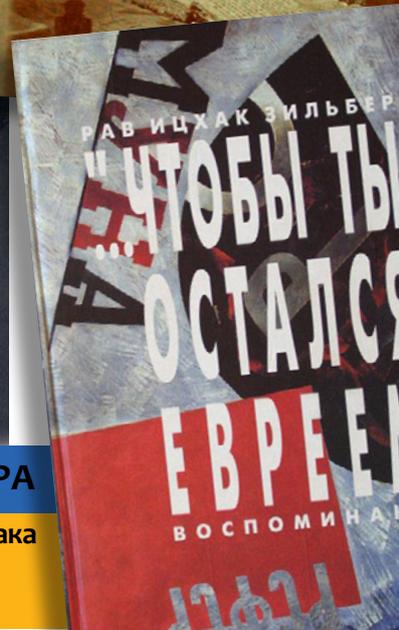
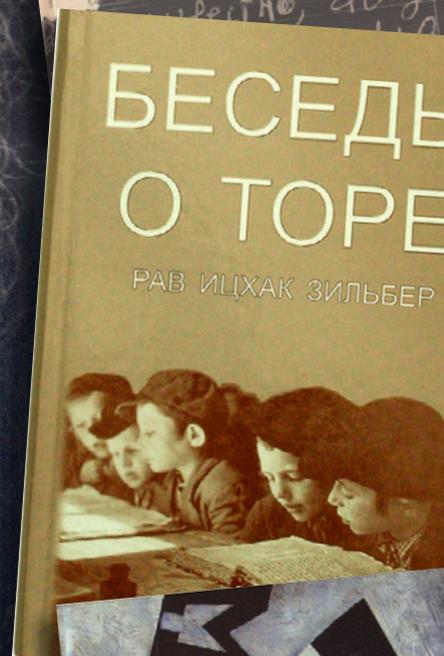
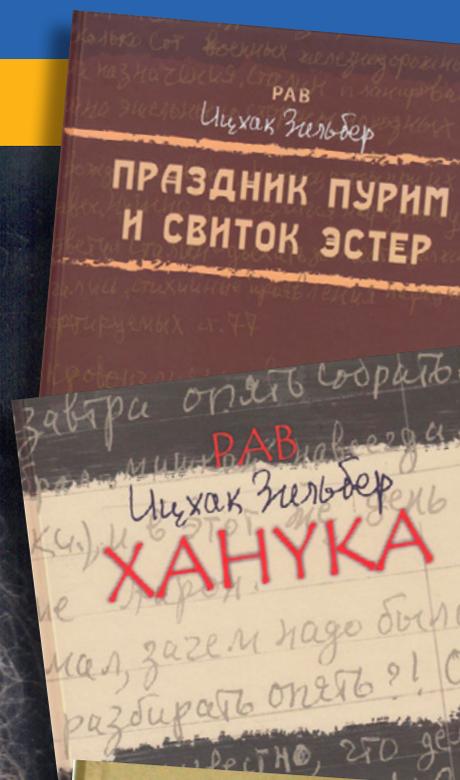

ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ВАИШЛАХ»

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАИШЛАХ	3
ХАНУКА.....	10
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	12
ВОПРОС К РАВВИНУ	14
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	24
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	26
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	28
НАШИ МУДРЕЦЫ	30
КНИЖНАЯ ПОЛКА	31
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ	34
ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА	36
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ.....	38
МИРОВОЗЗРЕНИЕ	40

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

Недельная глава Ваишлах 1-2 декабря

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

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

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	4:00	5:15
Хайфа	4:03	5:14
Москва	3:43	5:07
Ст. Петербург	3:45	5:20
Одесса	4:17	5:22
Киев	3:39	4:53
Рига	3:30	4:57
Берлин	3:38	4:55
Сидней	7:33	8:36
Нью Йорк	4:11	5:14
Атланта	5:10	6:10
Бостон	3:54	4:59
Торонто	4:23	5:29
Лондон	3:39	4:52

Толдот Йешурун в Наарии приглашает всех жителей города на лекцию рава **Захарии Матитьяу** на тему «Сила настоящей молитвы», которая состоится 04.12.17 в 18:30 по адресу: улица Йешурун 7, в торжественном зале центральной синагоги (за гостиницей Карлтон). Вход свободный, подробности по тел: 054-661-19-40

Толдот Йешурун в Ашдоде приглашает всех желающих на уникальную встречу с праведником нашего поколения Гаоном **равом Бенционом Зильбером** на тему «Всё что не делается, делается Б-гом к лучшему», которая состоится 5.12.17 в 20:30 по адресу: улица Мава аШарбитан 7 (район Хет). Вместе с Равом приезжает выездной магазин книг по иудаизму и еврейской традиции на русском языке сайта Толдот.ру — обратите внимание, на часть книг уже действуют Ханукальные скидки!! Вход свободный, подробности по тел: 053-820-57-70

Толдот Йешурун приглашает на ханукальный **женский вечер с рабанит Хавой Куперман**. В программе вечера: Урок рабанит Куперман, викторина, костюмированное театральное представление от рабанит Иты Минкиной и многое другое. Вечер состоится 17.12.17 в центре Толдот Йешурун по адресу: Кисуфим 17, Рамот. Подробности по тел: 054-843-3579

Толдот Йешурун приглашает всех на **детский ханукальный вечер** с выступлениями знаменитого фокусника Михаила Капелевича, виртуозного жонглера Шмулика с огнями и факелами, а также на выступление весельчака и друга всех детей Шахара и Шуки! Ждем всех 18.12.17 вас по адресу: ул. Рубин 35, торжественный зал «Бейт ароэ» (рамот далет), подробности по тел: 052-718-93-14

Толдот Йешурун приглашает на **ханукальный музыкальный вечер**, в программе которого художественная выставка и живая музыка с песнями от Михоэля Мирласа и Александра Красильщикова. Вечер состоится 19.12.17 в центре Толдот Йешурун по адресу: Кисуфим 17, рамот. Подробности по тел: 052-718-93-14

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАИШЛАХ («И ПОСЛАЛ»)

В ПРЕДВЕРИИ ВСТРЕЧИ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Итак, Яаков возвращается в родные края. Ему предстоит встреча с Эсавом. У Яакова есть все основания предполагать, что Эсав хочет его убить.

Недельная глава «Ваишлах» («И послал») начинается с рассказа о том, как Яаков готовился к встрече с братом.

Он сделал три вещи: собрал подарок, молился Б-гу и снарядился к войне. И все эти три действия имели глубокий смысл.

Начнем с третьего. Всех своих спутников, и скот, и верблюдов Яаков разбил на два отряда. Расчет у него был такой: если погибнет один отряд, то может спастись второй.

Действие Яакова учит нас, что нельзя сосредоточивать все в одном месте. Когда царица Изевель преследовала пророков, Овадья спрятал сто человек в двух пещерах, по пятидесяти в каждой, и тайком доставлял им хлеб и воду.

Казалось бы, безопаснее пробираться в одно место, а не в два. Но ведь тогда, если тайник обнаружат, — все пропали. И Овадья берет пример с Яакова.

В Талмуде сказано, что это правило относится и к денежным делам. Нельзя вкладывать все капиталы в покупку, скажем, недвижимости или акций. Я знаю случай, когда очень богатый человек разорился, купив на все свои деньги — миллионы долларов — земельные участки. Теперь он весь в долгах.

Помню грустный случай такого же рода еще там, в Союзе, — он был связан с облигациями.

Учитывая возможную неудачу, надо часть денег вложить в одно дело, часть — в другое, а часть — держать при себе.

Почему Яаков боялся Эсава? Ведь Б-г ему обещал: «И вот Я с тобой, и буду хранить тебя везде, куда ты ни пойдешь, и возвращу тебя на эту землю».

Ответ мы находим во втором действии Яакова, в его молитве: «...ибо с посохом моим перешел я этот Йордан, а ныне стал я двумя станами. Спаси меня от руки моего брата, от руки Эсава. Ибо я боюсь его, как бы он не пришел и не убил у меня матерей с детьми» (32:11—12).

За себя Яаков спокоен, но у него нет гарантии за жен и детей.

А теперь о подарке. Надеюсь все-таки задобрить брата и избежать войны, Яаков отправил Эсаву 200 коз, 20 козлов, 200 овец, 20 баранов, 30 верблюдов, 40 коров и 10 быков, 20 ослиц и 10 ослов.

Подарок очень крупный, и вдобавок Яаков велел слугам преподнести его не сразу, но — «насытить глаза Эсава»: посланцы должны были соблюдать в дороге дистанцию и появляться перед Эсавом постепенно, сперва один, потом — второй и т.д.

Здесь мы находим и знак, и урок «для детей». (Заметьте, кстати, что теперь знаки даны нам уже в истории Яакова, сына Ицхака.) Не раз впоследствии еврейский народ спасался подношениями разным властителям, от герцогов до урядников.

Так были спасены многие во время Второй мировой войны. И могли бы быть спасены сотни тысяч, если бы евреи шли путем Торы, помня урок Яакова и не следуя никаким другим соображениям.

В ПОСЛЕДНИЕ МИНУТЫ ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

В дороге, когда Яков со всем своим семейством и имуществом находится уже на территории Эрец-Исраэль, у Рахель рождается второй сын, Биньямин (первым был Иосеф). Она умирает родами.

Сказано в главе: «... и роды ее были трудны. И было, когда она напрягалась при родах, повитуха сказала ей: не бойся, ибо и это тоже тебе сын» (Берешит, 35:16-17).

На первый взгляд кажется, что повитуха приводит довольно странный аргумент, желая успокоить страдающую от невыносимой боли женщину. Почему она говорит «не бойся»? Рахель чувствует, что умирает, почему же сообщение, что на свет появится сын, а не дочь, должно избавить ее от страха? Разве при родах сына не умирают?

Что имеет в виду повитуха? По-видимому, повитуха знает, что Рахель тревожит не столько то, переживет ли она роды, сколько другое – кого она произведет на свет. Именно об этом думала Рахель в свои последние часы. Ведь если родится дочь, значит она, Рахель, не выполнила до конца свою задачу в этом мире – родить Якову двух сыновей.

В комментарии к одному из стихов предыдущей главы (там же, 29:34) Раши объясняет, что семье Якова было известно: у Якова должны родиться двенадцать сыновей, которые станут родоначальниками колен Израиля. Одиннадцать уже родились, причем шестерых родила Лея, по два сына было у Зилпы и Билы, служанок Леи и Рахели, одного – Иосефа – родила Рахель. В Талмуде сказано, что седьмым ребенком Леи должен был стать сын. Однако она попросила Всевышнего, чтобы родилась дочь. Лея не хотела, чтобы Рахель родила Якову меньше сыновей, чем каждая из служанок. Творец исполнил ее просьбу, и на свет появилась Дина.

Вот это и тревожит Рахель – неужели она не удостоится чести сравняться хотя бы с Билой и Зилпой? Если бы на свет появи-

лась дочь, Рахель не выполнила бы своего предназначения. Не смерть, а именно это обстоятельство так страшило ее.

Повитуха успокаивает ее: это сын, ты родила Якову двух сыновей. И Рахель уходит в другой мир со счастливой душой.

В этой связи хотелось бы рассказать об удивительном случае, который произошел с р. Аароном (в книге, где я прочел об этом, фамилия рава не указана), раввином литовского города Таураге (Тавриг). Во время Первой мировой войны линия фронта проходила близко к городу. Однажды ночью русские солдаты заметили в затемненном городе одно-единственное окно, из которого лился свет. Солдаты заподозрили неладное: «Кто-то подает сигналы неприятелю!»

«Шпионом» оказался местный раввин, который изо дня в день допоздна сидел над книгами. В военное время, как известно, разговоры коротки. Пожилому человеку объявили, что он будет расстрелян за пособничество врагу. Ни один мускул не дрогнул на лице раввина. «Я наткнулся на сложный отрывок у Рамбама и пытаюсь его понять. Дайте мне несколько минут, я перечитаю этот отрывок, а потом делайте со мной что хотите».

Солдаты решили выполнить последнюю, столь необычную просьбу. В конце концов, пленник у них в руках, бежать ему абсолютно некуда. Раввин снова склонился над книгами... Внезапно стало известно, что немецкие войска приближаются к Таураге, и солдаты бросились врассыпную. Жизнь мудреца была спасена.

Поведение в минуту опасности – один из показателей духовного уровня человека. Рахель не боялась смерти. Невыполнение миссии, возложенной на нее Творцом, – вот что действительно страшило ее. А если человек знает, что приносит жертву ради достижения главного в жизни, – он счастлив.

НЕ ОТКРЫВАЙ РОТ САТАНУ РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Многие считают, что от слов мало что зависит, а все зависит от дел – ну, кроме случая, когда само слово является делом. Я понятно выразился? Пример: человек чертыхнулся. Вроде, никакого тут дела нет. Но судя по практике, не надо было ему призывать чертей, т.е., беду на свою голову – или на чужую – потому что беда все равно начнет с его головы, а ему это надо?

Балак сказал Биламу: "Пойди, прошу, прокляни мне этот народ, ибо он сильнее меня".

Комментатор Ашла Акадош написал: не открывай рта Сатану (ситна-ахра) – потому что, даже если сказал не с намерением (просто так) – именно так и произойдет. Балак попросил: прокляни мне (на иврите звучит: прокляни меня), – так и случилось.

То же с Датаном и Авирамом. Помните таких персонажей? Грубиян сказал нашему учителю Моше: неужели хочешь меня убить, как убил египтянина? (Моше действительно за день до этого убил египтянина-антисемита именем Ашема и закопал тело в песок.) В конце концов так и произошло: погиб по своему слову – между землей и преисподней. Обратите внимание: тоже в песке!

Теория понятна. Не произносим ничего, что может, будучи реализованным, обернутся людям во вред. Например, с точки зрения Талмуда, никуда не годится фраза: "Надень калоши, а то промокнешь и заболеешь". Аналогично: "Смотри, не споткнись".

Вы думаете, я шучу? Если евреям дана сила молитвы – а мы ее произносим ртом и словами, то и сила нехороших слов весьма велика в еврейском словарном арсенале.

И еще. Проклинающий еврея – получает проклятие, как написано в Берешит. Даже если проклинающий сам еврей, вот что страшно.

Вывод: внимательно смотрим за своей речью – чтобы (ндБ) ничего плохого из сказанного нами не случилось.

Две цитаты.

(1) Кто призывает небесный суд на другого – сначала небесный суд разбирает его дела (Йеуда Ахасид). Правило: не проклинай никого. Ибо проклятия рано или поздно возвращаются на проклинающего. Так случилось с царем Давидом, который проклинал Йоава, – и вернулись эти заклания на детей Давида.

(2) Если один проклинает другого – на небе открывают дело и проверяют, полагается ли второму проклятье. Если не полагается – переворачивают ее на проклинающего и его детей (Меам-Лоэз).

Написано, что когда Лаван обвинил семью Яакова в том, что они, видите ли, украли его божков, Яаков ответил тестю (Берешит 31:32): "У кого найдешь своих божков, тот не будет жить".

Раши написал: это заклание, клала.

Но почему Яаков был настолько уверен, что никто из его людей не украд лавановых идолов?

Ответ таков. У евреев женитьба совершается любым из двух актов: освящение женщины (кидушин, хупа и пр.) и физическая связь с ней. А у неевреев – только через связь.

А теперь вопрос: кем были первые евреи до получения Торы на Синае? Одно из двух: либо евреи, либо неевреи, логично?

Если семья Яакова – евреи, то первые кидушин были с Рахелью (Яаков договорился с Лаваном работать на нее семь лет, передав соответствующие подарки). Если они – неевреи, то никаких кидушин не было, а первая супружеская связь у Яакова была с Леей, в то время как Рахель – вторая жена, если судить по супружеской связи. И ничего в этом страшного не было, потому что неевреям разрешено жениться на двух сестрах. А евреям строго запрещено! Правда, тут работает маленькое дополнение: даже если Яаков и его семья неевреи, все же две жены-сестры разрешались ему за предела-

ми Эрец Исраэль, но не в Израиле, где семья Авраама соблюдала все будущие законы Торы.

Рамбан пишет: по мнению мудрецов, Рахель умерла для того, чтобы Яков не вошел в Эрец Исраэль с женами-сестрами. Но почему именно Рахель, а не Леа? В этом был вопрос Рамбана.

Ответ принадлежит ему же. Яков был уверен, что они – евреи. А значит, никто ничего не украл! Ведь смысл в краже идолов был только один – чтобы "отменить" их, низвести с уровня объектов культа в состояние обычных деревяшек. Но есть правило, что еврей не может "отменить" идола, в том смысле, что его нельзя использовать даже после громогласного объявления, что идол – не больше, чем деревяшка. А вот нееврей может сделать такую "отмену" – и, сказав, что никакой силы в сих баклушах нет, например, сесть на них (как сделала Рахель), нанести тем самым ощутимый удар по гордости и самомнению баклуш.

Поэтому любой член семьи Якова знал, что идолов "не переделаешь", их лучше вообще не брать – ибо пользы от них никакой, один вред.

Но Рахель полагала в отличие от мужа, что они – неевреи (с нетерпением ожидая Синайского откровения). Поэтому взяла отчих идолов, чтобы "отменить" их, лишив тем самым отца возможности им поклоняться.

Но раз она полагала, что она с сестрой, мужем и детьми – неевреи, то получается, что она – вторая жена Якова. Из двух жен надо убрать ту, которая лишняя, вторая. По мнению Якова, второй была Леа, по мнению Рахели – она сама! Вот ее мнение и было учтено на небесах – Рахель умерла при входе в Страну.

