год мудрецы канонизировали эти восемь дней и сделали их праздничными, и постановили говорить в эти дни Алель и благодарить Творца.

Греки осквернили масло; они знали, что по еврейскому закону, если ритуально нечистый дотронется до масла, оно станет также ритуально нечистым. Когда победили, искали и нашли только одну запечатанную и спрятанную посудину, о которой знали, что ее никто не трогал. Но масла там было только на одну ночь. И случилось чудо — оно горело 8 дней. Почему 8 дней? Пока доставали новое масло. В следующем году мудрецы установили эти дни как праздник. Раши говорит: что-бы ты не подумал, что нельзя работать — работать можно, праздничные же дни — чтобы восхвалять Все-

вышнего — читать Алель, в молитве Шмонэ Эсре и благословении после хлеба вставлять молитву «За чудеса».

Учили мы в мишне (Бава кама глава 6, мишна б): искра, которая вылетела из под молота кузнеца, и вышла, и нанесла ущерб имуществу другого человека, — кузнец обязан возместить ущерб. Верблюд, нагруженный льном и идущий по общественному владению, и попала часть вьюка со льном в помещение лавки и возгорелась от свечи, принадлежащей лавочнику и, в свою очередь, подожгла большой дом. В этом случае хозяин верблюда обязан возместить ущерб, нанесенный дому пожаром, так как должен был следить за своим животным. Однако, если лавочник поставил свою свечу снаружи, в общественном владении, то лавочник обязан возместить этот ущерб, так как зажигание огня в общественном владении является незаконным действием. Раби Йеуда сказал: если возгорание льна произошло от ханукальной свечи, находящейся в общественном владении, тогда лавочник свободен от возмещения ущерба.

Сказал Равина от имени Равы: это значит, что ханукальную свечу надо ставить не выше десяти кулаков (Кулак (тефах) — мера длины времен Мишны и Талмуда, по разным мнениям от 8 до 10 см). Ибо если предположить, что можно ставить ее выше десяти кулаков, скажет ему, то есть хозяин сгоревшего дома имеет право предъявить претензию лавочнику: «Ты должен был поставить свою ханукальную свечу выше того места, где может пройти верблюд и сидящий на нем верхом человек, так как опасно оставлять открытый огонь в таком месте, которым пользуются люди». Но Гемара отвергает это доказательство и говорит: возможно, мудрецы всего лишь разрешили, а не обязали человека ставить ханукальную свечу ниже десяти кулаков, потому что, если бы они слишком утруждали людей, постановив, что надо ставить свечу так высоко, чтобы она не мешала свободному движению в общественном владении, это могло бы привести к тому, что многие не

стали бы выполнять заповедь зажигания ханукальных свечей вообще.

Сказал рав Каана: учил рав Натан бар Маньюми от имени раби Танхума: ханукальная свеча, которую поставили выше, чем двадцать локтей²⁰ — не годится, человек в этом случае не выполнил заповедь, подобно сукке и подобно перекладине, которую укрепляют над входом в переулочек перед Субботой для того, что в этом переулочке стало разрешено переносить вещи в Субботу. О сукке и о перекладине написано в мишне в трактате Сукка и в трактате Эрувин, что если они выше двадцати локтей, то они не годятся. А о ханукальной свече такого не написано, и здесь сообщает нам раби Танхума, что этот закон верен и для ханукальной свечи по причине того, что свеча, находящаяся выше двадцати локтей, не попадает в поле зрения людей, и отсутствует распространение знания и напоминание людям о чуде Хануки.

И сказал рав Каана: учил рав Натан бар Маньюми от имени раби Танхума: почему написано о том, как сыновья Якова бросили своего брата Йосефа в яму, так (Берешит 37:24): «И яма пуста, нет в ней воды» — из того, что сказано «и яма пуста», разве не понятно, что нет в ней воды? Для чего же Тора добавляет эти слова — «нет в ней воды»?

Именно воды нет в ней, однако змеи и скорпионы есть в ней!

Сказал Раба: ханукальную свечу надо ставить на расстоянии меньше кулака от входа, чтобы было ясно: эта свеча имеет отношение к этому дому. И где, с какой стороны входа правильно поставить ее? Рав Аха сын Рава сказал: с правой стороны. Рав Шмуэль из города Дифти сказал: с левой стороны. И закон принят — с левой, чтобы была ханукальная свеча с левой, а мезуза с правой стороны входа, и каждый входящий и выходящий будет окружен заповедями с обеих сторон.

Талмуд приводит предание от трех великих людей: рав Каана сказал, что учил рав

Натан бар Маньюми от имени раби Танхума.

«Ханукальная свеча, которую поставили выше, чем двадцать локтей (Локоть — мера длины времен Мишны и Талмуда, по разным мнениям от 46 до 60 см), — не годится, человек в этом случае не выполнил заповедь, как и в случае с суккой выше 20 локтей или планкой над входом в переулок выше 20». И тот же рав Каана цитирует от имени раби Танхума: «Написано, что Йосефа бросили в яму, а яма пустая, нет в ней воды. А раз написано: яма пустая — ясно, что нет воды. Значит, бросили так, чтоб он остался жив. что значат слова “воды нет”? Воды нет, но змеи и скорпионы — могут быть».

И талмуд сразу продолжает: «Сказал Раба: ханукальную свечу надо ставить на расстоянии меньше кулака от входа...». Вначале о хануке и в конце о хануке, а посередине о Йосефе? Какая связь? И это действительно тяжелый вопрос.

Шимон и Леви решили, что Йосефу положена смерть, так как думали, что он все время мечтает. Он рассказал им свой сон, в котором ему поклоняются 11 снопов (то есть 11 братьев) — это они еще стерпели, но когда он сказал, что видел сон, где ему поклоняются солнце и луна (отец и мать) — они решили, что растет враг, который мечтает и видит сны о том, чтобы их, отца и мать превратить в своих рабов! Как из Авраама вышел праведник Ицхак и злодей Ишмаэль, который хотел погубить Ицхака. Как из Ицхака вышел праведник Яков и злодей Эсав, который хотел убить Якова, так же, очевидно, и у нашего папы Якова один сын злодей, а из Якова должен выйти еврейский народ. Необходимо спасти еврейский народ! Нужно опередить и убить его! так думали Шимон и Леви. Реувен думал по-другому, и сказал им: знаете что, не проливайте кровь, давайте бросим его в яму. Даже если там опасно из-за змей и скорпионов. А цель была какая? Вернуть его отцу.

Йеуда сказал: давайте продадим его этим арабам, которые идут с караваном в

Египет, это все-таки наш брат. Братья послушали Йеуду и продали.

Получается, что спасают Йосефа двое — Реувен и Йеуда. Один брат говорит: бросим его в яму, а другой — продадим. Оба имеют одну и ту же цель — спасти Йосефа. И они оба должны называться спасителями, так бы сказали мы. Но мудрецы талмуда были умнее нас, и они очень хвалят Реувена, и очень ругают Йеуду.

Трактат Санедрин, лист 6б: «Сказал раби Элиэзер: один украл муку, и печет хлеб, и хочет произнести благословение на отделение халы от теста — “леафриш хала”. Нельзя. Он не благословляет, он оскорбляет Бога. Кто гонится за деньгами, оскорбляет Бога. Раби Меир говорит (и это страшные слова — мы бы себе не позволили так сказать о нашем предке, упомянутом в торе): кто хвалит Йеуду за то, что он продал Йосефа, — оскорбляет Бога». Йеуда сказал братьям: «Какая выгода, какие деньги заработаем, если убьем брата? Лучше продадим». Он не думал о выгоде, разумеется, но сами слова были неправильные: «что заработаем, если продадим» — нельзя так говорить. Кто хвалит Йеуду — сердит Бога.

А о Реувене говорит талмуд в трактате макот (страница 10а): «Когда моше рабейну отделял три города-убежища на восточном берегу Иордана для тех, кто убил нечаянно, первый из них получил Реувен, потом Гад, потом менаше. Первый город для кого? Для Реувена. чем заслужило колено Реувена быть первым из спасителей? Сказал рав Танхум сын Ханилая — тем, что Реувен был первым спасителем».

Значит, Реувен был первым спасителем. Получается, что Реувена, который предложил бросить Йосефа в яму, талмуд хвалит, а Йеуду, который предложил его продать, талмуд крепко ругает.

Почему? Реувен видит, что они могут его убить, и надо быстрее спасать. Выхода нет — придется бросить его в яму. А может, там скорпион или змея? Это уже дело Бога. После этого он хотел тут же пойти и ответить его к отцу. Почему же Реувен не успел?

Он хотел помолиться, и за эти 15 минут Йосефа уже продали.

По торе, когда нужно спасать человека, надо бросать молитву и все заповеди, не время молиться в это время; начал спасать, бросил в яму — никаких молитв, сразу иди и отведи сына к отцу.

А Йеуда подумал так: Йосеф очень талантливый, и он много учился у отца, и знает много Торы. Э, он не пропадет. Продайте его в Египет. Но когда говорят «продайте в Египет», надо подумать — какая там среда? там есть хоть один кто-нибудь, кто его подержит в этом положении? В Египте! С кем советоваться? Никого нет.

Чем же рисковал Реувен, и чем — Йеуда? Реувен рисковал материально — скорпион может укусить йосефа в яме, но выбора нет. Йеуда же рисковал духовным — а вдруг все-таки Йосеф испортится... И поэтому мудрецы хвалят Реувена и ругают Йеуду (Йеуда впоследствии очень переживал, осознал свою ошибку и раскаялся. Когда братья должны были переехать в Египет, он поехал туда первым, чтобы еще до приезда семьи Яакова с детьми и внуками основать там ешиву — духовный оплот будущего народа (Берешит 46:28, Мидраш раба 95:3)). теперь мы можем понять намек в нашем талмуде, очень интересный намек: «Рав Каана сказал, что учил рав Натан бар Маньюми от имени раби Танхума: ханукальная свеча, которую поставили выше, чем двадцать локтей, — не годится»... «Бросили Йосефа в яму, а яма пустая, нет в ней воды. Воды нет, но змеи и скорпионы — есть»... «ханукальную свечу надо ставить на расстоянии не больше кулака от входа...»

Как и во времена хануки — евреям предстояло сделать выбор между физической опасностью и духовной: если бы они хоть чуть-чуть пошли навстречу грекам и предпочли духовную опасность физическому благополучию — все бы пропало. И интересно еще, что всегда глава торы «Ваешев», в которой говорится о споре Йеуды и Реувена и продаже Йосефа, выпадает на Субботу перед ханукой.

Сказал Рава: мне точно известно: если стоит выбор, что зажечь — субботние свечи, нужные для дома, или свечу Хануки — субботняя свеча для дома предпочтительней, так как она необходима для мира в доме. А если выбор таков: свечи для освещения дома в Субботу, или вино для кидуша (специальное благословение, освящающее Субботу, произносимое над бокалом с вином): субботняя свеча для освещения дома предпочтительней, по той же причине, а именно — ради «мира в доме».

