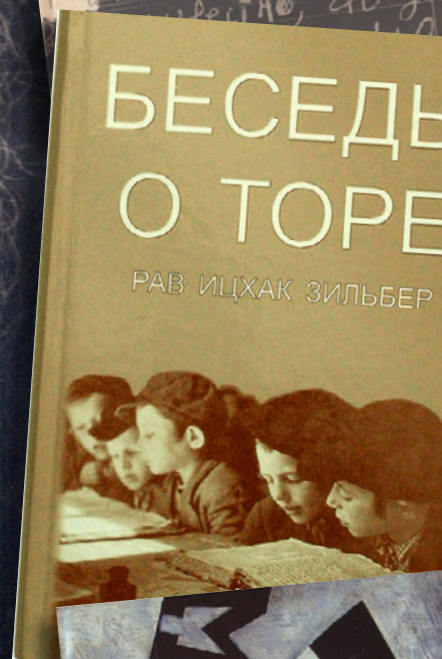
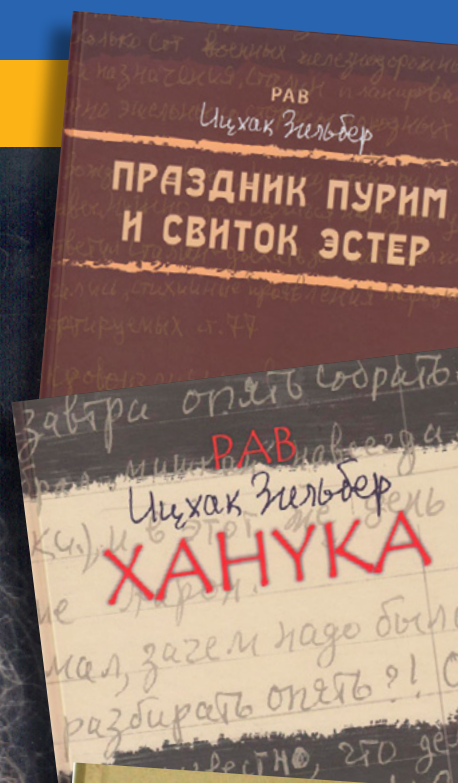

ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ТОЛДОТ»

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОЛДОТ	3
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	12
ВОПРОС К РАВВИНУ	15
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	22
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	26
ЭЗРАТ НАШИМ В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	27
НАШИ МУДРЕЦЫ	30
МИРОВОЗЗРЕНИЕ	31
ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА	33
КАЛЕНДАРЬ	34

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

Недельная глава Толдот 10-11 ноября

Глава начинается словами «И вот родословная Ицхака...» (Берешит, 25:19) и, продолжая тему женитьбы Ицхака (см. предыдущую главу), сообщает, что у Ицхака и Ривки долго не было детей и что супруги молили Б-га о потомстве. У Ривки рождаются близнецы Эсав и Яков. Когда они становятся взрослыми, Яков покупает у Эсава первородство. В дни Ицхака, как в дни Авраама, в стране наступает голод. По требованию Всевышнего семья Ицхака переживает период голода, оставаясь в Кнаане. Ицхак старится, теряет зрение и хочет благословить сыновей, как подобает перед кончиной. Яков притворяется Эсавом и получает благословение, полагающееся первенцу. Эсав готов убить его за это. От ярости брата Яков убегает в Падан-Арам, в родные края матери, к её брату Лавану. Там, как надеется отец, он найдёт себе невесту.

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	4:03	5:17
Хайфа	4:07	5:17
Москва	4:01	5:20
Ст. Петербург	4:08	5:37
Одесса	4:03	5:10
Киев	3:51	5:02
Рига	3:49	5:11
Берлин	3:52	5:06
Сидней	7:20	8:21
Нью Йорк	4:18	5:20
Атланта	5:15	6:13
Бостон	4:02	5:05
Торонто	4:32	5:36
Лондон	3:53	5:02

ТОЛДОТ ЙЕШУРУН В ИЕРУСАЛИМЕ ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ МАМ НА НОВЫЙ КУРС ИЗ 9 ЛЕКЦИЙ

ДЕТИ - НАШЕ ОТРАЖЕНИЕ

Как случайно не очутиться в Королевстве Кривых зеркал

**НАЧИНАЯ С
18 НОЯБРЯ**

Как стать хорошими родителями, несмотря и вопреки...? • Как построить доверительные отношения с детьми и сохранить их на всю жизнь? • Как правильно поощрять и наказывать детей? Психологические трудности, трудности в учебе, кешев ве рекуз. • Как привить детям любовь к Торе и заповедям? • Ноар ношер и др.

ЛЕКЦИИ СОСТОЯТСЯ РАЗ В 2 НЕДЕЛИ В 20:30 НА ВЫХОДЕ СУББОТЫ ПО АДРЕСУ: КИСУФИМ 17,РАМОТ. ЗАПИСЬ ОБЯЗАТЕЛЬНА: 050-4190144

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОЛДОТ («РОДОСЛОВНАЯ»)

ТРИ КОЛОДЦА РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

«И посеял Ицхак на земле той, и собрал в том (неурожайном. — И.З.) году стократно, и благословил его Б-г. И великим стал муж, и возвеличивался все больше и больше, до того, что возвеличился очень. И были у него стада мелкого и крупного скота, и хозяйство большое, и завидовали ему филистимляне. И все колодцы, которые выкопали рабы его отца в дни Авраама, его отца, закрыли филистимляне и засыпали землей. И сказал Авимелех (царь филистимлян. — И.З.) Ицхаку: Уйди от нас, ибо ты стал гораздо сильнее нас. И ушел оттуда Ицхак и поселился в долине Грар и жил там. И вновь Ицхак откопал колодцы водные, которые выкопали в дни его отца Авраама, а филистимляне их засыпали после смерти Авраама. И назвал их именами, как имена, которые дал им его отец. И копали рабы Ицхака в долине и нашли там колодец ключевой воды. И спорили пастухи (города. — И.З.) Грара с пастухами Ицхака, говоря: Наша вода. И нарек он колодцу имя «Эсек» («спорное дело». — И.З.), ибо спорили с ним. И выкопали другой колодец, и спорили также о нем, и он нарек ему имя «Ситна» («помеха, препятствие». — И.З.). И сдвинулся оттуда и выкопал другой колодец, и не спорили о нем, и он нарек ему имя «Реховот» («расширение». — И.З.) и сказал: Ибо ныне простор дал нам Б-г, и мы расплодимся на земле» (26:12—22).

Здесь мы находим еще одно подтверждение правилу «дела отцов — знак для детей», теперь уже на примере Ицхака, сына Авраама.

Ицхак мирно жил среди филистимлян до тех пор, пока они не позавидовали его богатству: «Уйди от нас, ибо ты стал гораздо сильнее нас». Он уходит и роет новые колодцы, но пастухи отбирают их.

На протяжении веков скитаний евреев не трогали до тех пор, пока они были бедны и незаметны. Когда же они богатели и достигали величия, их изгоняли — вспомним изгнания евреев из Англии, Франции, Испании. И если евреи находили новые источники существования, их отнимали.

Почему Тора так подробно рассказывает об этих колодцах и их названиях?

Приведем мнение Рамбана. Тора сравнивается с водой — источником жизни: «Эй, всякий жаждущий, идите к воде» (Ишаяху, 55:1). Храм — колодезь духовности, Храм — это место, где пребывают вместе и пророки, и судьи, и мудрецы, т.е. это — источник распространения слов Б-жественной Торы.

Три родника, выкопанные Ицхаком, — прообраз будущих трех Храмов.

Разрушение Первого Храма не было внезапным, ему предшествовали нападения и конфликты (спорные дела) между Вавилоном и Иудеей. Это первый колодец — «Эсек». В начале строительства Второго Храма враги евреев написали донос персидским властям: мол, если Храм будет отстроен, не станет мира на Ближнем Востоке. «И во время царствования Ахашвероша, в начале его царствования, написали донос (ситна — в оригинале. — И.З.) на жителей Йеуды и Йерушалаима» (Эзра, 4:6).

Последовал приказ — остановить стройку, и прошло восемнадцать лет, прежде чем возобновили строительство. Об этих помехах говорит название второго колодца — «Ситна».

При строительстве Третьего Храма никто из народов не будет спорить и не будет мешать. Третий Храм — это третий колодец, «Реховот»: «Б-г дал нам простор».

САМ КРАСНЫЙ, ОДЕЖДА КРАСНАЯ, ЗЕМЛЯ КРАСНАЯ...

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Наша недельная глава, Толдот, посвящена Ицхаку. В ней описываются события, случившиеся в его семье. Мне хотелось бы заострить ваше внимание на нескольких наиболее поучительных из них.

У Ицхака и Ривки рождаются двое сыновей — Яаков и Эйсав. Тора описывает беременность Ривки. Повторяется то, что было с Сарой, матерью Ицхака. Почти двадцать лет Ривка не беременеет. Тора вновь показывает, что и у великих праведников не все в жизни складывается быстро и гладко. Сколько лет Ривка ждала детей? Есть два мнения. По мнению Раши, она вышла замуж в возрасте трех лет. Получается, что она девять лет ждала совершеннолетия, затем прошло еще десять лет, супруги молились, и Б-г послал им детей. Мой отец и учитель Рав Ицхак зацальпривык учить, в соответствии с мнением Тосафот в трактате Йевамот, что Ривке на момент помолвки с Ицхаком было четырнадцать лет. Тогда получается, что они ждали почти двадцать лет и много молились, пока Б-г не послал им детей. Одно из объяснений: Б-г любит молитвы праведников.

Беременность Ривки протекала не так, как это бывает обычно. Она ощущала странные боли, ей казалось, что плод движется внутри нее как «белка в колесе», но самое странное: когда она проходила возле ешивы Авраама, ребенок толкался. А когда проходила мимо изваяний идолов или культовых центров идолопоклонников, — тоже толкался. Такое непонятное «поведение» плода очень беспокоило Ривку, она спрашивала других женщин, как было у них, но ни у одной не было ничего похожего. Ривка очень переживала из-за этих подозрительных симптомов: «Кого мне суждено родить? Ребенка, который будет тянуться и к Б-гу, и к идолам? Как говорят, танцевать на двух разных свадьбах?» Поэтому Ривка решила прояснить ситуацию и обратилась за помощью к пророку Шему. Почему Рив-

ка не обратилась к Ицхаку или к Аврааму? Хороший вопрос. Скорее всего, она просто постеснялась.

У Шема Ривка получает ответ: она беременна близнецами, которые станут вождями великих народов и, как сейчас в чреве матери, так и в будущем они не будут ладить: когда один возвысится, другой утратит силу, и наоборот.

Когда приходит срок, Ривка рождает близнецов. Интересно, что в рассказе об этом в слове «тэумим» («близнецы») в Торе не хватает двух букв — в отличие от рассказа о близнецах Йеуды и Тамар, где это слово написано полностью. Мудрецы объясняют: близнецы, родившиеся впоследствии у Йеуды и Тамар, оба были праведными, а один из сыновей Яакова и Ривки был преступником. Поэтому слово неполно. Первенец (Эйсав) внешне очень напоминал взрослого мужчину. Его тело было покрыто волосами. Все, кто видел его, восклицали: этот новорожденный — просто «готовый зрелый парень» (на иврите «эйсав» — от слова «асуй» — «сделанный», «готовый»)! Так его и называли.

Кроме того, Эйсав был «красноватый» (адмони). Мидраш Рабба говорит: это признак того, что он будет проливать кровь. Такова его натура.

Мидраш продолжает: когда пророк Шмуэль увидел Давида, который тоже был адмони, он испугался: этот человек будет проливать кровь, как Эйсав?! Но о Давиде написано еще, что он был йефэ эйнаим — у него были «красивые глаза», «хороший взгляд», и это успокоило Шмуэля. «Красивые глаза», «хороший взгляд» — это Санедрин, верховный еврейский суд, «глаза» еврейского народа. Эйсав убивает по своему капризу, Давид — только по решению суда. Мы помним, сколько войн было в царствование Давида, но праведный царь не начинал ни одной военной операции по собственному желанию, а только по реше-

нию Санедрина. Это нечто совсем-совсем иное.

Что же, у Эйсав не было выбора? Был.

Приведем слова Виленского Гаона: у каждого ребенка своя природа, и родители должны его воспитывать согласно этой природе. Если у ребенка — тяга к кровопролитию, родители могут направить его на достойный путь, соответствующий его природе. Например, помочь ему стать моэлем или, в наше время, хирургом, или шойхетом, которые проливают кровь с пользой для общества. Иначе — «под твоей рукой он тебе подчиняется, а когда вырастет, пойдет своим путем и, не дай Б-г, станет разбойником». И подобно тому, как родители могут направить природу ребенка по достойному пути, человек может и сам направить свою природу.

Тора сообщает, что дети росли совершенно разными и по характеру, и по поведению. И хотя оба воспитывались в доме великих праведников Ицхака и Ривки и учились у деда, Авраама, Яков был мудрым и праведным не по годам, а Эйсав все время тянуло в лес, на охоту. Но, кроме того, мальчик был очень хитрым и лживым. Ривка, которая росла среди обманщиков, лучше понимала лживый характер Эйсав, чем Ицхак.

И вот братья подросли, им уже по 15 лет. Умирает их дед Авраам. Эйсав в это время был на охоте. В этот день он впервые убил человека, а затем совершил еще несколько страшных преступлений. Авраам не случайно умер именно в этот день. Мудрецы разбирают: почему Ицхак прожил 180 лет, а Авраам только 175? Мидраш отвечает: Б-г пообещал Аврааму добрую старость, а когда внук становится преступником и это становится известно, это точно не «добрая старость». Поэтому жизнь Авраама была сокращена на пять лет. Почему же Б-г не вмешался в выбор Эйсав, не изменил его? Тогда не пришлось бы сокращать жизнь Аврааму? Ответ: Б-г обычно не вмешивается в выбор людей. Изменение выбора человека — самое последнее средство, которым Б-г пользуется.

После похорон близким родственникам умершего подают трапезу из чечевицы. Раши пишет: Авраам умер, поэтому Яков варил чечевицу. Эйсав возвращается с охоты, ничего не зная о смерти Авраама. Его даже не интересует, почему Яков варит именно чечевицу. Он даже не замечает, что это чечевица. Все что он видит — это цвет похлебки, КРАСНЫЙ! И уставший после охоты Эйсав говорит Якову: налей мне в рот этого красного! Сказано, что поэтому его назвали Эдом — «красный». Мидраш говорит: он красный, одежда красная, земля красная...

Яков предлагает ему продать первородство. Зачем? В то время, по словам Рамбана, первенец еще не получал двойную долю наследства, только его статус в доме был выше. Для Якова первородство означало работу в Храме и высокий духовный уровень, который необходим для этого. Эйсав интересуется, зачем брату нужно «первенство», на что Яков отвечает: это дает право приносить жертвы Б-гу. Практичный Эйсав сразу спрашивает: какие обязанности налагает служба? Какая ответственность? Яков говорит, что этому их учил Авраам: служба перед Б-гом налагает определенные ограничения. Например, если человек служил, выпив вина, ему полагается смерть от Б-га, если служил, не подстригшись, — смерть от Б-га. Эйсав говорит: я еще могу умереть от этого?! Зачем мне это надо?! И с радостью избавляется от первородства, продав его Якову. Эйсав не собирался служить Б-гу, он мог только мешать Якову это делать — подобно «собаке на сене».

Здесь уместен вопрос: почему Эйсав попросил только похлебку, а Яков сначала сытно кормит его (Берешит 25, 34: «и дал Яков Эйсаву хлеба» — мы знаем, что слово «лэхем» обозначает не только хлеб, но трапезу в целом), и лишь затем покупает первородство за похлебку? Мой отец зацаль так объяснял этот момент: нехорошо совершать сделку, когда человек очень голоден: тогда можно будет сказать, что он вынужден был продать из-за голода. А те-

перь, после того, как он поел, ясно: продал потому, что хотел продать.

Чтобы увеличить законную силу продажи Яков требует от Эйсав поклясться, и тот клянется.

Подробно о благословении Ицхака и о различных подходах к нему Ицхака и Ривки говорится в статье «Разделение труда в еврейском понимании» (в рассылке). Мне бы хотелось упомянуть тут только один

момент. Ицхак, желая благословить Эйсав, просит того приготовить свое любимое блюдо, для чего сыну надо хорошо потрудиться: сначала пойти на охоту и т.д. Какое отношение все эти просьбы отца имеют к благословению сына? Если человеку дают благословение после того, как он совершает мицву, благословение обладает большей силой. Ицхак хотел, чтобы Эйсав потрудился, выполняя заповедь почитания отца.

