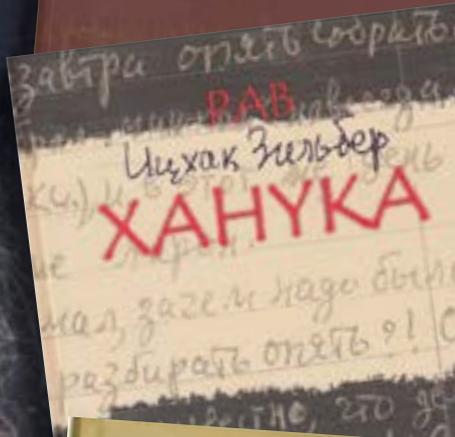
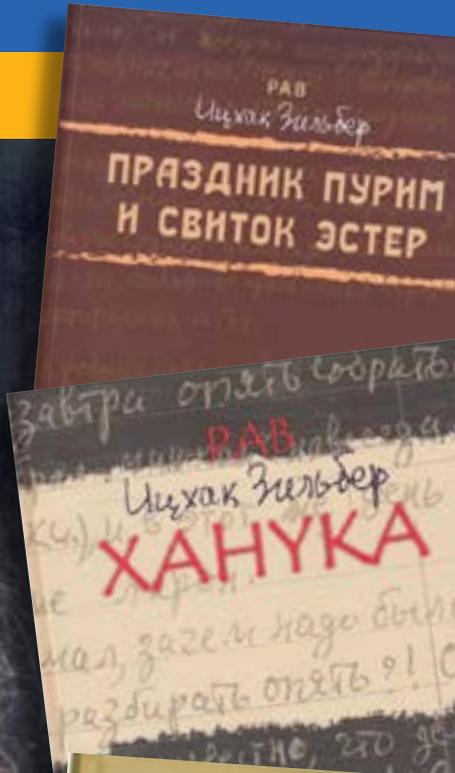

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ВАЕШЕВ» 266 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЕШЕВ	3
ХАНУКА	8
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	15
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	16
СЕМЬЯ	26
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	28
КНИЖНАЯ ПОЛКА	29
МИРОВОЗЗРЕНИЕ	34
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ	37
О ВЫСОКОМ	39
ZOOM-УРОКИ НА ХАНУКАЛЬНУЮ НЕДЕЛЮ	40

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

Яков вернулся на родину: «И поселился Яков в земле Кнаан...». Глава описывает «бытие Якова», отношения между его сыновьями, их поведение и поступки, сны, которые Иосеф пересказывает братьям, и их реакцию на эти сны. Братья продают Иосефа в рабство в Египет.

В Египте Иосеф со временем занимает высокое положение в доме царедворца Потифара, жена Потифара добивается его любви, Иосеф отвергает ее и попадает в тюрьму, в тюрьме Иосеф толкует сны двух заключенных царедворцев фараона. Средняя часть главы рассказывает о важных событиях в семье Иеуды, четвертого сына Якова.

Дорогие друзья! Праздник Ханука начинается в воскресенье вечером, 21 ноября. После захода солнца мы зажигаем первую свечу. Поздравляем вас с праздником и желаем счастья, здоровья, радости вам и вашим семьям.

Недельная глава Ваешев

26-27 ноября

		Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим		4:00	5:15
Хайфа		4:04	5:14
Москва		3:48	5:11
Ст. Петербург		3:52	5:25
Одесса		3:56	5:04
Киев		3:42	4:55
Рига		3:35	5:00
Берлин		3:42	4:58
Сидней		7:28	8:31
Нью Йорк		4:12	5:15
Атланта		5:11	6:10
Бостон		3:56	5:00
Торонто		4:25	5:31
Лондон		3:43	4:55

АНОНС ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ЖИВУЩИХ В ИЗРАИЛЕ:

КАЖДЫЕ ПАПА И МАМА, ЖИВУЩИЕ В ИЗРАИЛЕ — ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ!

«ЛЕМААН ЕЛАДЕЙНУ» — ПРОЕКТ ТОЛДОТ ЙЕШУРУН

1. Для мальчиков — индивидуальная учеба в разных городах Израиля в хеврутах с израильскими аврехим (религиозные предметы Тора, Мишна, Талмуд).
 2. Для девочек индивидуальная учеба в разных городах Израиля — помощь по всем предметам (включая светские)
 3. Консультации рабанит Хаи Кушнир для детей с проблемами развития, учебы, поведения.
 4. Помощь в поиске и оплате специалистов и специализированных проверок.
- Субсидия Толдота — оплата частных преподавателей для детей от 8 до 16 лет из русскоязычных религиозных семей в Израиле.

Для информации и записи — координатор программы — Наоми
054-8-45-60-05, naomi@toldot.ru

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЕШЕВ

ЙОСЕФ В ЕГИПТЕ РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Недельная глава «Ваешев» («И поселился») рассказывает о событиях, происшедших после возвращения Яакова к «отцу своему, в Мамре Кирьят-а-Арба, он же Хеврон, где жительствовавал Авраам и Ицхак» (35:27), о том, как Йосеф, сын нашего праотца Яакова, был продан в рабство в Египет, и о том, что происходило с ним в Египте.

Йосефа купил Потифар, один из приближенных фараона.

«И был Б-г с Йосефом, и был он человеком, [в делах] успешным, и был он в доме своего хозяина-египтянина. И увидел хозяин его, что Б-г с ним, и всему, что он делает, Б-г дает преуспеть в его руке. И обрел Йосеф милость в его глазах и служил ему. И он назначил его над своим домом, и все, [что] есть у него, передал ему в руки. И было: с тех пор, как он назначил Йосефа над своим домом и надо всем, что у него есть, благословил Б-г дом египтянина ради Йосефа. И было благословение Б-га на всем, что у него есть, в доме и в поле. И оставил он все, что у него, в руках Йосефа, и не знал он при нем ничего, кроме хлеба, что ест. И был Йосеф красив станом и красив видом. И было по-

сле этих событий — подняла жена хозяина свои глаза на Йосефа и сказала: Ложись со мной! И отказал он, и сказал жене хозяина: Ведь мой господин не знает при мне [ничего], что в доме, и все, что есть у него, он передал мне в руки. Нет [никого], кто больше меня в этом доме, и не удержал от меня ничего, кроме тебя, потому что ты его жена. И как же я сделаю такое великое зло и согрешу пред Б-гом! И было: когда она говорила Йосефу каждый день, а он не слушал ее — лечь рядом с ней, быть с ней» (39:2—10).

Интересны предания и комментарии на этот эпизод, записанные в Мидраше.

Талантливый и безупречно честный работник, Йосеф пользовался полным доверием хозяина. Жена же Потифара влюбилась в Йосефа и целый год добивалась его внимания. Стараясь ему понравиться, она то и дело меняла наряды и искала всякий предлог, чтобы заговорить с ним. Но Йосеф не поднимал на нее глаз. Тогда жена Потифара приказала шить для Йосефа рубашки со специальным железным крючком, чтобы нельзя было опустить голову. Вот моет Йосеф посуду, расставляет столы, стелет по-

стель и т.д., а она ему говорит: Смотри же, не слушаешь меня — не так еще придется работать, совсем замучаю. — А Йосеф отвечает: Б-г творит суд ради угнетенных. — Вот велю посадить тебя в тюрьму, будешь там голодать. — Йосеф отвечает: Б-г дает хлеб голодным. — Так и помрешь, пропадешь в тюрьме. — А он отвечает: Б-г снимает оковы с заключенных. — Попрошу мужа, и пошлют тебя на такие работы, что вовек не разогнешься. — Он отвечает: Б-г выпрямляет согбенных. — Света не взвидишь, зрение потеряешь! — Б-г открывает глаза слепым. — Так тебя оговорю, что все тебя возненавидят. — Б-г любит праведных.

Говорит Йосеф жене Потифара: Как я согрешу перед хозяином?! — А я его убью (отравлю как-нибудь)! — Мало того, что я окажусь развратником, я еще буду числиться среди убийц! Есть ведь у тебя муж, что за разница — от белой или от черной козы молоко! Я боюсь Б-га! — А она ему отвечает: Б-га нет! — Йосеф начинает ей объяснять, что немыслимо представить себе мир без Руководителя и Господина. Она же приводит его в спальню, где на стене висят идола, и закрывает их тканью. Но Йосеф говорит: Б-г всевидящ. Тогда она предлагает Йосефу тысячу монет, но он опять отказывается.

И вот жена Потифара дождалась дня разлива Нила, когда в Египте проводятся большие празднества. Все домашние ушли на торжества, а она притворилась больной, чтобы в отсутствие людей заставить наконец Йосефа подчиниться.

«И было в один из дней [в особый день], и вошел он в дом делать свое дело, и никого из домашних людей не было там, в доме. И она схватила его за одежду, говоря: Ложись со мной! И он оставил одежду свою в ее руке и убежал на улицу» (39:11—12).

Она же созвала потом домашних, обвинила Йосефа в попытке изнасилования, и хозяин посадил его в тюрьму, где держали узников царя.

И сбылось с Йосефом сказанное: «Мучили кандалами ноги его, железо вошло в тело его» (Тилим, 105).

«И был Б-г с Йосефом... и дал ему милость в глазах начальника тюрьмы. И передал начальник тюрьмы в руки Йосефа всех узников, которые в тюрьме; и всего, что делают там, он был распорядителем» (39:21—22).

Йосеф пробыл в темнице 12 лет.

Раби Хаим Шмулевич спрашивает: почему Йосеф оставил одежду в руках жены Потифара, ведь это послужило «вещественным доказательством» его вины? И отвечает: если человеку выпадает в жизни испытание, Б-г всегда дает силы выдержать его. Но человек не должен затягивать испытание. И Йосеф рассуждал так: Я уже целый год в тяжелой борьбе, замучен, еле держусь. Зачем испытывать себя лишнюю минуту? Он был молод и силен и мог бы вырвать одежду из рук жены Потифара. Но он не хотел и мига лишнего пробыть в искушении и убежал, оставив у нее в руках свою одежду. И за это Б-г его наградил: выйдя из тюрьмы, Йосеф сразу стал второй после фараона фигурой в Египте (об этом мы узнаем в следующей главе). Сказано в Мидраше: «Говорит Рабан Шимон бен Гамлиэль: Йосеф получил свое, положенное ему. Из уст, не давших запретного поцелуя, исходят приказы, обеспечивающие народ Египта хлебом, тело, которое не коснулось недозволенной женщины, облачено в специальную одежду из льна, какую носила высшая египетская знать; шея, которая не склонилась для греха, украшена золотым ожерельем; на руку, не дотронувшуюся греховно до женщины, фараон надел перстень (печать, знак власти. — И.З.) со своей руки. Ноги, не шагнувшие к греху, отдыхают в царской карете. Голову, отвратившуюся от искусительных мыслей, Б-г одарил мудростью». И еще один мидраш приводит р. Шмулевич. Трактую стих псалма «Море увидело и побежало» (Тилим, 114:3), мидраш объясняет: «За то, что Йосеф убежал [от жены Потифара], море расступилось перед еврейским народом». Б-г часто делает в

жизни так, что хороший человек, выдержав серьезное испытание, получает большую награду.

Кстати, я видел в жизни не один раз, как после испытания, которое человек с честью выдержал, к нему приходил большой успех. Заканчивая эту тему, я хочу обратить вни-

мание читателей на то, что Йосефу в период этого испытания было всего семнадцать лет и он был совершенно одинок; у него не было ни друга, ни близкого человека — ему не с кем было посоветоваться и не с кем поделиться.

«Я С ТОБОЙ»

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Тема нашей беседы — внутреннее состояние Йосефа в эпизоде продажи.

Говоря об этом событии, Тора указывает, что Йосеф был продан ишмаэлитам, которые шли караваном из Гилада в Египет. При этом Тора находит нужным указать, какой именно товар везет караван в Египет. Это — «пряности, бальзам и лот» (37:25). К чему нам эти сведения? Какая нам разница, что везут арабские купцы?

Задаваясь таким вопросом, Раши приводит мидраш, который говорит, что обычно арабы перевозят дурно пахнущие нефть и скипидар, а этот караван, в отличие от других, вез благовония. И что Всевышний устроил эту «случайность», чтобы Йосеф не страдал от дурного запаха.

Теперь попробуем представить себе, каково было положение Йосефа до момента продажи. Любимый сын Яакова, отличный отцом от всех других сыновей, он окружен заботой в отцовском доме, отец постоянно внимателен к нему и учит с ним Тору.

И с этой высоты он падает в глубокую яму. Попадает в рабство тех далеких времен, когда с рабами обращались особенно грубо и бесчеловечно, били и унижали их. Так не все ли равно, какие запахи сопутствуют ему на этой страшной дороге? Что это меняет? И в чем смысл того, что Б-г изменил обычную ситуацию с товаром на необычную?

От рава Хаима Шмулевича я слышал такое объяснение. Рав спрашивал: что тяжело для человека? И отвечал: часто не сама беда так угнетает человека, как ощущение, что он брошен, оставлен, что Б-г о нем забыл. В таком состоянии находится Йосеф. И вдруг — неожиданный запах. Йосеф оценил это обстоятельство. Он понял его так, как если бы Всевышний сказал ему: да, ты сейчас находишься в рабстве. Но Я с тобой. Ради тебя Я изменил ход событий... Йосеф чувствовал себя так, словно Кто-то держит его за руку. Всевышний помнит о нем, а значит — придут и хорошие времена.

ПОЧЕМУ РАССКАЗ О ЙОСЕФЕ ПРЕВРАЩАЕТСЯ РАССКАЗОМ О РОЖДЕНИИ СЫНОВЕЙ ЙЕУДЫ

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Несомненно, что сразу после рассказа о продаже Йосефа должен был бы следовать стих «И Йосеф был низвергнут в Египет». Однако Тора пожелала вставить сюда рассказ о Йеуде, чтобы указать на то, что родословная царей Израиля и царей Йеуды начинается с двух качественно разных моментов.

Цари Израиля происходят от двоих сыновей Йосефа — Менаше и Эфраима, которых родила ему египтянка, а потому их царство не было ни истинным, ни справедливым. Но цари Йеуды, которые царствовали в прошлом и которые будут царствовать в будущем, после прихода Машиаха, происходят от двоих сыновей Йеуды, которых родила ему Тамар. А она была достойна того, чтобы от нее произошли святые цари, как в силу ее собственного совершенства, так и потому, что она была дочерью Шема, как говорят наши мудрецы. Поэтому и царство его, установленное Б-гом, стало святым и вечным.

Тора рассказывает, насколько глубоким было Б-жественное вмешательство в обстоятельства рождения Переца, первенца своей матери, от которого произошли царь Давид и царь Машиах. Началось с того, что два околоплодных пузыря прорвались вместе, чего обычно никогда не бывает. А затем, хотя Зерах уже протянул руку, чтобы родиться первым, и повитуха уже навязала на эту руку красную нитку, сказав: «Этот вышел первым!», — все равно затем эта рука вернулась назад: «И было, когда он возвратил руку внутрь, и вот, вышел его брат», — как будто пошел напролом, чтобы родиться первым. Именно поэтому он получил имя Перец, «пробивающий». И им завершается рассказ о рождении сыновей Йеуды, с которых начинается линия царей Йеуды.

