

ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «МИКЕЦ-ХАНУКА»

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА МИКЕЦ.....	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ	12
ХАНУКА.....	15
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	27
ВОПРОС К РАВВИНУ	32
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	36
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	38
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	40
НАШИ МУДРЕЦЫ	42
КНИЖНАЯ ПОЛКА	43
ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА	45
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ	46
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ.....	47
МИРОВОЗЗРЕНИЕ	49
КАЛЕНДАРЬ.....	56

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 Микец 15-16 декабря

Иосеф в тюрьме. «По прошествии двух лет» после освобождения царедворцев фараона, которым он безошибочно истолковал сны, он толкует сны фараона, предсказывающие семь лет изобилия, а затем – семь лет голода в стране.

За это Иосеф выпущен из тюрьмы и поставлен правителем Египта как единственный, кто способен принять меры, которые позволят справиться с бедой.

В годы изобилия Иосеф делает запасы, а потом, когда «голод был на всей земле», в Египет отовсюду приходят люди купить зерно.

В Египет приходят десять братьев Иосефа (второй сын Рахели – Биньямин – остается дома).

Иосеф, не открываясь братьям, подвергает их допросу, оставляет одного из них заложником, а остальных отправляет за Биньямином. Во второй раз, когда братья приходят вместе с младшим, Иосеф обвиняет братьев в краже.

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	4:02	5:18
Хайфа	4:05	5:16
Москва	3:38	5:04
Ст. Петербург	3:35	5:16
Одесса	3:52	5:02
Киев	3:36	4:52
Рига	3:23	4:54
Берлин	3:34	4:53
Сидней	7:44	7:44
Нью Йорк	4:11	5:16
Атланта	5:12	5:12
Бостон	3:54	5:00
Торонто	4:23	5:30
Лондон	3:36	4:51

МЕСЯЦ ТЕВЕТ

Месяц Тевет — десятый месяц в году, начиная с Нисана. Его название, как и названия других месяцев, привезено из Вавилонии возвратившимися оттуда изгнанниками.

Во второй главе Книги Эстер мы читаем: «... в десятом месяце, месяце Тевет...»

Рош Ходеш Тевет отмечается два дня или один день, в зависимости от того, полным или неполным был предшествующий ему месяц Кислев. Сам же Тевет никогда не бывает полным; он всегда продолжается двадцать девять дней, и новолуние следующего за ним месяца Швата всегда празднуется только один день.

Созвездие месяца Тевет — Геди, Козерог. Как раз в этом месяце стада коз возвращаются на зимние пастбища.

Дело в том, что если дожди выпали в месяцах Мархешван и Кислев и не выпадали в Тевете, — это признак благословения. В такие годы луга покрываются густой травой и стада находят себе на них обильный корм.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА МИКЕЦ

(«ПО ПРОШЕСТВИИ»)

СНЫ СБЫВАЮТСЯ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Недельная глава «Микец» начинается с рассказа о том, как Йосеф истолковал царю Египта — Паро — его сны, предсказывавшие стране семь лет изобилия, а затем — семь лет голода. За это Йосеф был выпущен из тюрьмы и поставлен правителем Египта как единственный человек, способный предотвратить беду. Кончается глава встречей Йосефа с братьями.

В годы изобилия Йосеф готовил запасы зерна на годы наступающего голода, а когда наступил голод — стал продавать зерно.

Кроме Египта, голод поразил еще три страны: Финикию, Аравию и Палестину (Палестина — прибрежная местность в Эрец-Исраэль, где в городах Ашкелон, Ашдод, Гат, Экрон и Аза жили филистимляне).

Йосеф, как сказано в Мидраше, проявил большую смелость — ослушался Паро! Когда стали приходить за зерном люди из других стран, Паро запретил продажу: вдруг самим не хватит! Йосеф сказал: Нельзя допустить, чтобы люди умирали с голоду; надо продавать им зерно, но по определенным правилам.

И вот Йосеф издал приказ:

1. Покупатель не имеет права прислать вместо себя раба, за зерном должен прийти кто-то из членов семьи.

2. Перепродавать купленное зерно запрещается.

3. Покупатель обязан указать свое имя, имя отца и имя деда.

Основная цель, которую преследовал Йосеф третьим приказом, — увидеть братьев, узнать, что делается в семье. Он ежедневно проверял списки покупающих зерно и, наконец, дождался. От одних во-

рот доложили: был Реувен, сын Яакова, от других — был Шимон, бен Яаков, и т.д. Десять братьев приехали за зерном, а Биньямина — младшего, последнего сына любимой Рахели, Яаков боялся послать: как бы и с ним чего-нибудь не случилось.

«И пришли братья Йосефа, и поклонились ему лицом до земли. И увидел Йосеф братьев своих и узнал их, и притворился перед ними чужим и говорил с ними сурово. И сказал им: Откуда вы пришли? И они сказали: Из земли Кнаана, чтобы купить еду. И узнал Йосеф своих братьев, а они его не узнали. И вспомнил Йосеф сны, которые снились ему о них (что они поклонятся ему. — И.З.), и сказал им: вы соглядатаи, высмотреть наготу земли (тайные объекты. — И.З.) пришли вы. И они сказали ему: Нет, господин мой, — твои рабы пришли купить еду. Мы все сыновья одного человека, честные мы, [никогда] не были твои рабы соглядатаями. И он им сказал: Нет, вы пришли высмотреть наготу земли. — А они сказали ему так: [Нас] двенадцать, твоих рабов, мы братья, дети одного человека в земле Кнаана. И вот младший с отцом сегодня, а одного нет. И сказал им Йосеф: Об этом я и говорил вам, сказав, что вы соглядатаи. Этим будете испытаны: [клянусь] жизнью Паро, что не выйдете отсюда, разве что если придет ваш младший брат сюда. Пошлите одного из вас, и возьмет вашего брата, а вы будете под арестом. И будут проверены ваши слова, правда ли это. А если нет, [клянусь] жизнью Паро, что вы соглядатаи. И взял их под стражу на три дня. И сказал им Йосеф на третий день: Вот это сделайте, и будете жить, Б-га я боюсь. Если честные вы,

один брат останется под стражей, [где] вы были, а вы идите, отвезите купленное для [утоления] голода семей ваших. И младшего брата привезете ко мне. Так оправдаются ваши слова, и не умрете. И они поступили так» (42:6—20).

Возникает вопрос: почему Йосеф не сообщил отцу за столько времени, что он жив? Зачем он устроил весь этот спектакль с братьями, обвинив их в шпионаже, а когда пришел Биньямин, то зачем еще и подбросил в его мешок кубок, чтобы задержать его, обвинив в воровстве?!