Канун Субботы Хануки. у человека нет денег, чтобы купить масло — зажечь ханукальную свечу, чтобы она горела с кануна Субботы полчаса после появления звезд при входе в дом, и свечу в честь Субботы для освещения дома. у него есть только на одну свечу. Если он зажжет одну свечу для Субботы, то будет есть субботнюю трапезу при свете этой свечи. Но тогда на ханукальную свечу у него не останется. Если же он зажжет ханукальную свечу, он должен будет делать субботнюю трапезу в темноте. я знаю это по себе, мы ели в темноте не одну пятницу, и не две, и не три. В полной темноте. Было тяжелое время, не было возможности. Здесь не говорится о том, чтобы зажечь две субботних свечи, или ханукальные свечи по количеству дней, как мы зажигаем обычно. Или одну субботнюю — или одну ханукальную. Рава говорит, что этот закон ясный, нет вопросов — предпочитаем субботнюю свечу для мира в доме, а то, если муж нервный, начнет кричать, что жена, скажем, пролила суп, или она на него закричит.

Но вот что мне не ясно, спрашивает Рава: тот, у кого есть деньги только или на ханукальную свечу, или на вино для кидуша, как быть? Кидуш предпочтительней, так как он делается чаще (Один из критериев предпочтения одной заповеди перед другой, в случае, когда есть возможность выполнить только одну из них, — это частота выполнения).

Та заповедь, которая встречается чаще, выполняется в первую очередь, или хану-

кальная свеча предпочтительней, так как она провозглашает о чуде)?

После того как Рава задал вопрос, он сам на него ответил: ханукальная свеча предпочтительней, так как она провозглашает о чуде!

Субботняя свеча у него есть, и осталось денег ровно столько, чтобы или купить вина для кидуша, или купить масла для одной ханукальной свечи. И Рава подумал: а как быть — ханукальная свеча или кидуш? И после того как он подумал, он решил: ханука все-таки важнее. Провозглашение чуда! Объявить, что было чудо. Как-то я читал Людвиг Берне (немецкий публицист и писатель, настоящее имя Йеуда Лейб Барух). Гейне был поэт, а Людвиг Берне — писатель, и оба они были крещеные евреи. так я читал у Людвиг Берне о том, как он проезжал где-то, о его впечатлениях от дороги. Проезжая, он увидел ханукальные свечи. ух, как он там расходится! «Оказывается, Ханука у евреев была! И эти свечи горят уже несколько тысяч лет, и они будут гореть вечно...»

Сказал рав Уна: у того, кто привык зажигать свечи, сыновья будут мудрецами Торы. Тот, кто тщательно исполняет заповедь мезузы, удостоится хорошего жилища. Тот, кто тщательно исполняет заповедь цицит, удостоится хорошей одежды. Тот, кто старается всегда делать кидуш на вино, удостоится наполнить мехи вином.

Рав Уна часто проходил мимо дома раби Авины, столяра. Увидел, что тот имеет обыкновение всегда зажигать много свечей в честь Субботы.

Сказал рав Уна: два великих человека выйдут отсюда — и вышли из них (родились у раби Авины с супругой) рав Иди бар Авин и рав Хия бар Авин ((У рава Авины свечи зажигали и муж, и жена).

Рав Хисда часто проходил мимо дома отца рава Шизви. Увидел, что его жена имеет обыкновение всегда зажигать много свечей в честь Субботы. Сказал рав Хисда: великий человек выйдет отсюда — вышел из них рав Шизви.

Сказал Рава: у того, кто любит мудрецов (знатоков Торы), сыновья будут мудрецами. У того, кто оказывает уважение знатокам Торы, зятья будут мудрецами. Тот же, кто испытывает трепет перед мудрецами, сам станет мудрецом! А что, если он недостойн этого? Как он будет знатоком Торы, если недостаточно учился и недостаточно знает, несмотря на то, что испытывает трепет перед мудрецами Торы?! Имеется в виду, что в этом случае он будет уважаем, и к его словам будут прислушиваться, как к словам мудреца.

Супруга рава Йосефа задерживалась и зажигала субботние свечи близко к заходу солнца. Сказал ей рав Йосеф: учили в барайте (закон, не вошедший в сборник Мишны): написано (Шмот 13:22): «Не вводил Всевышний облачный столб днем и огненный столб ночью» — это учит нас тому, что облачный столб восполняет, то есть приходит еще до того, как уходит огненный столб, а огненный столб восполняет, то есть приходит до того, как уходит облачный столб. Следовательно, надо делать вещи заранее. Задумала супруга рава Йосефа зажигать свечи намного раньше захода солнца. Сказал ей один старец: я учил — но только лишь бы зажигал вовремя, не раньше и не позже установленного времени для зажигания субботних свечей. Так как если зажечь задолго до этого времени, то не будет заметно, что это зажигание в честь Субботы. Как понять слова рава Уны: «у того, кто привык зажигать свечи, сыновья будут мудрецами торы»? Если мы говорим о субботних свечах — понятно. Но если рав уна говорит о ханукальных свечах (и так пишут рабейну Хананель и Рош) — как понять «привык зажигать ханукальные свечи»? Это же только раз в году!

Важно не только зажигать восемь дней Хануки. Когда ты зажигаешь, ты должен рассказывать, какие были чудеса, и как бо-ролись евреи за выполнение заповедей, и как Всевышний делает нам чудеса. И об этом нужно рассказывать весь год. Если дети будут это слышать, они будут талмидей хахамим — мудрецами торы.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ЕСТЬ ЛИ КНИГА ВРОДЕ «СВИТКА ЭСТЕР», В КОТОРОЙ ОПИСАНЫ СОБЫТИЯ ХАНУКИ?

Есть ли книга наподобие Свитка Эстер, которая бы описывала события Хануки?

Отвечает рав Моше Сытин

Здравствуйте! К сожалению, мудрецы времен Второго Храма не оставили нам книги наподобие Свитка Эстер с летописью чудесных событий Хануки. Это связано, прежде всего, с тем, что в тот период уже не было пророчества, поэтому мудрецы не имели права добавлять что-либо к Танаху. Об этом сказано в трактате Мегила: «Свиток Эстер — последняя книга Священного Писания».

Из-за этого нам приходится по крупицам восстанавливать историю праздника с помощью фрагментов поздних мидрашей и далеко не авторитетных источников вроде «Свитка Антиоха». Кстати, «Свиток Антиоха» был написан в эпоху гаонов весьма сомнительным автором и не блещет обилием фактов.

В связи с этим особый интерес вызывает первая Книга Маккавеев. Она, судя по всему, была написана очевидцем тех событий, в память которых установили праздник. Стиль изложения приближен к стилю Танаха, книга насыщена датами и фактами, а планомерное уклонение летописца от прямого использования имени Б-га говорит о том, что автор был ученым евреев (талмид-хахамом) из прушим («фарисеев»): в то время уже действовало постановление, запрещающее использование имени Б-га в записях.

Мы не можем с полной уверенностью полагаться на достоверность книги без прямого подтверждения мудрецов Мишны или Талмуда. Тем не менее, пока она не противоречит напрямую словам наших мудрецов, нет причин сомневаться в том, что в ней изложено. Тем более что благодаря

этой книге многие мидраши и высказывания мудрецов становятся для нас яснее.

Например, из книги «наглядно» ясно, как именно еврей-эллинисты боролись с евреями, верными своей религии, и как они пособничали грекам. Из повествования следует, что именно по настоянию евреев-эллинистов Антиох Епифан напал на Иудею, разграбил Храм, превратил Иерусалим в центр греческой культуры и издал жестокие антиеврейские указы.

В связи с этим любопытен эпизод, который описывает самое начало восстания Хашмонаим. Греческие посланцы пришли в город Модиин, чтобы убедить Матитьяу как руководителя подать «правильный пример» и принести жертву эллинским богам на глазах всего народа. В присутствии жителей города всё ещё мирно настроенный Матитьяу заявил, что готов принять смерть, но приносить жертву «богам» не будет.

Но в этот момент на глазах у Матитьяу и всех присутствующих из толпы выскочил еврей-эллинист, взобрался на воздвигнутый алтарь и заколол животное — принес жертву тем силам, которым поклонялись греки. Хотел, так сказать, «отличиться». Матитьяу не выдержал (это был явный хилуль а-Шем — осквернение имени Б-га!), и убил еврей-идолопоклонника на том же алтаре.

После чего вместе с сыновьями расправился с посланниками и их телохранителями. С этого момента Матитьяу и его сыновья перешли от пассивного противостояния к активным действиям. Так началось восстание Маккавеев. Получается, что первой жертвой восстания был не грек, а эллинизированный еврей...

Еще один интересный факт из этой же книги: жертвенник был обновлен (заново освящен) в то же число, когда греки его

осквернили. Т. е. 25 Кислева была принесена первая жертва греческим «богам», а ровно через три года в тот же самый день Хашмонаим очистили Храм и возобновили храмовую службу. Еще один добрый знак, отметивший победу праведных Хашмонаим над нечестивыми греками.

И последний момент. В книге сказано: еще до того, как стало известно о восстании Матитьяу, произошла трагедия, которая также повлияла на ход событий. Евреи, которые хотели продолжать соблюдать Тору и заповеди, ушли из городов и поселились в пещерах Иудейской пустыни. В одной из таких пещер находилось 1000 человек — мужчины, женщины и дети. В одну из суббот пещеру окружили греки.

Евреи не стали сопротивляться и даже не закрыли вход в пещеру. Они сказали: лучше умрем чистыми, но не будем обороняться и нарушать субботу. В результате греки всех перебили. Узнав об этом, Матитьяу объявил, что эти евреи поступили неверно и защищаться нужно всегда, в том числе в субботу и праздники.

На самом деле, позиция евреев, принявших смерть, кажется странной. Ведь всем известен закон: угроза жизни «отодвигает»

субботу? Почему же они отказались сопротивляться?

Не все так просто. Не исключено, что здесь была галахическая дилемма. Люди, которые погибли в пещере, считали: раз у них нет шансов победить, то и нет смысла ради этого нарушать субботу. Ведь, раз им все равно придется умереть, то правило «угроза жизни отодвигает субботу» неактуально.

Но Матитьягу полагал, что в более широкой перспективе борьба — даже в безвыходной ситуации — может спасти жизни евреев в будущем. Ведь каждый бой изнуряет и ослабляет противника. И, даже если эта битва заведомо проиграна, все равно, урон, нанесенный противнику в этом бою, может помочь победить в других битвах. И это спасет жизнь других евреев. В этом и был «хидуш» (новое слово) постановления Матитьяу! И, как мы видим, правота Матитьяу стала очевидной: Творец совершил чудо — евреи спаслись и победили в самых безнадежных битвах.