КОГДА ЮНОШИ ПОДРОСЛИ

РАВ ШИМШОН РЕФАЭЛЬ ГИРШ

Наши мудрецы не скрывают от нас ошибок и недостатков — серьезных и незначительных — наших предков, и таким образом истории их жизней становятся более поучительными... Что касается этого отрывка, то и здесь комментарий мудрецов подчеркивает разительный контраст между двумя внуками Авраама, вызванный не только их природным различием, но, возможно, и ошибками в их воспитании. Пока они были детьми, скрытым различиям между ними не уделяли внимания. Оба получили одинаковое воспитание и образование. Был забыт основной принцип образования: «Обучай каждого ребенка исходя из его индивидуальности» (Мишлей22:6); было забыто, что каждого ребенка следует наставлять — как человека и как еврея — в соответствии с тенденциями скрытой в нем природы, в соответствии с индивидуальностью, являющейся проявлением этой природы. Великая задача еврея проста и ясна, когда речь идет о ее сути, но способы ее осуществления столь же разнообразны и сложны, сколь разнообразны и сложны различия индивидуальностей и разнообразие жизни, проистекающее из этих различий.

По этой причине все индивидуумы должны воспитываться для одной и той же возвышенной цели, но «в соответствии с собственными склонностями», в согласии с тем жизненным путем, к которому, как можно ожидать, приведут индивидуальные осо-

бенности. Пытаться обучать некоего Якова или Эсава вместе, используя один и тот же метод, готовить их обоих к жизни, наполненной учебой и размышлениями, неминуемо означает, что один из двоих будет загублен. При таких условиях индивидуум типа Якова обретет навыки со все возрастающим рвением черпать из источника мудрости и истины, тогда как индивидуум типа Эсава с трудом дождет того дня, когда сможет выбросить свои учебники. В этот момент он отречется не только от своих книг, но и от жизненной цели, которую ему обрисовали весьма односторонне, не вызвав ни малейшего отклика в его душе.

Если бы Ицхак и Ривка изучили натуру Эсава и на ранней стадии ее развития задались бы вопросом, как такого человека, с таящимися в нем силой, умением и мужеством, направить на служение Богу, чтобы будущий גבור (могущественный муж) стал не תצ גבור (могущественным охотником), а поистине ה גבור לפני (могущественным мужем перед Богом), тогда бы Яков и Эсав, несмотря на существенные различия в их наклонностях, остались близнецами не только по крови, но и по духу. Меч Эсава мог бы соединиться с духом Якова, и кто знает, какой оборот приняла бы вся дальнейшая история. Но случилось так, что только когда юноши выросли и возмужали, все с удивлением обнаружили, что два брата, вышедшие из одного чрева, о которых

одинаково заботились, которых одинаково воспитывали и обучали, оказались диаметрально противоположными...

Еще один фактор, который не мог не оказать пагубного воздействия на формирование их личностей, — разное отношение родителей к своим детям. Согласие между родителями в воспитании потомства, их любовь ко всем детям, включая и тех, которые не так хороши, как остальные (а поэтому нуждаются в особой любви и преданности, даже более тех, кто физически ущербен), — это краеугольный камень успешного развития ребенка. В данном случае тот факт, что Ицхак больше любил Эсава, тогда как Ривка была ближе Якову, можно объяснить притяжением противоположностей.

Мы видим поднявшегося с жертвенника Ицхака, воспрянувшим к новой жизни, удалившимся от житейской суеты и предпочитающим обитать неподалеку от тихих, безлюдных мест, у колодца, а не среди

шумного человеческого потока. Поэтому вполне вероятно, что смелое поведение Эсава нравилось Ицхаку и он видел в сыне ту силу, которой ему самому не хватало, чтобы быть оплотом семьи. С другой стороны, Ривка видела в поведении Якова воплощение того образа жизни, которого ей не хватало в родительском доме. Но хотя таким образом можно объяснить симпатии родителей, они все-таки не должны позволять подобным первичным эмоциям определять отношение к детям.

Понятие «Охота во рту» возможно означает, что даже его уста владели искусством охоты, т.е. он использовал умение охотиться, даже когда разговаривал. Эсав умело пользовался своим искусством, чтобы завоевать любовь отца.

Любовь же Ривки к Якову была естественной. Якову не нужно было «завоевывать» свою мать: личность его была такова, что сама завоевала ее любовь.

УДАЛЯТЬСЯ ОТ ЗЛА

НАХУМ ПУРЕР

Рамбам пишет, что у каждого из патриархов была своя ешива, в которой они преподавали законы Б-жественного управления миром. В ешиве Авраама учились сотни, а может быть и тысячи людей; его сын Ицхак обучал только одного студента. Этим студентом был Яков, сын Ицхака, которого тот готовил к обучению других.

Тора гораздо меньше рассказывает об Ицхаке, чем о других еврейских праотцах Аврааме и Якове. Однако Ицхак был важным связующим звеном между ними. Именно ему выпала трудная задача провести разделительную черту между добром и злом, между Яковым и Эсавом, поскольку фундамент еврейского народа не мог состоять из смеси добра и зла.

В отличие от Авраама, определяющей чертой которого была доброта, хесед, Ицхак был воплощением силы, мужества (гву-

ры). Доброта общительна — сила склонна к индивидуализму. Чтобы отделить добро от зла, изгнать зло и укрепить добро, требуется большая духовная сила. Ицхак и Ривка произвели на свет двух сыновей; один стал воплощением праведности, другой — порока, нечисти, и их родителям пришлось разделить их, отмежеваться от Эсава и передать свою историческую миссию Якову, чтобы народ Израиля развивался на морально безупречной основе.

Эта задача была непростой, ибо вначале симпатии родителей разделились. «И полюбил Ицхак Эсава, ибо ловушка была в его устах, а Ривка любила Якова» (25:28).

О какой «ловушке» идет речь? Раши объясняет, что Эсав умел ловить устами, очаровывать людей лживыми речами. Он спрашивал отца, как отделять десятину от соли и соломы, продуктов, которым не требуется

такое отделение. Польщенный отец думал, что эти вопросы свидетельствуют о благочестии Эсава, о его стремлении досконально соблюдать законы Творца.

Но почему Эсав спрашивал именно о соли и соломе? Ведь свой наигранный «пиетет» он мог проявить и другим, менее изощренным образом. Что особенного в соли и соломе? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к комментарию Шем ми-Шмуэль.

Вещи, как и люди, неодинаковы. Некоторые вещи занимают ведущее место в мироздании, другие играют подчиненную роль. Театр, как мы знаем, начинается с вешалки, точнее, с фойе. Никому не придет в голову приравнять фойе к театру. Театр — это суть, а фойе — «прихожая», где собираются люди, пришедшие на спектакль.

Точно так же наш мир существует не сам по себе, а лишь в качестве фойе, из которого человек попадает в залитый светом театр — Мир Грядущий. Мир Грядущий — это суть; наш материальный мир выполняет подчиненную функцию — готовит людей к вступлению в «театр». Он важен лишь потому, что только из него можно попасть в Мир Грядущий; сам по себе он лишен ценности.

В сфере времени так же соотносятся Шабат и остальные шесть дней недели. Будни важны лишь потому, что они ведут нас к Шабату. Шабат нужен евреям не для отдыха, не для восстановления сил и подготовки к трудовой неделе. Наоборот, трудовая неделя — это средство подготовки к Шабату, в котором мы видим отблеск Мира Грядущего. В Талмуде так и говорится: Шабат — это одна шестидесятая часть Мира Грядущего.

Короче, духовность — это суть, а физическая среда — инструмент, позволяющий приблизиться к сути. Физический мир важен лишь в том смысле, что он служит театральными подмостками, на которых происходит духовный рост Человека.

Яков воплощает собой духовное начало, Эсав — физическое. В их отношениях взаимодействуют суть и средство. Когда главенствует Яков, мир развивается в верном направлении, и сам Эсав, будучи

символом физического мира, может достигнуть высокого уровня духовности, если согласится на роль ведомого в связке с Яковом. Но Эсав не согласился на это, он хотел играть заглавную роль в спектакле. Он хотел быть сутью Творения.

Свои претензии на лидерство он выдал, когда спросил отца о порядке отделения десятины от соли и соломы. Соль не обладает самостоятельной ценностью. Она нужна лишь как добавка к еде. Она всегда играет подчиненную роль. Солома — тоже вещь второстепенная; это сухие стебли, остающиеся после обмолота злаков; соломенные стебли защищают зерна, обеспечивают их рост. Зерно — суть, солома — средство. Яков, еврейский народ — это... нет, не «соль земли», а «зерно мира». Потомки Эсава — «солома», средство, помогающее евреям воплотить в жизнь их глобальную миссию.

Но Эсав считал, что солома и соль — это суть. Его вопрос к отцу не был таким уж лицемерным. Он действительно хотел, чтобы от этих продуктов, как и от зерна, отделяли десятину. Вопрос Эсава раскрыл его истинное намерение: он хотел перевернуть всю Б-жественную пирамиду Творения.

Хорошо смеется тот...

Мидраш рассказывает, как, съев приготовленную Яковом чечевичную похлебку, Эсав начал смеяться над «глупостью» брата: надо же, дурень, продал ему такое вкусное блюдо за никому не нужное первородство, за воздух. Затем он позвал своих друзей, рассказал им о сделке, и они вместе смеялись над незадачливым Яковом. Хотели долго, с надрывом, до полного изнеможения. Такая вот история скрыта за лаконичными словами Торы: «... И презрел Эсав первородство» (25:34).

В талмудическом трактате Эрувин говорится, что злодеи не каются в грехах, даже стоя во вратах ада; они не испытывают никакого раскаяния за все плохое, что совершили при жизни. Однако из другого трактата — Недарим — мы узнаем нечто прямо противоположное: злодеи мучаются раскаянием на пороге смерти.

Разъясняя это противоречие, комментаторы делят злодеев на две категории: в Эрувин речь идет о тех, кто действует назло Б-гу, нарочно желая Его разгневаться, или, в лучшем случае, абсолютно равнодушен к результатам своих поступков; а в Недарим говорится о грешниках, идущих на поводу у своих побуждений и страстей. Например, они едят трешку еду не по идейным соображениям, а потому что она вкуснее или стоит дешевле.

Грешник первой категории, ненавидящий Б-га или игнорирующий Его гнев, никогда не жалеет о своих действиях, потому что их причина всегда с ним; а грешник второй категории начинает сожалеть о содеянном сразу после того, как удовлетворит свое желание. Его грехи вызваны не высокомерием и презрением к Б-гу, а любовью к самому себе. Поэтому сразу после греха к нему возвращаются страх и трепет перед Творцом, и он искренне раскаивается в содеянном.

Нет сомнений: Эсав продал первородство, не раздумывая, потому что ему жуть как хотелось чечевичной похлебки. Об этой животной импульсивности свидетельствует сама форма его просьбы к Якову: «Влей в меня этого красного-красного» (25:30). Раши поясняет: «Я открою рот, а ты влей в него побольше», как кормят верблюда. Но насытившись, Эсав не почувствовал сожаления об утраченном первородстве, почетном праве служить Творцу, ибо он олицетворял обе категории злодея: он продал первородство, чтобы получить вождлен-

ную похлебку, и еще потому, что Б-гослужение ничего не значило для него.

Спустя 48 лет Эсав с удивительной наглостью жаловался своему отцу Ицхаку на двойной обман брата, лишившего его вначале первородства, а затем благословения. Он, видимо, искренне верил в свою обиду, забыв, что не только с готовностью продал первородство Якову, но и смеялся потом с друзьями над его «глупостью», демонстрируя тем самым, что это первородство абсолютно ничего не значило для него. Даже тарелка похлебки была ему дороже. В таком случае, как он смел требовать для себя отцовское благословение?

В действительности обманщиком был не Яков, а Эсав; ведь жалуясь на брата, он скрыл от отца, что сам, добровольно, с радостью и с презрительной насмешкой продал свое первородство.

Но Эсав был бессовестным и беспринципным человеком. На духовную ценность первородства ему было наплевать. Будучи голодным, он с готовностью обменял его на еду, искренне удивляясь «глупости» Якова. Затем, когда он понял, что к первородству прилагается отцовское благословение, включающее в себе обещание богатства и процветания (о, это уже что-то более реальное!), он захотел переиграть сделку. Но было уже поздно. Первородство и судьбоносное благословение на века получил более достойный человек — Яков. Теперь настала его пора смеяться над злодеем-братом.

И НА ТОМ СПАСИБО

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Глава начинается своего рода заглавием, определяющим дальнейшее содержание: «Вот родословная Ицхака, сына Авраама» (25:19). Семь предыдущих стихов, которыми мы заканчивали чтение Торы в прошлую субботу, посвящались Ишмаэлю и начинались аналогично: «Вот родослов-

ная Ишмаэля, сына Авраама» (25:12). Между двумя отрывками проходит четкая граница, разделяющая две недельные главы. Эту границу провели наши древние учителя, которые разбили текст Хумаша на недельные главы, дав каждой из них название по первым значащим словам. В нашей главе

первое значащее слово — толдот, родословная, история, жизнеописание: «Вот жизнеописание Ицхака». Обратите внимание на цифровые обозначения, которыми мы сопроводили обе цитаты. В одном случае стоят числа 25:12, во втором — 25:19. Это значит, что упоминание об Ишмаэле надо искать в 25 главе книги Берешит, в стихе номер 12. Упоминание об Ицхаке — тоже в 25 главе, но чуть ниже, в стихе номер 19. Недельные разделы ввели евреи, а цифровое деление — неевреи, но по причине некоторого удобства евреи переняли его, отмечая номера глав и стихов в печатных изданиях Торы. Так вот, по-еврейски два рассказа — об Ишмаэле и Ицхаке — читаются в разных главах, а согласно нееврейскому разделу — вместе, в одной главе, один за другим. Сделано это неевреями, как отмечают наши учителя, преднамеренно, чтобы показать, что родословная Ишмаэля древнее, главнее родословной еврейского народа. Впрочем, сама Тора с таким мнением не соглашается. Ибо что значат семь скупых стихов с перечислением ряда ничего не говорящих имен из рода Ишмаэля — в сравнении с текстом всего Пятикнижия, посвященного еврейскому народу?

Краткое описание главы. У Ицхака и Ривки после долгих молитв рождается двойня — Эсав и Яков. Написано: «Ицхак полюбил Эсава». И написано: «А Ривка полюбила Якова». Первый эпизод из жизни отроков: приходит Эсав с поля, где предавался любимому занятию — охоте, и видит, что Яков готовит еду; почувствовав приступ голода, Эсав выменивает тарелку похлебки за свое первородство. Тем временем Ицхак переселяется в землю Плиштим. Всевышний благословляет его богатством. Завистливые плиштим (филистимляне) просят его покинуть пределы их страны. Второй эпизод из жизни Якова и Эсава: Ицхак, предчувствуя приближение смерти, хочет благословить Эсава; пока тот выполняет задание отца, отправившего его в поле за дичью, его место занимает Яков, который и получает благословение отца. Вернувшийся Эсав обнаруживает, что его обманули.

Ривка, во избежание беды, отправляет Якова пожить некоторое время у ее брата Лавана...

Если в начале главы, как мы отметили, зарождается тема отношений между евреями и неевреями — в виде «размежевания» Ицхака и Ишмаэля, — то в дальнейшем эта тема только усиливается: сначала мы знакомимся с народом плиштим, а потом напрямую — с нашим «родным братом» Эсавом. Об Эсаве особый разговор, но давайте посмотрим внимательнее на то, что написано об Авимелехе, царе плиштим, и его подданных. Читаем 31 главу: «И поселился Ицхак в Гераре... Сеял Ицхак в той земле и получил урожай сам-сто, — так благословил его Всевышний. И стал он весьма богатым... Одолела зависть плиштим. Все колодцы, которые выкопали слуги его отца Авраама, засыпали они землей. Сказал Авимелех Ицхаку: уйди, ибо ты богаче нас... И ушел он оттуда в Беэр-Шеву... Пришел к нему Авимелех из Герара... Сказал им Ицхак: почему пришли ко мне? ведь вы меня ненавидите... Сказали они: ...заклучим с тобой союз... чтобы ты не делал нам зла, как и мы не дотронулись до тебя, делая тебе только добро и отпустив с миром».

Замечательный отрывок! Вопрос первый: какое добро делали плиштим Ицхаку? Ответ: отпустили с миром. Это и есть добро по-филистимлянски. Всех, кто приходил к ним раньше, они, очевидно, убивали, а этого отпустили. Слава героям!

