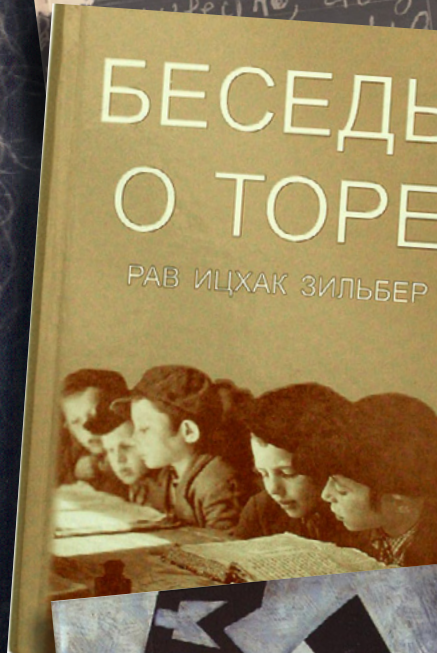
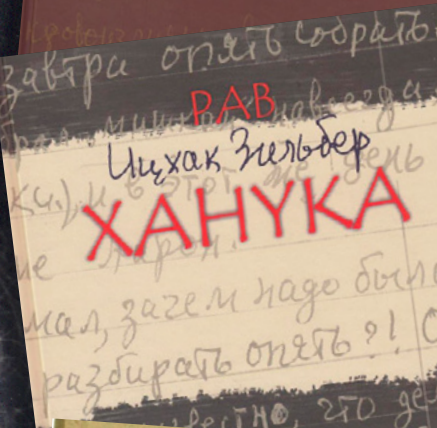
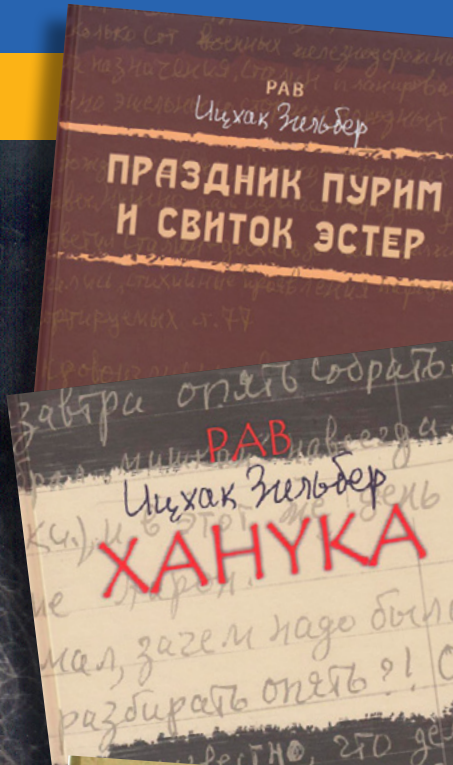

ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ВАЙЕЦЕ»

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЙЕЦЕ	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ	12
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	16
ВОПРОС К РАВВИНУ	19
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	24
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	26
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	27
ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА	28
КНИЖНАЯ ПОЛКА	31
КАЛЕНДАРЬ	35
НАШИ МУДРЕЦЫ	38
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	38

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 Вайце 24-25 ноября

Предыдущая недельная глава («Толдот») кончается тем, что родители отправляют Якова в Харан, в чужие края, к брату матери Лавану. По совету матери — он бежит от мести Эсава, по совету отца — чтобы взять в жены одну из дочерей Лавана. В начале «Ваеце» («И вышел») Яков отправляется в дорогу. Он идет один и без имущества.

Яков принят у Лавана на правах родственника, который охотно участвует в хозяйственных работах. Поначалу Яков бесплатно пасет скот Лавана, потом четырнадцать лет работает за его дочерей Лею и Рахель, которые становятся его женами. У него родится одиннадцать сыновей. Кончается глава возвращением Якова спустя двадцать с лишним лет. Возвращается Яков с детьми, женами, слугами и большими стадами.

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	4:01	5:15
Хайфа	4:04	5:14
Москва	3:51	5:12
Ст. Петербург	3:55	5:27
Одесса	3:57	5:05
Киев	3:44	4:56
Рига	3:38	5:02
Берлин	3:43	4:59
Сидней	7:26	8:29
Нью Йорк	4:13	5:16
Атланта	5:12	6:10
Бостон	3:57	5:01
Торонто	4:27	5:32
Лондон	3:45	4:56

Толдот Йешурун в Ашдоде приглашает всех желающих на лекцию рава Менделя Аграновича на тему: «Основная черта римской цивилизации», которая состоится 26.11.17 в 19:00 по адресу: Маво аШарбитан 7, синагога «Зехер Ицхак». Вход свободный, подробности по телефону: 054-472-29517

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 приглашает женщин на **ханукальный 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 ароз» (рамот далет), подробности по тел: 052-718-93-14

Толдот Йешурун приглашает на **ханукальный творческий 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 ВАЙЕЦЕ

(«И ВЫШЕЛ»)

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

«И вышел Яков из Беэр-Шевы, и пошел в направлении Харана. И пришел на одно место, и переночевал там, потому что зашло солнце. И взял из камней того места, и положил себе в изголовье, и лег на том месте» (Берешит 28; 11, 12).

Гмара говорит: на том месте он лег, а 14 лет, в течение которых он учился, он не спал, как обычно. Т.е. тут Яков впервые за эти годы лег спать спокойно.

Вы знаете, что Гмара в трактате Мегила делает расчет, что от выхода Якова из Беэр-Шевы до прихода в Харан куда-то пропали четырнадцать лет. Где они? Кто похитил эти годы? Гмара рассчитывает: когда Яков вышел из Беэр-Шевы, ему было 63, а когда пришел в дом Лавана — 77. Где 14 лет? Гмара говорит, что Яков прятался в доме Эвера и там учил Тору.

Любопытно. Сказано о юном Якове, что он был человеком, «сидящим в шатрах» (Берешит 25, 27). Гмара говорит: он сидел в шатрах Шема и Эвера. Почему? Оказывается, очень просто. Если вы посчитаете годы Шема, выйдет, если я правильно помню, что Шем умер, когда Якову было 50 лет. Т.е. в юности Яков учился и у Шема, и у Эвера. А когда он вышел из Беэр-Шевы, ему было 63, т.е. Шем уже умер, и Яков мог учиться только у Эвера.

Гмара в трактате Мегила говорит: за те 22 года, что Яков не был дома (20 лет в доме Лавана и 2 года в дороге) и, значит, не выполнял заповедь почитания родителей, ему пришлось дорого заплатить... А вот за те 14 лет, что он учил Тору в доме Эвера, ему платить не пришлось. Потому что Тора, говорит нам гмара в Мегиле, выше, чем почитание отца и матери.

Но ведь родители сами сказали ему покинуть дом! Мать сказала ему «беги» (Бе-

решит 27, 43), а отец послал взять жену из дочерей Лавана (Берешит 28, 2). Бейт а-Леви говорит об этом: «И вышел Яков из Беэр-Шевы» — чтобы выполнить приказ матери, «и пошел в направлении Харана» — чтобы выполнить приказ отца. Т.е. Яков покинул дом, выполняя волю обоих родителей. На это отвечают так: он работал там за двух жен 14 лет — хорошо. Но почему же он остался еще на 6 лет? — Ради овец, ради имущества. Вот за эти 6 лет к нему и предъявляются претензии. Тогда снова возникает вопрос: понятно, что есть претензии за 6 лет. А почему же с него спрашивают, как говорится, «на всю катушку» — за 22 года?

Мой отец и учитель Рав Ицхак зацаль обычно говорил так. Если, например, человек работает ради парнасы (пропитания), отработает свои 7-8 часов, а потом пару часов учит Тору, к нему нет вообще никаких претензий. То, что он работает, чтобы прокормить семью, — мицва (выполнение заповеди), а когда у него есть свободное время, — учит Тору. Но если вместо этого он после работы 2 часа теряет время, например, читает газету, то с него потом спросят не только за эти 2 часа, что он не учился, а за все 10, т.е. и за те часы, когда он работал. Так и с Яковом — за эти 6 лет с него спросили за все годы, проведенные вне дома...

«И снилось ему: вот, лестница поставлена на земле, а вершина ее доходит до неба; и вот ангелы Б-га поднимаются и спускаются по ней» (Берешит 28, 12). Что тут показывают Якову? Интересно. Рамбан, комментируя этот стих, приводит слова мидраша Пиркей дэ-раби Элиэзер, 35-ая глава: Якову показали всю историю еврейского народа. «Яков видит: ангел Вавилона поднимается на 70 ступеней и спускается. За-

тем он видит: ангел Мидии и Персии поднимается на 52 ступени и спускается». Это означает, что Вавилон будет властвовать над евреями и угнетать их 70 лет. Затем Персия с Мидией — они вместе были как одна держава — будут угнетать евреев 52 года. «Затем он видит, как ангел Явана (Греции) поднимается на 180 ступеней». Т.е. Греция будет властвовать над евреями и угнетать их 180 лет (вспомним о событиях, с которыми связан праздник Хануки, который сейчас будем отмечать). «А потом, — написано в Пиркей дэ-РабиЭлиэзер, — ангел Эдома поднимается, поднимается, поднимается, поднимается... “Ой! — кричит Яков. — Ой, спускайся!”» Т.е. ангел Эдома поднимается долгие-долгие годы...

«И вот, Б-г стоит возле него и говорит: Я Господь, Б-г Авраама, отца твоего, и Б-г Ицхака. Землю, на которой ты лежишь, тебе отдам ее и потомству твоему. И будет потомство твое как пыль земли; и распростираешься на запад и на восток, на север и на юг; и благословятся тобой и потомством твоим все племена земли. И вот, Я с тобою; и сохраню тебе везде, куда ты ни пойдешь; и возвращу тебя в землю эту, ибо Я не оставлю тебя, доколе не сделаю того, что Я сказал тебе» (Берешит 28, 13-15). Раши поясняет: «стоит возле него — чтобы беречь его». «Я... Б-г Авраама, отца твоего, и Б-г Ицхака». Здесь, Авраама, деда Якова, называют его отцом. «И благословятся тобой и потомством твоим все племена земные» — согласно Раши, все племена земли будут желать, чтобы у них были такие удачные дети, как у евреев, как потомство Якова... А Таргум Ункелос переводит: «ради тебя будут благословлены другие племена земли...» Т.е. ради еврейского народа будет браха(благословение) у других народов. Я так понимаю Таргум Ункелос: туда, куда евреи приходят жить, с ними приходит браха... Таковы факты.

«Я... сохраню тебя» — я понимаю, что у этих слов двойной смысл: Б-г сохранит и самого Якова, и еврейский народ, которому угрожают все перечисленные царства. Ведь еврейский народ называется «Яко-

вом». Б-г будет беречь еврейский народ: «и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь».

«И пробудился Яков от сна своего, и сказал: действительно Б-г присутствует в этом месте, а я не знал. И убоился, и сказал: как страшно место это!» (Берешит 28; 16, 17). «А я не знал» — то, что Б-г хочет, Он сообщает пророку, а то, чего не хочет, не сообщает. Пророк знает не всё, а только то, что Б-г выбрал ему сообщить. И есть интересный пшат (толкование в соответствии с простым смыслом стиха): «не знал» — а если бы Яков знал, он не спал бы в этом месте. Так как это — не дэрех-эрец (не достойное, правильное, адекватное поведение). Но ведь именно в этом месте ему было показано великое виденье?! Подход Якова: да, я «выиграл» великое виденье, но, поскольку это не дэрех-эрец, я бы тут не спал. Как мне Б-г покажет то, что Он считает нужным, каким образом — другой вопрос.

«Это не иное что, как дом Б-га, а это врата небесные» (там же). «Врата небесные» — т.е. отсюда молитвы принимаются. Раши приводит, что гора Мория, место, где будет построен Храм, переместилась туда, где спал Яков.

«И встал Яков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его мацевой, и возлил масло на верх его» (там же, 18). Мацева — жертвенник из одного камня. Мудрецы говорят: выше написано «из камней», значит, Яков взял несколько камней в изголовье. А тут речь идет об одном камне. Гмара объясняет это очень поэтически: камни заспорили между собой, этот сказал: пусть цадик (праведник) положит на меня голову, а этот сказал: на меня. Что это значит? Даже неживая природа «выигрывает» от служения праведнику. И что Б-г сделал? Соединил эти камни в один...

Яков дает обет: «Если Б-г будет со мною и сохранит меня на этом пути, которым я иду, и даст мне хлеб, чтобы есть, и одежду, чтобы одеться, И я возвращусь в мире в дом отца моего, и будет Б-г мне Б-гом...» Почему сказано так длинно — «хлеб, чтобы есть, и одежду, чтобы одеться»? А для чего

еще нужны хлеб и одежда? Очень просто: хлеб — чтобы есть. Не для того, чтобы лежал где-то в стороне, на потом, для гарантии. То же самое одежда — чтобы одеться. Не положить в шкаф, чтобы лежала на всякий случай. Это то, что Яков просил, — минимум. Только то, что нужно сейчас. «И будет Б-г мне Б-гом» — Раши говорит: это означает, что «все дети пойдут по моему пути», то, чего не было ни у Авраама, ни у Ицхака. Т.е. все его сыновья будут настоящими его сыновьями.

Получив такие хорошие сообщения и обещания от Б-га, Яков идет дальше, в страну сынов востока. «И увидел: вот, колодец в поле, и вот, там три стада мелкого скота расположены около него; потому что из того колодца поят стада, а камень над устьем колодца большой» (там же, 29, 1-3). Три стада — три пастуха. Но этого было недостаточно, чтобы отвалить большой и тяжелый камень. Для этого надо было ждать, пока соберутся пастухи всех стад. От кого же так берегли колодец? Эти пастухи были хозяевами и не хотели, чтобы колодцем воспользовался кто-то другой, по-видимому, поэтому закрывали его таким тяжелым камнем.

Мидраш говорит, что тогда Яков сказал: «Поднимаю глаза мои к горам — откуда придет помощь мне?» (Тэилим 121, 1). Почему он произнес эти слова? Яков в очень непрестом положении. Он был вынужден покинуть родительский дом и идет «гол, как сокол». Есть мидраш, что мать дала ему с собой какие-то драгоценные камни. Но по дороге его встретил племянник Элифаз и... после беседы и обсуждения забрал всё, что было у Якова. Элифаз сказал: «Отец мне велел тебя убить». Яков ответил, что убивать нельзя. А Элифаз: «Но ведь отец приказал! Можно ли не послушать отца?! Как можно!» Конечно, мы все прекрасно понимаем, что убивать нельзя, даже по приказу отца. Только Элифаз этого не понимает... Тогда Яков говорит ему: «А знаешь что? Можно и приказ отца выполнить, и запрет убийства не нарушить. Я отдам тебе всё, что у меня есть, а бедняк приравнивается к мертво-

му». Так они и сделали... Почему Элифаз пошел на этот компромисс, не убил Якова? Сказано в мидраше: когда-то он учил Тору у Ицхака. Кому-то изучение Торы помогло бы вырасти таким, как надо, а Элифазу помогло в острый момент не стать убийцей...

И вот Яков идет к Лавану бедняком. А в системе ценностей Лавана деньги занимают очень важное, центральное место. Видели таких людей? Лаван был из таких. И к дочери такого человека ему предстоит посвататься. Поэтому Яков и спрашивает: «Откуда придет помощь мне?» Ответ: «Помощь мне от Б-га, Сотворившего небо и землю» (Тэилим 121, 2). Трое здоровых мужиков, пастухов, стоят и ничего не могут сделать с камнем. Сейчас вы увидите, как подойдет Яков и с легкостью откатит этот камень...

Яков спрашивает пастухов, откуда они, те отвечают: из Харана. А знают ли они Лавана, сына Нахора? (Лаван был внуком Нахора, но, как мы помним, внука называют сыном, а Нахор, по-видимому, был больше известен, чем Бетуэль). Они знают Лавана, тот в добром здравии, а если Яков хочет знать подробнее, то вот Рахель, его дочь, приходит со скотом.

И вот приходит Рахель... Яков увидел Рахель, дочь Лавана, брата своей матери, — и отвалил камень от устья колодца (Берешит 29, 10). Раши пишет: отвалил — как снимают пробку — быстро, легко. И напоил скот Лавана. «И взял Яков Рахель, и возвысил голос свой, и заплакал» (там же, 11). Почему заплакал? Раши говорит: потому что он пришел с пустыми руками...