Дай Б-г, чтобы Творец всегда поддерживал нас и посылал чудеса так же, как это было во времена Хануки!

ДОСТАТОЧНО ОДНОЙ СВЕЧИ В КАЖДЫЙ ДЕНЬ ХАНУКИ?

Уважаемые раввины, не совсем разобрался с зажиганием ханукальных свечей. С одной стороны, написано, что достаточно одной свечи каждый день, с другой, зажигают гораздо больше. Помогите разобраться.

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо, что обратились к нам. Вы обратили внимание на очень интересный момент, который является в какой-то мере уникальным. Это мы видим только в законах зажигания ханукальных свечей. Давайте поясним, что имеется в виду.

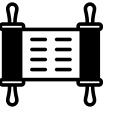
В выполнении обычной заповеди, как правило, существует два уровня: базовый, который обеспечивает минимальное выполнение, и более высокий (хидур мицва — буквально «украшение заповеди»), на кото-

ром заповедь выполняется «великолепно», человек стремится к совершенству. Обычно с точки зрения еврейского Закона достаточно выполнить заповедь на базовом уровне. А хидур мицва — это уже «факультативно», по желанию, в зависимости от возможностей и степени богобоязненности человека.

А обсуждая зажигание ханукальных свечей, Талмуд (Шабат 21 б) говорит о трех уровнях выполнения заповеди:

первый уровень — базовый, когда зажигают одну свечу в доме ежедневно;

второй уровень (мэнадрин — от того же корня, что хидур) — более высокий, когда каждый член семьи зажигает по одной свече ежедневно;

третий уровень (мэһадрин мин а-мэһадрин) — самый высокий уровень, когда (по ашкеназскому обычаю) каждый член семьи зажигает свечи, добавляя каждый день еще одну свечу.

Еще раз отметим: это практически уникальный случай, когда Талмуд определяет три уровня выполнения заповеди. Обычно, как сказано, выделяются только два уровня. Кроме того, закон обычно не говорит о том, как именно достигается һидур мицва. А говоря о свечах Хануки, закон четко определяет, как именно заповедь исполняется на высоком (мэһадрин) и самом высоком (мэһадрин мин а-мэһадрин) уровнях.

Кроме того, еврейский Закон определяет, что для выполнения заповеди на более высоком уровне человек не должен тратить денег больше, чем на треть от суммы, которую он бы потратил, чтобы выполнить заповедь на базовом уровне. А о свечах Хануки сказано: для выполнения заповеди на базовом уровне достаточно восьми свечей (по одной на каждый день), а для выполнения на самом высоком уровне необходимо 36 свечей, что гораздо больше, чем восемь и треть.

Еще один интересный момент, о котором говорят законодатели. Что делать, если человек зажег первую свечу, но еще не произнес благословение на зажигание свечей Хануки? Может ли он произнести благословение перед тем, как зажечь дополнительные свечи?

Ведь на базовом уровне достаточно одной свечи, т.е. заповедь уже считается выполненной. А благословение произносят только перед выполнением заповеди, никак не после. Многие законоучители считают, что, тем не менее, можно произнести благословение перед тем, как зажечь дополнительные свечи, даже если первая свеча уже горит (респонс раби Акивы Эйгера 2:13, респонс Ктав Софер, Орах Хаим 135 и др.).

Более того, Шулхан Арух (Орах Хаим 671:1), говоря о том, сколько свечей необходимо зажигать в Хануку, упоминает

только третий, самый высокий уровень (мэһадрин мин а-мэһадрин).

Все это приводит нас к мысли, что выполнение именно этой заповеди на самом высоком уровне имеет особый статус. Если при выполнении других заповедей һидур факультативен, является произвольным дополнением к базовому уровню, то при зажигании свечей Хануки «великолепие» — неотъемлемая часть выполнения заповеди, а не что-то дополнительное.

Остается только разобраться, почему же все-таки һидур получил особый статус в выполнении заповеди о ханукальных свечах?

Возможно, ответ связан с событиями, которые предшествовали установлению праздника Хануки. Как известно, после того, как Хашмонаим освободили Храм, они нашли только один кувшинчик ритуально чистого масла, который подходил для зажигания Меноры — храмового светильника, и этого масла хватало на один день. Все остальное масло было ритуально нечистым и не подходило для зажигания, а на изготовление нового масла требовалось восемь дней. Произошло чудо: масло, которого хватало на один день, горело восемь дней. В память об этом и был установлен праздник Хануки.

Многие комментаторы задаются вопросом: почему была необходимость в чуде? «Пнэй Йеошуа» говорит следующее. Существует закон: запреты, связанные с ритуальной нечистотой, не действуют, когда речь идет о выполнении общественных заповедей. Т. е., в принципе, Хашмонаим имели право зажигать Менору и тем маслом, которое было осквернено.

«Бейт а-Леви», в свою очередь, предлагает практическое решение, как можно было бы обойтись без чуда. Он говорит: можно было взять более тонкие фитили, чтобы таким образом минимизировать расход масла, и тогда его хватило бы на восемь дней.

Ответ, который дают наши мудрецы, заключается в следующем. После того, как Хашмонаим получили долгожданную воз-

возможность возобновить служение в Храме, они не хотели идти на компромисс, а желали, чтобы служба в Храме велась на самом высоком уровне. В этот уникальный момент они проявили свою любовь к Творцу и Его заповедям, пожелав исполнить заповедь наилучшим образом, на самом высоком уровне. Всевышний, в Свою очередь, не остался в долгу и в ответ совершил чудо — одного кувшинчика масла хватило на восемь дней. Это своего рода ответное проявление любви Всевышнего к еврейскому народу, вызванное бескомпромиссными действиями Хасмонеев. Возможно, именно благодаря стремлению Хашмонаим выполнить заповедь идеально, на высочайшем уровне (что было позволено им чудесным образом), хидур, красота является неотъ-

емлемой частью выполнения заповеди, а не чем-то дополнительным.

Таким образом, Ханука преподносит нам уникальный урок, как строить отношения с Творцом. Когда они строятся на минимальном базовом уровне обязанностей, это можно понять и так, что отношения — обуза. А когда человек «вкладывается» в эти отношения больше, чем положено, и постоянно ищет дополнительные возможности приближения к Всевышнему, то понятно, что это совершенно иной уровень — уровень взаимной любви.

На желание Хашмонаим выполнить волю Творца идеально Он ответил чудом. И мы можем быть уверены, что и в наше время усилия того, кто хочет приблизиться к Творцу, не останутся без ответа.

ПОЧЕМУ В МОЛИТВАХ НЕ УПОМИНАЕТСЯ ЙОСЕФ?

Мы знаем, что Давид молился Ашему, чтобы Он позволил добавить его имя к молитве Амида. Ашем ответил Давиду, что не проверял его и поэтому не добавил его имени. Почему Йосеф не заслужил, чтобы его имя говорили во время молитвы, как имя наших праотцов, если он прошел такой тяжелый тест, когда убежал от жены Потифара?

Отвечает рав Натан Агрес

Уважаемый Шломо, спасибо за интересный вопрос. Чтобы как следует разобраться в нем, обратимся к первоисточнику.

Талмуд, трактат Санедрин (107а): «Сказал рав Йеуда от имени Рава: никогда пусть не подвергает себя человек испытанию, ведь [даже] Давид, царь Израиля, подверг себя испытанию и оступился! Спросил Давид у Творца: “Владыка мира, почему говорят Элоһей Авраһам (Всесильный Авраама), Элоһей Ицхак и Элоһей Яков, но не говорят Элоһей Давид?” Ответил ему Творец: “Их Я испытывал [тяжелыми испытаниями], тебя же Я не испытывал так”. Ответил Давид: “Тогда испытай и меня тоже!”». (Испытание Давида было связано с Бат Шевой и имело очень печальные последствия, см.

книгу Шмуэль II, гл.11-12. Этот «эпизод» представляет собой необычайно глубокую и ёмкую тему, требующую отдельного рассмотрения).

Как видим, просьба Давида заключалась не только в упоминании его имени в молитве, но и в том, чтобы Всевышний связал с ним свое имя, т.е. называл себя «Элоһей Давид» — Всесильным Давида, подобно тому, как Он связал свое имя с праотцами — Авраамом, Ицхаком и Яковом. Об этой связи Творец сообщил пророку Моше когда послал его вывести еврейский народ из Египта (Шмот 3:15): «И еще сказал Всесильный Моше: так скажи сынам Израиля: “Господь, Всесильный отцов ваших, Элоһей Авраһама, Элоһей Ицхака и Элоһей Якова, послал меня к вам”. Это имя Мое навеки, и это упоминание Мое во всех поколениях».

Данный отрывок как раз и является источником упоминания «Элоһей Авраһам, Элоһей Ицхак и Элоһей Яков» в начале молитвы Амида. Сам Творец раскрыл здесь, что именно в этой форме следует обращаться к Нему в молитве, упоминая Его имя как «Всесильный праотцев» (см. Рамбан там).

Кстати, из этого места в Талмуде видно, что уже во времена царя Давида (а наверняка и раньше) молились именно в этой форме, хотя, как известно, конечную форму молитве Амида придали Мужы Великого Собрания в начале периода Второго Храма.

А теперь вернемся к Вашему вопросу: почему именно царь Давид просил Творца связать с ним свое имя, но мы не находим подобной просьбы у других праведников, таких как Йосеф, Моше и другие, хотя понятно, что выдающихся людей было немало, и они тоже стояли перед тяжелыми испытаниями?

Ответ напрашивается сам собой: для того, чтобы удостоиться этого уровня, недостаточно только лишь стандартного исполнения заповедей и даже преодоления испытаний! По-видимому, есть что-то еще, какой-то дополнительный «общий знаменатель», объединяющий Давида и наших праотцев, в силу которого Давид полагал, что и ему соответствует должный духовный уровень, позволяющий связать с ним Имя Всевышнего. Теперь осталось выяснить, в чем именно он заключается.

Дело в том, что Авраам, Ицхак и Яков являются праотцами Израиля, они служат ему основой, как бы «несут его на своих плечах», поэтому все становление избранного народа — их заслуга. Всевышний, в свою очередь, связывает Свое Имя именно с общностью Израиля, а не с его отдельными представителями, поэтому только те, кто служат основой всему народу, могут претендовать на этот титул.

Так же и царь Давид, властвующий над народом только во имя Всевышнего, был представителем и «сердцем» всего народа. Более того, в каббалистических книгах приводится, что царь Давид должен был родиться вместе с Яковом у Ицхака (вместо Эсава), т. е. по сути, он должен был стать четвертым праотцем народа! Однако в реальности этого не произошло, поскольку объединенные силы Якова и Давида представляли собой слишком сильную контрасту силам зла, и это нарушило бы баланс

свободы выбора (см. Ялкуп Реувени гл. Толдот пункт 29), но это уже отдельная тема.

