

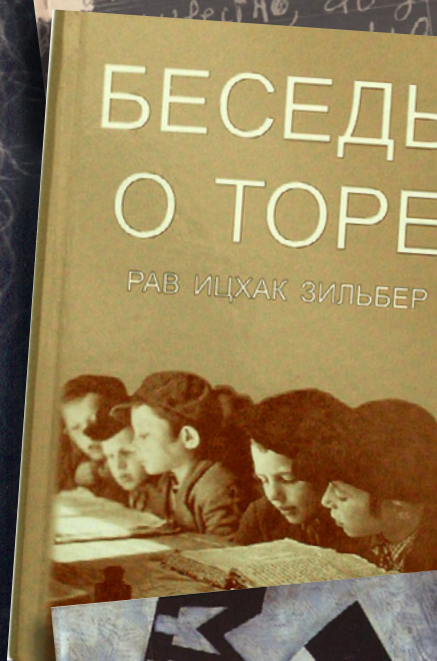
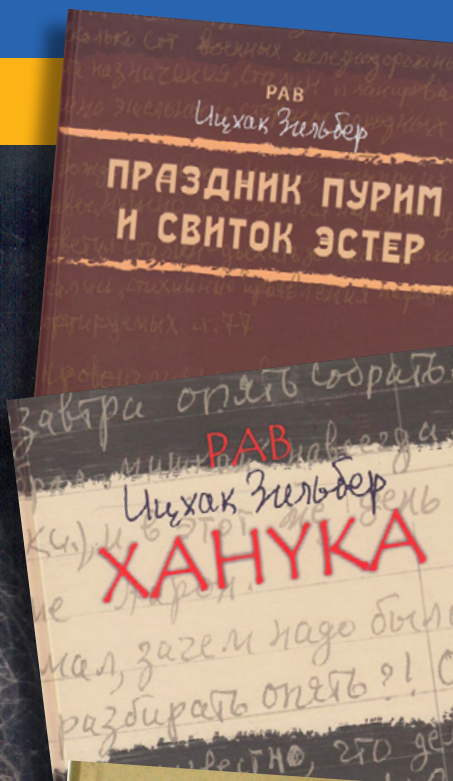
ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ВАЕШЕВ»

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ВАЕШЕВ»	1
ХАНУКА	13
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	23
ВОПРОС К РАВИНУ	27
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	35
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	40
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	41
НАШИ МУДРЕЦЫ	43
КНИЖНАЯ ПОЛКА	44
ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА	48
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	49

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 Ваешев 8-9 декабря

Глава рассказывает о событиях в семье Якова после того, как он вернулся на родину: «И поселился Яков в земле Кнаан...» (Берешит, 37:1). Глава описывает отношения между Яковом и сыновьями и между самими сыновьями Якова. Именно эта глава содержит знаменитые сны Иосефа, которые он пересказывает отцу и братьям, и историю продажи Иосефа в рабство в Египет братьями, которые были возмущены поведением Иосефа и содержанием его снов.

В средней части глава повествует о Иеуде, четвертом сыне Якова, и о его невестке Тамар, родившей ребенка, дальним потомком которого станет царь Давид.

Затем глава возвращается к Иосефу и его службе в доме египетского вельможи Потифара. И снова — широко известный эпизод любовных домогательств жены Потифара, увлекшейся Иосефом. Иосеф отвергает ее и попадает в тюрьму. В тюрьме Иосеф находится вместе с двумя заключенными царедворцами фараона: начальником виночерпиев и начальником пекарей. Они пересказывают Иосефу свои сны, и Иосеф истолковывает их. Через три дня сны сбываются в точном соответствии с толкованием Иосефа.

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	4:00	5:15
Хайфа	4:03	5:14
Москва	3:39	5:04
Ст. Петербург	3:38	5:16
Одесса	3:52	5:01
Киев	3:36	4:51
Рига	3:25	4:54
Берлин	3:34	4:53
Сидней	7:39	8:42
Нью Йорк	4:10	5:14
Атланта	5:10	6:10
Бостон	3:53	4:59
Торонто	4:22	5:29
Лондон	3:36	4:50

Дорогие друзья! Поздравляем вас с наступающей Ханукой и желаем счастья, здоровья и радости вам и вашим семьям. Пользуясь случаем, приглашаем на ханукальные вечера «Толдот Йешурун», которые давно уже стали доброй традицией.

17

декабря

Ханукальный женский вечер

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

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

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

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ВАЕШЕВ»

(«И ПОСЕЛИЛСЯ»)

ЙОСЕФ В ДОМЕ ПОТИФАРА

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Итак, Йосефа купил Потифар, один из приближенных фараона.

«И был Б-г с Йосефом, и был он человеком, [в делах] успешным, и был он в доме своего хозяина-египтянина. И увидел хозяин его, что Б-г с ним, и всему, что он делает, Б-г дает преуспеть в его руке. И обрел Йосеф милость в его глазах и служил ему. И он назначил его над своим домом, и все, [что] есть у него, передал ему в руки. И было: с тех пор, как он назначил Йосефа над своим домом и надо всем, что у него есть, благословил Б-г дом египтянина ради Йосефа. И было благословение Б-га на всем, что у него есть, в доме и в поле. И оставил он все, что у него, в руках Йосефа, и не знал он при нем ничего, кроме хлеба, что ест. И был Йосеф красив станом и красив видом. И было после этих событий — подняла жена хозяина свои глаза на Йосефа и сказала: Ложись со мной! И отказал он, и сказал жене хозяина: Ведь мой господин не знает при мне [ничего], что в доме, и все, что есть у него, он передал мне в руки. Нет [никого], кто больше меня в этом доме, и не удержал от меня ничего, кроме тебя, потому что ты его жена. И как же я сделаю такое великое зло и согрешу пред Б-гом! И было: когда она говорила Йосефу каждый день, а он не слушал ее — лечь рядом с ней, быть с ней» (39:2-10).

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

Талантливый и безупречно честный работник, Йосеф пользовался полным доверием хозяина. Жена же Потифара влюбилась в Йосефа и целый год добивалась его внимания. Стараясь ему понравиться, она то и дело меняла наряды и искала всякий

предлог, чтобы заговорить с ним. Но Йосеф не поднимал на нее глаз.

Тогда жена Потифара приказала шить для Йосефа рубашки со специальным железным крючком, чтобы нельзя было опустить голову. Вот моет Йосеф посуду, расставляет столы, стелет постель и т.д., а она ему говорит: Смотри же, не слушаешь меня — не так еще придется работать, совсем замучаю. — А Йосеф отвечает: Б-г творит суд ради угнетенных. — Вот велю посадить тебя в тюрьму, будешь там голодать. — Йосеф отвечает: Б-г дает хлеб голодным. — Так и помрешь, пропадешь в тюрьме. — А он отвечает: Б-г снимает оковы с заключенных. — Попрошу мужа, и пошлют тебя на такие работы, что вовек не разогнешься. — Он отвечает: Б-г выпрямляет согбенных. — Света не взвидишь, зрение потеряешь! — Б-г открывает глаза слепым. — Так тебя оговорю, что все тебя возненавидят. — Б-г любит праведных [сравните с текстом утренних благословений — прим. ред.].

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

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

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

Она же созвала потом домашних, обвинила Йосефа в попытке изнасилования, и хозяин посадил его в тюрьму, где держали узников царя. И сбилось с Йосефом сказанное: «Мучили кандалами ноги его, железо вошло в тело его» (Теилим, 105).

«И был Б-г с Йосефом... и дал ему милость в глазах начальника тюрьмы. И передал начальник тюрьмы в руки Йосефа всех узников, которые в тюрьме; и всего, что делают там, он был распорядителем» (39:21-22). Йосеф пробыл в темнице 12 лет.

Раби Хаим Шмулевич спрашивает: почему Йосеф оставил одежду в руках жены Потифара, ведь это послужило «вещественным доказательством» его вины? И отвечает: если человеку выпадает в жизни испытание, Б-г всегда дает силы выдержать его. Но человек не должен затягивать испытание. И Йосеф рассуждал так: Я уже целый год в тяжелой борьбе, замучен, еле держусь. Зачем испытывать себя лишнюю минуту? Он был молод и силен и мог бы вырвать одежду из рук жены Потифара. Но он не хотел и мига лишнего пробыть в искушении и убежал, оставив у нее в руках свою одежду. И за это Б-г его наградил: выйдя из тюрьмы, Йосеф

сразу стал второй после фараона фигурой в Египте (об этом мы узнаем в следующей главе).

Сказано в Мидраше: «Говорит Рабан Шимон бен Гамлиэль: Йосеф получил свое, положенное ему. Из уст, не давших запретного поцелуя, исходят приказы, обеспечивающие народ Египта хлебом, тело, которое не коснулось недозволенной женщины, облачено в специальную одежду из льна, какую носила высшая египетская знать; шея, которая не склонилась для греха, украшена золотым ожерельем; на руку, не дотронувшуюся греховно до женщины, фараон надел перстень [печать, знак власти. — прим. рава Ицхака Зильбера] со своей руки. Ноги,

не шагнувшие к греху, отдыхают в царской карете. Голову, отвлеченную от искусительных мыслей, Б-г одарил мудростью».

И еще один мидраш приводит р. Шмулевич. Трактую стих псалма «Море увидело и побежало» (Теилим, 114:3), мидраш объясняет: «За то, что Йосеф убежал [от жены Потифара], море раступилось перед еврейским народом».

рейским народом».

Б-г часто делает в жизни так, что хороший человек, выдержав серьезное испытание, получает большую награду. Кстати, я [рав Ицхак Зильбер] видел в жизни не один раз, как после испытания, которое человек с честью выдержал, к нему приходил большой успех.

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

если человеку выпадает в жизни испытание, Б-г всегда дает силы выдержать его. Но человек не должен затягивать испытание

ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ?

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Нам трудно в полной мере оценить тяжесть испытания, выпавшего на долю Иосефа. Любимый и одаренный сын, еще вчера занимавшийся с отцом Торой, получавший от него знания, приобретенные отцом в ешиве Шема и Эвера, вдруг оказывается в Египте, в те времена – центре духовной нечистоты. В одно мгновение он становится человеком без дома, без родственников, без связей – бесправным рабом в чужой стране.

Беды обрушиваются на юношу одна за другой. Восемнадцатилетнего Иосефа пытается соблазнить жена Потифара. Согласно мидрашу, она то угрожала отправить неговорчивого раба в тюрьму, то предлагала ему щедрую плату за грех. Иосеф выскальзывает из ее рук... чтобы в результате инцидента сменить одежду слуги на робу арестанта.

Почему Всевышний послал любимому сыну Яакова столь суровое испытание? На то была важная причина.

По замыслу Всевышнего, евреям предстояло «спуститься» в Египет. Пребывание в этой стране было опасно как в физическом, так и в духовном отношении: рабство, угроза ассимиляции, низкий моральный и духовный уровень окружения. Причем переселение в Египет должно было произойти задолго до дарования Торы, законы которой помогают евреям жить обособленно (правда, тогда евреями уже была получена заповедь об обрезании, которая выделяла их среди других народов).

Так вот – то, что произошло с Иосефом, было подготовкой к переселению евреев в Египет.

Всевышний подверг Иосефа испытаниям, которые он с честью выдержал и тем самым «зарядил» еврейский народ духовной энергией, что позволило евреям, в свою очередь, выжить и выстоять в Египте. Так, например, отказ Иосефа подчиниться жене Потифара обусловил сохранение мораль-

ного облика народа Израиля в будущем: известно, что, за исключением одной-единственной женщины, в Египте евреи не вступали в смешанные браки.

Некоторым людям кажется, что для служения Всевышнему требуются особые условия. «Ах, – говорят они, – обладай я такими-то и такими-то качествами или такими-то и такими-то возможностями, тогда я мог бы исполнять заповеди и учить Тору в должной мере». Кто-то уверен, что для необходимого продвижения в Торе ему следовало бы родиться в религиозной семье, кто-то, начавший соблюдать заповеди в возрасте за тридцать, не видит возможности противостоять сопротивлению жены, недовольной такими переменами в жизни.

Указанием, как следует относиться к «обстоятельствам», могут послужить нам слова основателя морально-этического движения мусар раби Исраэля Салантера (р. Исраэль Липкин, 1810 – 1883, Литва). Один из выдающихся учеников раби Исраэля – рав Нафтали из Амстердама – как-то посетовал в присутствии гениального учителя: «Будь у меня голова, как у Шаагат-арье (р. Арье-Лейб Гинцбург, современник и друг Виленского гаона), сердце, как у раби Зискинда (р. Александр Зискинд из Гродно, 18 в.), а душевные качества – как у раби Исраэля Салантера, тогда я бы смог достойно служить Бгу». На что раби Исраэль ответил: «Реб Нафтали, с твоей головой, с твоим сердцем и с твоими душевными качествами ты тоже можешь достойно служить Творцу».

Понятно, что рав Нафтали, мудрец и праведник, не собирался искать отговорок для оправдания каких-то своих, сохрани Бг, недостаточных усилий. Он, конечно, имел в виду высоту, которых хотел бы достичь. Но ответ раби Исраэля достаточно объемлен, чтобы послужить ответом и нам, когда мы вместо действий занимаемся самооправданием.

У каждого из нас есть свои особые силы, особая функция в этом мире, задача, которая возложена именно на нас. Не стоит ссылаться на обстоятельства. Условия, в которые мы помещены, и испытания, которые выпадают нам на долю, не случайны. Они как раз и соответствуют той цели, ради которой Бг привел нас в этот мир.

Есть такая хасидская история о ребе из Коцка. Парню, который учился где-то Торе, приходилось при этом держать небольшой трактир, чтобы прокормиться и помочь семье. Он тяжело переносил это положение. «Чего же ты хочешь?» – спросил его ребе из Коцка. «Пусть бы меньше денег, – ответил парень, – но не крутиться среди пьяных людей и глупых разговоров». «Знаешь, что ответили бы тебе на это с Небес? – сказал ребе. – Что те немногие часы, которые ты отдаешь Торе, важнее для них, чем большее время, но без преодоления этих трудностей. И что важны именно твои переживания, твоя жажда учиться».

Так что, как видите, в зачет идут и страдания при столкновении с условиями, сковывающими наши возможности, и усилия по их преодолению.

Правда, все это не так просто. Существуют обстоятельства, которые человек

может изменить. Существуют и такие, изменить которые человек не в состоянии, независимо от того, пришли они «извне» или он попал в них по собственной вине. О них-то мы и говорим.

Как к ним относиться? Как их воспринимать?

Главное здесь – что является нашим выбором и что для нас выбрал Творец.

Там, где у тебя есть выбор, делай все, что можешь, старайся всеми силами создать наилучшую ситуацию для изучения Торы и выполнения заповедей. Если это вопрос не личного выбора – значит, эти условия даны Свыше, это – расчеты Небес.

Мы не знаем конкретно, для чего мы родились и с какой целью пришли в этот мир. Нам неизвестен замысел Всевышнего. Возможно, трудности, которые он нам посылает, должны помочь нам подняться на более высокий духовный уровень. Если Творец ведет нас именно этим путем, это означает только одно – в этом и состоит наше предназначение. И мы должны преданно и воодушевленно делать все, что можно, в предложенных нам условиях, преодолевать их, не опускать руки.

МЕЛОЧЕЙ ПРОСТО НЕ СУЩЕСТВУЕТ

НАХУМ ПУРЕР

Праотец Яаков поселяется в стране Кнаан. Его любимый сын Йосеф приносит отцу критические сообщения о поведении братьев. В знак своего особого расположения Яаков дарит ему разноцветную полосатую рубашку из шерсти. Невзирая на растущую ненависть братьев, Йосеф рассказывает им два своих пророческих сна, в одном из которых их снопы кланяются его снопу, а в другом — Йосефу кланяются солнце, луна и одиннадцать звезд (по числу братьев). Заподозрив Йосефа в стремлении к узурпации семейной власти, сыновья Яакова выносят ему тайно смертный

приговор. Но когда Йосеф приходит к ним в Шхем, братья отказываются от первоначального замысла и по инициативе Реувена бросают его в яму. Затем, после ухода Реувена, Йеуда убеждает братьев продать Йосефа в рабство проходящему каравану ишмаэлитов. Реувен возвращается и, не найдя в яме Йосефа, в отчаянии разрывает на себе одежды. Затем братья смачивают рубашку Йосефа в крови зарезанного козла и показывают ее Яакову, стремясь убедить отца, что его любимца растерзал дикий зверь. Яаков безутешен.

Оказавшись в Египте, Йосеф становится собственностью Потифара, начальника телохранителей при дворце Фараона.

Здесь Тора прерывает повествование, чтобы рассказать о судьбе Йеуды и его семьи. Старший сын Йеуды Эр умирает в наказание за то, что он хотел предотвратить беременность своей жены-красавицы Тамар. Затем второй сын Йеуды Онан женится на Тамар левиратным браком и тоже умирает за тот же грех. Йеуда остается вдовцом, и Тамар решает родить от него детей (хотя бы и обманным путем), поскольку ей известно, что от их союза произойдет династия еврейских царей, которую увенчает Машиах.

Тем временем Йосеф становится управляющим в доме египетского царедворца. Жена хозяина домогается любви красивого еврейского раба и, разгневанная отказом, ложно обвиняет его в попытке изнасилования. Йосеф попадает в тюрьму. Там он удачно толкует сны двух разжалованных и арестованных царедворцев. Предсказания исполняются: начальник виночерпиев восстановлен в должности, а начальника пекарей казнят. При выходе из тюрьмы начальник виночерпиев обещает ходатайствовать за Йосефа, но забывает о нем.

Награда за мицву

Известный иерусалимский цадик рав Арье Левин каждую пятницу обходил иерусалимские больницы. Зайдя в отделение, он выяснял у медсестры, кого из больных не навещают, потом шел к этим несчастным людям, подолгу беседовал с ними, ободрял, укреплял их дух.

Однажды при выходе из больницы Шаарей цедек его сбила машина. К счастью, он отделался только легкими повреждениями, что весьма удивило врачей: в его-то возрасте и при таком сильном ударе... Но сам рав Арье не удивлялся этому чуду. «В Талмуде сказано, — объяснял он, — что человек, идущий выполнять мицву, находится под особой защитой Б-га, идет ли он к месту ее совершения или обратно».

«И сказал Израэль Йосефу: «Ведь братья твои пасут в Шхеме; иди, я посылаю тебя к ним... посмотри, здоровы ли братья и цел ли скот, и принеси мне ответ» (37:13,14).

Отправляясь к братьям в Шхем по указанию отца, Йосеф шел выполнять заповедь, да не простую, а особо ценную — мицву почитания родителей. Почему же он тогда пострадал? Почему, — спрашивают комментаторы, — Б-г не защитил его от заговора братьев, позволил им бросить его в яму со змеями и скорпионами и затем продать в рабство? Ведь мицва, подкрепленная словами Яакова «и принеси мне ответ», должна была защищать Йосефа на всем пути в Шхем и обеспечить ему благополучное возвращение домой?

Такой же вопрос задают мудрецы Талмуда в трактате Кидушин, где рассказывается о мальчике, выполнявшем сразу две заповеди, за которые Тора прямо обещает долголетие — повинуйся указанию отца (первая мицва — кибуд ав), он поднялся по лестнице, чтобы взять яйца из птичьего гнезда, но прежде отогнал наседку (вторая мицва — шилоах а-кен); однако, спускаясь, он упал и разбился насмерть. Мудрецы объясняют, что трагедия произошла неслучайно: в этот момент мальчик задумал поклоняться идолам и тем самым совершил столь тяжкий грех, что его заслуга выполнения двух ценнейших заповедей была мгновенно аннулирована.