В Писании перечислены три великие милости, которые Б-г оказал Йосефу в Египте. Первая состояла в том, что, хотя он был рабом и дух его был стеснен, все же Б-г постоянно присутствовал рядом с ним и постоянно помогал ему. Когда Йосефу рассказали сон, он был готов немедленно истолковать его, предсказав именно те события, которые затем произошли. Такое предсказание было невозможно сделать на основе разума, каких-то знаний или оценок: все они иногда позволяют сделать истинное заключение, но иногда ведут к ошибкам! Йосеф толковал безошибочно, поскольку через него говорил дух Б-га и именно Его слова были у Йосефа на языке, и ни одно из них не было лишним или неправильным. Сам Йосеф тоже постоянно видел сны, через которые получал верное знание о будущем. Стих говорит об этом вкратце: «И был Б-г с Йосефом».

Вторая милость состояла в том, что Йосефу постоянно сопутствовала удача во всех его практических начинаниях. Об этом стих говорит: «...и был он человеком удачливым».

Третья милость состояла в том, что обычно, когда хозяин покупает раба, он посылает его на полевые работы. И уж никогда египтянин не оставит у себя дома еврея: египтяне ненавидели евреев за то, что те ели мясо животных. Но Б-г оказал Йосефу особую милость, и его новый господин решил оставить его у себя, в собственном доме, где тот мог жить привольно, и не отослал его на тяжелую работу. Об этом говорит стих, завершая перечисление Б-жественных милостей: «...и был он в доме своего хозяина, египтянина». Следует обратить внимание, что стих говорит о трех различных благодеяниях Б-га, поэтому в нем трижды употребляется слово «и был».

ЙОСЕФ И ЕГО БРАТЬЯ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

За какую провинность братья продали Йосефа? У многих возникает этот вопрос, когда они читают о том, что случилось в семье Яакова.

История известна. Она обыграна в великом множестве пьес, романов и киносценариев. Трактуют ее в большинстве случаев как семейную драму, основа которой стара как мир: раскол в семье, предпочтение, оказанное отцом одному из сыновей, зависть, ненависть и пр. Однако мы, начав серьезно учить Тору, хотим знать — что на самом деле скрывается за всем этим рассказом? Чему Тора хочет научить НАС? Простое прочтение текста мало что дает. Отец подарил любимцу красивую рубашку, братья позавидовали ему, приговорили к смерти, бросили в яму, а затем продали проходившим купцам — доставив тем самым большие страдания отцу, решившему, что Йосефа растерзали хищники.

Но наши мудрецы в своих комментариях настаивают, что сыновья Яакова были полными праведниками. — Вопрос: разве праведники способны на такую жестокость? Братья действительно приговорили Йосефа к смерти. Ибо решили, что он нарушил один из строжайших законов — запрет на убийство. Известно правило: «пришедшего убить тебя — упреди и убей!» Остается объяснить, какую смертельную опасность для братьев являл маленький Йосеф.

Йосеф доносил отцу об их прегрешениях. Это раз. Второе: он рассказывал свои сны! Те сны, судя по которым — в будущем он видел себя царем над всеми. Что отсюда следует? Следует, что он толкает отца к изгнанию остальных братьев. Он их «выводит» из еврейства. Как в свое время были «выведены» из еврейства Ишмаэль, сын Авраама, и Эсав, сын Ицхака. Те лишились доли участия в создании еврейского народа. Подобно им, сейчас будут лишены права стать патриархами евреев и одиннадцать братьев. Останутся только четыре

праотца: Авраам, Ицхак, Яаков и Йосеф. От них пойдут двенадцать колен. А братья останутся не у дел.

Что приравнивается ими к попытке со стороны Йосефа совершить убийство.

Приговор: смертная казнь! Даже праведники иногда ошибаются в своем суде. Но они, севшие судить Йосефа, преследовали не корыстные цели, они творили СУД ТОРЫ, не внося в свое отношение к сыну Рахели личностные моменты. Братья старались быть объективными. И все совершили РАДИ БУДУЩЕГО НАРОДА.

Настолько они были уверены в справедливости вынесенного ими приговора, что — читаем (Берешит 37:25): «И сели они есть хлеб» — сразу за тем как бросили Йосефа в яму. Не хладнокровные убийцы, а честные судьи, принявшие справедливое решение.

Их непоколебимую уверенность в правоте мы видим и по эпизоду в Египте. Попав в тяжелую ситуацию, они ищут причину в своих поступках — и находят ее (42:21): «Виноваты мы по отношению к нашему брату, потому что видели страдание его души, когда он нас умолял (не продавать его), но не послушали». Смотрите! Тот приговор им и сейчас кажется правильным. Виноваты они только в том, что НЕ СЖАЛИЛИСЬ над мальчиком.

Кстати, они были уверены, что Всевышний их поддерживает. Продав Йосефа, они дали клятву держать содеянное в тайне от отца, взяв в свои союзники и Всевышнего. И не догадывались, что у Творца были Свои планы: отправить Йосефа в Египет, куда за ним переедет и вся семья.

Всевышний «согласился» с братьями не потому, что они были правы в своем суде, а потому, что их ошибка «играла на руку» Его глобальному плану. Как потом сказал сам Йосеф, открывшийся братьям (50:20): «Вы замыслили против меня зло, но Всевышний счел его добром, чтобы... спасти жизнь большому народу».

Не все братья участвовали в продаже. Особняком держался Реувен.

Его роль во всей истории знаменательна. Он высказался против убийства, предложил заменить казнь ямой. Написано, что он собирался потом прийти и извлечь из нее Йосефа. В момент продажи его не было. Мидраш рассказывает, что Реувен в это время постился и не участвовал в общей трапезе. Постился, потому что раскаивался в одном проступке, совершенном по отношению к отцу (см. 35:22). Каково же было его горе, когда, придя к яме, нашел ее пустой. Он, как и отец, до конца всей истории считал, что Йосеф мертв. В том признании вины, когда братья поняли, что они наказываются за жестокость по отношению к брату (но не за ошибочный суд!), он не согласился с братьями: нет! не в жестокости дело, а в том, что вы вообще ошиблись! Почему Реувен разошелся с братьями в трак-

товке поступков Йосефа? Потому что тот поведал им о своих снах: вот одиннадцать звезд поклонятся мне. Одиннадцать! Это значит, что Реувен — в их числе! Он не наказан отцом за проступок. Он остался в числе будущих родоначальников еврейских колен! А раз так, то Йосеф не «выводит» братьев из еврейства, он просто рассказывает, что в будущем станет царем, к которому они придут и поклонятся.

Личная боль Реувена помогла ему остаться объективным. Но сказать, что братья были совсем неправы мы не можем. Они опасались, что своими действиями Йосеф препятствует возникновению еврейского народа. Будучи праведниками, они пытались в создавшейся ситуации поступить наиболее верным способом. И ошиблись! Другое дело, что относительно этой ошибки у Всевышнего имелись Свои планы.

ХАНУКА

ТОРА О ХАНУКЕ. ПОЧЕМУ ВОСЕМЬ ДНЕЙ?

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

Тора о Хануке

В Книге Ваикра (гл. 21—24) 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». (Ваикра, 24) 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 [жертвоприношениями 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, содержащееся 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?

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

«Для Израиля естественные законы не имеют абсолютного смысла. Абсолютной является только воля Вс- вышнего...»

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 слабых, 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».

Его 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».

КАК ПРОРОЧЕСТВО ЗЕХАРИИ О ТАИНСТВЕННОМ СВЕТИЛЬНИКЕ СВЯЗАНО С ХАНУКОЙ?

РАВ ЯАКОВ ШУБ

Возвращение из Вавилона и праздник Хануки

В четверной главе книги пророка Зехарии находим странное пророчество, об «автоматическом» светильнике:

«И возвратился ангел, говоривший со мной, и пробудил меня, словно человека, пробудившегося ото сна. И сказал он мне: что видишь ты? И сказал я: видел я — вот светильник весь из золота, и головка (чашечка) на верху его, и семь лампад на нем, и по семь трубочек у лампад, что на верху его. И две маслины над ним; одна справа от головки, а другая — слева от нее. И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мной, так: что это, господин мой? И отвечал ангел, говоривший со мной, и сказал мне: разве ты не знаешь, что они, (явления) эти, (означают)? И сказал я: нет, господин мой. И отвечал он и сказал мне так: это слово Господа, сказанное к Зеруббавэлу: не могуществом и не силой — только духом Моим, — сказал Господь Ц-ваот» (4:1-6).

Пророк Зехария видит: весь процесс с маслом — помещение маслин в давяльную, выдавливание масла и подача полученного масла в светильник — происходит самостоятельно, без участия человека. И пророк спрашивает ангела о сути происходящего.

Ангел отвечает: видение светильника содержит информацию, предназначенную Зеруббавэлу и тем, кто вернется вместе с ним из Вавилона и начнет строить Второй Храм.

То, что масло вырабатывается «самостоятельно», без участия человека, показывает, что Храм будет отстроен во что бы то ни стало, хотя представители различных народов, насильно переселенные в Землю Израиля, предпримут всё, чтобы не допустить этого. То есть, Храм «будет отстроен не благодаря вашему мужеству и вашим усилиям, а словно бы сам по себе».

Ведь Всевышний пошлет дух Свой на царя Дарьявеша, который сам прикажет евреям возвратиться в Землю Израиля и построить Второй Храм, он обеспечит их также пшеницей и вином, маслом и дровами, как об этом рассказывается в книге Эзры, и им не придется опираться на помощь извне.

Мальбим и Абарбанель поясняют, что пророчество о первосвященнике Йоошуа бен-Йеоцадаке (Зехария 3) также содержит намек на страшные преследования евреев во времена правления греков и на Хануку, когда были повержены сильные и многочисленные враги, а в Храме произошло чудо с кувшином масла.

Эти различные толкования видения Зехарии никто не рассматривает как мнения, противоречащие друг другу, наоборот, между ними усматривают связь. Какая же связь может быть между возрождением Храма и войнами Хашмонаим (Хасмонеев) — событиями, которые разделяет временной отрезок более чем в двести лет?

Сказано в трактате Брахот (4а), что евреям следовало вернуться из Вавилонского изгнания и начать строительство Храма «властной рукой» (бэ-зроа нэтуя), не спрашивая разрешения порабитителей. Это должно было произойти при великих чудесах, таких же, как были во времена Йоошуа бин-Нуна.

Однако в среде евреев был серьезный грех, помешавший событиям развиваться именно по этому пути. Все произошло иначе: сначала было получено разрешение на возвращение и начало строительства от царя Кореша, позже работы были прекращены и возобновились лишь спустя восемнадцать лет. Всё это время различные «факторы» предпринимали попытки прекратить строительство, а евреи зависели от мило-

сти персидских царей Кореша, Ахашвероша и Дарьявеша.

Из источников следует: Зерубавелю не давал покоя тот факт, что выход из Вавилона и Персии не сопровождали великие чудеса, подобные тем, что произошли при выходе из Египта и во время завоевания Святой Земли.

В Талмуде не сказано, что за грех стал причиной задержки чуда. Но в Зоаре сообщается, что чудо было «отложено» из-за греха с нееврейскими женами. Пророк Зехария рассказывает (3:3), как он увидел первосвященника Йеошуа бен-Йеоцадака, стоящего перед ангелом Всевышнего, а справа от первосвященника стоял Сатан и обвинял его в том, что сыновья его взяли в жены нееврейских женщин. Об этом упоминается в книге Эзры: «И среди сынов священников, что взяли чужеземных жен, были из сынов Йеошуа бен-Йеоцадака и братьев его: Масея и Элизээр, и Яарив, и Гедалья» (Эзра 10:18).

Сам же Йеошуа был одет в испачканные одежды, и это являлось знаком его вины: он не упрекал сыновей и не препятствовал им брать чужеземных жен. Когда же его сыновья расстаются с этими женщинами, ангел приказывает надеть на голову первосвященника белый головной убор. Это означа-

ет прощение его грехов и грехов его семьи, и в награду за отказ от греха первосвященство станет наследием его потомков. Так был исправлен грех в семье Йеошуа, сына Йеоцадака. Но был ли он исправлен во всем народе Израиля?

Рав Михл Зильбер в книге «Ба-йам дэрех» пишет, что события, в честь которых установлен праздник Ханука, как раз и стали исправлением грехов евреев, вступавших тогда в смешанные браки.

Именно семейству первосвященника Матитьяу удалось исправить тот грех, который помешал Второму Храму стоять вечно. Одной из основных причин восстания Хашмонаим против греков стали постановления, в которых порабитители покусались на чистоту еврейской семьи.

Восстав против осквернения еврейских женщин, осквернения еврейской семьи, защитив чистоту этой семьи, Хасмонеи и их сторонники смогли исправить грех смешанных браков, который тяготел над народом еще со времен Вавилонского изгнания.

В награду за готовность отдать свою жизнь за эти ценности, Всевышний совершил те великие чудеса, которые должны были произойти во время исхода из Вавилона, но задержались более чем на двести лет из-за греха смешанных браков.

10 БЛИЦ-ОТВЕТОВ О ХАНУКЕ

РАВ ЯКОВ ШУБ

В какое время принято зажигать ханукальные свечи?

Существует два наиболее распространенных обычая:

1) зажигать с закатом солнца. Так поступают во многих литовских общинах (некоторые ждут несколько минут после заката солнца).

2) Зажигать с выходом звезд, так поступают во многих хасидских и сефардских общинах. Поэтому каждый должен поступать

в соответствии с обычаем, принятым у него в общине.

Если человек обязан выйти из дома раньше этого времени, какое самое раннее время, когда ему разрешено зажечь?

В таком случае самое раннее время для зажигания свечей — это плаг а-минха, т.е. один час пятнадцать минут до захода солнца (имеются в виду временные часы, когда время от восхода до заката солнца делится

на 12 равных частей). При этом надо позаботиться о том, чтобы свечи горели как минимум полчаса после выхода звезд.

Какое самое позднее время зажигания ханукальных свечей?

Тот, кто не смог быть дома во время зажигания свечей, может зажечь в течение получаса после выхода звезд. Если он возвращается позже, то может зажечь и до 8-9 часов вечера, пока на улице еще много людей. Если и это не получается, то можно зажечь до восхода утренней зари. И если домочадцы находятся дома и не спят, то и в этом случае зажигают с благословениями.

Где принято зажигать ханукальные свечи в Земле Израиля?

Существуют три наиболее распространенных обычая: зажигать у входа в подъезд (или у входа во двор); зажигать на окне, которое выходит на улицу. Некоторые продолжают зажигать в доме, как это было принято за пределами Земли Израиля. Так поступают во многих хасидских общинах.

Где принято зажигать ханукальные свечи за пределами Земли Израиля?

За пределами Земли Израиля принято зажигать свечи в доме. При этом многие размещают их в дверном проеме на расстоянии приблизительно 8-9 см. от дверного косяка, противоположного тому, на котором мезуза или в окне, выходящем на улицу.