Это вкратце, а теперь немного поясним.

Суть нашего материального мира — сокрытие реальности Творца как единого владыки и источника бытия! Не углубляясь в истинную картину вещей, легко поддаться иллюзии, будто наша реальность представляет собой самостоятельную, автономную систему, в которой властвуют противоречивые стихии, а главное, правит слепой случай или непостижимая судьба.

На самом же деле вся цель прихода души в этот «скрывающий» мир состоит именно в том, чтобы, несмотря на сокрытие, раскрыть присутствие Творца и Его направляющую руку, неустанно контролирующую все происходящее.

Центральную роль в процессе этого «раскрытия» получил еврейский народ, причем в основном в заслугу своих праотцев — Авраама, Ицхака и Якова, которые проделали в этой области гигантскую работу.

Об этом призвании Всевышний сообщил евреям перед дарованием Торы (Шмот 19:6): «А вы будете Мне царством священников и святым народом». И пророк Ишая сказал от имени Творца (43:21): «Народ этот (Израиль) создал Я Себе, дабы распространяли славу Мою», и еще сказано (там же 69:3): «И пойдут народы на свет твой, и нации — на сияние твое».

Именно поэтому Всевышний именуется себя «Всесильным Израиля» (см. Шмот 5:1), поскольку раскрытие Его власти на земле происходит посредством еврейского народа, в силу изучения Торы, соблюдения заповедей и положительного примера всему человечеству.

А то, что этого титула удостоились и наши праотцы, объясняется, как говорилось выше, тем фактом, что именно они и произвели на свет еврейский народ. Они — корни и основы народа, и точно так же, как в зернышке потенциально заложено все дерево, так и в душах праотцев была заложена вся общность Израиля.

Более того, мы видим, что Творец связал свое имя с каждым из них в отдельности — Элоһей Авраам, Элоһей Ицхак и Элоһей Яков. Это говорит о том, что каждый праотец внес свой особый, неповторимый вклад в становление народа, и только совокупность этих качеств позволяет евреям преодолеть поставленную перед ними задачу. То же самое верно и по отношению к «кладу» царя Давида.

На языке каббалистов (знатоков тайного учения) четыре упомянутых праведника называются основами (букв. «ножками») Трона Славы Творца (раглей кисе акавод). Это необычайно глубокая тема, в которую мы, разумеется, не будем заходить. И все же только вкратце, в общих словах опишем особые качества каждого из четырех основоположников нашего народа.

В начале трактата Авот (1:2) сказано: «На трех основах стоит мир — на Торе, на служении (в Храме) и на добрых деяниях». Именно эти три основы и вложили наши праотцы в гены своих потомков. Авраам развил в себе качество хесед — благотворительности и безвозмездной помощи другим. Корень этого качества исходит из любви к Всевышнему и Его творениям. Милосердие и благодетельность нашего народа — это наследие Авраама.

Ицхак достиг совершенства в противоположном качестве — гвур, мужество, как сказано далее в трактате Авот (4:1): «Кто [считается] мужественным? Тот, кто обуздывает свое дурное начало». Умение перебороть собственные порывы и страсти, подчинить телесные желания воле Творца, а иногда, в случае необходимости, и просто пойти на самопожертвование ради Него (как сделал это Ицхак при своем заклянии) — это наследие Ицхака. В этом же один из аспектов жертвоприношений в Храме — полностью посвятить себя Творцу, даже когда для этого необходимо прыгнуть в костер (см. Рамбан на Ваикра 1:9). Корень этого качества исходит из страха и трепета перед Всевышним, в силу которых человек сдерживает и останавливает себя, чтобы избежать нарушения запрета.

Качества Якова: эмет — истина, шалом — совершенство, тифэрет — великолепие. Хесед Авраама и гвур Ицхака породили в душе Якова некое новое качество, объединяющее в себе и то, и другое. Яков достиг совершенства в умении использовать каждое из этих качеств наилучшим образом согласно времени и месту. Это и есть шлемут — совершенство, а также тифэрет — великолепие и истинная красота человеческой души. По этой же причине Яков является основой изучения Торы, вся суть которого — наставить человека на путь истины и самосовершенствования, обучая его, как именно и согласно каким критериям использовать то или иное качество души.

А в чем же заключается качество царя Давида? Его стихия — это малхут, сила царства и власти. На уровне отдельного человека возможно объяснить это как самоконтроль или силу воли — подчинить каждый орган тела и каждый порыв души воле Творца. На уровне всего народа — умение использовать собственную власть ради достижения поставленной перед народом цели: прославлять Имя Всевышнего, учитывать истинное благо своих подданных, а не собственную выгоду или почет (т.е. именно то, в чем уже издревле погрязли многие правители).

И действительно, именно Давид вывел народ на необходимый духовный уровень, позволяющий построить Храм в Иерусалиме, чтобы дать Всевышнему достойное место для раскрытия своей Славы среди народа. Давид подготовил все необходимое для постройки Храма: выкупил место Храмовой горы из рук йевусея, составил чертежи, собрал средства со всего Израиля и т.д. Поэтому, несмотря на то, что реально Храм был построен только после смерти Давида его сыном Шломо (и на это есть глубокие причины), Всевышний назвал свою Святыню «Шалашом Давида» (см. Амос 9:11).

Интересно, что именно в тот день, когда Давид проявил инициативу построить постоянный Храм в Иерусалиме, Всевышний (через пророка Натана) сказал ему (Шму-

эль II, гл.7): «Я взял тебя из овечьего загона, чтоб сделать тебя властителем над народом Моим, над Израилем. И был Я с тобою везде, куда ни обращался ты, и истребил Я всех врагов твоих пред тобою, и сделал тебе имя великое, подобно имени [самых] великих [людей] на земле». Объяснили мудрецы (Псахим 117а): сделаю твое имя великим, как имена праотцев. Именно из этого пророчества Давид знал о своем особом предназначении и о том, что его уровень приравнивается к уровню праотцев. Поэтому он и спросил Всевышнего, почему же он все еще не достиг полного совершенства, как Авраам, Ицхак и Яаков, имена которых упоминались с Именем Всесильного (см. Бен Йеояда на Санедрин там).

В заключение важно добавить, что, несмотря на то, что Давид не выстоял в первом испытании, которым изначально хотел проверить его Всевышний, впоследствии он все же достиг этого уровня и удостоился стать четвертой основой Высшего Трона. Это произошло, когда Давид не ответил на проклятие Шими бен Гера. Вместо того, чтобы на месте расправиться с поносителем его чести, праведный царь оправдал

свои страдания, говоря (Шмуэль II, 16:10): «Всевышний сказал ему: прокляни Давида». В тот момент он подчинил всю силу своего царства воле Творца и тем самым прошел экзамен.

Поэтому по субботам после чтения афтары (отрывка из книг Пророков) благословляют «Маген Давид» — Защитник Давида, так же, как в молитве Амида в конце первого благословения говорят «Маген Авраам» — Защитник Авраама (см. Псахим там).

А в Иерусалимском Талмуде (трактат Брахот 4:5) говорится, что в Земле Израила в молитве Амида произносили «Элоһей Давид и строящий Иерусалим» в благословении про Иерусалим. Еще известно, что основоположник испанской Каббалы, рабби Ицхак бен Раавад, считал, что именно так следует говорить в Биркат амазон (благословение после еды, в конце 3-й части): «Элоһей Давид и строящий Иерусалим» (см. Реканати на Берешит 11:4).

Т. е. мы видим, что в конечном итоге Давид преуспел в своей миссии и удостоился того, чтобы Всевышний связал с ним Свое имя.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ПОТЕРЯЛИ КОНТРОЛЬ НАД СТАРШИМ СЫНОМ...

ИТА МИНКИНА

Нашему старшему сыну четыре года, а младшему еще и двух месяцев нет. Проблема наша заключается в том, что старший стал неконтролируемый. Очень сильно дерётся — как с нами, так и со сверстниками и вообще со всеми, копается, кусается, может даже каким-то предметом ударить, орет очень сильно, обижается и злится. Я старалась разными методами его наказывать и даже объяснять словами, но хватает моих методик ненадолго.

Мы, конечно, читали, что с рождением братьев и сестер поведение детей меняется, но и подумать не могли, что настолько...

Старались и стараемся делать всё, чтобы не ущемлять его. Купаем там же, где бебика, играем, гуляем. Просим помочь, сосочку, например, дать, одеялко принести, уделяем ему внимание. Иногда его поведение сводится к тому, что он играет роль бебика: спит в детской кроватке, сосет соску и т.д. Или подбегает к братику и начинает его сильно

целовать, сжимать щечки или голову, нельзя оставить наедине...

Я думаю, что он сильно эмоциональный и зажатый, и не знает, как выплеснуть все эмоции!!!

Как посмотреть на эту ситуацию другими глазами...

Понимаю, в каком Вы жутком напряжении сейчас из-за поведения старшего мальчика. Понимаете, детская ревность в таком возрасте — это не то, что можно преодолеть в два счета. Постепенно-постепенно ребенок привыкает, что появление малыша не угрожает ему, его месту в семье, и учится примерять на себя роль старшего брата.

Но, если появление малыша приходится на каникулы, привыкание усложняется, это известный факт. В данном случае это не каникулы, а трехнедельное нахождение дома из-за предстоящей, может быть, операции. Не знаю, есть ли какое-то сверхчуждое средство, чтобы в такой ситуации сразу «отключить» ревность и плохое поведение, но дам Вам несколько рекомендаций, которые помогут, с Б-жьей помощью.

1. Мне кажется, что Вы очень устали. Это не новость, конечно, Вы только что — два месяца назад — родили малыша. Находясь постоянно дома с новорожденным и с четырехлетним ребенком очень тяжело. Было бы очень хорошо, если бы Вы нашли возможность хотя бы раз в неделю выходить куда-нибудь без детей: за покупками, к косметологу, в кафе с мужем. Или с подругой, если муж останется часа на два дома с детьми. Маме маленьких детей жизненно необходимо выходить иногда без детей, иначе она окончательно измучается и детям от этого пользы не будет.

2. Если есть такая возможность, гуляйте со старшим мальчиком минимум час каждый день без бебика. Пусть мальчик поймет, что и без бебика у Вас есть место в графике для него. Постарайтесь в это время как можно меньше говорить по телефону. Просто выключите его, если не будете слишком волноваться. Ничего с маленьким не произойдет.

3. Двадцать минут в день читайте старшему книжку или играйте с ним. Когда младший спит, например.

4. Делайте старшему массаж. То, что он кусается, пинается, сжимает младшего, может свидетельствовать о том, что ему не хватает телесного контакта. Играйте с ним в «пластилинового человечка»: как будто он сделан из пластилина, а Вы лепите его. Дети, как правило, очень любят эту игру. Её действия хватает часа на два, потом нужно повторить.