Баалей ha-тосафот говорят: когда братья продали Йосефа, они наложили херем на того, кто об этом расскажет. Но сам Йосеф, казалось бы, мог подать отцу весточку и успокоить его? Правда, будучи рабом, а потом находясь в тюрьме, он был лишен такой возможности. Но когда он стал практически царем?

Дело в том, что Йосеф не хотел рассказывать отцу, что братья его продали (он не сделал этого и тогда, когда Яаков пришел в Египет). Слишком живо представлялась Йосефу эта тяжелая картина. Вот Яакову сообщают, что сын его цел и невредим. Старшие братья — Йеһуда, Шимон и Леви — краснеют и белеют. Яаков просит их рассказать правду — ведь они сами показали ему окровавленную рубаху Йосефа. Бра-

тья начинают бормотать что-то невразумительное, стараются реже заходить к отцу в дом, избегают его. Йосефу ясно виделись последствия всего этого — слабеют связи в семье Яакова, уменьшается влияние Яакова на внуков. А это — зло намного большее, чем даже слезы Яакова о Йосефе.

И Яаков двадцать два года не знал правды о Йосефе и узнал ее лишь перед смертью (это знание было дано Яакову свыше).

Однако Йосеф не считал, что молчание решает все вопросы. Что делать, чтобы отец так не страдал? И Йосеф находит решение. Б-г показал ему сон о том, что ему поклонятся одиннадцать братьев, и второй — что и отец поклонится вместе с ними. Значит, так будет. И произойдет это именно в такой последовательности. Увидев десятирких братьев, Йосеф взволновался: сон начинает сбываться! Надо ускорить события! Надо кого-то из братьев задержать, пока не придет одиннадцатый. И он решает задержать Шимона, того, кто бросил его в яму. Это будет Шимону некоторым искуплением за грех. Но вот пришел Биньямин, и все одиннадцать братьев поклонились Йосефу. Первое предсказание исполнилось. Теперь надо задержать Биньямина — тогда, наверно, придет отец, и сам Б-г покажет Йосефу развязку.

ВСЕ В РУКАХ НЕБЕС...

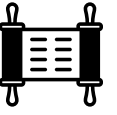
РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

В комментариях на главу «Ваешев» Рамбан говорит: «Наши усилия – неправда, приговор Всевышнего – правда». Под этим углом мы и будем рассматривать тему человеческих усилий в главе «Микец».

Что понимает великий комментатор под словом «правда»? По-видимому, то, что единственная реальность в мире – планы и решения Всевышнего, деятельность же человека в той или иной степени иллюзорна. Конечный результат наших действий определяется волей Всевышнего.

(Одного из аспектов этой темы мы уже касались в статье «Неудавшийся бунт» – глава «Ноах». Но при том, что это вроде бы одна и та же тема, «Микец» представляет совсем другой ее аспект. Попросту говоря, если в «Ноах» это – знай, что у мира есть Руководитель, и не вмешивайся, куда не следует, то здесь – знай, что твое вмешательство меняет не слишком много.)

Проанализируем события, происходившие в доме Яакова до продажи Йосефа и приведшие к этой продаже.

Для братьев очевидно особое внимание отца к Иосефу. Значительно больше, чем с другими сыновьями, Яков занимается с Иосефом Торой. Комментируя Раши на главу «Ваешев», рав Яков Каменецкий (глава ешивы «Тора ве-даат» в Нью-Йорке, выходец из России; 20-й век) объясняет: Яков передавал Иосефу знания, полученные им в доме учения, основанном нашим предком из поколения потопа – Шемом, сыном Ноаха. В детстве и отрочестве Яков учился у Шема, а в зрелом возрасте – у его правнука Эвера, нашего предка из поколения Вавилонской башни и разделения языков. Когда Яков бежал из родного дома от Эсава, он не сразу пошел к Лавану. Между его выходом из Беэр-Шевы и приходом к Лавану прошло четырнадцать лет. Где Яков находился все эти годы? В доме учения. Шема уже не было в живых, и Яков учился у Эвера.

Первый вопрос: что это были за такие специфические знания, которых Яков не мог получить у своего деда – Авраама и отца – Ицхака?

Дело в том, что воспитание в доме Якова велось в другом ключе. Авраам и Ицхак строили семью и воспитывали детей в расчете на то, что они будут жить среди единомышленников. Шем и Эвер выстраивали мировоззрение, если можно так выразиться, одиночек.

Второй вопрос – почему эти знания Яков считает необходимым передать Иосефу?

Якову известно: в будущем Иосеф окажется в изгнании. Еврею в изгнании нужно особое умение – умение служить Бгу, живя среди людей, идущих другим путем, не таким, как он. Одно дело – соблюдать Тору, живя среди своих, и совсем другое – живя во враждебном окружении. Предвидя в судьбе Иосефа изгнание, Яков передает ему эти знания.

Все это братьям невдомек. А что видно и известно братьям? Особое отношение Якова к Иосефу и прошлое их семьи. Что происходит в этом прошлом? У Авраама двое сыновей – Ишмаэль и Ицхак. Но

Ишмаэль изгнан. Путь отца наследует один Ицхак. В доме Ицхака двое сыновей: Эсав и Яков. Эсав отстранен, путь отца наследует один Яков.

Братьям точно известно, что потомки Якова должны образовать ядро еврейского народа все вместе. А Иосеф, как им кажется, пользуясь любовью отца и постоянно донося отцу на дурные якобы поступки братьев, разыгрывает старую схему, рассчитывая, что останется единственным и главным в доме. Сны Иосефа довершили дело. Братья восприняли их не как пророчество, а как претензию на единоличную власть. Некоторые из них считают, что за такие намерения Иосеф заслуживает смерти и что самый правильный способ предупредить захват власти Иосефом – это убить его. В конце концов они все-таки приходят к решению не проливать кровь брата, а продать его в рабство в Египет.

В любом обществе положение раба тяжело. А три тысячи лет назад, да еще в Египте, – просто безнадежно. Нельзя и представить себе, что раб сумеет подняться по социальной лестнице. Это трудно сделать даже свободному человеку в чужой стране, а уж рабу – и думать нечего. Братья рассуждали именно так. А что получилось? Действия, которыми братья хотели предотвратить приход Иосефа к власти, привели к исполнению его снов.