Но с Йосефом, величайшим праведником, такой «прокол» вряд ли мог случиться: ни о каких идолах он и не помышлял. Ситуация еще больше усложняется, когда мы узнаем из комментариев, что Яаков провожал Йосефа часть пути. Ведь мудрецы учат: с тем, кого провожают на начальном отрезке пути, не может произойти ничего худого.

Ответ таков. Яаков посылал Йосефа в Шхем, чтобы он встретил братьев именно там, в окрестностях города, мужское население которого было вырезано ранее двумя из братьев Шимоном и Леви в отместку за изнасилование их сестры Дины. Местные племена боялись семьи Яакова, и этот страх, видимо, обеспечивал защиту Йосе-

фу. Поэтому, не найдя братьев в Шхеме, Йосеф должен был вернуться домой — мицва почитания отца была выполнена. Но он продолжал их искать и по указанию прохожего отправился к ним в Дотан. Это была уже его собственная инициатива, на которую защита мицвы не распространялась.

Хорошо, но даже если мицва почитания отца не действовала в Дотане, почему не сработала другая защита — отцовское сопровождение при выходе Йосефа из дома? А кто сказал, что не сработала? Ведь братья планировали вначале убить Йосефа, подозревая его в намерении узурпировать семейное лидерство, но по ходу дела смягчили приговор — продали в рабство. Они полагали, что полностью закабаленный человек не способен мечтать о власти, что рабство обезвредит Йосефа. И просчитались.

С первых дней пребывания в Египте карьера Йосефа шла по восходящей линии: вначале он был управляющим огромного имения Потифара; затем, оказавшись в тюрьме, был назначен старостой наиболее привилегированных заключенных; и наконец, выйдя на свободу, мгновенно вознесся к вершинам власти — стал премьер-министром крупнейшей империи Древнего Мира, одним из влиятельнейших деятелей всех времен. Продажа в рабство не только не помешала исполнению вещей снов о всевластии Йосефа, а наоборот, ускорила его возвышение.

Короче, важны не драматические события в Дотане, а их результат. Мицва почитания отца и отцовское сопровождение все-таки помогли. Сбылось напутствие Яакова — «и принеси мне ответ» (о братьях). Слова, брошенные как будто невзначай, оказались пророческими: Йосеф вернулся в семью — на гребне славы и успеха.

Иногда нам кажется, что вся наша жизнь состоит из одних тривиальных мелочей. Мы идем в магазин, покупаем крупу в пакетике, платим за нее в кассу. Идем домой, по дороге кто-то спросил нас, как пройти к автобусной остановке. Глобальные события происходят где-то в стороне, далеко от нас.

Рассказ о том, как Йосеф искал братьев, кажется излишне затянутым: «И нашел его человек, когда он блуждал по полю, и спросил его: «Что ты ищешь?» — И сказал он: «Братьев моих ищу я, скажи мне, где они пасут?» — И сказал тот: «Они двинулись отсюда, ибо я слышал, как говорили: «Пойдемте в Дотан». И пошел Йосеф за братьями и нашел их в Дотане» (37:15-17). Почему Тора, столь скупая на слова, столь лаконичная и конспективно сжатая, так детально описывает эту, на первый взгляд, совершенно незначительную сцену? Почему не перейдет сразу к делу: «Йосеф нашел братьев в Дотане»?

По утрам мы благословляем Б-га за то, что Он «направляет шаги человека», и погружаемся в будничную суету, состоящую, как нам кажется, из случайных, бессмысленных деталей и эпизодов. Мы не понимаем, что каждая «мелочь жизни» занимает свое место в глобальной картине-головоломке, что без нее эта картина будет неполной, и высший замысел не сможет осуществиться.

Если бы не тот странный человек, который согласно комментарию Таргум Йонатан, был ангелом Гавриэлем, специально посланным Творцом для осуществления пророческого видения Авраама о четырехсотлетнем египетском изгнании его потомков, Йосеф не пошел бы в Дотан, не нашел бы братьев, и они не продали бы его в рабство. Он не возвысился бы в доме Потифара и не угодил бы в тюрьму, его не позвали бы толковать сны Фараона и не произвели в премьер-министры. Фараон не построил бы зернохранилища в семь лет изобилия, и Яакову не пришлось бы посылать сыновей в Египет, потому что там царил бы такой же голод, как и в других странах. Не было бы драматической встречи Йосефа с братьями и его воссоединения с отцом. Евреи не оказались бы в Египте. Не было бы ни египетского рабства, ни Исхода, ни мацы, ни пасхального Седера с афикоманом, ни чудесного перехода через Красное море, ни дарования Торы у горы Синай. Все будущее еврейского народа, вся история висели на

волоске, когда незнакомец объяснял Йосефу, что его братья ушли из Шхема в Дотан.

В следующий раз, когда вас спросят, как пройти к автобусной остановке, знайте — вы делаете историю.

БОРЬБА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ

РАВ ШИМШОН РЕФАЭЛЬ ГИРШ

Поначалу братья не приняли сон Йосэфа на свой счет. Но когда они слышали, что их отец толкует сон применительно к ним, они поверили в это и стали завидовать Йосэфу из-за ожидавшего его будущего.

Вслед за Сфорно, одним из наших самых глубоких комментаторов, мы считаем свои долгом исследовать дальнейшие события, если не для того, чтобы оправдать происшедшее, то хотя бы для того, чтобы понять его. Перед нами не банда грабителей и убийц, для которых убить человека ради одежды — пустячное дело. Сфорно справедливо указывает, что даже позднее, когда братья почувствовали угрызения совести (Берешит 42:21), они никоим образом не укоряли себя за совершенное против Йосэфа преступление, а жалели только о том, что оказались глухи к его мольбам. Таким образом, они, по всей видимости, считали свой поступок жестоким, но не преступным. Поэтому мы должны изучить наш текст очень внимательно, чтобы обнаружить психологическое обоснование поведения братьев.

Нам сообщают, что разлад в отношениях между Йосэфом и братьями начался с **חַמְדָּה** (зависти), к которой затем прибавилась **שׂוֹנְאָה** (ненависть). Братья ненавидели его потому, что считали его сны отражением его собственных мыслей и намерений. Поначалу они не опасались Йосэфа, полагая, что его сны вряд ли когда-нибудь станут реальностью. Однако, услышав второй сон, обещавший Йосэфу не просто главенство в семье но верховную власть над всей землей, увидев, как отец воспринимает эти сны, размышляя над ними в полной уверенности, что они сбудутся, братья вновь испытывали чувство зависти. /Буквальное значение

слова **חַמְדָּה**: чувство, возникающее у человека, когда его собственные справедливые притязания оспариваются другими.

Сразу же после этого нам сообщают: «Затем братья ушли». Важно, что на иврите это сообщение отделено от остального текста стиха мелодическим знаком этнахта, т.е. «Они ушли!» На них произвело сильное впечатление, что Йосэф представляет угрозу их правам, поэтому они ушли и, надо сказать, ушли очень далеко: Шхем расположен примерно в 80 км от Хеврона. Мидраш раба указывает, что два диакритических знака над словом в сочетании «чтобы пасти скот своего отца» свидетельствуют о том, что они только сделали вид, будто идут пасти стада. На самом деле они хотели «заботиться» о себе; они стремились сохранить свою независимость, которой, как они считали, угрожает уверенность Якова в будущем высоком положении Йосэфа.

Важно отметить, что братья отправились в Шхем, т.е. выбрали то место, где они когда-то в первый раз продемонстрировали чувство семейной солидарности. Именно там Симон и Леви произнесли памятные слова: «Неужели можно обращаться с нашей сестрой как с блудницей?» (Берешит 34:31). Итак, если вся семья как один человек поднимается на защиту кого-то из ее членов при угрозе извне, то настолько же она должна сплотиться, когда один из ее членов станет изнутри угрожать чести и независимости остальных. Видимо, таков был ход их мыслей, и именно поэтому они отправились в Шхем, на место первого проявления их братской солидарности. Там они надеялись обрести вдохновение для столь же важных решений, которые они считали необходимыми сейчас.

Действительно, их будущему угрожала бы опасность, если бы Йосэф возвысился таким образом, как они себе это представляли. В конце концов не так давно Нимрод впервые ввел монархическую форму правления. Их собственные двоюродные братья в Сеире-Эдоме влачили рабское существование под гнетом вождей и царей. В противовес этому типу монархии, которая сводила индивидуума до положения простого строительного материала в здании амбиции одного человека, семье Авраама пред-

стояло создать общество, основанное на свободе и равенстве, в котором врожденное благородство и достоинство отдельного человека получили бы полное признание и в котором понятие их общей миссии «следовать путем Бога, творить добро и правосудие» (Берешит 18:19) будет равно распространяться на всех, как выражение воли Бога. Но что бы стало с их предполагаемым будущим и, следовательно, с будущим всего человечества, если бы они позволили подчинить себя воле одного человека?

ТАМАР

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Тора рассказывает, как Тамар завлекла Йеуду, а потом родила от него близнецов. И пошло от этих близнецов колено Йеуды, т.е. они дали начало большинству нынешних евреев. Мы с вами — от Тамар!

Сразу после истории с Тамар начинается описание жизни Йосефа в Египте. И в самом зачатке идет эпизод с женой Потифара — тоже попыталась завлечь Йосефа. Правда, ничего не вышло. Можно сказать, небо уберегло Йосефа. А про Йеуду нельзя сказать, что небо его уберегло. Ибо не уберегло.

Так чем «способы» Тамар и жены Потифара отличались друг от друга? Я бы сказал, что Тамар действовала более откровенно и изощренно: переделалась нехорошей женщиной, села у дороги, явно обозначив свою профессию. А жена Потифара ни в кого не переодевалась, у дороги — на виду у всех — не садилась. За что же с ней так круто? Она — злодейка, а Тамар — праведница. Почему?!

На стих «А Йосеф был уведен в Египет» Раши пишет: «Почему история с женой Потифара идет сразу за историей с Тамар? Чтобы сказать тебе: как та поступила во имя небес, так и другая поступила во имя небес».

В книге рава Шалома Швадрона читаем: если обе поступили «во имя небес», почему одна праведница, а вторая злодейка?

Разве в делах человека недостаточно правильного намерения? Разве есть еще что-то, что важнее стремления поступить верно и по закону, предписанному Торой?

Оказывается, недостаточно.

Сколько мы видим родителей, которые кричат на своих детей. Спрашиваем: зачем? Отвечают: чтобы вырастить их правильными людьми. Т.е. для их же пользы. Т.е. своего рода — «ради небес», с правильным намерением. Не для себя, мол, стараемся, а для них.

И сколько раз мы видели, как соседи ругаются. Зачем? А как же — чтобы на шею не садились, чтобы указать, что надо и других людей вокруг себя замечать, чтобы не безобразничали и т.д. Т.е. и здесь намерения вполне взвешенные, неискаженные, чистые и целомудренные.

А сколько мы встречали начальников, которые грубят своим подчиненным и мучают их — для пользы дела, чтобы работали лучше, не лодырничали (интересный язык, не правда ли? Язык рабовладельцев).

Спроси любого, почему он обидел слабого, пристыдил пойманного, наказал, как он считает, провинившегося, обругал нерадивого, — и он тебе ответит: во имя небес. Или как-нибудь по-другому, не столь пафосно, но по смыслу очень близко к «небесной» формулировке.

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

Так что возвращаемся к нашему вопросу. Почему «во имя небес» не хватает? На столько не хватает, что жену Потифара, намеревавшуюся стать праматерью будущего Машиаха бен Йосеф, Тора оставила ни с чем и даже обеславила? А Тamar, задумавшую стать прародительницей Машиаха бен Давид, мы с удовольствием чтим как мать своего колена?

Рав Швадрон пишет, что египтянке не хватило самой малости: сердечной чистоты и душевных качеств. Она шла к своей цели, не разбирая дороги, не думая о других. Она была готова обидеть человека, нанести ему травму — прикрываясь при этом величием

цели и желанием все сделать «во имя небес».

Когда Тamar вели на смерть, она не выдала Йеуду, но дала ему возможность признаться в содеянном самому, отослав три предмета, взятых у него в качестве залога.

Шла на смерть, но не хотела его позорить.

Потифарова жена была готова опозорить Йосефа — да так и поступила.

В этом вся разница. В этом весь диапазон между праведностью и злодейством. Один почин, одно стремление — ради небес! — но разный результат.

ТРИ ВИДА СНОВ

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Некоторые сны представляют собой чистые продукты воображения, которое, работая само по себе, соединяет различные элементы в несуществующие невозможные в реальном мире конструкции. Такие сны никак не связаны с внешним воздействием. К этой группе относятся сны, приходящие из-за определенных кушаний, вин, погоды или состояния здоровья человека. Все они никакого смысла в себе не заключают и важны не более снов, которые видят животные. О них сказал царь Шломо (Коэлет 5:2): «Как сон возникает из множества дел, так речь глупца — из множества слов», — потому что в таком сне просто перемешаны многочисленные воспоминания о прошедшем дне. Пророк Йирмия говорит о них: «Не слушайте снов», — поскольку такие сны, приходя изнутри человека, не несут в себе никакого полученного извне сообщения, и нет смысла искать его в них. Зехарья говорит: «Терафим говорят

глупости, и бессмысленные сны рассказывают». Обрати внимание: Зехарья не сказал, что «все сны не имеют смысла», не стал объявлять все сны без исключения лживыми и никчемными. Он утверждает только, что лживы «бессмысленные сны», то есть, те, которые имеют основу в воображении. Этим определением — «бессмысленные сны» — он отделил их от истинных, пророческих снов.

А еще о снах, которые являет воображение, сказали наши мудрецы (Берешит раба 9), что в снах нет ни добрых, ни дурных знаков. Здесь можно было бы упомянуть еще высказывание о том, что «сны следуют за их толкованием», если бы эта фраза не имела другого объяснения, которое мы приведем в свое время.

Есть и другие сны, в которых содержится истина и которые приходят с Небес. Ведь пока человек спит, его душу не утруждают чувственные впечатления и она лишена

своего единственного побуждения к действию: размышлений о том, что доставляют ей органы чувств. Поэтому сейчас она готова соединиться с сущностями из высших миров. А когда это происходит, в ней остается их образ, след от общения с ними, проявляющийся в душевных склонностях и направлении мыслей. И этот образ входит в душу настолько же глубоко, насколько изображение одного зеркала входит в другое, стоящее напротив, если убрать разделяющую их занавеску: все, что видно в одном зеркале, в том же самом виде отразится и в другом.

Такие сны, вызванные Небесами и несущие знание о происходящем там, никоим образом не случайны: они сообщают о том, что в будущем случится с человеком, поскольку это определено Небесами в момент его рождения, так же, как историю народа в целом определяет расположение его созвездий. Эти сны истинны: в этом мире все непременно случится так, как постановлено на Небесах. Поэтому они упоминаются в Торе, о них говорят пророки, и поэтому Гидеон основал свое решение на сне, который один воин из вражеского лагеря рассказал другому: этот сон тоже был из категории истинных. По этой же причине Шауль гневался на то, что Б-г не ответил ему во сне, и, возможно, именно это подразумевал Элияху в словах: «Ибо об одном будет говорить Б-г во сне, в ночном видении». Все они исходят из того, что Небеса, хранящие и направляющие человека, во время сна оставляют в его душе истинные знаки, на которые можно полагаться.

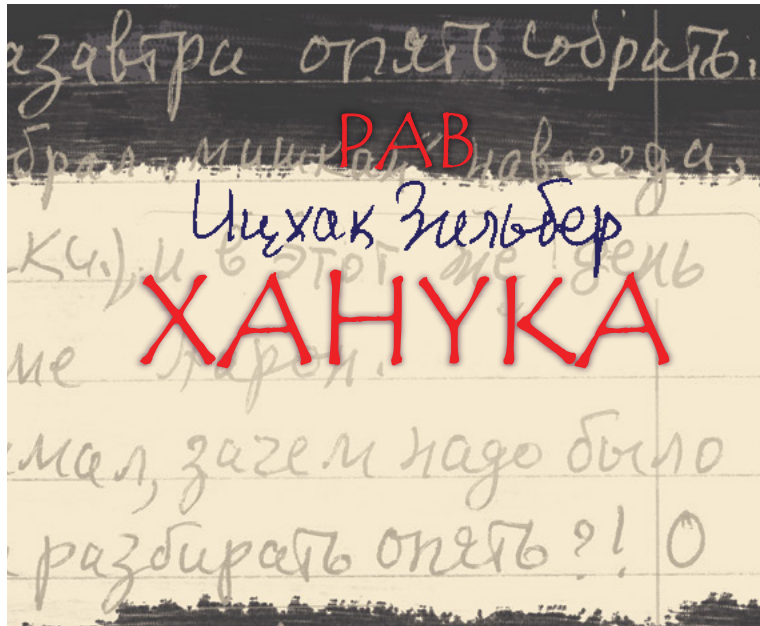
По моему мнению, именно о таком сне наши мудрецы сказали, что он — одна шестидесятая часть пророчества, а в другом месте назвали его «остатками пророчества». Ведь знания, которое Небеса вкладывают в душу во время сна, менее ценны, чем прямое пророчество, и по сравнению с пророчеством они — не более чем «незаметная шестидесятая доля». А поскольку в сравнении с Б-жественным пророчеством эти знания еще и неполны, они обоснованно названы «остатками пророчества».

А есть и третий вид снов. Это сны, которые приходят к человеку в силу прямого Б-жественного указания, через духовные сущности, обращающиеся непосредственно к разуму человека, работает ли он в этот момент или спит. Поэтому через такой сон можно узнать о любых будущих событиях, даже если они кажутся совершенно случайными, причем получить подробное знание, включающее и временные рамки. Ведь Б-жественное знание объемлет все происходящее в мире во всех подробностях, а Б-жественное управление в точности соответствует Его знанию, поэтому все плохое или хорошее, что кажется нам необязательным, полностью определяется Б-жественной волей и управлением. Наш уровень восприятия вынуждает видеть события случайными, поскольку мы никак не можем повлиять на них, но на уровне Б-га, творящего их, каждое событие задумано и осуществлено либо как награда для служащих Ему, либо как наказание нарушающим Его волю.

Именно такой вид истинных снов подразумевала Тора в стихе «И явился Б-г к Авимелеху в ночном сне», а также в рассказе о сне Лавана. Б-г благословенный управлял событиями жизни Авраама и Сары, а затем — Яакова, поэтому Он послал Авимелеху и Лавану во сне те сообщения, которые считал необходимым. И мне представляется, что сон Гидеона относился к этому же виду: Б-г благословенный специально повелел, чтобы именно этот человек увидел именно этот сон, а толкователь истолковал его именно таким образом, чтобы Гидеон наверняка победил в бою. И царь Шауль, когда сказал, что Б-г не ответил ему ни во сне, ни через первосвященника, ни через пророка, тоже имел в виду подобный сон, поскольку все остальное, что он упомянул, — это прямое сообщение, приходящее от Б-га.

ХАНУКА

ЗАКОНЫ ЗАЖИГАНИЯ ХАНУКАЛЬНЫХ СВЕЧЕЙ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

ГДЕ ЗАЖИГАТЬ?