5. Примерно каждый час говорите ему, что он очень хороший мальчик, и обнимайте его, сжимайте. Может, даже сильно. Спросите его, какой силы объятия ему больше нравятся.

6. Пусть играет с папой каждый день в «мужские» игры: борьба «понарошку» или футбол, или чехарда, бокс для маленьких — совершенно неважно, что именно. Что-то, что папа придумает. В этом два преимущества:

— во-первых, мужской контакт с отцом, которого мама при всем старании дать не может, а мальчикам этого возраста он жизненно необходим, без этого у них натуральным образом «едет крыша» и они начинают дуреть.

— во-вторых, малыш точно так общаться с папой еще не в состоянии, и для старшего мальчика это — наглядное преимущество и его превосходство над бебиком!

7. Купите подходящие для этого возраста спортивные снаряды и принадлежности: веревочную лестницу, которая крепится к потолку, канат, всё, что сможете достать для детского домашнего спортивного центра. И поощряйте его заниматься этим. Прямо стойте рядом и хлопайте в ладоши или свистите в восторге, как делают на спортивных соревнованиях.

8. Запишите его в детскую спортивную секцию или кружок. Наверное, врач разрешит через какое-то время после операции. Проконсультируйтесь, но, чем раньше разрешат, тем для ребенка было бы лучше.

9. Было бы хорошо, если бы Вам удавалось большую часть дня проводить с ним в

парке: Вы с коляской, а он на велосипеде. Вы можете брать с собой бутерброды и нарезанные полосками овощи, чтобы не возвращаться домой на обед или ужин. А придя домой, купать старшего и сразу укладывать его спать. Он быстро заснет, если целый день был на воздухе. А потом уже купайте младшего.

Если младший ест искусственные смеси, можно брать с собой воду правильной температуры в термосе и там разводить. Если Вы кормите его сама, то придется выбирать укромное место, где Вы, накрывшись, сможете покормить младшего. Кажется, там, где Вы живете, это считается в порядке вещей. Такой распорядок дня лучше для Ваших нервов и для состояния старшего. Конечно, есть недостатки: например, питание всухомятку. Но это наносит меньше вреда, чем крики и истерики. К тому же, овощи и фрукты не менее полезны, чем супы.

10. Когда станет совсем тепло, наполните старшему маленький детский бассейн или, если его нет, самый большой таз, кото-

рый продается в ближайшем хозяйственном магазине. Можно это делать на балконе или даже к комнате, если постелить полотенца на пол. Вручите ему лодки и кораблики или научитесь вместе с ним делать их из бумаги. Его восторгу не будет предела. Если у него будет возможность плескаться в таком бассейне, поверьте, его интерес к младшему сильно снизится. И старший реально станет намного спокойнее.

11. И самое главное: после того, как Вы немного придете в себя, не бойтесь быть смелой, изобретательной. Придумывайте, играйте со старшим. И, чем веселее, безотказнее (например, изо всех сил бросать подушки под потолок, кувыркаться на одеяле, бегать вокруг дивана наперегонки) и бесшабашнее будут игры, тем скорее старший сын успокоится и его поведение в остальном станет ровнее. И помощь папы в этом неоценима!

Желаю сил, здоровья и радости всей Вашей семье.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ХОРОШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТОЖЕ ОТ Б-ГА

«ОЦАРОТ»

«А теперь пусть выберет фараон мудрого и разумного человека» (41:33).

Праведный Йосеф истолковал сон фараона, в котором был намек на семь лет голода, идущих после семи лет сытости. Затем он посоветовал фараону назначить человека, который соберет урожай в годы изобилия, чтобы кормить людей в годы голода. Рамбан удивляется: его ведь просили только истолковать сон — зачем же он делает

предложения? «Советником ли для царя поставили его?»

В книге «Баалей Брит Аврам» дается ответ от имени святого Ари согласно словам Гмары (Брахот 55 а): «Сказал раби Йоханан: о трех вещах Святой, благословен Он, провозглашает Сам — о голоде, об изобилии и о хорошем руководителе. О голоде — как написано (Млахим 2, 8:1): “Ибо призвал Б-г голод”. Об изобилии — как написано (Ихезкель 36:29): “И призвал Я урожай и умножил его”. О хорошем руководителе — как написано (Шмот 31:2): “Смотри, призвал Я

по имени Бецалэля»». Об этом и сказал Йосеф: «То, что Всесильный делает, сообщил фараону». Он возвестил о голоде и сытости — значит, следовало добавить и третью часть и назначить хорошего руководителя.

Расскажем известную историю, но главное — не сама история, а урок, который каждый должен из нее выучить. Я слышал ее от одного из ее героев — раби Илеля Ротштейна из Беэр Шевы. Его мать была одной из поварих в доме «столпа милосердия» раби Ишайи Крастирера, благословенна его память.

Как известно, раби Ишайя был одним из самых гостеприимных людей, и его стол всегда был накрыт для каждого. Когда человек сам выполняет заповедь, это приносит ему больше заслуг, чем если он доверит ее другому, и потому раби Ишайя сам хлопотал, чтобы угодить посетителям. Рассказывают («Мей Беэр Ишайя» 120), что перед трублением в шофар, когда главы еврейского народа закрываются у себя в комнатах, чтобы подготовиться и прочесть отрывки из Зоара, он готовил длинные столы для толпы гостей к трапезе после молитвы. При этом он говорил с юмором: «Все руководители общины заняты “тайной тайн”, а я занимаюсь словами “к сытости, а не к голоду” (из молитвы Рош а-Шана)».

В один из годов был острый дефицит картофеля, который, как известно, является главной пищей в Песах. Картошка не просто была дорогой — ее вообще не было. Но как можно было провести Песах без картофеля? Раби Ишайя отправил посланников на север и на юг, на восток и на запад разыскать, где можно достать картофель. Все вернулись с пустыми руками, и лишь один рассказал, что в таком-то городе есть торговец (нееврей), у которого полные склады картошки, но он не хочет продавать ее. Видимо, ждет, пока цена на нее еще больше вырастет.

Раби Ишайя приказал собрать телегу и положить на нее мешки с монетами и денежными купюрами. Откуда у него были деньги? Ведь он все отдавал на благотворительность. Автор «Диврей Хаим» свиде-

тельствовал, что раби Ишайя, едва получив от кого-то монету, сразу отдавал ее нищим без всяких колебаний, словно она ему не принадлежала. Он был всего лишь каналом, проводящим деньги к их получателям. Но в этот раз он, видимо, взял в долг большую сумму. Вместе с ним поехали еще двое помощников.

И вот, приехали в нужный город и добрались до пожилого торговца. Раби спросил, за сколько тот согласится продать картофель.

Старик пососал свою трубку и выпустил облако дыма. «Это не на продажу», — ответил он равнодушно.

«Ты ждешь, пока цена вырастет, — предположил раби, — давай я удвою ее прямо сейчас».

И снова взлетело облако дыма: «Я же сказал: не для продажи».

«Но ведь картошка сгниет на складе. А у тебя потом будет еще новый свежий урожай. Давай, назови цену и получишь деньги».

«Мне не нужны деньги, — неожиданно сказал торговец, — ты видишь, я уже стар. Что мне делать с твоими деньгами?»

Было непонятно. «Если тебе не нужны деньги, так отдай бесплатно. Евреям нужна картошка на Песах, иначе они будут голодать. Старые и молодые, мужчины и женщины...»

«Не для продажи», — резко оборвал его старик.

«Чего же ты хочешь взамен? Есть у тебя какие-то пожелания?»

Торговец достал свою трубку изо рта и, наконец, начал говорить: «Я хочу получить твою долю в будущем мире!»

Слышавшие это были в шоке. Какие пожелания! Но еще больше поразил их ответ раби Ишайи: «Нет проблем!»

«Я торговец. Пусть напишут договор о продаже по всем правилам», — настаивал старик.

Тотчас был составлен договор: торговец передает склады с картофелем раби Ишайе, а взамен получает его долю в будущем мире. Четверо человек, кроме заключив-

ших договор, поставили подписи как свидетели. Раби запретил рассказывать об этом кому-либо в Крастире.

Караван телег приехал в город нагруженный мешками с картофелем, и жители, наконец, смогли возрадоваться. Десятки человек ели за столом у раби Ишайи, а остальные получили картошку бесплатно и весело провели праздник. После Песаха один из помощников уже не мог сдерживаться и открыл — естественно, по секрету — всю историю своему знакомому. Затем ее также по секрету стали пересказывать

дальше, и скоро весь Крастир стал как бурлящий котел из-за разговоров. Люди собрались и, охваченные эмоциями, стали спрашивать: «Как можно?! Отдать весь будущий мир за... мешки с картошкой?»

На это раби воскликнул взволнованно: «Весь будущий мир Ишайи ничего не стоит, если во всем городе найдется хотя бы один еврей, у которого не будет картошки в Песах!»

Раби Ишайя был готов отказаться от обоих миров — и от этого, и от будущего — ради евреев.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ХАНУКАЛЬНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

БАТШЕВА ЭСКИН

Ханука! Ваши ассоциации? Чудо горения масла, свечи, ханукия, Маккавеи, военная победа, пончики, дети, темнота на улице — свет, тепло и уют дома, запах чипсов, дрейдл, гости, хануке гелт... Что в элементах праздника главное, а что — второстепенное?

Цель каждого еврея — совершенствовать свой характер и развивать свой потенциал. Поэтому и календарный цикл «настроен» так, что если мы понимаем его и следуем за ним, то к концу года мы достигнем максимально возможного роста и исправления нашего характера в этом году. Праздники предназначены для того, чтобы помочь нам и направить нас в нашем стремлении к росту.

Какие особенные возможности духовного роста открывает нам Ханука и что мы должны делать, чтобы получить доступ к свету праздника? Как сделать свет Хануки нашим личным внутренним светом?

Сложно себе представить что-то более противоположное по своей сути, чем ан-

тропогенная греческая система и Б-жественная Тора, но хотя эти две системы принципиально несравнимы, они были похожи в том, что обе подчеркивали важность человеческой мысли. Вопрос только в том, как использовалась эта мысль.

На Священном Языке слово Греция (яван) созвучно с тит а-явен («болотная жижа»). Читаем у Сфат Эмет: «Брение болота — намек на чудо Хануки, когда Израиль был поработан греками, и вся их мудрость зиждется на привычном и природном без обновления».

Греческий подход в философии сравнивают с фотоаппаратом: фотоаппарат может быть использован для понимания окружающего мира, но есть одна вещь, которую он не может запечатлеть непосредственно (без участия зеркала) — это сам фотоаппарат. Ни один из греческих философов не дошел до таинства Творения *ex nihilo* — сущее из несущего. В греческой философии не было места Б-жественному. Религиозные воззрения греков — пантеизм — дик-

товали им поклонение природе и боготворение человеческого тела: самыми уважаемыми людьми в обществе становились самые сильные и приспособленные.