Но посмотрите на реакцию Ицхака. Он ничего не возразил. Не сказал: я вам колодцы копал, а вы меня изгнали. Он молча согласился на заключение союза. Почему? Да потому что в этом и заключается мудрость евреев: не возражать понапрасну, не требовать «справедливости» на пустом месте, а знать — что такова природа наших нееврейских соседей. Если лев, разинувший пасть, не откусывает голову журавлю, достающему ему кость из горла, то он совершает необычайно большой подвиг, подвергая насилию собственное естество. (Басню про льва и журавля мы находим в Мидраш Раба на нашу главу. Заметим, что Мидраш

составлялся задолго до появления на свет народа, из среды которого вышел гений мировой литературы — Эзоп.)

Рассказывают, что как-то в Варшаве на заседании выборных представителей некий поляк-антисемит обрушился на знаменитого рава Меира Шапиру из Люблина, защищавшего в сейме интересы евреев. Оратор заявил с трибуны, что уже за одно то, что его соплеменники не громят «жидов», те должны сказать им спасибо. Раби Меир Шапира встал и сказал: спасибо. На вопрос учеников, почему он так сделал, раби ответил: «Все мы знакомы с тем, что написано

в Мегилат Эстер. Мордехай-йеуди раскрыл заговор против персидского царя. Царь через несколько лет обратился к своим слугам: что сделали Мордехаю? Те ответили: ничего. А теперь я вас спрашиваю: почему Мордехай не получил награду? Ответ: потому что ничего не просил. Оставили в живых — и на том спасибо. Требовать награду не в характере нашего народа. Этому мы учимся у нашего праотца Ицхака, который был достаточно силен, чтобы воевать с врагами, но предпочитал мир и покой, ибо у еврея в этом мире есть более серьезные дела».

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

БЛАГОСЛОВЕНИЕ

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Благословения, которые дает Всевышний людям, несут огромное благо. Наши же благословения Б-га являются восхвалением и прославлением.

Благословение — это общее понятие, а его конкретный смысл зависит от того, кто и кого благословляет. Бывает, что Б-г благословляет свои создания, бывает, что создания благословляют Его, а еще бывает, что одни Его создания благословляют другие.

Когда Б-г благословляет Свои создания, нет сомнений, что суть этого благословения — ашпаа, влияние свыше, подарок им самим и всему, что с ними связано. Суть этого благословения — никоим образом не молитва и не благодарность. Когда стих говорит: «И Б-г благословил Авраама всем», — он имеет в виду, что Авраам получил от Б-га огромное благо. И так же следует понимать стихи: «Благословит Б-г тебя из Циона», «Благословение Б-га несет богатство», и так далее. А когда создания Б-га благословляют Его, речь не идет ни о влиянии, ни

о подарке, потому что Б-жественные творения только получают от Него, но никак не могут повлиять на Него и ничего не могут Ему дать. Они только благодарят Б-га, восхваляют и прославляют Его. Так следует понимать стихи: «И благословил Давид Б-га», «И люби Б-га», «Всегда восхваление Его в моих устах», «И мы будем благословлять Б-га отныне и всегда; восхвалите Б-га», — все они говорят о прославлении, восхвалении и благодарности.

А благословение, которое люди дают один другому — это не влияние, не подарок и не восхваление. Истинный смысл такого благословения — молитва о благословляемом, просьба к Б-гу оказать ему милость, мольба о том, чтобы Б-г послал ему благословение и даровал ему добро. Поэтому, когда Б-г повелел кознам благословлять народ Израиля, Он так объяснил их задачу: Так благословляйте сыновей Израиля, говоря им: «Благословит вас Б-г...» То есть, благословение, которое дают ко-

эны народу Израиля, заключается в просьбе к Б-гу и в молитве к Нему о том, чтобы Он благословил и сохранил евреев, обратился к ним сияющим ликом и даровал им добро, чтобы простил им их прегрешения и дал им мир. И завершает Б-г Свое приказание таким обещанием: «И возложат Мое Имя на сыновей Израиля, и Я благословлю вас». Имеется в виду, что они (коэны) помятятся за народ, и это есть «возложение Имени». Однако именно благословенный Б-г благословит их Своим влиянием. И после того как мы узнали все это, нам сказано еще, что поскольку Всевышний предназначил потомство Авраама, чтобы расположить на нем Свое особое Управление и дать в наследие избранную Землю, подобало, чтобы каждый из трех праотцев по смерти оставил после себя наследника, который

унаследует обетования и предназначение и будет проживать в этом месте. И таким образом постепенно создастся народ в известном Б-жественном порядке и среди народов числиться не будет. И поэтому Ицхак благословил своих сыновей, чтобы тот или те, кто будет благословен, — и никто другой — унаследует Б-жественное предназначение. А Авраам не благословил Ицхака, поскольку Всевышний уже открыл ему, что Ицхак унаследует от него предназначение и благословения, как написано: «Ибо в Ицхаке наречется тебе семя, и Свой Завет я осуществлю с Ицхаком». И Он приказал Аврааму прогнать своего сына Ишмаэля. Поэтому Авраам не должен был благословлять Ицхака, чтобы тот унаследовал полученные Авраамом благословения и предназначение, ибо Б-г уже сделал это за него.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

БЕРЕГИ СВОЮ РЕЧЬ

КАК НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ?

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

Лашон-ара перед группой людей

Лашон-ара нельзя произносить ни в присутствии одного человека, с глазу на глаз, ни перед группой людей. Чем больше людей слышат произносимый неким человеком лашон-ара, тем серьезнее его грех, так как жертва разговора будет унижена в глазах не одного, а многих. Более того, он заставил больше людей совершить грех, слушая его лашон-ара.

Аркадий Витебский, произнося речь перед большой аудиторией, вскользь упомянул о некоторых недостатках Льва Левина. Серьезность вины Витебского пропорци-

ональна числу присутствующих в зале людей.

Высказывания, допустимые в присутствии трех человек

Существуют некоторые виды высказываний, которые допустимы в кругу трех или более человек. Считается, что в этом случае двусмысленные заявления обычно истолковываются, как вполне безвредные. Впрочем, много зависит от манеры их произнесения, от тона голоса, жестов и других нюансов.

Откуда взялось такое правило? Когда три человека слышат некоторую информа-

цию о ком-либо, то вероятность того, что эта информация получит дальнейшее распространение, очень велика, так что человек, о котором идет речь, в конце концов, об этом узнает. Осознавая это, говорящий, скорее всего, будет соблюдать осторожность и построит свое утверждение так, чтобы оно не выглядело унижающим. Тем не менее, если утверждение недвусмысленно унижающее, оно запрещено для слушателей, а тем более для последующей передачи, независимо от количества присутствующих людей.

Реувен, впервые попавший в город, обратился к Шимону, проходящему мимо с друзьями: «Простите, не скажете ли, где я могу найти горячий ужин в столь поздний час?» Шимон ответил: «Идите к Леви, у него всегда полно еды». И показал, как туда пройти.

Ответ Шимона может быть истолкован двояко: либо Леви слишком сосредоточен на еде, и тогда это издевка в его адрес, высказанная перед товарищами; либо Леви очень добрый человек и у него всегда есть угощение для гостей.

Поскольку в ситуации участвуют не менее трех человек, Шимон понимает, что рано или поздно Леви узнает о его словах. Поэтому он, естественно, не будет говорить в манере, унижающей Леви. Но если в словах Шимона содержится явный намек на обжорство Леви, то его слова все равно расцениваются как лашон-ара.

Лашон-ара в виде информации, известной всем

Многие люди ошибочно полагают, будто повторение общеизвестной унижающей информации не является злословием. Однако многие авторитетные толкователи алахи (еврейского закона) не видят разницы между лашон-ара, который является общеизвестной информацией, и лашон-ара, который еще никто не слышал. Впрочем, есть и такое мнение, согласно которому, если кто-то произносит лашон-ара в присутствии трех или более человек и слушатели впоследствии повторяют эту информацию,

они не совершают греха лашон-ара. Но тот, кто произнес ее первым, виновен в грехе злословия.

В одиннадцатой главе нашей книги будут перечислены ограничения, связанные с указанным мнением. Эти ограничения столь многочисленны, что применение их возможно в крайне редких случаях. Отметим, что Хафец Хаим сомневается, можно ли на это мнение вообще полагаться. Поэтому — даже известный всем лашон-ара не следует повторять перед людьми.

Господин Луцкий прочел в газете, что его друг Штокман арестован за нарушение закона. Этот номер газеты, скорее всего, прочли все. Информация дошла до большинства. Но вдруг кто-то ее не прочел. Можно рассказать? Нет! Рассказывать о прочитанном Луцкий никому не имеет права.

Рассказ о дискуссии на собрании

Членам советов директоров и преподавателям школ и университетов нередко приходится устраивать на своих собраниях дискуссии, которые кем-то могут быть приняты неодобрительно. Для участников существует запрет на упоминание вне стен собрания имен людей, говоривших или голосовавших против чьих-либо интересов.

Даже не упоминая имен, запрещено говорить: «Лично я был на вашей стороне, но что я мог сделать? Остальные проголосовали против».

Запрет разглашать информацию остается в силе даже тогда, когда протокол собрания не засекречен.

Марк Злотник зол из-за решения, принятого на собрании, где он не присутствовал, и нападает на Семена Саинского за то, что тот проголосовал против него. Семену запрещено переключать ответственность за участие в общем голосовании на других, даже если он на самом деле не голосовал против Марка.

Насмешка над уроками Торы

Многие ошибочно полагают, будто нет ничего дурного в высмеивании лекции по

Торе. К сожалению, это очень распространенное явление, приносящее серьезный вред. Даже если манера изложения действительно была слабой, а содержание — неглубоким, нам запрещено высмеивать или передразнивать лектора. Наша оценка по многим причинам субъективна. Согласитесь, на всех угодить очень трудно: один слушатель предпочитает слушать монолог, другой — участвовать в дискуссии, третьему по душе увлекательные рассказы и притчи, четвертому философские рассуждения. Вам что-то понравилось на лекции; но именно это привело вашего друга в расстройство, и он считает время, проведенное в зале, потраченным впустую. Еще кому-то понравилось то, что вы не оценили. В любом случае, никогда не стоит унижать лектора за глаза (а тем более в глаза). Единственное, что можно сделать, — вежливо и спокойно обратиться к лектору наедине, попросив его, если возможно, чуть-чуть разнообразить уроки, побольше приводить примеров и т.д.

«Все знают, что у раввина П. очень скучные лекции».

«Он сам не понимает того, о чем говорит».

«Занятия рабби Р. можете смело пропустить. У него нет новых идей. Он цитирует чужие мысли».

«Он учит тому, во что сам не верит. Ему платят, вот он и рассказывает».

Безусловно, можно спорить на тему лекции или урока или обсуждать то, что осталось непонятым, приводить свои аргументы, не соглашаться. Однако делать все это следует, относясь с уважением к лектору или учителю.

Если на лекции по иудаизму какое-то замечание лектора содержит недопустимые с точки зрения Торы мысли, причем он не обмолвился и стоит на своем, более того, настаивает на своей правоте, то высмеять его — ваша обязанность. В этом случае нет никакого запрета лашон-ара.

Личная информация

Если кто-то сообщает нам информацию о своем бизнесе или личных делах, нам запрещено делиться услышанным с другими людьми. Если мы так поступим, это может навлечь финансовые и личные неприятности на доверившегося нам человека. Даже если собеседник не сказал напрямую, что просит не посвящать в секрет других, мы не имеем права разносить услышанное.

Но если сведения указанного характера услышаны нами в группе из трех и более человек, причем говорящий не просил их не разглашать, то мы можем смело рассказывать об этом другим. В таком случае очевидно, что говоривший не имеет ничего против того, чтобы информация стала известна другим лицам.

Господин Берман, владелец фабрики по производству напитков, дружит с господином Цацкисом. Однажды Берман поделился с Цацкисом секретом состава нового популярного напитка, который он производит. Цацкису ни в коем случае нельзя делиться секретом этого состава с другими людьми, даже если Берман специально не попросил его об этом. Но если информация была сообщена в компании трех и более человек, рассказать об этом можно. Хотя и в этом случае, стоит Берману предупредить о неразглашении, слушателям сразу же будет запрещено раскрывать секрет состава перед другими.

Аня по секрету сообщила Лине о своей неофициальной помолвке. Даже если Аня не попросила Лину не разглашать ее секрет, само собой разумеется, что Лина не должна говорить об этом никому. Но если Аня рассказывает о своей неофициальной помолвке в кругу трех или более человек и не прибавляет при этом: «пока это секрет», или: «не говорите об этом никому», — то слушательницы могут поделиться этой новостью с подругами (но только без насмешек и колких замечаний!).

Кто-то рассказывает нам о своих грехах

Если человек делится с нами совершенным им грехом, запрещено рассказывать об этом другим людям. Но, как мы только что выяснили, если он сообщает о своих оплошностях в кругу трех или более человек, мы можем рассказать о них, соблюдая необходимые условия. Однако даже при соблюдении всех условий запрещено рассказывать о чужих грехах с целью унижить этого человека.

Наоми сказала своей подруге Мирьям: «Я не слишком осторожна в произнесении лашон-ара». Если Мирьям — единственная слушательница, ей запрещено передавать информацию дальше. Но если признание было высказано в кругу трех или более человек, Наоми, рассказав об этом кому-нибудь еще, не будет виновна в злословии (если, разумеется, Наоми не попросила о неразглашении). Однако если Мирьям будет рассказывать об услышанном с выражением злобы на лице или в словах, унижая тем самым Наоми, то она совершит грех лашон-ара.

Секреты

Если кто-то раскрывает нам некую нейтральную информацию, но манера его рассказа дает нам понять, что он бы хотел сохранить сказанное в секрете, — нам запрещено повторять эту информацию дру-

гим, даже если тот человек напрямую не попросил нас об этом.

Очень хорошая привычка — никогда не пересказывать то, что мы услышали, если нам не дано прямое разрешение. Таким образом, мы никогда не расскажем ничего, что может кому-то нанести вред.

Беня позвал Матвея в соседнюю комнату и наедине сказал ему: «Я планирую поездку на две недели». Матвей должен хранить информацию в секрете.

Юдит прошептала подруге, чтобы никто не услышал: «У меня на банковском счету тысяча долларов». Подруга, безусловно, не должна рассказывать об этом никому другому даже под большим секретом, хотя Юдит явным образом ее об этом не просила.

Моисей сообщил Шалому: «Мой кузен гостил у Ицхака на прошлой неделе».

«Очень любопытно, — ответил рассерженно Шалом. — Твой кузен всегда жалуется на невероятную занятость и отказывается от моих приглашений. Но если он находит время для Ицхака, почему у него никогда нет времени для меня?»

В принципе, Моисей не знал, что можно разозлить человека такой, казалось бы, безвредной информацией. Привычка не сообщать никому информацию, не содержащую никакой важности, и побольше молчать поможет в будущем Моисею не попадать в подобные положения.

ВОПРОС К РАВВИНУ

КТО ТАКИЕ АНТОНИН И РАББИ?

Доброе время суток. Читаю недельную главу с комментариями Раши, главу Толдот, написано:23. И сказал Господь ей: Два племени в чреве твоём, и два народа из утробы твоей расходятся; а народ от народа крепнуть будет, и старшему служить младшему. Комментарий Раши: Два племени (гоим) в чреве твоём — читаем гоим, но написано гэим, исполненные достоинства. Это Антонин и Раби,

со стола которых редис и латук не исчезали ни в жаркое, ни в дождливое время года [Авода зара 11а]. А что значит «Это Антонин и Раби», что это были за люди?

Отвечает рав Овадья Климовский

Рабби — так уважительно называли одного из великих танаим — учителей Мишны. По-другому он известен под именем

рабби Йеуда а-Наси, так как он возглавлял Сангедрин (высший законодательный орган того времени) последнего поколения танаим. А в народе его называют Рабейну а-Кадош, из-за его исключительной святости. Во времена рабби Йеуды А-Наси наступило относительное затишье в противостоянии с римлянами, и он воспользовался этим, чтобы завершить величайший труд, начатый предыдущими поколениями танаим — кодификацию Мишны, основы Устной Торы. Рабби предвидел, что евреям предстоят еще немалые трудности, войны и изгнание, поэтому он принял решение: хотя бы основа Устной Торы должна быть записана, иначе она, не дай Б-г, может быть утрачена.