Сколько времени должны гореть свечи?

Свечи должны гореть как минимум полчаса после выхода звезд. Некоторые полагают, что в наше время, когда люди находятся на улице и позже, следует постараться, чтобы свечи горели до 8-9 часов вечера.

Какие свечи лучше зажигать — масляные или восковые?

Лучше всего зажигать свечи с оливковым маслом, поскольку именно с оливко-

вым маслом произошло чудо. Если нет оливкового, можно зажигать любое другое масло, которое хорошо горит, например, соевое. Если нет и такого масла, зажигают восковые свечи.

Когда зажигают ханукальные свечи в йом шиши (пятницу) перед субботой?

Очень важно правильно распланировать время, чтобы успеть подготовиться к субботе и зажиганию свечей. Лучше всего прочесть Минху (послеполуденную молитву) заранее и зажечь ханукальные свечи приблизительно за 25 минут до захода солнца, а сразу после этого зажечь субботние свечи.

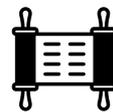
Когда зажигают ханукальные свечи на исходе субботы?

На исходе субботы после выхода звезд читают вечернюю молитву Маарив, а затем зажигают свечи. Многие, возвращаясь домой с молитвы сначала делают Авдалу, а затем зажигают ханукальные свечи, некоторые поступают наоборот — сначала зажигают свечи, а затем делают Авдалу.

Что делать с маслом и фитилями, которые остались после зажигания свечей?

Масло, которое осталось в свечах, и фитили не используют для других целей: их либо сжигают отдельно, либо оставляют и сжигают вместе с хамцом (квасным) перед Песахом.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

КРАТКИЕ ЗАКОНЫ СОБЛЮДЕНИЯ СУББОТЫ. НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ. ПСИК РЕЙША. МЕЛАХА ШЕЭЙНА ЦРИХА ЛЕГУФА.

РАВ ЯКОВ-ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

Давар шеэино миткавен (Непреднамеренное действие)

Если в результате некоторого действия была произведена запрещенная мелаха, как следствие этого действия, то человек, произведший его не нарушил запрета Торы, если только это первое действие не было совершено таким образом, который с неизбежностью повлек бы за собой совершение мелахи. Однако если мелаха не являлась неизбежным результатом действия, то оно не называется совершением мелахи, и его разрешается совершать даже изначально, когда нет намерения делать мелаху. Например, запрещено делать бороздку в земляном полу дома (делающий ее совершает мелаху строительства), но можно двигать скамейку по полу дома, даже если есть вероятность, что это приведет к появлению бороздки. Необходимо только проделать это таким образом, чтобы бороздка не стала неизбежным результатом действия.

Тогда, даже если случайно останется след, нарушения не будет, так как след не был непременно результатом передвижения скамейки и не было никакого намерения сделать борозду. Такое действие называется непреднамеренным (ло миткавен) и не считается совершением мелахи в шабат.

Псих рейша

Тем не менее запрещено двигать скамейку таким образом, чтобы в результате неизбежно получилась бороздка. Это запрещено даже в том случае, когдадвигающий скамейку не намеревался сделать бороздку. Такое действие приравнивается к

преднамеренной работе и называется псих рейша. Псих рейша переводится с арамейского языка как «отсечение головы». Это название взято из Гемары, из примера, объясняющего данное понятие: некто отрезает голову птице, чтобы дать своему сыну поиграть с ней. Даже если он не хочет, чтобы птица умерла, все же его действия являются совершением мелахи, так как невозможно отрезать голову птице, не убив ее (Псих рейша вэло ямут? — Отсечешь голову, и она не умрет?).

Мелаха шеэйна цриха легуфа

Мы уже писали, что из сопращения в Торе заповедей о шабате и о постройке Мишкана выводят, что запрещено Торой делать в шабат мелаху только таким образом, как она выполнялась при постройке Мишкана. Некоторые добавляют к этому, что совершающий подобную работу не нарушает запрета Торы, пока он не делает ее ради той же цели, для которой она выполнялась в Мишкане. В противном случае он патур, и мелаха, которую он совершил, называется мелаха шеэйна цриха легуфа (работа, которая не делается с той же целью, с какой делалась в Мишкане).

Например, человек копает яму: если ему нужна сама яма, то работа делается с целью, аналогичной цели строительства в Мишкане, и совершающий ее нарушает запрет Торы. Если же он хочет только добыть немного земли, а наличие ямы его не интересует, такая работа не совсем похожа на работу в Мишкане, и делающий ее патур. По поводу того, как устанавливается закон в этом случае, разошлись танаим (а

после них — ришоним). Но так или иначе, даже те, кто считают, что подобная работа не запрещена Торой, согласны, что она запрещена мудрецами.

Килеахар яд и шинуй

Мы уже описывали в общих чертах понятие млахет махшевет: мелаха должна выполняться тем же способом, как и при строительстве Мишкана, а именно так, как делают ее в будни (Мишкан, естественно, строили согласно общепринятым способам строительства). Таким образом, тот, кто совершает работу неудобным или изменён-

ным способом, патур. Например, не считается нарушившим запрет Торы человек, выносящий во рту вещь, которую обычно выносят в руке. Или в случае с мелахой замешивания: если человек перемешивает еду не так, как в будни, например, совершает ложкой не круговые, как обычно, а челночные движения, то это называется «исполнять работу изменённым способом», и такое действие не носит названия мелахи.

В некоторых случаях мудрецы запрещают даже косвенные и изменённые способы совершения мелахи, а иногда разрешают совершенно (см. ниже).

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ЧЕМ СВЕЧИ ХАНУКИ ПОДОБНЫ БЫКАМ, КОТОРЫХ ПРИНОСИЛИ В ЖЕРТВУ В СУККОТ?

Здравствуйтесь! Скажите, пожалуйста, почему Ханука уподобляется празднику Суккот? Знаю, что Шамай уподоблял зажигание ханукальных свечей порядку жертвоприношения быков в Храме в праздник Суккот.

Я не вижу смысла: при чем тут Суккот и при чем тут жертвоприношения, которые приносили в Суккот?

А еще: почему приносили в первый день Суккота 13 быков, а потом с каждым днем на одного меньше? Заранее спасибо, Рина

Отвечает рав Менахем Эпель

Месяц Мархешван, в котором нет никаких праздников, — очень подходящее время, чтобы связать только что прошедший Суккот с приближающейся Ханукой.

Почему в первый день Суккота приносили 13 быков, а потом с каждым днем на одного меньше?

Комментаторы (на основании сказанного в трактате Сукка 55 б) говорят, что общее число быков — семьдесят (13+12+11+10+9+8+7) — соответствует числу

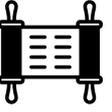
народов мира, которые служат другим богам. А постепенное уменьшение количества приносимых жертв намекает на то, что и идолопоклонство постепенно сойдет на нет. И этих быков приносили в жертву в Храме, чтобы защитить народы мира от страданий за их грехи.

Почему Ханука уподобляется Суккоту?

Действительно, Талмуд (Шабат 21 б) приводит спор мудрецов о порядке зажигания ханукальных свечей. Бейт-Шамай (школа Шама) считает, что в первый день следует зажигать восемь свечей, а дальше каждый день убавлять по одной. А Бейт-Гилель (школа Гилеля) считает, что в первый день следует зажигать одну свечу, а дальше каждый день прибавлять по одной.

Мнения мудрецов следующих поколений о том, в чем суть спора Бейт-Шама и Бейт-Гилеля разделились. Согласно одному мнению, по Шамаю число свечей показывает, сколько дней Хануки ещё осталось, а по Гилелю — сколько дней Хануки уже прошло.

По другому мнению, Бейт-Шамай уподобляют порядок зажигания ханукальных свечей порядку жертвоприношений быков в праздник Суккот, а Бейт-Гилель руководствуются известным принципом: «святость прибавляют, а не убавляют».

Ваш вопрос относится к последнему из упомянутых мнений. Рассмотрим его подробнее. Мнение школы Гилеля основывается, как мы сказали, на принципе, который мудрецы Талмуда выводят из Торы: «святость прибавляют, а не убавляют». Этот принцип действителен в отношении всех заповедей.

Так, например, закон предписывает сначала облачиться в талит, а только затем наложить тфилин, так как святость тфилин выше — «святость прибавляют, а не убавляют».

А постановление школы Шама противоречит этому принципу и, соответственно, требует отдельного объяснения.

Школа Шама говорит: в самой Торе мы находим прецедент, который противоречит этому принципу: число быков, которых приносили в жертву в Суккот, изо дня в день убывает. Теперь осталось только понять, почему школа Шама «отказалась» от общепринятого принципа и предпочла уподобить ханукальные свечи жертвенным быкам. Этому есть много объяснений. Приведу некоторые из них.

1) Мааршо пишет: поскольку новое масло Хашмонаим могли получить только через восемь дней, то масло из единственного найденного кувшина изначально разделили на восемь частей, чтобы каждый день зажигать от них храмовый светильник. И каждый день происходило чудо: этого небольшого количества масла хватало на целый день.

И это то, что хотела подчеркнуть школа Шама: в первый день следует зажигать восемь свечей, затем семь, и т. д. — по количеству частей масла, которые оставались у Хашмонаим. А как же принцип «святость прибавляют, а не убавляют»? Школа Шама отвечает, что этот принцип должен соблюдаться, только когда нет никаких основа-

ний поступить иначе. Если такие основания есть, принцип отменяется.

Доказательство этому — порядок жертвоприношений быков в Суккот. Там тоже есть основание для отмены этого принципа — намек на «убывание» идолопоклонства, и принцип «прибавления святости» поэтому отменяется. То есть, по мнению Мааршо, связь между ханукальными свечами и жертвенными быками чисто внешняя.

Другие же объяснения пытаются найти смысловое подобие между ними.

2) Маараль (в книге «Нер Мицва») пишет: в праздниках, заповеданных Торой, святость первого дня выше, чем последующих. Об этом, среди прочего, свидетельствует и порядок жертвоприношений быков в Суккот. И Хануку, по школе Шама, следует уподобить праздникам, заповеданным Торой, и зажигать свечи в убывающем порядке.

3) Раби Моше Софер («Хатам Софер») объясняет: школа Шама зажигание свечей связывала с поражением врагов, поэтому число свечей уменьшается — как уменьшается число врагов. И уменьшение количества быков показывает постепенное затухание идолопоклонства. А школа Гилеля связывала зажигание свечей с подъемом еврейского народа, веры во Всевышнего, выполнения заповедей. И, соответственно — «святость прибавляют, а не убавляют».

4) Раби Хаим Фридлендер (машгиах-инспектор в ешиве Поневеж, также подготовивший и издавший основные книги Рамхала) пишет, что чудо Хануки было вратами к пришедшему за ним периоду изгнания, которое подразумевает упадок (духовный и материальный), с одной стороны, и чудо существование народа, с другой стороны. Чудо Хануки стало и путеводной звездой для грядущего изгнания.

И это причина, по которой школа Шама уподобила свечи жертвенным быкам. Ведь и быки, приносимые в жертву, с одной стороны, служили защитой народам, а с другой стороны, символизировали угасание идолопоклонства.

А школа Гилеля указывает на чудо существования еврейского народа в изгнании, которое с каждым годом становится все больше.

5) «Арух а-Шулхан» (Орах Хаим 670, 5) цитирует «Сефер Макабим». Там сказано: греки не позволили принести жертвы в Суккот, и в память об этом был установлен праздник Хануки. И, соответственно, Суккот вместе со Шмини Ацерет продолжается восемь дней, как и Ханука. Так что можно предположить, что параллель между ханукальными свечами и жертвенными быками — еще один момент уподобления Хануки Суккоту.

В заключение приведу идею из «Сфат Эмэт» (Ханука 5641 г.): подобно тому, как свет луны — это отражение света солнца, Ханука и Пурим — отражение света праздников из Торы. Ханука — отражение праздника Суккот, Пурим — отражение праздника Шавуот. А отражение праздника Песах? Мы надеемся, что им станет вскоре праздник грядущего Избавления, как сказано (Миха 7:15): «Как во дни исхода твоего из земли египетской, явлю ему чудеса». Да удостоимся увидеть это вскоре, в наши дни, омейн!

ЧТО ОЗНАЧАЕТ МАСЛО В ДУХОВНОМ СМЫСЛЕ?

Что означает масло в духовном смысле?
Егор

Отвечает рав Меир Мучник

Полагаю, что Вы имеете в виду то «масло», которое фигурирует в Торе и в Традиции. А это, как известно, — главным образом оливковое масло, которое всегда, особенно во времена Танаха, широко использовалось в Земле Израиля и во всем регионе. Его использовали в самых разных целях: в пищу, для умащения, для освещения, для жертвоприношений.

Оливковое масло горело в светильниках Меноры в Храме.

Поэтому мудрецы говорят, что оливковое масло, как и сама Менора, символизирует свет и мудрость Торы. По их словам, семь ветвей Меноры, на которых держатся семь светильников, соответствуют семи ветвям мудрости. Как сказано (Мишлей 9:1): «Мудрость построила дом, вытесала семь столбов его».

Об этом же свидетельствуют и другие изречения мудрецов, например: «Того, кто видит во сне оливковое масло, ждет свет Торы» (Брахот 57а).

Отмечают также, что в самой Торе оливковое масло часто называется словом *יצהר*, связанным со словом *צהר* — «блеск», «иллюминатор». Это говорит о

том, что «[оливковое] масло — свет для мира» (Мидраш Бемидбар Рабба 9:11).

Умащение оливковым маслом тоже могло служить не только целям гигиены, но и духовного очищения, освящения и восхождения. Так, оливковым маслом помазывали на царство царей Израиля. И тот царь, прихода которого мы ждем, будет «помазан» — *машиах* — тем же маслом.

Это простой ответ. Но, если хотите, можно и углубиться. Оливковое масло является основным продуктом оливкового дерева, из большей части плодов которого его выжимают.

А это растение — один из «семи видов, которыми славится Земля Израиля». Как написано в Торе (Дварим 8:7-8): «Ибо Б-г... ведет тебя в страну хорошую... В страну пшеницы и ячменя, и винограда, и смоковниц, и гранатовых деревьев; в страну оливковых деревьев, [производящих] масло, и меда». Здесь речь идет о самой Земле Израиля, о том, что она хороша. Но при рассмотрении оказывается, что основное ее благо — в ее плодах. Почему?

Раши в комментарии к началу главы Шлах приводит слова мудрецов: «Одни страны выращивают сильных, другие — слабых...» То есть земля — это не просто почва и надел, она в буквальном смысле «выращивает» и «строит» живущих на ней

людей. И они это чувствуют и относятся к ней как к «матери». Но как она их «выращивает» на практике? С помощью своих плодов, которыми питает их — как материнским молоком.

Так Земля Израиля «вскармливает» еврейский народ. Основные семь растений, которыми она славится, — это основные «строительные материалы», «соки», с помощью которых она «строит» евреев.