Рахель побежала сообщить отцу, что пришел сын Ривки. Почему отцу? Мидраш говорит: так как мать ее уже умерла. Прежде она рассказывала обо всем матери. Лаван, услышав о Якове, выбежал ему навстречу, обнял его, поцеловал и ввел в дом. И Яков «рассказал Лавану обо всех тех происшествиях» (там же, 13). Т.е. рассказал, что он пришел без каких-либо средств. На что Лаван отвечает: «подлинно, ты кость и плоть моя» (там же, 14) — ты же мой родственник!

Яков проводит у него месяц, после чего Лаван спрашивает: «Разве на то ты родственник мой, чтобы служить мне даром? Скажи мне, чем заплатить тебе?» (там же, 15). Мой отец зацаль всегда спрашивал: Лаван был таким интеллигентным, таким благородным, что его беспокоило, что Яков работает бесплатно? «Лавану это так болело?» Нет. Просто, когда человек чувствует, что работает на другого бесплатно, он начинает воровать. Лаван боялся, что Яков начнет его обкрадывать потихоньку. Вы знаете, кто чувствует, что работает бесплатно, относится легко к этому... «Лучше скажи, чем тебе заплатить, тогда ты уже не посмеешь воровать».

А у Лавана две дочери. Имя старшей Лея, имя младшей Рахель. Глаза у Леи были «мягкими». Мидраш говорит, что она много плакала. Потому что люди говорили так: у Ицхака два сына, Эйсав и Яков. У Лавана две дочери, Лея и Рахель. Соответственно, старшая предназначается старшему, а младшая — младшему. Лея расспрашивала: а что за человек Эйсав, про которого говорят, что я буду его женой? Слышала, что он недостойный: грабит, отнимает чужих жен и т.д. Поэтому она много плакала и молилась, чтобы ее брак с Эйсавом не состоялся.

Итак, глаза у Леи были заплаканные. А Рахель была «красива станом и красива видом» (Берешит 29, 17). Мидраш тут говорит очень интересные слова: каша *ни а-тфила* — молитва эта очень твердая. Молитва — очень твердая вещь. Лея плакала — и Б-г не только изменил то, что было предначертано, но и сделал так, что она опередила Рахель, выйдя замуж за Якова. Яков полюбил Рахель и ответил Лавану на вопрос об оплате: «Я буду служить тебе семь лет за Рахель, дочь твою младшую» (там же, 18). Мидраш рассказывает: когда Яков встретился с Рахель, она ему рассказала правду: что ее отец не очень прямой человек, обманщик. А какой тут возможен обман? Рахель объясняет: смотри, ты же хочешь жениться на мне, а у меня есть старшая сестра. Так отец может постараться выдать за тебя

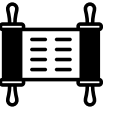
старшую сестру вместо меня. Обратите внимание, как Яков четко определил, что ему нужна именно Рахель. В городе много девушек по имени Рахель, я возьму именно «Рахель, дочь твою». Но ведь Лею можно и переименовать, назвать Рахелью? Чтобы исключить эту возможность, Яков говорит: «дочь твою младшую». Но, заключает мидраш, с обманщиком, как ни крутись, ты справиться не сможешь...

Лаван отвечает: «Лучше отдать мне ее за тебя, чем за человека другого» (Берешит 29, 19). И Яков работал за Рахель семь лет. И это было в его глазах легко, как несколько дней, т.к. он ее любил.

Наконец, Яков просит Лавана отдать за него Рахель, т.к. время уже пришло. «И собрал Лаван всех людей того места, и сделал пир» (там же, 22). И отдал за него Лею вместо Рахели. Повсюду, где речь идет о пире, говорится «и сделал пир, и собрал всех жителей». А здесь почему-то написано наоборот. Мидраш говорит: Лаван собрал местных жителей и спросил: скажите, как тут было с дождями, с другими проблемами? Они ответили: до прихода Якова были разные проблемы, а с приходом Якова — все хорошо. «Раньше не хватало воды, а сейчас — браха». Так видите, говорит Лаван, для нас хорошо и полезно, чтобы Яков остался здесь. Знаете что? Давайте договоримся: я отдам ему Лею вместо Рахели и таким образом затяну его пребывание здесь еще на семь лет. Но хочу у вас взять залог, чтобы вы не рассказали Якову мой секрет, что это Лея, чтобы не пикнули. И каждый дал Лавану залог... Поэтому сначала сказано «собрал всех людей того места», взял у них залог и за счет этого — «сделал пир».

Наутро Яков узнает, что ему отдали Лею вместо Рахель. И спрашивает Лавана: «Ведь я работал за Рахель, почему ты меня обманул?» На что Лаван отвечает: в наших местах так не ведется — выдавать младшую дочь прежде старшей... (Берешит 29; 25, 26).

В какой момент Лаван задумал обман? Перед самой свадьбой? Я думаю, нет. С самого начала это уже был его ход. Ведь ког-

да Лаван договаривается, что Яаков будет пасти его скот за плату, он предлагает Яакову: скажи твои условия. Яаков говорит, что будет работать и получит то-то и то-то, на что Лаван отвечает: «Да, пусть будет по твоим словам!» А когда заговорили о женитьбе на Рахели, Лаван не отвечает Яакову «да», он говорит совсем другое: лучше отдать за тебя, чем за кого-то другого. Что Лаван говорил потом? В наших местах не принято выдавать младшую замуж раньше старшей. Ну и что? Ведь он же договорился с Яаковом! Принято или не принято, был же договор. Такая-то плата — такой-то товар! Лаван ответил Яакову: «Я никогда не говорил, что отдам тебе Рахель. Я только сказал: лучше отдать тебе, чем кому-то другому. В очереди ты первый. Но, дорогой мой, очередь еще не пришла! Очередь приходит, когда выдают старшую! Не поступают так у нас, не выдают младшую раньше старшей. Очередь для Рахель еще не пришла, придет эта очередь — ты первый, я выполняю свои обещанья». То есть это было заиграно с самого начала. А Яаков понял ответ Лавана буквально... Лаван же сформулировал свой ответ так, чтобы потом иметь возможность утверждать: «Я думал, до этого времени Лея выйдет замуж, и я смогу тебе от-

дать Рахель. Но я тебе только обещал, что ты первый в очереди, не больше...»

Затем Лаван продолжает: «Окончи (свадебную) неделю этой; и мы дадим тебе и ту, за службу, которую ты будешь служить у меня еще семь лет других» (Берешит 29, 27). Так они и поступили.

«Но увидал Б-г, что Лея ненавистна, и открыл матку ее, а Рахель была бездетной» (там же, 31). Интересно. Рахель была любимой у Яакова, а Лея — нелюбимой. Кому Б-г послал ребенка? Лее. Это путь Б-га. Б-г с тем, кого преследуют, кого не любят...

Между прочим, не надо понимать, что Яаков Лею ненавидел. Просто его любовь к Рахель была больше. Почему же Тора говорит «снуа» — «ненавистна»? Отношения между мужем и женой — это отношения любви. Это основа отношения мужа к жене. Поскольку чего-то не хватает в любви — Тора говорит «снуа». Т.к. основа отношения мужа к жене — это любовь, если в любви чего-то недостает, Тора употребляет слово «ненавистна».

Так Б-г с теми, кого преследуют, кого не любят. Написано в Коэлет: «... и Б-г взыщет за преследуемого» (3, 15). И тут сказано: «... увидал Б-г, что Лея ненавистна, и открыл матку ее...»

ПРИЛИВ СИЛ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Рассказывается, что после сна «поднял Яаков ноги» (т.е. воспрянул духом, и легко ему стало идти — 29:1) и пошел в страну сынов Востока (арамейцев). Дошел до Харана и видит: колодец в поле, а вокруг — три стада овец, и колодец накрыт большим камнем. Поинтересовался Яаков, почему не дают напиться овцам, чего ждут. Ему ответили, что собравшимся не под силу сдвинуть камень. Вот сойдутся все стада, тогда пастухи скатят камень, и напоят овец, и опять закроют колодец камнем. К этому времени подошла Рахель, дочь Лавана, которая пасла овец своего отца. И Яаков при-

близился к колодцу и в одиночку откатил камень, сдвинуть который могли лишь все пастухи вместе.

Зачем приведен в Торе этот эпизод? Яаков шел в Харан с грустными мыслями. Когда сватали его отца, то в подарок невесте и ее семье были посланы десять верблюдов со всяким добром, женскими украшениями. Яаков же шел жениться с пустыми руками. То, что дала ему в дорогу мать, отнял у него сын Эсава Элифаз — спасибо, что не убил. А идет он в дом, где любят деньги. И Яаков спрашивает себя: откуда придет мне помощь? И отвечает: помощь мне придет

от Б-га, сотворившего небеса и землю. Не знаю как, но она придет. И тут же получил Яков знак свыше: сидят три здоровых отдохнувших пастуха, и нет у них сил откатить камень. Яков — усталый, с дороги, подошел и сразу же с легкостью открыл колодец. Когда Б-г захочет, у нас появляются силы, о которых мы знать не знали и мечтать не могли. (Это мне сказал благословенной памяти раби Шломо Боков из Саратова, человек, ездивший всю жизнь по Союзу делать обрезания. Он и умер в дороге — ехал в Куйбышев, чтобы сделать обрезание еще одному еврейскому мальчику.)

Не верю!

Пришел Лаван, обнял Якова, поцеловал его, а сам думает: не может быть, чтобы он пришел совсем порожним! Но как ни обнимал Лаван гостя, ничего не нащупал.

Месяц жил Яков у Лавана, ел его хлеб и пас за это его овец. И вдруг однажды Лаван

заявил: «Что ж, раз ты мой брат, так и будешь работать на меня даром? Скажи мне, сколько тебе платить?» (29:15). Яков попросил у Лавана в жены его дочь Рахель, с тем, чтобы отработать за это семь лет.

Странно — о Лаване известно, что он человек алчный, несправедливый и не выполняющий обещаний. И вдруг такой благородный порыв! С чего бы это?

Мы в Союзе получали небольшие зарплаты. И многие устраивались на мелкие должности и «подрабатывали» незаконно, т.е. попросту воровали. Этого и опасался Лаван. Неужто, думал он, мой брат (человек из нашей-то родни!) станет работать даром? Это он только говорит так, а сам наворачивает на три зарплаты без зазрения совести — заслужил, мол. Поэтому — «Скажи мне, сколько тебе платить?» (тогда я буду уверен, что ты не станешь красть).

БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ

НАХУМ ПУРЕР

Спасаясь от Эсава, Яков покидает Беэр Шеву и отправляется в Харан, где живет родня его матери. По дороге он «задерживается» на 14 лет в ешиве Шема и Эвера. Продолжив затем путь, Яков прибывает к горе Мория, где его отец Ицхак едва не был принесен в жертву и где со временем был построен Храм. Он ложится спать и видит пророческий сон: ангелы восходят и спускаются по лестнице, соединяющей землю и небо. Б-г обещает ему всю страну Израиля, статус основателя великого народа и Свою защиту везде, куда его (и его потомков) забросит судьба. Проснувшись, Яков дает обет построить жертвенник в этом месте и выделять Б-гу десятую часть от всех своих приобретений.

Затем он идет в Харан и встречается там у источника свою двоюродную сестру Рахель. Не имея средств для сватовства, он договаривается с ее отцом и своим дядей Лаваном отработать семь лет за его млад-

шую дочь Рахель, но по окончании этого срока Лаван обманывает Якова и дает ему старшую дочь Лею вместо Рахели. Лаван согласен отдать ему и Рахель, но... если Яков отработает у него еще семь лет.

Лея рождает ему четырех сыновей — Реувена, Шимона, Леви и Йеуду, первых основателей колен Израиля. Рахель страдает из-за того, что не может зачать, и дает Якову свою служанку Билу, которая рождает Гада и Ашера. Лея также вводит к Якову свою служанку Зилпу, и та рождает Дана и Нафтали. Затем у Леи рождаются Иссахар, Звулун и дочь Дина. Наконец, подходит очередь Рахели: она рождает своего первенца Йосефа. Яков решает уйти от Лавана, но тот понимает, что разбогател благодаря племеннику и не хочет его отпускать. Он заключает с Яковым выгодное для себя экономическое соглашение, но в этот раз обман не удался. В стадах Якова резко увеличивается приплод. Чувствуя растущую зависть

Тора и религиозный образ жизни вырабатывают в человеке особую чувствительность к явлениям окружающего мира

и ненависть со стороны Лавана и его сыновей, догадываясь об их враждебных замыслах, Яков бежит на родину вместе с семьей и нажитым скотом. Лаван бросается в погоню, но, предупрежденный Б-гом, не решается причинить зло Якову и задерживать его. Заключив с Лаваном «пакт о ненападении», Яков возвращается домой. Он переходит границу Эрец Исраэль и идет на встречу уже поджидающему его брату Эсаву.

Хорошо быть котом. Во-первых, не надо заботиться об одежде. Во-вторых, так много вокруг разной еды. Каждая свалка, каждый мусорный контейнер — как китайский ресторан. Для кота в равной мере аппетитно пахнут выброшенные на помойку рыбы потроха и только что зажаренный бифштекс. Короче, жизнь прекрасна. Но есть у нее одно серьезное неудобство — чтобы оценить ее достоинства, надо быть котом.

Лично я предпочитаю быть человеком, несмотря на сопутствующие этому статусу гастрономические ограничения.

Тора и религиозный образ жизни вырабатывают в человеке особую чувствительность к явлениям окружающего мира. Старая песня «про любовь», слова которой завораживали тебя лет двадцать назад, вдруг кажется грубой и примитивной. Уличные плакаты и афиши, которых раньше просто не замечал, бросаются в глаза своей вызывающей безвкусицей. Каждая пошлость ранит, режет зрение и слух. Это значит, что мы стали замечать различия между потрохами и бифштексом.

Настоящий раздел начинается со слов «И вышел Яков из Беэр Шевы, и пошел в Харан» (28:10). Комментируя первую часть

этой фразы, на первый взгляд излишнюю (достаточно было написать: «И отправился Яков в Харан»), Раши объясняет, что уход праведника оставляет заметный след, зияющую пустоту в жизни тех, кто находился рядом с ним. Праведный человек излучает вокруг себя особую ауру, свет высокой духовности и святости. С его уходом эта аура исчезает.

Но почему Тора не употребляет тот же глагол ваеце (и вышел), когда Авраам покинул родной Харан и отправился по указанию Творца «в страну, которую Я тебе покажу»? Неужели его уход не ощущался там столь же остро, как и отсутствие Якова в Беэр Шеве?

Он бы, конечно, ощущался, если бы было кому ощущать. В Харане жили закоренелые язычники, люди с грубыми, примитивными душами и мироощущением на уровне кота с помойки. Они не понимали устремлений Авраама и его духовных исканий, поэтому отсутствие этого праведника не было замечено. Но когда Яков «вышел из Беэр Шевы», там оставались его родители Ицхак и Ривка, и на этих духовных гигантов уход будущего основателя двенадцати колен Израиля произвел неизгладимо тягостное впечатление. Ицхак и Ривка сразу почувствовали вакуум в общественной атмосфере Беэр Шевы, вызванный отсутствием их выдающегося сына, потому что в отличие от жителей Харана, они прекрасно отличали «гнилые потроха» от «свежего бифштекса».

Понимать? Только с Устной Торой!

Лаван, отец Рахели и Леи, считается хрестоматийным негодяем. Еще в разделе

ле Хаей Сара мы узнали, что он хотел уничтожить род Авраама: отравить Элиэзера, выполнявшего роль свата, чтобы тот не привез жену Ицхаку, и Ицхак не женился и не имел детей. Его план провалился, и вот теперь, спустя много лет, Лаван совершил еще одну попытку «окончательного решения». На этот раз его жертвой чуть не стал Яков, сын Ицхака, которому Лаван вначале не давал жениться на Рахели, а потом хотел уничтожить вместе с семьей, и, если бы не прямое предостережение Б-га, как знать...