Но это слишком высокий уровень размышлений. На самом простом – зря Яков сказал про смерть неизвестного ему вора. Сказал – и потерял любимую жену. Он и весь наш народ вместе с ним.

ДИНА, АРИФМЕТИКА И СОВРЕМЕННЫЙ ИЗРАИЛЬ

РАББИ Н. НОВИК

Недельная глава Ваишлах повествует о похищении Дины, единственной дочери Иакова. Несчастливая девушка оказалась жертвой сладострастия принца города-государства Шехем. Он изнасиловал ее и держал в заложниках с одобрения своего отца и всего своего народа. В качестве выкупа Шехем поставил Иакову и его сыновьям лишь одно условие: женитьбу на Дине. При этом Шехем разработал далеко идущий и губительный для Израиля план: соединиться с нашим народом посредством кровных уз, получить право жениться на наших девушках, и таким образом, приобрести наше имущество, а затем захватить власть и над нами самими (Брейшит 34:21,23).

Наш праотец Иаков и его сыновья, родоначальники двенадцати колен Израиля, стояли перед лицом невиданного злодеяния: осквернена их праведная дочь и се-

стра; всему еврейскому народу угрожает смертельная опасность. Под угрозой — не только наше имущество. Под угрозой сама наша судьба, наше будущее, вся наша вечная миссия: заключение союза с Творцом, принятие Торы и распространение Его истины во всем мире. Без этого — жизнь наша, да и всего мира, теряет смысл и неминуемо прекращается. Перед семьей Иакова стояла задача поистине вселенского масштаба — спасти мир.

И братья, главным образом двое из них, Шимон и Леви, принимают единственно приемлемое для них решение. Они уничтожают весь народ Шехема. Да, это кажется жестоким. Но факты говорят, что план истребления Израиля вынашивали не только руководители, а буквально все жители Шехема. С позиций сегодняшнего дня поступок Шимона и Леви можно было бы

сравнить с бомбежкой ядерного реактора в Ираке, которую Израиль предпринял в 1981 году. Тогда весь «прогрессивный» мир осудил Израиль. Сейчас многие понимают: этим предупредительным ударом Израиль спас человечество от катастрофы, которую безумный диктатор готовил всему миру.

Итак, Дина освобождена. С семьи Иакова смыт позор. Израильский народ спасен. Почему же Иаков вместо радости и одобрения обращается к Шимону и Леви со словами гнева? «Смутили вы меня, опозорив меня среди жителей этой страны! кна-неев и призеев. Я же малолюден: соберутся против меня и поразят меня, и истреблен я буду с домом моим» (пасук 30).

Причину этого открывает Устная Тора. Брейшит Раба объясняет, что Иаков испугался, и на то были серьезные основания. Мудрый Иаков понимал, что действия двух его сыновей могут вызвать ответную реакцию соседних Ханаанских народов. Кто выйдет победителем из возможного единоборства с превосходящими силами местных племен? Сможет ли семья Иакова отразить мощную атаку, или будет истреблена и исчезнет с лица земли?

Кто-то может спросить: неужто праотцу нашего народа, великому цадику, недоставало веры в могущество Творца, который способен разрушить великую империю Египта, рассечь Красное море, обрушить стены Иерихона, спасти свой народ от губительного плана Амана — веры в Того, кто может в-с-ё?

Вот здесь-то нам и пригодится арифметика. Именно в ней — ответ на вопрос: «Чего боялся Иаков?» Устная Тора объясняет: «Иаков знал, что у Ханаанских народов хранилось предание, согласно которому Израильский народ становится непобедим только тогда, когда его население достигает 600 000 человек» (Ялкуп Шимони 33:135).

Пока же, полагал Иаков, раз наш народ малочислен, мы легко уязвимы. А потому нам следовало бы спокойно дожидаться, пока число евреев не возрастет до 600 000. Тогда и только тогда, с помощью Х-шема,

мы станем непобедимы и сможем отразить натиск любого врага.

ДРЕВНИЕ ЦИФРЫ И ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ В ИЗРАИЛЕ

Какое же, спросите вы, это имеет отношение к нам, поколению XX и XXI веков? Оказывается, — самое непосредственное. Но вначале — одно правило. Хазал (мудрецы Устной Торы) объясняют, что достижение отметки в 600 000, хоть и придает нам силу неуязвимости, имеет одно условие: защита Творца гарантируется нам только в начальный период после этого события, а затем — лишь на условии соблюдения мицвот, то есть исполнения нашего с Ним завета.

А теперь, зная это, давайте заглянем в статистические данные современной истории Израиля. В начале века, в период Первой Мировой войны наше население в Израиле насчитывало около 56 000. Непосредственно накануне Второй Мировой войны оно выросло уже до 400 000. Сколько же было евреев в Израиле перед первой войной с арабскими странами, атаковавшими нас сразу после провозглашения независимости? Согласно переписи, проведенной Британией в 1946 году, количество евреев в Святой земле впервые превысило отметку именно 600 000 человек! Это и есть то самое число, о котором говорил Иаков, упрекая сыновей, число, при котором мы обретаем непобедимость.

Тогда, в 1948 году, когда миллионы вооруженных до зубов арабов предприняли попытку сделать нашу землю юденрайн, нас было мало. Нас, плохо оснащенных оружием, часто не обученных воинскому ремеслу, недавних узников нацистских концлагерей, было, действительно, очень мало. Но нас было 604 000! И мы победили! Это было чудо, совершившееся на наших глазах, на глазах у всего мира.

Исполнилось предсказание Устной Торы: «Как исход из Египта и вхождение в Святую землю произошло, когда евреев было 600 000, так это однажды произойдет еще раз. Непосредственно перед наступлением эры Мошиаха, когда нас будет 600 000, мы на-

следуем эту землю и станем независимы» (Зохар, Вступление; Талмуд Шаббос 88б Махарша; Ялкут Шимони по Хошеа, гл.2, параграф 60:23).

А в другом источнике, (Тикуней Зохар к словам пророка Ишаяху 60:23), мудрецы обсуждают еще одно пророчество, относящееся к численности евреев в Эрец Израиль: когда еврейское население в земле достигнет 600 000 человек, земля наша будет нам возвращена. «И народ твой весь будет праведный, на веки наследует землю, отрасль насаждения моего, дело рук Моих, к прославлению Моему. От малого произойдет тысяча, и от самого слабого — сильный народ. Я, Х-шем, ускорю совершить это в своё время.» Именно здесь Хазал (мудрецы Устной Торы) обнаруживают, что это произойдет в 5708 году от сотв. мира, т.е. в 1947/48 году н.э. Таким образом сбылись оба предсказания Торы: мы обрели и непобедимость, и независимость!

Существует и третье высказывание Хазал, которое органически связано с двумя предыдущими и тоже удивительным образом указывает на необычность этого времени, эпохи, когда наше число в Израиле вырастет до 600 000. Мы знаем, что сама эта цифра имеет источником события, описанные в Торе, в книге Шмот, или Исход, где повествуется о том, что во время дарования Торы на Синае, через пятьдесят дней после исхода из Египетского рабства, мы насчитывали 600 000 мужчин. Речь при этом идет не обо всех мужчинах, а лишь о тех, кто был старше 20 лет. Всего же наше число, включая молодежь в возрасте до 20 лет и женщин, достигало около 2,5 миллионов. Какое же значение имеет для нас та деталь, сколько было мужчин старше 20 лет? «А йид гит эн эйцэх» — всегда есть ответ!

Говоря об этих мужчинах, Тора называет их «йоцэй цава», воины. Так вот, согласно современной Израильской статистике армейского призыва, мужское население страны, то есть тех, кто старше 20 лет, впервые достигло уровня 600 000 человек только в 5725 году от сотв. мира, т.е. в 1965 году н.э, а точнее — их было 631 330.

В этой связи, в сценарии последнего времени, Устная Тора особенное внимание уделяет не только событиям истории Израиля на материальном уровне, но и тем изменениям, которые одновременно происходят на уровне духовном. Речь идет о духовном статусе Иерусалима и Израиля в эти годы: «Х-шем завершит принятый на себя галут (т.е. всё время, пока в изгнании пребывает еврейский народ, в изгнании вместе с нами — и сам Всевышний, чтобы сохранить нас от полного истребления), и вернется в Небесный Иерусалим, когда в нижнем, физическом Иерусалиме будет 600 000 взрослых евреев мужчин» (Зохар, там же).

Как учит нас Тора, Небесный Иерусалим является зеркальным отражением земного Иерусалима: в Небесном отражении Х-шем царит всецело только тогда, когда в земном обитает 600 000 евреев. Далее Тора учит, что как только число взрослых евреев-мужчин в земном Иерусалиме достигнет этой цифры, присутствие Х-шема проявится особым образом, произойдут какие-то особые события. Трудно до конца осмыслить всю сложность этого закона. Он касается взаимодействия духовных миров с нашим миром. Проявлений их взаимовлияний — множество. Но одно мы можем увидеть воочию, потому что мы — свидетели этому. А именно: перепись населения в Израиле, проведенная в 5725 году от сотв. мира, т.е. в 1965 г., показала, что в стране насчитывалось 631 330 взрослых евреев-мужчин. То же, что произошло вскоре — явное исполнение предсказания.

В 1967 году, т.е буквально через полтора года после этой переписи, разразилась Шестидневная война. Когда война подошла к победоносному для Израиля завершению, когда вся гиганская военная машина арабских армий была практически разрушена, события приняли совершенно неожиданный оборот. Иордания принимает решение вступить в войну против Израиля. Какую цель преследовал король Хусейн? Для чего, с точки зрения здравого смысла, вступать в войну на стороне проигравшего союзника, когда противник одерживает

победу по всем фронтам? Какой военный расчет, какие тайные замыслы могут оправдать заведомо проигрышный шаг?

Для историков это остается загадкой. Однако именно благодаря атаке со стороны Иордании Моше Дайян принял решение войти на территорию старого города в Иерусалиме. В результате — Израиль отвоевал всю территорию своей древней столицы. Более того, впервые за многие столетия евреи вернули себе право молиться у Котеля, стены Плача.

Именно благодаря этому необычному развитию событий исполнились молитвы, которые мы возносили к небу все двадцать столетий изгнания. Это и слезные стенания из молитвы Амида: «В Иерусалим, город Твой, по милосердию Своему возвратись, и обитай в нем, как обещал Ты...» Это и наши мольбы по ночам, когда мы произносили

слова Тикун Хацос. Это и знаменитые слова, которые каждый Пейсах на исходе сейдера мы повторяли друг другу, как заклинание: «Ле-шана ха-баа б-Ирушалаим!» (В следующем году в Иерусалиме!)

Тогда, в 1967-м, у стены Плача мы все ощутили присутствие Творца. Мы осознали, что историей мира управляет Он! Именно об этом времени книга Зохар предсказывала, что в 5727 году от сотв. мира Х-шем зримо и самым удивительным образом выступит на стороне евреев. Слова Устной Торы сбылись на наших глазах. Земной Иерусалим находится под полным контролем Израиля. События на Ближнем Востоке подтверждают, что Х-шем вернулся в Небесный Иерусалим. Все это произошло, когда в Эрец Израиль число евреев-мужчин достигло 600 000. Вот такая арифметика...

ОПАСНОСТЬ УЛИЦЫ

«ОЦАРОТ»

«И вышла Дина» (34:1).

Как с Яаковом, все дети которого были совершенными праведниками, могло случиться такое несчастье?

Наши учителя указывают на причину, которая лишь на первый взгляд кажется незначительной: «И вышла Дина». Она всего лишь пошла на прогулку, «посмотреть на дочерей той страны». Что же в этом такого ужасного? «Сказал раби Берехия от имени раби Леви: Это подобно человеку, в руках у которого было мясо обернутое тканью. Когда он открыл его, прилетел коршун и выхватил у него». Так и здесь: «И вышла Дина» — и тут же «увидел ее Шхем, сын Хамора».

Вы спросите: что мы хотим этим сказать? Что наши дети должны оставаться дома и не ходить на прогулки? Прежде всего, нужно сделать дом таким местом, где детям будет приятно проводить время. Во-вторых, нельзя вносить улицу в дом. Речь идет о том, чтобы не позволять телевидению и

другим средствам информации отравлять и портить атмосферу в доме. В-третьих, когда дети выходят, они, как и их родители, должны знать об опасностях. Пусть будут бдительны, будут остерегаться соблазнов и разных ловушек. Родители должны знать, куда идут их дети, с кем дружат, в какой компании проводят время.

«И вышла Дина — сама», говорит рав Авраам Ибн Эзра. Целый мир он вложил в одно слово — «сама». Если бы она спросила разрешения, возможно, отец сказал бы ей не ходить. Может быть, он попросил бы ее одеться иначе или призвал братьев сопровождать ее. Может быть, он дал бы ей благословение, и так она спаслась бы от несчастья. Но она пошла, не сообщив ему ничего, пошла сама... (Майян а-Шавуа)

ХАНУКА

НЕЛЬЗЯ ОТСТУПАТЬ!

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Свечи Хануки, которые мы начинаем зажигать через несколько дней, — не только память об исторических событиях, случившихся в седой древности. Они рассеивают тьму НАШЕЙ ночи. Они светят НАМ, указывая единственный путь, по которому Мы можем выйти из запутанной, темной, пугающей ситуации сегодняшнего дня.

Почти двадцать три столетия мы зажигаем эти свечи, благодаря Всевышнего за «чудеса и явления, спасения, утешения и войны, которые Он сделал нашим отцам». За все это мы благодарим Его и ныне. Но сегодня добавилось еще нечто новое: маленькие огоньки, горящие у входов в еврейские жилища и на подоконниках еврейских домов, учат НАС — как НАМ выстоять в своей жизни, как спастись от темноты, сгустившейся над НАМИ ночи, что делать и как поступать. Ибо идет духовная война с греками. С теми же самыми греками, что уже пытались оторвать евреев от Торы. И эти греки — в нашей среде! Не о победе над иноземцами вспоминаем мы в дни Хануки, хотя была и победа. А о чуде с кувшином масла.

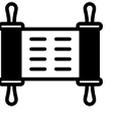
После изгнания греков и евреев, вставших на их сторону, нашелся в Храме лишь один сосуд с маслом, пригодным для того, чтобы зажечь Менору. Масла в нем хватало только на один день. Его влили в светильник, и тот огонь горел неугасимо ровно восемь дней — пока не изготовили новое масло.

Простое, незатейливое чудо. Явно уступающее великому чуду победы маленького народа над огромными армиями противника. Но именно оно лежит в основе одного из самых больших еврейских праздников.

Победа в бою — вещь конкретная, материальная, даже если она выглядит, как чудесное явление. Восьмидневное горение небольшого количества масла — из области нереального. Оно представляется нам, как явление духовного плана, поскольку лежит вне мира материи, за пределами человеческих представлений о физической плоскости бытия.

Мудрецы отметили, что чудо той войны коснулось нашего физического тела. Мы выжили, сохранились, устояли. Что касается чуда с маслом, то оно затронуло нашу

Можно остаться в живых, но перестать быть евреем, — то, чего хотели от нас греки

СПОСОБНОСТЬ выстоять и выжить. Это чудо коснулось нашей души.

Можно остаться в живых, но перестать быть евреем, — то, чего хотели от нас греки. Остаться евреем можно только соблюдая заповеди, возложенные на нас Торой. В Храме надо было зажечь Менору. Для этого велась война. А не наоборот: как символ нашей победы мы, дескать, зажигаем огонь в Храме. Храму не нужны символы.

Чего хотели греки и те евреи, примкнувшие к ним? Чтобы мы стали «цивилизованным» народом, вошедшим в единое человеческое братство. Где то братство и где те греки? Сами эллины пропали, растворились в варварах, которых они некогда презирали за дикость и необразованность.

Греция умерла, вернее покончила самоубийством, отказавшись от своей народной души и перейдя в другую религию, чуждую самой идее эллинизма.

Мир, в который приглашали нас греки, развалился. Народы, которые поверили им, пропали. Нет блестящей Александрии, яркой Анатолии и Лидии, сицилийских городов, полных библиотек, театров и ристалищ.

Канули в небытие форпосты эллинской цивилизации, раскиданные по пределам всей тогдашней ойкумены — от Пиреней до Инда. От той поры остались лишь черепки изящных статуй да цитаты из философских трактатов, которые теперь никого не взволнуют, ничего нового никому не откроют.

Пришли греки и совратили народы новой культурой. Ослабили народы, а потом подоспели христианство и мусульманство. Ничего не осталось.

Так куда нас зовут новые греки?

Во времена Макавеев главным вопросом, стоявшим на еврейской повестке дня, была национальная безопасность. Проблема

носила явно физический, конкретный характер: сохранение нас как народа.

Абсолютно та же проблема стоит перед нами и сейчас. А значит, актуальным остается то же самое решение. Не физическая победа над внешними врагами спасет нас, хотя без нее тоже не обойтись. Не война одолеет врагов. Главным образом не война. А кувшин с маслом. Кувшин с чистым маслом для выполнения основной нашей обязанности — соблюдения заповедей Торы. И если кто-то не понимает этой простой истины — значит, он не усвоил ни одного урока истории. И тогда непонятно — что он справляет в эти дни? Какой праздник отмечает?