О трех растениях из этого списка есть интересная притча в книге Шофтим (9:8-13): захотели как-то деревья поставить над собой царя. И сказали оливе: царствуй над нами! Та ответила, что ей важнее давать свое масло, которым чествуют Б-га и людей. Тогда сказали смоковнице: иди и царствуй над нами! Та ответила, что ей важнее давать сладость своего урожая. Тогда сказали винограду: иди и царствуй над нами! Тот ответил, что ему важнее давать свое вино, которым радуют Б-га и людей.

Таким образом, эти три растения больше всего подходят на роль «царя деревьев». И в первую очередь — олива. Комментирует Мальбим: обращаясь к смоковнице и к винограду, деревья сказали: «иди и царствуй» — они могут царствовать, но им надо к этому «прийти». А оливе сказали просто «царствуй» — ей никуда «идти» не надо, она уже готова. Почему? Мальбим объясняет: у плодов каждого из этих деревьев свои достоинства, которые упомянуты в притче. Но оливковое масло символизирует мудрость и свет. Поэтому в первую очередь на роль лидеров подходят люди, обладающие этими качествами.

Что значит «царь деревьев»?

Логично предположить, что это такого же рода понятие, как «царь зверей», то есть лев. (Это — из Торы, и не случайно льву подоблено колено Йеуды, из которого происходят еврейские цари). Простое понимание, конечно, — лев сильнее всех зверей и находится на вершине цепочки питания. Аналогично, орел — царь птиц.

Но, когда речь идет о деревьях, такое определение нас, конечно, не удовлетворит. Поэтому попробуем расширить его:

царь зверей — это животное, в котором в наибольшей мере проявляется и реализуется звериная сила. Воплощение этой силы. «Сердце» всех более мелких частиц и проявлений этой силы в других животных.

Вот и царь деревьев — воплощение растительной силы и «сердце» всех ее проявлений. Максимально реализовавшее эту силу дерево. Причем здесь идет речь именно о растительной силе, полезной для человека, ибо именно в этом основная цель растений. Получается, что центр и максимальная реализация полезной для человека растительной силы — именно в оливе, то есть в основном ее продукте — оливковом масле.

Это хорошо сочетается с комментарием мудрецов к списку семи видов растений: «В страну пшеницы и ячменя... в страну оливковых деревьев, [производящих] масло, и меда». Слово «[в] страну» упоминается «лишний» раз перед «оливковыми деревьями». Это указывает на то, что пшеница (перед этим словом мы тоже видим «в страну») и олива — растения, наиболее тесно связанные с Землей Израиля. То есть, их продукт — хлеб и масло — главные «строительные материалы» и «соки», с помощью которых Земля «строит» евреев. Поэтому мудрецы говорят: «Дом (хозяйство, материальное существование) держится главным образом на хлебе и масле» (Иерусалимский Талмуд, Бидурам 1:3). Получается, что не только «хлеб всему голова», но и [оливковое] масло.

А поскольку, как сказано, масло связано со светом и мудростью Торы, именно эти качества оно и передает евреям, живущим в Земле Израиля. Так, в книге Шмуэль II (14:1) сказано, что военачальник Йоав послал своих людей в город Текоа и велел найти там мудрую женщину. Талмуд (Менахот 85а) спрашивает: почему именно в Текоа? И отвечает: потому что там используют много оливкового масла, благодаря чему там много мудрых людей.

По словам пророка, «зеленеющей маслиной, красующейся плодами и видом своим, назвал тебя Г-сподь» (Ирмияу 11:16). Мудрецы толкуют: «Народ Израиля называется

зеленеющей маслиной потому, что дает свет всему миру» (Мидраш Шмот Рабба 36).

Наконец, есть и другие сравнения, например (там же): оливковое масло, к какой бы жидкости его ни примешивали, не сме-

шивается с ней, а остается само по себе и всплывает на поверхность. Так и евреи, когда «примешиваются» к другим народам, не смешиваются с ними, а оказываются «наверху»...

КТО ПРОДАЛ ЙОСЕФА ПОТИФАРУ — МИДЬЯНИТЯНЕ ИЛИ ИШМАЭЛЬТЯНЕ?

Здравствуйтесь! В главе Ваешев сказано, что Йосефа из ямы достали мидьянитяне и продали ишмаэльтянам за 20 серебряников. В 37/36 написано, что мидьянитяне продали Йосефа Потифару, а в 37/1 — что Потифар купил Йосефа из рук ишмаэльтян. Помогите, пожалуйста, разобраться, как Йосеф попал в Египет. Заранее благодарен.

Отвечает рав Арье Гальчук

Спасибо за замечательный вопрос, им уже задавались известные комментаторы.

Для начала приведу Вам несколько пасуков (стихов) из книги Берешит:

1. «И сели они есть хлеб, и подняли глаза, и увидели: и вот караван ИШМАЭЛИМ идет из Гилада, и верблюды их несут пряности и бальзам, и ладан — идут чтобы свести в Египет. И сказал Йеуда братьям своим: “Что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его ИШМАЭЛИМ, а руки нашей не будет на нем, ведь брат наш, плоть наша он!” И послушались его братья» (Берешит 37:25-27).

2. «И проходили люди МИДЬЯНИМ, торговцы, и вытащили, и подняли Йосефа из ямы, и продали Йосефа ИШМАЭЛИМ за двадцать серебряных монет, и привели Йосефа в Египет» (там же, 37:28).

3. «А МЕДАНИМ же продали его в Египет Потифару, царедворцу Фараона, начальнику палачей» (там же, 37:36).

4. «А Йосеф был свезен в Египет, и купил его Потифар, царедворец Фараона, начальник палачей, египтянин, из рук ИШМАЭЛИМ, которые отвели его туда» (там же, 39:1).

Мудрецы говорят (Берешит Рабба 84:8), что его несколько раз перепродавали. Но

это не может объяснить нам все противоречия, например, остается неясным, почему в одном месте (третий пасук) сказано, что Йосефа Потифару продали меданим, а в другом (четвертый пасук) — что он купил его из рук ишмаэлим.

Поэтому комментаторы, разъясняющие «простой смысл» текста (пшат), такие, как Ибн-Эзра и Рашбам, утверждают, что, поскольку Медан, Мидьян и Ишмаэль были братьями (сыновьями Авраама), речь идет об одном народе, который просто называли по-разному.

Рамбан же объясняет, что караваны верблюдов, следующие по пустыне в Египет, были специализацией ишмаэлим, поэтому братья были уверены, что и этот караван принадлежит им. Когда же они подошли ближе, выяснилось, что ишмаэлим были лишь погонщиками верблюдов, а мидьяним — купцами, владельцами товаров. Братья сами поднимают Йосефа из ямы и продают ишмаэлим.

(Во втором пасуке говорится не о том, что мидьяним вытащили Йосефа из ямы, а только о том, что они проходили мимо). И ишмаэлим покупают Йосефа для мидьяним, а потом, по их поручению, продают его в Египет. Поэтому написано, что меданим, они же мидьяним, продали Йосефа в Египет, но куплен он был «из рук ишмаэлим».

Мальбим в своем комментарии предлагает другой ответ на этот вопрос. Он пишет, что, хотя братья и намеревались избавиться от Йосефа, они не хотели делать этого своими руками, ведь он был их братом.

Слова Йеуды о продаже, говорит Мальбим, не следует понимать буквально, он

просто предложил сделать так, чтобы Йосеф попал в руки работоторговцев. Поэтому, увидев караван ишмаэлим, следующий в Египет, братья оставляют Йосефа в яме и уходят, полагая, что ишмаэлим обязательно заберут его с собой и отвезут в Египет, где он уже не будет представлять никакой опасности.

Реувен же рассчитывал, что успеет вернуться к яме до прихода ишмаэлим, вытащить Йосефа и вернуть отцу. Но в это время к яме с Йосефом неожиданно приходят купцы-мидьяним. Они сами поднимают Йосефа из ямы и продают ишмаэлим (второй пасук).

Мальбим обращает внимание на следующий момент: написано, что меданим продали Йосефа «в Египет» (третий пасук), а не «в Египте». То есть, они продали его ишмаэлим, которые направлялись в Египет. Вернувшись к братьям, Реувен сообщает им, что Йосеф исчез. Понимая, что его план провалился, он рвет на себе одежду, говоря: «ребенка нет, а мне куда деться?» (там же, 37:30). И сам Йосеф впоследствии говорит об этом: «ибо украден был я из страны евреев...» (там же, 40:15), потому что его действительно украли!

Согласитесь, что такое объяснение отвечает на многие вопросы!

Б-ГУ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ ВСЕ РАВНО, ВКЛЮЧАЮ Я В СУББОТУ СВЕТ ИЛИ НЕТ?

Уважаемые раввины, я понимаю, что есть Бог и что Его надо слушаться, но мне непонятно, действительно ли Богу не все равно, включаю я в Субботу свет или нет? Неужели все эти законы — это только способ найти повод держать человека в страхе и наказывать его?

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо за Ваш вопрос. Для того чтобы ответить на него, давайте для начала попробуем определить, что с точки зрения иудаизма представляет собой наказание, посылаемое Вс-вышним. Один из ршоним (ранних комментаторов), Рабейну Нисим (Драшот а-Ран 10) рассматривает этот вопрос и объясняет, что наказание само по себе не может являться самоцелью и рассматриваться как расплата за нарушения, которые человек совершил. Ведь сказано (Ваикра 19:18): «Не мсти и не храни злобу». Соответственно, любое наказание, посланное с Небес, несет в себе особый продуктивный момент, который не всегда может быть понятен для нас.

Существует два вида наказаний: наказание в этом мире и наказание в мире будущем. Цель наказания в этом мире — либо помочь человеку исправить свое поведе-

ние, либо предостеречь других людей, чтобы они не подражали поведению грешника.

Однако наказание в будущем мире не может преследовать те же цели. Во-первых, потому что душу после отделения от тела уже нет возможности исправить, а во-вторых, потому что наказание уже не может служить предостережением для других людей, ведь происходящее в будущем мире скрыто от их глаз.

Соответственно, объясняет Драшот а-Ран, наказание в будущем мире — это естественное страдание души. Подобно тому, как в этом мире человек, который нанес себе увечье, испытывает боль и страдание, так душа в будущем мире испытывает боль и страдание из-за прегрешений, совершенных человеком в этом мире.

Хофец Хаим в предисловии к своей книге Шмират а-Лашон, основываясь на словах Рава Хаима Виталя в Шаарэй Кдуша, пишет, что тело человека уподоблено его душе. У души есть 248 духовных органов и 365 духовных жил, и в теле человека имеется 248 органов и 365 жил, в сумме 613. Их число не случайно, оно соответствует 248 предписывающим и 365 запрещающим заповедям, которые дал нам Вс-вышний. Каждое повеление и каждый запрет соответствует опре-

деленному органу. Есть заповеди, связанные с руками человека, и есть заповеди, связанные с его ногами. Получается, что, исполняя в этом мире ту или иную заповедь, человек «питает» соответствующий орган и дает ему духовную силу.

Верно и обратное. Если человек не выполнит какую-либо из возложенных на него заповедей или нарушит какой-либо запрет и не раскается, то в конечном итоге в будущем мире его душа останется без «духовного органа», соответствующего данной заповеди, и, безусловно, будет страдать от этого.

Всевышний создал как этот мир, так и будущий. Сложная и продуманная до мелочей структура Творения отражает глубину замысла Всевышнего, который чаще всего скрыт от нас. Всевышний также обусловил определенные физические и духовные законы и правила, по которым действует Творение. Об этих законах и правилах Он сообщил нам в Святой Торе. Поэтому Еврейский Закон (Галаха) занимается определением и описанием этих правил или, иначе говоря, отражением объективной реальности. Соответственно, так же, как человек понимает, что для продолжения жизни организм должен получать необходимое питание:

белки, углеводы, минералы, витамины и т.п., он должен понимать, что его душа нуждается в духовном «питании», а именно Торе и заповедях.

Поскольку, как было сказано, Еврейский Закон является отражением объективной реальности, вопрос «Действительно ли Б-гу не все равно, включу я в Субботу свет или нет?» неуместен так же, как вопрос «Действительно ли Б-гу не все равно, съем я мухомор или нет?». И то, и другое является ядом — одно для тела человека, другое — для его души.

Понимание этого помогает нам быть более осторожными. Хозяйка, у которой на плиту попало средство от тараканов, приложит все усилия, чтобы понять, попало оно также в пищу или нет. Она не будет успокаивать себя рассуждениями наподобие следующего: «Ведь это всего лишь средство от тараканов, кто сказал, что оно вообще действует на людей? И скорее всего его было очень мало...». Точно так же и хозяйка, у которой на плиту, где готовятся мясные блюда, разлилось молоко, должна приложить максимальные усилия, чтобы выяснить, пригодны ли теперь эти блюда в пищу.

ДЛЯ ЧЕГО МНЕ НУЖЕН РАВВИН, ЕСЛИ ЕСТЬ КОМПЬЮТЕР?

Меня интересует такой вопрос. Я все время слышу, что еврею нужен раввин, но для чего? Сейчас по всем вопросам еврейского закона есть современные книги, которые все подробно объясняют, есть даже и с картинками. Чтобы рассказать мне, что написано в Кицур Шулхан Арухе, раввин не нужен, сам могу туда заглянуть, да и в интернете можно найти практически все. Для чего мне, конкретно, нужен раввин?

Отвечает рав Ашер Кушнир

Однажды я слышал беседу между моим учителем, равом Йосефом Бен-Поратом, и одним известным спортсменом, который уже три года как начал приближаться к еврейской жизни. Спортсмен утверждал, что

ему наставления особо не нужны, мол, сам уже разбирается. Тору учит, книги почитывает... Спросил его рав: «А как ты стал знаменитым спортсменом? Сам учился, или тренер был?» — «О! В спорте много премудростей, без тренера ничего не добьешься!» — «Прислушайся к тому, что ты говоришь, — ответил ему рав. — Закинуть мяч в сетку — необходим тренер, наставник, а в вопросе всех вопросов: как прожить невероятно сложную жизнь, чтобы достичь цели своего появления в этом мире — сам можешь разобраться?!»

Вступив в еврейский мир, мы возвратились к себе домой. Но дом этот — другой. Это огромный незнакомый мир, где совсем не ясно, когда можно полагаться на опыт и

привычки прошлой жизни, а когда нет. Очевидно, что необходим наставник, который поможет не наделать ошибок и достичь цели. Нужен тот, кто пропитан Торой, кто в ней глубоко разбирается, кто знает, что — «еврейское», а что нет, что обязательно, а что желательно, что — местная традиция, а что — устроение. Нужен рав!

Все ли можно найти в интернете?

Вы говорите: это когда-то нужен был рав, но сейчас, в эпоху научно-технической революции, любая информация легкодоступна и достаточно нырнуть в интернет. Но все ли можно найти в интернете? И неужели для того, чтобы жить по еврейскому Закону, достаточно «заглянуть» в Кицур Шулхан Арух?