Только сейчас, когда правитель Египта (они еще не знают, что это Иосеф) обвиняет их в шпионаже, братья начинают догадываться, что совершили ошибку. Что приводит их к этой догадке? Братья знают, что основной принцип в действиях Всевышнего относительно человека – это мера за меру. «Говорили они (братья) друг другу: точно мы виноваты из-за нашего брата... за то и нашло на нас это горе» (Берешит, 42:21). «Это горе», т.е. обвинение в шпионаже, которое совершенно неожиданно обрушилось на братьев, тогда как тысячи людей приходили в Египет за зерном и благополучно возвращались домой с покупкой, в глазах братьев связано с обвинением в доносах и домашнем шпионстве, которое они

выдвинули против Иосефа. Лишь теперь они начинают понимать, что, как видно, неверно оценивали поступки Иосефа.

А вот другой пример действия того же принципа «правда – неправда». Как вы, наверно, помните, в Свитке Эстер, который излагает историю праздника Пурим, говорится, что министр царя Ахашвероша, ненавистник евреев Аман ночью возвел виселицу, чтобы утром попросить царя повесить на ней Мордехая, двоюродного брата царицы Эстер.

У Амана не было никаких сомнений в том, что царь удовлетворит его просьбу. Чем дело кончилось, известно. Аман не успел и заикнуться о своей желани, как ему пришлось по приказу царя публично воздать Мордехая совершенно необыкновенные почести, а назавтра он сам повис на виселице, которую строил с таким энтузиазмом...

Другой эпизод, где итог действий человека резко расходится с целью, которую он себе по-

ставил, рассматривает гемара в трактате «Сукá» (53а). Царь Шломо встречает озбоченного чем-то ангела смерти. Оказывается, ангелу не удастся выполнить приказ Всевышнего – забрать из этого мира двух человек. Царь Шломо, узнав, что ждет этих людей, решает сделать доброе дело – спасти их. Существует место, где ангел смерти бессилен, и Шломо направляет этих людей туда.

На следующий день царь Шломо снова встречает ангела смерти. Ангел выглядит удовлетворенным. Почему? Ему было приказано взять этих людей именно у входа в то безопасное место. Что он и сделал.

Сказано в гемаре «Брахот» (34б): «Все в руках Небес, кроме страха перед Небеса-

ми». Что значит – «все в руках Небес»? Это значит, что в сфере материальных действий и событий параллельно, не пересекаясь, существуют решения Свыше и планы человека. И в конечном счете осуществляется именно решение Свыше.

Но если так, зачем человеку вообще что-то делать, стараться, добиваться чего-то? При чем тут его намерения и действия и влияют ли они на что-нибудь?

Прилагать определенные усилия для достижения нужных нам целей – это обязанность, которую возложил на нас Всевышний. Мы выполняем наш долг – не больше, а все остальное от нас не зависит. Есть

принципиальная разница между человеком, который считает, что его действия способны повернуть ход событий, и человеком, который четко определяет свой долг и о большем не заботится.

Если человек никогда не задумывался над этими вещами, он уподобляется пассажиру, который, торопясь к месту назначения, в нетерпении толкает ногой стенку вагона, как будто это

ускорит движение поезда. Этот пример приводит рав Хаим Шмулевич от имени Хафец Хаима – Исраэля-Меира а-Коэна (1838—1933; духовный лидер еврейства Восточной Европы, автор книги «Хафец хаим»). Толчки ногой никак не влияют на движение поезда.

А вот такая вещь, как молитва, может и повлиять.

В Торе и у мудрецов мы встречаем иногда указания на причины, почему с евреями произошло то или иное событие. Так, сказано, что к сорокалетним странствиям в пустыне евреев привел грех золотого тельца. Значит, поступки человека влияют на решение Небес. Но – поступки духовного плана. Победа или поражение в войне не зависят напрямую от наших военных действий. При

Прилагать определенные усилия для достижения нужных нам целей – это обязанность, которую возложил на нас Всевышний.

всей видимости того, что энергия и способности приводят к успеху в бизнесе, на самом деле успех от этого не зависит. А вот уровень праведности – в наших руках. В сфере духовного наши действия ведут именно к той цели, к которой мы стремимся.

Что такое «страх перед Небесами», который не «в руках Небес»? Это наша Б-гобоязненность, наш выбор между добром и злом. А в сфере материального наша задача – делать, что должно, и воспринимать результат как очередную поставленную перед нами духовную задачу.

И в заключение – история о том, как встретились однажды руководитель одной ешивы и его бывший ученик, и о разговоре, который между ними состоялся.

– Чем ты занимаешься? – спросил рош-ешива своего бывшего ученика.

– Бизнесом, – ответил ученик. – Торгую зерном.

И он рассказал, что поначалу дело шло у него трудно, прибыль была невелика, но со временем он приобрел опыт, навыки, и теперь, слава Бгу, процветает. Рош-ешива снова спрашивает:

– Чем ты занимаешься?

Ученик полагает, что учитель не расслышал его рассказ, и повторяет все сначала. А рош-ешива спрашивает в третий раз:

– Чем ты занимаешься?

– Но ведь я уже дважды рассказал уважаемому учителю... – растерялся ученик.

– Нет, – возразил учитель, – ты рассказал мне, что делает для тебя Бг. А что делаешь ты сам?

МУДРОСТЬ ЙОСЕФА

РАВ ШИМШОН РЕФАЭЛЬ ГИРШ

Мы должны обратить внимание на некоторые маленькие детали, выявляющие для нас характер Йосефа. Представители дворца хотели как можно скорее привести его к фараону. Это был вопросом чести владыки, а Йосеф, как ни как, являлся презренным заключенным рабом. Но он не спешил: сперва побрился, а затем облачился в достойную одежду. Он не позволил гнать себя, но степенно «пришел» к фараону. Он вполне осознавал значение своей личности и свою миссию.

Именно это качество сделало его мудрецом, способным быстро оценить ситуацию, человека, отношение частности к целому.

15. Сказано ты слышишь сон, а не ты знаешь сон. Фараон сказал Йосефу: «Говорят, что ты слушаешь сон так, что можешь выявить его смысл из содержания, которое ты слышишь». Таким образом, все зависит от надлежащего слушания. Из десяти людей, которые слушают одну и ту же речь или рассказ, каждый поймет ее по-своему и, возможно, лишь один поймет ее правильно.

17. Интересно сравнить описание снов фараона с тем, как он сам об этом рассказывает. Из этого сравнения мы можем понять, как египетские чародеи, даже будучи людьми мудрыми, пошли, тем не менее, по неверному следу. За исключением повествований Торы, любой рассказ на свете несет в себе элемент субъективности, вносимый рассказчиком. Когда Бог желает сообщить нечто человеку во сне, Он делает это предельно ясно, не оставляя места сомнениям. Фараон же опустил в своем рассказе некоторые существенные детали.

Во сне он стоял в полном смысле слова «над рекой», и в этом контексте выявлена значимость Нила для существования Египта. Но в собственном рассказе фараон стоял «на берегу реки», т. е. река являлась лишь местом действия.