Наша вера стоит сейчас перед одним из самых сложных испытаний. В Хануку мы добавляем в наши молитвы, что «злодейское царство греков поднялось на Твой народ, на Израиль, чтобы заставить его забыть Твою Тору».

То же самое происходит и теперь. Среди евреев насаждается атеизм. Нас «огречивают». Причем наши правители ничем не отличаются от тех, что в свое время с распростертыми объятиями приняли греческие идеи. По существу, нами правит греческое правительство, которое не верит даже в собственную правоту, ибо его цель одна: лишить нас Торы.

Но несмотря на всю опасность, нависшую над нашим народом, мы не имеем права отчаиваться. Ханука учит нас, что нельзя отступать ни перед греками, ни перед их сообщниками из среды евреев.

В молитве мы благодарим Всевышнего за то, что Он «предал сильных в руки слабых, многочисленных в руки немногих... преступников в руки праведников, творящих зло в руки занимающихся Торой». То же самое произойдет и теперь.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

БЕРЕГИ СВОЮ РЕЧЬ

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

Судить о человеке с хорошей стороны

В любой ситуации надо расценивать поступок или слова другого человека с хорошей стороны. На иврите это называется — ладун коль адам лехаф зхут, судить о каждом, оправдывая его (а не осуждая).

Если мы, сомневаясь в оценке поступка другого человека, можем поступить согласно одной из двух стратегий: или предположить наличие какого-то неизвестного нам извиняющего момента, или выступить с обвинением, отвергнув все оправдывающие мотивы, — то мы обязаны выбрать первый путь.

Применительно к правилам о лашон-ара: если кто-то, осуждая чей-то поступок, не судит своего ближнего с хорошей стороны, а выставляет того как нарушителя, то он не только совершает грех лашон-ара, но и нарушает заповедь: «Справедливо суди о своем ближнем».

А. В отношении благочестивого человека

В первую очередь мы обязаны судить о любых действиях, оправдывая их, если они совершены человеком благочестивым, тем, кто известен как еврей, соблюдающий заповеди, пользующийся авторитетом окружающих, достойно относящийся к людям. Так следует поступать и в тех случаях, когда по поступку мы не видим, что вероятнее — наличие оправдывающего момента или осуждающего, поскольку оба кажутся одинаково возможными.

Но даже тогда, когда более вероятно, что действие такого человека было неправильным, мы не можем выступить с осуждением.

Представьте себе ситуацию: господин Лифшиц, еврей, известный своей благочестивостью, сообщает, что не может в положенный срок вернуть нам денежный долг, но мы замечаем, что в его бумажнике лежит большая сумма денег. Наша обязанность — предположить, что деньги, которые мы видим, либо не принадлежат Лифшицу, либо они необходимы ему для покупки чего-то необычайно срочного и важного. Поэтому, если мы скажем другим: «Лифшиц не возвращает долг даже тогда, когда у него полно денег», — мы нарушим заповедь: «Справедливо суди о своем ближнем», — а заодно будем виновны в произнесении лашон-ара.

Раввин нашей общины удостоил особой чести некоего человека — по нашему мнению, незаслуженно. Мы должны предположить, что раввину тот человек знаком больше чем нам, что он заслуживает оказанной ему чести и что у него есть достоинства, от нас скрытые.

Но если мы допустим, будто раввином движут эгоистические мотивы (например, он нуждается в протекции того человека или хочет, чтобы тот, в свою очередь, оказал ему особое уважение в аналогичной ситуации), и расскажем об этом другим, — то будем виновны в том, что судим о раввине, не оправдывая его, а также в произнесении лашон-ара.

Б. В отношении обычного человека, соблюдающего заповеди

Обычным евреем считается тот, кто боится совершить грех, но ему не всегда удается выдержать испытание. О его поступках мы тоже обязаны судить с хорошей стороны, по возможности оправдывая их, а не

осуждая. При этом надо соблюдать ряд положений:

1) Если возможности благоприятного и неблагоприятного суждения о поступке человека равновероятны, мы обязаны судить о нем с хорошей стороны (предполагая наличие оправдывающих и извиняющих моментов).

2) Если неблагоприятное решение перевешивает, мы должны оставить этот вопрос под сомнением, не склоняясь ни к одному из решений. Тем не менее, закон разрешает принять осуждающую сторону (что запрещено делать в случае с праведником.)

3) Даже когда осуждающий мотив кажется нам весьма и весьма более вероятным, будет хорошо с нашей стороны, если мы будем судить о поступке с хорошей стороны.

Надо помнить, что сказали наши мудрецы: «С тем, кто оправдывает ближнего (не имея полной информации о его поступке), Всевышний поступит так же».

Натан, наш знакомый, соблюдает заповеди. Он сказал нам, что не может сейчас выплатить свой долг. Если мы не усматриваем обстоятельств, указывающих на противоположное, надо ему поверить.

Но если оправдание Натана не кажется нам правдоподобным, то и тогда мы не спешим с осуждением. В таком случае предпочтительно считать, что он действительно не может вернуть свой долг и что наша оценка ошибочна.

В Талмуде приведен рассказ, который может помочь нам осознать необходимость соблюдения правила, согласно которому надо судить о ближних с хорошей стороны.

Житель Верхней Галилеи нанялся в работники на три года к уроженцу юга Эрец Исраэль. Перед Йом-Кипуром тот сказал хозяину: «Выплати мне, что я заработал, и я пойду домой к жене и детям».

«Сейчас у меня нет свободных денег», — признался хозяин.

«Тогда дай мне фруктами», — предложил работник.

«Фруктов у меня тоже нет... В доме у меня пусто».

«Тогда я согласен на что-либо из домашнего скота».

«У меня нет домашнего скота».

«Ну хотя бы одеяло или подушка у тебя есть?»

«Нет, — вздохнул хозяин. — У меня даже одеяла с подушкой нету».

Делать нечего, опечаленный работник собрался в путь, попрощался и ушел... После праздника Сукот хозяин привел к дому того работника караван. Сначала он выплатил ему зарплату деньгами, а затем подарил трех ослов, груженных едой, питьем и лакомствами. При расставании хозяин спросил работника:

«Когда ты попросил деньги, а у меня их не оказалось, что ты подумал обо мне?»

«Подумал, что, наверное, ты вложил их в какое-то прибыльное дело».

«А когда я сказал тебе, что у меня нет домашнего скота?»

«Подумал, что ты одолжил его другим людям».

«А когда ты услышал от меня, что в моем доме нет вообще никакого имущества?»

«Я решил, что ты сдал все в аренду. Такое бывает с предпринимателями, когда срочно нужны средства».

«А когда я сказал тебе, что у меня нет фруктов? Ведь фруктов был полон сад. Ты сам работал в том саду».

«Я решил, что от тех фруктов еще не отделена десятина».

«А что ты подумал, услышав, что у меня нет ни одеяла, ни подушки?»

«Когда в доме нет ни одеяла, ни подушки, это означает, что их со всем остальным пожертвовали в пользу Храма!»

«Клянусь тебе, что все было именно так, как ты подумал! Пусть Всевышний будет судить тебя так же милостиво, как ты судил обо мне».

ВОПРОС К РАВВИНУ

ЧТО ОБОЗНАЧАЕТ ЛЕСТНИЦА ЯАКОВА?

Во сне Яакова ангелы обозначают изгнания еврейского народа, а их падение — избавление. А что именно обозначает лестница, по которой не стал подниматься Яаков, так как боялся, что упадет, как и ангелы? Может быть, лестница — вся история еврейского народа, а ответ Яакова — недостаточная вера в защиту Всевышнего?

Отвечает рав Эльяким Залкинд

Действительно, среди множества объяснений, что означает лестница, показанная Яакову в пророческом сне, есть и такой мидраш. Он приведен в Йалкут Шимони (из Мидраша Псикта дэ-рав Каана) на главу Вайеце, 121.

Вот слова мидраша:

Сказано: (Ирмею 30, 10): «И ты не бойся, раб Мой, Яаков, — сказал Всевышний, — и не страшись, Исраэль...» Раби Берахья от имени раби Меира сказал: этот стих относится к следующей ситуации. Показал Святой, благословен Он, нашему праотцу Яакову ангела Бавеля (Вавилон) — поднимающегося и опускающегося, и ангела Мадая (Мидии) — поднимающегося и опускающегося, и Йавана (Греции) — поднимающегося и опускающегося, и Эдома (Рима) — поднимающегося и опускающегося. Сказал ему Святой, благословен Он: Яаков, и ты — поднимайся! В тот час убоился Яаков, сказал: как эти опустились, так будет и со мной. Сказал ему Всевышний: не бойся, Исраэль, если ты поднимешься, не опустишься. Но не поверил Яаков и не поднялся... Сказал ему Святой, благословен Он: если бы ты поверил и поднялся, не опустился бы вовеки. Теперь же, поскольку ты не поверил и не поднялся, будут твои потомки поработаны этими четырьмя царствами в этом мире... Может быть, навсегда? — На это сказано (там же, у пророка Ирмею): «...и не страшись, Исраэль, ибо вот, спасу Я тебя издалека и потомство твоё — из стра-

ны пленения их; и возвратится Яаков, и будет жить спокойно и мирно, и никто не будет страшить его...»

Да, вся история — это процесс постепенного обучения вере. Всех нас вместе и каждого по отдельности. И когда Всевышний обучит всех Своих воспитанников глубокой, чистой, лишённой любых сомнений вере (не торопясь, как терпеливый отец и воспитатель, мягко, учитывая возможность хрупких подопечных), тогда закончится программа этого мира.

Но вспомним, сколько было в течение всех этих тысячелетий «обучения» тех, кто закончил «с отличием» эту «школу», достойно выстоял в непростых испытаниях. Под угрозой потери имущества, ссылок, изгнаний — в одиночку, семьями, целыми общинами, всем народом. Готовых отдать жизнь, но остаться верными Всевышнему, и исполнивших это в реальности — десятками, сотнями, тысячами, миллионами — за всю историю еврейского народа, от праотца Авраама до нашего времени. А также — просто живущих, полагаясь на Всевышнего во всем, что бы ни происходило день за днем и год за годом, оберегая драгоценный дар близости к Нему. А если кто-то не смог сдать экзамены как должно, ему давались новые попытки, он возвращался для продолжения обучения и роста.

Мудрецы говорят нам, что Яаков опасался (в другой ситуации — при встрече с Эсавом), что какой-то грех, возможно, не замеченный им за собой, сделает недействительным обещание Всевышнего защищать его. Так и здесь, возможно, из-за великого трепета перед Всевышним, Яаков опасался, что не справится — он или кто-либо из его потомков. Ведь речь шла обо всем времени существования этого мира — о том, чтобы в полной «чистоте» пройти все испытания, предстоящие при крутом

восхождении по лестнице, достигающей Небес. Но, так или иначе, как сказано в мидраше, Всевышний принял и выбор Яакова. И хотя этот путь оказался затяжным, Все-

вышний известил Яакова, что в конце пути все придут к освобождению и миру, к исполнению назначенного замысла.

КАКИМ ОБРАЗОМ В ЕГИПЕТ К ПОТИФАРУ ПОПАЛА ОСНАТ?

Шалом! Подскажите, пожалуйста, каким образом в Египет к Потифару попала Аснат? Спасибо.

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуйтесь,

В Торе (Берешит 41:45) написано, что, назначив Йосефа вторым после себя человеком в Египте, фараон дал ему в жены Оснат, дочь Потифера, то есть Потифара. Но, как Вы правильно отмечаете, Оснат на самом деле не была биологической дочерью Потифара. Откуда же она взялась и как попала к Потифару?

Объясняют мудрецы (см. мидраш Пиркей де-раби Элиэзер, гл. 38; комментарий Рабейну Бехае к главе Микец): Оснат была дочерью Дины, дочери Яакова. Она родилась после того, как Дину захватил в плен Шхем, сын Хамора. История этого пленения и последующего освобождения Дины описана в главе Ваишлах (Берешит 34). Мидраш говорит, что после того, как Дина была освобождена и вернулась в семью, братья не хотели оставлять в семье ее дочь Оснат: она стала бы постоянным свидетелем и напоминанием о страшном событии, произошедшем с Диной. Поэтому

Оснат была отослана из семьи. Яаков повесил ей на шею табличку с Именем Б-га, чтобы Он ее хранил.

Затем чудесным провидением Оснат попадает в дом Потифара. Ибо Всевышний знал, что в конечном счете братья продадут Йосефа и в Египте его купит Потифар. Поэтому Всевышний устроил так, чтобы в доме Потифара оказалась и Оснат, суженая Йосефа, и чтобы там он с ней познакомился. Увидев у нее на шее табличку с Именем Б-га, Йосеф понял, что она родом из его собственной семьи и подходит ему в жены. И когда впоследствии он был назначен фараоном на высокий пост и получил указание жениться, то выбрал ее.

К слову, согласно некоторым комментариям, повелевая Йосефу жениться, фараон предполагал, что тот возьмет в жены одну из египтянок (кого же еще), и таким образом, ассимилируется в египетском обществе и забудет о своем еврействе. Но Б-г устроил так, что «дочь Потифара», египтянка на вид, оказалась еврейкой, знакомой Йосефу, и, таким образом, взяв ее в жены, Йосеф вовсе не отказался от своего еврейства, а только укрепил с ним связь.

ОБЫЧНО ПОСЛЕ ЦИТАТЫ ИЗ ТАЛМУДА В СКОБКАХ ИДУТ ДВЕ ЦИФРЫ...

Шалом. Обычно после цитаты из Талмуда в скобках идут две цифры через запятую или точку с запятой. Скажите пожалуйста, что они обозначают и как их озвучить?

Отвечает рав Арье Гальчук

Шалом! Спасибо за вопрос.

Что за две цифры приводятся после цитат из Талмуда?

Классическое издание Талмуда поделено на трактаты, а каждый трактат, в свою

очередь, — на листы и страницы. Лист — две страницы. Листы обозначают буквами святого языка, согласно их числовому значению, а страницы — двумя первыми буквами алеф и бет или, соответственно, одной или двумя точками. Например: двенадцатый лист, первая страница обозначается ב'. (йуд-бэт и одна точка) а двенадцатый лист, вторая страница — ב': (йуд-бэт и

две точки). В русском тексте принято писать 12а и 12 б.

Лист Талмуда в знакомой нам форме появился в конце 15 в. в Италии. Там, в типографии города Сончино, решили поместить текст Талмуда в центре, а классические комментарии Раши и Тосафот по бокам — Раши с внутренней стороны листа, Тосафот — с внешней, а прочие комментарии в конце трактата. Чуть позже, в венецианском издании 1520 года, появляется общепринятая разбивка на листы и страницы. Постепенно лист Талмуда «обрастает» разнообразными дополнениями и примечаниями, которые печатают на полях — вокруг комментариев Раши и Тосафот.

Пожалуй, самым удачным изданием Талмуда, получившим всеобщее признание, стало напечатанное в Вильно в типографии вдовы и братьев Ромм в 1880 году. Текст Талмуда и основных комментариев во всех современных изданиях выглядит совершенно одинаково — как в тогдашнем виленском издании. Таким образом закрепилось не только общепринятое деление на листы и страницы, но и так называемая «форма листа» — определенный вид всех листов Талмуда. Существует даже особый экзамен — на знание Талмуда «на иглу». Лист протыкают иголкой, и человек должен сказать по памяти, какое слово проткнуто на каждой из страниц.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ОБЫЧАЙ «ХАНУКЕ ГЕЛЬТ»? ПОЧЕМУ ОН РАСПРОСТРАНЕН ВО ВСЕХ ОБЩИНАХ?

Здравствуйтесь. Расскажите, пожалуйста, что означает обычай дмэй Ханука (Хануке гелът в ашкеназской традиции)? Всегда в праздник Ханука активизируются различные благотворительные организации и ешивы, проводят ханукальный сбор пожертвований. Также, видимо, из-за этого же обычая, в Хануку раздают детям деньги. Вижу, что этот обычай чрезвычайно распространён во всех еврейских общинах. У меня есть родственники по линии жены — выходцы из Ливана, так и в их семье бабушки посылают внукам деньги в Хануку. Откуда произошёл этот обычай, и что он означает? В.

Отвечает рав Зеев Гершензон

Здравствуйтесь, уважаемый В.

«При Мегодим» — один из комментариев на свод еврейских законов Шульхан Арух, объясняет, что во времена, предшествующие событиям, в честь которых установили праздник Ханука, еврейский народ ослабил соблюдение Торы. И поэтому грекам удалось сделать положение ещё более плачевным в трёх слабых на тот момент областях: в изучении Торы, в молитве Всевышнему и в благотворительности. Именно по этой причине в Хануку принято, наоборот, прилагать усилия в этих трёх направле-

ниях. В том числе и в благотворительности — как совершая правильные действия лично, так и при помощи своего имущества, жертвуя деньги..

Автор другой книги, Ханукат а-Байт, подсчитывает гематрии, относящиеся к Хануке. И с их помощью объясняет, что цдаку (пожертвования) не следует давать на глазах у всех. Ведь и ханукальное чудо с кувшином масла произошло именно с помощью «скрытности» — кувшин был скрыт от глаз. Автор подчеркивает, что в Хануку следует стараться материально помочь подросткам, изучающим Тору. Так он объясняет обычай, распространенный в его время: в Хануку подростки ходили от двери к двери с песнями и словами Торы, собирая дмэй Ханука. А намёк на этот обычай — то, что чудо произошло с именно маленьким кувшином. В еврейской традиции зачастую человек сравнивается с сосудом. Соответственно, подростки, переходящие от дома к дому и распространяющие знание о ханукальном чуде, подобным небольшим кувшинчикам (пахим ктаним). И они полны «чистым оливковым маслом» — Торой.