В Талмуде указаны места зажигания: обычно зажигают на выходе из дома на улицу или со двора на улицу; кто живет на втором этаже, зажигает у окна, а в случае опасности — зажигают дома на столе. Смысл этого правила в том, что мы распространяем весть о чуде не только для домашних, но и для прохожих. В случае же опасности достаточно распространить весть только для домашних.

Вне Земли Израиля принято зажигать внутри дома.

В Земле Израиля в наше время существует два основных обычая: есть те, кто зажигает возле окна, выходящего на улицу (так поступал Хазон Иш), а другие зажигают у выхода со двора на улицу; те же, у кого нет двора, зажигают возле входа в подъезд.

Те, кто зажигает снаружи у входа, должны установить светильник таким образом, чтобы хотя бы одна свеча оказалась на рас-

стоянии меньшем, чем тефрах (по мнению рава Хаима Наэ — 8 см) от косяка входной двери.

Ханукальные свечи надо ставить выше трех тфэхим (по мнению Хазон Иша — 29,4 см); правильно поставить их ниже 10 тфэхим (по мнению рава Хаима Наэ — 80 см). Если это невозможно, разрешается установить светильник и выше, но в любом случае свечи Хануки не должны стоять выше 20 локтей (по мнению рава Хаима Наэ — 9,6 метров) от тротуара, чтобы прохожие могли видеть их свет. Если окно расположено не выше этого, то это подходящее место для зажигания. Если же окно выше 20 локтей от тротуара, то, по некоторым мнениям, если напротив есть несколько квартир, из которых видно это окно, и разница высот между окнами этих квартир и окном, на котором установлен светильник, меньше 20 локтей, — можно зажечь.

Те, кто зажигают при выходе из дома, если есть мезуза с правой стороны, должны ставить ханукальные свечи с левой, а если нет мезузы, то ставят ханукальные свечи с правой стороны у входа — там, где должна быть мезуза. Кто ставит на окне, тоже ставит с правой стороны окна.

В КАКОЕ ВРЕМЯ ЗАЖИГАТЬ?

Шулхан Арух пишет, что зажигать следует с появлением звезд. Те же, кто обычно с появлением звезд молится маарив, должны приготовить свечи заранее и зажечь их сразу после маарива. В «литовских» общинах Земли Израиля принято зажигать сразу после захода солнца или несколькими минутами позже, согласно мнению Виленского Гаона.

Накануне Субботы все зажигают ханукальные свечи перед заходом солнца, сначала ханукальные, а потом субботние, так как обычно мы принимаем святость Субботы с зажжением свечей, и после этого уже нельзя зажигать ханукальные свечи и делать другую работу. Поэтому сначала зажигают ханукальные, а потом субботние свечи.

В Иерусалиме принято все Субботы года зажигать субботние свечи за 40 минут до захода солнца, но в пятницу Хануки принято зажигать ханукальные свечи за 25 минут перед заходом солнца и сразу же после них субботние.

На исходе Субботы все зажигают после появления звезд и молитвы маарив.

Необходимо, чтобы свечи горели как минимум полчаса после появления звезд. Если свечи масляные, то нужно наливать масло с таким расчетом, чтобы его хватило на все указанное время, если восковые или парафиновые — нужно взять свечи достаточно большого размера. В пятницу, когда мы зажигаем ханукальные свечи за 25 минут до захода солнца, масла должно быть больше, чтобы они горели хотя бы полчаса после появления звезд.

Если временем появления звезд считать 35 минут после захода солнца, а зажигаем мы за 25 минут до заката, получается, что

свечи должны гореть более полутора часов.

СКОЛЬКО СВЕЧЕЙ

По закону достаточно, чтобы хозяин дома зажег по одной ханукальной свече для всей семьи на каждый день праздника. Но принято, что глава дома в первую ночь зажигает одну ханукальную свечу, во вторую — две, в третью — три, и так далее до восьмого вечера, когда зажигают восемь ханукальных свечей, такой обычай называется в Талмуде меадрин мин а-меадрин (от слова «красиво, великолепно») — больше, чем мы обязаны. Также принято (меадрин), что каждый мальчик в семье зажигает отдельный светильник.

Принято, чтобы ханукальный светильник зажигал муж, но и жена может зажечь за мужа и детей.

КТО ОБЯЗАН ЗАЖИГАТЬ

Обязанность зажигать ханукальные свечи лежит на каждом еврейском доме, поэтому если один из домочадцев не находится дома, даже если он в другом городе, — если у него дома зажигают, он выполняет заповедь. Но если у него дома за него не зажигают или он не уверен, зажгли за него или нет, он обязан зажигать сам там, где он находится. Если он в гостях, то может участвовать в расходах на масло с хозяином и этим выполнить заповедь.

ПОРЯДОК ЗАЖИГАНИЯ СВЕЧЕЙ

Принято, чтобы все домашние присутствовали при зажигании ханукальных свечей, чтобы напомнить им о чуде. В первый вечер произносят три благословения перед зажиганием, а в следующие вечера — два благословения.

Каждый вечер при зажигании ханукальных свечей произносят два благословения:

«Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, Который освятил нас Своими заповедями и заповедал нам зажигать свечи Хануки»;

«Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, Который сделал чудеса отцам нашим в те дни, в это время».

А в первый вечер добавляют третье благословение:

«Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, Который давал нам жизнь, и поддерживал нас, и дал нам достичь этого времени».

Все благословения следует произнести перед зажиганием первой свечи. После того как сказали благословение и зажгли первую свечу, говорят: «А-нерот алалу» и продолжают зажигать остальные свечи.

Почему после зажигания первой свечи? Потому что нужно, чтобы не было перерыва между благословением и исполнением заповеди. А «А-нерот алалу» — это добавочный текст, не относящийся непосредственно к процессу зажигания, поэтому он может стать перерывом. Когда человек зажег первую свечу, он выполнил основную заповедь, остальные свечи — добавочная заповедь, поэтому можно читать «А-нерот алалу» перед тем, как их зажигать.

Мишна Брура приводит, что есть те, кто сначала зажигает все свечи, а только потом говорит «А-нерот алалу».

Согласно Шулхан Аруху, зажигают в первый вечер свечу, крайнюю справа. Во второй вечер говорят благословение и вначале зажигают добавочную свечу (то есть вторую справа), в третий день — начинают с третьей. Получается, что всегда зажигают слева направо, и всегда начинают зажигать с добавочной свечи.

Мишна Брура приводит мнение Виленского Гаона, согласно которому следует начинать со свечи крайней слева, то есть с той, что ближе ко входу.

Смысл заповеди ханукальных свечей в том, чтобы прославлять чудо, и поэтому нельзя пользоваться их светом, в связи с этим принято дополнительно к ханукальным свечам зажигать «шамаш» — служебную свечу, светом которой разрешено пользоваться.

КАКИЕ СВЕЧИ

Можно зажигать любым маслом, главное, чтобы оно хорошо горело, также можно использовать парафиновые или стеари-

новые свечи. Но зажечь оливковое масло — самое лучшее исполнение заповеди.

Если человек заранее объявляет или даже мысленно решает, не произнося вслух, что он зажигает ханукальные свечи только на полчаса после появления звезд, он может спокойно потом потушить их и пользоваться остатками масла.

«АЛЬ А-НИСИМ»

Все восемь дней Хануки, в молитву «Шмонэ Эсре» и в благословение «Биркат а-мазон» после трапезы с хлебом добавляют вставку «Аль а-нисим» — «За чудеса».

Если забыл сказать, не нужно повторять молитву.

АЛЕЛЬ

Все восемь дней Хануки говорят полный Аэль.

БЛАГОСЛОВЕНИЯ ПЕРЕД ЗАЖИГАНИЕМ ХАНУКАЛЬНЫХ СВЕЧЕЙ

Каждый вечер при зажигании ханукальных свечей произносят два благословения:

Благословен Ты, Господь Б-г наш, Царь вселенной, Который освятил нас Своими заповедями и запоседал нам зажигать свечи Хануки.

Благословен Ты, Господь, Б-г наш Царь Вселенной, который сделал чудеса отцам нашим в те дни, в это время.

А в первый вечер говорят также третье благословение:

Благословен Ты, Господь, Б-г наш, Царь вселенной, который давал нам жизнь, и поддерживал нас, и дал нам достичь этого времени!

Все благословения произносят перед зажиганием первой свечи. После того как сказали благословение и зажгли первую свечу, говорят: «Эти свечи...» и продолжают зажигать остальные свечи.

«Эти свечи мы зажигаем в благодарность за чудеса, за знамения, за избавление и за победу в войнах, которые Ты сделал для наших отцов в их дни, в это самое время, рукнами коаним — священников Твоих.

И все восемь дней Хануки свечи эти святы, нельзя пользоваться ими, а только смотреть на них, дабы возблагодарить и про-

славить Великое Имя Твое за чудеса, за знамения и за избавление».

МАОЗ ЦУР ГИМН «ОПЛОТ КРЕПОСТИ»

ПО УРОКАМ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

После зажигания всех свечей поют «Маоз Цур» — «Оплот крепости».

Акростих первых букв абзацев — Мордехай, первых букв последнего абзаца — Хазак (будь сильным).

В гимне «маоз цур» воспевается Всевышний, который нас спасает, начиная с Исхода из Египта, затем, когда мы были под игом четырех царств, и до прихода Машиаха, когда будет отстроен Третий Храм.

Мидраш Раба (Берешит 1:4) говорит о четырех царствах, которые будут властвовать над еврейским народом, одно из них — царство Греции.

В чем сущность греческого царства, и какво было его влияние?

Сказал Раби Шимон бен Лакиш: сказано «И земля была пуста и хаотична, и тьма над бездной и дуновение Божье витает над водой» (Берешит 1:2) — тут идет речь о четырех царствах, которые будут поработать евреев:

Пуста — это Вавилон, разрушение Первого Храма, как сказано в пророчестве Ирмею: «Я видел землю, и она пустынна» (Ирмею 4:29).

И хаотична — это Мидия и Персия, время событий Пурима.

Тьма — это Эдом, греческое царство, от страшных указов которого у евреев потемнело в глазах, (один из этих указов) — напишите на роге быка, что у вас нет доли в Боге Израиля.

Над бездной — это злодейское царство Эдом (Рим), конца которому нет (не видно).

Дуновение Божье витает над водой — это дух царя Машиаха, как сказано: «И сошел на него дух Всевышнего» (Йешаяу 11:2).

В заслугу чего он придет? В заслугу раскаяния, которое сравнивается с водой, как

сказано: «Изливай, словно воду, сердце твое пред лицом Бога» (Эйха 2:19).

Почему греки хотели заставить евреев написать на роге быка, что у нас нет доли в Боге Израиля? Чтобы продемонстрировать, что евреи не имеют отношений с Богом. Есть только естественные законы природы, и даже если есть Бог евреев, он не вмешивается в этот мир. Мир сам по себе, а Бог сам по себе. Это и есть тьма — разорвать связь между еврейским народом и Богом, создать ощущение, что мир существует только по естественным законам, а Бог в этом мире не присутствует, в этом мире нет Его руки, которая участвует во всем.

Интересно, в мидраше сказано намеком, что четвертое царство Эдома, который захватил власть третьего царства Греции, сохранит ее темноту — «тьма над бездной». Темнота Греции в духовном плане останется и у римлян.

Талмуд (Бава батра 25б) говорит: несмотря на то, что нужно молиться в направлении места, где стоял Храм, можно чуть повернуться в другом направлении тоже. Кто хочет разбогатеть, пусть повернется немного в северную сторону, а кто хочет стать мудрее, пусть повернется немного в южную сторону.

Потому что Шулхан (стол, на котором стояли хлеба), символ царства и богатства, стоял с северной стороны Храма, а Менора (светильник) была на юге.

Светильник — символ мудрости Торы. Неслучайно ханукальное чудо было сделано именно с маслом для Меноры, это показало нам, чем можно прогнать темноту. В духовном смысле — усилить свет мудрости Торы. В первую очередь — устной Торы. После победы в Хануку мы видим боль-

шее расширение и углубление именно устной Торы: Мишна в эпоху танаим, и Талмуд позднее, в эпоху амораим. То есть труд над Торой — это та сила, которая снимает темноту.

Когда человек трудится над устной Торой, старается понять логику Талмуда — как понять это место, этот закон и тот закон, — он становится един своими мыслями с Торой. Человек этим соединяется с Торой, и эта сила Торы изгоняет темноту.

Оплот крепости спасения моего, достойный всяческого прославления, Восстанови дом молитвы моей, и там принесем благодарственное жертвоприношение.

Когда наступит избиение Врагов, лающих на нас как псы, воспоем мы песню славы обновленному жертвеннику.

Наступит время, когда Всевышний накажет всех, кто мучал еврейский народ перед приходом Машиаха, и мы будем хвалить Бога при отстроенном Храме. Враг, «лающий как пес» — это символика Амалека — самого ужасного нашего врага. Рамбан пишет (Шмот 17:16), что перед приходом Машиаха в войне с Гогом из страны Магог также будет участвовать Амалек. Первый народ, который на нас напал — Амалек, он же будет и последним народом, что нападет на евреев.

Тут слово шир «песня» используется в мужском роде. На иврите слово «песня» может быть как мужского, так и женского рода (шир или шира). Существует преда-

Хафец Хаим говорил, что ты не можешь прогнать палкой темноту, но ты можешь зажечь свет, и тогда темнота уйдет сама.

Что такое тьма? В темноте можно сделать две ошибки. Во-первых, человек может вообще ничего не видеть или может видеть ошибочно. Может оступиться и может принять одну вещь за другую.

Свет Торы направляет наши действия и освещает. Показывает, что нам надо делать, а чего не следует.

ние, что в истории еврейского народа есть 10 песен, и только две из них в мужском роде. Первая песня — это Шир а-ширим, Песнь Песней царя Шломо, а вторая — Шир хадаш; Новая песнь — это песнь, которую произнесут при приходе Машиаха. Песня мужского рода — это понятие конечного избавления, после которого не будет больше никаких других мук и не нужно будет больше никаких избавлений.

Слова «песню славы обновленному жертвеннику» созвучны с началом 30-го псалма Теилим, который царь Давид написал для того, чтобы его сын Шломо прочел его при открытии Храма — «песня славы обновленному Дому».

Страданиями пресытилась душа моя, в скорбь ушла вся сила. Отравило мою жизнь Рабство в царстве телицы.

Но рукой своей великой вывел своих избранных, Воинство фараоново и все его потомки погрузились в морскую пучину как камень.

Во двор святыни Твоей Он привел меня, но и там не нашлось мне успокоения.

И пришел притеснитель и изгнал меня за грех чужим богам поклонения.

Вино ядовитое пил я, почти полностью был я уничтожен, но наступил конец плену Вавилонскому, Зерубавель вывел меня, ровно через семьдесят лет пришло избавление.

Вавилон разрушил Первый Храм, и почти весь еврейский народ был тогда уничтожен, но через 70 лет Всевышний сжалился над нами, и Вавилону настал конец.

Срубить высокий кипарис хотел потомок Агага — сын Амдаты, и это же стало ему ловушкой, и гордыня его была сломлена.

Главу народа из колена Биньямина вознес Ты и стер имя врага. Множество его сыновей и приобретений повесил на дереве.

Греки собрались войной на меня в дни Хашмонаев, пробили защитные стены наши и осквернили священное масло Храма.

Но с (маслом), оставшимся в кувшине, случилось чудо для Израиля, уподобленного лилии. Мудрые установили праздник и хвалу на восемь дней.

Рав Йосеф Каро в книге Бейт Йосеф задает вопрос: в найденном кувшине было масла на один день, и случилось чудо — оно горело 8 ночей, но если все же в кувшине было масла на один день, то чудо было только семь ночей! Почему постановили праздновать восемь дней? Один из ответов — «из оставшегося в кувшине случилось чудо», сам тот факт, что осталось масло, а не сгорело все в первую ночь, был чудом, и поэтому «мудрые — мудрецы — установили праздник и хвалу (Алель) на восемь дней».

Мы молимся: Всевышний, как Ты спасал нас во всех изгнаниях, так спаси нас и в последнем изгнании — эдомском, и приблизи окончательное избавление — Машиаха.

Вознеси руку Твою святую и приведи нам избавление. Отомсти за рабов Твоих народу-злодею, ибо слишком долго мы страдаем от них, и не видно конца. Пусть отправится в тень смерти Эйсав, поставь над нами семерых наших пастырей.

МОЛИТВА « ЗА ЧУДЕСА »

РАБАНИТ ХАВА КУПЕРМАН

Все восемь дней Хануки, в молитву «Шмонэ Эсре» и в благословение

«Биркат а-мазон» после трапезы с хлебом добавляют вставку «Аль а-нисим» — «За чудеса».

За чудеса, за избавление, за проявление силы, за спасение, за войны, что Ты вел (для) наших предков в те дни, в это время.

Маараль пишет, что каждое время года имеет свою особенность.

Пурим — это время, когда Всевышний наказывает тех, кто хочет нас уничтожить. Даже в наше время, когда есть настолько

абсолютно явное сокрытие лица Всевышнего, за последние 70 лет — мы уже видели два раза, что это произошло именно в Пурим: Сталин хотел уничтожить еврейский народ, и Саддам Хусейн, который не толь-

ко хотел, но даже ясно об этом сказал. Первый получил кровоизлияние в мозг в сам Пурим, и война второго в Персидском заливе закончилась в Пурим, хотя за два дня до этого Америка объявила, что война еще будет длиться долго.

Так и Ханука: Маккавеи воевали не против Греции, а против греческой культуры. Их цель была не освободить Израиль, а именно победить греческий духовный натиск.

Потом греческая культура объединилась с западной, с европейской культурой. Базис всей европейской культуры — это греческая культура, и в какой-то мере она также стала базисом для христианской религии. Главные христианские праздники выпадают в районе Хануки, и это совсем не случайно.

Греки вели себя очень цивилизованно, они не разрушили Храм, они нас не выгнали из Израиля, они нас совсем не притесняли — пожалуйста, живите в Израиле спокойно, только примите нашу культуру.

Было в дни Матитьяу сына Йоханана, первосвященника, Хашмоная, и сыновей его,

Первосвященником был Йоханан, отец Матитьяу.

Если взять первые буквы слов «Матитьяу бен Йоханан, коэн», только в другом порядке, получится слово מַכְבִּי — «Маккаби». Есть мнение, что «Маккаби» — это также аббревиатура מִי כְמוֹךָ בְּאֵלֵינוּ — «Кто, как Ты, среди сильных, Всевышний» — военный девиз Хашмонаим.

Матитьяу — это «матат кэль», дословно — дар Всевышнего, в его имени видна его суть. Это человек, который во всем видел дар Всевышнего и всегда сам хотел дать Всевышнему что-нибудь. И поэтому что он сделал? Вышел воевать против греков, так как это — во имя Всевышнего.

А Йоханан — это от слова יָרַח — пожалел Всевышний. Он всегда ощущал: все, что у меня есть — это только дар Бога, все, что Он дает мне, дает даром — мне ничего не положено.

В Пурим, когда была опасность для жизни физической, мы молились и постились, а в Хануку, когда мы были в духовной опасности — мы воевали.

Мы какие-то странные, все считают, что нужно вести себя наоборот.