В самом сне коровы были «прекрасны видом и здоровы плотью». Такое двойное описание говорит об их ценности в глазах людей. Описывая свой сон, фараон назвал коров прекрасно сложенными.

Ни один мясник не обратит внимание на совершенство форм коровы, он оставит это поэтам и художникам. Основываясь на его словах, чародеи предлагали свои варианты толкования семь дочерей, семь провинций и т. д....

34. Однако двадцатипроцентный налог на всю продукцию должен ввести сам фараон. И здесь снова Йосеф продемонстрировал свою мудрость... Любой налог, даже самый необходимый и обоснованный, неизбежно кажется притесняющим. Поэтому было важно, чтобы и введение налога, и назначение чиновников для его сбора было сделано самим фараоном...

Почему Йосеф предложил отделять именно пятую часть? Можно предложить следующее объяснение. Предположим, что в каждый из плодородных лет урожай был в два раза больше обычного, а в каждый из голодных — в два раза меньше. Следовательно, в год достатка собирали в четыре раза больше, чем в голодный год. А если так, то одной пятой части урожая, отложенной про запас, вполне хватило бы, чтобы продержаться голодный год даже в случае полного использования остальных четырех пятых урожая в годы изобилия.

План скупить запасы зерна во всех городах, чтобы сделать его собственностью государства, а затем, во время голода, продавать населению, также способствовал разумной экономии. Люди бережно относятся к тому, за что они платят деньги, получаемое безвозмездно обычно ценится гораздо меньше.

יָשָׁן (Нашени) обычно переводится, как «Бог заставил меня забыть обо всех моих печалях и об отцовском доме». Но чье сердце не дрогнет в груди от мысли, что Йосеф должен дать имя своему первенцу, заявляя при этом, что Бог заставил его забыть престарелого отца и всю отцовскую семью?

Конечно, такой перевод наиболее убедительно объяснил бы почему Йосеф все эти годы не справлялся об отце. Это просто означало бы, что Йосеф — бессердечный человек.

Но, к счастью, נָשָׂא может иметь другое значение, кроме «забывать». Оно может также означать «быть кредитором» /см. комментарии к Берешит 32:38/. Таким образом, נָשָׂא (Наше) можно перевести так, что будет выражена следующая мысль: «Бог превратил мою тревогу и мою семью в моих кредиторов. То, что до сих пор казалось мне несчастьем и оскорблением, Бог превратил в инструмент величайшего счастья для меня, и я оказался в долгу перед моими бедами и перед семьей...»

56. и 57. וַיִּשְׁבֶּר — И ПРОДАВАЛ. Основное, буквальное значение корня שָׁבַר «разбивать» или «разбивать на части». Следовательно, в данном отрывке этот термин означает продажу или покупку «в розницу». Йосеф продавал людям лишь небольшое количество зерна, достаточное для потребления одного хозяйства. Это был единственный способ, которым можно было предотвратить спекулятивные сделки и овладение рынком зерна путем скупки оптом.

МИКРОФОН В РУКЕ

«ОЦАРОТ»

«Ныне, да усмотрит фараон мужа рассудительного и мудрого и поставит его над землю Египетской. Да содеет фараон, и назначит он распорядителей над землю, и снабдит он землю Египта за семь лет сытости» (Микец 41:33—34).

Рабби Хаим бен-Атар задает логичный вопрос: фараон потребовал, чтобы Йосеф всего-навсего растолковал ему сон. Почему молодой экс-арестант начинает давать советы могущественному владыке?

Попытаемся ответить при помощи следующей истории. После Шестидневной во-

йны в Израиле царила эйфория. Иерусалим был освобожден, пещера Махпела и гробница Рахели стали принадлежать евреям, доступ к Стене Плача стал открытым. Рава Яакова Галинского пригласили на один из торжественных вечеров, посвященных победе.

Р. Галинский вышел на сцену и обратился к аудитории: «Раз уж у меня в руках микрофон, я расскажу, как в Познани уволили кантора». Зрители удивленно посмотрели на оратора. Раввин продолжил: Раввином города в те дни был гаон р. Акива Эйгер. Он обнаружил, что местный кантор не особенно тщательно соблюдает заповеди. Поэтому старый кантор был смещен, и его место занял новый, праведный религиозный человек.

Старый кантор отправился прямиком к губернатору, чтобы пожаловаться на «раввина-фанатика». Губернатор, выслушав претензии, приказал вызвать к нему р. Эйгера. «Что вы, ваше превосходительство, — пожал плечами раввин. — Я всего лишь повысил кантора в должности. Все годы он трубил в шофар в Рош а-Шана. Теперь же он будет трубить на исходе Йом-Кипура, после молитвы “Неила”. Вы же знаете, что Йом-Кипур — это самый святой день у евреев?»

Обескураженный губернатор кивнул и потребовал пред свои светлые очи кантора-жалобщика.

«Обманщик, почему ты не сказал, что раввин тебя не увольнял, а наоборот, повысил в должности?!» — напустился он на визитера. Тот покраснел: ну как объяснить несведущему в иудаизме человеку, что трубить в шофар во время Рош а-Шана — это заповедь Торы, тогда как звук шофара после «Неилы» является всего лишь ни к чему не обязывающим обычаем (и поэтому р. Эйгеру было абсолютно всё равно, кто будет выполнять эту функцию)?

«...Видите ли, ваше превосходительство, — начал бывший кантор, — в Рош а-Шана трубят сто раз, а на исходе Йом-Кипура — всего один...» Губернатор рас-

свирепел: «У тебя в руках шофар — труби сколько хочешь и голову мне не морочь!»

Рав Галинский улыбнулся, а зрители зааплодировали. Оратор продолжил: Позвольте еще одну историю. Рав Хаим-Озер Гродзенский как-то раз собрал богачей для того, чтобы они помогли открыть больницу для местных евреев. Внезапно в двери постучали. На пороге стоял ешиботник, который хотел задать вопрос р. Хаиму-Озеру.

К удивлению толстосумов, раввин повернулся к студенту ешивы и минут пять вежливо с ним беседовал. «Ребе, чем он лучше нас?» — возмутились богачи после ухода посетителя.

Р. Гродзенский посерьезнел: «Этот юноша и его друзья ответственны за здоровье членов общины!»

Меценаты удивились: «Этот парень тоже даст деньги на строительство еврейской больницы?» — «Нет, — пояснил раввин, — он и его соученики благодаря изучению Торы отводят от евреев львиную долю болезней и бед».