Спокойствие было достигнуто, в частности, благодаря его дружбе с римским императором из династии Антонинов. Историки затрудняются указать, о каком именно императоре идёт речь, возможно, о Марке Аврелии. Антонин, как его называют мудрецы, был другом Рабби и очень почитал

его. Они регулярно изучали Тору вместе, и когда императора не стало, Рабби сказал: «Распалась связка», имея в виду их дружбу. Мало кто мог удостоиться таких слов из уст праведника. Рабби был баснословно богат, и на столе его не переводились яства, доступные только царям — но самого его это не интересовало. Перед смертью он поднял вверх свои пальцы и сказал: «Владыка мира, ты знаешь, что даже на один мизинец я не брал ничего из Твоего мира ради удовольствия». Вся его жизнь была — служение Творцу.

Рабби был прямым потомком царя Давида, из колена Йеуды, четвертого сына Яакова. Отец благословил его, обещая, что от него произойдут многие цари и Учителя Закона в Израиле. Антонин же был потомком Эйсав — если и не прямым, то духовным. Римляне многократно сравниваются нашими Учителями с Эйсавом, антиподом Яакова. Но было в Эйсаве и доброе зерно, одно из ярких проявлений этого — император Антонинус.

РАЗВЕ МОЖНО РОДНОМУ БРАТУ, КОГДА ОН ГОЛОДЕН, ПРОДАВАТЬ ЕДУ? КАК ЯАКОВ ЭСАВУ...

Шалом, ув. ребе! Меня мучает вопрос относительно истории Яакова и Эсава: разве можно родному брату, когда он голоден, продавать еду? Разве не должны быть чувства братской любви, отдать последнее, но помочь брату? Р.

Отвечает рав Зеев Гершензон

Действительно, Тора рассказывает нам следующее: «И сварил Яаков похлебку, и пришел Эсав с поля, а он устал. И сказал Эсав Яакову: Дай же мне глотнуть от этого красного, красного, ибо устал я... И сказал Яаков: Продай, как сей день (ясен), твое первородство мне. И сказал Эсав: Вот я близок к смерти, для чего же мне первородство? И сказал Яаков: Поклянись мне, как сей день (ясен). И поклялся ему, и продал свое первородство Яакову. А Яаков дал Эсаву хлеб и похлебку чечевичную, и тот

ел и пил, и поднялся, и пошел, и пренебрег Эсав первородством».

Давайте попробуем разобраться. Для этого — обратимся к комментариям наших мудрецов на Тору.

Часть комментаторов говорит о том, что сделка Яакова и Эсава заключалась не в продаже еды за первородство. Еда, которой Яаков накормил Эсава, была только ЗНАКОМ того, что сделка состоялась. Яаков накормил его уже после того, как они обо всём договорились. А в чём же, в действительности, состояла их сделка?

Комментаторы говорят, что за немалые ДЕНЬГИ Яаков приобрёл у Эсава бэ-хора (права первенца). Яаков предложил Эсаву сумму денег, равную доле того в наследстве, — ещё при жизни отца. Эсаву такая сделка представлялась крайне выгодной — ведь на момент смерти (т.е. тогда,

когда наследство действительно будет поделено между сыновьями) его отец, Ицхак, может оказаться неимущим, не оставить никакого богатства. Было и ещё одно соображение. Эсав вёл довольно опасную жизнь: например, одним из его занятий была охота на диких зверей в лесах. Поэтому Эсав имел основания опасаться, что умрёт раньше отца и не получит наследства вовсе («Вот я близок к смерти...»). И сделка казалась ему весьма заманчивой.

У сделки была и другая часть — духовная. Жертвоприношения в то время были службой первенцев. (Позже эта работа перешла к кознам и левитам).

Мидраш Рабба рассказывает, что Эсав поклонялся идолам, вступал в запрещенные связи и убивал. Яаков знал это и именно по этой причине решил выкупить права первенца у Эсава — преступник недостойн приносить жертвы Всевышнему. Эсав поинтересовался: «В чём состоит это служение Всевышнему?» Яаков рассказал ему о запретах и ограничениях, которые обязан соблюдать тот, кто приносит жертвы: не пить вина, по-особому стричь волосы... Рассказал и о наказаниях, положенных за нарушения. Услышав всё это, Эсав удивился: «Зачем же мне это нужно?!» (и пренебрёг первородством, продав его Яакову, о чём прямо сказано в Торе, см. выше).

Но всё равно, спросите Вы, разве можно так поступать? Разве можно «манипулировать», рассказывая лишь о запретах и наказаниях, используя момент, когда брат смертельно устал и голоден?

Рав Яаков Каменецкий спрашивает в своей книге Эмет лэ-Яаков: разве достойно такое поведение нашего праотца Яакова, о котором известно, что он — символ истины, отличался правдивостью, был абсолютно честен, обладал качеством дэрэх эрец — всегда уважительно относился к людям?

И отвечает: из этого рассказа следует важный принцип, касающийся истины. Ведь и истину следует сообщать другому человеку с мудростью. Рав Каменецкий приводит пример: некто Реувен спасается бегством от преследователя, угрожающего его жизни. И забегает, например, к Шимону, который соглашается его спрятать. Когда же приходит преследователь, Шимон честно отвечает ему на вопрос, где находится Реувен. Ведь Шимон — «не хочет обманывать». Разве это может называться истиной? Конечно, нет! В некоторых случаях человек должен использовать хитрость, согласно тому, что сказано в Тэилим: «с хитрым — по хитрости (его)».

Ведь когда приходится иметь дело с опасным обманщиком, таким, как Эсав, иногда нет иного выхода, кроме хитрости, и невозможно раскрыть всю истину до конца. Такое поведение по отношению к обманщику и злодею нормативно, и несколько не противоречит «образу» Яакова как символа истины. Но, как следует из слов рава Яакова Каменецкого, такое поведение, разумеется, недопустимо по отношению к родному брату (как и любому другому человеку), если тот старается придерживаться праведного пути.

ГЛАВНОЕ — БЫТЬ «ХОРОШИМ ЧЕЛОВЕКОМ»?..

Добрый день! Я, как и многие евреи, которые родились и живут в России, мало в детстве слышала о своих настоящих корнях, точнее, слово еврей слышала, «мы евреи», но на этом — почти все. Некоторые фамилии писателей, музыкантов, что мы везде, нас много и нас все ненавидят. Благодаря этим ненавистникам многие из нас и начали себя идентифицировать, нам всегда напоминали,

кто мы. Но больше ничего. Все этические и эстетические понятия, система ценностей, все критерии человеческой личности были усвоены здесь, в этом обществе. И здесь принято просто считать себя «хорошим человеком», просто, без критериев и оснований. Точнее, есть какие-то критерии, но они практически не определены, а в конечном счете все сводится к лицемерию и двойным

стандартам. Каждый их устанавливает себе сам, поэтому каждый — так называемый «хороший человек». Мой вопрос к Вам: что, с еврейской точки зрения, значит быть хорошим человеком? Получает ли хороший человек вознаграждение от Творца за свои поступки? Заранее благодарю Вас за ответ. С уважением, N.

Отвечает рав Ашер Кушнир

Вы задаете важные и актуальные вопросы. Действительно, в светском обществе принято культивировать легенду о «хорошем человеке».

Например, она часто используется, когда речь заходит о религиозности. Говорят, что нет надобности «нагружать» человека какими-то религиозными обязанностями, достаточно, чтобы он был «хорошим».

Но, в основном, фразу «Главное, чтобы человек был хороший» произносят, чтобы скрыть отсутствие каких-либо ценимых в обществе достоинств. Так, если человек ленив, ни в чём не преуспел, интеллектом, как и внешностью, не блистает, но при этом никому сильно не мешает, не наркоман и не алкоголик, то и остаётся — «хороший человек». Это действительно удачная формулировка, загораживающая не всегда пристойную картину двойных стандартов самолюбивых и слабодушных людей.

Вы правильно замечаете: при отсутствии общепринятых, ясных критериев, каждый подгоняет определение «хорошего» под себя. Сколько людей, столько «центров координат», «эталонов», поэтому в рамках представлений человеческого общества принципиально не существует возможности определить кто «хороший». В отсутствие Абсолюта всё относительно...

Тем не менее, как инженер может оценить, насколько ХОРОШО работает изобретённый ИМ прибор, ведь критерии этому он сам и установил, так сотворенный человек может быть оценен его Творцом.

И, действительно, Творец передал нам образ идеального (хорошего) человека, подробно описывая в Торе жизнь наших праотцов и других праведников. И в книгах

наших мудрецов подробно изложены критерии праведности, нормы этического поведения, говорится о правильных пропорциях душевных качеств, границах телесных потребностей, об адекватном восприятии мира и многом другом. Это можно найти, например, в трактате Пиркей Авот; в книге РАМБАМА «Мишне Тора» (Ильхот Дэот); в книге «Путь Праведных» РАМХАЛЯ и во многих других источниках.

Получает ли «хороший человек» вознаграждение от Творца за свои поступки?

Вы задаете еще один вопрос: получает ли «хороший человек» вознаграждение от Творца за свои поступки? По-другому: а можно ли удостоиться вознаграждения Творца без религиозных обязанностей?

На первый взгляд, человек, который делает добрые дела, помогает другим, сочувствует, проявляет милосердие — достоин всех наград Всевышнего. Но так ли это?

К примеру, некий сознательный горожанин, когда работники мэрии затеяли забастовку и прекратили убирать мусор, решил сам заняться очищением района проживания. После окончания забастовки он обратился к городским властям с просьбой оплатить его труд. Оплатят ли его? Скорее всего, ему будут готовы выдать почётную грамоту сознательного гражданина за добровольную инициативу, но ничего не заплатят. Почему? Потому что между ними не был заключён договор об оплате.

Так и тут. Человек делает доброе дело, например, помогает старушке перейти через дорогу. Кто же ему должен за это «заплатить»? Ведь никакого договора об оплате он не заключал — ни со старушкой, ни, тем более, Непонятно-С-Кем? К тому же, как можно ожидать платы от Того, Кто, по соображениям «хорошего человека», не существует, а значит, не «нагружает» его обязанностями... Человек сам установил, что есть «хорошо», и своё личное понимание этих норм решил воплотить в жизнь, что доставило ему удовлетворение. Почему же Кто-то, Кто не существует, должен его за это награждать?!

Более того, даже за добровольное исполнение заповедей никакой награды от Творца не полагается. Например, если нееврей решит исполнять повеления Торы, никакой награды его за это не ждёт.

Итак, как это ни огорчительно, за «хорошее поведение» по личной инициативе вознаграждения от Б-га не полагается.

Дай Б-г, чтобы у всех нас был план работы над построением своей личности, чтобы стать по-настоящему «хорошим человеком», таким, как ожидает Творец, и таким образом удостоиться награды...

Почему «большой будет служить младшему», а не меньшему?

Шалом, уважаемые Равы! Сравнивая Эсава и Якова, Тора как бы сравнивает их не в одной плоскости: глава Толдот 25:23 «и рав (большой, заметим, а не старший) будет служить цаир (младшему, а не меньшему!)». Сравнивается несравнимое (как метр и килограмм). То есть БОЛЬШОЙ почему-то будет служить не МАЛЕНЬКОМУ, как было бы логично предположить. Далее в главе Вазце 29:16 уже называются дочери Лавана, но удивительно «соответствующим» образом: Лея — гдола (большая), Рахель — ктана (маленькая)... Но тут же ниже 29:26 Лаван называет одну, Рахель (причем называя её первой!!!) цэира (младшей), а Лею — вообще непонятным для женщины словом — бэхора (женский род от слова «первенец»!).

1. Почему Тора именно таким образом сравнивает братьев и сестёр?

2. Что означает бэхор (первенец) — более-менее понятно. Но кто такая бэхора? Каков её статус? Мало того, у Лавана есть сыновья (однако, кажется, НИКОГО из них Тора вообще не упоминает по имени!). Тогда раба.

Дмитрий, Луганск (Украина)

Отвечает рав Берл Набутовский

Уважаемый Дмитрий, Вы абсолютно правы, в этом стихе (Толдойс 25:23) мы находим целый ряд проблем:

— Читается гойим («народы»), а написано геим («великие» или «гордые»).

— Слово гой неожиданно меняется на синоним леом.

— Вместо гадоль («большой») написано рав («многочисленный»).

Нужно было написать либо вэ-ха-рав йаавод эс ха-цаир, что означало бы «большой будет служить младшему», или наоборот, вэ-эс ха-рав йаавод ха-цаир, «младший будет служить большому». А из того, как там написано, вообще непонятно, кто кому будет служить.

Раши объясняет: написание геим «намекает» на то, что из обоих народов — потомков Якова и потомков Эйсав — выйдут великие люди.

Рабби Шимшон-Рефаэль Гирш (см. также комментарий Раши) объясняет, что слово леом говорит о том, что от близнецов произойдут не просто отдельные нации, а два народа, которые будут коренным образом отличаться друг от друга по характеру. Яков — человек скромный, живущий по книге, стремящийся в первую очередь к духовному совершенству. Эйсав — живёт мечём, стремится к господству над другими людьми, духовность ему чужда.

Большую часть истории цаир, т.е. малочисленный Яков, служит раву — великому Эйсаву. Но в конце дней выяснится, что на самом деле всё было устроено именно для великого не числом, а духом Якова. Получится, что на самом деле великий служил малому.

Что касается стиха 29:26 (ведь это то, что Вы имели в виду) — давайте вместо него рассмотрим стих 19:31, где Тора использует такие же слова, говоря о дочерях Лота.

На самом деле слово бхира просто означает «старшая». Авраам ибн-Эзра считает что бхор — это всегда самый старший, поэтому он говорит, что предыдущие дочери Лота родились от другой жены. А Рамбан считает, что это слово означает просто «тот, который старше». В любом случае, это слово не означает какой-то особенный статус. Например, если первый ребёнок рождается с помощью кесарева сечения, он не получает двойную долю и его не выкупают. Тем не менее, его тоже можно называть бхор.

ОТЧЕГО ЧЕЛОВЕКУ МОЖЕТ НЕ ВЕЗТИ ВСЮ ЖИЗНЬ И ВО ВСЕМ?

Шалом, добрый вечер. У меня вопрос относительно «мазаль» (везение, удача). Отчего человеку может не везти всю жизнь и во всем? То попадает на деньги, то теряет сумку с важными вещами, ключи от машины, даже как-то пьяные ребята сломали зеркало на машине, хоть на улице стояло с десяток машин, но именно эту повредили. Ну, и есть много разных глупых и серьезных ситуаций, которые я все не могу описать. В чем может быть проблема, как попытаться исправить свой «мазаль»? Откуда может тянуться корень всех невезений? Есть ли этому какое-то объяснение в Талмуде? Заранее спасибо большое. Удачи. N.

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуй, N.! Отчего человеку может не везти всю жизнь и во всем?

Прежде всего, позвольте Вам посочувствовать и пожелать, чтобы разных неприятных ситуаций в Вашей жизни было как можно меньше.

Что касается мазалья, он действительно играет роль в жизни человека. Но в целом мазаль понимается как один из механизмов, с помощью которых Б-г задает человеку характер и судьбу, необходимые для выполнения его роли в жизни. То есть, говоря о мазале, мы говорим о таких серьезных вещах, как общее направление жизни человека и его роль.

Самое известное изменение мазалья — нашего праотца Авраама — произошло в весьма тяжелой ситуации: изначально ему не дано было иметь детей. Б-г изменил его мазаль, и он смог их иметь.

Но даже в этом случае мудрецы поясняют: мазаль был изменен не ради того, чтобы

решить его личную проблему. Т. к. мазаль — это не просто палочка-выручалочка, а канал, по которому человек получает инструменты, необходимые для выполнения его роли в жизни. А для выполнения роли, которая была дана Аврааму изначально, ему не нужны были дети. Ибо изначально он был «Авраамом», как объясняют мудрецы, «[духовным] отцом Арама», страны, в которой родился — там он должен был распространять свое учение о Б-ге. Для этого ему не обязательно было иметь своих, биологических детей, в духовном плане его детьми считались ученики, он их «сделал» (см. Берешит 12:5).

Но Аврам хотел другого — изменить саму роль в служении Б-гу, расширить ее. Сделать больше во Имя Б-га. А именно, стать Авраамом, «[духовным] отцом множества [народов]» — распространять эти знания о Б-ге по всему миру. Для этого он должен был породить целый народ, который сможет оказывать соответствующее влияние на мир, быть «светом для народов» (Йешаяу 49, 6). Поэтому ему было дано потомство. В этом была суть изменения мазалья, и потому

оно сопровождалось изменением имени — которое отражает сущность человека и его роль: «Авраам не может иметь детей, но Авраам сможет».