В Хануку мы не открываемся другим культурам. В других культурах есть хорошие вещи, но Ханука — это как раз то время, когда мы учимся ничего не брать от других народов.

Ханука — самое темное время года. Это символично: в то время, когда все темно, мы как будто полностью в изгнании. Это время, когда почти нет солнца, и когда даже луны нет — конец месяца кислев и начало месяца тевет. Как будто бы мы в полной тьме, совершенно под властью других народов. И надо быть очень осторожными не потерять свою индивидуальность.

И Ханука — это период, когда мы смогли сделать так, чтоб в нас эта другая культура не вошла.

Когда человек считает, что ему что-то положено, и он сейчас в тяжелом положении — то он может начать думать, что Всевышний нечестен. А если он понимает: все, что мне дал Бог — это подарок, который я не заработал никак — «ханан», от слова «ханина», — он испытывает благодарность. ханина — значит даром. Поэтому Йоханан всегда был благодарен, понимая: все, что у него есть — это всегда хорошо, и у него не было претензий к Богу. И поэтому он смог наделить своего сына духовной силой выступить против греков.

Есть мидраш, который говорит, что, если вам снится буква נ — «нун», или имена Йоханан и Хананья (в этих именах по 2 «нуна») — у вас будет много чудес.

«Хашмонай». Что такое Хашмонай? По одному мнению, такова была их фамилия, а по-другому, Хашмонай — это высокий религиозный сан. Так, в Псалмах (Теилим 68:32) упоминаются «хашманим», бывшие

среди священников, коаним, кем-то вроде министров — духовными лидерами.

Мой папа говорил, что с помощью слова «Хашмонай», как аббревиатуры, можно запомнить, какие были страшные греческие указы против еврейской религии:

«Х» — это ходеш, новый месяц — греки запрещали еврейский счет календаря.

«Ш» — это Шабат, они запретили соблюдение Субботы, заставляли евреев работать в Субботу не потому, что им нужна была работа, а просто так — показательно.

«М» — это мила — обрезание, его запретили под страхом смертной казни.

«Н» — это нида, закрыли миквы (ритуальные бассейны, без которых запрещена супружеская жизнь).

«А» — аруса (обрученная). Греки постановили страшную вещь: когда девушка выходит замуж, право первой ночи принадлежит греческому начальнику. В трактате Ктубот разбираются многочисленные вопросы о том, как быть в этом случае. Срывали свадьбы... целая история.

«И» йуд — ихуд а-Шем — вера в Единого Бога. Евреев заставляли снимать мезузы с косяков домов и писать вместо них «нет у меня удела в Боге Израиля», из-за этого те, кто имел дома, уходили жить в пещеры.

Когда поднялось злодейское греческое царство на еврейский народ, чтобы мы забыли Тору Твою, и чтобы отвести нас от закона желания Твоего.

Существует предание, что греки властвовали над нами всего 180 лет, но самый тяжелый период длился 5—7 лет.

«...Они поднялись на еврейский народ, чтобы мы забыли Тору Твою, и чтобы отвести нас от закона желания Твоего». Греки воевали не просто против религии, чтобы люди не соблюдали, они хотели нам доказать, что соблюдение законов — это глупости. Мы не говорим «чтобы взять и отвести нас от закона Бога». Они тоже понимали, что есть этика, есть правила, все должны жить по каким-то правилам. Им мешало, что есть чье-то желание, которое выше желания человека. Они привыкли к человеческой этике, в которой решают человек и философы, и не могли принять, что есть Кто-то выше их, Кто устанавливает эту этику вместо них. Поэтому подчеркивается — «от закона желания Твоего». И почему тут законы называются «D'rip» — хуким? у нас есть заповеди, которые понятны, например, что нельзя убить, украсть, надо уважать родителей — такие законы называются мишпатим, и есть законы — хуким, законы непонятные, такие как Шабат, кашрут. И это то, что им мешало — законы «Твоего желания», хуким.

Интересно, что в этой молитве 108 слов — такова гематрия слова רפ (хок) — закон, и это не случайно.

«Чтобы мы забыли Тору Твою» — они хотели довести нас до того, чтобы мы забыли Тору. Если мы забудем Тору, то ничего у нас не будет. И тут не написано просто «Тора», а «Твоя Тора».

Если есть заповедь, которую мы сейчас не можем выполнить, но учим законы, связанные с ней, Всевышний нам засчитывает, как будто мы ее выполняем.

Скажем, мы сейчас не можем приносить жертвы, у нас нет Храма, но если мы молимся вместо этого, учим законы жертвоприношений, читаем отрывки из Торы в память об этом, то нам засчитывается, как будто мы приносим жертвы.

Значит, если нам не дают соблюдать законы, мы можем помнить и учить Тору вместо соблюдения законов. Поэтому они хотели не просто уничтожить Тору, а добивались, чтобы мы забыли Тору, чтобы у нас вообще не было никакой возможности что-либо соблюдать.

А Ты Твоей великой милостью стоял за них в час беды их, вел за них спор, вершил ради них суд, мстил за них.

«А Ты Твоей великой милостью стоял за них в час беды, вел за них спор...». Спорил за них. Спор — это момент, когда мы воюем. «Вершил ради них суд» — это в момент, когда Всевышний решает, кто победит. Если идет война, наступает момент, когда определяется, кто победит. Мы можем во всех боях победить, а в конце — войну проиграть. Поэтому тут упомянуто и «стоял за них», и «спорил за них». Это означает — и вел вместо них их спор, и вершил ради них суд.

Месть — это очень сладкая вещь. Рамхаль говорит в «Месилат Йешарим», что одна из самых сладких вещей — это месть. Месть евреям запрещена, если это не во имя Бога. А что особенного в мести? Если кто-то украл что-то у человека, сделал ему что-то и нанес ущерб, этот ущерб достаточно просто возместить, но, кроме ущерба, который человеку нанесли, это также за дело его честь. Он ощущает: когда кто-то

делает что-либо против меня, это унижает мое достоинство. И когда человек мстит, он восстанавливает не нанесенный ему ущерб, а поруганную честь. Поэтому всегда, когда человек мстит, ему даже не нужны потерянные деньги.

То дурное, что народы делают еврейскому народу, кроме того, что это доставляет нам неприятности, это также унижение чести Имени Бога. А когда еврейский народ побеждает, наоборот — это восстанавливает честь Бога в мире. Соответственно, когда мы просим, чтобы Бог свершил месть, это не потому, что мы хотим, чтобы им было плохо, а потому, что мы желаем восстановить честь Бога, которая была унижена.

Далее перечисляются пять аспектов, в которых различались греки и евреи, и показано, как Всевышний отдал одних в руки других.

Отдал сильных в руки слабых, и многих в руки малочисленных, и нечистых в руки чистых, и грешников в руки праведников, и злодеев — в руки занимающихся Торой Твоей.

Сначала говорится «сильных в руки слабых» и «многих в руки малочисленных»: эти две вещи — чудеса физические. А потом перечисляются духовные аспекты — «нечистых в руки чистых», «грешников в руки праведников», «злодеев — в руки занимающихся Торой».

В Хануку Бог явил большое чудо, и мы говорим о величии чуда — обычно сильные побеждают слабых, многочисленная армия побеждает малочисленную, а тут Бог сделал наоборот. Греки были сильными, их было много и, естественно, они должны были победить. И мы благодарим Бога и подчеркиваем величие чуда.

Но вторая часть, «нечистых в руки чистых», «грешников в руки праведников»,

«злодеев — в руки занимающихся Торой», — не очень понятна: разве это против законов природы? Нет в законах природы

такого правила, чтобы победили именно нечистые или грешники.

Смысл второй части прост. Всевышний сделал чудо, передал сильных в руки слабых, многочисленных в руки малочисленных, почему? Потому что Хашмонаим были чисты духовно, были праведниками и занимались Торой. Это было духовное оружие Хашмонаим — чистота, праведность и изучение Торы, и благодаря этому Бог сделал им чудеса.

А есть мнение, что первые два аспекта рассматриваются тоже с духовной стороны. Почему Всевышний помог? Не только потому, что они были слабы, и их было мало, а потому, что они себя чувствовали слабыми, не надеялись на свою силу, а только на помощь Всевышнего. А греки считали, что они все могут, у них сильная армия, и они как будто могут со всем справиться

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

сами, и им не нужен Всевышний. у нас говорится в Торе, что Всевышний нас любит, «так как мы столь малочисленны по сравнению со всеми народами».

Приводится в Мидраше, что Всевышний сказал — «Я дал Санхериву и Невухаднецару силу, и что они сказали? — “Мы самые сильные, мы властвуем над всем”». Как и Сталину была дана мощь... И во что они превращают себя сразу? В фараона. Они начинают создавать культ личности. А сыны Израиля, если Всевышний им помогает, что они говорят? «Мы — никто». Что сказал Давид после всех удачных войн? «Я — червь» (Теилим 22:7). Или Яков: «Я меньше всего» (Берешит 32:11).

Почему-то говорится «и злодеев — в руки занимающихся Торой Твоей», а не говорится «и злодеев — в руки знающих

Тору Твою». Когда мы говорим о Торе, важен сам процесс, а не только то, что у нас получается в конце. В физическом мире, если вам продают вещь, вас не интересует, за сколько времени ее сделали, за 5 минут или за 5 часов. Вас интересует только сама вещь, а в Торе важно не сколько мы выучили, а сколько мы в это вложили. Поэтому говорится «занимающихся Торой Твоей», а не «знающих Тору Твою». Бывает, что человек не очень способный, и ему приходится, чтобы что-то понять, заниматься 10 часов. А другой более сообразительный, и ему, чтобы это понять, требуется всего 5 минут. Кто получает большую награду, кто считается духовно выше? Тот, кто занимался 10 часов. Поэтому говорится «занимающихся Торой Твоей».

Себе Ты сделал великое и святое Имя в Твоем мире, а еврейскому народу Ты сделал спасение великое и избавление, как этот день.

«Себе Ты сделал великое и святое Имя в Твоем мире». Значит, это было большое освящение Имени Бога. «А еврейскому народу Ты сделал великое спасение и избавление». «Избавление» - **יְרוּחַ** - от слова «вытащить», это как «выкуп», когда Всевышний нас освободил от власти греков. Но греки будут с нами вести очень много войн (как физических, так и духовных). Поэтому нужно еще «спасение» — когда Всевышний помогает нам и мы побеждаем еще в одной битве, и еще. «Как этот день» — имеется в виду эта же дата. И у нас есть понятие, что в каждом году эта дата имеет ту же духовную силу.

А затем вошли сыны Твои в Святая Святых Дома Твоего, и убрали чертог Твой, и очистили святилище Твое, и зажгли светильники во дворах святилища Твоего, и установили эти восемь дней Хануки, чтобы благодарить и славить Твое великое Имя.

דביר — Святая Святых, называется Двир, от слова **דבור** — «разговор», так как из Святая Святых выходило пророчество. Числовое значение слова Двир — 216, сумма цифр этого (так называемая малая гематрия) — 9 — совпадает с суммой цифр числа 72 — столько букв в особом Имени Всевышнего.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

БЕРЕГИ СВОЮ РЕЧЬ

О ПРОШЛОМ, О НЕУДАЧЕ, «ПРАВДОЛЮБИЕ»...

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

Нужно стараться судить о человеке с лучшей стороны.

1. О прошлом и настоящем

Запрещено задевать честь человека, рассказывая другим о его неприличном поведении в прошлом (а также о поведении его родителей или предков), особенно если в настоящее время он ведет себя достойно. Даже если с тех пор прошло совсем немного времени!

Также запрещено рассказывать о недавних оплошностях, допущенных человеком.

2. Не рассказывай о прошлом человека, который раскаялся, — чтобы не опозорить его

Запрещено сообщать информацию о прошлых ошибках человека или его семьи, даже если у нас нет намерения унижить его и даже если мы уверены, что в результате нашего рассказа тот, кому мы все это рассказываем, не станет плохо о нем думать.

Запрет обусловлен тем, что обычно люди смущаются, когда в их присутствии кто-либо вспоминает об их ошибках. Следовательно, если информация получит распространение, мы можем причинить человеку сильные страдания.

Господин Нудельман уже дедушка, он давно приехал в Израиль из России и здесь стал соблюдать заповеди. Понятно, что в юности он не соблюдал заповеди и не учил Тору, но никто об этом не знает. Если Эзра расскажет Ицхаку-Лейбу, что господин Нудельман происходит из нерелигиозной семьи, Эзра будет виновен в произнесении лашон-ара, так как это может сильно смутить Нудельмана и его родню. Поэтому информация запрещена для распространения.

3. Не рассказывай о чьей-то неудаче в исполнении заповедей

Если мы знаем о том, что человек нарушил какую-то заповедь, об этом запрещено сообщать другим. Запрет касается заповедей, записанных в Торе, и постановлений мудрецов, а также любой отдельно взятой заповеди или любой ее части, — причем не имеет значения, получили мы эту информацию из «третьих рук» или сами присутствовали при ее нарушении.

Роза неуважительно, а порой даже грубо разговаривает со своими родителями. Рассказать об этом кому-либо — лашон-ара. Ее родителям запрещено беседовать об этом с другими, за исключением случая, когда слушатель может положительным образом повлиять на поведение Розы.

Господин Арнаутский сказочно богат, но проявляет скупость, когда дело касается достойного проведения субботы. Его другу Куперману запрещено рассказывать другим людям о скупости господина Арнаутского.

Также запрещены высказывания такого рода:

«Наша Дорочка часто забывает сказать благословение после еды».

«Гедалия привез три костюма из России и ни один не проверил на шаатнез!»

4. «Правдолюбие»

Запрещено говорить о неправильном и дурном поступке человека, даже если нами движет желание сказать правду, поскольку это нарушение нас сильно расстроило или взволновало. Пусть наши помыслы чисты и не продиктованы злобой, все равно то, что мы собираемся сделать, — лашон-ара. Раз-

решено поделиться с кем-либо некоторыми деталями неправильного действия, если мы действительно искренне намерены исправить положение.

Реувену известно, что Шимон потребляет продукты, кашерность которых сомнительна. Существуют три причины, которые могли бы заставить Реувена сообщить об этом Леви:

1) Реувен намерен очернить Шимона. Это явный лашон-ара. Запрещено!

2) Неосмотрительность Шимона в вопросах соблюдения кашрута огорчила Реувена. Он не намерен причинить Шимону зло, а просто хочет поделиться своей досадой с другом. Это яркий пример страстного отношения к правде. Тоже запрещено!

3) Реувен хочет предупредить Леви, что в доме Шимона, по его мнению, не стоит есть. Если это единственное его намерение, то ему разрешено сообщить об этом Леви.

5. Сообщение о том, что кто-то небрежен в соблюдении заповеди, которую многие не выполняют

К сожалению, существует ряд заповедей, которые в некоторых общинах находятся в таком пренебрежении, что, если какие-то евреи их не выполняют, никто их не осуждает. Тем не менее, если мы расскажем, что человек небрежен в исполнении такого рода заповеди, мы будем виновны в совершении греха лашон-ара.

Элиэзер не понимает важности изучения Торы и редко садится за учебу. Запрещено сообщать об этом другим людям, даже если многие окружающие небрежны в исполнении этой заповеди.

Клара рассказала группе друзей вымышленную историю о своем героическом поступке. Дора знает, что большая часть рассказа — сознательное искажение действительности, т.е., по сути, фантазия рассказчика. Доре очень хочется вывести Клару на чистую воду, чтоб все знали, что она лгунья, но ей запрещено так поступать. Больше того, Доре запрещено говорить, что не весь рассказ является правдой, — если от такого заявления никто не выигра-

ет. Поэтому любой комментарий Доры на тему рассказа Клары — лашон-ара.

6. Сообщение о том, что человек нарушает заповеди, в случае, когда о его действиях можно судить с хорошей стороны

Простой человек, соблюдающий заповеди, ведет себя по отношению к ним осторожно, чтобы не нарушать ни одной из них, но иногда и у него происходят срывы. Если мы видим, что он совершил ошибку, но считаем возможным оправдать его (судя о его действиях с хорошей стороны) — мы обязаны судить его благосклонно. В таком случае нам запрещено сообщать другим о его проступке. Возможно, он не отдает себе отчета в том, что то или иное действие запрещено, и поэтому из раза в раз повторяет его; т.е. всему виной элементарное незнание. Может быть, он не осознает тяжести своего нарушения. Или, например, считает, что так поступать разрешает закон, но некоторые люди взяли на себя добавочные ограничения, которые вовсе необязательны; он же, не собираясь поступать по всей строгости, выбрал для себя более легкую линию поведения, — и не понимает, что тем самым нарушает закон.

Мы обязаны судить о человеке, соблюдающем заповеди, исключительно с оправдывающей точки зрения. И если у нас остается сомнение в истинных причинах его предосудительного поведения, нам следует предположить, что существуют некие факторы, нам неизвестные, заставившие его так поступить, и, если бы они были нам известны, мы бы его извинили. Более того, нам запрещено недолго любить этого человека из-за его ошибок.

Шейна Фридман соблюдает заповеди, но одевается недостаточно скромно. Если кто-нибудь объяснит Шейне, что скромность в одежде не просто похвальна, но является обязательным элементом жизни по Торе, то она будет одеваться по-другому. Ее подруге Поле Збарской запрещено унижать Шейну, рассказывая другим о том, что она одевается нескромно. Поля достигнет большего, если поговорит с Шейной лично.

Господин Бергер соблюдает законы субботы. Но поскольку он никогда серьезно не учился в учебных заведениях еврейской системы образования, он не знаком со многими тонкими деталями субботних запретов. Его знакомый, господин Нойман, замечает, что Бергер нарушил в какой-то детали святость субботы. Ему запрещено рассказывать об этом окружающим. Вместо этого Нойману следует тактично поговорить с Бергером, показав, как надо правильно соблюдать субботу.

7. Сообщение о нарушении, если нет возможности судить о поступке человека с оправдывающей стороны

Если мы видим некий предосудительный поступок человека, причем оправдать его никак невозможно, нам все равно запрещено рассказывать об этом нарушении другим людям, если оно совершено впервые, — даже в том случае, если серьезность запрета общеизвестна (например, запрет есть свинину), и мы твердо уверены, что человек нарушал запрет совершенно осознанно. Поскольку он преступил запрет впервые, остается возможность того, что он пожалеет о своей ошибке и раскается. Наш еврей не является закоренелым преступником, и есть надежда, что он не повторит совершенный грех.

Запрещено рассказывать другим о грехе человека ни за его спиной, ни в его присутствии. Если мы обидели его на людях, а он уже исправился, — мы совершили тяжкое нарушение, обвинив праведного человека.

Что надо сделать в таком случае? Если мы ничего не знаем о том, исправился ли этот человек, с нашей стороны будет правильным побеседовать с ним лично и, если надо, корректно призвать его к соблюдению заповедей. Главное здесь — умение вести тактичную беседу, чтобы, с одной стороны, пощадить его чувства, а с другой, говорить достаточно убедительно, чтобы достичь желаемого результата. Так следует вести себя по отношению к обычному, среднему еврею, соблюдающему заповеди. Но если нарушителем является знаток Торы, который, скрупулезно выполняя все

заповеди, в момент слабости совершил грех, — мы можем быть уверены, что он скорбит о своей ошибке и уже раскаялся. Сообщать окружающим о грехе знатока Торы — тяжелый проступок.