Рабби Йосеф-Шломо Каанеман объясняет обычай раздавать детям деньги в Хану-

ку следующим образом. Греки запрещали нам изучать Тору. А когда евреи их победили — стали давать детям немного денег на карманные расходы, чтобы побудить их вернуться к изучению. Ведь таков путь сделать изучение Торы более приятным для

них: сначала заинтересовать учёбой с помощью какого-то «бонуса». А затем — ребенок поймёт ценность и смысл изучения и будет делать это ради самой Торы. В память об этом мы даём детям дмэй Ханука — чтобы поощрить их учиться.

ТАК ВСЕ-ТАКИ НУЖНО ИДТИ НА СМЕРТЬ, ЧТОБЫ НЕ НАРУШИТЬ ЛЮБУЮ ИЗ ЗАПОВЕДЕЙ ТОРЫ? ИЛИ КАК?

Шалом. Слушая лекции, я знаю, что есть 3 заповеди, которые нельзя нарушать даже под страхом смерти, и надо идти на смерть, лишь бы только не нарушить их: «Не убей», «НЕ прелюбодействуй», «Не поклонись идолу». Так же, читая книгу Маккавеев (Хашмонаим) мы видим, что евреи шли на смерть ради того, чтобы не есть некошерной пищи. Так все-таки: нужно идти на смерть, чтобы не нарушить любую из заповедей Торы, или как? И еще: что является прелюбодеянием по Торе? Спасибо, с уважением, Н.

Отвечает рав Мендель Агранович

Уважаемая Н.,

Действительно, общий принцип таков: Тора заповедует нам жить по заповедям, поэтому, если перед человеком дилемма — нарушить закон Торы мудрецов или умереть, то он должен выбрать нарушение, чтобы не лишиться жизни. Раши объясняет, что этот закон был дан из-за великой любви Всевышнего к тем душам, которые «взяты из-под престола Его Славы». Поэтому Он желает даровать им жизнь.

Существует несколько исключений из этого правила.

1. Запрещено убивать, даже под страхом смерти.
2. Запрещено вступать в запрещённые Торой интимные связи.
3. Нельзя служить идолам.

Вы задаете вопрос, что является прелюбодеянием. Это, прежде всего, близость с чужой женой. Этот запрет нельзя преступить даже под страхом смерти. Рав Ицхак Зильбер рассказывал, что во время войны, в Казани, к его отцу пришла замужняя еврейка, умиравшая с голоду. Она задала

следующий вопрос: муж на фронте, она голодает. А в городе есть некий молодой человек, который готов ее кормить, если она вступит с ним в связь. Рав Зильбер развел руками: «Этот запрет даже под страхом смерти нельзя нарушать — что я могу тебе сказать...»

Талмуд же рассказывает другую историю. Некий мужчина влюбился в некую молодую женщину. До такой степени, что у него проявилась сердечная болезнь. Лекари сказали, что ему поможет только близость с ней. Талмуд говорит, что это запрещено, несмотря на то, что жизни человека угрожает опасность. Более того, Талмуд запрещает этому человеку даже разговор на интимные темы с этой женщиной, так как это нарушение, хоть и в малой степени, по сути того же запрета. В Талмуде есть две версии: эта женщина была замужем и — она была незамужней. Если она замужем, тогда, говорит Талмуд, все понятно. Но если она свободна, — в чем причина столь строгого запрета? Талмуд утверждает: принуждение свободной женщины к близости также запрещено, поскольку это не её сознательный выбор. Это и есть яркие примеры прелюбодеяния, наряду с инцестными (близкородственными) связями.

Кроме того, есть еще две исключительных ситуации, когда следует отдать жизнь ради заповеди.

1. Когда враги Торы заставляют евреев её нарушать, ставя своей целью одержать победу над Торой. В этом случае нужно отдать жизнь за выполнение любого закона. Вплоть до обычая, имеющего хоть какой-либо малый галахический смысл (в Тал-

муде приводится пример с ремешками для сандалий, которые носили верные Торе евреи, — нельзя поменять их, чтобы выглядеть как идолопоклонники, которые носили особые ремешки).

2. Если человека заставляют нарушить закон в присутствии десяти евреев, ставя целью именно привести его к нарушению закона Торы, даже если нет общего преследования всего народа. И в этом случае также нужно отдать жизнь, но не нарушить закон.

Так вот. В своём вопросе Вы обращаете внимание на то, что люди отдавали жизнь за соблюдение законов кашрута, субботы, тфилин, обрезания. В связи с Ханукой этот вопрос крайне важно прояснить. Действительно, Селевкиды преследовали евреев не за кровь, а за убеждение. То есть, это был период гонений на Тору. И именно поэтому многие считали нужным отдать жизнь за еврейский календарь, субботу, изучение Торы и т.д. И, хотя никогда не было обязанности отдать жизнь ради соблюдения предписывающих заповедей (т.е. предписаний, а не запретов), у человека есть право сделать это, если таково требование момента (Рамо, Йорэ Дза 157).

Но если какой-то отдельный грек ради потехи пытался бы заставить еврея эпохи Хашмонаим до постановлений Селевкидов нарушить кашрут, закон предписывал бы этому еврею нарушить кашрут, чтобы остаться в живых.

Есть интересный спор, имеет ли человек право отдать жизнь за выполнение заповеди, если он не обязан отдавать жизнь. Рамбам полагает, что в этом случае он считается виновным в собственной смерти. Поэтому и предписания, и запреты «отодвигаются», человеку не следует идти на смерть. Но Тосафот и Ран говорят, что, если человек оценивает ситуацию определённым образом и считает нужным отдать жизнь за любую заповедь, он имеет на это право.

Если человек нарушил какой-либо из трёх запретов — служил идолам, вступил в запрещенную связь или убил кого-то — под страхом смерти, он не обязан нести на-

казание по закону Торы, т.к. считается, что он нарушил закон не по собственному желанию, а по принуждению. И, хотя он должен был отдать жизнь, земной суд его не карает, он освобождён от наказания, предусмотренного за нарушение этих запретов в других условиях.

Всё, что было сказано о необходимости отдать жизнь, относится к ситуации, когда человека заставляют проявить активность, совершить действие: пойти служить идолам, спустить курок или заколоть мечом другого человека. Если же его не заставляют совершить какое-то действие, если он может оставаться в бездействии во время нарушения, как, например, женщина во время близости, тогда не следует отдавать жизнь ради того, чтобы не нарушить запрет. Именно поэтому царица Эстер продолжала жить с царем Ахашверошем: она никогда не проявляла никакой инициативы, чтобы спровоцировать близость. Именно поэтому, когда она вошла к Ахашверошу по просьбе Мордехая, хотя Ахашверош её не вызывал, она посчитала, что теперь станет запрещенной своему мужу Мордехаю. Автор Нода Бэ-Йеуда поясняет, что это был исключительный случай в истории, особое пророчество, призванное спасти весь народ. На основании этого рав Йехезкель Ландо запретил мужу близость с женой, которая соблазнила главаря разбойников, угрожавших ее попутчикам. Несмотря на то, что она спасла всех. Так как женщина, вступившая в связь с каким-либо мужчиной, кроме собственного мужа, запрещена мужу.

Человеку следует постараться откупиться любыми деньгами, дабы не нарушить любовью запрет Торы.

Если идолопоклонники спрашивают у еврея, еврей ли он, нельзя отказываться от своего еврейства, но можно ответить так, чтобы они не поняли.

Эти три запрета нельзя нарушить ни по принуждению, ни ради лечения. То есть нельзя лечиться идолопоклонством, развратом, убийством...

Радваз в своём респонсе постановляет: надо отдать жизнь, если идолопоклонники заставляют человека нарушить запрет, утверждая, что какой-либо закон Торы устарел, изменился или получен не от Всевышнего.

Если от группы людей требуют выдать кого-то на казнь или на надругательство, нельзя этого делать, даже если придется погибнуть всем. В такой ситуации рав Алек-

сандр Зуша Зискинд, раввин и командир партизанского отряда в Югославии, сдался немцам сам, чтобы сохранить жизнь членам своей общины. И он имел на это право.

Пусть все эти законы навсегда останутся теорией, будут законом, никогда не применяемым на практике, и пусть мы изучаем их только во исполнение заповеди изучения Торы.

МОЖЕТ ЛИ ЕВРЕЙ ВЫРАЩИВАТЬ НЕКОШЕРНЫХ ЖИВОТНЫХ НА ПРОДАЖУ?

Можно ли выращивать некошерных животных: для продажи их мяса неевреям и т.п.?

Отвечает рав Яков Шуб

Мишна (Швиит 7:4) говорит, что получать прибыль от торговли некошерными животными и рыбой запрещено, даже если продавать их только неевреям. Однако если они случайно оказались во владении еврея, например, некошерная рыба случайно попала в сети рыбака, их разрешено продать. В качестве источника данного закона Гемара Псахим (23а) приводит стих из Торы (Ваикра 11:11): «И мерзостью они (некошерные морские животные) будут для Вас, мяса их не ешьте и трупа их гнушайтесь». Из того, что сказано «будут», выводится, что кроме запрета употреблять в пищу существует также запрет торговать некошерными животными и рыбой. А из того, что сказано «для вас», выводится, что этот запрет распространяется только на торговлю регулярную, запланированную, как было сказано выше. Кроме того, разрешено использовать некошерных животных для других целей, например, для изготовления одежды из их кожи и шерсти и т.п.

Мнения ришоним и ахароним (ранних и поздних комментаторов) о том, запрещено это Торой или мудрецами, разошлись. Большинство из них (Тосафот, Рош, Хатам Софер, Хохмат Адам) склоняются к тому, что это запрет из Торы, другие (Рашба, Трумат а-Дэшен, Нода би-Йегуда) считают, что

это запрет мудрецов, а приведённый выше стих Торы является лишь напоминанием. Этот закон подробно рассматривается в Шулхан Арухе (Йорэ Дээ 117:1).

Означает ли это, что еврей не может продавать лошадей, ослов, собак, кошек и других некошерных животных? Этот вопрос задают ранние комментаторы — Тосафот (Псахим 23а). Они объясняют, что запрет распространяется только на те виды животных, птиц и рыб, которые обычно выращивают и продают для употребления в пищу. Что же касается видов, которые обычно выращиваются для других целей, например, для сельскохозяйственных работ, перевозок или в декоративных целях, к ним данный запрет не относится (Шах 117:1, Хелькат Биньямин 117:3). Причина: цель запрета торговли некошерными животными — в том, чтобы оградить человека от употребления их в пищу. Поэтому, когда речь идет о тех видах, которые обычно не выращивают и не продают для употребления в пищу, опасения не существует.

Однако следует отметить: когда речь идет о выращивании и продаже свиней, закон гораздо строже. В Гемаре Бава Кама (82 б) сообщается: во время гражданской войны между Аристубулусом (Аристубулом) и его сторонниками, с одной стороны, и Оркинусом (Гирканом) и его сторонниками, с другой, Аристубулус осадил Иерусалим, в котором в то время правил его брат Оркинус (оба Хашмонаим — Хасмонеи). Воен-

ное положение не препятствовало принесению жертв в Храме — обычной службе. Осажденные ежедневно опускали с городской стены корзину, доверху наполненную динарами, а осаждающие взамен посылали им животных для жертвоприношений. Один из старцев, сведущих в греческих науках, рассказал армии Аристубулуса, что во все время, пока в Храме продолжают регулярно приносить жертвы, у армии нет шансов овладеть городом. На следующий день в корзине из-под динаров вместо обычных животных для жертвоприношений была послана свинья. Когда корзину со свиньей подняли до половины городской стены, свинья воткнула копыта в стену и Эрец Исраэль содрогнулась так, что это ощутили на огромном расстоянии. Тогда сказали мудрецы: «Проклят тот, кто выращивает свиней, и проклят тот, кто обучает своего сына греческим наукам».

Таким образом, свиней запрещено выращивать и продавать не только для употребления в пищу, но и для других целей, например, для использования их кожи или жира

и т.п. (Шулхан Арух, Хошен Мишпат 409:2). Кроме того, человек, который выращивает свиней, не только нарушает запрет, но и подвергается действию проклятия, как сказано выше.

Особое отвращение к этому животному мы встречаем также в заключительных словах книги пророка Йешайи (66:17): «... те, кто ест мясо свиное, и мерзость, и грызунов, погибнут вместе — слово Г-спода».

Такое отношение к свинье можно объяснить следующим образом. Кошерное животное характеризуют два признака: 1) оно отгрызает жвачку 2) копыта его раздвоенные. У свиньи раздвоенные копыта, но она не жвачное животное. Мидраш говорит, что свинья выставляет копыта вперед, как бы говоря: «Смотрите, я кошерна», и «скрывает» тот факт, что не отгрызает жвачку.

Существует много некошерных животных, но как мы видим, свинья, кроме прочего, является символом обмана и лицемерия. Поэтому неспроста в иудаизме она обычно ассоциируется с Эйсавом.

ПОЧЕМУ КОГДА НЕТ ДОСТАТОЧНО ВРЕМЕНИ ПОМОЛИТЬСЯ, ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ПРОПУСКАЮТ ШИРАТ А-ЯМ (ПЕСНЬ НА МОРЕ)?

Здравствуйте, уважаемый рав! Известно, что если опаздываешь на молитву, следует пропустить некоторые отрывки из Псукей де-Зимра (утренних песнопений, предваряющих молитву Шахарит), чтобы успеть помолиться Шмоне-Эсре (основную часть молитвы) в миньяне — вместе с десятью евреями. Сначала пропускают менее важные отрывки, а если уж совсем нет времени, то и более важные. Насколько я выяснял, первым делом пропускают Шират а-Ям (хвалебную Песнь, которую воспели евреи после чудесного перехода через море), т. е. этот отрывок наименее важен из всех остальных. Но как это может быть, если именно Шират а-Ям — это отрывок из Пятикнижия, а все остальные — из Псалмов царя Давида и других мест Танаха, уступающих по своей святости свитку Торы! Более того, сама Песнь на море имеет особую важность, как я читал в разных источ-

никах. Так как же случилось, что именно ее пропускают в первую очередь?! Заранее благодарю за ответ, Даниэль.

Отвечает рав Натан Агрес

Уважаемый Даниэль! Спасибо что обратились к нам.

В поиске ответа на Ваш вопрос обнаружилось, что некоторые авторитеты действительно отдают приоритет Шират а-Ям над многими другими отрывками Псукей де-Зимра. Однако, как Вы правильно пишете, по мнению большинства законодателей, первым делом пропускают именно Шират а-Ям, что действительно вызывает недоумение!

Однако на самом деле это постановление вполне логично.

Шират а-Ям — не часть Псукей де-Зимра

Во-первых, есть мнения, что Шират а-Ям вовсе не является частью Псукей де-Зимра!

Элия Раба (52:2) пишет, что так следует из трудов ранних законодателей (Роках, гл. 320, Коль-Бо, гл. 5), где после перечисления отрывков, составляющих Псукей де-Зимра, сказано, что позже постановили читать Шират а-Ям. Т. е. в ранние периоды эту Песнь вообще не произносили во время молитвы.

Тот же вывод делает Арух а-Шулхан (52:1) из слов Рамбама (Законы Молитвы 7:13): «Есть места, где есть обычай ежедневно читать Шират а-Ям после благословения Иштабах, а затем говорят благословения на Шма. А есть места, где читают Песнь Аазину. А некоторые читают обе песни, все в соответствии с обычаем». Из этого обычая явно следует, что Песнь на море не читалась как часть Псукей де-Зимра, поскольку Псукей де-Зимра — это только те отрывки, что читаются между благословениями Барух ше-Амар (до того) и Иштабах (после). В свою очередь Шират а-Ям произносили после Иштабах до благословений на Шма. Отсюда следует, что она была добавлена к молитве в качестве отдельного отрывка.

Поэтому когда речь идет о пропуске за неимением времени, совершенно естественно первым делом опустить именно тот отрывок, который был добавлен позже и не является интегральной частью Псукей де-Зимра, даже если сам по себе он имеет большую важность.

Шират а-Ям — с чувством, с толком, с расстановкой

Во-вторых, даже если предположить, что после введения Шират а-Ям в порядок молитвы она стала неотъемлемой частью Псукей де-Зимра, все равно есть веская причина пропустить именно ее.

Наши мудрецы (трактат Таанит, 2а) определяют молитву как служение в сердце — Авода ше-балев. Т. е. для настоящей молитвы недостаточно сухого прочтения, необходимо понять смысл прочитанного,

а также эмоционально прочувствовать каждую просьбу и восхваление.

В частности, о Псукей де-Зимра пишет Шулхан Арух (51:8): «Псукей де-Зимра не говорят торопливо, а только в спокойном темпе». Поясняет Мишна Брура: «Чтобы не пропустить ни одного слова, и произносить все четко, как будто пересчитывает монеты».

А в отношении Шират а-Ям приводит Мишна Брура (51:17) из кабалистической книги Зоар: «Скажет эту Песнь в радости, и вообразит, будто в этот день сам он прошел через море! А тому, кто говорит ее в радости, прощаются его грехи!».