Посудите сами:

- В Кицур Шулхан Арухе изложены только основные законы еврейской жизни, такие, которые важно знать для повседневного практического применения, а в полном объеме они содержатся в огромном количестве книг по Галахе. Для того же, чтобы получить ответ на более сложный, тонкий вопрос, нужен тот, кто овладел этими знаниями и прекрасно разбирается во всех деталях и тонкостях еврейского Закона.

- Кроме того, не всегда закон устанавливается по Шулхан Аруху. В разных источниках можно найти противоположные мнения мудрецов по многим вопросам еврейского законодательства. Чье мнение принять в качестве непосредственного руководства к действию? Это может установить только Ваш рав.

- Чтобы разобраться во многих вопросах, связанных, например, с законами кашрута, ницы, четырех видов растений в Суккот и т.д., рав должен видеть «предмет рассмотрения» своими глазами, и никакие книги тут принципиально не могут помочь.

- В каждом поколении есть свои проблемы и свои испытания, которых не было в предыдущем поколении. Современная жизнь порождает каждый раз новые ситуации и — как следствие — новые вопросы, ответ на которые нигде не приводится. По-

этому нужен рав, способный их дать, то есть установить новый закон.

А что с остальной жизнью?

Из Вашего вопроса заодно следует, что еврейская жизнь — это только то, что написано в Кицур Шулхан Арух. То есть то, что касается конкретного выполнения той или иной мицвы, — это религиозная обязанность, а вся остальная жизнь предоставлена личным желаниям и суждениям. Может быть, это то, что хотелось бы, но, увы, не то, что должно быть. С точки зрения Торы вся жизнь еврея должна быть освящена служением Творцу. Не только мировоззрение, но и рутина быта, отношения в семье и т.д. — все требует детального прояснения. Конечно же, есть на эти темы многочисленные книги, но...

- Уровень поколений падает, и то, что было написано мудрецами прошлых поколений, для нас — глубоко зашифрованный текст. Мы можем их высокие идеи декларировать, но затруднимся перевести на язык повседневной жизни. Нужен рав.

- Какое мировоззрение — еврейское? Написано много книг на эту тему, но... что делать с новыми обстоятельствами жизни? Есть у нас такое понятие: Даат Тора — мнение Торы. Понимание того, что Творец хочет от нас в тех ситуациях, которые напрямую не упомянуты в Торе. Известен случай, когда к Хазон Ишу пришли с претензией, почему он против призыва девушек на национальную службу, — мол, где это написано в четырех частях Шулхан Аруха? На что он ответил, что это написано в пятой, ненаписанной части. Это и называется Даат Тора. Оно устанавливается великими раввинами, Учителями поколения, в каждом конкретном случае.

- В книгах по этике и духовному развитию можно найти не только общие положения и советы, но и конкретные рекомендации к их исполнению. Но! Ни в одной из них нет учета нашей индивидуальности, ни в одной не учтены изменения в нашей конкретной реальности. Поэтому рекомендацию по нашему духовному росту можно получить только от рава, который учтет непо-

вторимые особенности нашей уникальной личности и конкретные обстоятельства нашей жизни. Иначе... Зачастую можно встретить баалей-тшува, которые берут на себя необыкновенные обычаи, далекие от их реальных возможностей. Результат этого — не рост, а падение.

• А что с многочисленными дилеммами в жизни, с которыми неизбежно приходится сталкиваться? Как их решать по-еврейски? Опять же нужен рав.

Условие передачи Торы

К тому же надо знать, что Тора — совсем не как другие премудрости, где требуется освоить и понять определенный объем информации. Для восприятия мудрости Торы необходимо выполнить одно, очень важное, условие. А именно: получить ее от рава, в том числе, путем наблюдения за его образом жизни. Это называется шимуш хахамим. И до такой степени это важно, что говорится в трактате Брахот (47 б): «Даже если учил и знает всю Тору, но не прислужи-

вал мудрецам — ам а-арец — простолюдин».

То есть, обучение у рава — это принципиальное условие передачи Торы из поколения в поколение. Тора передается не только через слова, но и через выражение лица, движения тела, интонации голоса. Этого никакая книга не может нам раскрыть. Понимание человека не одинаково, когда он видит предмет своими глазами — и когда слышит или читает о нем. И даже если будут выпущены подробнейшие filmy, объясняющие каждую деталь Закона, нет возможности познать еврейскую мудрость и все тонкости еврейской жизни без раввина!

Сказано в Пиркей Авот (1,16): «Сделай себе рава и устранись от сомнения...». Когда нет рава, все знания — под сомнением, все представления — приблизительны. Поэтому для тех, кто действительно ищет еврейскую жизнь, — рав необходим!

КАК МОЖНО ИЗМЕНИТЬ СУДЬБУ?

Здравствуйте. На занятиях в синагоге нам говорили, что существуют три способа изменить свою судьбу: поменять имя, поменять место жительства... а какой третий? Дело в том, что я вижу, что что бы я ни делала, — повторяю судьбу своих родных. А мне бы так не хотелось этого. А.

Отвечает рав Эльяким Залкинд

Вы затронули тему, важную для многих. Попробуем прикоснуться к ней.

Среди Тэилим (Псалмов) и отрывков из Танаха, которые мы читаем в начале утренней молитвы (Псукей дэ-Зимра), есть слова из книги пророка Нехемьи (9, 7): «Ты — Всевышний, Б-г, который избрал Авраама, и Ты вывел его из Ур Касдим и дал ему имя Авраам». Есть объяснение, что здесь упомянуты три действия, меняющие судьбу человека: изменение поступков («избрал Авраам» — Авраам был избран за свои действия, поведение, отличающиеся от поведения людей его поколения и поколений до

него), изменение места («вывел из Ур Касдим»), изменение имени («дал ему имя Авраам»).

За свои качества и действия наш праотец Авраам удостоился того, что Всевышний открылся ему, избрал на служение. С уходом в землю Израиля (Кнаан) его служение Творцу обрело полную силу, Всевышний заключил союз с Ним, даровал ему земли. После изменения имени в возрасте ста лет у Авраама родился сын — «начало» потомства, которому был обещан удел служения Всевышнему на все времена. Но Всевышний повелел Аврааму изменить имя и место также в награду за его заслуги.

В Талмуде (трактат Рош а-Шана 16 б) сказано: «Четыре вещи отменяют приговор, вынесенный человеку (в Рош а-Шана — в начале года или в другое время): благотворительность (цдака), молитва, изменение имени и изменение поступков. А некоторые говорят — также изменение места». Рамбам (Мишнэ Тора, раздел Тшува 2, 4) объяс-

няет, что суть этих способов — не формальные изменения, а переход человека на новый, более высокий уровень, возвращение к своему настоящему уровню (Рамбам говорит там о тшуве — возвращении близости к Всевышнему). Ведь каждый человек приходит в мир, чтобы что-то исправить, пройти испытания, приблизить себя и мир к исполнению своего назначения. Рамбам пишет: «Человек, который возвращается, постоянно обращается к Всевышнему с молитвой... Делает цдаку по мере сил. Удаляется от дурного. Изменяет свое имя, как будто говоря: я не тот человек, который совершал (прошлые) действия. Изменяет все свои дела к лучшему и прямому. Покидает свое место, так как изгнание искупает грехи, приводит человека к смирению, скромности...». Как мы видим, чтобы изменить судьбу, требуется изменить себя, а все способы — содействие этой перемене. Внешние изменения помогают человеку измениться на более глубоком уровне. И если просить Всевышнего о помощи, Он даст силы на это.

Верно, что имя оказывает влияние на человека (у каждого имени свой смысл и корень), а также место (у каждого места — с в о я судьба, «меняет место — меняет мазаль — судьбу»), и люди, окружающие человека, влияют на него, но главное — каков он сам. Его действия, личные качества, взгляды, подход к жизни, отношение к людям, к Всевышнему. Новое имя и место помогают обновлению. Хорошие, праведные действия человека выпрямляют его, поднимают, это то, чего хочет от нас Творец. Наши добрые дела, помощь людям «тренируют» нас в доброте и увеличивают, мера за меру, наше право на помощь Свыше. Молитва, если она исходит от сердца, принимается и приносит помощь Небес, приближает к Тому, Кто слышит молитвы.

Каждый человек уникален. У каждого — особая душа со своими качествами и корнем. У каждого — свои, возложенные только на него, задачи, ради исполнения которых он послан в мир. Испытания и труд-

ности, предназначенные для него, духовная работа, которую он должен совершить, соответствуют этим задачам. Однако, когда человек улучшает свои дела и качества, поднимает их на более высокий уровень, поднимается и уровень требуемой от него духовной работы и испытаний. Ведь цель испытаний — раскрыть настоящее в человеке, его суть, очистить от ошибочного и преходящего, чтобы он мог удостоиться близости к Творцу, невозможной для того, кто не является «настоящим». И если человек поднялся выше, т.к. все прояснено и исправлено благодаря его духовному росту, — больше нет необходимости в испытаниях и трудностях предыдущих уровней, он «вырос» из них.

В Талмуде (в трактате Шабат 156а) разбирается еще одна тема, связанная с судьбой человека: ее обусловленность влиянием мазалья — созвездий и других сил, созданных Всевышним для воздействия на мир. Там сказано, что для еврейского народа не существует неотменяемого предначертания и неизменной зависимости судьбы от светил:

«Сказал Святой, Благословен Он, Аврааму: “Твое потомство будет наследовать после тебя”. Ответил Авраам: “Властелин мира! Я видел, что, согласно мудрости о влиянии светил, у меня не может быть сына”. Сказал ему Всевышний: “Ты думаешь, что из-за состояния звезд не удостоишься потомства? Отойди от представле- н и й этой мудрости — нет мазалья (неизбежной судьбы) у Израиля. Я могу переставить светила, изменить их влияние (в зависимости от заслуг человека)”. Об этом сказано (Берейшит 15, 5): “И вывел его (Авраама) наружу (из-под власти светил), и сказал: взгляни на небеса и посчитай звезды, сможешь ли сосчитать их? Таково будет твое потомство (многочисленным и неподвластным влиянию светил)!”».

СЕМЬЯ

КАК СДЕЛАТЬ МУЖА БОЛЕЕ АКТИВНЫМ?

ИТА МИНКИНА

«Мы с мужем вместе около 10 лет, за это время приучились более-менее принимать друг друга как есть. Так получается меньше напряжения, мы более открыты друг другу и, в общем, довольны. Так что можно сказать, что главное дело жены у меня получается — мир, хорошая обстановка, она же и способствует духовному росту. Но все же я начала задумываться: вот ведь есть места, где мне бы хотелось, чтобы муж был более активен и где очень нужен именно его вклад человеческий, эмоциональный. (Сделать ремонт, поднять доход, реальная помощь по дому — это, так сказать, материальное. В «духовном» — занятия или хотя бы общение с сыном 10 лет). То есть я могу без этого обойтись, как обходилась раньше. Но есть чувство, что на сегодняшнем уровне нашего общения муж достаточно ко мне прислушивается и, в принципе, он все это может сделать (ему потом и приятно будет). Но я не умею так все это подать, так настроить себя и мужа, чтобы все эти свершения произошли. Кажется, муж все это воспринимает как «нереальные требования» (или просто неохота). Понятно, что и я не уверена, что он мне ответит. Короче, вот непонятно, как это женщины «ведут» своих мужей к подвигам? Вижу, нам надо добавить к отношениям «милого приятного совместного времяпрепровождения» еще какие-то отношения — «приятной совместной работы и продвижения». Но как это сделать, с чего начать?»

Позвольте сначала виртуально пожать Вам руку! Вы построили базу ваших отношений и наверняка «задействовали» ради этого чуткость, мудрость, женственность и понимание. Сейчас Вы хотите достичь большего, и все необходимые условия и качества у Вас уже есть!

Как всем нам известно, не существует возможности ЗАСТАВИТЬ другого челове-

ка, но есть возможность повести себя так, чтобы он сам ЗАХОТЕЛ. Для этого нам, женщинам, стоит научиться трем несложным навыкам.

благодарить,
правильно просить
и ... хладнокровно принимать отказ.

Правильно благодарить:

Казалось бы, нелогично. Логично сначала просить, потом получить, потом (если понравится) — благодарить! Но на деле все наоборот. Сначала благодарить! Попробуйте в течение недели благодарить его за то, что он уже и так делает: выносит мусор, делает покупки или поднимает их наверх и т.п. Благодарите даже за то, что он сделал, скажем, год назад. (Муж видит, что вложения в дом себя оправдывают и даже спустя год приносят дивиденды). Муж видит, что его усилия не воспринимают как нечто само собой разумеющееся. О! Тогда появляется стимул сделать что-то ради жены.

Уметь просить:

Мы, женщины, большие мастерицы вплетать в просьбу завуалированный или явный упрек (вроде: «Почему я должна об этом просить? Тебе самому не ясно?» или «Сколько времени я жду, чтобы ты это сделал!», или «Почему ты сам не можешь догадаться?») Так вот, чтобы муж просьбу услышал, она должна быть:

прямая, как ствол корабельной мачты, — без сопутствующих претензий и БЕЗ НЕДОВОЛЬНОГО ТОНА,

короткая и конкретная (как дверной проем)

и, конечно, своевременная. То есть не звучать тогда, когда муж уже взялся за ручку двери, чтобы уйти. Короче, когда он не занят и не голоден.

Уметь принять отказ:

Даже если все внутри кипит и булькает («Да я... Да я... Упахалась ради него на кухне, а он спичку мне зажечь не может!!!»). Спокойствие... Он не может. Точка. Попробуем в другой раз. А сейчас можно сказать: «Нет — так нет». Или: «О'кей». Чем легче жены воспринимают отказ, тем легче мужьям помочь им в следующий раз, когда будет возможность. Может быть, через десять минут или завтра. Можно попросить еще раз. Без претензий. Это все дает мужу понять, что его помощь — не что-то само собой разумеющееся. И, раз так, за нее надо благодарить. И ради этого он начнет помогать и выполнять Ваши просьбы. Вот увидите.

Теперь о том, что «очень нужен именно его вклад человеческий, эмоциональный». Это — новый уровень отношений. Как его достичь?

Договориться о том, что Вам хотелось бы общаться с ним хотя бы полчаса в день на разные темы, не связанные с делами, когда вы могли бы поделиться своими мыслями, событиями, планами, мечтами.

Он тоже постепенно станет делиться с Вами своими планами и мечтами, если увидит, что жена не настроена критически по отношению к нему, а верит в него и ценит его способности. Не как одна моя знакомая, с которой муж поделился: он мечтает о гамаке и собаке колли. А она высмеяла его. (Она, конечно, хотела бы, чтобы он мечтал стать советником НАТО...) Такой жене придется подождать, пока муж захочет с ней чем-то еще поделиться.

Вы пишете: «Короче, вот непонятно, как это женщины “ведут” своих мужей к подвигам?»

Давайте оговорим важный момент.

Во-первых, муж должен чувствовать, что жена любит его и уже принимает — таким, какой он сейчас. И для него РЕАЛЬНО доставить ей радость и удовольствие. (Если это реально, есть смысл попытаться, а если, пока ей угодишь, «семь потов сойдет» и она еще и недовольна будет, так какой смысл стараться?)