Господин Горелик, обычный еврей, строго соблюдает кашрут дома. Однажды ему случилось проходить мимо некашерного магазина «даров моря». Не устояв перед соблазнительным ароматом жареной рыбы, Горелик вошел в магазин, купил пакетик некашерного продукта и тут же принялся его жадно поглощать. В это время его знакомый по фамилии Шпиц с удивлением взирал на эту сцену через витрину магазина. Поскольку вполне вероятно, что наш господин Горелик уже в скором времени искренне раскается в содеянном и больше никогда не совершит подобного проступка, то еврею Шпицу запрещено рассказывать об этом случае окружающим, но позволено (и даже советуется) тактично упрекнуть господина Горелика в личной беседе.

8. Нарушение совершается впервые, но есть вероятность, что оно повторится

Встречаются люди, которые крайне отрицательно относятся к любым упрекам в их адрес. Человек такого склада не умеет реагировать должным образом на любое замечание и, скорее всего, будет и далее совершать нарушения. Если вы в первый раз видите оплошность, допущенную таким человеком, вам запрещено рассказывать об этом другим людям. Но вы можете упрекнуть его лично, даже если он не станет вас слушать, и предупредить его, что, идя таким путем, он рано или поздно пожалеет о своих действиях. Такой человек все еще считается евреем, соблюдающим заповеди.

Но если вы узнаете, что этот человек, не обратив должного внимания на ваше замечание, продолжает грешить, вам следует поговорить об этом с компетентным человеком, к чьему мнению он прислушается. Сообщать об этом вы должны с абсолютно чистыми помыслами, т.е. у вас должно отсутствовать малейшее намерение причинить этому человеку зло.

Кроме чистоты ваших намерений, есть еще ряд ограничений: вы имеете право сообщать об этом только тогда, когда вместе с вами тот проступок видел еще, как минимум, один свидетель (так что вместе с вами есть два свидетеля), или же когда компетентный человек, которому вы передаете информацию, доверяет вам как двум свидетелям. В противном случае ваша речь — лашон-ара. Кроме того, компетентного человека, эту информацию запрещено передавать другим людям, да и ему, этому компетентному человеку, запрещено передавать ее дальше.

Впрочем, вы можете рассказать о случившемся родственникам нарушителя, чтобы те побеседовали с ним. Но здесь есть одно предостережение: если вы считаете, что родственники проигнорируют ваше сообщение или не прореагируют на него как следует, — лучше смолчать. Разглашение информации может привести к недоброжелательности и конфликтам.

Ицик соблюдает субботу, но делает это равнодушно. Однажды в субботу он намеренно включил свет в комнате, в которой находились Эля и Пиня. И тому, и другому запрещено разглашать эту информацию, так как они впервые видели, как Ицик нарушает субботу. Скорее всего, нарушитель посмеется над ними, как только они начнут делать ему выговор. Чтобы предотвратить повторение инцидента, им лучше всего побеседовать с наставником Ицика по еврейской школе, куда тот ходит, или с его близким родственником, который имеет на него влияние.

9. Пристыдить злого нарушителя

Если кто-то полностью забросил соблюдение заповедей или постоянно нарушает определенный запрет, зная о его важности (например, не есть свинину), разрешено пристыдить его за неверные действия. И поскольку он не просто уступает искушению, а сознательно и умышленно нарушает заповеди, разрешено рассказать об этом другим.

Когда проступок совершается человеком, вставшим на путь злого наруше-

ния заповедей, причем его действия можно расценивать с равной долей сомнения — как в сторону нарушения, так и в сторону оправдывающих обстоятельств, которые могли иметь место, — нам не следует склоняться в сторону оправдания. Запрет приводить человека в смущение не касается злого нарушителя: еврея, умышленно преступившего закон Торы, разрешено стыдить за его нарушения. Согласно закону, нарушителя дозволено иногда даже унижить — без всякой предварительной беседы. Тем не менее, будет правильным упрекнуть его в личном разговоре, перед тем как мы сделаем его нарушение достоянием гласности. Но даже перед тем, как сказать другим людям что-то дурное о постоянном нарушителе, надо соблюсти следующие условия:

1) Рассказчик говорит только о том, что видел собственными глазами.

2) Надо быть абсолютно уверенным в том, что этот человек совершил грех.

3) Запрещено преувеличивать, говоря о его проступке.

4) У рассказчика должны быть благородные намерения, например: он хочет удержать человека от повторного совершения греха или сделать так, чтобы за этим примером не последовали другие люди. Запрещено получать удовольствие от такого рассказа (например, рассказчик хочет блеснуть своим благочестием). Рассказчиком не должны двигать мотивы личной ненависти (например, тот человек некогда отказал нам в просьбе, или он — наш конкурент в какой-то профессиональной области).

5) Если мы оказываем человеку уважение в его присутствии, то нам запрещено дурно говорить о нем, когда он отсутствует. Мы должны открыто выразить ему недовольство его проступком. Но нам разрешено промолчать в его присутствии и не обличать его, если мы боимся последствий или хотим избежать скандала.

10. Верить унижающей информации о злом нарушителе

Несмотря на то что распространять информацию о намеренном нарушителе раз-

решено, слушателям нельзя принимать все, что они слышат, на веру. Вопрос должен оставаться под сомнением до тех пор, пока он не подтвердится. Тем не менее, если речь идет о человеке, известном своим злодейским поведением, слушателям дозволено верить тому, что о нем рассказывается.

11. Разглашать чей-либо отказ подчиниться решению суда

Иногда бейт-дин (раввинский суд) принимает решение, гласящее, что некий человек должен совершить определенное действие. Допустим, этот человек отказывается подчиниться решению суда, не представляя при этом обоснованного оправдания. В этом случае бейт-дину разрешено огласить отказ этого человека перед всеми. Разрешено даже вписать его имя в книгу записей общины, которую смогут прочесть будущие поколения.

Причем не имеет значения, относится ли постановление суда к заповедям, регламентирующим обязанности человека перед

Всевышним, или к заповедям, касающимся обязанностей человека перед ближними.

Пример из Талмуда. Мудрецы публично осудили несколько известных семейств за отказ обучать других определенному мастерству, необходимому в Храме. Их предупредили, что они нарушают закон, скрывая свои знания от других, ибо их умение может однажды исчезнуть, и тогда некому будет совершать в Храме те операции, в которых они проявили себя как специалисты. Отказ членов этих семейств обратить серьезное внимание на слова мудрецов был оглашен публично.

Если человек объясняет, почему он не может выполнить постановления суда, судьи могут оповестить всех о случившемся, только тщательно изучив его объяснение. Если члены бейт-дина уверены, что попытка оправдания — не что иное, как способ обмануть суд и поэтому не может быть признана законной, они оглашают постановление.

ВОПРОС К РАВВИНУ

КАК-ТО ЛИХО ЙЕУДА ПРИГОВАРИВАЕТ ТАМАР К СОЖЖЕНИЮ...

Шалом, уважаемые равы! 1. Почему Иегуда счел Тамар ЗОНА (встретив ее на дороге), а посланный им адуламитянин (чтобы отдать обещанного козленка) ищет КДЕШУ? 2. Как-то лихо Иегуда приговаривает Тамар к сожжению. Она ведь официально ВДОВА и не состоит ни с кем в браке. Соответственно, обвинить в прелюбодеянии её нельзя(!), и является ли казнь сожжением именно той казнью, которой следует наказывать прелюбодейку? Тогда раба. Дмитрий

Отвечает рав Овадья Климовский

Шалом, уважаемый Дмитрий!

1. Кдеша и зона — синонимы, Тора использует оба слова.

2. Этот вопрос интересовал многих комментаторов. Их объяснения можно свести к трем основным: согласно первому, хотя Законы Торы в то время еще не действовали, семья Якова и некоторые праведники исполняли их по возможности и тогда. Некоторые комментаторы говорят, что бейт-дин (суд) Шема постановил: вдова, официально ожидающая, что брат покойного мужа возьмет ее в жены, считается замужней. Поэтому ее поступок является прелюбодеянием. А поскольку Тамар была дочерью Шема (как приводят Раши и Тосфот), священника Всевышнего (Шем — он же Малки-Цедек), ее полагалось казнить через сожжение.

Согласно второму объяснению, такое постановление было вынесено в качестве меры устрашения. Бейт-дин имеет право в исключительных случаях наказывать нарушителей гораздо строже, чем им полагается по Закону Торы, если это поможет предотвратить подобные нарушения в будущем. Суд пользовался этим правом, когда люди начинали слишком легкомысленно относиться к тому или иному нарушению. Тогда очередного нарушителя наказывали строже — для устрашения. А здесь женщина из уважаемой семьи вдруг совершает такой грех (как полагали судьи).

Рамбан считает, что Йеуда лично приговорил ее к такому наказанию за... оскорбление царского достоинства — ведь он

был вроде правителя в своей округе. Так как всем было известно, что Тамар, называем это так, пусть и условно, но помолвлена с его младшим сыном, — подобное ее поведение расценивалось как «оскорбление короны». Способ же казни был выбран в соответствии с ее коэнским происхождением.

Раби Йеуда а-Хасид писал, что никто и не собирался казнить Тамар, слова же «будет сожжена» лишь означают, что ей следует выжечь на лбу клеймо (как было принято в некоторых мусульманских странах до недавнего времени, как пишет Мальбим), свидетельствующее о совершенном прелюбодеянии.

ЧТОБ НЕ СГЛАЗИТЬ

Почему религиозные произносят слова — «бли аин а-ра», «чтоб не сглазить»? Разве это не суеверие? Во-первых, в наш век смешно верить в колдунов и ведьм. А во-вторых, не сам ли иудаизм в крайне резкой форме требует от нас не участвовать во всём, что связано с верой в приметы и «сглазы»?

Отвечает рав Реувен Пятигорский

А мы и не участвуем. Просто нам известно, как устроен этот мир. Т.е. мы знаем, что существует такая вещь, как зависть, которая обладает самыми разрушительными свойствами. Согласно, из курса физики не следует, будто приборами можно установить прямую причинную связь между завистью и объектом её приложения. Но из слов наших мудрецов и из самой практики повседневной жизни видно, что такая связь есть.

Не только поступки и слова влияют на действительность, но и мысли человека. Даже такие, которые никак не проявляются в словах и действиях. Человек подумал и потом, может быть, даже забыл, — а мир на его мысль среагировал! И хорошо, если мысль благожелательна.

А что, если она была чёрной? Зависть на иврите называется «аин а-ра», плохой глаз. Человек посмотрел на то, чем владеет его ближний (хозяйство, здоровье, урожай, счастливые здоровые дети) и мрачно подумал: ну вот, у него есть, а у меня нет, пусть и у него не будет! Как только он так подумал, в мире возникли силы, которые будут стараться его желание реализовать. Человек напрямую влияет на действительность. Всеми средствами, которые у него имеются. Зависть тоже имеет тенденцию к воплоще-

нию. Чтобы этого не случилось, мы включаем «анти-зависть», говоря счастливому владельцу богатства, которое может вызвать в других зависть, что мы желаем ему своё богатство не потерять. Пусть наслаждает-

ся. У человека должен быть «хороший глаз» — «аин това». Благожелательность приводит в мир согласие и любовь. А зависть, как говорили наши мудрецы, уничтожает в первую очередь самого завистника.

КОГДА ДОПУСТИМА ХИТРОСТЬ?

Шалом! У меня несколько вопросов. В чем смысл книги Руфь? О чем она? Почему события разворачиваются именно таким образом? И почему хитрость Руфь в толкованиях сравнивается с хитростью Тамар? Зачем нужна была здесь хитрость? Какова роль Нооми? В чем заключается хитрость Торы, в каких случаях она допустима? Мария Смирнова, Красноярск, Россия

Отвечает рав Овадья Климовский

Шалом! Книга Рут повествует о великой человеческой душе, которая способна преодолеть любые преграды в поисках истины. Моавская принцесса, выйдя замуж за еврейского князя и вскоре овдовев, не желает вернуться во дворец к отцу. Вместо этого она всей душой прилепляется к своей обнищавшей свекрови и сопровождает ее в далекую и неизвестную Страну Израиля. Рут становится еврейкой и в конце выходит замуж за одного из духовных лидеров поколения, который заметил в ней необычайные душевные качества.

И Тамар, и Рут проявили удивительную скромность в поведении, с одной стороны, и инициативу, с другой. О скромности Тамар сообщает Талмуд (Мегила 10б) – она не показывала даже домашним своего лица, когда была замужем за сыновьями Йеуды, и именно поэтому он не узнал ее, когда встретил на улице. Рут же выделялась своей скромностью даже среди дочерей Израиля, поэтому Боаз и удивился, увидев ее. И обе они проявили очень большое желание присоединиться к еврейскому народу. Вряд ли их поступки можно назвать хитростью, они действовали исключительно во имя Небес. Тамар знала, что обычным путем ей не выйти замуж за третьего сына Йеуды, но она знала также, что душа первого

ее мужа найдет покой, только когда она выйдет замуж за его родственника. Такой же хесед сделала Рут для души своего покойного мужа. Есть упоминание о том, что Рут несла в себе искру из души Тамар, да и сама книга Рут сравнивает ее с Тамар.

Хитрость, как нас научил праотец Яков, допустима только как противодействие хитрецу, желающему обмануть тебя. С честными же людьми нельзя хитрить. Об этом говорил Псалмопевец – “С честным человеком будь прямым, а с хитрецом – изворачивайся” (Теилим 18:27).

Любопытный пример невинной “политики” мы видим в истории с пророком Натаном, который собирался обратить внимание царя Давида на его недостойного сына Адонияу, захватившего престол. А ведь Давид обещал, что сделает своим преемником Шломо. И пророк, отправляясь на беседу с царем, посылает впереди себя мать Шломо, Бат Шеву, чтобы прийти к Давиду во время разговора с женой как будто случайно.

Но гораздо больше примеров тому, что наши праотцы вели себя исключительно честно. Яков, хоть и готовился противостать обманывавшему его Лавану, работал на него днем и ночью, проявляя исключительную ответственность. Йосеф, в соответствии с комментарием рава Зильбера, не желал воспользоваться “государственным транспортом”, предоставленным в его распоряжение фараоном, как и подобало в его положении. Он воспользовался собственными колесницами, когда перевозил отца в Египет.

КАК ПОНИМАТЬ, ЧТО ЦАРЬ ДАВИД ПОЛУЧИЛ 70 ЛЕТ ЖИЗНИ ОТ АДАМА?

Шалом, Рабаним! В книге комментариев, которая у меня не вызывает доверия, сказано, что Давид получил 70 лет жизни от Адама, по другой версии — от Авраама, Якова и Йосэфа, но не от Ицхака, который также был со стороны тьмы. Что это все значит? С уважением, Андрей, Ставрополь

Отвечает рав Берл Набутовский

Уважаемый Андрей,

Да, действительно, есть мидраш (Брейшис Рабаси, П. Брейшис 5:5 стр. 25), в котором говорится, что Вс-вышний показал Адаму всё его потомство — т.е. весь род человеческий. Адам же давал каждому из своих потомков имя. Когда он дошёл до Давида, увидел, что душа Давида обладает удивительными качествами, но ему суждено умереть сразу после рождения. Тогда Адам захотел отдать Давиду 70 из положенных ему (Адаму) тысячи лет. Вс-вышний согласился. Подобный мидраш приводится также в книге Бэмидбар Раба (П. Насо 14).

Изначально Адам должен был прожить 1000 лет, как написано (Брейшис 2:17) «Но от древа познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, когда станешь есть от него, смерти предан будешь.» А 1000 лет для Вс-вышнего — как один день. Адам отдал Давиду 70 лет и прожил ровно 930 лет, как сказано в Торе (Брейшис 5:5).

В чём же смысл этой истории?

Дело в том, что мы находимся в этом мире для того, чтобы исправить его и себя. Но из-за того, что у человека есть свобода выбора, перед каждым из нас открыты три пути в жизни: (1) быть праведником, (2) быть грешником, (3) согрешить и раскаяться. Каждый раз, делая выбор, человек влияет на весь мир. Конечно, маленький человек влияет меньше, а большой человек — больше. Так или иначе, когда человек совершает грех, в мире происходит некоторое разрушение. Если же человек исполняет заповедь или раскаивается в совершённых грехах, в мире происходит ис-

правление. К сожалению, исправление, которое происходит в результате раскаяния, не всегда компенсирует разрушение, причинённое грехом.

Воля Вс-вышнего заключается в том, чтобы, в конце концов, мир пришёл к окончательному исправлению. Наша свобода выбора заключается только в том, что мы можем способствовать этому процессу, или же, наоборот, препятствовать.

Серьёзные грехи, такие, как создание золотого тельца, могут сильно отдалить окончательное исправление мира. Тем не менее, в конце концов, оно всё равно произойдёт.

Таким образом, исправление мира может происходить двумя способами: (1) то исправление, в котором мир нуждался изначально, достигается исполнением заповедей, (2) исправление, в котором мир нуждался изначально плюс исправление ущерба, нанесённого греховным поведением людей, достигается раскаянием и исполнением заповедей.

До того, как Адам совершил грех, съев плод древа познания добра и зла, в мире вообще не было греха, а зло существовало лишь потенциально. Змей, который соблазнил Хаву — это и есть потенциал зла. Если бы Адам не поддался соблазну и не согрешил, «раскаяние» вообще не играло бы никакой роли. Исправление мира наступило бы только за счёт правильного выбора, сделанного Адамом.

Но Адам пошёл по другому пути.

Когда Адам совершил грех, съев плод древа познания добра и зла, он сильно отдалил исправление мира. Как известно, Адам и Хава были изгнаны из Рая, и их потомки родились уже в условиях мира, состоящего из смеси добра и зла.

После изгнания из Рая Адам раскаялся в совершенном грехе. Он делал всё, что было в его силах, чтобы исправить ситуацию. К сожалению, его раскаяние не было принято, он не вернулся в Рай. Поэтому окончательное исправление стало «рабо-

той» потомков Адама, живущих в условиях грешного мира.

Как известно, избавление еврейского народа станет первым звеном в цепи событий, ведущих к окончательному исправлению мира. Это избавление произойдет только тогда, когда над еврейским народом будет царствовать особый помазанник — Машиах. Царю Давиду было обещано, что Машиах произойдет именно от него.

Из всей истории Царя Давида видно, что главное его свойство — это способность раскаяться в грехе и исправить то, что было сделано неправильно. Это свойство Давид унаследовал от своего предка, Йеуды. Йеуда, невзирая на свое высокое общественное положение, не боясь позора, признал, что согрешил со своей невесткой Тамар. Этот смелый поступок обеспечил его потомкам особую роль в истории. Именно царь из колена Йеуды, потомок царя Давида приведет человечество к окончательному раскаянию и исправлению всего дурного, что было сделано за всю историю.

Теперь понятно: и почему вначале царь Давид вообще не имел права на жизнь, и почему Адам решил подарить ему самое

дорогое, что у него было — годы собственной жизни.

При сотворении мира зло было только теорией, а греха не было вовсе. Поэтому не было необходимости в раскаянии. Исправление должно было прийти только в результате выполнения заповедей. Следовательно, Давид был не нужен. После того, как Адам согрешил, потребовался дополнительный вид исправления — раскаяние. Адам сделал всё, чтобы исправить созданную им ситуацию. Увидев, что своими силами он не может привести мир к окончательному исправлению, Адам решил хотя бы опосредованно повлиять на этот процесс. Именно ради этого он решил подарить жизнь тому, кто окончательно исправит этот мир посредством раскаяния. Таким образом, Адам способствовал достижению конечной цели — полного исправления мира.