Евреи имели совершенно иной взгляд на природу и человека, Основой еврейского мировоззрения была и есть вера в Б-га, который пребывает за пределами природы, а не во множество богов, которые подчинялись природе.

Евреи рассматривают физическое тело как часть природы и всегда стремятся к тому, чтобы подчинить его душе, использовать телесность на службе высшего идеала, а не быть влюбленным в тело само по себе. Когда евреи вступили в войну против греков, это была битва между нацией, определяемой сверхъестественным, против нации, которая была воплощением самой природы.

Всем известно, что Ханука в некотором роде является празднованием победы евреев над греками. Если посмотреть на еврейскую историю, то побед там найдется немало. Чего стоит одна гибель 185 000 ассирийских солдат под стенами Иерусалима! Геродот писал, что вследствие внезапной вспышкой бубонной чумы. Наши источники говорят, что ангел Г-сподень спустился с небес и поразил войско. В любом случае, такое не случается каждый день... А восстание Бар-Кохвы? А Война за независимость? Почему же мы отмечаем только одну военную победу во всей еврейской истории — победу над греками в 164 году до н.э.?

Мудрецы Талмуда, между тем, ничего не говорят о чуде военной победы. В Талмуде говорится только о чуде горения масла! Там описывается, как был найден в Храме единственный неоскверненный греками кувшин с чистым оливковым маслом для Меноры, которого могло хватить на один день. А потом мудрецы приходят к заключению, что в ту ночь произошло чудо, так как свечи на этом масле горели в течение восьми дней, необходимых для приготовления нового чистого масла. Получается, что, по критериям мудрецов Талмуда,

горение масла в течение восьми дней вместо одного, — это чудо, а победа кучки плохо оснащенных евреев, выступивших против могучего греческого войска, — не чудо. Интересно, почему это самое единственное чудо произошло именно в конфликте с Грецией, а не в какой-то другой войне?

В дни Хануки мы читаем в молитве вставку, известную как «аль а-нисим» (за чудеса). Там как раз про чудо горения масла ни слова нет. Мы благодарим Вс-вышнего за то, что Он «отдал сильных в руки слабых, многих — в руки немногих, нечистых — в руки чистых, нечестивых — в руки праведников». Талмуд считает, что чудо было в горении масла (и только!), а молитвенник — что в победе (и только!).

Можно заметить, что эти два чуда относятся к разным категориям чудес. К первой категории относятся буквально все явления физического мира, но мы не задумываемся о них как о чудесах, мы живем в них, мы даем им названия и определения, пишем о них научные работы — и они перестают казаться нам чудесными: рождение ребенка, прорастание цветка, гравитация, чисто «пи», биение сердца, строение глаза лягушки, голубой цвет неба, сгущение туч, морской прибой — всё это чудеса, которые Вс-вышний делает для нас ежесекундно, и они так элегантно вплетены в ткань природы, что мы думаем о них как о чем-то естественном.

Вторая категория чудес — чудеса явные, видные всем издали, как флаг корабля! «Чудо» на иврите — нес, и флаг, знамя — это тоже нес. Чудеса обращают внимание людей своей необычностью и вызывают к людям, чтобы напомнить о существовании Вс-вышнего, Который сотворил этот мир, вывел нас из Египта, разделил море, убил ассирийскую армию... Который заставляет Землю вращаться, травинку расти, масло гореть... Который создал человека с душой и телом и со способностью обновляться, постоянно работая как над телесной, так и над духовной своей стороной.

Это обновление — и есть суть Хануки. Вс-вышний обновляет мир, а каждый из нас об-

новляет себя. Когда мы пытаемся преодолеть побуждения своего тела, оно всегда сопротивляется. Нам кажется, что эта война бесконечна, и мы терпим в ней множество неудач. Но нет, это — не неудачи, и каждая попытка преодоления нашей физической природы, даже «безуспешная» — содержит в себе мощные искры победы. И эти искры имеют возможность, с течением времени, объединить свои силы и позволить нам в конечном итоге подняться над нашей физической природой и принять нашу трансцендентную природу.

Мудрецы Талмуда очень хорошо понимали, что было чудом, а что — не чудом. Они также понимали глубокий духовный принцип: если мы будем продолжать пытаться, мы не можем проиграть. Планово совершая одно усилие за другим, мы в конечном итоге увидим результаты.

Маккавеи знали, что в конце концов греки будут побеждены. Они поняли, что эта реальность является чудом, одетым в природу. Для мудрецов Талмуда военная победа была чем-то ожидаемым, это было «естественное» чудо, на которое можно было рассчитывать. Если евреи будут сопротивляться, бороться, соблюдать Традицию, то в конце концов греки будут побеждены.

Евреи просто продолжали говорить себе: «Каждая выполненная заповедь добавляет света сверхъестественному пламени. Даже если мы потерпим неудачу сегодня, и завтра снова потерпим неудачу, во всех наших усилиях есть потенциал, так что в один прекрасный день весь этот потенциал станет тем светом, который разгонит тьму».

Как говорит Талмуд, суть Греции — тьма. События Хануки сопровождалась чудом света, потому что это было идеальное представление битвы между светом евреев и тьмой греков, битвой сверхъестественного против естественного.

В молитвеннике ничего не говорится о чуде горения масла, потому что во время молитвы нам не важен исторический аспект. И если мы там находим упоминание о войне — то война, которую вели Макка-

веи, говорит нам не об исторических событиях. Ведь молитва — это живые и динамичные отношения между каждым евреем и Б-гом. Это разговор в «реальном времени». Речь идет о настоящем, а не о прошлом. Чудо, упомянутое в ханукальной вставке «аль а-нисим», относится к войне между природой и нами и призвано напомнить нам принцип, согласно которому, если мы будем продолжать борьбу, мы в конечном итоге преодолеем нашу природу.

Еврейский народ не считается с природой. Природа рациональна, существование еврейского народа — нет. То, что мы вышли из Египта, выжили в годы инквизиции, крестовых походов, резни Хмельницкого, погромов, печей Гитлера, лагерей Сталина — и пришли на свою Землю — не укладывается в рамки логики и не является рациональным или естественным.

Мы начали с того, что календарный год ведет нас по пути исправления и улучшения. В начале года, в дни Осенних праздников, многие из нас взяли на себя обязательства — больше внимания уделять той или иной заповеди, поработать над тем или иным качеством, следить за тем, чтобы не допускать какого-то проступка...

Но вот осень катится к зиме, дни воодушевления кажутся такими далекими, наши обязательства начинают ослабевать — и мы уже почти готовы сдаться и отложить исправление до следующего года. На самом деле, Ханука — идеальное время, чтобы подхватить эти обязательства и идти с ними дальше в темноту зимней ночи. Ханука — это время вспомнить о потенциале, накопленном при каждом нашем усилии. Природа умоляет нас сдаться, быть реалистами, осознать, что задача духовного роста, которую мы перед собой поставили осенью, далеко за пределами наших возможностей. Ответом на это является Ханука. Ханука говорит: природа может быть побеждена, невозможного нет, а Вс-вышний каждую минуту делает чудеса.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

АНОНС!

НОВАЯ КНИГА ФОНДА НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

Дорогие читатели! С любезного согласия рабанит Хавы Куперман мы начинаем публикацию записей ее уроков, посвященных возникновению и формированию еврейского народа.

Аудитория, с которой работает рабанит Хава – это, не считая ее университетских студентов, русскоговорящие женщины в Израиле, России и других странах мира.

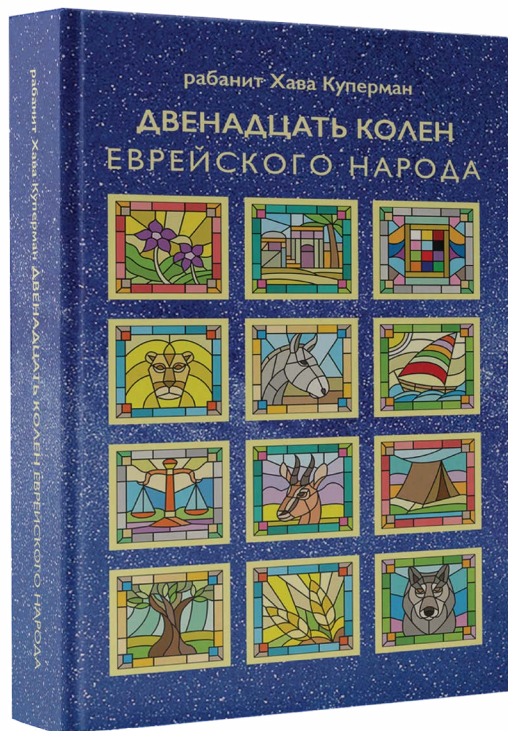
По мнению тех, кто когда-либо побывал на уроках рабанит Куперман или слушал их в аудио-записях, отличительной чертой ее уроков является не только богатство информации; они также наполнены важными и глубокими мыслями, свежими идеями и красивыми выводами, способными оказывать на аудиторию активное влияние – исподволь, и в то же время очень мощно приближать каждого слушателя к Богу и Торе. Было бы правильно, если бы все это было собрано в книгу... или в несколько книг... Но рабанит Куперман так поглощена живой работой, что пока не имеет никакой возможности запереться в кабинете и заняться написанием книг.

Поэтому мы взяли на себя смелость изложить материал, почерпнутый на ее уроках, в виде книги, уповая на помощь Небес. Теперь эта – первая, и с Божьей помощью, не последняя книга из серии – перед вами.

Книга составлена на основе материалов, записанных и обработанных Аллой Фельдман. Первая публикация в виде статей была осуществлена в еженедельном издании «Вестник Голос Яакова» – печатном органе «Оaley Яаков», Москва.

О праптерях, праотцах и других важнейших элементах «фундамента» еврейского народа

Общеизвестно, что еврейский народ составили двенадцать колен. Почему двенадцать, а не одно, не два, не пять и не восемь?

Что означает 12? Скрыт ли в этом некий замысел Бога? Если да, то какой? Ведь у Авраама и Ицхака было всего по одному продолжившему их путь сыну. У Яакова же сыновей оказалось двенадцать, и эти двенадцать превращаются в тринадцать, когда колено Йосефа делится на колена Эфраима и Менаше.

Нужно сказать, что число колен символично. Если внимательно проанализировать наше духовное наследие (Письменную и Устную Тору), станет ясно, что 12 и 13 присутствуют повсюду. Например, еврейский год – целостный временной отрезок, состоящий из двенадцати, а иногда из тринадцати месяцев; каждый месяц имеет свои особенности: погоду, настроение, присущие ему задачи и т. д. Год – единое целое, собрание, включающее в себя все это разнообразное «общество».