Во-вторых, необходимо ценить его сильные качества и говорить об этом вслух. Вы знаете, какие у него сильные качества? Если жена гордится личностью своего мужа, он покажет ей, что она не зря гордится! И когда его доверие к ней вырастет настолько, что он начнет делиться своими мечтами и планами... то жена будет уверена, что он всего достигнет! И даже если будут провалы (у кого их нет?), ее вера в мужа даст ему силы не отчаиваться и двигаться дальше.

Все это требует от жены много такта, оптимизма и мудрости, и, судя по Вашему письму, Вы — как раз такая женщина!

Вы пишете: «очень нужен его вклад в... занятия или хотя бы общение с сыном 10 лет».

Конечно, нужен. Вы правы, на 100%. Вопрос, каким образом?

Вы как жена и как мама наверняка знаете, какие формы времяпровождения интересны вашему мужу и сыну. В чем они пересекаются? Подстройте так, чтобы они занялись этим вместе.

В те редкие моменты, когда он — «случайно» — позанимался с сыном, рассказывайте мужу о том, как положительно это повлияло на сына, пошло тому на пользу и как Вы этим довольны. Например: «Сын был занят чем-то полезным, он с интересом играл, был спокоен, занят, доволен, увлечен. Короче, ему это пошло на пользу». Когда муж услышит, что Вы это цените и говорите об этом вслух, ему будет приятно доставить Вам удовольствие и позаниматься с сыном еще раз.

Хвалите мужа («косвенно») при сыне: «Тебе повезло, что у тебя такой папа — он (...)!» (назовите качество, которое цените в муже). Все это приведет в конце концов к тому, что муж будет получать удовлетворение от общения с сыном и начнет сам стремиться к этому общению. С Б-жьей помощью.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

СОБИРАЮСЬ ЗАМУЖ. ХОТЕЛА БЫ УЗНАТЬ О ЗАКОНАХ ЧИСТОТЫ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ...

ИТЕЛЬ ИТАХОВ

«Собираюсь замуж. Хотелось бы узнать более детально о Законах чистоты семейной жизни, связанных с периодом, когда женщина находится в состоянии нида.

Как жене и мужу развивать свои отношения и проявлять любовь друг к другу в большей степени, когда они физически отдалены друг от друга? Сможем ли мы в этот период ходить в магазин вместе, смотреть сериалы? О чем можно разговаривать с мужем в этот период, а какие темы лучше не затрагивать? Смогу ли я готовить для мужа, а также стирать его рубашки?»

Мазаль тов (счастья), поздравляю с предстоящей свадьбой.

Вы спрашиваете, что можно делать в «запрещенный» период, как правильно себя вести в соответствии с еврейским законом. Торой строго запрещена интимная связь в этот период, наказание за нарушение — карет, «отсечение» души.

Мудрецы ввели дополнительные запреты — «ограду» закона, чтобы нам, не дай Б-г, не нарушить запрет Торы. Поэтому мы относимся к запретам мудрецов со всей серьезностью.

Первое, что важно сделать, — это найти квалифицированную наставницу, которая поможет Вам подготовиться к свадьбе должным образом. Вашему жениху также важно прослушать курс уроков по законам семейной чистоты.

Занятия офлайн несравнимы с виртуальными. Но если по какой-то причине Вам не удастся найти подходящую наставницу по месту жительства, то можно обратиться за помощью к консультантам на сайте.

С наставницей Вы сможете во всех деталях разобрать как законы отдаления, так и законы близости. На самом деле разреше-

но гораздо больше, чем может показаться при взгляде со стороны.

В запрещенный период разрешены практически все совместные мероприятия и времяпровождение: сходить в магазин, на прогулку, в парк, посмотреть вместе сериал. Разрешены все работы, необходимые для нормальной бытовой жизни, такие, как готовить друг для друга еду и стирать одежду.

Запрещены только те действия, которые могут привести к физическому контакту, даже нечаянному. Поэтому супругам запрещено передавать друг другу предметы из рук в руки, сидеть рядом на одной части дивана, есть из одной тарелки.

Разрешены разговоры на любые темы, кроме тех, которые могут возбудить взаимное влечение. Жена может сопровождать мужа в деловых поездках, но следует избегать совместных поездок на отдых в уединенные места. Можно поехать в путешествие, если в течение отпуска у жены будет возможность окунуться в микву (ритуальный бассейн).

Без консультаций со знающей наставницей очень легко наложить на себя много ненужных ограничений, которые только приведут к конфликтам между супругами и взаимному отдалению.

А ведь, наоборот, «запрещенный» период — это время, специально отведенное для того, чтобы укрепить союз. Это время строить и укреплять душевную связь, которая будет сопровождать супругов всю жизнь, даже при отсутствии физической близости.

С другой стороны, очень важно знать о том, что разрешено в «разрешенный» пери-

од. В этой статье рабанит Харитан рассказывает в общих чертах о том, что такое близость, как она осуществляется, чем отличается интимная связь между мужем и женой в святости, от физической плотской дружбы/секса.

О деталях разговаривают с наставницей. Поэтому очень важно найти такого человека, с которой Вам будет комфортно разго-

варивать на ВСЕ темы — до свадьбы и после свадьбы.

В иудаизме нет неправильных, плохих или запрещенных вопросов, кроме незадаанных... На все вопросы в Традиции есть ответы, и когда мы их тщательно изучаем, — увеличиваем шансы на настоящее еврейское семейное счастье.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВЕЧНОСТЬ И СУЕТА. ПЕСНЬ: ЕЕ СУЩНОСТЬ

РАВ НОСОН ШЕРМАН

Рабби Иоси сказал: «Когда строительство Святого Храма было завершено, и небесные и земные сферы, наконец, объединились в одно целое, тогда вдохновение пришло к царю Шломо и он создал Песнь Песней. Священный Храм был повторением небесного Святого Храма. С самого дня Сотворения мира не было веселья большего на земле перед лицом Всевышнего, да святится Его Имя, чем в тот день, когда был построен Святой Храм на Земле» (Зоар).

Можно понять, почему завершение строительства Храма вдохновило Шломо на создание песни. Действительно, кто не запоет, когда глазам его предстает творение человеческих рук, ставшее обителью Б-га? Однако Зоар считает причиной создания песни не только счастливое завершение многих лет мечтаний, планов, подготовки и самого строительства. «Сферы небесные и земные были, наконец, объединены в одно целое», — говорит Зоар. Так что одно строительство Храма, как ни великолепен он был, не вдохновило бы Шломо на создание Песни Песней, о которой рабби Акива, назвав ее священнейшей из священных, сказал: «Мир не достоин дня, в который была создана Песнь Песней». Само по себе зда-

ние Храма было не более, чем прекрасным образцом восточного великолепия и пышности. Шломо был не единственный властитель, построивший роскошный храм, но он был единственным, кто возвел Храм, достойный Б-жественного Присутствия. И он был единственным, кто создал Песнь Песней, полную Б-жественного духа и страстной любви к Б-гу.

Песнь Песней превзошла все песни Священного Писания как по своей святости, так и по той радости, которую принесла Б-гу.

Строительство Храма было завершено ровно в тот день, в который была создана Песнь Песней. Тем не менее рабби Акива приписывает величие того дня не построению Храма, а именно Песне.

Зоар говорит о Песни Песней как о наивысшем выражении «цельности», никогда не существовавшей доньше, той цельности, которая может принести наивысшую радость Г-споду. Тора говорит, что Песнь так же отличается от простой поэзии, как сияние солнца от мерцания свечи. Таргум при этом отмечает: лишь десять песней было создано во славу Г-спода. То есть, из всех видений пророков, псалмов Давида, мно-

жества не записанных нигде славословий Г-споду, созданных миллионами вдохновенных евреев, — только десять песней имеют величественное название «Песнь». И лишь Песнь Песней Шломо возвышается над всеми.

Десять песней. Десять песней было создано в этом мире. Первая песня была пропета Адамом, когда был прощен его грех и Шабат пришла защитить его. Он отверз свои уста и сказал: «Псалом. Песнь Шабата». Вторая песнь была создана Моше и детьми Израиля, когда Властитель вселенной разделил воды морские. «Тогда Моше и дети Израиля сложили песнь» (Шмот). Третья песня была создана детьми Израиля, когда им был дан колодец в пустыне, как сказано: «Тогда Израиль запел» (Дварим). Четвертую песнь сложил перед смертью Моше: «Внимай, небо...» (Ваикра). Пятую песнь сложил Иошуа, когда по его просьбе остановилось солнце. Шестая песнь была сложена Деворой и Бараком, когда Б-г поверг Сисе-ру. Седьмая песня была сложена Ханой, когда Б-г дал ей сына. Восьмую песнь сложил Давид в благодарность за чудеса, девятую — Шломо, это и есть Песнь Песней. Десятая будет сложена детьми Изгнания, когда они вернутся из рассеяния, вернее, она уже сложена, но еще не дана евреям.

Осталось только разобрать, что такое «Песнь»? Что такое «цельность»? В чем уникальное величие Песни Песней?

Кто исполняет песнь?

Все мироздание исполняет гимн во славу Г-спода

Кто поет славу Создателю? Даже величайшие из людей делают это нечасто. Но песнь во славу Г-спода звучит постоянно:

«Небеса поют славу Г-споду, и небесный свод рассказывает о делах Его рук» (Тешим, 19:2).

В псалме говорится, что все сущее поет славу Г-споду. В небольшой, понятной лишь посвященным, но прекрасной книге «Глава Песни» мудрецы дают еще более глубокое объяснение. Все части и частицы мироздания — от могучего солнца до ничтожного

муравья, от веселой певчей птицы до квакающей лягушки — поют свою особую песнь во славу Г-спода, песнь, составленную из одного или нескольких стихов Священного Писания. Звезды говорят, что Б-г создал небесные светила. Земля говорит, что вся она принадлежит Б-гу. Птица пустыни благославляет тех, кто на ее примере постигает, что Б-г заботится о пропитании всего сущего. Даже домашняя скотина говорит, что подобно тому, как она смотрит на своего хозяина, так человек должен смотреть на Б-га. Муравей говорит, что он учит ленивого, сколь многого можно достичь, если употребить в дело таланты, данные Г-сподом.

Это лишь некоторые примеры славословия Г-споду, приведенные в книге «Глава Песни». О чем они говорят? Они говорят, что песня благодарности Г-споду звучит тогда, когда каждая частица мироздания выполняет свое предназначение. Симфонический оркестр, состоящий из сотни музыкантов, каждый из которых точно играет предназначенную ему часть симфонии, создает песню, льющуюся одним, нерасчлененным, красивым потоком. Однако, если нет гармонии, если голоса инструментов не образуют одно гармоническое целое, если каждый музыкант импровизирует как хочет, не думая об общем результате, то результатом будет не музыка, а шум — оглушительный и ужасающий. Так же и в мироздании: каждый участник мировой симфонии имеет свою роль — большую или малую, могущественную или слабую. Каждое существо создано Б-гом и каждому дано место во вселенной в соответствии с Б-жественной целью. Б-г просит лишь одного: чтобы каждый выполнял данную ему задачу — и не более того.

Предназначение человека

Каждому созданию отведем своя уникальная роль в общем ансамбле Вселенной

Человек призван воспринять Песнь о величии Б-га, без этого он не выполняет свою функцию

Однако смысл, заключенный в каждой песне нашего мира, не раскрывается сам по

себе, пока его не воспримет человек. Цель творения — человек: его добродетели эту цель облагораживают, его грехи ее оскверняют. Когда он осознает, для чего созданы и солнце в небе, и муравей на земле, и все то, что находится между небом и землей, тогда мироздание становится для него симфонией, созданной Б-гом для его слуха.

Когда же человек, видя все, ничего не постигает, когда, наблюдая в телескоп звезды, находящиеся в нескольких тысячах световых лет от нас, он способен воспринимать лишь мертвые статистические данные о солнечных системах или, например, привести соображения относительно существования жизни на далеких планетах, когда он не может сказать: «Небеса говорят нам о величии Б-га», — тогда для этого человека, лишенного слуха, симфония мироздания звучит впустую. Он слышит звуки, но не музыку, какофонию скрежетов, тресков, шипений, но не общую гармонию. Все, созданное Б-гом, несет свою задачу, но песнь эта не всегда слышна. Рамбам говорит:

Каков путь человека к Б-жественной любви, к благоговению перед Ним? Стоит человеку задуматься о великих, чудесных делах и свершениях Его, чтобы постичь с их помощью Его несравненную, бесконечную мудрость, как сразу же у него возникает любовь к Б-гу, при которой он превозносит и восхваляет Его и чувствует страстное желание узнать Его Великое Имя. Как сказал Давид: «Душа моя жаждет постичь Б-га, Б-га живого». В тот момент, когда человек задумывается обо всем этом, он понимает, что является лишь крошечным, слабым, неразумным существом, которое стоит со всей своей пустяковой мудростью перед Тем, Чья мудрость совершенна. Как сказал Давид: «Когда я смотрю на небеса, на дело Твоих рук, то спрашиваю: “Что есть человек, чтобы Тебе думать о нем?”»

постичь Действительно, цель творения заключается в том, чтобы человек продвигался в постижении смысла всего, что нас окружает. Цель эта видна во всем, но лишь человеческой один человек должен ее обнаружить и назвать. Когда завершились

Шесть Дней Творения, Г-сподь сказал: “Закончено создание неба и земли” (Берешит, 2:1). Мидраш толкует слово “закончено”, “завершено” из более глубоких смыслов еврейского корня: “они (небо и земля) стали орудиями”. Материальная часть мироздания — небо, земля и все, что находится в них, — стали орудиями, с помощью которых человек обязан достичь высот, предназначенных ему Б-гом. Предназначенных ему и никому другому. Главное в мироздании — борьба между добром и злом в человеке, его борьба за совершенствование духа, против соблазна бездуховного существования, борьба между душой и телом, в которой душа стремится подчинить себе тело, а тело душу. Когда победа одерживается душой, чувства человека становятся возвышенными, он “слышит” музыку неба, земли и всего сущего, потому что в них узнает он руку Творца и понимает, что все зависит от Его воли, а не от слепых законов неразумной природы.

Если человек продвигается по этому трудному пути, он становится как бы свидетелем Творения. Эта роль — быть свидетелем Творения — святая обязанность каждого еврея. **“Вы свидетели Моих дел”**, — говорит Г-сподь (Ишайя, 43:10). Поэтому самыми великими в еврейской истории были те моменты, когда народ сознавал, что силы природы не слепы, что только Один Б-г возобновляет каждодневно процесс творения. Вселенная, созданная Б-гом в один момент, постоянно создается Им вновь, она продолжает существовать по Его велению и никогда не выходит из-под Его власти.

Сыны Израиля впервые постигли эту истину, когда Евреи стоят преследуемые египтянами, остановились перед непроходимым морем. Не было у них тогда возможности ни сражаться, ни спастись. Те, кто были слабы духом, решили, что они обречены, что Б-г вывел их из безопасного Гошена только для того, чтобы они встретили свою смерть или попали в еще более ужасное рабство.