В этом также смысл утверждения мудрецов, что изменить мазаль можно великой заслугой: это значит даже не удостоиться блага в награду за праведность, а удостоиться

расширения роли в служении Б-гу, продемонстрировав свое рвение и жела-

«мазаль касается жизни человека и его предназначения»

ние сделать ради Него как можно больше. И происходит это на практике не часто (Тосафот в трактате Йевамот).

Таким образом, тема мазал и его изменения касается фундаментального направления жизни человека и его предназначения.

Что, согласимся, отличается от вопроса просто невезения в разных жизненных ситуациях. Я ни в коем случае не умаляю Ваши трудности и раздражители в жизни. Если они возникают постоянно, это, в самом деле, нелегко переносить. Но истина также в том, что без раздражителей и проблем не удастся в этом мире жить никому. У одного постоянное невезение, как у Вас, другому постоянно не хватает денег, у третьего трения в семье, у четвертого — на работе, у пятого постоянные проблемы со здоровьем. Я в целом на жизнь не жалею и считаю себя счастливым человеком, но в то же время не могу вспомнить ни одного периода жизни, когда у меня не было бы каких-то проблем и соблазна подумать: если бы не они, жизнь была бы совсем другой! И как жить будем, и почему я должен через это пройти? А вот у него — другого человека — этой проблемы нет, хорошо ему!

Нет, другому обычно не хорошо — то есть, не лучше меня. Может быть, этих проблем у него нет, зато есть другие. И, если бы я узнал, какие именно, то поменяться бы с ним не захотел. Это не значит, что мне не следует мечтать избавиться от своих проблем и прилагать усилия в этом направлении. Конечно, надо этого желать и себе, и Вам. Но в то же время надо понимать, что цель жизни — это не отделаться от проблем и раздражителей, а исполнить свою роль вопреки всем проблемам и раздражителям.

Если подробнее изучить жизни великих людей, то обнаружится, что и у них были

вечные проблемы: у кого со здоровьем, у кого с деньгами, у кого с семьей и т. д. Но они продолжали заниматься своим делом и достигать вершин, несмотря на все это. Не дождавшись, когда же им в жизни будет больше везти. Иногда поражаешься: при всех «американских горках», по которым носило того или иного человека, как он мог вообще чего-либо достичь, тем более, столь многого. Но вот умудрился. Так что даже если черному коту все не везет, ему следует не столько думать о том, как бы перекраситься — это вряд ли осуществимо, сколько продолжать ловить мышей.

Более того: к проблемам и невезению следует относиться не просто как к досадным помехам, а как к барьерам на трассе. Мешаются же, тяжело так бежать! Да, но в этом вся суть соревнования, именно за такой бег дают потом медаль. Конечно, можно дождаться, пока закончатся барьеры, — вот только тогда и трасса кончится. Так что лучше этого не ждать, а продолжать бег сейчас, со всеми барьерами. Зная, что, чем больше их приходится преодолевать, и чем больше они раздражают, тем больше будет потом награда за то, что мы в жизни достигли вопреки всем барьерам и неудачам.

Да и другим потом можно будет рассказать: вот, мол, какие у меня были проблемы и неудачи, но, несмотря на все это, я сделал, добился! И советы давать. То есть все это придает опыт. Ведь опытный человек — это тот, кто испытал трудности и проблемы, и научился на них, набрался мудрости. Иначе он не опытный — а просто везучий! Баловень судьбы. Подумаешь, повезло человеку, а если бы не повезло, чего бы он стоил?

Так что у того, кому не везет, реальный шанс в руках доказать, что он чего-то стоит. И набраться опыта, который потом можно передать другим.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ЛЮБОВЬ И ВЛАСТЬ В ЕВРЕЙСКОМ ВОСПИТАНИИ

БУДЬТЕ ЧЕСТНЫ С ДЕТЬМИ

ХАНА САРА РЭДКЛИФ

Один из видов обмана, который часто является и самообманом, — это обвинение ребенка в своих огорчениях и плохом настроении

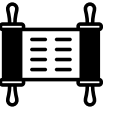
Тора повелевает нам: «Сторонись неправды...». Во всех наших делах мы должны быть честными и правдивыми, в том числе и в отношениях с детьми. Это важно по двум причинам: мы обязаны служить примером для своих детей; честность создает основу для их доверия.

Необходимо быть одинаково правдивым и в большом, и в малом. Дети прекрасно умеют «читать между строк» и быстро усваивают маленькие хитрости, замеченные у взрослых. Например, мать возвращает в магазин вещь с браком и утверждает, что ее ни разу не надевали. А дочь, присутствующая при этом, знает, что вещь немного поносили. Так она становится свидетельницей «безобидного» обмана. Как нелепо звучит после этого утверждение той же матери: «Я всегда говорю правду и ребенка приучаю к этому. Не знаю, в кого она такая выдумщица!» Ребенку достаточно несколько раз услышать, как родители говорят неправду (или даже неточно передают факты) — и урок уже будет усвоен. В дальнейшем девочке трудно будет оставаться просто «выдумщицей». Стоит ей лишь заметить, что правду можно слегка видоизменять, она начнет «кроить-перекраивать» ее для своей выгоды..

Разумеется, большинство родителей не считает себя отъявленными лжецами. Однако многие «дежурные» высказывания из их лексикона нельзя считать безупречно правдивыми, а потому их следует избегать.

Один из видов обмана, который часто является и самообманом, — это обвинения ребенка в своих огорчениях и плохом настроении. «Ты сводишь меня с ума!», «Ты действуешь мне на нервы». Такие заявления — неправдивы по существу. Они основываются на ошибочном предположении, что наше эмоциональное состояние вызвано внешними причинами. Десять разных людей по-разному реагируют на одну и ту же ситуацию. Как отмечает раби Зелиг Плискин, хотя мы не в состоянии изменять события и обстоятельства своей жизни, но «мы в значительной степени способны управлять нашим отношением к этим обстоятельствам. Следовательно, восприятие событий во многом зависит от нас». Поэтому, если мать чувствует, что она огорчена или сердится на ребенка, она должна честно признаться себе, что это она теряет терпение и что она не в состоянии держать себя в руках. «Я раздражена!», «Меня это ужасно огорчает», «Я очень разочарована (недовольна, сердита, взволнована)». В конце концов, это дело взрослых — выйти из сложного положения спокойно и разумно. Бесспорно, ребенок часто огорчает родителей своим плохим поведением, но поддаваться на провокацию или нет — зависит только от взрослых. Не стоит обвинять детей в своих слабостях, особенно если незаслуженные упреки вызывают у ребенка чувство вины. Как часто можно услышать: «У меня будет из-за тебя инфаркт», «Ты меня сведешь с ума». Пытаясь предотвратить таким образом нежелательное поведение ребенка, родители перекладывают на него ответственность за свою несдержанность и

раздражительность. В принципе, нечестно изливать свои эмоции на окружающих, особенно на тех, кто слаб и беззащитен. Взрослые сами замечают, когда подобной тактикой пользуются дети: «Я его ударил, потому что он взял мою машину», «Я ее толкнула, потому что она наступила на мой домик», В этих случаях родители обычно объясняют детям, что следовало бы вести себя по-другому и решать конфликты с приятелями мирным путем. Даже когда дети, пытаясь снять с себя ответственность за проступок, произносят: «Ой, чашка упала!», мы обязательно уточним: «Нет, это ты ее уронил!» Весьма похвально приучать ребенка отвечать за свое поведение — очень полезная педагогическая практика. Однако при этом родители сами не должны снимать с себя ответственность за собственные поступки и настроения. Например, мать сообщает, что она очень раздражена, а потом как бы рассуждает вслух о том, что именно ей следует предпринять, чтобы выйти из этого состояния: «Я ужасно раздражена. Досчитаю до десяти, успокоюсь, а потом мы поговорим о твоём поведении». Данный пример демонстрирует умение управлять собой и отвечать за свои поступки. Для наших незрелых детей, находящихся под большим влиянием эмоций, — это очень важный урок, способный предотвратить множество ежедневных проблем.

Часто родители не совсем честно ведут себя с детьми из-за недостаточной твердости характера. Дети нередко играют на слабостях взрослых: подолгу просят о чем-нибудь, пока не получают своего. Например, мать разрешает ребенку взять конфету до еды. Она отвечает «да», хотя на самом деле ей хотелось бы сказать «нет». Но перспектива длительных пререканий с ребенком, его назойливые приставания и слезы ее не устраивают. Она говорит «возьми», но ей не удается скрыть свои истинные чувства: она произносит ответ сквозь зубы, на лице — недовольство. Ребенок видит, что мать раздражена. Это превращает позитивную форму внимания («да») в негативную (смешанные чувства). Ребенок начинает терять

доверие к матери из-за подобных ответов. В конце концов, если она отвечает утвердительно, то ответ должен и звучать как таковой. Было бы лучше, если бы мать ответила честно: «Нет, я не разрешаю взять конфету. И я бы попросила избавить меня от крика и плача. Если будешь настаивать, пойдешь в свою комнату». Конечно, такой ответ не вызовет у ребенка особого восторга, но он, по крайней мере, будет уверен: мама всегда говорит то, что думает.

Так же важно не покривить душой, когда ребенок интересуется мнением взрослых по тому или иному вопросу. Например, малыш спрашивает у родителей, хорош ли его рисунок. Здесь важно дать правдивый и доброжелательный ответ.

Можно откровенно высказаться о чем-то, даже если дети и не спрашивают нашего мнения. Так, можно сказать: «Ты написала очень хорошее сочинение — содержательное, интересное и тему изложила хорошо. Осталось только исправить орфографические ошибки, и будет полный порядок». Такой комментарий гораздо честней и полезней размытых восклицаний типа «Чудесно!» или «Замечательно!». Не бойтесь указать ребенку, что именно ему необходимо улучшить или доработать. (При этом не придирайтесь к пустякам.) Стоит ребенку хоть раз заметить, что в вашей похвале есть доля неискренности, он перестанет доверять вашему мнению и полагаться на него.

Самая опасная и губительная форма нечестности в воспитании детей — лицемерие. Лицемерное поведение так отвратительно в глазах Святого, Благословен Он, что Он не позволит лицемеру предстать перед Собой.

Родителям это хорошо известно. Однако порой лицемерие уживается даже в домах, где соблюдают мицвот. Например, ребенка учат в школе и дома, что лашон ара (обсуждение чьих-либо недостатков или поступков) — серьезный грех. Но достаточно ему один-два раза услышать, как мама нелестно о ком-то отзывается, и он почувствует, что она лицемерит. Многие ли роди-

тели могут твердо сказать, что никогда не говорили лашон ара.

И в школе, и дома ребенка уверяют, что гнев — это плохая черта характера и с ней необходимо бороться. Кто из родителей может утверждать, что дети никогда не видели, как они сердятся?

Изо дня в день ребенку внушают, что евреи должны стремиться радостно принимать жизнь такой, как она есть, — жить бэ-симха. Кто может с уверенностью сказать, что дети всегда видят его довольным и радостным?

Проблема евреев, живущих по Торе, заключается в том, что они не всегда могут достичь тех высоких целей, которые перед ними стоят. Каков же выход? Знакомя ребенка с требованиями Торы к поведению человека, следует сначала описать идеал, к которому должен стремиться каждый еврей, а потом обязательно подчеркнуть, что достижение этой цели требует постоянной и упорной работы над собой. Не высказывайтесь категорично: «Тора требует от нас говорить тихим голосом и спокойным тоном». При первом же случае, когда мать закричит на ребенка, он вспомнит ее слова и будет считать ее лицемеркой. Вместо этого следует объяснить: «Мы должны учиться разговаривать тихо и спокойно, как требует от нас Тора». Мать может добавить, что она и сама хочет добиться этого, надеясь, что ее усилия увенчаются успехом. И тогда ребенок увидит, что мать реализует на практике то, что проповедует, — т.е. постоянно работает над своими мидот.

Быть правдивым с детьми означает также готовность признавать свои ошибки. Если родители в минуту гнева или раздражения бывают несправедливы или демонстрируют в присутствии детей не лучшие свои качества, следует, успокоившись, произнести: «Извини, я не должна была так говорить. Мне следовало сказать...» Открытое признание ошибок невероятно усиливает доверие ребенка к взрослым. Родители, не претендующие на безоговорочную правоту и совершенство, более честны пе-

ред своими детьми. И это обязательно будет отмечено последними.

Пример - неправильно:

Дочь: Можно, я пойду к Мирьям в шабат и останусь там ночевать?

Мать: Нет, нас пригласили на кидуш утром.

Дочь: Это не проблема. Мирьям тоже пригласили, и мы там встретимся.

Мать: Ну, может быть, ее мама не хочет, чтобы кто-нибудь из посторонних был в доме. К тому же у них совсем маленький ребенок.

Дочь: Я знаю, но ее мама согласна. А двое других детей уедут на шабат.

Мать: Не знаю, ты только на прошлой неделе ходила в гости.

Дочь: Но я уже больше года ни у кого не оставалась ночевать.

Мать: Знаешь, останься лучше дома. Мне будет нужна твоя помощь.

Правильно:

Дочь: Можно, я пойду на шабат к Мирьям и останусь там ночевать?

Мать: Нет, Малка, мне будет нужна твоя помощь дома.

Порой нечестность родителей проявляется в неискренних и уклончивых объяснениях своих требований. Безусловно, родители вправе что-либо запрещать своим детям, не комментируя мотивов своего отказа. Например, если матери не хочется разрешать ребенку идти на экскурсию, ее родительское право — запретить. Она не обязана давать объяснения по этому поводу, хотя лучше это сделать. Раби Шимшон Рефаэль Гирш в своих трудах отмечает: «... когда только возможно, объясняйте ребенку свои требования и запреты, пусть даже только для того, чтобы он не воспринимал ваши указания как проявление “упрямства” и как повод быть упрямым самому». Однако если ребенок не согласен с вашими доводами, ему следует объяснить, что Тора предписывает подчинение родителям. Не стоит подыскивать бесчисленное множество аргументов, добиваясь одобрения и согласия ребенка.

В «неправильном» диалоге мать совершает еще одну ошибку — она неискренна. Чувствуя, что истинная причина отказа может не понравиться дочери, она ищет иные мотивы. В результате, когда все они опровергнуты, ей, скрепя сердце, приходится выложить правду.

В «правильном» диалоге мать однозначно отказывает ребенку в просьбе, поясняя причину отказа. Девочке, может быть, и не понравится перспектива убирать в доме вместо развлекательной поездки к подруге, но искренний и прямой ответ матери ее вполне устраивает.

Пример - неправильно:

Ребенок: Мама, почему ты не слушаешь кассеты с лекциями по Торе, когда занимаешься хозяйством?

Мать: У меня нет времени пойти в библиотеку.

Правильно:

Ребенок: Мама, почему ты не слушаешь кассеты с лекциями по Торе?

Мать: У меня сейчас масса важных и неотложных дел. Сначала я справлюсь с ними, а потом, может быть, схожу в библиотеку.

Родители должны быть крайне осторожны, пытаясь объяснить мотивы своего поведения. Если они «темнят», дети тоже научатся уклоняться от прямых ответов. Так, мать из «неправильного» диалога оправды-

вается, что не слушает кассеты, отсутствием свободного времени. В действительности люди почти всегда находят время на то, что представляет для них интерес. Даже если у этой мамы много обязанностей и неотложных дел, она, несомненно, нашла бы время и на это занятие, если бы сочла его для себя важным.

Люди склонны находить оправдания многим своим поступкам: «Похудеешь тут, когда целый день крутишься на кухне», «Я не могу заниматься физкультурой зимой — очень холодно!», «Попробуй сдерживаться, если тебя так явно провоцируют!». Воспринимая такие высказывания буквально, дети также учатся обвинять других людей и внешние обстоятельства в своих собственных недостатках и неудачах. Вскоре дети подхватят ту же «песню»: «Я не могу заниматься, когда в доме полно людей!», «Я не могу хорошо себя вести в классе, когда все надо мной смеются», «У меня нет времени купать малышей». Совсем другое дело, если мама честно признает: «Когда я целый день готовлю, трудно соблюдать диету. Буду худеть, когда пойду на работу» или «Я совсем не умею бороться со своей вспыльчивостью! Достаточно малейшего повода, чтобы я вышла из себя». Так ребенок видит, что родители не ищут оправдания своим слабостям. Требовательное отношение к себе служит отличным примером, которому ребенок может следовать.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПОЛ СТАКАНА ЧАЯ ДЛЯ ПРОСТОГО ЕВРЕЯ

«ОЦАРОТ»

«Уходи от нас, ибо ты стал гораздо сильнее нас» (26:16).