В те годы, когда двенадцать месяцев превращаются в тринадцать, добавляется не просто определенное число календарных дней (равное дополнительному месяцу), а нечто гораздо более значительное. Превращение из двенадцати в тринадцать можно увидеть и в молитве Амида. Она начинается тремя предварительными и завершается тремя заключительными благословениями – число тех и других неизменно. А вот с центральными, срединными благословениями дело обстоит иначе: изначально их в Амиде было двенадцать, потом стало тринадцать. То в одной области, то в другой прослеживается определенное тяготение к числу тринадцать. С чем это связано?

Чтобы это понять, нам придется поработать с числами. Во-первых, из чего состоит 13? Из тройки и десятки. А что они собой представляют? «Десять» – это общество. Еврейский миньян (собрание мужчин, в котором молитва считается общественной и наиболее эффективной) состоит из десяти евреев. Если их 20, 30 или 50 – это уже не имеет определяющего значения. Именно десять – основа общества.

Что же такое «три»? Это символ единицы. Почему? Каким волшебным образом она возникает из тройки? Сейчас мы это рассмотрим.

«Два» в иудаизме – символ конфликта. Два – это всегда деление, спор. На второй день творения, когда воды были поделены на верхние и нижние, случилась первая за всю историю существования мира ссора. Нижние воды не желали соглашаться со своим положением, считая себя вправе быть наверху.

Между прочим, Лаван, подстроив женитьбу Якова на Лее, к которой он не сватался, и только после свадьбы отдав ему в жены желанную Рахель, создал ситуацию, когда у его зятя оказалась не одна жена, а две, и этим заложил основу будущих конфликтов между одним евреем и другим.

Но вот двое спорящих решают, что конфронтация ни к чему хорошему их не приведет. И договариваются объединиться. Возникает нечто третье – общность, едине-

ние, союз. «Три» – число, символизирующее единство. Конфликт исчерпан, и наступает продуктивная стабильность, то есть состояние, дающее возможность развития. (То же самое можно увидеть на примере семейных пар. Поначалу мужчина и женщина существуют сами по себе, они – две самостоятельные единицы, две индивидуальности. Объединившись, они создают нечто новое, превращаются в единое целое, способное родить новую жизнь – ребенка, и в этом третьем проявляется единство двоих.)

Еще один пример, демонстрирующий продуктивность тройки: праотец Авраам символизирует милость, праотец Ицхак – суд, но только от третьего из праотцев, от Якова, несущего в себе и суд, и милосердие (в сочетании, в единстве они дают золотую середину), берет свое начало еврейский народ.

В Устном предании сказано, что из семейства Авраама должен был произойти еврейский народ, состоящий из 12 колен. Мы находим это число и у других представителей семейства.

Двенадцать сыновей – как двенадцать месяцев в году, вместе они создают целостную основу. И, между прочим, у брата Авраама Нахора их действительно родилось двенадцать: восемь от главной жены и четверо от второстепенной – служанки (см. Берешит, Ваера, конец 22-й главы). Примечательно, что у Якова то же соотношение – восемь сыновей от главных жен и четверо от их служанок. Ицхак также мог иметь двенадцать сыновей, но Эйсав и Яков запечатали утробу Ривки; родив двоих, она не смогла рожать дальше. По поводу Ишмаэля Тора говорит (Берешит, 17, 20): «12 князей произведет он...» И у Рахели должно было быть 12 детей, но они родились через поколение – у Йосефа два сына, у Биньямина – десять.

Если бы в нашем народе было 11 колен, то общество («десять»), которое, разумеется, представляет собой единое целое, и индивид («один») были бы противопоставлены друг другу, и это порождало бы посто-

«Не может быть только одного пути, ведущего еврейский народ к Всевышнему. Путей – тринадцать! Тот же, кто считает, что все евреи должны идти только одним путем, аннулирует как минимум 12 колен...»

янный конфликт. (На самом же деле в иудаизме есть место и для индивидуума с его собственным мнением, на которое он имеет право, в рамках основ Торы, разумеется. Споры о законе неизбежны, но они не являются разрушительными и не приводят к конфликту, а разрешаются установленным порядком – голосованием мудрецов Синедриона.)

Однако иногда конфликт необходим – если его можно использовать для общего блага. Так, конфликтное число 11 присутствовало в кторет (смеси благовоний, воскуряемых в Храме). В состав смеси входили одиннадцать растений, одно из которых имело резкий, неприятный запах. Конфликтная с остальными десятью – с «обществом», этот компонент лишь подчеркивал общую гармонию и благоухание.

Итак, единица – это обязательно проявление индивидуализма. Между единицей и обществом трения неизбежны.

А что такое «12»? Это общество (десять) плюс две конфликтующие между собой единицы. Когда конфликт исчерпывается, двое вступают в союз, из них образуются трое; плюс общество (десять), – в итоге 13 – стабильная, способная правильно развиваться система (колено Йосефа делится на колена Эфраима и Менаше).

В качестве еще одного доказательства можно привести барайту рабби Ишмаэля, состоящую из тринадцати принципов постижения Торы. 13-й принцип символизирует число 13. В нем говорится: «Если два отрывка Торы противоречат друг другу, то

разногласие разрешается посредством третьего отрывка».

И еще пример. В Храме было тринадцать ворот, то есть тринадцать путей к святости. И все – разные. Каждое колено имело «свои ворота», свой подход к Служению, свой путь. Но с другой стороны, все 13 колен – это один народ. Численное значение слова эхад – «один» – равняется 13. Это слово состоит из букв алеф – 1, хэт – 8, далет – 4. В итоге 13!

Таким образом, Тора заботится как о сохранении прав каждого человека – что символизирует тройка, так и об обществе, на которое указывает 10. В этом суть числа 13.

Не может быть только одного пути, ведущего еврейский народ к Всевышнему. Путей – тринадцать! Они, конечно же, не должны выходить за рамки иудаизма, за рамки Торы. Но все, что в этих рамках – это иудаизм. Тот же, кто считает, что все евреи должны идти только одним путем, аннулирует как минимум 12 колен.

Строительство еврейского народа, всех его колен, было бы невозможно без наших прапрапрадедов, жен Яакова. Четыре его жены – Лея и Рахель, и их служанки Зильпа и Бильга, соответственно, произвели на свет двенадцать сыновей.

Качества характера и особенности личности каждого из детей Яакова во многом унаследованы от матери. С учетом этого, интересно посмотреть, как Тора описывает наших прапрапрадедов.

Говоря о Лее, Тора указывает на «мягкие глаза». Что имеется в виду? Ее глаза были

прекрасны? В них светилась доброта? (О прекрасных женских глазах говорят: они – лучшая характеристика; их обладательница не нуждается в дополнительных проверках; женщина с такими глазами – верх совершенства!) Но, возможно, у Леи были мягкие глаза, потому что она много плакала? Она действительно много плакала, не в силах принять уготованную ей судьбу.

Остановимся на этом подробнее. Лея и Рахель – дочери арамейца Лавана. Эйсав и Яков – сыновья Ицхака и Ривки, сестры Лавана. Две дочери тут, два сына там. Все говорят: старшая старшему, младшая – младшему. Лея выходит из шатра и спрашивает людей: каков он, старший сын Ривки? И слышит в ответ: злодей.

Она не хотела быть нареченной злодея. Она плакала и молила Всевышнего, чтобы дал ей другую судьбу, чтобы позволил не делить со злодеем свою жизнь. По преданию, уже тогда Лея овладела искусством, которое в дословном переводе с иврита называется «веретеном разговора». Она все время занята этим: молится, просит, благодарит (о благодарности Леи – чуть позже). Ее потомки будут нести в себе ту же особенность: никакого отчаяния. Во всех, даже самых страшных ситуациях, до последней минуты они не утрачивают надежды. Они молятся, вновь и вновь предпринимают попытки изменить решение Творца. Но если ответ – «нет», тогда – полное смирение. Рахель и ее потомки, напротив, в совершенстве владеют «веретеном молчания».

Итак, Лея, зная, что назначена быть женой злодея, молится. Посмотрите, как велика ее молитва и как действенна! Она, вопреки предопределенности, становится первой женой Якова, рождает ему половину его детей, то есть в три раза больше, чем каждая из других жен. И, в отличие от других, ее хоронят рядом с мужем в пещере Махпела.

Еще одна особенность Леи в том, что она то и дело выходит из шатра. Кому-то такое поведение может показаться нескромным? Лею подобное мнение не остановит. Позже она выйдет из шатра навстречу Якову (произойдет это перед рождением Ис-

сахара; подробнее остановимся на этом, когда будем говорить о каждом из колен). В результате своих усилий – выходит, плачет и молится – Лея входит в дом Якова и там остается.

Лея плачет до замужества, Рахель плачет на Небесах. «Голос слышен на возвышенности – Рахель оплакивает своих детей» (Ирмеяу, 31).

Лея выходит из шатра, чтобы встретиться Якова. К Рахели Яков приходит сам, она к нему не выходит. (Итог: Лея покоится рядом с мужем в пещере, «в шатре», а могила Рахели – у дороги, не рядом с Яковым.)

У Якова два имени: Яков и Исраэль. Первым он наречен при рождении, второе он получил, возвращаясь в Землю Израиля. Рахель – жена Якова, Лея – жена Исраэля. Как только Яков был назван Исраэлем, Рахель умерла. Значение имени Яков – пята, опора, основа. Имя Исраэль указывает на более высокий уровень. Оно получено как награда за победу в борьбе с людьми и ангелами. Находясь в изгнании, вне Земли Израиля, наш народ никогда не утрачивает своей основы, «пяты Якова» всегда остается с нами; возвращаемся в Землю Израиля – и как будто поднимаемся на второй этаж, приобретая уровень «Исраэль». Рахель для еврейского народа – основа, Лея – второй этаж. Рахель умерла вскоре по прибытии в Землю Израиля. Лея родила Леви и Йеуду, от которых пойдут священники и цари. Реализация их предназначения возможна только в Земле Израиля.

Во время разрушений и изгнаний «второй этаж» аннулируется, остается основа. Изгнание заканчивается, «второй этаж» надстраивается.

Перевод имени Рахель – «овца». (Весь еврейский народ сравнивают со стадом овец; у овцы нет ни рогов, ни клыков, она не способна себя защитить; если кто-то хочет поесть мяса, она идет на убой; когда нужна шерсть, ее стригут; ее эксплуатируют по полной программе!) Рахель – пастушка, и Яков – пастух. Впервые увидев ее, он понимает: вот его будущая жена. И Рахель с первого взгляда знает – вот будущий муж! Она

«Всевышний решил, что в еврейском народе баалей тшува будут в большинстве, не праведники, а именно те, кто исправляет допущенные ошибки! ...»