Но откуда мы знаем, что Лаван, как сказано в Пасхальной Агаде, «хотел истребить всех»? Почему та же Агада утверждает, что он был хуже Фараона? Неужели Лаван был таким уж страшным злодеем? При обычном чтении книги Берешит такое впечатление не создается. В разделе Хаей Сара он тепло приветствовал Элиэзера, предложил ему отобедать; накормил сопровождающих его лиц и верблюдов. Хороший человек, хлебосольный хозяин...

Но тот, кто глубоко изучал Пятикнижие, знает, что еда, предназначенная слуге Авраама Элиэзеру, была отравлена и от нее «случайно» умер Бетуэль, отец Ривки и Лавана.

Но где это написано? В самом тексте Пятикнижия ничего этого нет. Зато есть в Устной Торе, важнейшей части Полной Торы, данной Б-гом на Синае, которая содержит среди прочего тщательный анализ текста, грамматических форм и даже отдельных букв и которая передавалась устно, от учителя к ученику, и была частично записана в Талмуде и других книгах мудрецов.

В сцене со сватовством Ривки Лаван говорит раньше своего отца. В хороших семьях так не поступают. Мы видим Бетуэля лишь в начале визита Элиэзера, а в конце упоминаются только его сын и жена.

В сегодняшнем разделе мы читаем, как Лаван обманывал Якова, эксплуатировал его, подменил ему невесту, наживаясь на его честном и самоотверженном труде, менял условия оплаты десятки раз и все боль-

ше ненавидел племянника, завидуя его удачливости.

«Что же тут особенного? — удивится читатель. — Среди нас таких лаванов пруд пруди, и никто не говорит, что они хуже Фараона или нацистов». В сцене, рассказывающей о побеге семьи Якова, Лавану можно даже посочувствовать: коварный и неблагодарный племянник пришел нищим в Харан, получил у доброго дядюшки Лавана приют, двух дочерей и двух служанок в жены, стал многодетным отцом, жил на всем готовом и теперь сбежал, прихватив с собой множество овец и любимых идолов хозяина (похищенных Рахелью втайне от мужа). «И сказал Лаван Якову: «Что ты сделал? Ты меня обманул и увел дочерей моих, как плененных на войне! Отчего бежал ты тайно... не сказав мне? Я проводил бы тебя с весельем и песнями ...И не позволил ты мне поцеловать сыновей (внуков) и дочерей моих». Кто же тут злодей и кто жертва?

Но традиция сообщает, что Лаван врал, лукавил. Он гнался за Яковым, чтобы убить его, как сказано в Агаде и книге Дварим (26:5): «Арами овед ави — Арамеянин (Лаван) — губитель моего отца». В свете этого знания все становится на свои места.

Письменная Тора (Пятикнижие и весь Танах) похожа на зашифрованное послание, на конспект. Без Устной Торы ее невозможно правильно понять. Один читатель уличил меня в подлоге: откуда известно, мол, что Тора запрещает вступать в браки с представителями других народов, если в главе 7 книги Дварим речь идет только о семи ханаанских народах, исчезнувших еще в эпоху Писания? Без Устной Торы и в самом деле получается «подлог». Но, комментируя стих 7:3 «И не вступай с ними в брак...» Рамбам пишет (Законы о запрещенных связях 12:1), что этот запрет распространяется на всех неевреев. Даже слова ло титхатен (не женись) нельзя понимать здесь в буквальном смысле, поскольку брак еврея с неевреем, светский или заключенный по законам иной религии, вообще не считается браком в глазах еврейского закона. Но даже если исходить из простого здравого

смысла, что осталось бы от нашего народа за долгие века рассеяния, если бы Тора разрешала смешанные браки?

Письменную Тору признают все народы с тех давних пор, как она была переведена на древнегреческий. Христианские миссионеры используют стихи из Танаха в своей агитации за Иисуса. Мусульмане почитают Ибрагима (Авраама) и Мусу (Моше). Секулярная (светская) литература наполнена библейскими образами. Но Устная Тора остается исключительным до-

стоянием еврейского народа и тайной за семью печатями для других. «Пятикнижие Моисеево» — самая читаемая книга всех времен и народов, а Талмуд, как утверждают антисемиты, учит евреев лгать и извращаться. (Помнится, у советских партпропагандистов был в арсенале такой штамп: «талмудизм и начетничество».) И на площадях средневековых городов сжигали не Танах, а трактаты Талмуда, нашу Устную Тору, плоть и кровь иудаизма.

ЧЕТЫРЕ ЖЕНЫ ЯАКОВА

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Четыре жены символизируют четыре лагеря ангелов, располагающихся вокруг Б-га. Разъяснение смысла борьбы с ангелом в человеческом обличье.

У Яакова родилось двенадцать сыновей от четырех жен, и «все любимые, все ясные, все могучие», и все они — удел Б-га, без изъятия. Этим Б-г доказал Яакову, что действительно все время пребывал с ним, как и обещал в словах: «И вот, Я с тобой...» Ведь во всем, что Яаков делал, мы постоянно видим руку Б-га. Значит, такое множество жен тоже было проявлением непосредственной воли Б-га, знаком того, что все события жизни Яакова управляются Б-гом и происходят непосредственно от Него.

Дело в том, что Б-г воплотил в Яакове образ мира. В мире устроено так, что вокруг Б-га располагаются четыре лагеря ангелов, духовных сущностей, составляющих четырех хайот (зверей) Б-жественной колесницы. Природный цикл тоже делится на четыре части, которые определяются сменой четырех времен года. Первичных стихий и природных сил тоже по четыре, и четыре насчитывается основных формы их соединения: неодушевленная природа, растительное царство, животное царство и люди, которые, в свою очередь, тоже разделились на четыре царства. Поэтому Б-г устроил так, чтобы и Яаков взял четырех

жен, что символизирует основную структуру мира. И наши мудрецы говорят, что сыновья Яакова символизируют Б-жественную колесницу: от четырех жен произошло двенадцать «колен Б-га», по числу двенадцати созвездий. И, кроме того, они в будущем будут разделены на четыре лагеря, о чем Б-г уже сейчас сообщает Яакову словами: «И распространишься ты на запад и на восток, и на север, и на юг». Теперь всякий может понять, что и четыре жены Яакова, и его двенадцать сыновей, и четыре лагеря, на которые они разделились в пустыне — это не случайное стечение обстоятельств, а результат прямого указания воли Б-га, «в руках Которого — все причины».

Благословение, которое получил Яаков после того, как боролся с ангелом (32:26)

Смысл этого благословения в том, что ангел признал свое поражение и победу Яакова. Именно в этом и состоит благословение, которое сражающиеся богатыри дают друг другу. Схватка кончается либо тем, что сильный борец бросает слабого на землю и тем самым побеждает его, либо тем, что слабый благословляет сильного, признавая тем самым свое поражение. В этом последнем случае нет необходимости продолжать борьбу, и стороны просто расходятся.

Именно так поступил тот муж, который боролся с Яаковом. Он осведомился о его имени, а затем сказал: «Не Яаков будет отныне твое имя...» Другими словами, он сказал ему: «В твоём имени больше не будет значения экев, хитрость, так как сейчас ты победил меня прямой и явной силой. Теперь твоё имя будет Исраэль, “боровшийся и победивший ангела”, потому что ты действительно проявил огромные возможности и огромную силу, когда боролся со

мной и получил надо мной власть: ты ведь смог удержать меня против моей воли!»

А почему в стихе сказано: «С ангелом и с людьми»? Потому что его противник относился и к ангелам — он ведь на самом деле был ангелом Б-га! — и к людям, поскольку выглядел как человек. То есть, эти слова призваны были сообщить Яакову, что его противник не был на самом деле только человеком, как представлялось взгляду, а относился к духовным сущностям.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ЧТО ТАКОЕ БЕЙТ-МИДРАШ (ДОМ УЧЕНИЯ)?

РАВ НАТАН АГРЕС

Бейт мидраш (буквально «дом учения») — место, специально предназначенное для постоянного изучения Торы.

Заповедь изучения Торы

Изучение Торы является одной из самых важных и центральных заповедей иудаизма, равноценной по своей значимости всем остальным вместе взятым!

Обязанность учить Тору относится к каждому еврею, вне зависимости от его финансового и семейного положения, состояния здоровья и других факторов. Конечно же, требования предъявляются по возможностям: с кого больше, а с кого меньше, но в принципе любое свободное от работы и других житейских дел время должно быть посвящено учёбе. Также очень важно чтобы само время учёбы было постоянным и непоколебимым, тогда это засчитывается человеку, как будто он учит Тору целый день, что является высочайшим из достижений.

Однако основными «обитателями» дома учения являются профессиональные знатоки Торы — талмидей хахамим, посвящающие учебе большую часть своего времени

и практически всю свою жизнь! Именно они — истинные хранители вечного огня Торы, свет которого неустанно озаряет нелёгкий путь еврейского народа сквозь тьму изгнания и туман всевозможных испытаний.

Главы каждого поколения и тысячи их учеников трепетно оберегают Тору от забвения и различных фальсификаций, а также занимаются поиском адекватных ответов на вопросы и вызовы времени, будучи твердо уверены, что бездонный колодец мудрости Торы содержит в себе ответы на любые вопросы и дилеммы.

Бейт мидраш — центр еврейской жизни

Бейт мидраш по праву можно назвать центром еврейской жизни.

Подобно атомному реактору, поставляющему энергию всей округе и обеспечивающему функционирование всех жизненно необходимых систем, дух Торы, раскрывающийся в домах учения, оживляет еврейские души и придаёт им силы продолжать свой особенный путь на сцене мировой истории.

Б-жественное присутствие, освящающее Храм, в определенной мере раскрывается также в местах молитвы и изучения Торы

Подобно Иерусалимскому Храму, в котором пребывало присутствие Творца, озаряющее мир духовным светом, голос Торы, не затихающий в домах учения, громким эхом напоминает евреям об их особом предназначении и призвании — полноценно служить Творцу!

Исторический опыт явно показывает — там, где не было постоянных домов учения и ешив, пламя иудаизма постепенно затухло, пока не угасало совсем... А в местах, где заботились о существовании домов учения, еврейская жизнь процветала и была ключом!

Святость Бейт мидраша подобна святости Храма

Сравнение дома учения с Храмом было упомянуто неслучайно. Именно так называет его пророк Йехезкель, говоря о положении народа в диаспоре (11:16): «Так сказал Г-сподь Всесильный: хотя и отдалил Я их [евреев] среди народов, и хотя рассеял Я их по странам, буду Я им малым Храмом в тех странах, куда пришли они» — это синагоги и дома учения Торы, в которых обитает присутствие Творца даже во время изгнания.

Б-жественное присутствие, освящающее Храм, в определенной мере раскрывается также в местах молитвы и изучения Торы. До такой степени, что заповедь трепетать перед Храмом (а именно — перед Творцом, чье величие пребывает в нём) распространяется и на них.

Особая святость синагог и домов учения порождает целый ряд практических законов поведения, касающихся каждого, кто входит в их врата, общим мотивом ко-

торых является обязанность всячески почитать эти места и вести себя там крайне достойно и смиренно (подробнее об этих законах см. ниже).

Дома учения до дарования Торы

Интересно, что само понятие «Бейт мидраш» как место, предназначенное для углублённого постижения мудрости, мы встречаем ещё задолго до дарования Торы!

Устная Тора сообщает нам о домах учения Шема (сына Ноаха, прошедшего через всемирный потоп), и его правнука — Эвера, продолжившего и расширившего учение великого прадеда.

Но что именно изучали в этих заведениях?

Обширные знания о духовном строении миров и об их правильной эксплуатации на пользу душе и телу были получены этими праведниками по устному преданию еще от первого человека Адама, который, в свою очередь, получил их от самого Создателя посредством пророческого постижения. Кроме этого, сами Шем и Эвер тоже были пророками.

Именно в этих первых домах учения учились наши праотцы — Авраам, Ицхак и Яаков, которые также являлись прямыми потомками Шема и Эвера. Впоследствии праотцы основали свои собственные дома учения, в которых идеи монотеизма и другие основы веры и служения распространялись среди широких масс.

Неслучайно из всех многочисленных потомков Шема (Сима) понятие антисемитизма относится в основном к еврейскому народу, продолжившему его духовное слу-

жение, а также само название народа — евреи (иври — עברי) — происходит от Эвера.

Известно также, что перед переселением в Египет Яаков заранее послал своего сына Йеуду, чтобы тот основал там дом учения. Именно в этом Яаков видел саму основу существования еврейского народа в условиях изгнания. И действительно, на протяжении долгих лет египетского рабства колено Леви, которое не было поработщено, продолжало постоянно изучать Тору, полученную от Яакова. Левиты выступали в роле духовных наставников народа. Духовное наследие отцов сплотило народ в единое целое и помогло сохранить индивидуальность и не раствориться среди египтян. Кроме того, это учение укрепляло веру народа в конечное избавление.

Состояние народа в египетском рабстве явилось своего рода прототипом будущего, когда в условиях диаспоры и гонений свет Торы, изучаемой в домах учения, будет вечно хранить народ Всевышнего.

Древние дома учения

Теперь несколько слов о домах учения древности — в период Мишны и Талмуда.

Первые поколения, начиная от Моше, как правило, учились стоя, а не сидя, поскольку учить Тору следует в трепете и смирении перед Творцом, но когда увеличились слабость и болезни (незадолго до разрушения Второго Храма), разрешили учиться сидя.

Во времена Мишны было принято, что в Бейт мидраш пускали далеко не каждого, а только тех учеников, кто обладал истинной богобоязненностью, и чьё стремление к учебе исходило из чистых порывов. В дверях дома учения стоял особый сторож, в задачу которого входило контролировать этот порядок.

Несмотря на преимущества этого подхода, были в нём и недостатки, ведь в изучении Торы и служении вообще действует правило: «От корыстных намерений приходит к бескорыстным», поэтому, заведомо отталкивая того, чьи изначальные порывы не были достаточно чисты, мудрецы теряли множество потенциальных учеников, спо-

собных постепенно измениться. Во времена рабби Элазара бен Азарии (период после разрушения Второго Храма) старый порядок был отменён, и вход в дом учения стал доступен каждому. В тот же день в Бейт мидраше добавились сотни новых скамей!

Ученики сидели полукругом, так, чтобы каждый мог видеть лицо учителя, сидевшего перед ними. Когда учеников было много, таких рядов было несколько: первых ряды были предназначены для более знающих и важных учеников, а дальние — для менее опытных.

Краткие законы поведения в Бейт мидраше

Особая молитва до и после учебы

Рабби Нехунья сын а-Кана произносил короткую молитву, когда входил и выходил из дома учения. Спросили его: «О чём ты молишься?». Сказал им: «При входе я прошу не ошибиться в понимании и в вынесении закона, а при выходе — благодарю Всевышнего за свою долю — за то, что удостоился учить Тору!».

Со временем обычай рабби Нехунии стал общепринятым и превратился почти что в закон. Талмуд приводит точную формулу этих молитв, а в современных изданиях Гемары они печатаются на титульном листе каждого тома.

Легкомысленное поведение

В доме учения запрещены любые проявления легкомыслия (калут рош), как то: праздный смех, насмешки и пустые разговоры. Даже разговоры о важных и необходимых делах (таких как работа, купля-продажа и т. п.) запрещены, и тем более нельзя заниматься там какой-нибудь будничной работой или ремеслом. А во время молитвы и учебы запрещены любые разговоры вообще.

Там не ведут деловых расчетов, если они не связаны с выполнением заповедей, как, например, подсчеты денег на милостыню или для выкупа пленных и т. п.

В доме учения не кричат и не повышают голос, даже если необходимо кого-то позвать, и только в разгар самой учёбы мож-

мудрецы говорят: “На чём стоит мир — на дыхании уст младенцев, изучающих Тору!”

но высказываться громко, как это принято в ешивах и колелях, поскольку это часть самой учёбы.

Нельзя находиться в доме учения с непокрытой головой (без кипы или другого головного убора).

Следует ходить там в размеренном темпе, а не бегом, поскольку это неуважительно.

Еда, питьё и сон

Не едят и не пьют в доме учения (за исключением трапезы, связанной с исполнением заповеди), но разрешается немного подремать там.

Однако это не касается постоянных учеников, находящихся там все время; им разрешено есть и пить, а также спать даже обычным ночным сном, чтобы лишний раз не отрываться от учебы.