»(Моше сказал:) Г-сподь будет сражаться за вас, а вы оставайтесь спокойными. Тогда сказал Г-сподь Моше: «Почему взываешь ко Мне? Скажи детям Израиля, чтобы шли вперед» (Шмот, 14:14—15).

Мидраш, комментируя эти строки, цитирует строки из Песни Песней (1:2): «Передай мне Твою сокровенную мудрость и любовь, потому что Твое расположение ко мне приятнее, чем все земные наслаждения».

Этот перевод следует аллегорической интерпретации Раши. В буквальном же смысле сказано, что народ Израиля просит Б-га даровать «поцелуй Его Уст». Рабби Авраам из Слонима объясняет значение слова «поцелуй» в таком контексте: ужас охватил детей Израиля, они были окружены со всех сторон, их жизнь была в опасности. Взывали они к милосердию Г-спода и не видели никаких средств к спасению. В Святом Писании сказано: «Искренни укоризны любящего и лживы поцелуи ненавидящего» (Мишлей, 27:6).

Поцелуй — знак любви и близости, он символизирует чувство одного человека к другому, возникающее в самых сокровенных глубинах его души. Поцелуй — материальное воплощение чувства, то есть чего-то эмоционального, духовного.

Что противоположно поцелую? Упрек. Упрек причиняет боль. Обычного человека оскорбляют острые упреки, так как они могут глубоко ранить и причинить боль большую, чем раны, нанесенные оружием. А потому все, как правило, предпочитают поцелуи упрекам. Обычно, целует друг, а враг упрекает, потому принято считать, что тот, кто целует, — Друг, а кто упрекает, тот — враг. Да и как может быть иначе, спрашиваем мы, ведь если он меня любит, как он может причинить мне боль?

Однако не надо быть очень мудрым, чтобы заметить следующее: каждый из нас знает на своем опыте, что не все поцелуи чистосердечны, некоторые специально предназначены для того, чтобы скрыть враждебность и усыпить подозрения. С другой стороны, не в каждом упреке содержится враждебность. Искренний друг, то

есть тот, кто искренне заботится о другом человеке, должен уметь искренне осудить его, если того требуют обстоятельства. И если тот, кому предназначен этот резкий дружеский укор, чувствует себя обиженным, если он почему-то глубоко оскорблен и начинает испытывать столь сильную неприязнь к другу, что готов в своем озлоблении пожертвовать дружбой, то даже это не должно остановить истинного друга. Он более обеспокоен тем, чтобы помочь предмету своей привязанности, чем тем, чтобы завоевать его расположение. Ибо ради сохранения любви нельзя приносить в жертву тех, кого любишь.

Вот, что хочет сказать Шломо, когда говорит, что раны, наносимые другом, более свидетельствуют о преданности, чем многочисленные «поцелуи» врагов. Жаль, что встречаются люди настолько поверхностные, что предпочитают «целующих» врагов укоряющим друзьям.

Назначение человека

Когда у берега моря дети Израиля поняли, что оказались в ловушке, они увидели в этом «упрек» Б-га, и упрек отнюдь не дружеский. Неужели все чудеса, совершенные Моше, были лишь уловкой, чтобы выманить их из уютного безопасного рабства и сделать их беспомощной жертвой мстительно-го фараона? Неужели сам Б-г ополчился против них?

«... Страх овладел ими... Разве нет гробов в Египте, что ты взял нас умирать в пустыне? ... Лучше нам оставаться рабами в Египте, чем умереть в пустыне» (Шмот, 14:11—12).

Они не поняли сначала, что тяжкое испытание, которое они переживают, — это раны, наносимые истинным другом. Б-г поместил их в безвыходное положение, чтобы они осознали: спасение может прийти только от Него. Лишь оказавшись в тяжелом положении, евреи воззвали к Б-гу в отчаянной молитве, то есть сделали то, к чему не могли их принудить даже бичи египетских угнетателей. Этого и хотел Б-г. Итак, дети Израиля вознесли молитву, другими

словами, они, осоз-Настало время навтщетность человеческих усилий, поняли, что нужно для духовной вести борьбу лишь с той силой, которая находится в них самих и которая стремится отдалить их от веры в Б-га. Сражаться же с фараонами тщетно и бесполезно. Сила любого фараона лишь в их собственной душевной слабости. Вот почему, как говорит Мидраш, Б-г явился им вблизи моря в образе молодого воина. Он дал им понять, что настало время для духовной борьбы, для раскаяния, очищения и молитвы. И как только они последовали Его указанию, сразу же Б-г сказал Моше: «Почему ты взываешь ко Мне? — Я уже слышал их призыв».

Отсюда следует, что среди евреев были такие, которым открылась истина и которые одержали победу в битве с собой. Поэтому Б-г объявил, что готов сразиться за них с египтянами.

Г-сподь показал вчерашним рабам, что все их страдания были не бесцельны, что ночь, в которую они были погружены, являлась лишь прелюдией к рассвету. Упрек Б-га — на самом деле Его любовь, Его поцелуи.

Грех становится песней

Бейт Алеви развивает эту тему дальше. Когда волны морские расступились, евреи спаслись, а египтяне гибли, тогда Моше и дети Израиля сложили Песнь на

Море. Моше начал эту песнь со слова «тогда». В Мидраше говорится: Моше сказал: «Однажды я согрешил словом “тогда”, потому что сказал: “Тогда, когда пришел я говорить с фараоном, сделал Он (Б-г) зло Своему народу”. Поэтому со слова “тогда” начинаю я эту песнь».

Действительно, однажды Моше пришел к фараону просить разрешения для евреев принести жертвы Б-гу. Но фараон отказал и, впад в ярость, увеличил тяготы подневольных работ. Подавленный и расстроенный, Моше стал жаловаться Б-гу, что его просьба не только не помогла евреям, а наоборот, сделала их бремя еще более тяжелым. Начал он свою жалобу такими словами:

«Тогда, когда пришел я говорить с фараоном ...»

Несмотря на то что, как правило, человек, получая помощь в несчастье, радуется спасению, все же он Израиль возносит хвалу Г-споду не только за чудеса, но и за испытания предпочитает вообще не проходить через подобные испытания. Если же человек понимает, что и испытание дано для его блага, он радуется не только спасению, но и обретенному им новому пониманию «испытания», ибо он начинает понимать, что и испытание, и спасение — все это благословение Б-жье.

Жестокое рабство в Египте, несомненно, было тяжелой карой для всех евреев, оно привело почти к полному уничтожению еврейского народа. В рабстве евреи опустились до 49-й ступени грехопадения, то есть пали так низко, что Ангел Моря усомнился в справедливости уничтожения египтян после спасения евреев: «И эти поклоняются идолам, и те поклонялись идолам». Избавление от египетского рабства сначала было воспринято евреями как избавление от бедствия, которое вовсе не должно было на них обрушиться. Позднее народ Израля увидел более глубокую причину. Он понял, что и порабощение их египтянами, и ловушка, в которой они оказались у Моря, служили высшей цели. Они стали орудием Откровения в руках Г-спода. Что это означает? А то, что, благодаря страданиям евреев, люди на земле познали славу Б-га через великолепие чудес, совершенных Им. Сама глубина падения евреев, как и мера опасности, которой они подвергались, показали, насколько велико милосердие Б-га.

Таким образом, и Моше, и народ Израиля вознесли хвалу Г-споду не только за чудо, но и за испытания, не только за спасение, но и за страдания. Вот почему Моше начал Песнь словом, напоминавшим о его грехе, — он благодарил Б-га в том числе и за то испытание, которое ввергло его однажды в глубочайшую скорбь: ведь он осмелился усомниться в своем назначении.

Теперь он понял: насколько глубока была его скорбь, настолько выше теперь

Слава Б-га и настолько ярче воспринимает ее народ Израиля.

Вера и песнь

В мироздании существует глубоко скрытая гармония, при которой все сотворенное Б-гом имеет свое назначение. И лишь одной детали не хватает для полноты гармонии: зрителя, слушателя, чтобы постичь эту гармонию. Вернее, слушатель есть, это человек, но ему не всегда удастся увидеть истину и взаимосвязь вещей. Когда он их не замечает, песнь мироздания остается неиспользованной, она нема, потому что именно человеку предназначено дать ей звучание.

Но вот расступились морские волны — и народ Израиля увидел истину. Он понял цель своих страданий, он увидел, что каждая частица вселенной — элемент в большом и сложном механизме, созданном высшей силой. Благодаря тому, что испытал народ Израиля, он смог поверить в вещи, которые еще вчера были выше его понимания. Когда пришло спасение, говорит Тора: «Они поверили Г-споду и Моше, Его рабу» (Шмот, 14:31).

Обретя веру, они смогли сложить песнь. Само обретение веры возможно лишь тогда, когда разум приходит в согласие с подсознательным стремлением души к добру.

Лишь тогда человек может услышать призыв, идущий из самой глубины его существа — призыв к песне. Это ни что иное как призыв собственного «я», то, что отличает человека от животного. В этот момент ему открывается новый мир. В нашем материальном мире он вдруг обнаруживает мир духовный, мир вечный, и тогда человек поет песнь вечности, славу вечному Б-гу.

Впрочем, эта песнь всегда находится в человеческой душе, и иногда он вдруг слышит ее звуки, песнь как бы вырывается из души человека, но он еще не умеет полностью отдаться ей. Если же ему удастся достичь такой высоты, что вера никогда уже не оставит его, то ее свет будет постоянно его направлять, а песнь

будет постоянно звучать в сердце. Вот почему все возвышенные песни Торы приведены в будущем времени. И вот почему мудрецы заключают из этого будущего времени, что мертвые восстанут к новой жизни. У них будет такая возможность, так же как была возможность возвыситься в своей земной жизни. Будущее время предполагает бесконечность, победу над ограниченными земными законами животного существования, вечность.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

НЕСКОЛЬКО НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СООБРАЖЕНИЙ ПО ПОВОДУ СУЩЕСТВОВАНИЯ ВСЕВЫШНЕГО

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Можно было бы мне и удержаться от написания этой заметки. Но просто подумалось: если есть некоторый, пусть незначительный шанс, что я кому-то что-то объясню, то почему не объяснить?

Дело в том, что мне кажется несколько непродуктивным любой диалог с неверующим человеком о Всевышнем. У него, неверующего, нет такого понятия в его системе миропонимания. У нас есть. И найти общую точку в этой области вряд ли реально, пото-

му что можно переделать в другом человеке все, кроме, как мне кажется, двух вещей: его темперамент и его отношение к Творцу. Они могут эволюционировать, но напрямую, наскоком повлиять на них не может никто – даже сам их обладатель.

Говорят, что разумно именно поверить в Творца, потому что есть некий процент вероятности, что Он существует. [Не буду указывать на логическую несостоятельность сей фразы. Но допустим, так можно сказать. Впрочем, сказать-то можно, но можно ли сделать?]

Мне говорят: если Он на самом деле есть, а вместе с Ним существует четкая система воздаяния за добро и зло, сделанные нами на земле, а вместе с ними существует грядущий мир как арена для такого воздаяния, – то многое (так мне внушают) зависит не столько от моего поведения, сколько от моего признания Всевышнего. Дескать, если я Его не признаю сейчас и здесь, то тем самым я сам себя (ндБ) лишаю будущего существования. А если признаю, то не лишаю.

И говорят мне: стоит ли лишать себя такой, пусть малой, но вполне реальной возможности? Вкладываю я мало, а приобретаю бесконечно много. А если откажусь от такой возможности (не признавая Его), то получится, что обменял вечность на краткий миг пустых и преходящих удовольствий.

Все нормально, конечно. Но дело в том, что так мне могут сказать представители любой религии-веры, любой конфессии и любого направления мистического мировосприятия. Тем не менее, я же не принимаю все эти течения! Почему не признать и за ними малюсенький процентик гарантии реального существования в постсмертном бытии?

Да и много совсем, простите, откровенных глупостей можно попытаться "всучить" мне в универмаге открытого обмена информации обо всем на свете. Дескать, а вдруг и вправду за этим (или тем) что-то такое стоит? Как бы, мол, в дальнейшем не кушать локти себе и окружающим.

Короче, мне приведенный аргумент кажется несостоятельным. Не греет он меня. Как и все прочие доказательства существования грядущего мира, Творца и даже (страшно произнести) стояния еврейского народа у горы Синай.

Как только я слышу слово "доказательство", поднимаюсь и тихо выхожу из зала. Мало ли что у меня случилось: живот заболел, к примеру (ндБ). Поэтому я люблю, когда лектор в программке дня откровенно пишет название своего выступления – "Доказательство реальности получения Торы на Синае". Все ясно – и можно уже никуда не ходить, а валяться себе в номере гостиницы, где проходит семинар "по охмурению" (термин самих организаторов, я один из них). Короче, я не против Синая, я против доказательств.

[И если мне скажут, что это неэтично, что, поскольку я согласился сюда приехать, то надо честно «отработать» и кровать в номере, и еду в столовой и саму поездку, за которую я с женой заплатил много меньше, чем обошлось устроителям, – если мне так скажут, то я «на голубом глазу» отвечу, что я еще схожу на другие лекции; а по поводу этой, с доказательствами: так ведь я тоже не давал обязательства ходить на глупости.]

Не знаю, что тому виной, может – физтеховское прошлое. А может, общие положения той европейской культуры, которая хоть и досталась мне по наследству, но которую я, извините за пафос выражения, страдал сам, стараясь ее освоить, многому научиться, многое понять и пр.

Если честно и в двух словах, то я вполне разделяю единственную позицию (не доказательство!) – согласно которой "Всевышнего можно найти только на основании двух вещей: морального закона внутри человека и звездного неба над головой" (Кант). Все остальные аргументы – пустые разговоры.

Нет, некоторые люди после подобных лекций вполне возвращаются к Торе. Я с такими знаком, и честь им и слава. Но это говорит лишь о том, что у них внутри уже

было что-то готово к такому восприятию. Они поверили. Не в Б-га еще, но вам. Они решили попробовать. И если их курировать, т.е. идти, помогая, рядом, то они в своем соблюдении Торы могут достичь вполне высоких этажей. А могут и упасть. Как можем и мы с вами, великие учителя и лекторы гостиничных семинаров.

Ибо вся разница между нами и евреями Торы – в том, что мы с вами пришли полные чем-то другим, воспитанные по-другому, а они тут сидели всегда. И чтобы им уйти (ндБ), им надо сделать великие усилия по переходу границы в неизвестное "некуда". А чтобы нам прийти (вернее войти внутрь) – надо всего лишь попытаться – а вдруг получится.

В этой области доказательств нет и быть не может. (Смешное утверждение получилось. Его тоже надо бы доказать. Но тогда мы из этого круга в жизнь не выберемся.) И мне такое положение кажется вполне оправданным и даже справедливым. Ведь если есть доказательство – то получается, что умные получают бонус перед теми, на кого логика не действует по причине некоторых проблем с интеллектом. А это нечестно.