Аудитория зааплодировала. «Теперь перейдем к нашей теме, — сообщил р. Галинский. — Еще месяц тому назад Израиль готовился к страшной и кровавой войне. В Тель-Авиве на бульваре Ротшильда планировалось создать кладбище для массовых захоронений. Но не прошло и нескольких дней, как вражеские самолеты были уничтожены, опасность миновала, а еврейские солдаты вошли в Старый город Иерусалима.

Я не пренебрегаю ни умом военачальников, ни потенциалом врачей, ни деньгами меценатов. Но стоит помнить, что успехи нашего народа всецело зависят от изучения Торы в ешивах».

Йосеф мог промолчать, ограничившись трапезкой сна. Но он понял, что Всевышний не просто так устроил ему встречу с фараоном.

Всякий, у кого в руках оказался микрофон, в прямом или переносном смысле, должен использовать предоставившийся шанс, чтобы повлиять на аудиторию.

НАСТОЯЩАЯ ТШУВА

НАХУМ ПУРЕР

Пока Йосеф томится в тюрьме по ложному обвинению, Фараону снится вещий сон. Толкования советников и придворных колдунов его не устраивают. Тогда главный виночерпий вспоминает о Йосефе, хорошо объяснившем его сон в тюремной камере. Йосефа доставляют во дворец, и он толкует сны Фараона о семи тучных и тощих коврах и колосьях: скоро Египту предстоят семь лет изобилия, за которыми последует семилетка голода. Поэтому, — говорит бывший узник, — необходимо заготовить побольше зерна. Фараон поручает эту задачу самому Йосефу — назначает его главным управляющим империи, дает ему египетское имя Цафнат Панаех и женит на Оснат, дочери Потифара. Египет становится мировой житницей. Тогда же у Йосефа рождаются два сына Менаше и Эфраим.

После семи благополучных лет во всем регионе начинаются засуха и голод. Яков посылает сыновей в Египет за провизией. Братья предстают перед Йосефом и, не узнав его, кланяются могущественному правителю — так исполняются юношеские сны Йосефа о кланяющихся снопах и звездах. Йосеф сурово встречает гостей из Кнаана, обвиняет их в шпионаже. Затем продает им зерно и, оставив в заложниках Шимона, требует, чтобы они вернулись домой и привели с собой младшего брата Биньямина, — лишь тогда он убедится в их благонадежности. По указанию Йосефа слуги тайно подкладывают заплаченные за провизию деньги в дорожные сумки братьев. Обнаружив свои деньги на обратном пути, те мучаются неведением и предчувствием беды.

Дома они рассказывают обо всем отцу. Вначале Яков не желает отпускать Бинья-

мина, но голод усиливается, и он уступает. Перед уходом в Египет Йеуда берет на себя личную ответственность за младшего брата. Йосеф принимает их с почетом, как дорогих гостей. Увидев Биньямина, он выбегает в соседнюю комнату и плачет. Перед расставанием Йосеф снова поручает слугам подложить в мешки братьев уплаченные за провизию деньги, а в мешок Биньямина — свой кубок. На обратном пути посланный вдогонку слуга находит кубок в вещах Биньямина. Йосеф обвиняет младшего брата в краже и в наказание объявляет его своим рабом. Йеуда предлагает себя вместо Биньямина, но Йосеф отказывается от замены.

История похожа на гигантский пруд. Каждое действие, каждое событие подобно брошенному в него камню, от которого круги расходятся по всей водной глади. Волнение поверхности зависит от размера камня и от той силы, с которой он был брошен. Так и с нашими поступками; их последствия определяются духовной силой человека и характером тех действий, которые он совершает. Праотцы еврейского народа были духовными гигантами, поэтому их действия мы ощущаем до сих пор. Именно такой судьбоносной для нашей истории была встреча Йосефа с братьями.

Почему Йосеф так жестоко обращается со своими братьями, которые не узнали его? Его действия трудно даже назвать издевательством — он подвергает их тяжелой моральной пытке.

Это, конечно, не мстительность и не злорадство. Когда братья продали Йосефа в рабство, в единстве еврейского народа образовалась зияющая брешь. Ее нельзя было

**мы все — дети Единого Б-га, и нет
большей печали для Отца, когда его
дети ссорятся**

заделать одним великодушным прощением, ибо подлинное прощение невозможно без любви. Йосеф знал, что он не сможет до конца простить братьев, пока не увидит, что они искренне раскаиваются в расправе над ним, что они все-таки любят его. Кроме того, он знал, что сами братья не поверят в его прощение, пока он сам не убедит их в своей любви к ним.

Вот почему Йосеф напряженно ждал того момента, когда Йеуда скажет — не одними устами, а всем сердцем: «Что сказать господину моему, что говорить нам и чем оправдываться? Б-г нашел вину за рабами твоими» (44:16). Услышав эти слова, Йосеф понял, что братья действительно раскаиваются, что они по-прежнему любят его и что они поняли истинную причину своих страданий. Лишь теперь, доведя братьев до полного отчаяния, смирения, когда они уже видели себя его рабами, Йосеф смог, наконец, раскрыться перед ними и показать всю бездонную меру своего собственного страдания, прощения и любви к ним.

Нет, это не мелодрама. Йосеф учил все последующие поколения евреев, нас с вами, что наша сила и наше благополучие — в нашем единстве и что нет единства без взаимной любви.

Да, мы очень разные люди; двенадцать сыновей Яакова, основатели колен Израиля, тоже были очень разными. Недаром говорят: на двух евреев — три мнения. Но мы все — дети Единого Б-га, и нет большей печали для Отца, когда его дети ссорятся.

Все от Б-га, и мудрость в том числе

«И было утром: встрепелулась душа его (Фараона), и он послал позвать всех волхов и мудрецов египетских, и рассказал им

Фараон свой сон, и не истолковали его Фараону» (41:8).

Толкователей снов в Египте хватало, поясняет Раши, но «не для Фараона»; иными словами, их объяснения и версии (например, что у него родятся семь дочерей, и все они умрут) были неубедительными.

Странно, однако. Ведь Египет был кузницей чародейских кадров. В книге Шмот мы узнаем, например, что они, подобно Моше, превращали свои посохи в змеев и даже копировали, хотя и в гораздо меньших масштабах, первые несколько казней, которыми Б-г поразил их страну. А тут разгадать простой сон не сумели, хотя им не требовалось большого воображения, чтобы понять: коровы, как символ пахоты в Древнем

Египте, и колосья указывают на хорошие и плохие урожаи в ближайшие годы. При чем же здесь дочери?

Причину этой непонятной слепоты мы находим в словах Йосефа, с которых он начал толкование Фараоновых снов: «Не я, — Всевышний ответит во благо Фараона». Потом он еще несколько раз ссылаясь на Б-га, смиренно преумень-

шая свою роль в разборе сновидений, хотя понимал, что Фараон мог разочароваться в нем и отправить его обратно в тюрьму.