Не заходить по будничным нуждам

Нельзя заходить в Бейт мидраш по своим нуждам — укрыться от жары, холода или дождя, или ради праздной прогулки и времяпрепровождения.

Даже когда необходимо позвать кого-то, кто находится внутри, или взять откуда какую-то вещь, нельзя зайти просто так, поскольку это выглядит как вход по будничным нуждам, а следует сначала прочесть какой-то стих из Торы или проучить что-нибудь короткое, или, в крайнем случае, просто посидеть несколько секунд (поскольку само нахождение там — это мицва) и только потом позвать товарища или взять то, что необходимо.

Нельзя укорачивать путь (капендерия) через Бейт мидраш, но если нет другой возможности, по крайней мере, следует прочесть стих из Торы или немного посидеть там.

Нельзя входить туда с оголённым ножом и другими видами оружия, но если они спрятаны так, что не видны снаружи, — можно.

Содержать в достойном виде

Нужно следить за тем, чтобы содержать Бейт мидраш в достойном виде, подметать и мыть там пол и т. п. Перед тем как войти внутрь, необходимо вытереть обувь, а также проследить, чтобы на самом входящем и на его одежде не было грязи.

В доме учения не целуют маленьких детей, поскольку там не подобает выказывать никакой иной любви, кроме любви к Всевышнему.

Особая важность изучения Торы детьми

Особое место занимает изучение Торы маленькими детьми, которых принято называть аббревиатурой ташбар (тинокот шель бейт рабан), буквально: дети, занимающиеся Торой. Тора детей, чьи души не запятнаны никакими грехами, имеет огромную силу и влияние, до такой степени, что мудрецы говорят: “На чём стоит мир — на дыхании уст младенцев, изучающих Тору!”. Поэтому и дома учения детей (называемые хедер или талмуд-Тора) имеют особую святость.

А в кабалистической книге “Зоар” (гл. Лех Леха, 32а) приводится, что великий мудрец рабби Шимон бар Йохай специально заходил в дома учения детей, чтобы узреть Шхину — Б-жественное присутствие, поскольку именно там находится стан Шхины.

Помимо постоянной учебы в будние дни, по субботам дети учатся каждый со своим отцом, этот обычай называется “авот у-ваним» — «отцы и дети».

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

БЕРЕГИ СВОЮ РЕЧЬ

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ЗАКОНОВ

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

Если вы чувствуете, что кипите от возмущения и готовы с гневом высказать свои претензии тому, кто это возмущение вызвал, - знайте, что (в большинстве случаев) так поступать запрещено.

1. Оговор

Если человек намеренно злословит о ком-то за его спиной и не хочет, чтобы тот знал, что его порочат, то, кроме того что им нарушается запрет на лашон-ара, он еще и навлекает на себя проклятие Торы (Дварим 27:24):

«Да проклят тот, кто тайно наносит удар своему другу».

2. Лашон-ара, который говорящий готов произнести даже в присутствии того, о ком он говорит

Если вы чувствуете, что кипите от возмущения и готовы с гневом высказать свои претензии тому, кто это возмущение вызвал, — знайте, что (в большинстве случаев) так поступать запрещено. Каким бы праведным ни был ваш гнев! Но если вы не утерпели и все-таки высказали человеку в лицо все, что вы о нем думаете, — все равно запрещено повторять другим унижающие его слова.

Нахум Абаевский говорит: «Даже если бы Фридман присутствовал здесь, я сказал бы ему, что он шарлатан, а не ученый». И добавляет для подкрепления правоты своих слов: «Я говорю серьезно. Это не лашон-ара».

Реплика Фиры: «Наша соседка Дина очень бесхозяйственна, у нее в доме вечный беспорядок. Я готова повторить эти слова при ней».

Алик Меламед доверительно сообщает: «Если я говорю, что Давид ленив, то это вовсе не лашон-ара: вчера я ему сказал то же самое».

Все три приведенных случая — классические примеры лашон-ара!

3. Лашон-ара, произнесенный в присутствии того, о ком идет речь

Говорить лашон-ара о ком-то в его присутствии — очень серьезный проступок. Даже если мы намерены высказывать человеку критические замечания о его недостатках, сделать это мы вправе только с глазу на глаз, наедине. Обидеть кого-то публично — тяжелый грех. Мы не только произносим лашон-ара, но тут же, на месте, обижаем и унижаем человека.

Менахем, Дов и Шломо прогуливаются по улице. Менахем спрашивает у Дова: «Знаешь ли ты, что Шломо вечно опаздывает на молитву?»

Мало того что Менахем произнес лашон-ара, он ставит Шломо в неудобное положение. Если Менахем хочет помочь Шломо исправить свой недостаток, он должен указать на него в беседе с глазу на глаз.

На многолюдной и оживленной вечеринке миссис Юзефович попросила миссис Фельдман оказать ей услугу.

«Извините, я сейчас очень занята», — отказалась миссис Фельдман.

«Я уже не в первый раз замечаю, что вы не очень-то отзывчивы, — проговорила миссис Юзефович достаточно громко, чтобы все слышали. — Почему вы всегда думаете только о себе?»

Миссис Юзефович совершила грех лашон-ара.

4. Примеры высказываний, которые разрешены, если говорящий готов повторить их в присутствии того, о ком говорит

Определенные утверждения не считаются лашон-ара, если говорящий готов их повторить также в присутствии того, о ком говорит. Речь идет о высказываниях, которые могут быть истолкованы как абсолютно нейтральные либо как слегка обидные. Интерпретация этих утверждений зависит от тона говорящего, его жестов, мимики. В присутствии человека, которого мы критикуем, нам вряд ли захочется говорить о нем в неприятной манере. Наша готовность к тому, чтобы он услышал критику, доказывает, что высказанное нами замечание в его адрес не следует толковать как унижающее.

Тем не менее, если ясно, что наше замечание унизительно, произносить его запрещено всегда! Независимо от присутствия или отсутствия субъекта.

Этот пример мы уже использовали. Обратимся к нему еще раз. Реувен, оказавшийся в чужом городе, встретил на улице Шимона и Леви. Он спросил, не могли бы они ему указать, где находится кашерный ресторан. «Зачем вам ресторан? — спросил Шимон. — У Леви дома всегда много еды».

Эта фраза может показаться оскорбительной, намекающей на обжорство и расточительность Леви. Однако следует предположить, что Шимон хотел сделать Леви комплимент, — тогда фраза имеет положительный смысл: Леви щедр, гостеприимен, он хороший хозяин. Но если Шимон хотел создать впечатление о Леви как о прожорливом человеке, эта фраза запрещена даже в присутствии Леви.

5. Лашон-ара, сказанный в шутку

Тора запрещает делать заявления, унижающие честь кого-либо, даже если они не содержат ненависти и намерения унижить человека, о котором говорят.

Арье упрекнули в том, что он произнес лашон-ара в адрес Нафтали. На это он ответил: «Нафтали мой друг, все об этом знают. Я просто пошутил по его поводу».

Утверждение, что человек «просто пошутил», не может служить оправданием злословию.

Однажды группа студентов ешивы в Радине ставила пуримский спектакль в доме Хафец-Хаима. В одном из эпизодов можно было усмотреть тонкий намек на случай, вокруг которого в свое время шли острые дебаты в ешиве. Хафец-Хаим немедленно предупредил артистов: «Даже в Пурим следует воздерживаться от лашон-ара».

6. Лашон-ара без упоминания имен

Чтобы утверждение считалось лашон-ара (а следовательно, попадало под запрет), необязательно упоминать чье-либо конкретное имя. Если слушатель может догадаться, на кого направлен намек, т.е. последний достаточно прозрачен, — перед нами лашон-ара! Согласитесь, если рассказчик артистичен и умело имитирует (даже невольно) манеру говорить, жесты, речевые особенности человека, о котором он рассказывает, если он цитирует характерные для того выражения, это может помочь окружающим легко догадаться, о ком идет речь.

Самое лучшее — полностью воздерживаться от каких-либо пренебрежительных и едких замечаний. Даже если мы считаем, будто говорим о человеке, незнакомом нашим слушателям, что у них нет возможности догадаться, о ком идет разговор, — мы можем ошибиться, ибо мир, как известно, тесен.

«Конечно, только один человек, которого мы знаем, способен на такое».

7. Даже не произнося ничего унижающего, можно причинить вред

Вспомним определение: любое утверждение, которое может вызвать боль, душевные страдания или финансовые потери, — это лашон-ара. И оно остается таковым быть, даже если внешне не содержит ничего оскорбительного или унижающего.

Пример из Талмуда. Рабби Йеуда, рабби Йосе и рабби Шимон бар Йохай сидели и обсуждали обычаи римлян, захвативших Эрец Исраэль. Рабби Йеуда похвалил их за некоторые полезные вещи, которые они

Даже не произнося ничего унижающего, можно причинить вред

принесли с собой (умение прокладывать дороги, строить бани и т.п.). Рабби Йосе промолчал. А рабби Шимон бар Йохай возразил, сказав, что все, что делают римляне, они делают не для блага еврейского народа, а в личных интересах.

При этой дискуссии присутствовал Йеуда бен Герим, который пошел и по душевной простоте рассказал в кругу семьи все, что слышал. В результате такого не очень умного поступка поползли слухи о дискуссии трех мудрецов, достигшие в конце концов римских ушей.

Рабби Шимону пришлось скрываться, поскольку римляне приговорили его к смертной казни за критические высказывания об их власти.

Заметьте, Йеуду бен Герим никто не предупреждал, чтобы он молчал. Он вовсе не намеревался причинить рабби Шимону вред. Просто он поделился информацией со своими родными, близкими людьми. Но он был обязан подумать о том, что произойдет, если римляне узнают о словах рабби Шимона бар Йохай.

Следовательно, Йеуда бен Герим не имел права пересказывать этот разговор. Он обязан был хранить его в тайне.

8. Скрытый лашон-ара

Если мы произносим нечто, способное причинить боль или неприятности, и делаем это не в откровенной форме, завуалировано — тем не менее, мы виновны в произнесении лашон-ара.

Еще один пример из Талмуда.

Римские власти приступили к постройке большого моста, но для осуществления проекта не хватало средств для найма рабочей силы. Поэтому решили разделить еврейское население города на шесть групп, так чтобы каждый день одна из групп работала бесплатно на строительстве моста.

Однажды утром еврей по имени Тапуах решил, что лучше остаться дома и учить

Тору, чем работать на стройке. Но группа рабочих, задумав ему отомстить, составила хитрый план.

В какой-то момент один из строителей громко окликнул другого: «Эй, что ты взял сегодня на завтрак?» Тот ответил: «Яблоко». Услышал надсмотрщик слово «яблоко» и по простейшим законам ассоциативного мышления сообразил, что он не видит Тапуаха в числе рабочих. Тут же он отправил стражника за Тапуахом, и тот сильно пострадал.

Перед нами — лашон-ара бецина (скрытый лашон-ара). Имя еврея Тапуаха не было упомянуто открыто. Тем не менее, строители собирались нанести вред своему товарищу. Их поступок — произнесение лашон-ара.

9. Унижающие высказывания, не приносящие вреда

Если кто-то говорит слова, унижающие достоинство человека, он виновен в произнесении лашон-ара, даже если его высказывание и не может принести вреда. (Такое бывает, например, в случае, если слушатель не верит в то, что ему рассказывают о третьем лице).

Даже если рассказчик заранее знает, что его злословие бессильно принести вред, все равно злословить нельзя. Тора запрещает передачу любой унижающей информации, независимо от того, принесет она вред или нет.

Аба не может оправдать свое злословие о Гади тем, что Гади живет в Нью-Йорке, а разговор о нем идет в Эрец Исраэль, поэтому, дескать, Гади никогда не узнает о том, что о нем говорили.

Фаина, оговаривая свою учительницу, добавила, что у той пожизненный контракт, а значит, она не потеряет работу, даже если до начальства дойдет неприятная информация. Такое оправдание необоснованно.

ВОПРОС К РАВВИНУ

НЕУЖЕЛИ Б-Г МОЖЕТ ОСТАВИТЬ НАРОД СВОЙ?

Здравствуйтесь! В главе Ваеце есть такие слова, которые произнес Б-г в пророческом сне Якову: «Ибо Я тебя не оставлю, пока не сделаю того, что Я говорил о тебе» (Бэрейшит 28, 15). Хотел бы спросить, неужели Б-г может оставить народ Свой, потомков Авраама, Ицхака и Якова? Ведь Б-г заключил вечный завет с Исраэлем. Заранее благодарю за ответ. Андрей, Тамбов

Отвечает рав Овадья Климовский

Здравствуйтесь, уважаемый Андрей!

Вы правы, союз с Б-гом нерушим, и об этом неоднократно говорится у пророков. В Торе находим это в книге Ваикра — даже в тяжелейшем изгнании, когда Всевышний гневается на Свой народ, Он не покинет его, как сказано: «Но и при всем этом, когда они будут в земле врагов своих, не презрю я их и не возгнушаюсь ими до того, чтобы истребить их, чтобы нарушить завет Мой с ними; ибо Я Господь, Б-г их» (Ваикра 26:44). Слова «Не оставлю, пока не сделаю» по мнению большинства комментаторов относятся к самому Якову, и означают: Всевышний не оставит его, пока не приведет обратно в Землю Израиля и не выполнит все, что обещал Аврааму, Ицхаку и ему самому — что его потомки унаследуют эту землю и бу-

дут жить на ней в мире и безопасности. Таким образом, Яков получил обещание, что лично его Всевышний не покинет в течение всей его жизни.

Интересно замечание Радака (раби Давида Кимхи), который именно в этом стихе усматривает обещание не покидать и всех потомков Якова. А рав Хаим Палтиэль, один из комментаторов эпохи раннего средневековья, задал Ваш вопрос и ответил просто — бывает такое «до» (буквально там написано «до того, как Я сделаю»), которое не предполагает прекращения того действия или состояния, о котором шла речь, как например: «А милость Г-сподня до века (т.е. во веки веков) над боящимися Его...» (Тэилим, 103:17). И там, разумеется, слово «до» (ту, так на иврите звучит «навечи» — ад олам) используется не как показатель ограничения. Так и здесь: Якову было обещано, что Всевышний никогда не покинет его и его потомков. А Сфорно напрямую связывает приведенный стих из Ваикра с нашим отрывком. Получается, что обещание не оставлять еврейский народ даже в случае, если придется его строго наказывать, было дано еще Якову персонально.

ЕСТЬ ЛИ В ЕВРЕЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ ИЛИ МИСТИКЕ УПОМИНАНИЕ О ФОРМЕ ДУШИ?

Здравствуйтесь. Есть ли в еврейской философии или мистике упоминание о форме души? Допустим, у Якоба Бёме можно прочитать: «Из этого можно ясно видеть, какой образ имеет душа, а именно шаровидный и круглый, наподобие Ока Божия, через которое проходит Крест, разделяя его на две части, как бы на два ока, которые стоят друг против друга...» Я встречал в еврейской философии только упоминание о частях души, как они взаимодействуют, но про форму ничего

не нашёл, хотя было подозрение, что Бёме (христианский мистик) опирался на Каббалу.

Отвечает рав Менахем Эпель

Здравствуйтесь!

Прежде, чем говорить о форме души, надо разобраться, в чем вообще заключается смысл материальных характеристик в приложении к духовным сущностям.

Чтобы ответить на этот вопрос, сначала отметим, что, когда мы хотим говорить о

явлениях в духовном мире, мы сталкиваемся с большой проблемой.

Наш язык состоит из слов, которые описывают этот, материальный мир. И как таким языком описать духовные явления?

Решение проблемы — использовать слова, описывающие материю, но понимать их не буквально. Пример этому, который часто приводится в книгах, — слова царя Давида (Тэилим 102:7): «Стал я похож на пеликана пустынного ...» Понятно, что у Давида не выросли клюв и крылья. В чем же он «похож» на пеликана? Эта птица живет одна в пустыне, ее крик похож на плач.

Так и Давид — одинок и с горечью взывает к Всевышнему. Вернемся к приведенному Вами примеру. Теперь нам легче будет понять, что «шарообразность» пространства, которое «как бы» свободно от Творца, означает: как все точки на поверхности шара равно удалены от центра, так и миры этого пространства будут получать Б-жественный свет в равной мере.