Т. е. помимо общего намерения, присущего во всех отрывках Псукей де-Зимра, для должного прочтения Шират а-Ям требуется еще большая концентрация мысли. Понятно, что для этого необходимо душевное спокойствие и размеренный темп прочтения. Когда же человек не успевает на молитву, трудно ожидать от него соблюдения этих условий. Поэтому правильной пропустить Шират а-Ям, чтобы успеть прочесть другие отрывки, не требующие такой концентрации мысли.

На самом деле Шират а-Ям не пропускают полностью

Однако ответ будет неполным, если мы не приведем здесь объяснение рабби Натана Цви Финкеля, да будет благословенна память праведника, легендарного воспитателя и приверженца течения Мусар (еврейской этики), известного как Алтер из Слободки.

Однажды один ученик задал ему этот вопрос: почему первым делом пропускают Шират а-Ям? На что рав ответил: Шират а-Ямне пропускают! Растерянный ученик снова повторил свой вопрос, но получил на него тот же решительный ответ — Шират а-Ям не пропускают ни в коем случае!

Когда недоумение ученика достигло предела, рав разъяснил ему, что он имел в виду.

В благословении, читаемом после Крият Шма, перед молитвой Шмоне-Эсре, упоминается избавление из Египта [таков за-

«главная цель чуда в том, чтобы каждый еврей явно прочувствовал провидение Всевышнего, Его близость, опеку и защиту!»

кон — предварить молитве о будущем восхваления и благодарности за прошлое (см. трактат Брахот, 26)]. Между прочим, там приводятся два стиха из Шират а-Ям (Шмот, 15:11; 15:18): «Кто подобен Тебе среди сильных, Г-споди; кто, как Ты, величествен в святости, грозен в хвалениях, вершит чудеса» и «Г-сподь будет царствовать на веки вечные».

Составители молитвы не случайно избрали именно эти стихи. Как выяснится, в них содержится квинтэссенция всей Песни, ее основная мысль и содержание!

Получается, что даже тот, кто вынужден пропустить Шират а-Ям из-за нехватки времени, не пропускает ее полностью, поскольку он упоминает ее основные стихи в благословении после Шма!

Основное содержание Шират а-Ям

Но почему именно эти стихи считаются основным содержанием всей Песни?

Ответ в том, что порабощение евреев в Египте было не только физическим, но и духовным! Большая часть народа поклонялась тем же идолам, тем же силам природы, которым служили египтяне. Сам культ язычества и философия Египта были близки многим из них. Поэтому и процесс исхода, помимо физической свободы, включал в себя освобождение от духовной зависимости, от ошибочных тенденций и верований.

Десять сверхъестественных казней, обрушившихся на Египет, преследовали две основные цели: покарать злодеев за жестокое отношение к поработанному народу и попутно продемонстрировать самим евреям всемогущество Творца, Его полную

власть над законами природы и превосходство над различными силами, которым поклонялись египтяне. А также выявить любовь Создателя к Своему народу, ведь все казни касались только египтян и чудесным образом обходили евреев.

Последним этапом в процессе этого избавления было раскрытие моря; именно там Творец нанес Фараону последний решающий удар. Но главная цель этого чуда заключалась в том, чтобы каждый еврей явно прочувствовал провидение Всевышнего, Его близость, опеку и защиту! И действительно, чудесный переход через море неизменно возвысил духовный уровень всего народа. Как выражались наши мудрецы (см. Раши на Шмот, 15:2): «Даже служанка созерцала на море [раскрытие славы Творца] в большей степени, чем будущие пророки!». Весь народ удостоился Руах а-Кодеш, постижения, близкого к пророчеству, на них снизошло видение скрытой реальности и знание будущего, и именно в этом состоянии они вознесли Творцу неповторимую хвалебную Песнь.

Подытоживая свои изыскания, евреи провозгласили (Шмот, 15:11): «Кто подобен Тебе среди сильных, Г-споди; кто, как Ты, величествен в святости, грозен в хвалениях, вершит чудеса». Они пришли к четкому осознанию величия Всевышнего и Его абсолютной власти над всеми силами, действующими в природе [слово «сильных», эйлим, означает «силы», т. е. тех, кто наделен какой-то силой, что включает в себя ангелов и другие духовные субстанции].

И еще они осознали, что в конечном итоге власть Всевышнего раскроется во всем мире, и Его царствование будет продолжаться во веки веков.

Однако раскрытие власти Творца — это удел светлого будущего, но что с настоящим? Оказывается, что в этом же стихе содер­жится важное заключение и по этому поводу.

Мудрецы Талмуда (Гитин, 56б) толкуют слова стиха: «Кто подобен Тебе среди сильных, Г-споди» в дополнительном значении: «Кто подобен Тебе среди немых, Г-споди» — иногда настоящее мужество проявляется в том, чтобы промолчать, чтобы не отреагировать на выходку обидчика. Так и Всевышний: несмотря на то, что Он «слышит», как негодяи поносят Его святое Имя, и «видит», как они угнетают Его народ, Он сдерживает свою реакцию и остается в полном молчании, подобно немому (см. трактат Йома, 69б).

На протяжении долгих лет рабства у евреев возникали вопросы веры: где был Всевышний, когда египтяне бросали в Нил наших младенцев, где справедливость? Может быть, нет у мира Хозяина, а может быть, Ему не до людей и их страданий. Или, возможно, у Него нет возможности избавить Свой народ?!

Развернутый ответ на все свои вопросы они получили, когда пришло время избавления: египтяне были наказаны в строгости мерой за меру, а над еврейским народом распростерлась отцовская рука Творца,

успокаивающая и утешающая за все годы страданий. Тогда-то весь народ пришел к пониманию — молчание Всевышнего не исходило из Его безразличия или беспомощности, напротив, в этом проявились Его могущество и сила! Понятно, что у самого рабства и всех сопутствующих ему страданий были веские причины, и только через этот нелегкий путь еврейский народ мог в конечном итоге достигнуть своей духовной ступени.

Именно это понимание как ничто другое стало проводником евреев на протяжении всей их нелегкой истории. С тех пор еврейский народ не сомневается в причастности Всевышнего к его судьбе, и даже если иногда на наши крики отвечает тишина — это не противоречит, а только подтверждает Его величие. Сокрытие Лица Творца — временное состояние, необходимое для последующего раскрытия Его славы — «Г-сподь будет царствовать на веки веков»!

Не случайно именно этот стих «Кто подобен Тебе среди сильных, Г-споди» был избран в качестве девиза Хашмонаим, священнослужителями, избавившими еврейский народ в период Хануки. По первым буквам этого стиха они были названы Ма-КаБим (ми камоха ба-келим). Они четко осознавали, что даже в состоянии сокращения Лица Творца, Он все равно полностью причастен к происходящему, и если не в открытой, то по крайней мере в скрытой форме избавит Свой народ. И, как видим, они не ошиблись в своем уповании.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ЛЮБОВЬ И ВЛАСТЬ В ЕВРЕЙСКОМ ВОСПИТАНИИ

УВАЖАЙТЕ ЧУВСТВА СВОИХ ДЕТЕЙ.

ХАНА САРА РЭДКЛИФ

Маленькие дети часто плачут и капризничают. Мы, как правило, не придаем большого значения их настроениям, страхам и неоправданным волнениям. Достаточно пожить бок о бок с обычным эмоциональным ребенком, чтобы потерять всякую чувствительность.

Тем не менее наши дети испытывают настоящие, неподдельные чувства. Если они плачут, значит, им грустно. Даже если кажется, что они готовы реветь день напролет, значит, у них есть для этого причина. И неразумно успокаивать себя тем, что крик, который вы то и дело обрушиваете на своего ребенка, его совершенно не трогает, поскольку он и так весь день плачет.

Сила эмоциональных переживаний не зависит от того, насколько часто они "выплескиваются наружу". Напротив, эмоции накапливаются и нарастают, как снежный ком. Еще одно огорчение, еще один страх, еще слезы. Ничто не проходит бесследно: страдает здоровье, уровень самооценки, ухудшается поведение. Безусловно, одна душевная рана не разрушит личность, но боль, причиняемая постоянно, может нанести ей необратимый ущерб. Таким образом, если ребенок ежедневно чувствует по отношению к себе враждебность, недружелюбие, нетерпимость, это неизбежно отразится на формировании его характера.

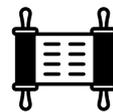
Итак, родители должны быть осторожны в разговорах с детьми и не оскорблять их чувств походя. Запрет Торы наносить словесные оскорбления относится к детям любого возраста. Только в самых редких случаях в этом может возникнуть педагогическая необходимость (но, разумеется,

речь идет о серьезной провинности, а не обычных шалостях и непослушании).

В предыдущих частях мы уже упоминали о последствиях негативных высказываний, оскорбляющих чувства ребенка. Они не менее пагубны и для развития доверия к родителям. Но что значит "оскорбить чувства ребенка"? Скажем, если мы не выполняем сию минуту все его желания — мы обижаем его? Нет. Ребенок может быть разочарован, раздражен, огорчен, но не обижен. Ну, а если мать наказывает его, лишает какого-либо удовольствия или забирает игрушку? Опять же, он сердится и плачет, но не чувствует себя оскорбленным. И громкий голос, и недовольный окрик сами по себе не могут причинить ребенку боль. Что же тогда задевает его чувства? То, что может поколебать и нарушить его уверенность в себе: любое высказывание или намек на то, что человека не любят, что он не нравится, что он плохо разбирается в том, что делает, и т.п. Поэтому, когда взрослый говорит ребенку, что он плохой, слишком толстый, неуклюжий или глупый, — чувства ребенка будут глубоко оскорблены.

Даже в шутку не следует говорить ребенку обидные слова. Не очень-то приятно чувствовать себя объектом насмешек. Старайтесь не давать своим детям "шутливые" прозвища ("Толстая Фейги", "Угрюмая Сара", "Ленивая Лея"); под маской юмора они смогут распознать колкость. Следует избегать подшучивания и сарказма как средств воспитания. Чувство человеческого достоинства страдает и тогда, когда людей ставят в неловкое положение — особенно в присутствии других. Тора запрещает нам

смущать людей (и собственных детей в том числе), даже когда нам необходимо их поправить и наказать. Следовательно, мы должны это делать только с глазу на глаз, без свидетелей. Унижение, которое дети испытывают от таких сцен (даже по незначительному поводу), причиняет им боль, и чем старше ребенок, тем более уважительного отношения он к себе требует; избегайте делать ему замечания при посторонних, особенно при сверстниках. Родители, которые не считаются с чувствами детей, рискуют потерять их доверие

Пример 1 Неправильно:

Ребенок: Я не смогу сделать завтра доклад. Стоять и говорить перед всем классом! Ужасно!

Мать: Не будь смешной! В любом случае тебя не забросают гнилыми помидорами.

Ребенок: Помидорами не забросают, но смеяться, наверно, будут.

Мать: И правильно сделают. Твой доклад совсем неинтересный. Да еще ты, пожалуй, запутаешься где-нибудь посередине. Даже надеяться нечего, что он будет иметь успех.

Ребенок: Ой, ты не понимаешь! Представить страшно, как я буду стоять перед всем классом! Я просто не буду его делать! "Заболею" на неделю, а потом он уже не понадобится — вот и все.

Мать: Прекрасно. Срочно позвони учительнице и скажи, что внезапно заразилась острой "докладобоязнью". Уверена, что она тебя поймет.

Правильно:

Ребенок: Я не смогу сделать завтра доклад! Стоять и говорить перед всем классом! Ужасно!

Мать: Чего ты так боишься?

Ребенок: А вдруг они будут смеяться надо мной, если им не понравится? Это будет унижительно.

Мать: Ты считаешь, у них есть причина для смеха?

Ребенок: Не знаю. Я, наверно, буду глупо себя вести, вот и все.

Мать: В чем это будет проявляться?

Ребенок: Не знаю, может быть, забуду, что мне надо говорить.

Мать: Ну, а если забудешь, что сделаешь?

Ребенок: Нам разрешают заглядывать в записи. Наверное, посмотрю в них.

Мать: Хорошо. Ты сказала, что доклад им может не понравиться. А тебе он нравится?

Комментарий

Мать из "неправильного" диалога не принимает всерьез проблему ребенка и просто отмахивается от нее. Она не осознает реальности и глубины детских переживаний, поэтому девочка справедливо чувствует, что напрасно завела этот разговор — мать не понимает ее. В дальнейшем ей трудно будет поверить, что дома ей помогут справиться и с другими трудностями. Так же напрасно мать посмеивается над девочкой (разумеется, если сам ребенок не относится к своим переживаниям с юмором). Ребенка необходимо успокоить и поддержать, даже если детский страх кажется необоснованным. Беспричинные страхи тоже связаны с каким-то внутренним беспокойством. Их необходимо принять во внимание и попытаться устранить.

Именно так относится к чувствам ребенка мать из "правильного" диалога. Она анализирует их вместе с дочерью, помогает ей разобраться в причинах страха и предлагает сделать самостоятельные выводы. Нет сомнений, что после такого исследования ребенок поймет несерьезность своих опасений: даже если доклад не будет иметь особенного успеха, его можно признать удовлетворительным. Так ребенок убеждается, что всегда может рассчитывать на помощь и поддержку матери.

Пример 2 Неправильно:

Ребенок: Мне нужно купить новое пальто на шabat.

Мать: Нет, не нужно. Старое выглядит еще вполне прилично.

Дочь: Но оно мне не нравится.

Мать: Что ж, очень жаль. Но в этом году мы нового не купим.

Дочь: Я его терпеть не могу. Ни у кого нет такого! Я его больше не надену!

Мать: Да, может быть, твоё пальто не такое красивое, как у других. Так что же? Почему ты должна быть такой, как все? Разве у тебя нет своего "я"? В любом случае, я сказала — в этом году мы не купим нового пальто, и вопрос исчерпан.

Правильно:

Дочь: Мне нужно купить новое пальто на шabat.

Мать: Разве? Я так не думаю.

Дочь: Оно мне не нравится.

Мать: Почему?

Дочь: Никто не носит такой фасон. Я в нём выгляжу просто ужасно.

Мать: Да, я понимаю, что ты имеешь в виду. Мне тоже не очень нравится, когда я одета хуже, чем мои подруги. Я думаю, когда бабушка выбирала тебе пальто, она не знала, что сейчас носят. Проблема в том, что в этом году мы не можем позволить себе покупать новое пальто. И потом, старое ещё в прекрасном состоянии. Что ты предлагаешь делать?

Дочь: А можно его продать и на эти деньги купить новое?

Мать из "неправильного" диалога настроена на решительный отказ. Она даже не пытается понять те доводы, которые приводит дочь. Она просто не желает её слушать. В результате — ребенок начинает сердиться. А взрослый в резкой форме прекращает дискуссию. У матери есть своё личное мнение, и это — единственное, что имеет для неё значение.

«Правильный» диалог показывает, что даже изначально попытки выразить понимание и уважение к ребенку создают атмосферу доверия и помогают разрешить любую проблему. Ребенок не сердит, не агрессивен и поэтому больше прислушивается к доводам взрослого. Кроме того, взрослый предоставляет ему возможность проанализировать свои чувства в спокойной, доверительной обстановке. Когда на ребенка «не давят», он почти всегда сам приходит к тем же выводам, что и взрослый. Поэтому, используя различные методы, следует подталкивать детей к самостоятельным рассуждениям.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

«НИ МЕДА ТВОЕГО, НИ ЖАЛА»

«ОЦАРОТ»

«Спаси же меня от рук брата моего, от рук Эсава» (32:12).

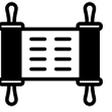
Эсав был единственным братом Яакова. Почему же тогда Яаков делает повторение и уточняет «из рук брата моего, из рук Эсава»?

Комментаторы отвечают, что у него было двойное опасение — он беспокоился как из-за «брата», так и из-за «Эсава». Он боялся, что его брат может придти к нему в качестве Эсава и попытаться убить его,

но ещё больше он волновался, как бы тот не пришел под видом «брата» и не захотел присоединиться к нему в дороге и подвергнуть его семью духовной опасности. Такое опасение тревожило его превыше всего, и потому он произнес эти слова первыми.

«Действия отцов — знак для детей», — объясняется в книге «Кдушат Леви». Этой молитвой Яаков хотел намекнуть своим потомкам, как вести войну против злого начала — против ангела Эсава.

Злое начало, желая ввести в грех, не каждый раз выступает в открытую под видом «Эсава». Иногда оно одевает маску благожелательности и приходит как «брат». От такого искушения нужно беречься во много раз тщательнее.

Как же можно спастись от такого хитрого врага?

Раби Рахамим Хай а-Коэн в книге «Минхат Эрев» (глава Шофтим) дает золотой совет: если какая-то мысль приходит к тебе снова и снова, убеждая тебя в том, что это ради твоего же блага, знай — это злое начало. Если кто-то слишком сильно хочет тебе добра, да при том еще заявляет, что ему нет с этого никакой выгоды, он вызывает подозрения.

В книге «Ор Левана» (ч. 1) по этому поводу приводится притча.

Один богач ехал на сильном коне, направляясь к деревне, чтобы купить себе козу. Сделав это, он повесил колокольчик ей на шею и привязал веревку к хвосту коня и к ленточке колокольчика. Обрато в город он ехал довольный и радостный, а коза брела позади коня. Пока раздавался звон колокольчика, он знал, что коза рядом.

Трое воров следили за ним и решили устроить между собой соревнование. Первый хвастался тем, что с помощью хитрости сможет украсть у богача козу так, что тот не заметит. Второй пообещал, что уведет у него коня и сумеет сбежать с ним. Третий же поставил перед собой еще более трудную задачу — он украдет плащ с тела богача и сбежит, так что тот не заметит этого.