Мудрость — это Б-жественный дар, и по-настоящему мудрые люди должны неустанно благодарить за него Творца. Сей дар отнюдь не гарантирован; Б-г оставляет за Собой право отнять его в любой момент — иногда надолго, иногда всего на несколько коротких, но очень важных минут, «затмить» разум. Всевышний блокировал мудрость всех мудрецов Египта, оглупил их на время — лишь с одной целью: помочь возвышению Йосефа.

**Мудрость — это
Б-жественный дар,
и по-настоящему
мудрые люди
должны неустанно
благодарить за
него Творца**

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

КАК НАЗВАТЬ РЕБЕНКА?

РАБИ ШРАГА СИММОНС

«И нарек Йосеф имя первенцу «Менаше»: ибо дал забыть мне Б-г всю мою тягость и все (в) доме отца моего. А имя второму нарек он «Эфраим»: ибо плодovitым сделал меня Б-г на земле бедствия моего»

Тора часто сравнивает евреев со звездами (Берешит 15:5). Как звезды светят в ночной тьме, так и евреи должны нести в темный мир свет Торы; как звезды указывают путь странникам, так и евреи призваны показывать путь морали и нравственности. И так же, как звезды хранят секреты будущего, так от действий еврейского народа зависит будущее человечества, приближение окончательного освобождения.

Выбор имени для еврейского ребенка имеет огромное значение. Наши мудрецы говорят, что имя отражает сущность человека, его характер и судьбу. В Талмуде сказано, что в момент, когда родители нарекают новорожденного, их души посещает пророчество, небесная искра. Но даже при том, что Сам Всевышний дает нам подсказку, многим парам трудно определиться с выбором имени для младенца.

Как же правильно выбрать имя? Почему евреи не называют сына в честь отца? Можно ли назвать мальчика в честь бабушки или объявить его имя до Брит-Милы?

Еврейские обычаи

В имени заложено не только будущее, но и прошлое. Ашкеназы традиционно дают имя в честь умершего родственника. Считается, что между его душой и душой новорожденного образуется некая метафизическая связь. Добрые дела тезки возвышают душу умершего, а хорошие качества предка оберегают и вдохновляют нового обладателя имени.

Как быть, если вы хотите назвать ребенка в честь ушедшего родственника, но кто-то из ныне здравствующей родни уже носит это имя? Ответ зависит от степени родства ребенка с потенциальным живым тезкой. Если это близкий родственник (кто-то из родителей, братьев-сестер или дедушек-бабушек), то лучше подыскать другое имя. Если же родственник дальний, то все в порядке.

У сефардов принято давать имя в честь живых, часто в честь бабушки. Это выводится из Талмуда (Шабат 134а), где говорится о ребенке, названном в честь раби Натана при жизни раби Натана.

Иногда имя выбирают в соответствии с праздником, во время которого родился ребенок. Например, если мальчик появился на свет в Пурим, его называют Мордехаем, а девочку Эстер. Девочку, рожденную в Шавуот, можно назвать Рут, а детей, родившихся Девятого Ава — Менахем или Нехема.

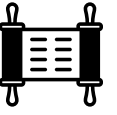
Есть также обычай давать имена, встречающиеся в разделе Торы той недели, на которую приходится день рождения ребенка.

Скрытый смысл

В святом языке имя — не просто набор букв, оно раскрывает сущность его обладателя. Мидраш (Берешит Рабба 17:4) рассказывает, что первый человек, Адам, дал имена всем живым существам в соответствии с их сутью и предназначением. Предназначение осла, например, нести тяжелый материальный груз. Осел на иврите — хамор. Это слово имеет тот же корень, что и слово хомер — «материя», «вещество».

Это же принцип применим и к людским именам. Лея назвала своего четвертого

сына Иегудой. Это имя — от корня, обозначающего «благодарность», а если в нем переставить буквы, то получится Святое Имя Всевышнего. Так Лея хотела выразить Ему особую благодарность (Берешит 29:35). Эстер, имя героини Пурима, образовано от корня, обозначающего «сокрытие». Эстер была известна своей красотой, но её скрытая внутренняя красота превосходила внешнюю. Еще один пример — популярное имя Ари, на иврите «лев». В еврейской литературе со львом сравнивается уверенный в себе, целеустремленный человек, который набрасывается на каждую возможность выполнить заповедь.

Бывают, конечно, и плохие имена. Вряд ли вы захотите назвать сына Нимрод, ведь оно — от корня, означающего «мятеж». Царь Нимрод восстал против Всевышнего, бросив нашего праотца Авраама в горящую печь.

Если вы хотите назвать мальчика в честь женщины, постарайтесь сохранить неизменным максимальное число букв. Например, Браха можно заменить на Барух, а Дина на Дан.

Еще несколько полезных правил

Если семья живет за пределами Израиля, постарайтесь дать ребенку такое традиционно еврейское имя, которое также привычно звучит на языке этой страны. Например, Яков или Дина в России, Дэвид или Сара в англоязычных странах. Не следует давать одно, «еврейское», имя для синагоги, а другое — которым ребенка на самом деле будут называть. Настоящее еврейское имя — хорошее средство против ассимиляции. Мидраш (Бемидбар Рабба 20:21) рассказывает, что евреи удостоились чудесного освобождения из египетского рабства отчасти и потому, что не переняли египетские обычаи, а продолжали давать детям еврейские имена.

Многие родители не хотят называть ребенка в честь родственника, который умер молодым или неестественной смертью, опасаясь, что несчастья могут «перейти» к новому обладателю имени. Раби Моше

Файнштейн дает по этому поводу несколько рекомендаций. Если человек умер молодым, но своей смертью, и оставил после себя детей, то это не считается плохим знаком, и ребенка можно назвать в его честь. Пророк Шмуэль и царь Шломо умерли в возрасте 52 лет, и их имена всегда были и остаются популярными в нашем народе, т.е. это уже не считается, что человек умер в молодости. Если же человек умер от неестественных причин, то раби Файнштейн рекомендует немного изменить имя. Например, евреи называют сыновей именем Йешайа в честь пророка Йешаягу, который был убит.

Раби Яков Каменецкий считает, что переход от «молодости» к «старости» происходит в 60 лет. В Талмуде (Моэд Катан 28а) рассказывается, что когда раби Йосефу исполнилось 60 лет, он устроил празднование по случаю начала долголетия.