Это очень важно помнить при чтении любых текстов, описывающих духовные реалии. Так как иначе можно легко прийти к материализации духовности. А это уже искажение, «ересь». Поэтому практически все книги по Каббале для начинающих уделяют большое внимание прояснению этого момента.

Теперь по существу Вашего вопроса. Описаний, подобных тому, которое Вы привели, я не встречал. Действительно, обыч-

но говорят о частях души и их взаимодействии.

Единственное упоминание о форме души я нашел у раби Хаима Виталя в его книге «Врата святости». Он пишет: подобно тому, как портной шьет одежду, повторяя форму тела, так и тело, являясь одеянием души, повторяет его форму.

То есть, подобно телу, состоящему из 248 органов и 365 вен и сухожилий, душа состоит из 248 духовных органов и 365 духовных вен и сухожилий.

Кроме того, вероятно, в свете сказанного выше, можно предположить, что каббалистические книги не говорили о форме души, так как не было надобности уподоблять душу чему-либо, чтобы достичь понимания этих книг. Т. е., можно было обойтись без уподоблений

В заключение считаю своим долгом добавить, что Тора и слова мудрецов Талмуда истинны, слова мудрецов более поздних поколений прошли проверку в многочисленных дискуссиях, а если есть разногласия, то они известны.

Таким образом, изучая еврейские традиционные источники, Вы точно идете верной дорогой. А что касается других источников, этого никто обещать не может.

Если Вы интересуетесь философией с целью построить свое мировоззрение, мой Вам совет использовать проверенные «стройматериалы».

ПОЧЕМУ РАХЕЛЬ НЕ ПОМЕШАЛА ЗАМУЖЕСТВУ СВОЕЙ СЕСТРЫ ЛЕИ?

Шалом! Почему Рахиль не помешала замужеству своей сестры Леи? Она была соучастницей обмана Якова? За что Б-г наказал её смертью во время родов? Валерий

Отвечает рав Овадья Климовский

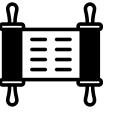
Шалом, уважаемый Валерий!

Вы задаете сразу два очень интересных, но довольно непростых вопроса. Ответы на них лежат, в том числе, и в такой плоскости, куда мы не можем позволить себе углу-

биться, однако рассмотрим хотя бы частично то, о чем говорят наши учителя.

1. Рахель, как мы знаем, сначала вместе с Яковом разработала план предотвращения обмана, они оба были готовы к тому, что Лаван попытается подменить Рахель Леей, поэтому договорились, что Рахель назовет Якову определенный пароль во время свадьбы. Но в последний момент Рахель, увидев, что если в такой обстанов-

ке, при гостях, обман раскроется, сестра будет опозорена, решила сообщить ей пароль, пожертвовав своим будущим и уступив ей право стать первой праматерью сыновей Израиля. В событиях, описанных в книге Бэрейшит, — много глубинных пластов и не все они доступны нашему пониманию. Здесь можно заметить, что Рахель, возможно, как и Лея, поняла: Яков взял на себя не только свою задачу, но и задачу брата, Эйсав. Ведь по плану они оба должны были стать родоначальниками нового народа, а теперь Якову пришлось брать все на себя — поэтому и жены, призванные помогать мужьям, теперь обе должны были достаться ему.

2. Напомним: мы должны быть очень аккуратны, говоря о проступках таких праведников, как наши праотцы и праматери. Мы можем говорить лишь о том, о чем по-

ведала нам Тора, Письменная, Устная ли, чтобы научить нас чему-то. По преданию, Рахель умерла при родах из-за проклятия Якова, которое тот произнес, не зная, чем оно обернется, и, конечно, не имея в виду Рахель. Ведь когда он проклинал того, кто взял идолов у Лавана, он думал, что кто-то украл их, чтобы служить им, а Рахель взяла их, чтобы избавить от них отца. Но слово праведника производит эффект в духовных мирах, даже оно произносится «с другим намерением»... Со своей стороны, Рахель ошиблась, совершив этот поступок (пусть и верный), не посоветовавшись с мужем, который к тому же был мудрецом поколения. И хотя для обычного человека это не было бы столь серьёзным нарушением, к праведникам отношение строже. Разумеется, все расчеты Б-га нам неизвестны.

ДОЛЖНА ЛИ СТАРШАЯ СЕСТРА ВЫХОДИТЬ ЗАМУЖ ПЕРВОЙ?

Здравствуйтесь! Скажите, пожалуйста, как правильно поступать по традициям иудаизма вот в таком вопросе. Должна ли старшая сестра выходить замуж первой, или она может выйти замуж после младшей сестры? П.

Отвечает рав Мендель Агранович

Уважаемая П.,

Вы правы, в Торе действительно упоминается о том, что не принято выдавать замуж младшую сестру прежде старшей. Но это говорит Лаван, отец Леи и Рахели, человек отнюдь не праведный и не честный, желая оправдать свой обман — то, что он дал Якову в жены Лею вместо Рахели, о которой была четкая договоренность. Но Яков не возразил на это, хотя мог бы. Является ли его молчание доказательством правоты Лавана? И можно ли в принципе устанавливать закон на основании поступков злодея, хотя бы и описанных в Торе?

Но в трактате Бава Батра (согласно объяснению Рава Шмуэля бен-Меира — Рашбама) сказано, что дочери Цлофхада, просившие долю в Земле Израиля у Моше, получив её, выходили замуж «в хронологи-

ческом порядке». И это также упоминается в Торе. Эти девушки были праведны, и на основании их поступков, безусловно, можно устанавливать закон. Более того, Рашбам утверждает, что имена этих девушек упоминаются в Торе в порядке старшинства именно в связи с высказыванием Лавана. Есть и другие комментаторы, считающие, что утверждение Лавана верно, хотя и исходит из уст «отрицательного персонажа».

Бах — один из комментаторов книги Арбаа Турим — говорит, что этот закон необходимо исполнять.

Этот закон приводит и Шах, мнение которого для нас однозначно обязательно.

Но здесь встаёт следующий вопрос: в каких случаях это актуально? Закон действует в любом случае, или старшая может уступить своё право? Или: что делать, если у одной есть жених, а у другой нет? А относительно братьев каков закон? А что, если две сестры приняли еврейство? Биологически они сестры, но заново родились при гиюре, относится ли к ним этот закон?

А что делать, если старший брат или сестра ищет принца или принцессу на белом

коне, совершенно не соизмеряя свои запросы с реальностью? На иврите это называется просто «выбирать», а по-русски «привередничать».

Общее правило такое: изначально нужно стремиться поступить в соответствии с законом. Соблюдать хронологический порядок. Но если младшая сестра нашла своего избранника, то старшая имеет право уступить ей, так как весь смысл закона — в уважении к старшим, не более того. К братьям это тоже относится. Сестры, принявшие гиюр, не обязаны соблюдать хронологический порядок.

На шидухи лучше выходить по порядку.

Сестры могут выходить на шидух раньше старших братьев, если это необходимо. «Привереду» не нужно ждать, а относительно

но близнецов неизвестно, должны ли они вступать в брак по порядку рождения.

Даже если это дочери разных отцов и одной матери или разных матерей и одного отца — всё равно порядок следует изначально стремиться соблюсти.

Если же братья и сестры не живут в одной стране, по некоторым мнениям этот закон можно не соблюдать, если возраст поджидает, если старший не женится из-за того, что не понимает важности этой заповеди или не верит, если старшая болеет и не может выйти замуж, если расходы на свадьбу несут сами дети.

В части ситуаций, которые упоминаются в примерах, стоит получить разрешение раввинского суда из трёх судей. В любом случае стоит проконсультироваться в каждой конкретной ситуации.

ШАДХАНИТ НАЗВАЛА ФАНТАСТИЧЕСКУЮ СУММУ

Здравствуйте! Сколько надо платить за шидуху? Мне шадханит назвала фантастическую сумму — 500 долларов. Справедливо ли за пару телефонов брать такие суммы? И надо ли вообще платить? Александр

Отвечает Рав Ашер Кушнир

Уважаемый Александр!

Вы задаёте несколько вопросов, поэтому попробую ответить по порядку.

Надо ли платить за шидуху?

Да, надо. По установленному нашими мудрецами закону плата за шидуху подобна оплате труда наёмного работника. И если человек уклоняется от оплаты, шадханит может подать на него иск в раввинский суд. Это со стороны сухой буквы закона.

Но и без этого последствия такого поступка могут быть самые неблагоприятные. Как предупреждают мудрецы и как известно из опыта жизни, неоплата может повлиять мистическим образом на отношения между мужем и женой.

Справедливо ли это?

Конечно же, мы не обсуждаем то, что уже повелевается, но саму Вашу постановку вопроса стоит проанализировать. Стоит

понять, почему у Вас закралось сомнение в справедливости того, что работу шадханит надо оплачивать. Если поймём, то прояснится и ответ Вам.

Причины могут быть разные, и о них можно только догадываться.

1. Может, Вам кажется, что за «пару телефонов» несправедливо брать такие деньги. Но тогда стоит поинтересоваться, сколько усилий занимает сделать хоть один шидуху.

То есть, сколько времени тратится на предварительные встречи и знакомства с возможными кандидатами, сколько телефонных звонков требуется, чтобы выяснить необходимую информацию и понять хоть одного человека, не говоря уже о том, сколько времени и усилий требуется, чтобы снова и снова вести его шидуху и т.д.

Тут и ответ Вам. Может быть, усилия шадханит внешне выглядят незначительными, но на самом деле ей приходится проделывать большую работу, чтобы в конечном итоге прийти к какому-то конкретному результату. Так неужели за это ей не полагается плата?

2. А может быть, по старинке привыкли получать то ли бесплатно, то ли «за бу-

тылку»? В таком случае, ответ Вам, что это «по-ихнему», но это не по-нашему...

3. Но, скорее всего, Вы полагаете, что такое важное дело, как шидух, надо делать бесплатно, ведь это мицва... На это можно ответить, что если уж это мицва, то не мы, а мудрецы Торы должны решать, полагается ли платить за эту мицву или нет...

4. Конечно, возможна и совсем другая причина сомнений, которая лежит в плоскости общечеловеческих качеств и пороков, но разбирать её не стоит, так как ответа на это, увы, нет...

В ЧЁМ СПЕЦИФИКА ЮМОРА ЕВРЕЕВ ТОРЫ?

Евреи испокон веков отличались чувством юмора. Про Жванецкого и Райкина знают все. А в чём специфика юмора евреев Торы?

Отвечает рав Реувен Пятигорский

Хороший вопрос. Все знают, что у евреев такое качество имеется, и даже в гипертрофированном виде, но — встречается ли оно у религиозных евреев? В тексте Торы нет ни намёка на юмор или сатиру. Тогда откуда происходит знаменитая еврейская способность всегда смеяться над всем, в том числе, над собой?

Жизнь заставила. Юмор — особая реакция человека на любое событие, в котором обнаружено внутреннее несоответствие. Обычно такое несоответствие мы находим там, где вместо правды нам подсовывают подделку под правду.

Ханжество, ложь, лицемерие, — вот та порочная среда, оздоровлению которой очень способствуют старые проверенные средства: смех и насмешка. Евреи, будучи «вечным народом», просто обязаны были овладеть подобными «средствами». Пото-

Так или иначе, платить надо!

Сколько надо платить?

Платят столько, сколько изначально было условлено с шадханит. А если не было договора, то величина оплаты зависит от того, что принято в том обществе.

Конкретно, в нашей среде русскоязычных баалей тшува нет установившейся таксы и решение определить непосредственную сумму предоставлено самой шадханит. Естественно, она должна прежде об этом посоветоваться с раввином.

му-то в нашей среде так скоро рождаются анекдоты.

Сочиняем их мы, а вместе с нами смеются все. Смех помогает выжить, не потеряв человеческого лица. Но там, где нет опасности для достоинства человека, нет и надобности в защитной реакции. Недаром у евреев, соблюдающих заповеди, а среди них «полюби своего ближнего», ценится добрая и сердечная шутка, но трудно сыскать примеры «язвительного» смеха, «убийственной» иронии, «жалящего» сарказма. Ведь злая насмешка действительно может ранить и даже убить.

Еврейские анекдоты коротки, забавны — и мудры, как те раввины, о которых они рассказывают. К одному равву пришёл еврей, чтобы посоветоваться, как выбраться из неприятной ситуации, в которой он оказался по собственной вине. Сознаться в проступке было стыдно, поэтому он сказал, что его послал с вопросом друг. Рав дал полный ответ, а в конце добавил: передай другу, чтобы в следующий раз не боялся прийти сам; пусть придёт и скажет, что его послал с вопросом друг.

**Еврейские анекдоты коротки, забавны
— и мудры, как те раввины, о которых
они рассказывают**

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ЛЮБОВЬ И ВЛАСТЬ В ЕВРЕЙСКОМ ВОСПИТАНИИ

НЕ ОБСУЖДАЙТЕ СВОЕГО РЕБЕНКА С ПОСТОРОННИМИ ЛЮДЬМИ

ХАНА САРА РЭДКЛИФ

Обсуждение недостатков и поступков называется лашон ара. Лашон ара причиняет вред троим: тому, кто говорит, тому, кто слушает, и тому, о ком идет речь. Еврею заповедано воздерживаться от лашон ара даже о своих близких и родных, включая маленьких детей.

Обычно родители, обсуждая своих детей, не проявляют должной осторожности по определенным причинам. Например, мать начинает советоваться с приятельницей по поводу поведения своего ребенка, которое ее очень беспокоит. Или — в поисках сочувствия и поддержки — хочет поделиться с подругой своими неудачами и пожаловаться на собственную беспомощность. Кроме того, родители, ошибочно считая, что дети не обладают той же чувствительностью, что и взрослые, позволяют себе обсуждать недостатки ребенка в его же присутствии.

Однако ни одна из названных причин не освобождает от запрета говорить дурно о своих детях и, конечно же, не предотвращает всех нежелательных последствий лашон ара.

Например, взрослый, узнав о недостатках ребенка, может изменить свое отношение к нему. Если он поделится своими впечатлениями с другими, окружающие начнут относиться к ребенку с определенным предубеждением.

Возможно, когда ребенок вырастет, взрослый даст ему нелестную характеристику для шидуха или при устройстве на работу. Может возникнуть немало неприят-

ных последствий, когда с раннего возраста о ребенке ходит дурная слава.

Кроме того, если ваш ребенок услышит, как вы обсуждаете его поведение с другими людьми, он перестанет вам доверять. Все люди, включая детей, стремятся защитить свой внутренний мир от постороннего глаза (особенно, когда речь идет о чем-то неприятном). Когда мы с вами совершаем ошибки, нам совсем не хочется, чтобы это стало всеобщим достоянием.

Так и ребенку вполне достаточно наказания, полученного дома, нет никакой необходимости стыдить его при людях. Даже малыш, который только начал ходить, огорчится до слез, если его нашлепают при всех. Запрещено унижать человека, когда в этом нет никакой педагогической необходимости.

Важно также знать, что обсуждение недостатков ребенка с посторонними людьми не принесет никакой пользы. Если его поведение действительно огорчает и тревожит родителей, они должны излить душу Всевышнему, обсудить проблему друг с другом, посоветоваться с раввином или обратиться к специалисту по детскому воспитанию.

Если родители нуждаются в дополнительном совете, можно поделиться с близкими, надежными друзьями. Почему, на самом деле, десятки людей должны знать о том, что ребенок огорчает вас?

Иногда взрослые удивляются: как дети узнают, что взрослые говорят о них? Разными путями. Когда ребенок знает о склонности родителей к лашон ара, ему нетрудно

предположить, что и он может стать объектом обсуждений.

Часто родители рассказывают о детях по телефону, уверенные, что те спят в это время. Однако дети не всегда спят, когда нам это кажется, и, кроме того, они имеют обыкновение просыпаться в самый неподходящий момент. Так они слышат все, что не предназначено для их ушей.

Когда мать в присутствии ребенка критически отзывается о его братьях и сестрах, в нем крепнет уверенность, что и о нем говорят лашон ара. Например, мать рассказывает сыну: «Твоя сестра не звонит уже три недели. Я очень обижена!» Сын уже не сомневается, что она так же жалуется на него сестре.

Чуткое отношение к внутреннему миру ребенка неизмеримо увеличивает его доверие к нам.