сразу готова стать женой Яакова, ведь «младшая – младшему»! Зачем же молиться? Зачем просить? Ей положено! Предопределено! В итоге она становится второй женой Яакова и рождает ему только двух сыновей, хотя согласно изначальному плану должна была родить двенадцать. Только через поколение этот недостаток будет восполнен: после ее смерти у ее сыновей в общей сложности родятся двенадцать мальчиков – два сына у Йосефа и десять у Биньямина.

Когда Рахель поняла, что Лаван замыслил махинацию, в результате которой в предстоящую ночь женой Яакова станет Лея, у нее не было никаких сомнений в том, что подлог будет тут же раскрыт и, в результате, неминуемый скандал навлечет на сестру страшный позор. Она знала: Лаван сделает все, чтобы подмена обнаружилась не сразу – в шатре новобрачных будет крошечная тьма. Но Яакову совсем не нужно было видеть невесту, чтобы проверить, ели ли это избранница. Накануне свадьбы он дал Рахели «пароли» – научил ее законам чистоты еврейской семьи. Задавая вопросы и выслушивая ответы, он узнает, кто рядом с ним. Рахель, опасаясь позора сестры, пожертвовала своим счастьем. (Эта жертвенность будет присуща всем ее потомкам – они всегда будут отдавать и никогда ничего не будут брать взамен, не ожидая ни благодарности, ни признания. Никакого обмена! Никакого «спасибо»! Они отдают так, что никто ничего об этом не знает, не замечает, не подозревает. Наиболее полно жертвенность проявляется в колене Биньямина. Об этом разговор позже.)

Итак, Рахель снабдила сестру необходимыми знаниями. Она сделала это настолько деликатно и тонко, что Лея ни секунды не сомневалась: Яаков сосватал именно ее. (Есть и другое мнение в Устном предании.) Со всей очевидностью это вытекает из диалога, который случится между сестрами позже, когда Рахель попросит у Леи цветок мандрагоры, способствующей зачатию. «Недостаточно, что ты забрала моего мужа?!» – спросит Лея. В ее представлении сестра внедрилась в ее семью.

Мы уже говорили, что Лея вместе с Яаковом покоится на почетном месте в семейном склепе, приобретенном еще праотцом Авраамом. А могила Рахели – у дороги. Почему? Как рассказывает Мидраш, Яаков знал, что когда-нибудь для евреев наступят тяжкие времена; гонимые, они не смогут молиться в городе. Но, проходя мимо могилы Рахели, помолятся прямо тут, в пути, вместе с ней, что очень и очень важно. Ведь в периоды наших изгнаний за нас, евреев, молят на Небесах наши праотцы и праматери. Всевышний же отклоняет все просьбы и ходатайства, кроме тех, что исходят от Рахели. Ее молитва не может быть отклонена – уж очень у нее веские доводы. «Всевышний, – говорит она, – за что Ты изгнал их? Не за то ли, что они ввели «чужого супруга» (идола) в Твой личный Дом (Храм)? Но любой идол со временем становится непопулярен, его забывают. А Ты, Всевышний, вечен. Как Ты можешь ревновать? Посмотри на меня! Я человек из крови и плоти. И я согласилась, чтобы в мой дом, еще до меня, вошла женщина, равная мне! Если я смогла это вытерпеть, неужели Ты, Творец, не про-

стишь?» И Всевышний ее утешает: «Удержи свой голос от плача и глаза свои – от слез. Есть награда за твой поступок – твои дети возвратятся в свои границы». С учетом сказанного выше, получается, что во времена Второго Храма возвращение евреев в Израиль произошло исключительно благодаря Рахели – в заслугу ее великодушия, ведь забота о чести сестры оказалась для нее важнее собственного счастья, благополучия и покоя. Основа Второго Храма – любовь и самопожертвование во имя ближнего. Когда же один еврей становится способным опозорить другого на глазах общества (как это было в истории с Камцей и Бар Камцей), фундамент, на котором стоит Второй Храм, рушится, и Храм перестает существовать. Рахель символизирует Суд (правильность), ей суждено стать женой Яакова по праву. Лея символизирует Милость. Она входит в дом Яакова неправильно. Милость – категория, не имеющая ни границ, ни логических объяснений. Интересно, что Всевышний, приступая к сотворению мира, «задумывал» его на уровне Суда. (То есть в теории мир должен был быть полностью правильным, идеальным – таким, где за любое отступление от законов и установлений наступало бы моментальное и самое суровое наказание, по сути – уничтожение.) Однако в реальности Все-

вышний осуществил Свой замысел на уровне Милости, предваряющей Суд (то есть дающей возможность исправиться до наступления кары). Если бы не это, мир не был бы способен существовать.

То же мы прослеживаем и на примере семьи Яакова: Рахель – задуманная жена, но в реальности первой становится Лея (Милость), а Рахель входит в дом Яакова второй. Не предполагавший жениться на Лее Яаков мечтал взять в жены Рахель (Суд). Он хотел, чтобы потомки его были праведниками, способными выдерживать уровень абсолютного Суда. Но таких людей, таких полных праведников крайне мало. Встречая их, мы восхищаемся ими. А им – ох как непросто жить в этом мире! Они, оступаясь, получают максимальное наказание. Но, исправившись, праведник уже больше не праведник, он, утратив качество праведника, становится бааль тшува.

Возможность совершить тшуву, исправиться – это милость. Милость – то, что характеризует потомков Леи, взявших у нее это качество и передающих его по наследству. Дом Яакова выстроился именно так, а не иначе, поскольку Всевышний решил, что в еврейском народе баалей тшува будут в большинстве. Преобладать будут не праведники, а именно те, кто исправляет допущенные ошибки!

ТОЛДОТ ЙЕШУРУН В БЕЙТАРЕ
ПРИГЛАШАЕМ ЖЕНЩИН НА НЕЗАБЫВАЕМЫЙ КУРС ИЗ ВОСЬМИ ЛЕКЦИЙ
С **ЭСТЕР ОФЕНГЕНДЕН** НА ТЕМУ:

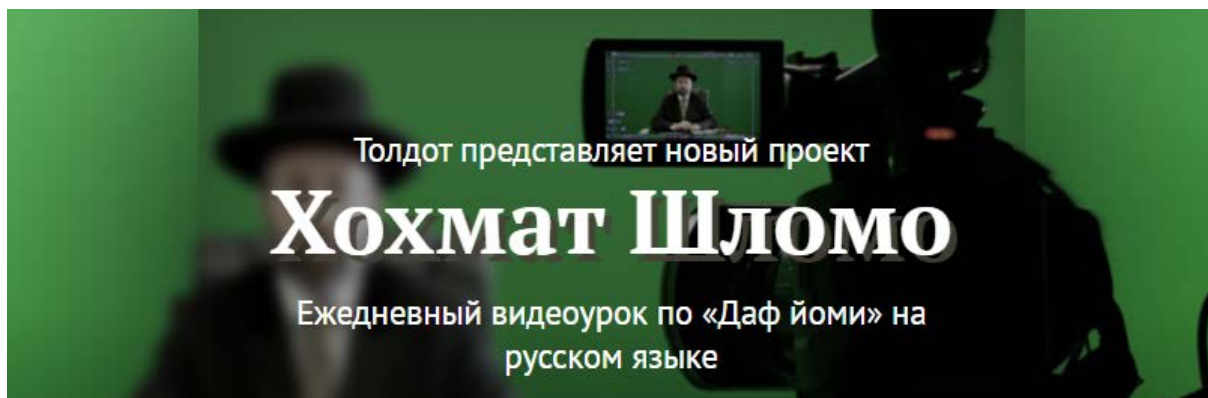
ЖЕНЩИНЫ В ТАНАХЕ

ВХОД СВОБОДНЫЙ

НАЧИНАЯ С 26 ОКТЯБРЯ, НА ИСХОДЕ СУББОТЫ В 20:30

ПО АДРЕСУ: УЛ.БРИМ14 (ЗДАНИЕ ЕШИВЫ КТАНЫ "ТИФЕРЕТ ЙОХАНАН") ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ: 054-546-08-79

Мы знаем, что каждую неделю во всех синагогах мира читают одну и ту же главу из Торы, так называемый недельный раздел. Например, сейчас читают последнюю недельную главу из книги Берешит — Вае-хи. Но кроме отрывка из Письменной Торы, принято читать и отрывки из Торы Устной.

Ежедневное чтение одного листа Вавилонского Талмуда установил еще в 1923 году известный польский раввин, духовный руководитель своего поколения, раби Моше Шапира. Он предложил читать ежедневно в общинах всего мира один лист Талмуда, — в дополнение к регулярным урокам, которые идут в домах учения. Тем самым, по мнению организаторов, слабые в учебе, проходя тот же материал, что и сильные, получают мощный стимул в изучении Торы. Так и произошло, начался общий подъем в выполнении заповеди «учить и обучать». Тысячи евреев приступили к систематическим занятиям. В ешивах наблюдался новый приток людей всех возрастов. Даф Йоми, «Ежедневный лист» изучается и поныне.

В меньшей степени, но тоже распространено изучение Мишны, когда тысячи людей каждый день проходят две «мишны», предназначенные для изучения именно на этот день. Такой обычай, говорят, возник после Второй мировой войны. Мишну учили в память о погибших и замученных немцами. Дело в том, что обычай учить Мишну в память о покойном издавна принят в нашем народе. Слова «мишна» и «нешама» (душа) состоят из одинаковых букв. Например, в честь умершего цадика (праведника) в ешивах изучают все шесть разделов Мишны,

разделив материал на всех учащихся. После войны некому было читать Кадиш по умершим, отсюда и возникло предложение читать ежедневно по две «мишны». Еврейский мир это предложение принял.

Со временем в программу «ежедневной учебы» ввели отрывки из Танаха, законы и т.д. Проект ежедневных видеоуроков по изучению Талмуда на русском языке «Хохмат Шломо» — посвящен памяти праведного мозля из Саратова рава Шломо Бокова.

Автор и ведущий — рав Мендель Агранович.

Занятия проводятся параллельно всемирной программе «Даф Йоми», по которой во всем мире ежедневно изучается определенный лист талмуда. (Что такое Даф Йоми?)

5 января начинается новый, 14-й цикл всемирного изучения Талмуда и мы предлагаем русскоязычным евреям присоединиться к изучению ежедневного листа с помощью нашего проекта. В 00:00 с 4-го на 5-е января на этой странице будет опубликован первый урок — по 2-му листу трактата Брахот.

В дальнейшем ежедневно в полночь по Иерусалиму будет публиковаться урок по соответствующему листу Талмуда, разбитый на два получасовых занятия. Есть возможность скачивать уроки в видео- и аудиоформате.

Уроки, относящиеся к Шаббату или праздникам будут выкладываться на странице соответствующего трактата заранее, а на данной странице — появятся через некоторое время после выхода Шаббата или Праздника в Иерусалиме.