Вопреки распространенному мнению, не запрещается объявлять имя новорожденного до обрезания, хотя многие так не делают. В полной мере, однако, мальчик получает душу только во время Брит-Милы, и поэтому в метафизическом смысле до этого момента не имеет имени. Это выводят из того, что Всевышний дал новое имя нашему праотцу Аврааму после Брит-Милы, когда тот был в возрасте 99 лет (Зоар — Лех-Леха 93а, Таамей Минхагим 929).

У многих из нас, кто хочет изменить своё имя на еврейское, возникает дополнительный вопрос — как «увязать» своё нееврейское имя с еврейским?

Некоторые переводят своё имя на иврит дословно — например, «Мила» это «Наоми» на иврите.

Некоторые выбирают ивритское имя по созвучию: Анатолий — Натан, Юрий — Ури, Виктор — Авигдор и т. д.

В любом случае, выбор имени — очень ответственный шаг, имя человека оказывает влияние на его судьбу и качества характера, и мы советуем обращаться с этим вопросом к вашему местному раввину...

Все звезды именами называет...

Царь Давид писал: «...Исчисляет количество звезд, всех их именами называет» (Теилим 147:4). С древних времен звезды завораживали людей. Они «намекают» на секреты мироздания и тайны будущего. Они указывают путь странникам, озадачивают астрономов и вдохновляют исследователей. В бескрайнем темном небе они кажутся совсем маленькими, а их количество не поддается исчислению; но все они значимы в глазах Всевышнего. «Всех их именами называет». У каждой звезды — свое особое предназначение, и все они разные, не похожи друг на друга.

Тора часто сравнивает евреев со звездами (Берешит 15:5). Как звезды светят в ночной тьме, так и евреи должны нести в темный мир свет Торы; как звезды указывают путь странникам, так и евреи призваны показывать путь морали и нравственности. И так же, как звезды хранят секреты будущего, так от действий еврейского народа зависит будущее человечества, приближение окончательного освобождения.

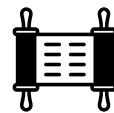
Звезды выглядят крошечными точками в бескрайнем ночном небе, а наш народ кажется маленьким и незначительным среди миллиардов людей на земном шаре.

Всевышний дает имя каждой звезде потому, что все они важны для Него и дороги Ему, и точно так же Он участвует в наречении имени каждому еврейскому ребенку. У каждого еврея свое предназначение, митца, к которой он имеет особый дар, и каждый из нас излучает свой неповторимый свет.

В конце времен любовь Всевышнего к Своим детям не будет вызывать сомнений. После Девятого Ава мы всегда читаем: «Поднимите глаза ваши в высоту небес и посмотрите: Кто сотворил их? Тот, кто выводит воинство их счетом, всех их именами называет Он; от Великого могуществом и Мощного силой никто не скроется» (Йешаягу 40:26).

В конце времен все евреи вернутся в Иерусалим («никто не скроется»). Всевышний сочтет всех и даст каждому имя.

ХАНУКА

ХАНУКА В ТОРЕ

ИЗ КНИГИ «БЕСЕДЫ О ТОРЕ» РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

Глава «Беалотха» («Когда возжигашь») разъясняет правила зажигания храмового светильника-семисвечника, определяет действия, исполнение которых заповедь, данная в главе «Тецаве» книги «Шмот» (27:20, 21), возлагает на коаним, и рассказывает о подготовке левииим к работе в Храме.

Как мы знаем, в Торе нет ничего случайного — ни лишних слов, ни лишних букв, ни даже точек (в десяти местах в Торе над буквами стоят точки). И конечно же, неслучайна последовательность законов и эпизодов.

Обратим внимание на два, которыми заканчивается глава Торы «Насо». Один из них говорит о благословении коаним (Бемидбар 6:23—27), второй — о приношениях от глав еврейских колен к открытию Мишкана, точнее — к обновлению жертвенника (Бемидбар 7:1—89). Отрывки эти следуют один за другим и предшествуют главе «Беалотха», которая начинается с деталей, уточняющих порядок зажигания лампад храмового светильника (Бемидбар 8:1—8:4).

Как связаны между собой заповедь о благословении коаним, повествование о подарках глав колен Храму и правила зажигания светильника? Почему подробности этого действия содержатся именно здесь, в четвертой книге Пятикнижия? Ведь сама заповедь о нем дана во второй книге — «Шмот»?

Мидраш объясняет: Аарон, глава колена Леви, единственный из всех не принес в те дни жертвы и подарки в Храм, и был весьма озабочен тем, что все колена Израиля отметили открытие Мишкана принесением жертв и подарками, и только колена Леви не принимало в этом торжестве активного участия. «Наверно, из-за моих грехов я не додумался сделать хорошее дело» — печалился Аарон (великий человек прежде всего ищет свою вину).

Поэтому Всевышний велел передать Аарону: «Не огорчайся. От тебя ждут дел более великих, чем подарки. Ведь что принесли главы колен в эти дни? жертвы. Настанет время, когда не будет Храма и жертв не будет. Но лампы будут гореть вечно, и благословения, которые станут

произносить твои дети, будут звучать вечно» (Мидраш раба, Бемидбар, гл. 15).

Итак, с благословениями коаним ясно. Впервые они произнесены при открытии Храма, и потому заповедь о них предшествует эпизоду с дарами, а с темой светильника они связаны тем, что вечны, как и его огни.

Но вот относительно вечности светильника полной ясности все еще нет. Ведь если нет Храма, то нет не только жертвоприношений, но и храмового светильника. О каких же вечно горящих лампадах идет речь?

Рабейну Нисим говорит, что, согласно мидрашу, Всевышний велел Моше передать Аарону: «Кроме открытия Мишкана в пустыне будет и обновление Храма с за-

**Храмовые
светильники
символизируют
свет Торы,
озаряющий наш
жизненный путь**

жиганием лампад. И тогда Я руками твоих потомков сотворю для еврейского народа чудеса, и спасение, и обновление, которое будет называться их именем».

Что здесь имеется в виду? «Обновление Храма в эпоху Маккабим», — объясняет Рамбан в комментарии к мидрашу.

«Дела отцов — знак для детей». События, происходившие с нашими праотцами, — прообраз событий, которые произойдут с их потомками.

Связывая описание торжественного открытия Храма в пустыне с правилами о том, как потомки Аарона должны зажигать светильник, Тора подчеркивает: так же, как Аарон зажиганием светильника обновил Храм

в пустыне, обновят Храм и его потомки — Матитьяу Хашмонай с сыновьями. Зажигание светильника представлено здесь как особое действие, в котором заключается обновление и спасение. Мидраш так и говорит: «От тебя (Аарона) ждут дел более великих, чем подарки...» Так комментирует мидраш Рамбан.