Что касается присланной Вами второй версии событий, мне неизвестно о существовании такого мидраша. Единственное, что могу добавить, это что обо всех, кого Вы перечислили, — Аврааме, Якове, и Йосефе — сказано, что они не прожили все положенные им годы по разным причинам.

КАК ИУДАИЗМ ПОНИМАЕТ, ЧТО ТАКОЕ «УВАЖЕНИЕ»?

Доброго времени суток. Вопрос про уважение. Мне в детстве и юности внушали, что человека нужно уважать за что-то: за какие-то заслуги, дела, слова, т.е. за что-то полезное и положительное (или что считается полезным на тот момент). Иудаизм же говорит, что человека нужно уважать просто за то, что он человек, творение Вс-вышнего. Так же, как и осуждать не человека, а его поступки.

Возникают дополнительные вопросы. Ведь именно поступки делают человека. Любого человека нужно уважать? Я искал не очень тщательно, и, может быть, поэтому не нашел на сайте статью или ответ по данной теме. Если есть, был бы очень рад получить ссылку. Спасибо. Дов

Р. С.: Наверное, не мне одному такое внушали, поэтому думаю, что это будет полезно

знать всем выходцам из б. СССР и носителям соответствующей ментальности.

Р. Р. С.: Желаю всем авторам и читателям сайта удостоиться быть записанными во всех хороших книгах и стертymi из всех плохих. И чтобы все удостоились увидеть работу первосвященника в Йом-Кипур.

Отвечает рав Зеев Гершензон

Здравствуйте, уважаемый Дов,

Давайте попробуем разобраться, как иудаизм понимает, что такое «уважение» и кого и за что следует уважать.

Если смотреть с чисто материальной точки зрения, то действительно: до тех пор, пока человек не добился каких-то значимых успехов — за что его уважать? Более того, даже перед животными у человека нет пре-

имущества — с физической точки зрения ведь большинство животных более мощные, быстрые, ловкие, чем человек. Но, с другой стороны, мир сотворен так, что животным не присуще уважение друг к другу.

Уважение — явление духовное и может существовать только там, где есть духовность и разум.

Из еврейских источников мы знаем, что отличительная черта человека, достигшего высокого духовного уровня, — уважение к другим людям. Этим отличается достойный человек. Мидраш (Берешит Рабба 48:9) рассказывает: «Когда Авраам увидел, как они (ангелы в облике людей) уважительно относятся друг к другу, — понял, что это достойные люди».

Более того, духовный «трон», на котором как бы «восседает» Всевышний, наши мудрецы называют Кисэ а-Кавод — «Престол Уважения (Славы)». В Талмуде (Шабат 152 б) упоминается, что души праведников находятся в особом хранилище душ, расположенном под Престолом Славы.

Это можно объяснить так: душа человека сотворена по образу Всевышнего, как сказано в Пиркей Авот (3:14): «У человека есть особое обаяние, ведь он создан по образу (Всевышнего). И Творец проявил к нему особое расположение, создав его по Своему образу, как сказано: “Ибо по образу Своему создал Всевышний человека”».

Человеческая душа — часть духовности Всевышнего, и сама по себе она чиста и безгрешна. И чем более возвышенной душой человек обладает — тем больше она связана с духовным началом и с «каналом уважения» — Престолом Всевышнего.

Неверные же действия человека, грехи провоцирует йецер а-ра — материальное, «дурное» начало.

Разумеется, уважать человека следует за духовную составляющую, за его праведность, за подобие Всевышнему.

А его неправильные действия следует отождествлять не с ним самим (его настоящим «Я» — чистой и праведной душой), а с его материальной составляющей, телом,

которое «тянет» в сторону, противоположную духовности и святости.

Получается, что, действительно, уважать следует каждого человека — за то, что в нем есть духовного, за Образ, по которому сотворена его душа. И об этом наши мудрецы говорят во многих местах, например:

Пиркей Авот (4, 3): «Никого не презирай... ведь нет человека, у которого не было бы своего часа» (имеется в виду время, когда человек выполняет свое предназначение).

Раби Исраэль Лифшиц (1782-1860, Германия), автор комментария к Мишне «Тиферет Исраэль», объясняет: не следует относиться с презрением даже к человеку, совершившему так много грехов, что возникает вопрос — «зачем такие люди появляются на земле — они же только приносят страдания себе и окружающим?». Такими их создал Всевышний, и Он сделал это ради известной Ему цели.

Автор книги «Пеле Йоэц» (раби Элиэзер-Ицхак Папо, 19 в.; в главе Квод а-Бриёт) приводит мидраш: важно с уважением относиться к бедным и вставать перед ними — ради славы Всевышнего, который стоит справа от бедняка, как сказано: «Потому что справа от бедного стоит Он, чтобы спасти от судящих душу его» (Тэилим 109, 31). И нехорошо поступают те, кто выражает уважение богатым, но не бедным — ведь Всевышний вступится за них (бедняков) и взыщет за их унижение...

С другой стороны, один из величайших раввинов 20 в., раби Хаим Шмулевич, объяснял, что это не совсем верно — «просто уважать каждого». На самом деле в каждом человеке следует найти хотя бы одно какое-то особое качество, достоинство, за которое следует его уважать. Ведь, чтобы уважение к человеку было настоящим, недостаточно просто знать, что «всех надо уважать», — обычно уважают за то, что действительно есть в человеке.

Рассказывают, что однажды после урока, на котором раби Хаим Шмулевич говорил об этом, к нему подошёл один из учеников и сказал: «Раби, я долго думал и понял, что

не могу найти, за что уважать моего отца. Как ни искал — не смог найти у него ни одного особого достоинства, он самый простой еврей!» На это рав Шмулевич ответил: «Ты не прав! Недавно я видел твоего отца у молочника. Он интересовался, сколько стоит сыр. И, когда тот назвал цену, отец подумал и сказал: “Слишком дорого. Уже год не покупал сыра — обойдемся и на этот раз”. С другой стороны, за твоё обучение он исправно платит. Значит, он готов годами обходиться без сыра — только бы сын учился! Он особенный человек!»

И об этом говорится в Талмуде (Псахим 113 б): «Тот, кто знает, что его ближний превосходит его хотя бы в чём-то, — обязан уважать его!»

Автор «Пеле Йоэц» (Квод а-бриёт) приводит известное высказывание: «Следует уважать каждого человека. Если он мудрее

меня, то за его мудрость. Если я мудрее, значит, он праведнее: ведь я грешу сознательно, а он — по ошибке. Если он богат — за его богатство, ведь даже величайшие мудрецы Раби и Раби Акива уважали богатых, потому что “Царь желает их величия”. А если я богат, а он беден, оказывается, что я грешен: ведь я не даю столько цдаки, сколько мне позволяет состояние. И в этом он праведнее меня». (Ясно, что это — только пример и каждый из нас может подобным образом рассмотреть и другие качества в соответствии со «своей» ситуацией — за что следует уважать другого человека).

Хочется напоследок привести слова наших мудрецов (Пиркей Авот 4, 1): «Кто уважаем? Тот, кто уважает других». Важно помнить: тот, кто искренне уважает других людей, может рассчитывать на взаимность...

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ТРЕХЛЕТНЕМУ РЕБЕНКУ СТОИТ БИТЬ ПЕРВЫМ?

Добрый день! Наш сын, ему 3.5 года, пошёл в очень религиозный сад, и там его обозвали. Хотела спросить, в каких случаях стоит бить первым? N.

Отвечает Рав Ашер Кушнир

Уважаемая N.!

Если вы — семья по-настоящему соблюдающая и ваш сын ходит в религиозный садик, то понятия «бить первым» и «защищать силой задетое достоинство» надо выкинуть в ту же урну, куда вы, надеюсь, выкинули джинсы...

Стоит помнить, что мы выросли в агрессивном обществе, где требовалось себя постоянно защищать. Там это было оправдано, но в обществе, где вы сейчас находитесь, враждебность и насилие никак не по-

ощряются, а всячески порицаются. И даже если вам покажется, что на практике дети дерутся и в религиозном садике, это не более чем естественное явление в детском возрасте, когда влияние воспитания ещё не может сказаться в достаточной мере. Понаблюдайте, и вы заметите, что, чем старше наши мальчики становятся, тем меньше между ними рукоприкладства. А результат вы увидите к 16-18 годам. В строго религиозной среде хулиганство отсутствует.

А как же реагировать на обиду? Никак. Маленькие дети сами умеют разобраться между собой и быстро забывают обиды. Другое дело: то, что происходит с сыном, скорее всего, задевает ваши старые раны. Поэтому стоит их обработать и не переносить на ребенка.

МАМА РЕШИЛА УСТРОИТЬ ЮБИЛЕЙ В РЕСТОРАНЕ В СУББОТУ...

Подскажите, как нам поступить. У моей мамы юбилей, и, естественно, отмечают эту дату в ресторане в субботу. Родители и родственники давят на меня и мужа, что нужно

приехать и их не позорить. А я не знаю, как совместить уважение к родителям с днем рождения в субботу?

Отвечает рав Ашер Кушнир

Надеюсь, что Вы знакомы с законом, который освобождает еврея от соблюдения заповеди уважения к родителям в том случае, когда это связано с нарушением какого-либо запрета Торы. Поэтому вы с мужем не должны участвовать в праздновании дня рождения в ресторане, если оно проходит в субботу, даже в том случае, когда вы сами не нарушаете при этом никаких субботних законов. Также не стоит ехать к родителям на всю субботу, оставаться у них дома и не идти в ресторан. Это приведет только к лишним уговорам и трениям между вами.

Когда вас пригласят, не надо пререкаться и ничего не надо доказывать, а по-простому сказать, что вы, к сожалению, не мо-

жете приехать, и постараться не отвечать на расспросы, в чем причина...

Но! Вместо ресторана можно нагряться к родителям в четверг вечером или пятницу утром с огромным букетом цветов и подарком, с радостным шумом, с теплом и любовью и от всего сердца поздравить маму, а затем... вернуться домой.

Если вы сами будете уверены в правильности своих поступков, то и родители со временем будут относиться к вашим решениям и действиям с уважением. И тогда, на каком-то этапе, родители поймут, что долгосрочные отношения с детьми более важны, чем одноразовый «позор» из-за того, что скажут друзья и родственники.

Естественно, учитите все обстоятельства семейных отношений, которые известны только вам.

НУЖНО ЛИ СНИМАТЬ ЦИЦИТ, КОГДА ЗАНИМАЕШЬСЯ СПОРТОМ?

Уважаемые раввины, мы с ребятами после школы часто остаемся в спортзале и играем в баскетбол. Я все время сомневаюсь, нужно ли снимать цицит или можно оставить. С одной стороны, это заповедь, а, с другой стороны, я потею и талит катан с цицит пачкается. Заранее спасибо за ответ. Алекс

Отвечает рав Яков Шуб

Уважаемый Алекс,
Большое спасибо за интересный вопрос. Нужно ли снимать цицит, когда занимаешься спортом?

Не запрещено снять цицит при игре в баскетбол. Однако, с другой стороны, нет проблемы с тем, что талит катан пачкается, когда Вы потеете во время игры. Более того, не снимая цицит во время игры, Вы каждую минуту выполняете эту уникальную заповедь.

Давайте вкратце разберем этот вопрос. Строго по букве закона обязанность носить цицит существует, только когда человек надевает одежду, у которой есть «четыре угла». Современной одежды такой очень мало. Тем не менее, еврейский народ

обязался выполнять эту заповедь и, если в обычной одежде нет четырех углов, надевать специальную одежду с четырьмя углами — т.е. наш современный талит катан (Шулхан Арух, Орах Хаим 24:1). Это принято во всех еврейских общинах. Более того, например, с утра стараются даже не передвигаться больше, чем 4 ама (приблизительно 2 метра) до того, как наденут цицит.

Человек выполняет заповедь цицит, даже когда талит катан не нужен ему ни для тепла, ни для покрытия. Более того, даже если человеку неудобно носить цицит, все равно он выполняет заповедь все время, пока цицит на нем (Игрот Моше, Орах Хаим 3:1).

Кроме того, человек не нарушает никакого запрета, если он вспотел в талит катане или если цицит испачкались, когда это происходит при нормальном использовании (см. Рамбам, Ильяхот Цицит 3:9). Поэтому, даже занимаясь тяжелым физическим трудом, люди не снимают цицит. Понятно, что цицит нужно стирать по мере необходимости, как и любую другую одежду.

Интересно, что в Книге Шмуэля (I, 24) рассказывается, как Давид (еще до того, как был помазан на царство) по стечению обстоятельств был вынужден отрезать край от одежды царя Шауля. Мидраш (Ялкуп Шимони 133) рассказывает, что Давид очень сокрушался о том, что из-за него царь Шауль некоторое время не выполнял заповедь цицит, хотя, поскольку в одежде Шауля уже не было четырех углов, не было и заповеди носить на ней цицит (см. выше).

Кроме того, Талмуд (Брахот 62 б) говорит, что Давид до конца жизни страдал странной болезнью: его постоянно мучал холод и никакая одежда не могла согреть — мида ке-нэгед мида (мера за меру) — за то, что он отрезал край одежды Шауля. А некоторые комментаторы полагают, что это было наказание и за вынужденное «пренебрежение» Давида к постоянному выполнению заповеди цицит.

Рассказывают, что Виленский Гаон перед смертью смотрел на кисти цицит и пла-

кал. Он сказал, что плачет, так как покидает этот мир, где за небольшие деньги можно приобрести цицит и выполнять эту важную заповедь, а в будущем мире у него уже такой возможности не будет.

Получается, что, в принципе, не запрещено снять цицит при игре в баскетбол. Однако, с другой стороны, нет никакой проблемы с тем, что талит катан запачкается. Более того, оставаясь в талит катане во время игры, Вы каждую минуту выполняете эту уникальную заповедь — заповедь цицит. Кроме того, наши мудрецы говорят: чем больше усилий человек прилагает для выполнения заповеди, тем больше его награда.

Еще один вариант. У Вас есть специальная одежда для игры в баскетбол, и можно купить к ней талит катан — специально для баскетбола. Только в этом случае необходимо произносить благословение снова каждый раз, когда Вы меняете цицит.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ЛЮБОВЬ И ВЛАСТЬ В ЕВРЕЙСКОМ ВОСПИТАНИИ

СОЗДАЙТЕ УСТОЙЧИВУЮ ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ ОБСТАНОВКУ В СЕМЬЕ

ХАНА САРА РЭДКЛИФ

Для нормального духовного и физического развития ребенку необходима устойчивая эмоциональная среда. Ему должна быть предоставлена возможность оставаться самим собой, свободно расти и набираться сил. Его следует защищать от слишком сильных душевных переживаний. Равновесие и стабильность необходимы для реализации внутреннего потенциала ребенка.

Что значит дать возможность ребенку «оставаться самим собой»? Это — и поощрять развитие естественных интересов и врожденных способностей, и воздерживаться от чрезмерных требований и неправданных ограничений. Например, ребенок увлекается домашним цветоводством. Родители должны поддержать его увлечение и, может быть, конкретно в чем-то помочь: принести домой саженцы, землю или

другие необходимые вещи. Ни в коем случае нельзя высмеивать ребенка, называть его занятие слишком детским или не подходящим по какой-нибудь другой причине (даже если взрослый и относится к нему именно так). Разумеется, если ребенок проявляет интерес к чему-то недозволенному, родители должны осторожно и разумно переориентировать его. Но следует терпимо относиться к тому, что наши дети отличаются от нас и имеют другие интересы. Скажем, родители, которые очень любят читать, не обязаны навязывать ребенку свою страсть к чтению. Тот, кому нравится рукодельничать, не может требовать от своих детей того же, а человек общительный и любящий общество должен понимать своего ребенка, предпочитающего тишину и уединение.

Естественно, взрослый уверен в том, что его интересы и увлечения отражают верную систему ценностей. Ему хочется, чтобы и ребенок перенял его мировоззрение. Однако внутри каждой системы взглядов должно быть место для индивидуальности ребенка. Когда он в главном следует правильному пути, выполняя мицвот, принимая духовные ценности нашего народа, ему нет необходимости быть точной копией своих родителей. Поэтому, если ребенок увлечен тем, что вас мало интересует, позвольте ему заниматься этим (при условии, что увлечение не вызывает никаких сомнений с точки зрения еврейских законов и религиозного мировоззрения). Иначе в ребенке начнет расти досада и раздражение из-за того, что взрослые пытаются сделать из него послушного робота.

Искренне принимать ребенка таким, каков он есть, — это и осознавать ограниченность его возможностей. Нельзя требовать от него большего, чем он способен достигнуть. Так, наши мудрецы учат, что детей следует обучать Торе и мицвот поэтапно — каждый аспект в определенном возрасте, и использовать для этого соответствующие возрасту методы обучения. Большинство детей не в состоянии развиваться быстрее, чем установлено мудрецами, без ущерба

для здоровья. Если малышу дать слишком сложную для него игрушку, он скорее рассердится, чем обрадуется. Естественно. Ведь ему предложили нечто, в чем он не может разобраться. Дети постарше также испытывают разочарование и огорчение, когда им предлагают непосильные задачи. Правда, они не плачут и не капризничают, как малыши. Но они попадают в стрессовые состояния, у них наблюдаются частые головные боли, боли в желудке, ночное мочеиспускание и пониженная сопротивляемость организма. Другие дети подвержены депрессиям, они раздражительны и неуравновешенны. Но какова бы ни была реакция, проблема остается та же: тяжело жить с родителями, которые требуют от ребенка больше, чем он в состоянии сделать.

Родители, которые ставят перед своими детьми непосильные задачи, непреднамеренно способствуют развитию у них низкой самооценки и комплекса неполноценности. Ребенок с нормальным интеллектом зачастую чувствует себя неудачником и глупцом. Однако дети почти никогда не считают своих родителей «жестокими тиранами». Напротив, они уверены, что сами не способны ни с чем справиться и виноваты, что не оправдывают ожиданий своих близких. При этом для них очевидно, что родители не принимают их такими, какие они есть, они интуитивно не верят, что их любят, несмотря ни на что, со всеми их недостатками. В дальнейшем это может привести к трагедии.

В конце концов, вопреки распространенному мнению, не все еврейские дети гениальны. Но какими бы они ни были, каждый обладает бесценной, неповторимой нешаемой (душой), заслуживающей бережного отношения и преданной родительской любви.

Обычно родители мечтают, чтобы их ребенок добился успехов во всех областях жизни: чтобы успешно учился; был красивым, пользовался всеобщим уважением и любовью, чтобы искренне и самозабвенно выполнял мицвот и изучал Тору; обладал превосходными качествами характера: был

добросовестным, самостоятельным, веселым, добрым, вежливым — совершенным! Родители желают своим детям самого лучшего и хотят, чтобы они были самыми лучшими. Само по себе это желание достойно похвалы, оно дает родителям силы и энергию, помогающие активизировать потенциальные способности ребенка. Однако здесь следует придерживаться твердого правила — не заставляйте своих детей делать невозможное. Родители обязаны знать слабые и сильные стороны своих детей; тогда они, развивая сильные стороны и работая над слабыми, не потеряют чувства меры в своих требованиях.