Здесь Тора открывает нам, — говорит Хафец Хаим, — откуда происходит ненависть других народов к Израилю. Причина зависти и ненависти в том, что мы «сильнее». Так сказал и фараон — новый царь Египта: «Они больше и сильнее нас».

Здесь Авимелех тоже говорит Ицхаку: «Уходи от нас, ибо ты стал гораздо сильнее нас» — мы не можем терпеть тебя, потому что ты сильный. Эта сила присутствует не только в сердцах великих людей мира, но и в сердце простого еврея.

Иногда нам встречается простой еврей, и мы не можем поверить, что такой человек обладает величием. Вся его внешность указывает на простоту. Как тут поверить, что он настолько отличается заповедями милосердия и проявляет крайнее внимание в отношениях с ближними?

Гаон рав Ицхак Каана рассказал удивительную историю о раби Ционе Свиде, который жил в поселении Рамат Пинкас рядом с «Ор Йеуда». Благодаря нему в этом месте была устроена роскошная синагога, и были организованы многие уроки по Торе. По сути дела все вернувшиеся к вере ученики «Ор Йеуда» пришли вследствие деятельности раби Циона. Он начал действовать и побуждать к этому других, еще когда весь тот район еще был похож на безжизненную пустыню.

Один из примеров, характерных для личности этого еврея, — это то, как раздавали чай учащимся на уроке по Торе, проводимом вот уже много лет в «Ор Йеуда».

Раби Цион проходил между учащимися, молодыми и взрослыми, с подносом, на котором стояли десятки стаканов чая, и про-

сил их пить в свое удовольствие, чтобы у них были силы продолжать слушать того, кто выступал с уроком.

Так он выполнял работу по раздаче чая изо дня в день на протяжении многих лет.

Учащиеся сильно удивлялись этим стаканам с чаем, но они никогда не осмеливались спрашивать раби Циона об этом. Стаканы не были полными — горячий напиток доходил лишь до середины. Даже те, кто испытывали сильную жажду, были вынуждены довольствоваться половиной стакана чая.

Некоторые среди учеников полагали, что раздающий чай слишком скуп. Он делает добро самой раздачей, но все никак не может освободиться от своей скупости, которая окружает его со всех сторон. Некоторые даже давали ему более резкие характеристики.

Как бы то ни было, этот факт не прибавил ему уважения.

Не так давно, — продолжает рав Каана, — я встретил сына раби Циона. Он хотел, чтобы я выслушал его рассказ о своем отце.

«Незадолго до смерти отца случилось так, что он не пришел на урок, и я решил разносить чай вместо него. В этот раз, ясное дело, я наполнил стаканы доверху и поставил их на поднос, собираясь уже идти и раздавать их учащимся.

Как раз в этот момент подоспел мой отец. Смотрит раби Цион на стаканы, а лицо его выражает недовольство. Он подошел к подносу, вылил из каждого стакана половину содержимого и только после этого начал разносить чай.

Я тоже, — рассказывает сын, — стал недоумевать, почему папа раздает только по

половине стакана. Но как и все, я обычно сдерживался и не спрашивал его.

Однако, в этот раз, когда стаканы были уже полными, а он вылил чай, стало ясно, что здесь имеется некий однозначный принцип. Я все-таки решил спросить отца раз и навсегда, почему он так поступает, несмотря на то, что это вызывает к нему неуважение со стороны учеников».

Ответ раби Циона сыну должен научить нас тому, насколько важен и значим каждый еврей, даже если он выглядит простаком.

Вот что он сказал сыну: «Ты, конечно же, знаком с таким-то и таким-то», — назвал он по имени двоих из присутствующих на уро-

ке. Когда сын ответил утвердительно, праведный отец продолжил:

«Поскольку руки у этих двоих дрожат, я понял, что если принесу учащимся полные стаканы чая, когда они получают свою порцию, возникнет проблема. Горячий чай разольется им на руки, и они обожгутся. Он может разлиться и на одежду, и им будет неловко. Я решил, что вместо того, чтобы они чувствовали неловкость, лучше я устыжусь и буду всем раздавать лишь половину стакана. Всевышний сделал мне чудо сегодня — я прибыл вовремя и остановил тебя, чтобы ты не шел к учащимся с полными стаканами...» Таким был этот «простой еврей»

ЭЗРАТ НАШИМ В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ГЛАВНОЕ И ВТОРОСТЕПЕННОЕ

ЭСТЕР ОФФЕНГЕНДЕН

Что для вас самое главное в жизни? Что первостепенно? Муж или прохожий на улице? Дети свои или соседские? Дом или работа? Любовь близких или мнение чужих людей? Скорее всего, вы смогли ответить на эти вопросы сразу, не задумываясь. Возможно, они показались вам риторическими. Ответы — ваша шкала предпочтений, ваша система ценностей.

Чтобы быть такой женой и матерью, которой вы сами хотели бы себя видеть, нужны всего две вещи:

- 1) Иметь четко сформулированную систему ценностей.
- 2) Быть уверенным, что действуешь в соответствии с этой системой, а не противоречишь ей.

Обычное утро мамы, которой надо все успеть, достаточно напряженное. Каждому ребенку требуется внимание. Нужно проследить, чтобы старшие собрались и ниче-

го не забыли, а младших собрать и одеть самой. Всех необходимо накормить и вовремя отправить в школу. Кроме того, конечно, самой проснуться, одеться и хотя бы попить.

А ранним утром, как правило, нормальные дети хотят спать и не в состоянии спешить. Один зачитался в туалете, другой ужасно проголодался, не смотря на то, что минуту назад покинул кухню, заявив, что не хочет завтракать, у третьего оторвалась пуговица, а четвертый не может найти тетрадку. И так далее и тому подобное.

Мама, бегая от одного к другому, раздает приказы, грозно смотрит и немножко звереет. Вдруг раздаётся звонок в дверь. Мама прекращает кричать, поправляет головной убор и, спокойно улыбаясь, открывает дверь. На пороге стоит соседский мальчик Бронштейн и просит одолжить пакет молока. Мама, продолжая улыбаться,

передаёт ему молоко и радушно спрашивает:

— Не нужно ли ещё что-то?

Мальчик уходит, дверь за ним тихо закрывается, а один из любимых маминых сыновей говорит вслед соседу:

— Ну, почему я не Бронштейн?!

Маленький тест. Сколько раз в день, по вашему мнению, у ваших детей есть повод подумать: «Почему я не Бронштейн»?

Ответ «ни одного» означает:

1. Прodelав гигантскую работу над собой, вы пришли к совершенству;
2. Вы не очень честны с собой;
3. У вас нет детей.

Все остальные ответы свидетельствуют о том, что вы обычная хорошая женщина, которая немножко запуталась в том, что же действительно для неё важно.

Интересно, что запасы терпения и доброжелательности у нас есть. Вопрос — на что мы их тратим. Практически каждая держит себя в руках на работе, а вот дома... .

Мы часто слышим сетования на нехватку времени для того, чтобы уделить внимание семье. Чтобы изменить ситуацию к лучшему, иногда достаточно просто чаще вспоминать о своей шкале ценностей, среди которых любая женщина в первую очередь назовет заботу о муже и детях. «Ведь меньше всего любви достаётся нашим самым любимым людям» только когда нас не интересует, что будет с этой любовью, с этими людьми и с нами самими.

Я восхищаюсь одной из моих соседок. Когда я встречаю ее днем, она выглядит очень просто. Но однажды мне понадобилось что-то взять у нее поздно вечером. Когда она открыла дверь, я сначала её не узнала: дорогой костюм, тщательно подобранная косметика.

— Да, конечно, так я выгляжу каждый вечер, когда ужинаю с мужем! — ответила на мой немой вопрос соседка. — А сейчас извини, нет времени поболтать — муж ждёт...

Я возвращалась домой и думала:

— Для этой женщины ответ на вопрос: кто для тебя важнее — муж или прохожий

на улице — понятен. Она скажет чистую правду, когда ответит: муж.

Но может быть это всё мелочи: парики, костюмы, косметика. Простые женские хитрости?

Царь Шломо начинает книгу «Коэлет» словами, которые в поэтическом переводе на русский язык обычно звучат как «суэта сует...». На самом деле слово «эваль» в переводе с иврита означает что-то вроде пара. Например, утренняя дымка над травой или испарения, появляющиеся на крышке кастрюли, когда кипит вода. В этой знаменитой фразе слово «эваль» встречается семь раз. То есть если поставить кастрюлю на огонь, на неё вторую, которая нагревается уже от пара, а не от огня, на неё следующую и так семь раз, то пар, который будет подниматься от седьмой кастрюли, и есть наш мир со всеми его удовольствиями и переживаниями.

Я оглядываюсь вокруг и не понимаю царя Шломо. Мир, который я вижу вокруг — сложен, прекрасен, удивителен! Небо, море, горы, пустыни... Я иду по Иерусалиму. Даже сейчас в отсутствие Храма — он так красив! Наши мудрецы говорят: «Десять каналов красоты спустились в мир. Десять взял Иерушалаим». Что же имел в виду царь Шломо?! Всевышний создал для нас такой чудесный мир — как можно называть его «пар от пара»?!

Говорит царь Шломо:

— Если ты смотришь на мир, на свою жизнь и считаешь главным материальное, то ты пользуешься только паром от пара. И вся жизнь будет путаницей, ерундой, неудовлетворённостью. Ведь тот, у кого есть 100, хочет 200! Но если ты видишь суть вещей, то способен оценить вкус, цвет и важность каждой из них.

Это значит, что мы можем понять, зачем Всевышний дал женщине красоту, кокетство, умение и желание нравиться. И если система ценностей женщины верна, если отношения с мужем для неё важнее, чем впечатление, которое она производит на других людей, она будет знать, как и когда пользоваться «женской властью».

Случается, что женщина так занята работой, детьми, общественными обязанностями, что ей не хватает времени на общение с мужем и постепенно между ними вырастает перегородочка, которая позже превращается в стену. И вот дети вырастают и уходят из дома, строят свою жизнь и свои семьи, приходит время пенсии — и двое живущих рядом людей остаются наедине... Они могут оказаться чужими друг другу.

Рабанит Швадрон рассказывала, что в молодости она и её подруги, работая по дому и общаясь с маленькими детьми целый день, еле дожидались прихода мужа. И как только муж входил в дверь — жена исчезала. Мужчина ужинал, а его супруга бежала в «женский клуб», чтобы спокойно посидеть с подругами, поделиться шутками детей, рецептами, идеями ведения хозяйства... Это были очень приятные минуты!

Но вот однажды рабанит Швадрон задумалась, когда она в последний раз проводила время вместе с мужем и не смогла вспомнить... В этот вечер решила остаться дома.

Вернувшись домой, рав Швадрон сел ужинать. По привычке он обложился книгами. Рабанит сидела напротив и смотрела, как он ест. Через какое-то время она спросила:

- Тебе вкусно?
- Да-да, спасибо!
- А что ты ел?

Ее бедный муж пытался срочно рассмотреть в тарелке, что же он ел, чтобы ответить — а в тарелке ничего не осталось...

— Большое спасибо за ужин. Только объясни мне, что произошло? Ты с кем-то поссорилась? Почему ты не пошла к подругам?

— Я ни с кем не поссорилась, просто я хочу быть с тобой.

— Во время ужина? А что мы будем делать?

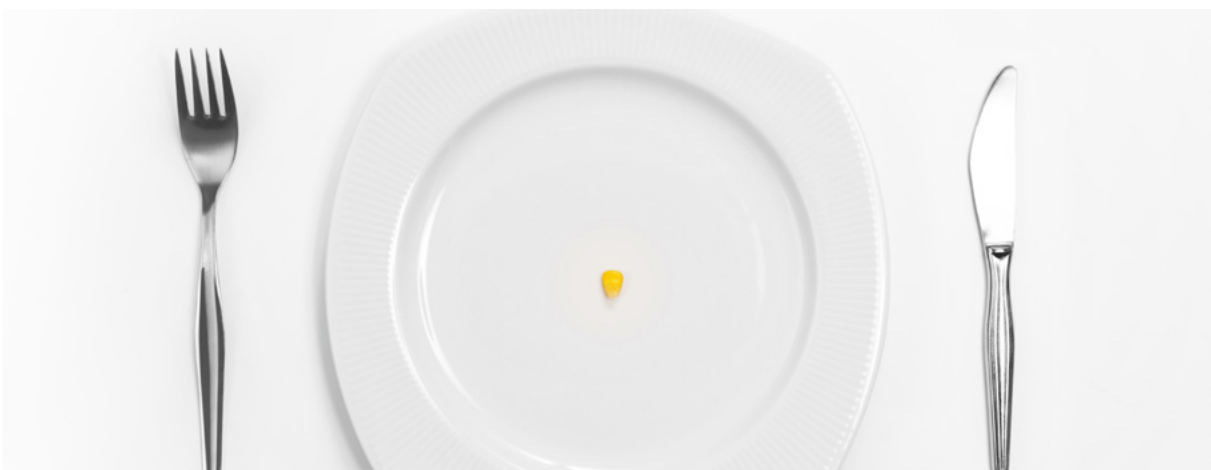
— Разговаривать...

— Конечно. Только сначала возьми листок бумаги и напиши объявление: «Урок рава Швадрона во вторник вечером отменяется». Ведь этот урок я готовлю во время ужина.

— Не надо отменять урок! Мы можем вместе учиться? Может, я могу для тебя что-то записывать?.. Но мы обязаны бывать вместе!

— Я, — заканчивала эту поучительную историю рабанит, — успела заскочить в последний вагон, но многие мои подруги упустили поезд...

Очень полезно периодически проверять себя. Живу ли я в соответствии с тем, что считаю важным, сколько времени в день — неделю — месяц посвящается мужу, сколько детям? Не забываю ли гулять с мужем, помню ли о том, что это бывает важнее, чем вывести на детскую площадку детей. Слежу ли, чтобы работа не захватывала все мое существо и оставляла место для семьи? Каждый человек может продолжить список вопросов к себе, сделать его полезным инструментом в работе над собой и тогда, с помощью Б-га, мы не упустим главный поезд своей жизни.

НАШИ МУДРЕЦЫ

КАК РАССЕЯТЬ ТЬМУ?

РАВ АРЬЕ КАЦИН

– В чем был секрет удивительной силы влияния вашего отца, Рава Ицхака Зильбера, благословенной памяти? — спросил я его сына Рава Бен Циона. — Папа любил каждого еврея, видя в нем что-то хорошее, — ответил Рав Бен Цион, который возглавляет созданную его отцом организацию «Толдот Йешурун»... Рав Ицхак любил «каждого», а не только хороших и способных, находя скрытые достоинства и таланты в каждом своем ученике, в каждом человеке, с которым общался... На прошедшей в Нью-Йорке конференции «Толдот Йешурун» ученики Рава Ицхака делились впечатлениями о своем учителе. «Меня поразила его простота», — вспоминал Илья, как Рав Ицхак давал уроки в московской иешиве «Торат Хаим». «Когда Рав Зильбер слушал вас, вы ощущали, что для него в мире нет никого, кроме вас», — отмечали другие... Впрочем, все это люди говорят сегодня. В действительности же Рав Зильбер был скрытым праведником, и потому отнюдь не всем его современникам было дано увидеть скрытый свет его души, осознать его истинное величие. Крупнейший авторитет Торы Рав Элияшев назвал Рава Зильбера «ламедвавником» (две буквы ламед, вав составляют 36). В каждом поколении скрыты тридцать шесть праведников, на которых, по традиции, держится мир. Кстати, во время восьми дней праздника Хануки зажигается 36 свечей, которые символизируют этих рассеивающих тьму праведников. Потому нет ничего удивительного в том, что некоторым людям Рав Ицхак казался оторванным от реальности наивным человеком, а его класс в иешиве «Двар Иерусалаим» в Иерусалиме — сборищем неудачников. Впрочем, многие из этих «не-

удачников» преуспели, оправдали доверие своего великого учителя и сами стали учителями нового поколения русскоговорящих евреев. Ученики Рава Ицхака видели в нем не только учителя, но и отца, при этом каждый ощущал себя самым любимым сыном. Так «оторванный от реальности наивный мечтатель» стал основателем целого движения, которое даже после его кончины продолжает изменять реальность сегодняшнего еврейского мира, обучая русских евреев Торе не только в Израиле, но и во многих странах мира...