Воры решили приступить к «работе», и каждый из них пошел своим путем. Первый стал следовать за богачем. Подкравшись, он протянул руку и ловко снял колокольчик с шеи козы, привязав его к хвосту коня, а козу забрал.

Звон колокольчика продолжал раздаваться в ушах хозяина, и он ни о чем не подозревал, будучи уверен, что его коза идет сзади. Лишь во время остановки и отдыха он с волнением обнаружил, что коза украдена, и лишь бывший на ней колокольчик висит на хвосте коня.

Второй вор тем временем уже поджидал поблизости. Он увидел хозяина козы в печали и подошел помочь ему: «Отчего Вы грустите, господин?» Богач с облегчением поделился своей бедой и рассказал о пропавшей козе.

«Хорошо, что Вы мне рассказали — ведь я как раз видел человека, убегающего с козой в противоположную сторону, — заявил он с волнением, — Я постерегу Вашего коня, а Вы бегите за ним».

Богач побежал со всех ног в направлении, куда указывал ему собеседник, но ни козы, ни вора не нашел. С тяжелым сердцем вернулся он обратно, но теперь не нашел и коня. Только теперь до него дошло, что «заботливый сторож» был ни кем иным, как коварным обманщиком.

Ему ничего не оставалось, как идти пешком и плакать о двойной потере. Воздух был горячим, а солнце беспощадно жгло. Он добрался до колодца, на краю которого стоял человек, смотрел вниз, и слезы его смешивались с водой колодца.

«Почему Вы плачете?» — спросил богач. Тот рассказал, что наклонился к колодцу утолить жажду, а кошелек соскользнул с ремня и упал вниз.

Казалось, двое несчастных нашли друг друга. «Верно, это день неудач, у меня тоже украли козу и коня», — утешил его богач.

«Какое несчастье! А сколько они стоили? — поинтересовался человек у колодца, — Если поможете мне достать кошелек из этой ямы, я награжу Вас суммой, которой хватит на козу и коня вместе». В сердце вновь промелькнул луч надежды. Богач быстро снял свой плащ и полез в колодец. Поиски были тщетными.

Когда он из последних сил поднялся обратно, то не нашел ни плаща, ни вора.

Иногда злое начало делает много предложений для нашей «пользы», но в итоге заставляет нас потерять все. В каждом таком случае мы должны как следует проверять, где скрывается хитрый подвох

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ЕВРЕЙ? ЗАЖИГАЙ!

БРАХА ГУБЕРМАН

— Как вы узнали, что еврей?

Этот вопрос хотя бы раз слышал каждый из нас. На него есть исчерпывающий ответ:

— Мама сказала.

Когда мама говорит, мы верим.

Мы поверили маме, что евреи, а она ее маме поверила, а та ее родителям. В каждом поколении еврей верил своей маме. Возможно, на этой вере маме и зиждется вся огромная еврейская традиция. В том числе традиция зажигания ханукального светильника и изготовления разнообразных блюд, жаренных в масле.

О чудесах Хануки очень емко рассказывает «Кичур Шульхан Арух».

Там сказано:

— Во времена Второго Храма, когда царствовало в Израиле греческое царство, были вынесены жестокие постановления относительно евреев, и была запрещена их вера, и не разрешали им заниматься Торой и выполнением заповедей. И простирали захватчики руки свои к имуществу их и к дочерям их.

И вошли они в Храм, и пробили стены, и осквернили то, что должно было быть чистым, и бедствовали евреи из-за них, и притесняли они евреев очень сильно. Но смиловившись над ними Б-г отцов наших, и избавил их от рук врагов и спас их.

И победили их сыновья Хашмонаим, первосвященники, и перебили их, и спасли евреев от рук их, и поставили царя из коэнов, и было восстановлено Израильское царство более чем на двести лет, до разрушения Второго Храма.

И когда победили евреи своих врагов и уничтожили их — это произошло 25-го числа месяца Кислев — вошли они в Храм и не нашли во всем Храме чистого масла, кроме одного кувшинчика, который стоял, запечатанный печатью первосвященника, и масла

в нем хватало лишь на то, чтобы

Менора горела один только день. И это масло за

жигали в Меноре восемь дней, пока не

надавили из новых маслин чистого масла.

И в честь этого постановили мудрецы того поколения, чтобы были эти восемь дней, начиная с 25-го Кислева, днями радости.

В память о чуде тех далеких времен и сегодня в Хануку в каждом еврейском доме устанавливают специальные светильники и зажигают масляные свечи.

В канун этого декабрьского праздника израильские магазины переполнены ханукальными светильниками всех сортов в самом широком ассортименте. В Израиле их называют ханукиет. Каждый выбирает себе

светильник по душе, в соответствии с возрастом, статусом, финансовым положением и даже имиджем.

Маленьким, обаятельным и очень важным членам семьи покупают обычно наиболее безопасные и простые, но самые настоящие алюминиевые светильники. К ним полагаются тоненькие разноцветные свечки. Даже двухлетний карапуз получает собственную ханукию с набором свечей. Волшебным праздничным вечером он под неусыпным присмотром папы протянет пухлую ручонку к своей первой в жизни свечке и зажжет ее. Веселый огонек тепла и любви запляшет в распахнутых глазах малыша.

Дети постарше зажигают светильники собственного изготовления. В каждом детском саду и начальных классах школы проводится специальный урок на эту тему. Накануне Хануки еврейские дети трудятся над украшением собственной хануки ручной работы, не жалея сил и фантазии, в память

о чуде спасения, совершенном Творцом. Дети лепят ханукальные светильники из глины или клеят из стеклянных и деревянных заготовок, а потом расписывают яркими красками.

Главы семейств пользуются другими ханукальными светильниками. Тяжелые большие серебряные или бронзовые подсвечники с позолотой, украшенные чеканкой и резьбой, барельефами с изображением Храмовой меноры, Скрижалей Завета, короны. В них стаканчики тонкого стекла, наполненные маслом, в память о чуде с кувшинчиком чистого масла, которое Творец совершил для евреев в дни Хануки.

Вечером в Хануку вся семья собирается вместе перед заходом солнца, чтобы зажечь ханукальные свечи в память о Храмовой меноре, с которой напрямую связан каждый еврей через маму, бабушку, прапрабабушку и прапрадедушку и до самого Моше-рабейну и праотцев.

ЧУДО ЖИЗНИ

Настоящее чудо жизни скрыто в самом процессе возвращения еврея к Торе и заповедям. Человеку, который оторван от еврейской традиции, часто приходится двигаться к ней в полной темноте. И вдруг из одного горячего желания узнать, кто ты и понять это, возникает зажженная свеча, и путь становится чуть-чуть яснее. Уже можно разглядеть далекий-далекий слабый свет перемен к лучшему и всей душой стремиться к нему.

В Хануку таких свечей по всему миру зажигается множество. Они свидетельствуют о чуде победившей жизни и вечности еврейского народа.

Однажды потомственная слонимская хасидка заинтересовалась моим возвращением к Торе. Мне было трудно ответить что-то определенное. Сказала ей, что не только в детстве, но и в юности я совсем ничего не знала о еврействе, кроме того, что евреи существуют. Об этом мне мама сказала. И я ей поверила.

— Что же ты искала? — удивленно спросила хасидка. — Откуда ты знала, что нужно искать?

— Каждый человек знает, насколько необходим дом. Бездомному очень тяжело жить, некуда положить плюшевого мишку, негде зажечь свечу, — ответила я.

— Еврейская душа всегда сможет найти свой дом. Научилась этому у тебя, — ответила мне хасидка.

— Найти свой дом, зажечь в нем ханукальные свечи и испечь пончики по маминому рецепту, — добавила я.

Каждый из нас звено непрерывной цепочки поколений. С правой стороны Авраам, Сара, Моше-рабейну, бабушка с дедушкой и мама с папой. С левой — дети и внуки. Ведь евреи читают справа налево.

Так что присоединяйтесь.

Радостной Хануки!

НАШИ МУДРЕЦЫ

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ЧУДО

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Месяц элуль 1970 года. Захвачен самолет с экипажем и пассажирами – среди которых раби Ицхак Утнер с семьей. Крупнейший раввин нашего времени, автор книги “Пахад Ицхак”.

Арабские террористы продержали заложников неделю где-то в Иордании, переговоры ничем не закончились – и бандиты, получив заправку, перелетели в другое, неизвестное место, где продержали пленников две недели в жутких условиях.

Все были уверены, что спасти людей не удастся. Но молился весь Израиль.

И вдруг неожиданно пришло сообщение, что заложники выпущены на свободу.

О том, что там пережили люди, рав описал в своих дневниках. Больше всего он переживал, что ему не вернули его записи – хидушим на Тору (на ту работу у него ушло несколько лет жизни).

Так в двойственном состоянии – и радость, и печаль – он прибыл домой.

Освобождение произошло 25 элуля. С тех пор этот день в семье рава отмечался как большой праздник.

Тут же им был организован гмах помощи бедным.

При этом он объяснил: известно правило (Шабат 33): если для тебя произошло чудо – иди и исправь свои качества. [Мудрецы трактуют эти слова так (Таанит 20): если совершилось чудо спасения для человека – уменьшают его заслуги. Чтобы заслуги не уменьшились, человек идет и делает хесед для других. Как бы показывает, что именно для этого хеседа чудо с ним и произошло. И тогда его заслуги не понижаются.]

В своем дневнике рав писал, что безмерна его благодарность всем, кто молился за его семью, – хотя дело казалось безнадежным, – а также тем, кто принимал участие в переговорах.

Понятно, что Творец откликнулся на просьбу всего народа, тут нет

особой заслуги отдельных личностей.

Но что интересно. Появился один политик, который всю заслугу по освобождению тех заложников приписал исключительно себе. Он-де имеет особые связи в мусульманском мире – это и помогло.

Рава спросили, почему он не даст отпор самозванцу. Он ответил: но ведь я благодарен всем, кто участвовал в тех событиях. Этот человек тоже участвовал. Как я теперь могу причинить ему боль разоблачением?

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ЖИВИ ВЕРОЙ. МОЛИТВА – ВЫХОД ИЗ «МИРА» ПРИРОДЫ И ОБРАЩЕНИЕ К ВСЕВЫШНЕМУ

РАВ МОШЕ ШАПИРО

Суть идолов в том, что к ним невозможно обращаться с молитвой

Тора называет служение идолам так: «Не будет у тебя других богов предо Мною» (Шмот 20:2), или: «И собьетесь [с пути], и будете служить другим богам, и поклоняться им» (Дварим 11:16). Раши (там же) приводит на это комментарий из мидраша Сифри: «"Другие боги" – имеется в виду, что они чужие служащим им; те вызывают к ним, а боги не отвечают, остаются для них "чуждыми"».

«Чужие служащим им» означает, что с ними невозможно достичь единства, что они всегда остаются чужими. «Чуждость» – это суть идолов, а выражается она в том, что «вызывают к ним, а боги не отвечают» – они всегда остаются «другими» и «чужими». Так объясняется и смысл выражения «чуждое служение».

Таким образом, вся суть выражения «другие боги» в том, что идолы никогда не слышат молитв. Именно в этом суть понятия «идол», упоминаемого в Писании.

А Талмуд объясняет, что главный запрет на служение идолам это запрет на «служение, подобное служению Всевышнему». То есть все, что попадает под определение «служение Всевышнему» в Храме, запрещено по отношению к идолам. Зablуждение тех, кто служит идолам, в том, что они переносят служение

Всевышнему на природные силы. Однако есть нечто, что вообще не может иметь отношения к идолам, и это – молитва.

Даже сами идолопоклонники понимали, что к этим силам невозможно обращаться с молитвой.

Относительно источника самого явления «молитва» у комментаторов средневековья были сомнения. Например, вот как говорит об этом Маараль: «Спрашивают о молитве: если молящийся достоин, чтобы Всевышний дал ему [то, что он просит], почему не дать это без молитвы? А если не достоин, даже если он молится и просит, разве из-за этого Всевышний ему даст?» (Натив а-авода, глава 2)

Мы видим в Творении причинно-следственные связи и фундаментальные основы природы вещей, заложенные в него мудростью Всевышнего. Все Творение устроено таким образом, что любое явление служит причиной чего-то еще. Эти причинно-следственные связи осуществляются посредством взаимного влияния друг на друга, так, что в результате они образуют замкнутый, заверченный мир.

Именно так выглядит природа этого мира для того, кто смотрит на него как на систему, predeterminedленную собственными законами и закрытую от внешних влияний. Человек с таким взглядом на мир, на самом деле, не может молиться. Организованная система сама определяет все свое развитие, а молитва, призванная изменить результат из-за одной только просьбы, «по желанию», не может повлиять на устроенный таким образом мир. Отсюда и возникает вопрос: каким образом возможно изменить мир молитвой?

Ответ на этот вопрос находится в понимании той Основы веры, которая является Основой Основ. То есть в понятии «Желания Всевышнего», с которого начинается все Творение, как это объяснялось в предыдущей Основе (уроки 6 и 7). Весь процесс

«Молитва возможна только тогда, когда она обращена к обладающему свободой желания»

Творения связан с Желанием Всевышнего, которое лежит за пределами нашего понимания, и все подчинено этому Желанию.

Молитва возможна только тогда, когда она обращена к обладающему свободой желания, к Тому, кто есть начало и источник всего. Именно поэтому мы говорим: «Да будет воля твоя...». Это первое, из чего должен исходить любой молящийся, без этого для молитвы просто нет места. Понять, что такое молитва, можно только тогда, когда она обращена к Тому, с желания которого начинается все, и чьему желанию все подчинено.

Все в мире устроено в соответствии с Высшей мудростью, все есть результат [наличия множества] причинно-следственных связей, в силу того, что Он, благословенный, захотел, чтобы было именно так. Но когда человек обращается к Всевышнему со словами «да будет воля Твоя», такое обращение лежит вне системы причинно-следственных связей. Когда все связи predetermined, молитве нет места. Но мы обращаемся к тому, Кто находится вне пределов причинно-следственных связей, в силу того, что Он «желает», и от этого Желания зависит все, а наше обращение пробуждает это Желание услышать нас и исполнить нашу просьбу.

«Стояние перед царем» является обязательным условием для мо- литвы

Согласно сути молитвы, для того чтобы о человеке можно было сказать, что он молится, существует предварительное условие, а именно – он должен «предстоять перед Царем». Это условие обязательно, как объясняет Аграх а-Леви (Законы молитвы, глава 4): «Видится мне, что в молитве может быть два вида мыслей: первый – это созна-

вать смысл слов, и это то, что имеет в виду закон "о намерениях в молитве" (которые не являются обязательными), а второй – думать о том, что он стоит перед Царем. Как сказано у Рамбама (Законы молитвы, глава 4, закон 16): "А что значит «намерение»? Это значит освободить себя от всех [посторонних] мыслей и представить себе, как будто он стоит перед Всевышним". Кажется мне, что имеются в виду не те мысли, о которых говорится в законе, а сама суть молитвы. И если человек не освободил себя от посторонних мыслей и не представляет себя стоящим перед царем, то это вообще не молитва, в таком случае она подобна неосознанному, случайному поступку и вообще не считается действием».

Любой, кому не очевиден этот аспект молитвы, даже если он вкладывает смысл в сами слова, но не помнит о том, что он стоит перед царем – не исполняет заповедь молитвы. «Царь» – это значит, что все в Его руках, все силы – Его рабы, исполняющее Его желание. Именно это и значат слова «Царь мира»: Он – царь над всем происходящим и все исходит от Него.

И хотя первое благословение молитвы не начинается словами «Царь мира...», в отличие от всех остальных благословений, в которых необходимо упоминать Его Царство, Тосафот объясняют, что слова «Б-г Авраама» имеют то же значение, что и «Царь», так как именно Авраам провозгласил Всевышнего Царем над этим миром, поведав о Его царстве (Брахот 40б, комментарий к отрывку «Сказал...»). Когда мы называем Всевышнего «Б-г Авраама», тем самым мы утверждаем, что даже в самом затерянном уголке мира исполняется желание Всевышнего.

Соответственно, молитва построена таким образом, что, прежде всего, моляще-

муса дается возможность осознать: все в руках Всевышнего – все, что делается и все, что может произойти. «Я стою перед обладающим свободой желанием, по желанию Которого происходит все, и я знаю, что мне не на что опереться, кроме Его желания. Я прошу у Него то, что прошу, только из-за того, что все – от Него. Самим своим стоянием перед Всевышним я обращаю на себя Его внимание, и Он даст мне то, что я прошу».

Но тот, кто просит у Всевышнего нечто, будучи уверенным, что может получить это и другим способом, подобен пришедшему в некое учреждение с просьбой, удовлетворить которую может и мелкий служащий, проситель же обращается с ней к «главному», дабы получить желаемое быстрее. О том, кто обращается к Всевышнему подобным образом, тоже нельзя сказать, что он «стоит перед Царем», и очевидно, что, согласно закону, это тоже не считается молитвой! Как уже говорилось, сам факт, что человек встает на молитву, должен свидетельствовать, что он становится перед Царем, в руках которого все!

«Желание» создает возможность любви и единения

Мы объяснили, что суть стояния на молитве – это стояние перед Царем с осознанием, что все зависит от Его желания. Молитва помогает только потому, что таково желание Всевышнего: дать тому, кто только от этого желания и хочет получить, так что желание получающего идет навстречу желанию дающего.