А еще страшнее становится, как только я понимаю, что Всевышний, сделав наш мир, в чем-то его не доделал, оставил следы Своего строительства, как не самый опытный зодчий. Стоит поскрести какую-то деталь – а за ней Он скрывается, тут мы Его и ухватим. Это и происходит с "доказательствами", из которых следует: смотри, Он оставил нам такую возможность, вникни в логическую схему – и ты с нами! (Без всякого морального выбора, всего лишь усилием мысли.)

Вполне детский взгляд на вещи, когда мы можем "ухватить Его за кафтан" при помощи доказательств. Или при помощи изучения Текста на предмет скрытых кодов. Или при помощи похода к провидцу, который "восстановит" наше прошлое существование, поведав нам, в каком теле век назад обитала наша душа. Или еще проще – пообщавшись с аутистами, которые с Ним

на короткой духовной связи типа личного телефона.

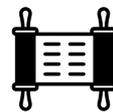
А вот еще призыв в наш адрес: изучайте кабалу и вам гарантирован грядущий мир! – Что может быть безответственнее подобных обещаний и призывов? Без всякой работы над собой, без всякой внутренней борьбы – вот так, на ровном месте, бесплатно, в готовом виде, как в магазине подарков, получить веру в Творца?! Что может быть бессмысленней таких ожиданий? [Примерно то же самое говорят христиане, вернее, не самые образованные из них: поверьте в нашего Учителя – и вы спасены. В моем представлении, несколько наивный подход. Означает: вам плохо? так знайте, что вам будет хорошо, как только уверуете. – Извините, но что-то тут от торговли в керосинной лавке, своего рода рекламка.]

"Этический закон внутри" – мне этого вполне хватает. Кстати, моральный порог совсем не мал, он неимоверно велик и требует от меня всего себя, если я понятно выражаюсь.

А все остальное – авода-зара, идолослужение в самом откровенном виде. Ибо, как меня учили, именно в служении идолам человек ставит в основу всего сущего не Творца, а лишь себя, великого и любимого. Согласитесь, что "творец", который занимается обслуживанием апологета, не достоин писаться с большой буквы. Он всего лишь божок, которого при случае можно заменить на другого, такого же послушного, но более "профессионального" в снятии проблем для тех, кто его назначил на роль "тельца в пустыне".

Наш Всевышний требователен. Он неудобен. Он накажет за нарушение, как накажет закон тяготения того, кто его нарушает, прыгая без парашюта с высоты. И все, что отличает Его от закона природы, – так это любовь.

Закон тяготения меня не любит, ему все равно, кто я такой. Но Всевышний меня любит – как отец сына. Он меня создал, Он мне готов помочь в каждый миг моей жизни, Он за меня, если так можно выразиться, переживает и желает мне только добра. Другое

дело, что я не всегда осознаю, что такое добро (как не всегда это понимает младенец в руках родителей).

И в этом моя вера! А именно: Он меня любит. И на чем она основывается? – Исключительно на том, что я чувствую, знаю, верю, что внутри меня живет понятие справедливости. Это и есть Его любовь ко мне. Это и есть моральный закон, который диктует мне поведение в мире людей. И тут море работы над собой, необходимость усилий, требование внутреннего преодоления. Ничего не достанется бесплатно. За все с меня спросится. За все, мной сделанное и произнесенное, я в ответе. Только я.

А теперь финал заметки. Именно таким путем я пришел к Торе. Не через кружок любителей еврейской истории, не через изучение ульпанского иврита и даже не через жизнь в Стране. А самым простым образом

– через осознание того, что во мне живет бжья душа.

И с тех пор не нужны мне ни коды в Торе, ни реинкарнации блуждающих в пространствах духовных сущностей, ни квазилогические выкладки странных доказательств.

Что касается второй составляющей кантовой сентенции – про "звездное небо над головой", то это отдельный разговор. Повторяю, я физтех. И просто сказать мне: посмотри, как прекрасно и гармонично устроен наш мир, не иначе, как над ним Кто-то стоит, – мне недостаточно. Я знаю, как устроен физический мир. Думаю, что знаю. И такое его внешнее устройство вполне объяснимо самыми простыми положениями нынешней науки. Так что не все тут просто. Далеко не просто. Хотя об этом надо составлять новый пост, не короче написанного.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

ПЕРВЫЕ ШАГИ В КИПЕ

АЛЕКСАНДР МАЛКОВ

Воспоминания врача Александра Малкова, который пришел к вере после эмиграции в Германию

Что такое кипа

Поначалу я стеснялся ходить в кипе на работе, в клинике. Во время дежурств на выходных я стал приходить в клинику в кепочке, чтобы кипы не было видно, получая при этом от ее ношения несравненное удовольствие. И не снимал ее даже в палатах, хотя ходить в помещении в головном уборе было неудобно и выглядело это странно. Коллеги удивлялись и посмеивались над мной. Даже сделали фотографию и повесили в комнате для персонала. Но я держался.

Удивительным образом день защиты моей докторской диссертации выпал на Пу-

рим 2009 года. Защита проходила в здании медицинского факультета в Лейпциге. Мы отправились туда с женой. Кроме меня защищалось еще несколько человек. Приемная комиссия состояла из семи профессоров, в том числе присутствовал очень известный профессор Йостен, директор травматологической клиники Лейпцигского университета. Зал был полон слушателей. Незадолго до выступления я зашел в туалет и встал перед зеркалом. Моя кипа лежала в кармане пиджака, и рука невольно потянулась за ней. Я надел кипу. Через мгновение я снял ее и положил в карман. Потом достал кипу и снова надел. Посмотрев на себя в зеркало, я снял кипу и снова положил в карман. Но тут я подумал о моей

дорогой жене, которая сейчас сидит в зале, и о тех великих усилиях, прилагаемых ею ради нашего приближения к еврейству. Я понял, что должен это сделать ради нее! Я вновь достал кипу, красиво приложил на затылок и надежно прикрепил заколкой. Потом, гордо распахнув дверь, отправился на защиту диссертации. Это было первый раз, когда я вышел в кипе открыто в общественном месте. Защита прошла успешно, я помню глаза многих людей, с уважением смотревших на меня, и особенно глаза профессора Йостена. Кажется, он был приятно удивлен и ошарашен. Мой бывший главный врач, доктор Фосс, приехал специально на защиту из Дрездена. Он с большим терпением многократно перечитывал и корректировал текст моей диссертации. А теперь он смотрел на меня с радостью и умилением. Это была наша победа в Пурим, причем, мне кажется, радость и гордость от дебюта с кипой были для меня даже более яркими, чем от защиты диссертации. Вернувшись в Дрезден, мы попали прямо на празднование Пурима в синагогу. Там нас ждали мои родители и наши дети. Раввин Шнеур прочитал специально для нас с женой еще раз Свиток Эстер, который в этот праздник дважды должен прослушать каждый еврей. Это был светлый, незабываемый, радостный и просто прекрасный День Победы!

После нашего очередного посещения Израиля я приехал домой на подъеме. Взял с собой купленную там белую вязаную кипу, напоминавшую мне белый колпак врача. Как раз сразу после отпуска в приемном отделении реанимировали одну пожилую пациентку. Ситуация была критическая, я невольно провел рукой по непокрытой голове и ощутил выраженный дискомфорт. Тут я понял, что так больше не пойдет. В связи с этим мне вспоминаются замечательные слова раввина Ашера Кушнира, который, будучи однажды с лекцией в Дрездене, сказал: «Если ты надел кипу, так смотри, чтобы ее никаким ветром тебе с головы больше не сдуло!»

Также он рассказал, как один отец бежал за увозящим в изгнание поездом и кричал в окно мальчику: «Сынок, запомни — ты еврей!» Без слез это слушать было невозможно. Он точно подметил важность еврейского воспитания с раннего возраста, приведя в пример лучника: ведь гораздо лучше прицелиться и отпустить тетиву, чем сначала выпустить стрелу, а потом пытаться ее догнать и на ходу корректировать направление полета.

Вот я и вышел на работу первый раз в белой кипе и пошел на конференцию нашей клиники. Было страшновато, и я произносил по дороге для смелости «Шма Израэль» — главную еврейскую молитву. Мои коллеги были шокированы. Одна медсестра с юмором спросила: «А что это у вас повязка на голове, вы голову повредили?» Разные взгляды встречал я в то время. Ведь людям непривычно было видеть еврея в кипе в обыденной обстановке. Часть из них восхищались и радовались, часть была равнодушна, ну а были такие, которые смотрели с презрением или ненавистью. С тех пор каждый рабочий день становился для меня победным. Несомненно, я окончательно победил, так как именно на моем рабочем месте, где я отработал к тому моменту уже несколько лет, появиться в кипе мне было особенно трудно. С тех пор я всегда и везде гордо хожу в кипе.

Спустя несколько дней у меня состоялась беседа с главврачом у него в кабинете. Он спросил меня, почему я не попросил его согласия на то, чтобы носить кипу. Мне пришлось объяснить ему причины, почему евреи носят кипу, и что я, в частности, по еврейскому закону не могу ходить без кипы и произносить благословения и молитвы, а также и то, что спрашивать его об этом я не считаю себя обязанным. В конце разговора он сказал, что если появятся пациенты, которые не захотят у меня лечиться из-за этого, мне придется кипу снять. После этого разговора я отработал там еще около трех лет, и, кроме благодарственных писем на адрес главврача, слава Б-гу, других сообщений от пациентов не поступало.

О ВЫСОКОМ

ЧУДЕСА

РАБИ МОШЕ ХАИМ ЛУЦАТО РАМХАЛЬ (РАМХАЛЬ)

Все вещи существуют только потому, что воля Божья приказала им существовать. То же самое относится и к законам и свойствам, которые существуют только потому, что Божья мудрость посчитала их необходимыми.

Так же, как Он предопределил эти правила через Свою волю, Он может их отложить на время или изменить их так, как захочет в любое удобное Ему время.

Те происшествия, которые под руководством Бога происходят, не согласуясь с естественными законами этого мира, называются чудесами. Хотя в преобладающем большинстве случаев Бог желает поддерживать природу согласно ее естественным законам. Так как именно Он определил (естественные законы) и сделал все таким, какое оно есть, Он несомненно знает, какая система лучше всего. Тем не менее, это не мешает Ему изменить ее в любой момент, когда Он захочет, по любым причинам, по которым Он захочет.

Иногда Бог может вызвать чудо, чтобы показать истинную природу Своего Провидения и Своих возможностей. В других случаях чудо может быть подходящим в определенное время и при определенных

обстоятельствах. Иногда причина чуда очевидна любому, кто знает суть ситуации, когда это чудо было явлено. Иногда причиной может быть скрытый элемент ситуации и Провидение находит выход, который скрыт от нас. Кроме того, чудеса могут происходить по ряду других причин, которые нам вообще не дано понять.

Бывает, что Бог вершит чудеса через тех, кто близок к Нему. Он показывает им свою любовь через силу, которую дает им. Он дает им определенную власть над созданным. Их сила творить чудеса зависит от степени их приближенности к Богу.

В этом отношении существует одно важное положение. Бог хотел, чтобы его звали разными Именами, параллельными скрытым Влияниям (Хашпа'от), которые изливаются от Него в Его мир, контролируя и направляя события. Он пожелал и установил, что упоминание Его святых Имен будет давать силу творить различные чудесные события в мире. Через Свою непознаваемую Мудрость Он установил систему, по которой каждое Имя обладает уникальной силой. Если назвать это Имя, то сила будет передана от соответствующих Влияний и вызовет чудеса.

АНОНС: НОВАЯ КНИГА

РЕВНОСТЬ ВСЕВЫШНЕГО

ВОИНСТВ

И СЛОВО ОБ ИЗБАВЛЕНИИ

РАБИ МОШЕ-ХАИМ БАР ЯКОВ-

ХАЙ ЛУЦАТО (РАМХАЛЬ)

ЗОМ-УРОКИ НА ХАНУКАЛЬНУЮ НЕДЕЛЮ

Ханука приходится на самое тёмное время года, когда день короток, а небо чаще всего затянуто облаками. В этой непроглядной темени евреи зажигают Ханукальные свечи в память о чуде, случившемся двадцать пятого Кислева 165 года до н.э., в те времена, когда землей Израиля правили греки.

Приглашаем Вас на особенные Зум-уроки в эту ханукальную неделю, рассеем тьму Светом Торы!

Обратите внимание: все приведенные времена — по Израилю!

24 ноября, 19:00–20:00 Р. Элизер Ксидо: Ханука. Зажигание свечей и Устная Тора

Греческая философия. Конфликты между греческой философией и устной Торой. Моше Рабейну. Раби Акива. Свет и тьма. Эпоха событий Хануки.

28 ноября, 19:00–20:00 Лея Левин: Ханукальная вставка «О чудесах». Женская молитва «Амида»

Должна ли женщина молиться вставку «О чудесах»? Что делать, если забыла сказать «аль а-нисим»? Какие намерения нужно вкладывать в эту молитву женщине?

28 ноября, 22:00–23:00 Р. Даниэль Суворцев: Чудеса-то!

Специальный ханукальный урок-интервью из серии «Чудеса-то!» В праздничные дни очень хочется немного полениться, расслабить галстуки, что называется. А давайте сделаем это вместе с нашими самыми популярными спикерами? Пускай они сегодня поведают нам нечто таинственное и сокровенное из... личной жизни!

29 ноября - 6 декабря, в 10:00 Всю неделю Хануки утреннее Zoom ток-шоу «В гостях у Иты Минкин»

Чтобы Ханука выдалась радостной, мы пройдем её с песней! Каждый день праздника мы будем отмечать куплетом ханукальной песни «Маоз Цур» с приглашением

наших любимых лекторов - которые его не только споют, но и дадут нам получасовой заряд света и радости.

29 ноября, 18:30–19:35 Р. Ефим Свирский: Ханука — самая Гражданская война

29 ноября, 20:00–21:00 Сара Кац: Чудеса-то!

Специальный ханукальный урок-интервью из серии «Чудеса-то!»

Устраиваемся поудобнее и настраиваемся на чудесные истории о невыдуманных чудесах.

30 ноября, 20:00–21:00 Эстер Офенгенден: Чудеса-то!

Специальный ханукальный урок-интервью из серии «Чудеса-то!» Устраиваемся поудобнее и настраиваемся на чудесные истории о невыдуманных чудесах.

30 ноября, 21:00–22:30 Ципора Харитан: Ханукальный севивон. Как много дум наводит он

Севивон, дрейдл или просто волчок? Есть ли более глубокий смысл у этой детской игры на удачу? Как Ханука помогает нам увидеть чудеса в естественном ходе вещей?

1 декабря, 19:30–21:00 Чудесный ханукальный вечер с р-т Хавой Куперман: Святость в наши дни? (Греция и мы)

В программе вечера: слова приветствия, викторина, 5-ти минутный фильм о 7-ом годе (Шмите) и эксклюзивный урок р-т Хавы Куперман.

1 декабря, 22:00–23:00 Р. Шимон Грилюс: Иудей и Элин во мне

Начало начал — узнать кто я. Иудей — это миропонимание. Элин — это мировоззрение. Наслаждение — цель или средство. И сегодня свет Хануки противостоит темноте эллинизма.