Пример 1 Неправильно:

Мать: Я спросила у миссис Гольдман, когда ее дочь идет спать. В 10 часов.

Дочь: Мама, мне совсем не хочется, чтобы ты обсуждала мой распорядок дня со всеми своими знакомыми. Мне абсолютно все равно, когда идет спать дочь миссис Гольдман. Может быть, ей требуется больше сна. Какое это имеет ко мне отношение?

Правильно:

Мать: Мне кажется, что ты идешь спать гораздо позже своих подруг. Может быть, ты спросишь об этом кого-нибудь из девочек в классе?

Дочь: Я спрошу, если ты хочешь, мама. Но даже если они идут спать раньше меня, может, им просто требуется больше времени для отдыха.

Комментарий

В «неправильном» диалоге мать не говорит открыто, что обсуждала дочь со своей знакомой. Она лишь упоминает, что сверстница дочери ложится спать рано. Однако девочка догадывается, что была предметом разговора взрослых, и это ей не нравится.

Очевидно, девочка на самом деле ложится спать поздно, и мать заботится, чтобы дочь высыпалась. Но метод, с помощью

которого она пытается повлиять на ребенка, не приведет ее к желаемому результату.

У матери из «правильного» диалога гораздо больше шансов убедить дочь изменить свои привычки. Во-первых, она предлагает ей самой расспросить подруг (а не делает это без ведома и согласия ребенка). Девочка сомневается в необходимости подобного опроса, но она не сердится, и не исключено, что мать и дочь еще вернутся к обсуждению этой темы.

Мать сохраняет доверие своей дочери, которое так легко могло пострадать, если бы она принялась обсуждать подробности ее режима с посторонними людьми.

Пример 2 Неправильно:

Мать: Леви, ты безобразно ведешь себя со своим братиком. Если ты сейчас же не прекратишь, я расскажу бабушке о твоём сегодняшнем поведении.

Правильно:

Мать: Леви, ты безобразно ведешь себя со своим братиком. Если ты сейчас же не прекратишь, отправишься в свою комнату.

Комментарий

Безусловно, когда бабушка живет вместе с детьми и воспитывает внуков наравне с родителями, вполне уместно делиться с нею всеми подробностями детского поведения. Но если бабушка не участвует в ежедневном воспитании детей, если она — особый, дорогой гость в доме и у нее сложились с внуками нежные, добросердечные, праздничные отношения, не стоит огорчать ее (и детей) докладами об их провинностях.

Вполне возможно, что, не желая расстраивать бабушку, дети присмирят. Однако у этого средства есть существенный недостаток: создается некая модель поведения, которая фактически учит ребенка «ябедничать» и использовать лашон ара для достижения своих целей.

Мать в «правильном» диалоге сообщает ребенку о мере наказания за плохое поведение и достигает воспитательной цели, обходясь без лашон ара со всеми его пагубными последствиями.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПЕРВЫЙ ШАГ

«ОЦАРОТ»

«И пошел Яков в Харан» (Ваеце 28:10).

Путь был опасным, где-то притаился Эсав... Яков покидает Беэр-Шеву, пересекает пустыню Негев, продвигается по Иудейской пустыне, затем по Шарону, долине Бейт-Шеана, нижней Галилее, Голанским высотам, а затем прибывает в Харан.

Всё это время Всевышний не открывался ему, не беседует, не направляет, не обещает. Яков проходит гору Мория. Творец не пытается его задержать. Казалось бы, Яков мог благополучно осесть в Харане, жениться и не знать о миссии, которая была ему уготовлена.

Но наш праотец поступил по-другому. По прибытии в Харан он призадумался: «Я был рядом с горой Мория, где молились мои предки, и не вознес хвалу Творцу! Я должен во что бы то ни стало туда вернуться!»

И тогда свершилось чудо. Всевышний открылся ему. Почему? Потому что Яков продемонстрировал готовность сделать первый шаг.

Помощь с Небес приходит лишь тогда, когда человек самостоятельно делает шаг в нужном направлении.

Следующая история, которая случилась с раввином Цдакой Хоцином, главой общины иракских евреев, тому подтверждение.

Как-то раз р. Хоцин, который привык молиться рано утром, остался ночевать в

Тель-Авиве. Он спросил хозяина дома, есть ли поблизости синагога, в которой утренняя молитва начинается до восхода солнца.

«Нет, — ответил хозяин. — Ближайшая такая синагога находится на расстоянии часа ходьбы».

«Не страшно, — сказал раввин, — я проснусь на час раньше и с Б-жьей помощью отправлюсь в путь».

**Помощь с Небес
приходит тогда,
когда человек
самостоятельно
делает шаг
в нужном
направлении**

Р. Цдака Хоцин так и сделал. Он встал, оделся, умылся, взял подмышку сумку с талитом и тфиллин и вышел на темную улицу. Было холодно, но пожилой раввин не сдавался.

Через несколько минут ходьбы его внимание привлекло окно на первом этаже одного из домов. За стеклом сидели люди в кипах и изучали Талмуд.

Раввин приблизился. Оказалось, что на этом этаже размещается синагога. Р. Цдака открыл дверь, вежливо поздоровался и спросил, когда присутствующие собираются приступить к молитве. «Буквально через пару минут!» — последовал ответ.

Рабби Цдака обрадовался: «Дурное желание хотело, чтобы я не пошел на молитву. Хозяин дома, в котором я остановился, забыл о том, что на той же улице находится нужная мне синагога. Но Всевышний увидел, что я справился с ленью и помог мне помолиться вовремя!» Сделаем же первый шаг, и да помогут нам Небеса.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

КАК ВОСПИТАТЬ В СЕБЕ САМООРГАНИЗАЦИЮ

ИТА МИНКИНА

Как быть с самоорганизацией, как воспитать в себе организованность? Очень важный и актуальный для многих вопрос. Для людей эмоциональных и творческих явление постоянных отклонений от назначенной цели не удивительно, а, наоборот, естественно. Психологический фон не менее значим, чем практические навыки организации и организованности, очень часто именно он является причиной того, что человеку не удается разорвать замкнутый круг. Рассмотрим некоторые аспекты этого явления:

1. Предвзятость
2. Критика
3. Гармония

1. Личность каждого человека — это обширная «территория», где есть практически всё, но не всё открыто глазу. И каждая черта характера проявляется в двух «противоположных» формах, то есть одна и та же черта при одних условиях — «плюс», а при других — «минус». Например, целеустремленность может обернуться отсутствием чуткости к окружающим, осмотрительность и осторожность — нерешительностью, стойкость — косностью, и т.д. И, если какие-то черты Вашего характера приводят вас в замешательство и отчаяние, то обязательно должны быть и такие проявления этих черт, которые дают положительный заряд, дарят надежду, уверенность. Что это? Эмоциональность, вдохновение? Воодушевленность какой-то новой идеей? Изобретательность? Известный факт: многие изобретатели и художники, люди творческие не в силах были поддерживать порядок или вести планомерную деятельность...

На это можно конечно, возразить: а чем от этого легче? Ну, допустим, я творческий или эмоциональный человек, чем мне это

помогает, если я забываю заплатить по счетам?

Заплатить по счетам это, действительно, не помогает, но вот чувство вины и отчаяния рождается не в отложенных делах, а в мыслях, в мысленных «платформах», от которых отходят поезда под названием «отчаяние», «негативный опыт», «все равно ничего не получится»...

Так возникает когнитивный или умственный фильтр, который отсеивает информацию о том хорошем, что делается в области организации, а сохраняет и пропускает лишь сообщения о промахах. Действует он таким образом:

«У тебя никогда ничего не получится, нечего и пытаться».

«Ты ВСЕГДА была и будешь неорганизованной, ты НИКОГДА не справишься, ты ВСЕГДА будешь терпеть поражение».

«Вспомни только те случаи, когда ты собиралась исправиться и снова срывалась. Вот тот раз, когда... и когда ты... и когда ты...»

И т.п.

С этими мыслями нужно бороться, хотя и трудно... Они ведь ставят препятствия на пути, губят на корню все нежные всходы наших начинаний. С ними нужно бороться как с вредителями. Записать их и дать на них логичный и здравый ответ. Например:

Да, действительно, у меня много раз не получалась, но я стараюсь исправить ситуацию и уже вижу результаты, например, в тот раз, когда мне очень не хотелось, но, тем не менее, я все же... и в тот раз, когда я постаралась... и когда у меня получилось то-то и то-то...

Конечно, я не совершенна, но совершенных людей не бывает и каждый борется со своими недостатками.

Пусть у меня получается не в полной мере, но даже небольшие усилия я ценю и не собираюсь сбрасывать со счетов.

Я стараюсь по мере сил и ценю и хвалю себя за полученный результат.

Я не сравниваю себя ни с кем. Каждый человек уникален.

2. Критика, самокритика и перфекционизм. Как ни странно, зачастую перфекционизм, или стремление к совершенству, — именно то, что мешает. Так как каждое действие предвосхищает или сопровождает мысль: «Все равно у меня не получится на 100%, так чего ради стараться?» Или: «Все равно у меня не выйдет, как у него... или у нее, так лучше и не начинать». То есть, человек ставит себе слишком высокую на данный момент планку, и невозможность достичь желаемых результатов настолько парализует, что... проще ничего не делать... Так, по крайней мере, можно избежать разочарования и отчаяния из-за того, что опять и снова желаемое не совпадает с действительным. Как с этим бороться? Ставить себе щадящие и разумные цели, те, которых можно спокойно достичь. Сегодня заплатить на воду, не все счета разом. Или прибраться только на письменном столе, а не пылесосить ковры и не мыть окна

и двери в один день. И знать, что прибраться только стол — это достойный результат. То есть оценивать свои усилия как хороший добрый друг, а не как ментор, говорящий надтреснутым скрипучим голосом: «Чего стоит прибранный стол, если в ящиках все по-прежнему не разложено по папкам и не перетянута резинкой, а?»

3. Гармония. Все здоровые и здравомыслящие люди стремятся к гармонии. Гармоничным соотношением между общением с людьми и с собой, работой и отдыхом, новыми впечатлениями и устоявшимся спокойствием будней. Наверняка, есть в жизни моменты, которые необходимы нам и приносятся в нашу жизнь то, что мы по-настоящему ценим. Поэтому выберем для себя то, что для нас и для наших близких составляет необходимый минимум, при котором мы не будем корить и винить себя напрасно, и будем выполнять этот минимум. Конечно, нужно стараться расти и увеличивать терпимость и к менее увлекательной работе. Но, если делать ее с радостью, полученной от того, что действительно приносит радость, то и эта работа, и моменты организации и планирования будет легче и принесут удовлетворение.

ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА

РАБИ ИСЕР-ЗАЛМАН МЕЛЬЦЕР (5630-5714 /1870-1953/ ГГ.)

РАВ АЛЕКСАНДР КАЦ

Выдающийся законоучитель и преподаватель Талмуда, один из духовных лидеров поколения родился в белорусском городке Мире.

В течение семи лет учился в Воложинской ешиве, где прославился под именем «илуй (вундеркинд) из Мира». Он был ближайшим учеником одного из ведущих пре-

подавателей ешивы р. Хаима Соловейчика. В дальнейшем он продолжил свое образование в ешиве р. Исраэля-Меира Акоюна, в городке Радине.

Занимался также в доме учения г. Кельма под руководством одного из основателей этического движения Мусар р. Сими-Зисла Зива (Сабы из Кельма).

Вскоре после своей помолвки с дочерью известного знатока Торы и богача из Ковно (Каунаса) р. Шраги Франка, Исер-Залман заболел туберкулезом. Он был вынужден оставить ешиву и вернуться в дом родителей, в Мир. Некоторое время спустя в Мире вспыхнул большой пожар, уничтоживший множество домов, и смертельно больной юноша оказался без крова над головой. Временно поселившись на соседнем хуторе, где его приютили сердобольные люди, Исер-Залман отправил родным невесты письмо. Он извещал, что в связи со сразившей его болезнью, считает невесту свободной от своих обязательств. В ответном письме родственники невесты пригласили его к себе в Ковно, где, по их словам, было «много знаменитых врачей, которые смогут ему помочь».

В Ковно родственники невесты начали лечить его за свой счет, но при этом они настаивали, чтобы девушка отказалась от брака с ним — ведь лечащие врачи с уверенностью сказали им, что юноша не проживет больше года. Однако юная невеста Бейла-Гинда рассуждала иначе: она считала, что именно сейчас, когда жених находится в таком трагическом положении, ему особенно нужна ее поддержка и помощь. Она надеялась, что благодаря ее любви и заботам, Исер-Залман сможет поправиться и, дай Б-г, проживет еще долгие годы. И поскольку родные наотрез отказывались устраивать свадьбу, девушка отправилась за советом к Хафец Хаиму, главе поколения, слово которого было для всех богобоязненных евреев законом.

Прежде всего Хафец Хаим спросил у нее про мнение врачей, а затем сказал: «Есть люди, здоровые от природы, а есть люди, которым долголетие даруется». Ободренная его словами, Бейла-Гинда приняла окончательное решение. Через некоторое время после свадьбы р. Исер-Залман поправился.

Поселившись в Ковно, р. Исер-Залман занимался в хавруте (паре) со своим старшим другом р. Моше-Мордехаем Эпштейном (Левуш Мордехай); их объединяли и

семейные связи — они были женаты на родных сестрах.

В 5654 /1894/ году р. Эпштейн и р. Мельцер, которому тогда едва исполнилось двадцать четыре года, стали ведущими преподавателями ешивы в Слободке, пригороде Ковно. Эта ешива, основанная р. Натаном-Цви Финкелем (Сабой из Слободки), приобрела статус одного из мировых центров изучения Торы.

Три года спустя р. Финкель открыл филиал своей ешивы в г. Слуцке и поставил во главе его р. Мельцера. С течением времени слуцкая ешива обрела самостоятельность и высочайший авторитет в еврейском мире — в ней обучались сотни юношей со всего литовского края и Белоруссии. Одним из ближайших учеников р. Мельцера был юный Арье Левин — в будущем прославленный «праведник Йерушалаима».

В 5663 /1903/ году, после отъезда главного раввина Слуцка р. Якова-Давида Виловского (Ридбаза) в США, р. Мельцер сменил его во главе городской общины.

В 5674 /1914/ году его зятем стал один из самых одаренных учеников ешивы в Слободке р. Аарон Котлер — переехав в Слуцк, р. Котлер активно помогал тестю в руководстве ешивой.

В 5681 /1921/ году, после победы большевиков, объявивших преподавание Торы политическим преступлением, р. Мельцер переехал в польский город Клецк. В этот период его ближайшим учеником был Элазар-Менахем-Ман Шах — позднее они породнились: р. Шах женился на племяннице своего наставника, Гитл.

В 5683 /1923/ году р. Мельцер посетил Вену, где участвовал в работе очередного конгресса всемирной конфедерации харедимных общин Агудат Исраэль (Единство Израиля). Он был избран в руководящий орган этой конфедерации — Моэцет гдольей Тора (Совет выдающихся знатоков Торы).

В 5685 /1925/ году р. Мельцер переселился в Землю Израиля. Обосновавшись в Йерушалаиме, он возглавил старейшую ашкеназскую ешиву святого города — Эц хаим,

основанную еще в 5615 /1855/ году р. Шмуэлем из Саланта. Р. Мельцер придал этой ешиве духовный облик, свойственный прославленным литовским ешивам, связанным с этическим направлением Мусар, — таким, как Слободка, Телз или Слуцк-Клецк.

В 5695 /1935/ году р. Мельцер выпустил в свет первый том своего капитального комментария на алахический кодекс Рамбама Мишнэ Тора (Повторение Торы). Этот комментарий, получивший название Эвен аэзель (Указательный камень), он составил на материале своих уроков в ешивах.

Его комментарий, составляющий семь объемных томов, широко изучается знатоками Торы и используется в качестве авторитетного источника для установления законодательных норм.

В последний период жизни р. Мельцер был избран на пост наси (председателя) Моэцет гдолей Тора (Совета выдающихся знатоков Торы) Агудат Исраэль. В качестве руководителя этой всемирной организации он сумел многое сделать для развертывания на Земле Израиля и в диаспоре сети школ и ешив Хинух ацмаи — независимой системы образования харедимского еврейства Земли Израиля.