Для того чтобы пояснить это, сначала объясним суть понятия «любовь». В материальном мире каждый объект существует отдельно от других по определению, обладая отдельным телом. Но у людей, обладающих отдельными сознаниями и желаниями, главное различие в различии желаний, ведь главная сущность человека в его желании жить.

В Талмуде сказано (Бава Кама 3б): «"Вопрошающий" – это человек, как сказано: "если будете излагать просьбы ваши" (Йе-

шаяу 21:12)». И вот как объяснили это мудрецы давних поколений: «Вопрошающий» – это значит «желающий и просящий», а главное в душе человека – это именно желание, как сказано: «Если есть в душах ваших» (Берешит 23:6), и объясняет там Раши: «В желании вашем». Как видим, душа человека – это его «желание».

А дружба и единение между двумя людьми происходит через единение их желаний. Чем выше общность желаний, тем сильнее их единение, настолько, что они могут стать «одним человеком». Если два человека едины в достижении некой цели, то в отношении нее они становятся братьями. Единение желаний, такое, что один хочет того же, что и другой, а другой таким же образом относится к первому, это истинная любовь и единение двух людей. Ведь, как известно, слово «любовь» (אהבה) имеет ту же гематрию, что и «один» (אחד).

Два разных субъекта, которые могли бы направить свои желания в разные стороны и оставаться «отдельными» людьми, если между ними есть любовь, «направляют» свои желания друг к другу. Однако если каждый лишь хочет использовать другого для исполнения своего желания, возникает самая большая пропасть, которая только может быть между людьми. В ситуации, когда у людей временно есть общая цель, но каждый хочет ее достигнуть по своим собственным причинам и занят удовлетворением своего желания, это может, в лучшем случае, называться «любовью, обусловленной чем-либо», о чем сказано: «Исчезнет это что-либо, исчезнет и любовь» (Авот 5:16).

А вот «любовь, не обусловленная ничем», есть единение двух желаний, когда «я хочу то, что хочет он». Это самый возвышенный образ, который можно представить относительно истинной любви между двумя людьми. И то же самое касается любви Израиля к Всевышнему и Всевышнего к Его народу. Как сказано: «Сделай свое желание Его желанием, дабы Он сделал твоё желание Своим» (Авот 2:4).

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

БРИТ-МИЛА В ПЕРИОД РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА

РАВ ЦВИ КАПЛАН

Как сделать обрезание, чтобы не пронюхали соседи-доносчики

Поезд медленно проехал мимо будок, складов, стоящих составов — и под музыку затормозил около перрона Рижского вокзала. Я всегда любил эти последние минуты в дороге, вид города с изнанки, пригороды, медленное вхождение в новое место, когда город разворачивается перед тобой. Голос по радио обрадовал, что поезд прибыл в столицу нашей родины, город-герой Москву, которая встречала нас серой осенней погодой. Я вышел на перрон, там меня уже ждал Исроиль, московский еврей...

— Как ты себя чувствуешь? Не волнуешься?

— Поехали. Конечно, я не волнуюсь, с чего бы это!

Я сильно волновался, но пока все впереди, есть время и можно не думать о предстоящем. Мы вышли из здания вокзала, пересекли громадную площадь, спустились в метро, проехали несколько остановок, поднялись в город и взяли такси. Исроиль дал какой-то адрес. Это были те районы Москвы, которых я, только гость в этом городе, не знал. Мы вышли из такси около другой станции метро, перешли через дорогу, сели на автобус и, как мне показалось, поехали в обратном направлении.

— Так надо, — сказал мне Исроиль, — на всякий случай. Несколько раз были неприятности от той организации.

Наконец мы вошли в подъезд дома. Игра в сыщики еще не закончилась. Постучали в дверь. Из квартиры на нас посмотрели через глазок, потом дверь приоткрылась, и я увидел человека с большой бородой и пронзительными глазами.

— А-а, Исроиль, — протянул человек. — Привел нового? Заходите.

Мы протиснулись в прихожую стандартной московской квартиры, где с трудом смогли разминуться с человеком в странном зеленом наряде и нитями цицит, выглядывающими из-под одежды.

Он подошел ко мне.

— Я буду делать вам брит! Можете не волноваться, у меня большой опыт. Только скажите мне, вы это делаете по убеждениям? Для вас важно стать полноценным евреем?

Он еще меня спрашивает, этот странный человек в одежде хирурга с ниточками цицит! В синагоге, когда меня пытаются вызвать к Торе, я отказываюсь, ведь у меня нет брита.

Я ухитрился родиться в начале января 1953 года. И мой первый выход в свет из больницы совпал с появлением в газетах письма бдительной женщины, после которого начался заключительный цикл правления Сталина под названием «дело врачей». В «Правде» появилось сообщение об аресте врачей и подробности их заговора: «Подлые шпионы и убийцы под маской профессоров-врачей». Не знаю, читал ли мой папа в те годы по утрам газеты, но он пришел забрать домой своего первенца, не захватив ничего теплого. Мама послала его домой за одеялом, и мне пришлось еще пару часов провести в больнице. Там на полную мощность работал громкоговоритель, и радио клеймило позором и требовало возмездия. Когда через несколько дней мой папа привел к нам домой моэля, моя мама не пустила их в дом, и я остался необрезанным до того осеннего дня.

Трудно осуждать людей, которые пережили страшные времена. На станции Рига-товарная уже стояли вагоны для отправки евреев на просторы Сибири, составляли

списки в домоуправлениях для высылки, людей увольняли с работы. Страх тех времен у моей мамы остался на всю жизнь. Когда через несколько лет родился мой брат, папа не предпринимал никаких попыток сделать его полноценным евреем.

— Мама не была согласна, — часто оправдывался он.

После возвращения из Москвы я рассказал ему о своей поездке. Он расплакался, достал бумажник, вытащил из него несколько цветных банкнот с портретом известного человека в кепке, протянул мне и сказал:

— Я хочу, чтобы твоя брит-мила была за мой счет. Тогда я не смог сделать, хоть сейчас приму участие.

Я уже однажды видел, как мой папа плакал. Повод был похожим. У его младшего брата родился сын, и брат сделал ему брит. Папа пришел домой, он был в истерике, стоял в углу комнаты и приговаривал:

— Я своим сыновьям не сделал. А мой брат да, сделал. Я — нет...

В Советском Союзе большинство евреев потерялись и перестали следовать традициям предков. Брит-мила, шаббат, хупа остались в рассказах Шолом-Алейхема. Мой папа еще многое помнил и плакал от огорчения, что у него не хватило сил.

А другие уже не понимали, о чем тут плакать.

Летом 1986 года на еврейской даче в Юрмале за столом собралось несколько десятков молодых евреев. Нашим гостем в тот день был реб Аврум из Москвы. Тот самый, который принимал участие и в моем брите. Он приехал в Юрмалу с женой в санаторий, ребята его встретили и пригласили на дачу. Он сидел во главе большого стола, патриарх с седой бородой. Участник и инвалид войны, герой еврейской жизни в послевоенной Москве.

— Реб Аврум, — сказал один из сидевших за столом, — а вы мне брит делали, были у меня сандаком.

— И у меня, — добавил второй.

— И у меня тоже!

Только один из участников нашего застолья с гордостью сказал, что ему его брит ро-

дители сделали на восьмой день. На него посмотрели с укоризной: нашел чем гордиться, родители ему сделали брит, а вот мы сами, наперекор родителям, помолчал бы лучше, зачем портить такой праздник. У реб Аврума большая заслуга, все его мы духовные дети. Всем он помог стать евреями, был сандаком, организовывал трапезы после брита, помогал найти квартиру.

В Риге был свой мозель. Раввин Гершон Гуревич делал брит-милу детям. Его часто приглашали в другие города, если родители еще не забыли, какая заповедь лежит на них к восьмому дню от рождения сына.

Рижанин Артур Урицкий сделал обрезание своему первенцу. Жил он в общей квартире, и соседи подали жалобу в милицию. Дело дошло до суда, и перипетии этой истории мне пересказывала Дора, моя коллега. В брите его второго сына я принимал участие. Мне досталась важная роль сандака, держать ребенка на руках в самый ответственный момент. Но взрослым людям в Риге никто брит не делал. Рав Гершон отказывался. Он говорил, что иногда ему приходилось делать, но он это не любит.

Человек, который стоял в узком коридоре московской квартиры и спрашивал про мое отношение к той операции, которую предстояло сделать, был доктор наук, профессор, специалист в области хирургии сердца Дмитрий Лифляндский.

Я нашел интервью с доктором, которое он дал в Израиле: «... И с 1972 года я начал делать брит-милу всем желающим, и делал это у них на квартирах до моего отъезда в 1989 году. Примерные подсчеты показали, что я сделал больше двух тысяч обрезаний. Процедура обычно проходила в воскресные дни. В этом были свои сложности, потому что это делалось не в больничных условиях, а в условиях домашних, собирались не в одной квартире, а в разных. Я подобрал соответствующий инструмент, договорился, где это все стерилизовать, достал материал, необходимый для обрезания. Это была работа, которая, в общем-то, вдохновляла, после которой каждый раз я

чувствовал себя окрыленным, я делал какое-то святое дело».

Про доктора говорили, что он хорошо знаком с еврейской Москвой, но не всех помнит в лицо.

Боялся ли я предстоящей операции? Очень боялся, в больнице был один раз в детстве, никаких операций до этого у меня не было. Даже уколов мне никогда не делали. Долгие годы эта сторона жизни была мне незнакома. Атут добровольно под нож. Как может быть не страшно?

И я сделал ошибку, когда согласился пропустить вперед молодого парня. Больше двух часов я мучился, пока мой предшественник возлежал на столе.

Ожидание было самым большим страхом. Наконец он слез с обеденного стола, который превратился в операционный, и я успокоился, только тогда сам улегся на нем. Наконец!

Операция прошла очень быстро. Я не почувствовал никаких неприятных ощущений. Потом кто-то из стариков дал Исроилю денег и послал в магазин за водкой.

— И еще купи винограда, мы его выжмем и сделаем немного сока, чтобы скazać броху и дать имена этим евреям!

Накрыли стол, который теперь из операционного превратился в обычный обеденный — хлеб, картошка, соленые огурцы, бутылка водки. Я выбрал себе имя Цви. Звали моего прадеда Цви-Хирш, и второе его имя хотел дать мне папа. Не хватило ему тогда смелости. Мне не нравилось слишком идишское звучание имени Хирш, и я остановился на первой части. Старый еврей с красивой седой бородой встал с бокалом вина в руке и произнес благословение. Так с этого дня я стал Цви.

ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА

ПРИ ХАДАШ

РАВ АЛЕКСАНДР КАЦ

Выдающийся законоучитель Раби Хизкия бар Давид Де Сильва (При хадаш; 5419—5458 /1659—1698/ гг.) родился в г. Ливорно, расположенном на северо-западном побережье Италии.

В 5436 /1675/ году, шестнадцатилетним юношей, он приехал на Святую Землю. Учился в иерусалимской ешиве Бейт Яков, возглавляемой р. Моше Галанти (Маганом; см.), главным раввином святого города. Между учеником и учителем, который был почти на сорок лет старше, установились близкие, дружеские отношения.

Еще в период ученичества р. Де Сильва начал работу над своим знаменитым комментарием на кодекс Шульхан арух. При рассмотрении алахических проблем он проявил исключительную оригинальность и свежесть. Исследуя любой вопрос, он, в

первую очередь, обращался к талмудическому первоисточнику и анализировал его совершенно непредвзято — как будто не существовало обширной законодательной литературы, созданной за тысячелетие, прошедшее после завершения Талмуда. И лишь уяснив для себя точку зрения составителей Талмуда, он переходил к обзору мнений ришоним (великих мудрецов X-XV веков): в ряде случаев он остро полемизировал с ними, выявляя неувязки и противоречия и неувязки в их взглядах.

К ахароним (мудрецам последних поколений) — и даже к самым великим из них, таким, как р. Йосеф Каро (см.), составитель Шульхан аруха, — молодой автор относился, как к равным: в самых нелюбимых выражениях он критиковал их концепции, а во многих случаях решитель-

но отметал их законодательные решения и выводы.

Свой комментарий р. Де Сильва назвал При хадаш (Новый плод), что прекрасно отражало и его новаторский характер, и его своеобразную экзотичность, предрекавшую трудную судьбу книги.

В 5448 /1688/ году, когда работа над комментарием была в основном завершена, двадцатидевятилетний автор отправился в Европу, чтобы собирать там благотворительные пожертвования на содержание иерусалимской ешивы р. Моше Галанти. Вместе с тем, поездка имела и другую цель: р. Де Сильва захватил с собой свои рукописи, надеясь выпустить их в свет. В Амстердаме, где он провел несколько лет, ему удалось издать первую часть своего труда, относящуюся к разделу Йоре деа (Наставляющий мудрости). Новая книга быстро распространилась по Европе и Ближнему Востоку, вызывая повсюду самые противоречивые оценки и споры.

В 5453 /1693/ году, возвращаясь в Землю Израиля, р. Де Сильва остановился в Египте — здесь его книгу встретили с решительным неприятием. Более того, руководители египетской общины наложили на книгу херем, запретив изучать ее, «поскольку в ней неверно говорится о великих мудрецах народа Израиля». Все экземпляры были погребены в генизе (могильнике для вышедших из употребления священных книг) — однако сам автор отлучению подвергнут не был.

По возвращении в Иерушалаим р. Де Сильва возобновил деятельность еши-

вы Бейт Яаков, осиротевшей после смерти р. Моше Галанти в 5449 /1689/ году. Ближайшими учениками нового главы ешивы были р. Шломо Аль-Гази и р. Ицхак Рапопорт (см.) — духовные лидеры следующего поколения евреев Османской империи.

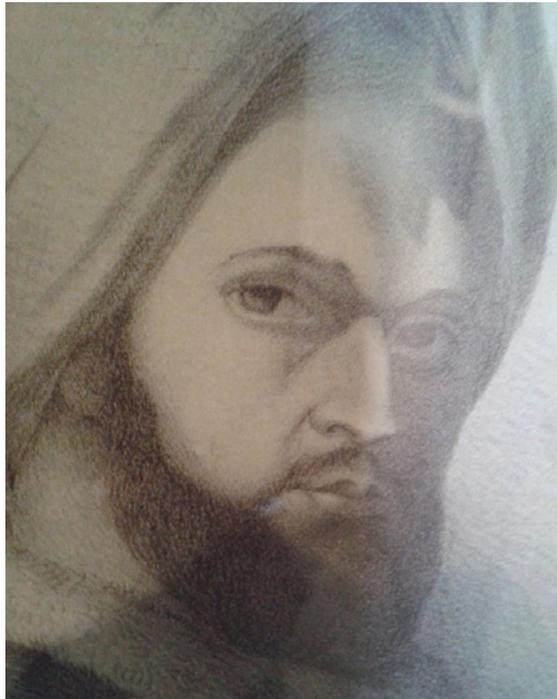
В этот период р. Де Сильва работал над подготовкой к печати следующей части своего комментария, относящейся к разделу Орах хаим (Образ жизни).

Двадцать восьмого кислева 5458 /1698/ года он скоропостижно скончался в Иерушалаиме, в возрасте тридцати девяти лет. Похоронен у подножия Масличной горы, недалеко от могилы пророка Зехарии; согласно его завещанию, вместе с ним были погребены рукописи его сочинений по кабале.

Вскоре после его смерти запрет, наложенный на книгу При хадаш, был отменен — по иронии судьбы главным раввином Египта был избран его ближайший ученик

р. Шломо Аль-Гази, который решал все вопросы, руководствуясь псаками (законодательными решениями), приведенными в книге При хадаш.

В последующих поколениях книга р. Де Сильвы стала одним из самых авторитетных алахических источников — она широко изучалась во всех общинах диаспоры. По словам рабейну Хида (см.), «все мудрецы Израиля с жадностью пьют слова этой книги» (Шем агдолим 1). Однако в большинстве современных изданий внесены редакторские поправки, несколько смягчающие некоторые наиболее резкие полемические выражения р. Де Сильвы.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ПИЩА, СВАРЕННАЯ НЕЕВРЕЕМ. ЦАРСКИЙ СТОЛ И ЛЮБИМЫЙ НАПИТОК МИЛЛИОНОВ

РАВ МОШЕ ПАНТЕЛЯТ

Следует знать, что мудрецы не запретили блюдо, сваренное неевреем, если оно "не попадает на царский стол". Причина исключения понятна: ведь запрет был введен, чтобы исключить совместные трапезы, приводящие к излишнему сближению, а "плебейскими" блюдами, вроде консервов из разряда "завтрак туриста" или "бычки в томатном соусе", мало кто станет угощать даже самых простых гостей.

Значит ли это, что для того, чтобы составить список разрешенных видов пищи, надо справиться у повара Виндзорского дворца, какие блюда он не станет подавать английской королеве?

Нет, большинство авторитетов считает, что мудрецы не имели в виду именно царский стол, достаточно того, что данное блюдо не постесняются подать важной персоне, почетному гостю или на свадьбах и прочих важных приемах.

Подчеркнем, что речь идет не о виде пищи, а о конкретном блюде. Картофельное пюре на воде из институтской столовки никогда "не попадет на царский стол", но это не значит, что на картофель в любом виде не будет распространяться запрет «бишулей акум». Ведь жареный или запеченный в духовке картофель не стесняются подавать даже важным гостям.