Проявляя огромное терпение, Рав Ицхак никогда не выгонял учеников. Возможно, он черпал вдохновение в истории Ицхака, который не выгнал из дома своего неудачливого сына Эйсав. Источником сил Ицхака была любовь к людям, которую он унаследовал от своего отца Авраама. Веря в исправление сына, Ицхак стремился дать ему благословение, надеясь, что это поможет ему вернуться к добру. Почему же Авраам изгнал Ишмаэля? Ишмаэль был на 13 лет старше Ицхака и угрожал его жизни физически и духовно, в то время как Эйсав не угрожал Якову, будучи ровесником Якова, он не общался с братом, проводя все свое время «в поле», а не «в шатре Якова»... «И вышел Яков из Беэр-Шевы и пошел в Харан» (Берешит, 28:10). Мы знаем, что Яков жил в Беэр-Шеве, потому достаточно было бы написать «и пошел Яков в Харан». «Для чего же говорится, что «Яков вышел из Беэр-Шевы?» — спрашивает Раши. — Для того чтобы научить нас: уход праведника оставляет впечатление, ведь праведник является светом города»... Когда праведник покидает город, он оставляет после себя не тьму, а впечатление о свете! Творя мир, Все-

вышний сотворил свет, но затем сокрыл его для праведников. Сокрытие света оставило в мире впечатление о свете, которое продолжило творить мир, учат мудрецы в книге «Зоар». Подобно Всевышнему, творившему мир впечатлением о свете, человек творит мир, оставляя впечатление света своей души. Общась, люди оставляют впечатление друг на друга. Зачастую современники не видят скрытого света души праведника, однако когда он покидает мир, то оставляет после себя впечатление о свете, которое продолжает творить мир. Лишь

после его кончины люди осознают, что он был источником света, и начинают подражать ему, вдохновляясь впечатлениями света, которые он оставил в душах людей... «Свет посеян для праведника», писал царь Давид (Псалмы, 97:11). Великий пророк и воин понимал, что тьму рассеивают светом, а не только силой оружия. Свет же сеют, а не навязывают, не обращают в него силой огня и меча. Лишь с искренней любовью можно сеять семена света в душах людей, веря, что придет время, семена произрастут и рассеют тьму.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

БРАХА И КЛАЛА: ЧТО СИЛЬНЕЕ?

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Улетая за границу, человек пришел к своему раву, чтобы получить браху (благословение). Тот ее ему дал, и наш человек вышел от рава с таким чувством, будто теперь он надежно защищен от разных бед и неприятностей.

Так, конечно, оно и есть, теперь он защищен. Но зачем он пошел за брахой?

Ответ: таков обычай нашего народа.

Тем не менее, насколько браха действительно защищает человека?

Народный опыт показывает, что «защитные свойства» раввинской брахи весьма и весьма велики. И чем выше уровень цадика(праведника), тем сильнее проявляются эти свойства. А если раввин к тому же еще и ученый Торы высокого уровня, то вся выученная им Тора тоже как бы придает его брахе исключительную силу, о чем свидетельствует море историй из жизни выдающихся талмудистов и цадиков.

Но скажите, разве есть такая мицва (заповедь), которая предписывает нам получать благословения из уст праведников и

талмудистов? Про благословения ничего не сказано. Вернее, мы ежедневно произносим множество благословений, но не о них сейчас идет речь. Браха цадика, данная мне перед поездкой за границу, не совсем похожа на ту браху, которую я произнес на днях над бокалом субботнего вина. Браха над вином — это мицва. Но разве браха цадика это мицва?

Тогда зачем мне ее получать?

Ну, наверное, затем, чтобы, как уже сказано, иметь лишнюю духовную защиту от незапланированных мной неприятностей. — Стойте-стойте, но разве не мой собственный уровень является такой защитой? Если я соблюдал заповеди как положено — они меня и защитят, не так ли? А если что-то упустил, не выполнил или ндБ нарушил — вот и появилась в моей духовной защите пробочина, куда могут (нонбс) хлынуть холодные океанские волны наказания и пагубы.

Что мне положено в этой поездке, то со мной и произойдет — независимо от брахи или клалы (проклятия). Браха или кла-

ла всего лишь открывают «Дело», которое уже ведется на меня в небесной канцелярии. Это как бы просьба цадика, который обращается наверх, предлагая там, наверху, изыскать возможность обойтись со мной мягко и прощающе (рахамим).

И звучит эта просьба примерно так: в силу Торы, которую я выучил, и в силу заповедей, которые я выполнил, обращаюсь к Тебе с просьбой обойтись с Реувеном милостиво — если он того заслуживает на основании его собственных дел. Всевышний! Приведи, пжлст, в действие механизм его прижизненной награды уже сейчас. Не откладывая его на потом, не отодвигай на года. (Речь идет о той части награды, которая положена человеку на земле, а не в грядущем мире. Такие вещи различаем четко.)

А если ндБ мне на голову свалился злодей, который кричит в мой адрес клалу (проклятие), то происходит следующее. Он как бы обращается в ту же Небесную канцелярию: эй там, наверху, накажите его, накажите! — И если по моим делам следует, что мне полагаются боль и лишения, таковые могут, по просьбе этого злодея, обрушиться на меня уже ныне, а не в отвлеченном будущем.

Тем самым злодей как бы задумал лишить меня милости, которая отмерена мне свыше, когда небесные исполнители не спешат взыскать с меня за серьезные ошибки, а дают время одуматься и исправиться. Злодей решил лишить меня времени, за которое я, возможно, сделаю тшуву (исправление).

В обоих случаях — при брахе и при клале — происходит одно и то же: сильная личность, цадик или выдающийся раша (злодей) используют свой высокий духовный потенциал для того, чтобы ускорить Небесное судопроизводство надо мной. Один говорит: если можно, награди его уже сейчас. Второй говорит: если можно, накажи его уже сейчас. — И произойдет то, что произойдет: со мной поступят так, как я заслужил, — но не откладывая исполнение приговора в долгий ящик, а в ближайшее время. Если положена награда — награ-

дят (защитят от невзгод полета на самолете или неприятностей временного пребывания, допустим, в Москве или Цюрихе). А если положено наказание — накажут (ндБ).

А теперь скажите, какая разница? Для меня, для нас — практически никакой. Приходит Билам и хочет нас, допустим, проклясть. Если бы вместо неожиданного благословения из его уст вышло запланированное проклятие, то что бы с евреями случилось? — Да то же самое, что произошло на самом месте. По большому счету, нет разницы между благословением и проклятием. Для нас с вами нет: во всех случаях такое обращение к небу всего лишь способствует рассмотрению нашего дела на ближайшей Судебной сессии.

Но есть разница для того, кто благословляет или проклинает. Известна такая мицва — благословлять еврейский народ. Значит, цадик, который дает мне браху — ее выполняет. И известен такой запрет — проклинать евреев. Значит, раша, который говорит мне слова клалы — его нарушает.

Первый (цадик) делает мне то, что делает, и уже я сам или заслуживаю его браху, или не заслуживаю. Но он, праведник, поступает безусловно хорошо, тем самым еще выше повышая свой уровень. Становится еще бóльшим цадиком. (А мы знаем, что, чем выше уровень цадика, тем с более весомым вниманием относятся к его просьбам на небе. Всевышний как бы выполняет любое желание цадика. Потому мы к нему, цадик, и приходим — чтобы он захотел нашего благополучия — и тогда небеса выполняют его просьбу.)

Второй (раша) тоже делает, что делает — и уже сам я или заслуживаю его клалу, или не заслуживаю. Все зависит от меня. От него зависит только скорость реакции неба на мои поступки. Но сам раша безусловно творит плохое дело, тем самым как бы повышая степень своего падения. И чем оно глубже (как у Билама), тем внимательнее небо относится к каждой его просьбе, чтобы окончательно погубить его самого.

Поэтому Биламу и удавались все его проклятия до момента, пока он не «спот-

кнулся» на евреях. Злодеи, которых он проклинал раньше, получали по своей вине, а Билам каждый раз выступал только как катализатор принятия Судом приговора в их адрес. Но евреям полагалась от Всевышнего награда — вот Билам ее и вызвал своей речью.

Он мог произнести свое проклятие — было бы то же самое. Строго говоря, клала почти ничем не отличается от брахи. И то и другое приводят к одному и тому же. (Тогда зачем надо было менять текст речи Билама на прямо противоположный? — Только по той причине, что евреи, идущие из Египта, все еще пребывали в мире, явленном Всевышним всем людям земли, когда Его дела видны открыто, обнажено и явно.)

Вывод. Не будем бояться проклятий в свой адрес — но будем опасаться своих ошибок, которые уже совершены и которые могут эти проклятия реализовать.

Идя к раввину за брахой, будем очень осторожны. Ибо теперь на нас падет еще

более «крутая» ответственность за собственные поступки. (Недаром говорят: «Грейся у костра мудрецов, но остерегайся их углей, чтоб не обжечься» и т.д. Посмотрите там про «укус лисы», посмотрите. Дело, понятно, не в лисе, дело в укусе, вернее в его последствиях.)

Маленькое замечание. Известно, что если я прошу Всевышнего помочь кому-то человеку в его беде, то, если я сам пребываю в той же беде, в первую очередь помощь будет оказана мне.

И в этом смысле механизм позитивной просьбы (благословение) вполне симметричен схеме, по которой работает просьба негативная (проклятие). А именно: если я прошу небо наказать кого-то за некий проступок, то, если я сам такой же проступок совершил в прошлом, теперь за него в первую очередь буду наказан я, а не он. Следствие: не будем никого укорять в том, что сами способны учинить, ибо подобный укор (своего рода нано-проклятие) обернется в первую очередь против нас, ндБ.

ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА

МААРАМ ИЗ ЛЮБЛИНА

РАВ АЛЕКСАНДР КАЦ

Раби Меир бар Гедаля (Маарам из Люблина; 5318—5376 /1558—1616/ гг.) — выдающийся законоучитель, комментатор и преподаватель Талмуда.

Родился в г. Люблине. Его дед, р. Ашер, был одним из хранителей сокровенной кabalистической традиции; он возглавлял общину и ешиву г. Кракова, столицы Малой (юго-западной) Польши.

Еще в детстве Меир проявил выдающиеся способности. В возрасте восьми лет он знал наизусть несколько трактатов Талмуда — и не только глубоко в них разбирался, но

и совершал важные самостоятельные открытия (Сарей амеа 2:28).

Учился в краковской ешиве р. Ицхака Коэна, ставшего впоследствии его тестем.

В 5342 /1582/ году, в возрасте всего двадцати четырех лет, р. Меир стал главой ешивы в Люблине. В 5347 /1587/ году, не достигнув еще и тридцати лет, он был избран раввином Кракова, а в 5355 /1595/ — стал раввином Лемберга (Львова), столицы Галиции. И в Кракове, и в Лемберге р. Меир возглавлял большие ешивы.

В 1613 /5373/ году он возвратился к месту своего рождения, в г. Люблин, и был там раввином и руководителем ешивы до конца своих дней.

Маарам из Люблина подготовил сотни блестящих учеников: среди них выдающиеся комментаторы Талмуда р. Йеошуа Хариф и р. Йеошуа-Эшиль из Кракова (см.), а также знаменитые кабалисты р. Йешая Гурвиц (Шла Акадош; см.) и р. Натан-Нете Шапиро (Мегале амуким; см.).

Маарам из Люблина был одним самых авторитетных законоучителей своего поколения — из многих общин диаспоры обращались к нему за решением спорных вопросов. Сто сорок его ответов приведены в сборнике Шеэлот утшувот Маарам миЛюблин (Респонсы нашего наставника р. Меира из Люблина) — в этой книге отразился и его аналитический дар, и феноменальная эрудиция.

Основным произведением Маарама из Люблина стала книга Меир эйней хахамим (Дающий свет очам мудрецов), обесмертившая его имя. В ней собраны его комментарии и хидушим (аналитические заметки), относящиеся не только к самому тексту Талмуда, но и к толкованиям Раши (см.) и авторов Тосафот. Его замечания предельно кратки и выверены, подобно формулам, — они помогают различить тончайшие оттенки смысла в талмудическом тексте.

В большинстве изданий Талмуда эти комментарии печатаются в приложении под названием «Маарам» — они набраны рядом с комментариями р. Шломо Лурии (Мааршалая; см.) и р. Шмуэля Эйдельса (Марши; см.).

Законоучители последующих поколений широко использовали комментарии Маарама из Люблина для определения законодательных норм.

КАЛЕНДАРЬ

МЕСЯЦ КИСЛЕВ

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

«Кислев» — вавилонское название «девятого месяца года», как называет его Танах. Он — девятый месяц в году после Нисана, с которого мы начинаем счет месяцев года.

Созвездие, соответствующее месяцу Кислев — Кешет («Стрелец»), в буквальном переводе с иврита — «лук» или «радуга».

Поскольку в Кислеве много как солнечных, так и дождливых дней, в этом месяце на небе часто появляется радуга.

Как известно, самая первая радуга засияла на небе именно в месяце Кислев, когда Вс-вышний послал ее Ноаху в знак Своей

милости после окончания Всемирного потопа.

Вот что сказано об этом в Торе (Берешит, 9):

«И сказал Б-г: “Вот знак союза между Мною и вами, и всякой живой душой, которая с вами, который Я даю на вечные времена. Я даю Мою радугу в облаках, и она будет знаком союза между Мною и землей”».

Эти слова были сказаны Вс-вышним Ноаху, по преданию, в Рош Ходеш Кислев.

Как уже говорилось, новомесячье месяца Кислев может продолжаться как один,

так и два дня, ибо предшествующий Кислеву месяц Мархешван может быть как полным, так и неполным.

Новомесячья Кислева и Адара празднуются следующим образом: два года — по два дня, два года — по одному дню, а затем два года начало одного месяца отмечают один день, а другого — два и наоборот.

В те времена, когда новомесячье освящалось бейт-дином на основании показаний свидетелей, сразу же после освящения месяца в Иерусалиме посланцы бейт-дина спешили в отдаленные общины с сообщением о принятом бейт-дином решении.

Однако они отправлялись в путь только в те месяцы, в которых есть праздники, чтобы евреи, живущие во всех странах, знали день их начала. В те месяцы, на которые не выпадали праздники, гонцы оставались дома.

В начале месяца Кислев гонцы спешили из Иерусалима во все концы диаспоры с сообщением о дате новомесячья. Ибо в этом месяце начинается праздник Хануки, установленный нашими мудрецами.

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Третий месяц еврейского года, начиная с начала года, месяца тишрей. Девятый — в списке месяцев (начиная с нисана). Соответствует приблизительно ноябрю, в нем 29 или 30 дней. Зодиакальный знак — созвездие Стрельца, на иврите — Кешет, боевой лук.

Соответствует Иссахару, одному из двенадцати сыновей нашего праотца Яакова. Колено Иссахара прославилось в изучении Торы; учение связано с мудростью; символ мудрости — огонь, свет, Менора. Не случайно, именно в кислев произошли события Хануки (чудо с Менорой Храма)

Обычно в этом месяце усиливаются дожди. Мишна сообщает (Таанит 1:5): «Наступил кислев и нет дождей — устанавливает бейт-дин (еврейский суд) три общественных поста (чтобы постом смирить решение неба и удостоиться дождя)».

Из событий древней истории, происшедших в месяце кислев:

— 21 числа кутим (самаритяне, враги евреев) направили делегацию к Александру Македонскому, который только что завоевал Ближний Восток, чтобы тот приказал разрушить еврейский Храм в Иерусалиме, а вместо него согласился провозгласить высшей местной святыней гору Гризим, что рядом со Шхемом, столицей Шомрона (Самарией);

— 24 числа заложен Второй Храм (царем Шломо);

— 25 числа — освящение Храма во времена Хашмонаим. В этот день начинается праздник Ханука.

Во времена, когда новый месяц освящался в бейт-дине по показаниям свидетелей, видевших на небе серп новой луны, в кислеве из Иерусалима посылались гонцы во все общины. Гонцы объявляли, когда произошло освящение месяца кислев, чтобы никто не ошибся при зажигании ханукальных светильников.

Из календаря праотцев:

14 кислева — день рождения Реувена, старшего сына Яакова-авину.