Р. Мельцер обладал обостренной интуицией, граничащей с ясновидением, и множество людей приходило к нему за советом в самых разных областях жизни.

Одному иерусалимскому еврею врачи назначили опасную операцию. Прежде чем решиться на операцию, он направился к р. Мельцеру. Выслушав его рассказ, р. Мельцер сказал, что, с его точки зрения, операция не нужна — достаточно сделать определенную физиотерапевтическую процедуру, и проблема разрешится сама собой. Еврей вернулся в больницу и передал совет р. Мельцера тому профессору, который вынес решение об операции. Врачи встретили его слова смехом. Они начали убеждать больного, что альтернативы у него нет, — отказываясь от операции, он становится виновником своей гибели.

«Слово р. Мельцера для меня свято, — убежденно сказал больной. — Если вы не

хотите делать мне указанную им процедуру, я пошел домой».

Тронутые детской наивностью пациента, врачи направили его в процедурный кабинет. Каково же было их изумление, когда после несложной терапевтической процедуры в организме больного произошли целительные изменения, отменяющие необходимость любого хирургического вмешательства (Маасей авотейну, Ваера).

Р. Мельцер унаследовал от своих наставников редкостную честность и порядочность, подобную абсолютному музыкальному слуху, — его совесть не могла смириться с малейшей фальшью.

Особенную щепетильность и пунктуальность он проявлял в денежных делах. Однажды, уже в последние годы жизни, возвратившись домой из миквы в сопровождении ученика, он вдруг снова заспешил в микву. На расспросы домашних он объяснил, что уже дома вспомнил: раздеваясь в микве, он положил свою шляпу в свободный шкафчик, расположенный рядом с тем, в который он повесил остальную одежду, — а ведь заплатил он только за один шкафчик. Родные начали убеждать его, что, поскольку вокруг, как обычно в такой час дня, было множество пустых шкафчиков, он не причинил владельцу миквы никакого ущерба. В конце концов, когда стало ясно, что р. Мельцер не сгибает в своем намерении, ученик вызвался отнести деньги в микву от его имени. «Воспользовавшись вторым шкафом и не заплатив за него, я преступил запрет воровства, — пояснил ему р. Мельцер, — и закон требует, чтобы вор не только возвратил краденное, но и попросил прощение у потерпевшего. Поэтому мне необходимо самому поговорить с хозяином миквы». И хотя ходьба уже давалась ему с большим трудом, р. Мельцер, опираясь на палку, направился в микву (там же, Шофтим).

Р. Исер-Залман Мельцер умер в Йерушалаиме десятого кислева 5714 /1953/ года, на восемьдесят четвертом году жизни.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

СЛУЖЕНИЕ ВСЕВЫШНЕМУ

РАВ МОШЕ ШАПИРО

Я верю полной верой, что только Создателю, благословенно имя Его, следует молиться, и не следует молиться никому, кроме Него.

Вот что пишет Рамбам в предисловии к главе «Хелек»:

Ему, благословенно имя Его, следует служить, возвеличивать Его, говорить о Его величии [другим] и исполнять Его заповеди. И все это не следует делать по отношению к тому, кто ниже Его в иерархии бытия, будь то ангелы, созвездия или планеты, сферы, основы материи или то, что из них сформировано. Ибо во все это заложена определенная природа, а способностью принимать решения и делать выбор обладает только Всевышний, благословен Он. Также не следует им служить даже для того, чтобы они стали посредниками для приближения к Всевышнему. Только к Нему стоит обращать свои мысли, оставив все, кроме Него. Это пятая Основа, она предостерегает от служения идолам, и большая часть Торы предостерегает от этого.

Молиться можно только Всевышнему

Содержание урока:

1) Суть этой Основы – запрет идолопоклонства, то есть мы не должны просить благополучия ни у одного из созданий и не оказывать почета даже величайшим из них, в силу того, что все они вынуждены действовать определенным образом в силу заложенной в них природы, а не по собственной воле. Служить же можно только тому, кто обладает свободой желания. 2) Формулировка этой Основы, приведенная в молитвеннике, затрагивает только молитву, которая должна быть обращена исключительно к Всевышнему. Это связано с тем, что сегодня дурное побуждение служить идолам исчезло, и нет у нас сегодня иного

служения, кроме молитвы. И нам запрещено обращаться к какому-либо созданию в молитве. 3) Идолов еще называют: «другие боги». Что значит «другие» – имеется в виду взгляд с точки зрения служения: такие, что к ним невозможно обратиться с молитвой. Понятие «молитва» применимо только к Всевышнему. 4) Установленный порядок природы можно изменить, только обратившись в молитве к самому Творцу, Желание Которого является причиной всего. 5) Основа молитвы – это стояние перед Царем в осознании, что все в Его руках и что только от Него можно получить что-либо. 6) Молитва помогает только из-за того, что есть объединение желания человека с желанием Всевышнего, благодаря тому, что человек в принципе осознает, что все, что у него есть, дано ему только по желанию Всевышнего. А это есть проявление любви, суть которой – единение желаний. 7) Высший уровень молитвы – когда человек просит о возвращении «Б-жественного присутствия»; тогда его желание становится единым с желанием Всевышнего нести добро. Однако для нас главное в молитве это осознание, что все, что у нас есть, существует только благодаря желанию Всевышнего. 8) Слово «молитва» (תפילה), происходит от слова «сплетение» (תילה) нитей, которые соединяются друг с другом. И Всевышний отвечает своему народу именно тогда, когда их желание соединяется в молитве с Его желанием нести добро. Именно тогда Он отвечает на молитву с любовью, – ведь суть ее – единение желаний. 9) Идолопоклонники нашли способы извлекать пользу из того факта, что планеты оказывают влияние на наш мир, хотя они и сами признают, что это «природная» система, и к ней не может иметь отношения молитва, суть которой –

обращение к Творцу. 10) Сегодня влечение к идолопоклонству выражается в желании «сбросить ярмо», а молитва открывает, что человек целиком зависит от желания Всевышнего и должен служить Ему. 11) Греческая философия возвела «сбрасывание ярма» в принцип, видя мир, существующий независимо от желания Всевышнего. И именно этому противостоит пятая Основа, утверждая, что человек обязан обращаться к Всевышнему в молитве.

Все сотворенные действуют не по желанию, а в соответствии со своей природой

В приведенных нами словах Рамбама разъясняется, что действия всех, кто находится «под Всевышним», обусловлены не их собственными желаниями, а «заложены в их природу»: то есть и сами их действия, и образ оных, определенным образом заложены в них Создателем, установившим для каждого из них свою роль. А ведь всякий, чья природа определена кем-то другим, не свободен в своих желаниях, и потому к нему незачем обращаться так, как следует обращаться к Всевышнему, то есть «служить, возвеличивать Его, говорить о Его величии [другим] и исполнять Его заповеди».

Причина, по которой не только нет смысла, но и запрещено служить любому из созданных в том, что они не принимают решений и не выбирают. Другими словами, они действуют не по желанию и не выбирают между двумя возможностями. Только Он, благословенный, творит и действует по желанию, поэтому только к Нему стоит обращаться и Ему молиться.

Далее Рамбам пишет: «Также не следует им служить, даже для того, чтобы они стали посредниками для приближения к Всевышнему», подобно тем людям, что хотели исполнить желание Всевышнего, но сделать это пытались посредством служению другим [силам], как если бы Всевышний хотел оказать им почет и передал в их руки правление. Именно таковым было идолослужение в самом своем начале.

Таким образом, Рамбам разделяет эту Основу на два аспекта: во-первых, в силу того, что [ангелы, силы природы и т. п.] не

свободны в своих действиях, нет смысла обращаться к ним ради того, чтобы получить от них изобилие. Во-вторых, не следует служить им ради того, чтобы приблизиться к Всевышнему, – ибо «только к Нему должно обращать свои мысли, оставив все, что кроме Него».

И, в отличие от других Основ, здесь Рамбам не цитирует никакого стиха из Писания, так как вся Тора предостерегает от ошибки в этом вопросе.

Определение этой Основы в молитвеннике – «только Создателю, благословенно имя Его, следует молиться»

В молитвеннике эта Основа сформулирована так: «Я верю полной верой, что только Создателю, благословенно имя Его, следует молиться и не следует молиться никому, кроме Него».

Из всех путей служения, упомянутых Рамбамом как запрещенных в отношении всех, кроме Всевышнего, автор формулировки, приведенной в молитвеннике, избрал только молитву, которая, на первый взгляд, совсем не самая главная среди запрещенного. Как сказано об этом в Талмуде (Сангедрин боб): «Действия, совершив которые человек становится виновным в идолослужении, это именно те действия, которые предназначены для служения Всевышнему: жертвоприношение, воскурение [благовоний], возлияние [вина или воды на жертвенник] и падение ниц. Именно это запрещено по отношению к любому идолу. Кроме этого, есть запрет на поклонение любому идолу так, как принято это делать [у его служителей]. Однако молитва идолам не подпадает под запрет идолопоклонства, хотя очевидно, что в ней есть глубочайшее непонимание [истины] и недостаток веры, и она относится к «действиям, сопровождающим идолопоклонство».

Однако мы не имеем возможности приносить жертвы и служить Всевышнему так, как это заповедано Торой. Все, что осталось у нас из всех аспектов «служения», это только молитва. То, что есть заповедь молиться, мы учим из слов «и служить Ему всем сердцем» (Дварим 10:12), как сказано

об этом в «Книге заповедей» Рамбама (повелительная заповедь 5). А поскольку главное наше служение сегодня – это молитва, следовательно, и данное нам предостережение не служить идолам в первую очередь должно относиться к молитве, как говорит об этом рав Хаим из Воложина в книге «Нефеш а-хаим» (3:9): «Несмотря на то, что, предостерегая от служения звездам и планетам, Писание главным образом имеет в виду четыре формы служения, в наше время, когда молитва, требующая сосредоточения в сердце, заняла место жертвоприношений, к ней тоже, без всякого сомнения, относится это предостережение. Об этом и говорит Писание: "А приносящий [жертвы] богам, кроме Всевышнего, будет проклят..." (Шмот 22:19). Это значит, что ни в каком аспекте служения нельзя обращать мысли к какой-либо из отдельных сил, созданных Всевышним (а имя «бог» может относиться к любому частному объекту, об-

ладающему силой). Мысли свои следует обращать только к особенному, сущностному Имени Всевышнего, смысл которого – "осуществляющий все", то есть несущий в себе всю совокупность сил вообще, и являющийся их источником».

Из слов рава Хаима мы учим, что всякий, кто в молитве обращается к другой силе, либо обращается к Всевышнему через эту силу или любую другую вещь, место или человека, будь он даже пророком или носителем святого духа, – с нашей точки зрения, он буквально служит идолам.

Однако почему автор формулировки этой Основы, приведенной в молитвеннике, отметил только молитву и «упустил» главные формы идолослужения, все еще непонятно. Ниже мы объясним, почему именно правило «только Создателю, благословенно имя Его, следует молиться» является корнем, из которого вырастают запреты на остальные формы идолослужения.

ЭКЗАМЕН ПО НАУЧНОМУ АТЕИЗМУ

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

Странно, как мы порой самоуверенны. Стоит нам зачерпнуть глоток знаний в какой-либо одной области, как мы уже позволяем себе судить о вещах, о глубине которых и не подозреваем. Особенно это характерно для определённого типа людей, в своём роде любознательных, но ограничивающих себя прочтением одной-двух популярных книжек по какому-нибудь вопросу и позволяющим себе высказываться о нём с апломбом специалиста. Над этим в своё время смеялся Чехов, об этом писал в одном из рассказов В.Шукшин. Я был свидетелем, как одна дама, гордившаяся, что осилила русский перевод Хумаша, позволяла себе небрежно замечать прилюдно: «А я уже знаю всю Тору».

Впрочем, подобный казус произошёл как-то и со мной. И урок, преподанный мне одним русским человеком, остался для меня поучительным на всю мою жизнь.

А дело происходило в году 83 или 84. Я как раз перевёлся с очного курса на заочный и прибыл на очередную сессию, чтобы её с налёта сдать и отправиться восвояси. Я уже тогда потихоньку учил иврит, начинал соблюдать тут и там, мне достали тфиллин, который я одевал не каждый день, но регулярно, также как и молился. Мы стали то и дело собираться в малюсенький кружок, где читали строку за строкой в Пятикнижии в оригинале, помогая себе дореволюционным переводом Штейнберга, и чудесным переводом РаШИ, сделанный Фрумой Гурфинкель, в виде фотокопий.

Наше «наступление» на мицвот было медленным, рваным и не всегда последовательным, но область «оккупируемых территорий» еврейского образа жизни всё расширялась, мы понемногу менялись, так же как и наше восприятие внешнего мира.

Мы очень гордились своими достижениями и, как это бывает, стали считать себя эдакими «знатоками» в иудаизме. Ведь у меня дома, страшно сказать, был с десяток книг по-русски, опять же, в фотокопиях, включавших краткие описания еврейских законов.

Среди прочих экзаменов и зачётов в программу сессии входил обязательный предмет под названием «Научный атеизм». Преподавал этот предмет и принимал экзамен преподаватель очень интересного вида: огромный мужчина, лет сорока пяти, с гривой длинных волос, представительный и сильно смахивающий на попа. Мне кажется, он таковым когда-то и был, по крайней мере, отличался немалым кругозором и оставлял впечатление весьма образованного человека.

Лекции по этому предмету я никогда не посещал, поскольку моих знаний, почерпнутых из книг, вполне хватало, чтобы успешно сдавать большинство гуманитарных предметов, дававшихся в институте.

Так было и в этот раз. Я вошёл на экзамен, будучи уверенным, что сдам без проблем. И к этому, казалось, всё и шло. Я вытащил билет, где требовалось перечислить некоторые особенности течений господствующих в европейских странах религий. Обо всём этом я имел представление и, не готовясь, вышел, отбарабанив так, что преподаватель, покивав головой, потребовал от меня зачётку, чтобы поставить высший бал.

И вот тут-то я и сморозил. Это что, - захватски заявил я, - что мне христианство, вот об иудаизме я действительно кое-что бы мог порассказать!». Рука, уже готовая поставить заветную «пятёрку», вдруг замерла, и преподаватель, повернувшись ко мне всей своей крупной фигурой и оглядев

меня с ног до головы, усмехнувшись, медленно произнёс: «Да?»

И тут произошло нечто, о чём я никогда не забуду. Он взял чистый клочок бумаги, положил так, чтобы мне хорошо было видно, и стал писать. И вы знаете, я не верил собственным глазам.

Советский преподаватель в советском ВУЗе, во время экзамена по научному атеизму, стал выводить еврейские буквы, которые я сам узнал лишь год-два назад. Он писал довольно медленно, но вполне уверенно, пока не получилось одно коротенькое слово, выведенное письменным шрифтом: **ה-א-ש-נ**. «М-И-Ш-Н-А» - прочитал я вслух машинально, совершенно обалдев. А он, ещё раз взглянув на меня, спросил: «Ну, что это такое?»

Товарищи, скажу прямо и откровенно, я, редко краснеющий, почувствовал, как мои щёки загорелись от стыда, а лоб покрылся потом. Ибо я ничегошеньки, вы слышите, ничегошеньки не знал о значении этого простого и незатейливого в написании слова. НИЧЕГО!

Выдержав паузу, этот русский человек спокойно притянул к себе мою зачётку и, вместо желанной пятёрки, вывел жирную, разнузданную четвёрку! Я был наказан, но не пожалел об этом.

Ведь это был моё первое знакомство с Устной Торой, основой которой и является Мишна.

Это раскрыло мне глаза, это впервые показало мне, на берегу какого обширного Океана я оказался.