Как-то я обсуждал с одним важным раввином вопрос о кабачковой икре, приготовленной неевреем. Ему было совершенно очевидно, что она запрещена: ведь цари тоже едят кабачки.

Однако совсем недавно я нашел в книге "Хелькат Биньямин" (это, пожалуй, самый серьезный труд по бишулей акум в нашем поколении) безоговорочное утверждение,

что плебейские блюда не запрещены, если "не попадают на царский стол", несмотря на то, что из исходных продуктов можно было приготовить нечто получше, что не стыдно подать гостям. Так что тем, кто едят нееврейскую кабачковую икру, безусловно, есть на кого положиться.

Еще 300 лет лет назад раби Хизкия ди Сильва из Ливорно, в своей книге "При хадаш" поднял вопрос о бишулей акум в кофе. Прежде всего, следует отметить, что нет никакой проблемы с жареными зернами кофе (целыми или молотыми), ибо в таком виде они "не попадают на царский стол": никакой лакей не предложит царю погрызть кофейных зерен. Другой вопрос, если нееврей сварил кофе – можно ли его пить.

При Хадаш разрешил пить такой кофе, приравняв его к нееврейскому пиву, решение на которое упоминается еще в Тосфот. Правило здесь такое: если нееврей сварил блюдо, состоящее из 2-ух ингредиентов: один из них едят в сыром виде, а другой – нет, то следует определить, какой компонент в этом блюде главный.

Если главный – тот, который не едят в сыром виде, то все блюдо запрещено, если тот, который едят сырым, то все блюдо разрешено. Аналогично в бочке пива: воду люди пока еще пьют в сыром виде, а ячменные зерна – нет.

Осталось определить, какой компонент в пиве главный. Тосфот решает этот вопрос по аналогии с законами о благословениях: ведь там браха на смесь определяется по тому же критерию, какой ингредиент является главным в смеси. Так вот, посмотрим, какое благословение произносят на

пиво: боре миней мезонот (подобно другим продуктам из злаков) или шеаколь? Любой начинающий знает, что браха на пиво – шеаколь, значит, вода считается главным компонентом.

Стало быть, и по отношению к бишулей акум, вода, которую пьют в сыром виде, – главная в пиве, поэтому запрет мудрецов на него не распространяется. Аналогично, пишет "При хадаш", можно сказать по поводу кофе: браха на него – шеаколь, значит, главное здесь все-таки вода, поэтому можно пить кофе, сваренный неевреем.

Несмотря на возражения некоторых авторитетов, это разрешение привели в своих книгах ведущие литовские авторитеты алахи, Хохмат Адам и Арух Ашулхан. Более того, они распространили его на какао и на чай.

Однако Хатам Софер писал, что по поводу пива можно было бы поспорить, поскольку перетертые ячменные зерна частично растворяются в воде и становятся частью напитка. Но к кофе это не относится, ведь молотый кофе остается в кофейнике, а вода только воспринимает благодаря варке его вкус, так что, по сути дела, люби-

мый напиток миллионов – это вода со вкусом кофейных зерен. А потому запрет бишулей акум на него не распространяется.

Искателей и ценителей «хумрот» можем поздравить: мазл тов, у нас родилась новая хумра: согласно Хатам-Соферу, растворимый кофе, приготовленный неевреем, запрещен, потому что кофейный порошок полностью растворяется в воде!

С точки зрения буквы закона, растворимый кофе разрешен так же, как и натуральный, но устрожить, безусловно, можно.

Хочу добавить еще одну немаловажную деталь: если нееврей готовит кофе при помощи кофемашины, то вопрос становится намного сложнее для тех, кто воздерживается от нееврейского молока и молочного порошка.

Дело в том, что ряд кофемашин построен таким образом, что кофе с молоком проходит по той же трубочке, что и черный кофе без молока. Однако есть аппараты, в которых молоко наливается через отдельную трубочку.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ТОЛЬКО УЧИТЬСЯ И НЕ РАБОТАТЬ ПРОТИВОРЕЧИТ МИШНЕ?!

РАВ НАТАН АГРЕС

«Рабан Гамлиель, сын раби Йехуды ха-наси, говорит: Хорошо изучение Торы сочетать с ремеслом... а любое изучение Торы, не сочетаемое с трудом, — сходит на нет и влечет за собой грех» (Пиркей Авот 2:2) Начнем с выяснения пшата (простого понимания) этой мишны.

Первое правило при изучении любой мишны или отрывка из Талмуда — это понять, в чем состоит основное «новшество» или «открытие» (хидуш), заключенное в них, т. к. вещами банальными и очевидными эти книги не занимают.

А тот факт, что для обеспечения жизненных нужд можно и необходимо работать, не вызывает никакого сомнения. Одна из обязанностей отца по отношению к сыну — научить его ремеслу, т. е. дать хорошую специальность (см. трактат Кидушин 29б, 82б). Более того, само изучение ремесла засчитывается как исполнение заповеди (см. тракта Макот 5б), и кроме этого — кормить семью входит в обязанности любого женатого человека.

С другой стороны, если человек материально обеспечен, и у него нет необходимости работать ради насущного куска хлеба, то совершенно ясно, что работать ради накопления капитала, карьеры или просто в качестве идеала — это нееврейский подход.

В свете этого следует понять, о каком случае идет речь в мишне, наставляющей нас совмещать учебу с работой.

Давайте приведем полный текст источника (Пиркей Авот 2:2): «Рабан Гамлиэль, сын Раби Йехуды ха-наси, говорит: хорошо, когда изучение Торы совмещается с житейскими занятиями (дерех эрец), ибо усердие в них обоим ослабляет греховные мысли. А любое изучение Торы, не сопровождаемое

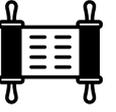
ремеслом (мелаха), сходит на нет и влечет за собой грех».

Обратим внимание, что две части мишны говорят о двух разных причинах совмещения учебы с работой. Еще подметим, что вначале использовано понятие дерех эрец — житейские занятия, а в конце — мелаха — ремесло; наверняка это различие не случайно.

Вторая причина ясна — в порыве удостоиться венца Торы, человек может рассудить, что ему лучше совсем не заниматься насущным трудом, отнимающим драгоценные время и силы; он будет полагать, что сможет продержаться на минимуме или на общественной помощи, и т. п. Поэтому мишна предостерегает его, что если у него не будет надежного финансового источника, в конечном итоге тревога и заботы о пропитании заставят его совсем прервать учебу и, что хуже всего, могут повлечь его к греху — к нечестным путям добывания прибыли, а также к лести и подхалимству к его благодетелям. (Но с другой стороны, важно не забывать, что основным занятием является учеба, а работа — всего лишь второстепенна, и именно об этом говорил рабби Меир (Авот 4:10), как Вы правильно отметили).

Но вот первая причина требует объяснения: почему для отдаления греховных мыслей невозможно довольствоваться одним лишь усердным изучением Торы, ведь именно про Тору сказали мудрецы как бы от имени Всевышнего (Кидушин 30б): «Создал Я дурное начало, создал Тору в “противоядие” ему», и поясняет Рамхаль (Месилат Йешарим гл. 5), что нет от этого недуга (дурного начала) другого лекарства кроме усердного изучения Торы!

Еще сказали там: «Если встретил тебя этот негодяй (йецер ара), затащи его в дом учения, даже если как камень он — расплавится, если как железо — взорвется!» Виленский Гаон (на Мишлей 25:21) поясняет, что аллегория о камне и железе намекает на две разновидности зла: камень — это животные страсти и вожделения, которые «блокируют» сердце и делают его непроницаемым для духовности, как камень, железо — гордыня и гнев: в гневе человек пылает как огонь и тверд как железо. Но чудотворные свойства Торы способны исправить эти негативные качества.

Помимо «сверхъестественного» воздействия, есть здесь и понятный аспект. Дурному началу трудно побудить человека на прямое нарушение. Но большинство его искушений направлены на сомнительные ситуации, когда наличие запрета неясно и есть место «облегчить» или «оправдать» поступок. Поэтому углубленно изучая законы Торы и исследуя все их детали и тонкости, человек формирует себе четкое и ясное виденье мира, не оставляющее дурному началу места для искушений.

Поэтому, когда речь идет о средстве борьбы с дурными мыслями, непонятно, зачем совмещать с учебой еще и работу?!

Однако ответ на этот вопрос прост: первая часть мишны говорит о ситуации, когда человек не способен посвящать все свое время усердной учебе, но при этом он материально обеспечен и не имеет надобности работать, чтобы себя прокормить. В чем же его проблема? В наличии свободного времени! И хотя на первый взгляд такая «свобода» может показаться весьма безобидной, на самом деле она несет в себе большую духовную опасность. Безделье — источник греха, а также ведет к депрессии. В состоянии чрезмерного покоя и достатка в человеке пробуждаются разные негативные качества (см. выше) и влечение к пороку. Поэтому совет мишны — не оставлять себе излишнего свободного времени, даже в случае, если какая-то часть его посвящена изучению Торы, оберегающей от греха (как сказано в трактате Сота (21а), что Тора хра-

нит от греха только непосредственно во время учебы). Понятно, что необходимый отдых разрешен и только приветствуется, но речь идет об избытке свободного времени, пустой его трате и безделье.

Вторая же часть мишны разбирает противоположный случай. Человек хочет и может учиться все время, поэтому для отстранения от греха работа ему действительно не нужна. Но с другой стороны у него нет финансового обеспечения, поэтому ему рекомендуется иметь специальность, т. к. без этого велико опасение, что вся его учеба сойдет на нет, как говорилось выше (по книге Батей Авот, Байт Хадаш на Орах Хаим гл. 15б и др.)

Сейчас становится понятным, почему в первой части мишны сказано дерех эрец — житейские занятия, а не ремесло. Дерех эрец включает в себя как работу, так и другие виды полезной деятельности, которые не связаны с заработком. Ведь преследуемая цель не в деньгах, а в том, чтобы найти себе достойное занятие и не оставить времени для пустых фантазий. В то время как вторая часть мишны подчеркивает необходимость в «ремесле» как в надежном средстве материального обеспечения.

Из всего сказанного приходим к простому заключению: при наличии двух условий — материальных средств и возможности полностью посвятить себя учебе, нет никакой необходимости совмещать учебу с ремеслом! Постоянное усердие в Торе защищает человека от склонности к греху, а имеющиеся средства позволяют спокойно заниматься и не тревожиться о пропитании. И действительно, именно так поступали многие мудрецы Талмуда и другие раввины, у которых была такая возможность.

Кроме этого существует также так называемый «договор Звулуна и Иссахара». Речь идет о двух коленах Израиля, заключивших между собой союз: колено Иссахара посвящало все свое время изучению Торы, тогда как колено Звулуна обязалось взять на себя его материальное обеспечение (уделяя какое-то время и учебе). Таким образом, награда за изучение полагалась

им обоим, ведь только благодаря общим усилиям оно воплотилось в жизнь. Их давний союз послужил прототипом и поучительным примером всему народу. Многие состоятельные люди имеют обычай брать на обеспечение изучающих Тору, давая им возможность полностью отдаваться учебе и разделяя вместе с ними награду за исполнение этой великой заповеди.

Однако картина не будет полной, если мы не упомянем здесь и другой подход к этому вопросу, а именно — известное мнение автора книги Зоар, рабби Шимона бар Йохая.

Концепция мишны совмещать изучение Торы с мирскими делами соответствует мнению рабби Ишмаэля (см. Брахот 35б), оппонента р. Шимона, но сам Рашби утверждал: «Человек сеет во время посева и пашет во время пахоты, жнет в период жатвы, и т. д. ... что же тогда останется для Торы?! Правильный же путь таков: когда Израиль полноценно исполняет Высшую Волю, Всевышний уже сделает так, что достаток придет сам собой, и только из-за того, что люди не находятся на достаточном духовном уровне, им приходится уделять время и силы труду. Талмуд (там же) подытоживает, что для большинства более приемлем путь р. Ишмаэля, как и изложено в Пиркей Авот, и об этом говорилось выше. Но для меньшинства, для тех, кто чувствует в себе душевные силы до конца отдаться учебе и исполнению заповедей, и при этом в вопросе пропитания полностью полагается на Всевышнего — для них открыт путь р. Шимона.»

Об этом говорил рабби Неорай (Кидушин 82б): «Оставляю я все виды ремесел, и не буду учить своего сына ничему, кроме Торы!» На первый взгляд он оспаривает слова мишны из Пиркей Авот, но на самом деле, как поясняют комментаторы (см. Пней Йеошуа, Макне и др.), это только подтверждает сказанное, что для меньшинства, для единиц особого покроя — приемлем именно путь р. Шимона: полностью отдаться Торе, не затрачивая сил ни на что другое.

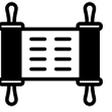
Именно на этой основе строится и особый статус колена Леви, как пишет об этом Рамбам (Законы Шмита вейовель гл. 13):

«Все колено Леви не имело земельного надела в стране Израиля, а также не имело доли в добыче, захваченной во время войны. Причина этому в том, что призвание левитов состоит исключительно в служении Всевышнему (в Храме) и в том, чтобы обучать Его законам весь Израиль. Поэтому Всевышний отстранил их от мирских путей: они не выходят на войну, как все остальные, не наследуют землю и не обеспечивают себя физическим трудом. Они — легион Всевышнего, и Он, да будет благословен, обеспечивает их, как сказано (в обращении Б-га к колену Леви): “Я доля твоя и надел твой” (Бемидбар 18:20)».

Добавляет Рамбам: «И не только колено Леви, но и любой человек из всех людей мира (тут имеются в виду и прозелиты), который вдохновился и осознал необходимость отстраниться (от материальности) и посвятить себя служению Творцу, и пошел прямым путем, так, как сотворил его Всесильный, и сбросил со своей шеи иго многочисленных расчетов (на что буду жить и т. д.), которыми занимаются люди. Такой человек уподобил себя Святой Святым (самому святому месту в Храме), и Всевышний будет его долей и уделом на веки веков (в мире грядущем), и обеспечит его в этом мире всем необходимым, так же, как обеспечил коэнов и левитов!»

Тот факт, что сегодня, слава Б-гу, мы наблюдаем расцвет Торы в ешивах и колеях, когда сотни тысяч учащих посвящают профессиональным занятиям Торой все свои время и силы, базируется на всем том, о чем говорилось выше.

Во-первых, после Второй мировой войны и ужасов Катастрофы, вместе с физическим возрождением еврейского народа, нужно было заботиться в первую очередь о его духовном возрождении. А после изгнания из Земли Израиля и рассеяния по всему свету функцию левитов уже тысячи лет выполняли ученики ешив и главы поколений. Поэтому, чтобы воссоздать колено Леви,

лидеры прошлого поколения, такие как Хазон Иш, рав из Бриска, рав Шах и др., приняли решение отправить на путь р. Шимона как можно больше людей (как сказано: тысяча входят в дом учения, и только один из них удостоится наставлять народ). Кроме того, поскольку большая часть народа совсем отошла от Торы, для поддержания общего духовного баланса была и есть по сей день острая необходимость как можно больше увеличить заслугу Торы (а без этих заслуг даже при наличии самой совре-

менной армии нет никаких шансов продержаться против наших врагов). Есть этому решению и дополнительные причины.

И действительно, вопреки всякому здравому смыслу, хотим мы того или не хотим, на наших глазах общество бней Тора (профессиональных знатоков Торы) продолжает свое существование, когда во всем этом процессе явно прослеживается направляющая рука Всевышнего, который пообещал позаботиться о Своем легионе.

17 декабря

Ханукальный женский вечер

Толдот Йешурун приглашает всех женщин на чудесный ханукальный вечер с рабанит Хавой Куперман "РОЗОВАЯ ИЛЛЮЗИЯ - СОЛНЕЧНАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ (Греция и мы)".

В ПРОГРАММЕ ВЕЧЕРА:
слова приветствия от рабанит, викторина, презентация театрального представления от рабанит Иты Минкиной и многое другое.

Вечер состоится в центре Толдот Йешурун по адресу: Кисуфим 17, Рамот.
НАЧАЛО В 19:00, подробности по тел: 054-843-3579

ХАНУКАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ВЕЧЕР

Толдот Йешурун приглашает всех детей, а также и родителей на волшебный ханукальный вечер с выступлениями знаменитого **ФОКУСНИКА МИХАИЛА КАПЕЛЕВИЧА**, а также на выступление весельчака и друга всех детей **ШАХАРА И ШУКИ!**

18 декабря

Ждем всех вас по адресу: ул. Рувин 35, торжественный зал "Бейт ароз" (рамот далет).
НАЧАЛО В 19:00, подробности по тел: 052-718-93-14

ВЕСЕЛИТЕСЬ И РАДУЙТЕСЬ РАДОСТЬЮ ТОРЫ!

**ОБЩИНА
«ТОЛДОТ ИЦХАК - ХАЙФА»**

**Мы рады пригласить друзей
разделить с нами
радость праздника Торы**

ВНЕСЕНИЕ СВИТКА ТОРЫ

**В память и в заслугу
ДОРЫ ДОЧЕРИ ШЛОМО
(да удостоится её душа вечной жизни!)**

**Которое состоится в йорцайт –
27 Кислева (14 декабря 2017)**

третья свеча Хануки

**Праздничное шествие со Свитком Торы в 17:00 улица
Симха Голан 7, Невей Шаанан, Хайфа**

**Праздничная трапеза по окончанию шествия
в общине, улица Трумпельдор 37, Невей Шаанан, Хайфа**

С благословением Торы

Рав Бен Цион Зильбер

Толдот Йешурун