В кислеве родились:

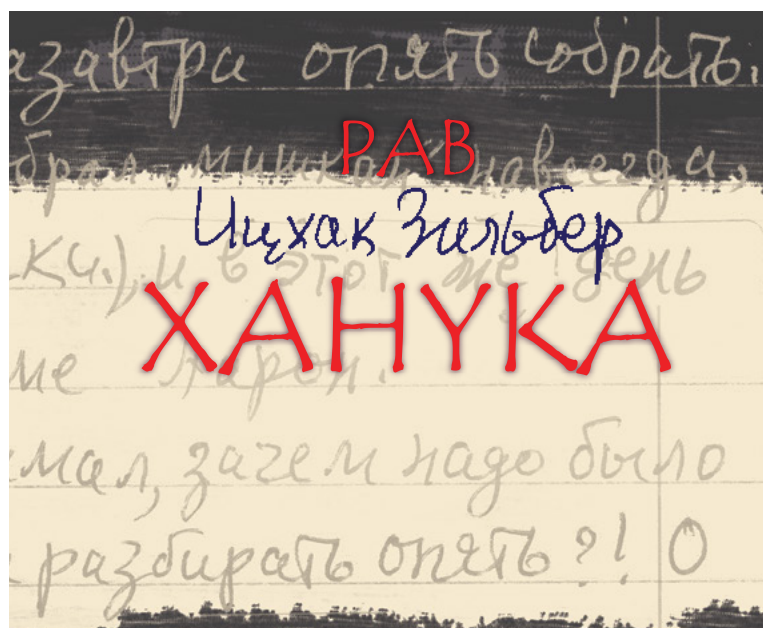
5 числа — раби Шмуэль Элиезер Эйдельс (Маарша);

11 — раби Шломо Лурье (Мааршалъ);

15 — Святой раби Йеуда Анаси (составитель Мишны);

25 — раби Шломо Залман, отец Виленского Гаона.

ИЗ КИГИ ФОНДА НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА «ХАНУКА»

Ханука — праздник, выпадающий на самое темное время года, но с другой стороны, это праздник света, когда мы зажигаем ханукальные свечи.

Ханука — праздник, знакомый всем, даже тем, кто неглубоко знает законы, и даже тем, кто живет вдалеке от еврейских общин, но с другой стороны, это единственный праздник, не упоминаемый в Танахе.

Праздник Ханука установлен после событий, произошедших с еврейским народом во время эпохи Второго Храма, более

2200 лет назад, но многое так напоминает нам гонения на еврейскую религию в советское время, с защитниками бастионов веры, Хашмонаим нашего времени, такими, как наш учитель рав Ицхак Зильбер.

Так же, как и во время греческих гонений, когда уже казалось, что все потеряно, но нашелся кувшинчик с чистым маслом, и в наше время, когда, казалось бы, русскоязычному еврейству пришел конец, Всевышний нам послал Рава, который сохранил для нас «чистое оливковое масло».

ХАНУКА ВЫШЕ ЗАКОНОВ ПРИРОДЫ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

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

Большинство еврейской молодежи воспитывалось в эллинистическом духе. Лидеры еврейской общины, в том числе и многие священнослужители, были ставленниками греков. Храм был осквернен, и служба в нем прекратилась. Города и села Земли Израиля кишели агитаторами, пропагандирующими «великую греческую культуру». Они пытались убедить народ, что иудаизм устарел и неминуемо отомрет. Почтенных

людей, известных своей ученостью и благочестием, заставляли нарушать еврейский закон публично: есть запрещенную пищу, работать в Субботу, поклоняться идолам.

Тех, кто отказывался, зверски убивали. Гибель еврейства казалась неминуемой!

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

Пришли к нему агитаторы и говорят, что еврейство мешает жизни, и эта вещь скоро отомрет — чем раньше, тем лучше, и ты пожилой человек, должен понять, что приказ царя не надо нарушать; будешь выполнять — мы тебе дадим вознаграждение и так далее. И у тебя дети! Ты не знаешь, что дети думают. Он отвечал: если весь народ отойдет, остаюсь я и мои дети, если дети отойдут, то остаюсь я. И в это время кто-то захотел выхвалиться перед греками — там стояла статуя какого-то идола, и он зарезал в честь этого идола свинью. Матитьяу бен Йоханан воскликнул, как в свое время Моше: «Кто за Бога — ко мне!» И, убив его, убежал с детьми...

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

На третий год сыновья сказали: у нас уже нет сил, и денег нет, и семьи отдельно. Тогда Йеуда, сын Матитьяу сказал: сделаем общее собрание около могилы пророка Шмуэля, в Мицпе. В Мицпе было место сбора всех колен, и там решали важные вопросы, такие как избрание царя. Он собрал их там и сказал: что нам делать? Если бы греки требовали нарушить для какой-то их пользы, угрожая, что иначе убьют, и это по закону разрешено — ладно. (Например, немцы заставляли евреев работать в Субботу и в Йом Кипур, им нужна была работа, и не будешь работать — тебя застрелят. Тогда евреи по закону должны были работать

в Субботу и в Йом Кипур.) Но греки требуют от нас демонстративно нарушить заповедь, и по закону в этом случае надо идти на смерть. Значит, мы вынуждены воевать. И лозунг был не «За Родину, за Сталина», а «Помощь — в руках Бога». Так будем воевать. Помощь — в руках Бога!

И они начали воевать. Они были около могилы пророка Шмуэля (на северо-западе Иерусалима, там, где сейчас кончается иерусалимский квартал Рамот), и оттуда двинулись в сторону Храма. Освободили Храм и зажгли масло, которого хватало на один день, и оно горело 8 дней. В память об этом мы празднуем Хануку 8 дней.

Восстание завершилось полной победой над великолепно обученной армией греков.

Мы говорим в молитве: «Отдал многих в руки немногих» — они победили и добились полного освобождения страны.

Вся страна была освобождена от идолов. Храм обновили и очистили от мерзости, восстановили в нем службу. И в доказательство того, что избавление пришло Свыше, Бог явил народу чудо: масло в светильнике, которого должно было хватить лишь на одну ночь (храмовый светильник зажигали вечером с тем, чтобы он горел до утра), горело восемь ночей — до тех пор, пока не доставили в Храм новое масло.

События Хануки сильно напоминают мне Советский Союз 25-х—30-х годов. Я родился в 17-м году. Синагогу в Казани закрыли в 30-м году, потом запретили всем шохетам резать скот. Миквы закрыли по всему Союзу, только оставили в больших городах — таких как Минск, Киев, Ленинград, Москва. Моэлям, которые могли делать обрезание (брить мило), приказали не делать — за это могли посадить. Но самое страшное — обучение детей. Если кого-нибудь ловили на том, что он учит детей, его могли посадить.

То же самое происходило во время событий Хануки с греками. Запретили соблюдать Субботу, запретили делать обрезание.

Я вспоминаю жизнь в России. И казалось — конца нет. Но все-таки кончилась Советская власть, лопнула, и ее нет. Лопнула, и

нет ее! Казалось, это никогда не лопнет. Как чудо... Я думал во время Второй мировой войны: всех верующих евреев — кого посадили, кого застрелили, кого немцы, кого Сталин — и никто не остается. Я думал, придется перевести Талмуд на русский язык. уже собирался. Тогда я не знал, что евреи с ешивой Мир убежали в Японию.

Наше существование — выше законов природы.

И того, что сейчас я вижу, нельзя было себе представить! Молодые люди начинают учить Тору, приближаются к еврейству и начинают соблюдать заповеди... Это тоже сверхчудо, я бы сказал.

ЧТО ТАКОЕ ХАНУКА? ДУХОВНЫЕ АСПЕКТЫ

РАВ ИСРОЭЛЬ-МЕИР ЛАУ

Праздник Ханука продолжается восемь дней — с 25 кислева по 2 тевета (или до 3 — в те годы, когда в кислеве 29 дней). Праздник этот установлен Йегудой Макаби и его братьями, чтобы отметить очищение и освящение иерусалимского храма, оскверненного греками и евреями-ассимилянтами, и возобновление храмового служения.

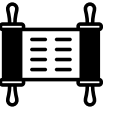
Рамбам так описывает события тех лет: «Во времена Второго Храма греческие цари начали гонения на евреев и их религию и не позволяли им изучать Тору и исполнять заповеди, наложили руку на их имущество и на их дочерей, ворвались в Храм, разрушили ограду вокруг него и осквернили святыни. Израиль находился тогда в великой беде и под жестоким притеснением — пока не смиловился над евреями Б-г их отцов и спас их от руки греков, дав победу сынам Хашмоная, потомкам первосвященников, которые победили греков и освободили Израиль из-под их власти... Это произошло 25 кислева: вошли в Храм и не нашли масла, ритуально чистого, кроме одного кувшинчика, в котором масла было столько, что его могло хватить лишь на один день. Но зажигали им Менору в Храме восемь дней — пока не приготовили новое чистое масло. По этой причине мудрецы того поколения постановили, чтобы эти восемь дней, начиная с 25 кислева, были днями веселья и благодарения Вс-вышнему, когда зажигают светильники у входа в дома — каждую из этих восьми ночей, — дабы всем стало известно о чуде. Дни эти называются Ханука

[“освящение”], и в эти дни нельзя скорбеть и поститься так асе, как в Пурим» (Законы о Хануке, гл. 3).

Одно время казалось, что в пределах эллинистической империи Селевкидов царь Антиох добился полного успеха: даже в среде еврейского народа его политика принесла немало плодов. Многие — и в первую очередь представители высших кругов общества — восприняли влияние греческой культуры и греческого идолопоклонства. Их называли митьявним — «огречившиеся», «эллинизаторы». Однако окончательной своей цели — полностью уничтожить духовность в Израиле — греки и эллинизаторы не добились. Еврейский народ избежал участи аммонитян, моавитян, филистимлян, арамейцев, цидонян и других могучих и многочисленных народов древности, бесследно исчезнувших с арены истории.

Можно сказать, что еврейская история повторила самое себя: произошло нечто подобное тому, что происходило в эпоху Судей, когда, в момент кризиса, в народе появлялись великие люди, «судьи израильские», спасшие народ от рук чужеземных захватчиков. Так и теперь: Вс-вышний избрал Матитьягу бен Йоханана, первосвященника, жителя селения Модиин, и облачил его властью и мужеством. Матитьягу собрал вокруг себя пятерых своих сыновей и горстку отважных людей, осмелившихся выступить против могущественного врага. Лозунгом Матитьягу были слова: «Кто за

Г-спода — ко мне!» Он поднял знамя восстания против греческого порабощения — физического и духовного. Без оружия, незнакомые с военным ремеслом, без союзников — внешних и внутренних — сумели Матитьягу и пятеро его сыновей — Ионатан, Шимон, Йегуда, Эльзар и Йоханан — воспитать целое поколение Хашмонаим («Хасмонеев»), или Макабим («Маккавеев»), бесстрашно выходявших на бой с «супердержавой».

Что означают эти имена-синонимы — «Хашмонаим» и «Макабим»?

«Хашман» (мн. ч. «хашмонаим») — это титул, который давали выдающемуся человеку, замечательному своим происхождением, талантами, поведением. «Макаби» — это титул сражавшихся за слово Б-жье, тех, кто написали на своем знамени: Ми камоха баэйлим, Ад-най («Кто подобен Тебе в силе, Г-сподь»). Аббревиатура этих слов — «Макаби».

Победа Маккавеев — одно из самых впечатляющих чудес в еврейской истории. Недаром упоминание о нем вошло в молитву «Шмонэ-эсрэ», читаемую в дни Хануки: «... а Ты, по великой милости Своей... заступился за них, стал судьей в их споре, отомстил их отмщением, предал сильных в руки слабых, многочисленных — в руки немногих, нечистых — в руки чистых, нечестивцев — в руки праведников, злодеев — в руки тех, кто изучает Тору Твою...»

Война с греками не была только физической войной. Это была война не за власть, территории, расширение границ, но за духовную свободу, за полную духовную независимость еврейского народа от чуждых влияний.

Первая победа была одержана 25 кислева. Эта дата зашифрована в самом названии праздника: слово хану-ка можно перевести так: «достигли покоя в “каф”-“гей”», то есть 25-го числа («каф»=20, «гей»=5). В этот день Хашмонаим вошли в Иерусалимский Храм, чтобы очистить его от скверны и заново освятить, чтобы восстановить в нем служение Вс-вышнему — символ обновленной Иудеи. Одним из главных инструментов храмо-

вого служения был жертвенник — символ полной духовной независимости еврейского государства. И так рассказывается в Первой книге Маккавеев: «И встали они рано утром, и вознесли на новом жертвеннике жертвы всеожжения, как полагается. Они осветили в тот день новый жертвенник, построенный вместо оскверненного греками, и воспели Вс-вышнего под звуки арф, свирелей и бубнов. Все пали ниц пред Г-сподом, благодаря Его за то, что Он дал им силу и мужество. И освящали жертвенник восемь дней, в великой радости вознося на нем всеожжения и благодарственные жертвы... И было великое веселье во всем народе, потому что избавил нас Вс-вышний от позора в глазах других народов. И приказали Некуда и его братья, вместе со всей общиной Израиля, праздновать освящение жертвенника из года в год восемь дней, начиная с 25-го дня месяца кислев, восхваляя Вс-вышнего и благодаря Его...»

Согласно Второй книге Маккавеев, празднование Хануки учреждено по образцу восьмидневного освящения Храма, устроенного царем Шломо.

В наши же дни мы отмечаем Хануку зажиганием светильников, чтением «Галеля» и благодарственной молитвы «Аль г'анисим» («За чудеса»).

ЧТО ТАКОЕ ТОЛДОТ И ЧТО ТАКОЕ ТОЛДОТ ЙЕШУРУН?

А что такое «Толдот»? Есть разные переводы этого слова на русский язык, разные оттенки ивритского всеобъемлющего понятия «Толдот»: Порождения, История, Происхождение...

Наш сайт называется «Toldot.ru» (по-ашкеназски «Толдос» - www.ToldosYeshurun.org, что одно и то же).

А что такое «Толдот»? Есть разные переводы этого слова на русский язык, разные оттенки ивритского всеобъемлющего понятия «Толдот»: Порождения, История, Происхождение...

В Торе слово Толдот встречается только 12 раз и ещё 1 раз в НаХе. И каждый раз оно вводит самые глобальные самые общие понятия мировой истории:

- Толдот ашамаим веаарец – создание всего мироздания;
- Зе сефер толдот Адам – формирование человечества;
- Толдот Ноах – уничтожение человечества и спасение Ноаха и его семьи;
- Толдот Бней Ноах – происхождение 70 народов и заселение ими земли;
- Толдот Шем – генеалогическая цепь от сына Ноаха к отцу Авраама;
- Толдот Терах – решение Тераха взять своего сына Авраама и внука Лота и идти к земле Кнаан – нынешняя Эрец Исраэль;
- Толдот Ишмаэль – формирование арабского народа и их расселение;
- Толдот Ицхак – наследование Эрец Исраэль сыном Авраама Ицхаком;
- Толдот Эсав – формирование народа Эдом в Эрец Исраэль;
- Толдот Эсав (второй) – уход Эдома из Эрец Исраэль на гору Сеир и пророчески перечисленные на будущие времена главы Христианского мира;
- Толдот Яков – зарождение еврейского народа в Эрец Исраэль;
- Толдот Аарон и Моше – избранность колена Леви и основание семьи коэнов (священников);

Толдот Перец – избранность колена Йуды, основание и утверждение царской семьи в народе Израиля.

Касательно названия нашей организации – Толдот Йешурун.

Йешурун – это одно из имен еврейского народа, такое же, как Яков и Исраэль. Как правило, Йешурун ассоциируется с именем еврейского народа в наши дни – когда евреи вернутся в свою страну и хорошо здесь заживут. (Интересно, что Йешурун по-русски как-то трудно пишется, поэтому как нас только не называют: Ешурун, Ёшурун, Ишурун, и даже Ишурим.)

Таким образом, Толдот Йешурун можно перевести как окончательное формирование еврейского народа – это как раз то, чем мы и занимаемся – ибо не может быть еврейского народа без корней, без Традиции, без Иудаизма.

«Толдот Йешурун» — общественная организация Израиля, объединяющая русскоязычных религиозных евреев.

Цель нашей деятельности — создание сети мест изучения Торы и формирование русскоязычной религиозной общины Израиля.

Организация образована в 2000 году под руководством Рава Ицхака Зильбера — крупнейшего русскоязычного раввина, лидера движения за возвращение к тшуве евреев — выходцев из бывшего СССР. После смерти Рава Ицхака Толдот Йешурун возглавил его сын, Рав Бенцион Зильбер.

Организация объединяет в настоящее время усилия около 350 раввинов и преподавателей Торы, — в основном молодых, полных энергии и инициативы русскоязычных бней Тора, выпускников лучших израильских и американских ешив.

Многочисленные лекции, уроки, хавруты, вечерние колелы, общины организованы в ряде городов Израиля. Толдот Йешурун также работает над организацией вечерних колелей, хаврут и лекций в Америке.

Свою работу организация строит при постоянной поддержке Гдолей Исроэль — крупнейших раввинов нашего поколения в Израиле и Америке.