Как можно определить, не завышены ли требования к детям? Кто знает, может быть, ребенок в состоянии справиться с поставленной перед ним задачей — даже если считается, что она ему не по силам? (Например, он способен получать самые высокие оценки в классе, если каждый день будет усердно заниматься по несколько часов). Во-первых, признаком перегрузки может стать одно из перечисленных выше стрессовых состояний. Далее, если на выполнение родительских требований уходят все силы ребенка, нельзя не заметить, что он выглядит измотанным и вялым. Нормальный и здоровый ребенок должен быть энергичен и трудолюбив, находиться в спокойном состоянии и веселом расположении духа. Он способен преодолевать посильные трудности без страха и чрезмерной усталости. Взрослые прекрасно знают сами, как тяжело находиться под давлением многочисленных требований и обязательств. Нет никаких оснований повторять этот опыт на своих детях.

Давление, нажим наносят вред отношениям в семье. Для их стабилизации важно иметь в виду, что индивидуальность ребенка с возрастом меняется: то он милый, послушный малыш, то непокорный дошкольник; из неорганизованного, неряшливого подростка он вдруг превращается в серьезного, спокойного юношу, проходит еще немного времени — и вот перед вами живой и общительный молодой человек. Взрослый

вынужден заново приспосабливаться к каждому «новому» человеку в возрастающем рядом с ним ребенке, иногда с сожалением вспоминая, каким он был два, пять, десять лет тому назад. Неужели этот упрямец был когда-то славным, покладистым малышом? Или этот независимый, самоуверенный юноша — робким мальцом, который вечно прятался за мамину юбку? Дети уже созревают, взрослеют, становятся более опытными, а родители по-прежнему воспринимают их как безответственных, импульсивных малышей, нуждающихся в постоянном надзоре и руководстве. Многие родители не могут забыть ошибки, которые совершали их дети в прошлом, и простить их. Неспособность прощать сама по себе проти — вопреки требованиям Торы. Кроме того, алаха запрещает напоминать людям об их прошлых проступках. Эти напоминания и внушения закрепляют в ребенке негативное представление о себе. «Да, я постоянно все теряю. Мои родители говорят об этом все время, значит, так оно и есть». Если родители действительно хотят, чтобы их дети менялись к лучшему, им следует искать в них положительные сдвиги, подчеркивать и поощрять их. Необходимо предоставлять детям возможность исправлять свои недостатки. И самое важное — ни в коем случае не напоминать о прошлых неудачах, ошибках и проступках! Атмосфера терпимости и эмоционального равновесия поможет им становиться все лучше с каждым днем.

Пример, неправильно:

Мать: Что ты делаешь, Шоши?

Дочь: Читаю журнал из школьной библиотеки.

Мать: Ну-у! Он слишком примитивен для девочки твоего возраста. Почему бы тебе не почитать одну из книг, которые я принесла из библиотеки?

Дочь: Это слишком трудно и скучно. Мне нравится читать маленькие рассказы.

Мать: В том-то и дело! Тебе уже пора читать серьезные книги. В твоём возрастелагается иметь определенные навыки чте-

ния. Если ты хоть немного постараться и заставишь себя взяться за книгу, это будет и нетрудно, и интересно. Ты не можешь представить себе, как много теряешь.

Пример, правильно:

Мать: Что ты делаешь, Шоши?

Дочь: Читаю журнал из детской библиотеки.

Мать: Да? Интересный журнал?

Дочь: Ничего.

Мать: Когда ты закончишь его читать, просмотри книги, которые я принесла из библиотеки.

Дочь: Но я не люблю толстые книги. Их трудно читать, и они скучные.

Мать: Действительно, рассказы читать легче. Одна из библиотечных книг — сборник рассказов, они чуть длиннее, чем статьи в журнале, но все-таки короче целой книги. Попробуй-ка прочесть эту книгу. Если она покажется тебе трудной, скажи мне. А если понравится — в следующий раз я принесу тебе что-нибудь в этом роде.

Дочь: Хорошо.

Комментарий

Мать из «неправильного» диалога не одобряет круг чтения дочери и открыто об этом заявляет. Призывая ребенка к чтению более сложных книг, мать надеется привить ему вкус к хорошей литературе. Цель вполне достойная, но путь, который она избрала, никогда к этой цели не приведет. Скорее наоборот — в ответ на критику обиженный ребенок будет упрямо держаться старых привычек.

В «правильном» диалоге мать с уважением относится к вкусам дочери и принимает уровень ее навыков и умений в этой области как существующий факт. Воздерживаясь от негативных высказываний, она осторожно и очень деликатно предлагает дочери ознакомиться с более сложными книгами. Однако почувствовав, что ребенок настороженно воспринимает ее предложение, она находит компромиссное решение.

Родители не обязаны мириться с низким уровнем знаний и умений ребенка, если при

небольших усилиях он в состоянии добиться значительно лучших результатов. Однако демонстративное неодобрение вызовет у него только желание защищать свой внутренний мир от бесконечных вмешательств. Все его силы будут направлены на самоутверждение. Значительно безопаснее продемонстрировать вначале терпимость и понимание, а затем переориентировать ребенка в желательном направлении.

Терпимость проявляется и тогда, когда родители высказывают свои требования в позитивной форме. Вместо того, чтобы заявить: «Это не очень хорошо», можно сказать: «Это хорошо, а так будет еще лучше.» Невозможно ждать от равнодушного к чтению ребенка, что он начнет читать за поем. Но можно предложить ему сделать первый шаг, — без критики и поучений, а поддерживая и поощряя его. Тогда ребенок, сохраняя уверенность в себе и эмоциональное равновесие, будет потихоньку продвигаться вперед.

Пример, неправильно:

Ребенок (плача): Ну, почему нельзя посидеть еще немного?! Это нечестно! Почему они не идут спать, а я должен!

Мать: Прекрати сейчас же! Вечно ты плачешь! Стоит на тебя не так посмотреть, ты уже начинаешь плакать. Даже лицо твое застыло в плаксивой гримасе: «А-а-а!» Все свои шесть лет ты только и делаешь, что плачешь! Мне это уже надоело! Хватит!

Пример, правильно:

Ребенок (плача): Почему нельзя посидеть еще немного! Это нечестно! Почему они не идут спать, а я должен?

Мать: Я выслушаю твои жалобы, только когда ты перестанешь плакать. Пойди в свою комнату, успокойся, а потом вернешься и расскажешь, в чем дело.

Комментарий

Иногда дети ужасно разочаровывают нас. Ребенок, который постоянно плачет, кричит или дерется, — это тяжелое испытание. Трудно с ним. И неудивительно, что родителям иногда хочется высказать ре-

бенку все, что они о нем думают, припомнить все его «преступное» прошлое: «Ты постоянно дерешься!», «За всю твою жизнь и дня не прошло, чтобы ты был всем доволен», «Когда ты уже перестанешь быть таким шлемазлом!» Несомненно, в сознании ребенка фиксируются эти характеристики, и вслед за родителями он теряет надежду, что когда-нибудь превратится в человека, умеющего улыбаться, тихо разговаривать, слушаться родителей. Фактически, родители сами «программируют» ребенка на эту неприятную роль.

«Неправильный» диалог — пример такого «программирования». В «правильном» диалоге мать избегает этой ошибки. Она просто отказывается слушать ребенка, пока тот не перестанет плакать и не будет говорить спокойным тоном. Можно добавить и другие реплики, побуждающие ребенка успокоиться: «Я знаю, ты можешь все объяснить без слез», «Плакать совершенно ни к чему. Я знаю, ты можешь заставить себя прекратить лить слезы и разговаривать нормальным тоном». Эти высказывания демонстрируют веру в способность ре-

бенка меняться к лучшему. И даже если он не изменится немедленно, то в будущем оправдает доверие матери. Несомненно, требуются огромное терпение и выдержка, чтобы никогда не поддаваться на провокации ребенка и избегать негативных характеристик. Тем не менее, если родители осознают, что вспышки раздражения лишь осложняют выполнение воспитательных задач, они должны постараться управлять своими чувствами (так же, как они требуют того от своих детей). Ребенок, который растет в атмосфере эмоционального равновесия, спокойно развивается и становится все более зрелым человеком. Ему не внушают отрицательное мнение о себе. Он свободен меняться и совершенствоваться, и эта свобода — бесценный дар любящих родителей.

Мы подробно рассмотрели воспитательные средства, необходимые для укрепления любви и доверия во взаимоотношениях детей и родителей. Теперь мы готовы проанализировать методы и средства, необходимые для воспитания детей в духе Торы.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

СЕКРЕТ БЛАГОСЛОВЕНИЯ

«ОЦАРОТ»

«И был Всевышний с Йосефом» (Ваешев 39:2). К раввину Галинскому как-то раз пришла супружеская пара, люди, ставшие религиозными в сознательном возрасте. Они решили попросить у раввина благословение.

Р. Галинский начал с рассказа: Лет сто тому назад ешиботник из Слободки познакомился с доброй и хорошей девушкой. Решили сыграть помолвку.

В зале собрались ученики ешивы. К одному из них обратился отец невесты: «Ну, что скажешь о моем будущем зяте?» Парень оказался завистливым: «Жених как все женихи, не лучше».

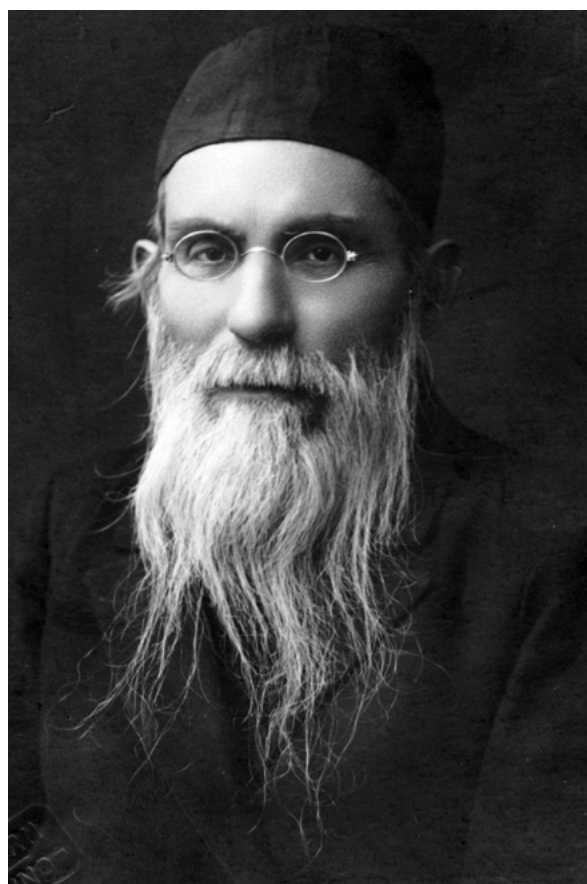
Отец невесты забеспокоился. Начал наводить справки и в конце концов решил отменить запланированную свадьбу.

Началась Первая мировая война. Германские войска приближались. Рабби Натан-Цви Финкель, известный как «Саба ми-Слободка», позвал к себе экс-жениха. В руках раввина держал письмо, которое составил отец невесты: после отмены свадьбы, о котором он сожалеет, в его жизни началась череда неприятностей. Отец обанкротился, его семья распалась...

«Он хочет попросить у тебя прощения, — сказал р. Финкель. — Согласно Галахе, ты не обязан этого делать (см. «Орах хаим» 426:1)».

Молодой человек пожал плечами: «Сказано, что Всевышнего надо благодарить как за положительные, так и за отрицательные новости. Когда я познакомился с будущей невестой, я воздал хвалу Б-гу. Когда мне сообщили об отмене свадьбы, я тоже поблагодарил Б-га. Б-г дал, Б-г взял. Я не в обиде ни на кого».

Р. Натан-Цви Финкель внезапно встал и обратился к ешиботнику: «Благослови меня». — «Что?» — удивился тот.

«Благослови меня, — повторил раввин. — В Талмуде сказано, что Всевышний прощает грехи того, который прощает прегрешения других по отношению к нему. Таким образом, ты чист от грехов. Благослови меня».

Раввин Галинский закончил свой рассказ. «Не я должен давать вам благословения, а вы мне. Вы порвали с образом жизни, который вели на протяжении десятков лет, изменили свои пристрастия, приняли на себя обет заповедей. Сказано, что духовный уровень “баалей-тшува” недоступен самым возвышенным праведникам. Благословите меня».

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

БОЛЬШОЙ СТАКАН И МАЛЕНЬКИЕ СТАКАНЧИКИ

ЭСТЕР ОФФЕНГЕНДЕН

Как воспитывать детей, чтобы у них была вера в Б-га?

Вера рождается в сердце. Нужно очень постараться, чтобы она распространилась на остальные наши части. Р. Нахман из Бреслава

Если дети уже родились, начинать их воспитывать — поздно. Хорошо, что никогда не становится окончательно поздно. Ребе из Гур, автор Бейт Исраэль

Интересное наблюдение — чем выше духовный уровень родителей, чем серьезнее они думают о своих отношениях с Всевышним, тем более важным им кажется вопрос «Как воспитывать детей, чтобы они верили в Б-га?». Чем меньше сами родители заинтересованы в духовности, тем более тривиальным и простым считают они этот вопрос.

В ставшей классической книге рава Вольбе «Сеять и строить в воспитание детей» сказано: настоящим воспитателем веры может быть только тот родитель, который может воспитать веру в себе.

Р. Вольбе приводит пример Авраама Авину. Всевышний изменил ему имя. Авра-

ам — «отец многих народов». Огромному количеству народов он «показал» реальность Всевышнего. Он сам воспитал веру в огромном количестве людей. Посмотрите, что получается. Авраам не родился в такой семье, где его научили бы верить во Всевышнего. Сначала он сам воспитал в себе веру, и когда в нем этот огонь стал сильным, чистым, ярким, — загорелись другие.

Представьте, что нужно перелить воду из большого стакана в маленькие стаканчики. Если воды в стакане мало, возникают две проблемы. Первая — это сложно сделать. Вторая — вода быстро закончится.

А если стакан наполнен так, что вода переливается через край, стаканчики наполняются как бы сами собой, потому что их достаточно только поднести к переполненному стакану, никаких других усилий делать не нужно.

Итак, изначально воспитание веры и построено на воспитании веры в себе.

Совет: когда мне кажется, что моим детям не достаёт веры и я хочу им помочь, сначала следует спросить себя: «Где я сам относительно Всевышнего?»

ПОНЧИКИ В ДУХОВКЕ

БАРУХ ФЕЛЬДМАН

Рабби Меир Шапира из Люблина спросил своих учеников: «Почему в Талмуде история Хануки приводится следующим образом (трактат «Шаббат», 21): «Что такое Ханука? Учили мудрецы: 25 кислева...»? Почему бы не написать прямо: Ханука — это то-то и то-то?» После того, как в классе воцарилась тишина, рабби Меир пояснил: «Сущность Хануки заключается в учебе. Именно благодаря изучению Торы и верности ее

заповедям горсть евреев смогла победить могущественную армию захватчиков».

Этот рецепт я посвящаю не только борцам с древними греками, но и с лишними калориями.

В большой кастрюле 1 столовую ложку сухих дрожжей заливаем 1 стаканом теплого соевого молока, добавляем 5 столовых ложек сахара, 1 столовую ложку муки и

тщательно перемешиваем. Ждем 15 минут до образования характерной пены.

Добавляем 2 ч. л. ванильной эссенции, 2 яйца и 3 столовых ложки растительного масла. Начинаем подсыпать 4 стакана муки (без 1 ложки). Замешиваем тесто в течение 10 минут, если оно продолжает липнуть к рукам, добавляем немножко муки. Накрываем кастрюлю полотенцем и забываем о тесте на полтора-два часа, за которые оно должно удвоиться в объеме.

Через 2 часа стол присыпаем мукой, тесто раскатываем в пласт толщиной полтора сантиметра и стаканом вырезаем кружочки. Переносим их на противень, покрытый пекарской бумагой. Смазываем со всех сторон оливковым маслом (не пугайтесь,

его вкус ощущаться не будет) и выжидаем полчаса. Противней понадобится два, теста хватает на 20 — 30 пончиков.

Разогреваем духовку до температуры 180 градусов. Ставим противень и выпекаем в течение 15 минут. Пончики должны подрумяниться благодаря оливковому маслу. Извлекаем, даем остыть. Тем временем готовим шоколадную глазурь. В кастрюльке кипятим полстакана соевого молока, бросаем разломанную плитку горького шоколада и тщательно перемешиваем.

Пончики обмакиваем по одному и возвращаем на противень. Посыпаем драже. Остатки глазури распределяем между детьми, но осторожно: попросят добавки.

НАШИ МУДРЕЦЫ

ТФИЛИН СТАЙПЛЕРА

ГАДИ ПОЛЛАК

Тфилин Стайплера (рав Яков Исроэль Каневский, один из глав прошлого поколения) после его смерти отдали на проверку специалистам, чтобы выяснить, можно ли ими пользоваться. Специалисты открыли коробочки, вытащили на свет паршийот и открыли рты - примерно, как ты сейчас. Все было написано в высшей степени кошерно, с соблюдением всех мельчайших алахических требований, но - как курица лапой. Обратились к реб Хаиму (рав Хаим Каневский, один из глав нашего поколения): "Неужели Стайплер не мог найти сойфера, который не только знает алахот, но и умеет красиво писать?" Реб Хаим ответил: "Много лет назад в Бней Браке жил один талмид-хахам, умница и праведник, но очень бедный. Где он только не пытался подзаработать - ничего у него не шло. В один прекрасный день он решил попробовать писать паршийот для тфилин. Все законы он знал лучше, чем другие, но почерк его был ужасен. Когда папа услышал о нем - он заказал у него тфилин для себя. Слух об этом моментально разнесся по городу - и назавтра у дверей этого сойфера уже стояла очередь. Это самый настоящий "идур мицва" - когда, исполняя одну заповедь, умудряешься исполнить две".

И еще про раби Якова Исраэля Каневского (Стайплер), автора многотомного труда "Кеилот Яков", фундаментального пособия по изучению Вавилонского Талмуда.

К нему домой зашел руководитель одной из ешив Бней-Брака - чтобы купить один из томов его труда. (Стайплер сам распространял свои книги.)

Пошел автор искать среди прочих книг - и не нашел. Тираж именно этого тома был распродан. Так он и сказал - что сожалеет, но эту книгу он ему не продаст. Т.е., теперь надо подождать, когда типография отпечатает новую партию.

У посетителя лицо стало печальным. Но делать нечего. И он собрался уходить.

Увидел Стайплер, что тот расстроен, сказал: "подожди", - и отправился в другие комнаты искать - может быть, там отыщется экземпляр.

И действительно, нашел в другой комнате и, обрадованный, принес книгу посетителю. Тот тоже обрадовался - и протянул Стайплеру деньги.

Ой! У Стайплера моментально нахмурился лоб. Он помахал рукой в воздухе, словно отказывается от подарка, и пояснил:

«Я же сказал, что не продам тебе эту книгу. Как я могу быть обманщиком? Написано: «Пусть исполнит все, что вышло из его уст». Вот и будем исполнять. Бери в подарок».

Так тот и ушел, не заплатив. Но своего рава не подвел.