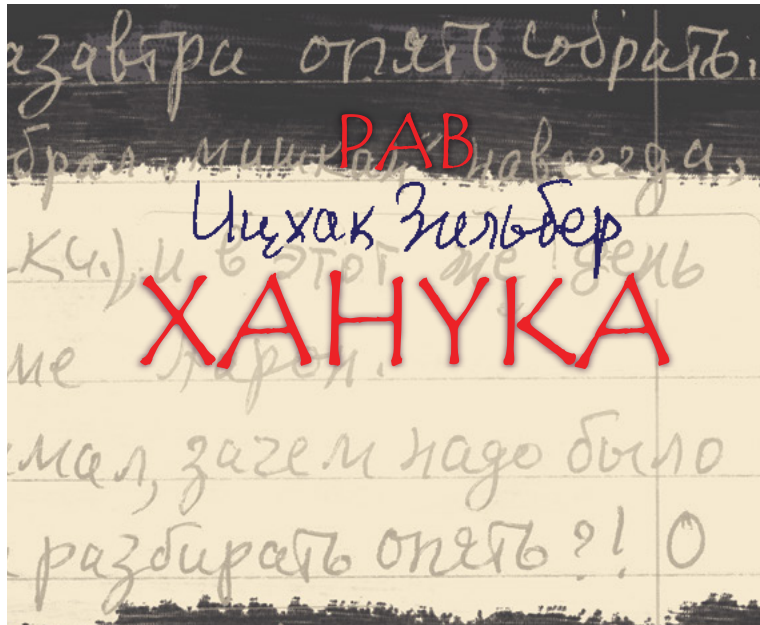
Это приоткрыло завесу, от этого повеяло свежим ветром, это подсказало мне, какое далёкое и увлекательное плавание мне предстоит, как много открытий и откровений, измерений и понятий ещё придётся узнать.

И это было... прекрасно.

КАЛЕНДАРЬ

ХАНУКА

УЛЫБКА ВСЕВЫШНЕГО

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Из книги рава Ицхака Зильбера «Ханука»
Наша книга — о празднике Ханука, посвященном победе евреев в восстании против греко-сирийских завоевателей, которые принуждали евреев изменить своей вере. Мы празднуем Хануку 25 кислева, в день, когда, изгнав захватчиков из Иерусалима и очистив оскверненный ими Храм, евреи освятили его и после долгого перерыва зажгли в Храме огни Меноры, храмового семисвечника. В этот день, по преданию, они обнаружили единственный сосуд с ритуально чистым оливковым маслом для Меноры. Количество масла в таком сосуде рассчитано на один день. Для приготовления нового масла требуется восемь дней. Но найденное масло горело не один, а восемь дней, пока не появилось новое. В память об этих чудесах Хануки мы в течение

восьми дней — с 25 кислева по 2 (иногда 3) тевета — в соответствии с определенными правилами зажигаем ханукальные свечи.

Мой учитель и наставник рав Хаим Шмулевич, благословенна память праведника, давая урок на эту тему, начал с вопроса: как можно сравнивать значение духовного спасения всего еврейского народа (которое принесла евреям чудесная, необъяснимая с практической точки зрения победа в войне) и возможности на восемь дней ускорить выполнение заповеди зажигания храмового светильника (которую дало чудо с маслом)? Тем более, что, в сущности, это не сама возможность выполнить заповедь — по многим мнениям, ее можно было выполнить и без этого: или использовать ритуально нечистое масло, что допустимо, или, скажем, экономя масло, поставить очень

маленькие фитили... Это — возможность выполнить заповедь красиво. Разве это сравнимые по масштабу вещи? Мы, однако, зажигаем свечи в память и о том, и о другом, и, пожалуй, даже с акцентом на масло. Почему?

Представим себе простую житейскую ситуацию. Отец приносит из магазина хлеб, молоко, масло и кормит сына. Как сын это воспринимает? Как естественную вещь. Если он еще совсем ребенок, то он ей и значения не придает. Но вот отец приносит и вручает сыну конфету. Что сын чувствует? Что его очень любят.

Так и здесь, говорил рав Шмулевич. Возможность выполнить заповедь безупречно, во всей полноте, которую в форме чуда дал нам Всевышний, — это проявление любви Всевышнего к нам, Его «улыбка с Небес».

Рав Шмулевич в своей беседе приво-дил еще один пример такой Божественной «ласки», любовной внимательности Бога, в эпизоде схватки Давида и филистимлянина Гольята (Голиафа). Как вы, наверно, знаете, юный Давид поразил опытного могучего филистимского воина камнем из пращи. Камень попал Гольяту в лоб, и он упал на землю. Но не навзничь, как можно было ожидать, а ничком. Почему? Гольят был ростом в шесть локтей с пядью. Если бы он упал навзничь, Давиду пришлось бы пройти тринадцать локтей (два роста Гольята), чтобы добить его и отсечь ему голову. Всевышний сделал так, что Гольят упал головой к ногам Давида.

В жизни моего отца и учителя рава Ицхака Зильбера, благословенна память о праведнике, было немало тяжелых моментов. Самым тягостным он считал даже не тюрьму, а необходимость бежать из Казани, где мы долго жили, покинуть семью, скрываться, а потом как-то забрать к себе и жену с детьми. На собрании педагогов школы, где отец работал учителем, его осудили за религиозность, постановили уволить с работы и ходатайствовать о том, чтобы его и жену лишили родительских прав и отправили детей (то есть сестру и меня) в детдом, где дети получают «правильное, здоровое вос-

питание». Отец уходил с собрания в ужасе: что будет с детьми? И тут к нему подошел учитель физики Ахманов, чуваш, который сам же и писал на отца доносы, и пошел его провожать. Он просил прощения, говорил, что у него два дома в Чувашии и отец может, если хочет, поселиться в любом из них. успокаивал отца: «Ты не падай духом. Ближе время, когда десять человек из разных народов ухватятся за полу еврея и скажут: «Пойдем с вами, ибо мы слышали, что Бог с вами»» (это слова из книги Пророков). Так Бог «улыбнулся», бросил светлый луч моему отцу.

Чем Давид заслужил такую нежность со стороны Небес? Он вышел на бой с Гольятом, потому что не мог стерпеть оскорблений и брани, которыми Гольят поносил Израиль и его Бога. И Бог помог Давиду победить в бою и проявил Свою любовь к нему в такой нежной «предупредительности».

Чем евреи заслужили помощь Свыше в борьбе с сирийскими завоевателями? (Всевышний, как мы в дни Хануки говорим во вставке в молитву, «отдал сильных в руки слабым, и многих — в руки немногочисленных».) Чем мы заслужили чудо с маслом?

Я слышал такие слова, сказанные от имени рава Йехезкеля Абрамского. Почему в Пурим евреи действовали «рубищем (буквально: мешковиной) и постом», то есть раскаянием, а в Хануку — вышли с мечом? Потому что во времена Пурима нам угрожала физическая гибель, а во времена Хануки — духовная. Между нами и Всевышним существует союз. Всевышний в этом союзе обязался хранить еврейский народ, а евреи, в свою очередь, обязались хранить Тору. Вот они и предоставили Всевышнему в Пурим заботу об их физическом существовании, а в Хануку выступили с мечом на защиту Торы.

Всевышний поступает с человеком по принципу «мера за меру». Евреи не могли не видеть, что реальных шансов одержать верх над регулярными войсками Селевкидов у них нет. Но и другого выхода, кроме как выйти в бой, тоже нет. Вот они и сдела-

ли то, что считали необходимым сделать, будучи преданными Богу. И Бог ответил им такой же преданностью. И «нашел способ» особо проявить свое отношение к ним в чуде с маслом, дав им возможность выполнить заповедь наилучшим образом. Восемь дней горения светильника — это знак любви.

Тема эта связана не только с праздником Ханука, но и непосредственно с недельной главой Торы, читаемой в Субботу перед праздником — «Ваешев» (Берешит 37:25—36).

Говоря о продаже Йосефа ишмаэлитам, Тора указывает, что те шли караваном из Гилада в Египет. При этом Тора находит нужным уточнить, какой именно товар вез караван в Египет. Это — «пряности, бальзам и лот» (37:25). К чему нам эти сведения? Какая нам разница, что везли арабские купцы?

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

Теперь попробуем представить себе, каково было положение Йосефа до

момента продажи. Любимый сын Якова, отличный отцом от всех других сыновей, он окружен заботой в отцовском доме, отец постоянно внимателен к нему и учит с ним Тору. И с этой высоты он падает в глубокую яму. Попадает в рабство тех далеких времен, когда с рабами обращались особенно грубо и бесчеловечно, били и унижали их. Так не все ли равно, какие запахи сопутствуют ему на этой страшной дороге? Что это меняет? И в чем смысл того, что Бог изменил обычную ситуацию с товаром на необычную?

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

В тяжелую для Йосефа минуту Всевышний дал ему знать: «Я с тобой! Ты не покинут».

ПОДПИСЬ ХУДОЖНИКА

Маараль из Праги (раби Йеуда-Лива бар Бецалель, 1512—1609) дает дополнительное объяснение, почему мы так подчеркиваем и выделяем чудо с маслом, а не военную победу: существуют скрытые чудеса, а существуют открытые. Когда происходят скрытые чудеса, все как будто идет обычным путем, но присутствует особая помощь Всевышнего. Победа в войне, когда горстка необученных самоотверженных людей победила греческую армию, неизмеримо превосходившую их числом, осначенностью, профессионализмом, конечно, была чудом. Но это было скрытое чудо. Бывает же иногда, что горстка отчаянных воинов наносит поражение превосходящим силам против-

ника. Открытым чудом это не было. А вот когда масло, которого должно было хватить на одну ночь, горит восемь ночей — это чудо открытое.

С чем это можно сравнить? Рассказывают, что один художник создал прекрасную картину, но не подписал ее. Картина была выставлена, люди восторгались ею и обсуждали: кем она написана? Выдвигали различные предположения, называли различные имена. Художник решил положить конец этим спорам и поставил свою подпись...

Чудо с маслом как бы «поставило печать» на предыдущие события, показало, что победа Маккавеев в войне с греками — чудо от Бога.

НАШИ МУДРЕЦЫ

МЕСТЬ ПО-ЕВРЕЙСКИ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

История про раби Меира Марима из Коврина. Было у него несколько противников из числа жителей местечка. Хулили его и поносили в открытую, не стесняясь окружающих. А он не замечал их злобы, приветливо с ними здоровался, ни разу словом худым на ругань не ответил. Спросили его ученики:

– Ребе! Разве не сказано в Талмуде – «Если мудрец не мстит и не помнит обиду, как змея, то он – не мудрец»? Почему бы не дать отповедь гонителям, как полагается мудрецу?!

Сказал на это раввин:

– Дать отповедь я могу. Но мешает одно обстоятельство. Как и все люди, предстану я однажды пред Небесным судом, чтобы держать ответ за все, что сделал, произнес и подумал в своей жизни. И, предположим, поступал я с гонителями, как вы сказали – мстя за обиды и помня все нехорошее, что они мне учинили. И вот спросят меня: «Почему мстил и помнил обиды людям?» Что мне ответить? «Был мудрецом»? А ну как начнут там, наверху, смеяться. Представляете себе – я стою опустив голову, а надо мной смеются небесные судьи: «Ой, посмотрите, он был мудрецом!» Стыд-то какой... Но если я не буду отвечать при жизни злом на зло, что произойдет? Предстану я перед Судом. Спросят меня: «Почему не отвечал на насмешки как положено мудрецу?» Я отвечу: "Потому что не знал, что я мудрец". Скорее всего, накажут меня за это нарушение, приговорят к тому, к чему приговорят. Но, по крайней мере, смеяться не будут!

Как приложение к этой истории – несколько слов о запрете Торы участвовать в перебранках, скандалах и конфликтах. Вернее даже, не о запрете, а о заповеди, требующей от человека уклоняться от склок с ближним (даже если ближний явно не прав). Выводится это установление из стиха Торы: "И вышел сын еврейки, он же сын

египтянина... И поссорились в стане сын еврейки и еврей..."

Имена этих двух спорщиков в Хумаше не приведены. Почему?

Поясняет "Кли-Якар": "Чтобы показать, что оба осуждены Торой как злодеи. Ибо любой участник конфликта – нарушитель закона, даже если он прав".

О том, насколько важно это качество – умение молчать, не отвечая на обиду, – сказали мудрецы: "Мир стоит исключительно из-за (наличия в нем) людей, умеющих закрыть свой рот во время спора; как сказано (Ийов 26): «Толэ эрец аль блима – Подвесил Он (Всевышний) землю над пустотой (или – над молчанием)»".

Способ достичь такого высокого уровня приведен в книге Хинух. Сводится он к умению видеть в любом событии, которое с нами случается, "руку" Всевышнего. Ведь Создатель мира проявляется во всем. Никто не может причинить нам добро или зло – если на то нет Его воли. А значит, инициатор всего, что происходит с каждым из нас, – только Всевышний. Пишет книга Хинух (мицва 241): "Пришли испытания – знай, что им способствовал твой грех, так распорядился Всевышний, и не избежать Его мести, ибо не Он – причина зла, а совершенные тобой проступки".

А раз так, то стоит ли мстить человеку, которого Всевышний послал причинить нам боль?

Как только мы это поймем – легче будет "прикусить язык" в час скандала. Общее правило: лучше смолчать, чем ответить; лучше быть оскорбленным, чем оскорбившим...

Об этом мы сами просим в молитве (сразу после Шмонэ-Эсрэ): "Наш Бг, отврати мой язык от зла и мои уста – чтобы не произнесли неправду. Перед проклинающим стой, моя душа! Пусть будет моя душа перед всеми – как прах..."

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ЧТО ТАКОЕ МИКВА И КАК ОНА УСТРОЕНА?

РАВ АРЬЕ КАПЛАН

Многие люди никогда не видели микву, а если и побывали в помещении, где она расположена, то скорее всего не обратили внимания на многие важные детали. Поэтому опишем интерьер типичной миквы.

На первый взгляд, миква — всего лишь маленький плавательный бассейн. Уровень воды в нем обычно достигает груди, а ее площади вполне хватает, чтобы свободно вместить трех-четыре человека. В большинстве случаев в воду заходят, спускаясь по ступенькам.

Присмотримся внимательней. На стенке миквы чуть ниже поверхности налитой в нее воды можно различить маленькое отверстие диаметром в пять-семь сантиметров, не больше. Вот это незаметное отверстие и дает бассейну статус миквы.

Прямо за отверстием находится важнейшая часть миквы — бор (яма), прикрытый съемной крышкой. Сам бор представляет собой тоже некий крошечный бассейн. Он заполнен натуральной дождевой водой, которая собирается естественным путем, с соблюдением правил, которые будут описаны ниже. В некоторых случаях используют родниковую или талую воду от снега или льда.

Кроме использования дождевой воды к бору предъявляют еще два требования. Первое требование: его емкость должна быть не меньше сорока сеа. Сеа — древняя мера объема, которой пользовались в библейские времена, она приблизительно соответствует девятнадцати современным литрам. Получается, что миква содержит около 760 литров дождевой воды.

Согласно второму требованию, бор должен находиться непосредственно в земле. Его функции не может исполнять какой-либо съемный или подъемный сосуд, типа бочки, ванны, таза и чана. Однако в некоторых случаях бор, сделанный из такого сосуда, встраивают прямо в корпус здания.

Сам бор тоже может служить миквой, но поскольку в нем очень трудно менять воду, его используют чаще всего в качестве источника, дающего статус миквы другому, соединенному с ним бассейну. Этот последний бассейн можно наполнять водой любым общепринятым способом, например, из городской водопроводной сети, и менять в нем воду в любое удобное время. Единственное требование состоит в том, чтобы он сообщался с водой бора через отверстие диаметром не менее пяти сантиметров. Соединив между собой два упомянутых бассейна и обеспечив тем самым контакт находящихся в них вод, мы как бы сообщаем воде более крупного бассейна статус воды меньшего бассейна. Процесс смешения вод этих двух бассейнов, называемый ашака, тоже будет подробно рассмотрен в одной из следующих глав.

Миква нужна не только для погружения в нее человека. Кастрилы и прочая кухонная и столовая посуда, если она изготовлена неевреями, также должна пройти «обращение» в микве; лишь затем ею могут пользоваться евреи. Этот закон имеет особый статус, не связанный с кашрутом.

Миквой пользуются и в некоторых других случаях. Например, существует традиция окунуться в микву накануне Йом-Кипура, Судного дня, в знак покаяния и стремления к духовной чистоте. Многие евреи погружаются в микву перед Субботой, что позволяет им глубже почувствовать святость Седьмого дня.

В древние времена миква выполняла еще одну важную функцию — чтобы евреи могли подниматься в Иерусалимский Храм, чтобы коэны могли там служить, вкушать ритуальные приношения и т.д., то есть она помогала удалять различные виды ритуальной нечистоты, которая по-еврейски называется тума.

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