Рав Хаим Каневский пишет букву в Свитке Торы

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ, УТВЕРЖДАЯ, ЧТО «ЖЕЛАНИЯ» ВСЕВЫШНЕГО НЕ СУЩЕСТВУЕТ, ПОЛОЖИЛА НАЧАЛО ЯВЛЕНИЮ «СБРАСЫВАНИЯ ЯРМА»

ИЗ КНИГИ «ЖИВИ ВЕРОЙ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

Вся цель молитвы в том, что человек просит Всевышнего: пусть моя просьба станет желанной Тебе – «да будет воля Твоя...». То есть я прошу Всевышнего, чтобы Он пожелал того, о чем я прошу.

Однако невозможно себе представить, чтобы человек предстал перед Всевышним со словами: «Хозяин мира, я хочу того-то и того-то». С чего бы Всевышнему исполнять наши желания!? Поэтому мы просим: «Да будет воля Твоя...». Мы просим, чтобы Он пожелал того, о чем мы просим, чтобы наше желание стало и Его желанием.

Как мы объясняли ранее, молитве должно предшествовать осознание, что, помимо желания Всевышнего, ничего осуществиться не может. И когда мы просим: «Да будет воля Твоя...», то должны понимать, что и мы желаем этого только в случае, если это угодно Всевышнему, и верим, что если Его желание будет таково, то просьба наша обязательно будет выполнена. А поскольку мы сами желаем этого, только если это будет угодно Ему, то и Он, со своей стороны, пожелает то, что желанно нам.

Это только самое начало понятия молитвы, без этого она вообще не называется молитвой. Однако есть и более возвышенный образ молитвы. В такой молитве мы вообще не «желаем», а только просим, чтобы исполнилось желание Всевышнего. Этот уровень выше нашего. Молящийся истинно «присоединяет имя Небес к своим страданиям» (Брахот 63а), то есть желает того, о чем просит в молитве, не ради себя, а потому что знает, что того же, чего недостает здесь, не достает и на Небесах.

Так сказали мудрецы: «Когда человек страдает, что говорит Шхина? – "Тяжко мне из-за головы моей, тяжело мне из-за руки моей"» (Хагига 15б). Когда внизу есть страдания, те же самые страдания, еще более сильные, присутствуют и наверху, как сказано: «Во всех страданиях ваших и Ему тяжело» (Йешаяу 63:9). И сказано о смерти сыновей Аарона: «"Пред Всевышним... Пред Всевышним" – сказано два раза, чтобы научить нас: Всевышнему это было вдвойне тяжелее, чем их отцу» (Бемидбар Раба 2:24).

Истинно молящийся просит Всевышнего, чтобы Тот не «страдал», то есть чтобы сама возможность страдания исчезла из этого мира, чтобы реальность стала совершенной, и тогда будет радость и у Всевышнего. Как написано: «Будет слава Всевышнего вовеки, возрадуется Всевышний делам своим» (Псалмы 104:31). Если чего-то не хватает здесь, значит, ущербна радость и наверху. Ответ на такую молитву гарантирован, как сказано: «Всякому, кто присоединяет имя Небес к своим страданиям, удаивают пропитание» (Брахот 63а).

Мы находимся ниже этого уровня и просим для себя. Но, как минимум, мы должны «стоять пред Всевышним» и обусловить все наши просьбы Его желанием. Это минимум того, что мы можем сделать, чтобы наша молитва считалась таковой, иначе это – молитва без намерения и не молитва вообще. И хотя тот, кто не может молиться, как следует, все равно обязан стоять и произносить слова молитвы, все же человеку, который хочет понимать, что такое молитва, все сказанное здесь должно стать ясным и очевидным.

Молитва возможна только в «единении желаний». В молитве все мои желания чего-либо, могут быть только обусловленными Его желанием того же. Я хочу, должен думать человек, чтобы Всевышний пожелал этого, в противном случае, и я не смогу желать. Я убежден, что без Его желания ничего не будет, но мое желание в том, чтобы и Он захотел того же.

Корень качества «Внемлющий молитве» – в качестве любви

Всевышний «отвечает Израилю в час, когда тот возопит к Нему» (благословение после «Шма» в молитве Шахарит), как написано: «Кто народ великий, к которому Б-г был бы так близок, как Б-г Всесильный наш, всякий раз, когда мы взываем к Нему!?» (Дварим 4:7). Это качество Всевышнего называется «Внемлющий молитве». Суть этого качества в том, что если человек приводит свое желание в соответствие с желанием Всевышнего, Он, благословенный, исполняет его желание. Вся реальность существует и построена на том, что Он, благословенный, хочет этого. А Всевышний исполняет желание того, кто хочет «вместе с Ним», то есть того, чье желание совпадает с желанием Всевышнего.

Даже если человек, о котором мы говорим, хочет того, чего на самом деле Всевышний не хочет, и молится о том, что против желания Всевышнего, все равно Всевышний «внемлет его молитве». Такой человек не знает, что он ошибается в оценке желаний Всевышнего, но поскольку он хочет этого «вместе» с Его желанием, это тоже входит в «желание Всевышнего нести добро».

В слове «молитва» (תפילה) есть намек на корень «фитиль» (תליל), что значит «бечева, сплетенная из нескольких нитей, которые в ней становятся едины». Молитва и называется так именно из-за единения, как сказано: ««Плел» (תולל) меня Б-г и «сплелась» я (תלתתי) с сестрой моей и смогла» (Берешит 30:8). Онкелос переводит это так: «В просьбах моих, в молитве хотела я, чтобы был у меня сын, как у сестры, и было дано мне».

А Раши объясняет, что «сплелась» означает «соединилась». Таким образом, мы видим, что суть молитвы – это «соединение».

Молитва принимается [на Небесах] только из-за того, что она делает едиными желания Всевышнего и человека. В этом единении осуществляется качество «Внемлющий молитве». Всевышний исполняет желание молящегося в силу того, что Он не «чужой» ему. Здесь нет двух отдельных желаний. Всевышний хочет того же, чего хочет и этот человек, так как человек желает «вместе с желанием Всевышнего».

Слово «желание» используется и для обозначения любви между двумя: «И дал нам Г-сподь Всесильный в любви и желании Субботу святую». Когда «отдельное» устремляется к единству, это называется «желанием», как сказано: «Потому что увидел я лицо твое, как лицо Б-га, и да стану я желанен тебе» (Берешит 33:10). Если человек прогневил другого и хочет вернуть его любовь, об этом говорят, что «он пытается снова стать желанным».

И так мы говорим: «И жертвы Израиля, и молитвы их в любви, прими благосклонно [буквально – с желанием]: жертвы снова делают человека желанным, и молитва его принимается благосклонно. Положение о том, что посредством служения (жертвоприношения) желание человека соединяется с желанием Всевышнего, лежит в основе самого явления молитвы. Поэтому иногда, молитва называется «любовью», как сказано в мидраше: «"... И все преступления покроешь любовью" (Мишлей 10:12) – речь о молитве, которую молился Моше о нем».

Мы объяснили, каким образом молитва является «обращением к Всевышнему». Очевидно, что такое обращение невозможно по отношению к «идолам». Идолопоклонники выстроили целую систему, чтобы привлечь влияние от высших сил. Как и пишет об этом Рамбам (Законы идолопоклонства 2:2): «Множество книг написали язычники о своем служении: как именно необходимо служить, что именно делать и каковы законы этого служения». Именно этим и занимались идолопоклонники, пока мужи

«Великого собрания» не отменили «дурное побуждение» к идолослужению.

Любая система служения идолам требует действий внутри самой этой системы, внутри системы причинно-следственных связей. Но в таких системах нет никакого «желания». Даже по мнению идолопоклонников, допускающих возможность [посредством идолослужения] увеличить поток изобилия свыше, это происходит не посредством просьбы и обращения к Желанию. Понятия «желания» вообще не существует в этих системах, ведь в мире нет ни единого создания, действия которого определялись бы его собственным желанием.

Поэтому сказано: «Уста у них, но не говорят они, глаза у них, но не видят они, уши у них, но не слышат они, нос у них, но не обоняет он» (Псалмы 115:5, 6). У них есть уста, но они не говорят, то же самое относится и к глазам, и к ушам. Стих этот имеет в виду не только то, что они придают истуканам черты человеческих лиц. Смысл стиха в том, что у высших сил тоже есть «органы обмена информацией», но они не «слышат» и не действуют. Все действия совершаются ими по законам причинно-следственных связей.

«Но не говорят они» – несмотря на то, что нечто «говорит» оттуда, это не «субъект», действующий по собственному желанию. Поэтому сказано: «Подобны им будут ваяющие их, все, кто на них полагается» (Псалмы 115:8). Любой, кто подчиняет себя некой природной системе, выстроенной из причин и следствий, лишает себя связи с «желанием», которое является сутью жизни (смотри урок 7). Такой человек и сам не может действовать, как человек, то есть обладатель свободы выбора, и не способен стать «хозяином» своей жизни. Жизнь такого человека попадает в русло, обусловленное предшествующими причинами, до тех пор, пока он не «выберет добро» и не осознает, что существует желание Всевышнего, дающее свободу желания и выбора человеку.

Весь мир управляется системой причинно-следственных связей, в том числе и по-

ведение людей воспринимается как некая природная система. Исходя из этого, можно предвидеть, что люди будут делать через много лет. Только тот аспект личности человека, который называется «желанием», невозможно предвидеть заранее, ибо желание само по себе – «источник». Мы уже обращали внимание, что численное значение слова «желание» (יִצְחָק) равно численному значению слова «источник» (מְקוּרָה).

Когда человек освобождается от системы причин и следствий, становятся возможными любовь и единение сущностей. Но в природной системе, которая, как известно, является мировой, то есть внутри которой мы находимся изначально, истинная любовь невозможна по сути: эта система построена из чуждых друг другу явлений. Без [свободного] желания единение невозможно, без него каждый идет своим путем. Да, они могут пройти «в команде» часть пути, но это не любовь, и не единение: те, у кого нет свободного желания, навсегда останутся чужаками.

Вот объяснение, которое дает Раши словам «другие (чуждые) боги»: «Взывают к ним, а они не отвечают, оставаясь чуждыми». «Чуждость» есть сущность идолов, они не могут стать другими. С ними невозможно единение, их отстраненность неизбежна. Поэтому отличие служения Всевышнему от служения идолам состоит именно в молитве.

По поводу любого из путей служения Всевышнему можно ошибиться и решить, что подобное действие относительно идола тоже вызовет ответное влияние. Так ответили люди пророку Ирмею: «С тех пор, как мы перестали воскурять звездам и совершать им возлияния, потеряли все...» (Ирмею, 44:18). Однако есть нечто, что в принципе не может иметь отношения к служению идолам, и это молитва. Именно в этом «чуждое служение» чуждо абсолютно. У идолов нет желаний и с ними невозможно соединиться в любви, чтобы они исполняли наши желания и просьбы.

В определении «Основы» «Только Ему следует молиться» включена и обязанность

служения, базирующаяся только на вере, что Всевышний делает все исключительно «по желанию» (как объяснялось в четвертой Основе). Пятая Основа, которая учит нас понятию «молитвы», отрицает и идолослужение наших дней, суть которого – «сброс ярма» и нивелировка самого понятия «служения».

Мужи Великого собрания, когда строили второй Храм, уничтожили само стремление служить идолам, как сказано в Талмуде (Йома 69б): «С тех пор перестало существовать стремление поклоняться идолам». Но это не значит, что сама суть этого явления исчезла из мира, как это обещано в будущем: «И будет Всевышний царем над всей землей, в тот день будет Всевышний один и Имя Его едино» (Зехарья 14:9).

В наше время то же самое стремление проявляется в противоположной форме, в форме «сброса ярма». Для того чтобы отвратить человека от служения Всевышнему, дурное начало толкает его не к служению идолам, а к отрицанию служения вообще. Оно приводит человека к состоянию, в котором понятие служения не относится к нему вообще. Теперь человек не «раб» кому бы то ни было, он – хозяин самому себе и сбрасывает с себя любое ярмо. Любое служение высшей силе чуждо такому человеку. Это и есть «идолопоклонство», в которое погружено [наше поколение].

С тех пор, как древнее стремление служить идолам исчезло, видение мира, присутствующее тем идолопоклонникам, уже не имеет к нам отношения. Все, что нам следует понять, это стремление «сбросить ярмо». Поэтому в пятой Основе, отрицающей точку зрения идолопоклонников, мы должны обратить внимание именно на аспект «Ему одному следует молиться», как и написано в «Основах», приведенных в молитвеннике.

Именно молитва должна отделить для нас «святое» от «будничного», «чистое» от «нечистого», «служащего Всевышнему» от того, кто Ему не служит. Когда мы становимся на молитву и связываем нашу жизнь с желанием Всевышнего, мы становимся Его

служителями и принимаем на себя «ярмо» служения Ему. Поэтому для нас Основа, связанная со служением Всевышнему, осуществляется на деле именно в молитве.

Греческая философия, утверждая, что «желания» Всевышнего не существует, положила начало явлению «сбрасывания ярма»

Первыми среди тех, кто «изгнал» Всевышнего из мира, подняв знамя «сбрасывания ярма», были эллинистические философы. Главная идея эллинистической философии – это восприятие мира через причинно-следственные связи. Само понятие «желания» отсутствует в этом мировоззрении, ему нет места во всей этой системе. По мнению греков, в мире не происходит ничего нового, такого, что не было бы обусловлено уже существующей системой. Поэтому в этой «закрытой» системе просто нет места, где могло бы проявить себя свободное желание.

Именно эти [философы], отказывающие свободному желанию в месте в нашем мире, и «выталкивают Б-жественное присутствие» из реальности и нивелируют само понятие «служения». Если мы не видим, что за всем происходящим в мире стоит Некто, кто «желает», и все существует только в силу Его желания, значит, мы не нуждаемся ни в чьем желании и нам не к кому обращаться. А именно это и есть «изгнание присутствия Всевышнего».

Там, где нет «желания», не может быть ни чуда, ни провидения, – там нет любви и нет единения. Если не верить в существование желания, то нет места и молитве. Именно когда мы молимся и обращаемся к Тому, Кто обладает свободой желания, мы служим, как сказали мудрецы: «"Служить Ему" – это молитва» (Мидраш Сифри стр. 93). Именно в молитве мы осознаем, что полностью зависим от желания Всевышнего, отрицаем эллинистическое представление о «вечно существующем мире» и боремся с дурным желанием «сбросить ярмо».

ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА

МААРША

РАВ АЛЕКСАНДР КАЦ

Раби Шмуэль-Элиэзер бар Йеуда Алеви Эйдельс (Маарша; 5315—5392 /1555—1631/ гг.) — выдающийся законоучитель и комментатор Талмуда родился в Кракове. Его родовая линия восходила к Мааралю из Праги, а также к выдающемуся кабалисту р. Йеуде Хасиду.

Изучал Тору в Познани. Женился на дочери богатейшего купца р. Моше Гальперина и в 5345 /1585/ году — при финансовой поддержке тестя — основал ешиву.

После смерти тестя его жена Эйдель Гальперин приняла на себя заботу о материальном обеспечении и семьи зятя, и его многочисленных учеников — в течение двадцати лет ешива в Познани содержалась на ее средства. Имя этой праведной женщины увековечено в фамильном прозвище р. Шмуэля — Эйдельс. Когда Эйдель покинула этот мир, р. Шмуэль был вынужден принять на себя исполнение раввинских обязанностей — в 5365 /1605/ году он был приглашен возглавить общину г. Хелма.

В 5376 /1616/ году, после смерти Маарама из Люблина, р. Шмуэль Эйдельс сменил его на посту люблинского раввина.

В последний период жизни, начиная с 5385 /1625/ года, он возглавлял общину г. Острога — одну из крупнейших польских

общин того времени (она была вдвое больше общины Люблина). В Остроге он создал ешиву, привлекавшую сотни учеников.

Он был также одним из руководителей знаменитого «Совета четырех земель», координирующего внутреннюю жизнь всех еврейских общин Польши и Украины. Этот высочайший статус отразился в имени Маарша, под которым он вошел в историю еврейской мысли: аббревиатура слов «Мо-рейну арав Шмуэль Эйдельс — наш наставник раввин Шмуэль Эйдельс».

Около трех десятилетий Маарша работал над своим основным произведением — комментарием к большинству трактатов Талмуда. Этот комментарий состоит из двух самостоятельных частей. Первая из них, называемая Хидушей алахот (Законода-

тельные заметки), содержит виртуозный и изощренный анализ алахических дискуссий Талмуда, а также анализ концепций Раши (см.) и тосафистов.

Эти заметки написаны предельно сжато и лаконично — их адекватное понимание требует от читателя не только полного соучастия и концентрации на изучаемом предмете, но и исключительных интеллектуальных усилий. В силу этого они традиционно

используются в ешивах для оттачивания мышления учеников.

Считается, что тот, кто не понимает комментариев, написанных Мааршой, на самом деле не понимает самих слов Талмуда, к которым эти комментарии относятся. Однако при более углубленном изучении предмета именно комментарии Маарши помогают распутать узел проблем и разрешить многочисленные противоречия, возникающие при поверхностном изучении. Один из выдающихся последователей Маарши, р. Йона Ландсдорф, утверждал, что «дух Б-жий глаголил его устами, ведь, не достигнув уровня пророчества, невозможно написать подобную книгу». И косвенным признаком высочайшего духовного уровня, достигнутого Мааршой, служат слова, которыми он часто завершает свои самые

виртуозные объяснения: «векаль леавин» — «и это легко понять».

Во второй части этих комментариев, называемой Хидушей агадот (Заметки относительно историй и парабол), разъясняются повествовательные фрагменты Талмуда: исторические рассказы и предания, притчи, афоризмы и этические сентенции мудрецов.

Впервые комментарии Маарши вышли двумя отдельными книгами еще при его жизни.

В классических изданиях Талмуда они набраны в приложении, рядом с комментариями р. Шломо Лурии (Мааршала) и Маарама из Люблина.

Р. Шмуэль Эйдельс умер в г. Остроге пятого кислева 5392 /1631/ года.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

В ЧЁМ СМЫСЛ СЛОВА АМЕН?

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Смысл этого слова-восклицания — подтверждение, поддержка, согласие: согласен с тем, что ты сказал; да будет так. Произносится обычно после благословения или клятвы. Отвечающий «амен» как бы сам благословляет или кланяется. В Талмуде находим, что если ответчик в суде сказал «амен» на обвинение, значит, он согласен восполнить ущерб, причинённый истцу.

Из Хумаша видим, что раньше его произносили при публичных торжественных клятвах (см. Дварим 27, 15). В эпоху Храма этим словом народ отвечал на благословение кознов. Ныне употребляется главным образом при завершении молитв и благословений. Кроме того, его используют также в качестве ответа на доброе пожелание, хотя в таком случае наиболее полной фор-

мой является выражение «амен, кен ийе рацон», «да будет таковой воля Всевышнего».

Поскольку слово «амен» родственно слову «эмуна» (вера), евреи всегда относились к нему самым серьёзным образом, что подтверждается разработанностью правил, когда и после чего его следует произносить. По словам мудрецов, если простой еврей, далёкий от Торы, заходит в синагогу и говорит «амен», его награда за выполнение заповеди весьма велика: «Тот, кто отвечает на молитву, выше того, кто её читает».

Рабби Ханина, мудрец эпохи Талмуда, отметил, что слово «амен» является акростихом фразы «Эль мелех нээман», «Б-г — верный Царь», а значит, произносящий его удостоится доли в грядущем мире.

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