Храмовые светильники символизируют свет Торы, озаряющий наш жизненный путь. И свечи, зажженные Маккабим, уже более двух тысяч лет горят в наших домах в дни праздника Ханука. Сколько огней погасло за это время! А они горят вечно, и вечны благословения коаним.

ВОЙНА ХАШМОНЕЕВ ЗА ТОРУ ИЗРАИЛЯ

РАВ МОШЕ ОЙЕРБАХ

Начало правления Антиоха Третьего было благоприятным для евреев. Он принимал меры, чтобы смягчить обстановку и залечить раны, нанесенные Иудее во время войны между Сирией и Египтом, но в результате поражения, нанесенного Антиоху Третьему римлянами, на побежденное царство была наложена огромная контрибуция. Чтобы собрать необходимую сумму, царь увеличил налоги во всей империи, в том числе и в Иудее. Когда Антиох умер, его наследник Селевк Четвертый продолжал править жестокой рукой.

В этот период росло влияние эллинистической культуры на еврейское население Иудеи. Первосвященник Йоханан понимал страшную угрозу, нависшую над его народом. Греки превыше всего ставили физическую красоту и гармонию. В противоположность греческим ценностям Тора уделяет главное внимание духовному совершенству. Внешняя красота значима, только если она подчиняет себя истине. Всеми силами, в особенности после скандальной истории с эллинизацией еврейской богатой верхушки и семейства Тувьи, первосвященник Йоханан препятствовал распростране-

нию эллинизма в среде еврейского народа, всячески противодействовал введению греческих праздников на территории Иудеи. Поэтому греки ненавидели его. Один из них сообщил наместнику Селевка Четвертого об огромных богатствах священного Храма в Иерусалиме: каждый еврей ежегодно жертвовал Храму полшекеля, и эти деньги шли на содержание Храма и на воспитание сирот.

Селевк очень нуждался в деньгах для уплаты подати римлянам. Он отправил в Иерусалим своего министра Гелидора, чтобы тот конфисковал деньги, принадлежащие Храму. Напрасно первосвященник Йоханан просил этого не делать — Гелидор, не слушая его, вошел в ворота Храма, но неожиданно потерял сознание. После случившегося Гелидор не посмел повторить этот шаг.

Вскоре после описываемых событий Селевк был убит, и на сирийский престол возшел Антиох Эпифан. Антиох воспитывался в греческих традициях и видел в них силу, гармонию и порядок. Он мечтал объединить свою империю под властью единой греческой, культуры. Во всех частях империи,

кроме Иудеи, не было никаких препятствий для выполнения его плана. Порабощенные народы не отказывались присоединить к своим божествам греческих богов, и только евреи продолжали с замечательным упорством провозглашать Единство Б-га.

Первые раздоры

Но не меньшая опасность грозила нашему народу изнутри, из среды эллинизированных евреев. Йеошуа, брат первосвященника Йоха-нана, давно называл себя греческим именем Ясон. Он предложил Эпифану сместить Йоханана с поста первосвященника и назначить его на эту должность. Ясон обещал греческому царю увеличить размер подати, вносившейся Иудеей, и построить в Иерусалиме «гимназию» — стадион для физкультурных упражнений, как это было принято у греков. Антиох с удовлетворением принял это предложение, сместил Йоханана и назначил вместо него Ясона, который тут же начал активно внедрять греческий образ жизни. Ясон привлек на свою сторону других коанитов, которые совершенно забросили службу в Храме.

Через три года Ясон получил заслуженное наказание. Каждый год он посылал в столицу Антиохии подати со своим приближенным по имени Менахем. Этот посланник, называвший себя по-гречески Менелая, предложил Антиоху передать ему должность первосвященника, обещая еще больше увеличить взимаемые с Иудеи налоги. Менелай дал взятки приближенным Антиоха Эпифана, чтобы те поддержали его план. Антиох сместил Ясона и передал его пост Менелая. Чтобы удовлетворить постоянно растущие требования Антиоха Эпифана, Менелай урезал средства на содержание Иерусалимского Храма. Бывший первосвященник Йоханан всячески противился деятельности Менелая, и Менелай нанял убийц, которые лишили жизни праведника. Напрасно приверженцы Йоханана требовали суда над Менелаем: царь оправдал своего ставленника и его приспешников. Все эти события вызвали возмущение в народе.

Тем временем вспыхнула война между Антиохом Эпифаном и Птолемями. Войска Антиоха завоевали почти весь Египет. Но к Антиоху прибыла римская делегация и потребовала от него покинуть страну. Антиох вынужден был подчиниться.

Во время египетского похода Антиоха распространились слухи о смерти царя. Они послужили сигналом к восстанию евреев против грабителя и убийцы Менелая, и он вместе со своими приспешниками скрылся в крепости Акра около святого Храма.

Царствование Антиоха

Когда Антиох, вернувшийся из неудачного египетского похода, услышал о восстании в Иерусалиме, он пришел в ярость. Антиох обрушился на евреев и убил тысячи ни в чем не повинных людей. Чтобы заставить весь народ эллинизоваться, сирийский император объявил вне закона саму еврейскую веру: запретил изучение Торы и соблюдение основных заповедей. В 3593 году (167 году до н.э.) Антиох осквернил Иерусалимский Храм, поставив там статую греческого божества и принеся ему жертву. После этого начались жестокие преследования всех верных Торе евреев. Того, кто соблюдал шабат, убивали; того, кто совершал обряд обрезания своему сыну, убивали; того, кто не хотел есть свинину, убивали. Даже от престарелого, девяностолетнего старца Элиэзера прислужники Антиоха потребовали, чтобы тот тоже ел свинину, подавая этим пример другим. Когда Элиэзер отказался сделать это, ему предложили, чтобы он взял кусочек свинины и только изобразил, будто ест ее. Но праведник отказался и умер, освящая Имя Творца. Подобно ему, предпочли смерть бесчестью тысячи евреев.

Хане, еврейской матери, пришлось присутствовать при казни семи ее сыновей, которые избрали смерть, но не поклонились идолу. Их героический подвиг по сей день является примером преданности традициям своего народа.

Греки шли от города к городу и от деревни к деревне, заставляя жителей изменить

Торе. У евреев осталось только одно убежище — пещеры Иудейских гор, но и туда добирались греческие солдаты.

Маккавеи

Когда над народом Израиля сгустились тучи и враг хотел уничтожить его духовно и физически, Всевышний послал евреям избавление в лице рода Хашмонеев. Прислужники Антиоха в сопровождении солдат прибыли в городок Модииин, недалеко от Иерусалима, чтобы собрать налоги и заставить его жителей поклониться греческим богам. В Модииине правил престарелый священнослужитель Матитьяу из рода Хашмонеев. Когда сирийские солдаты построили в центре городка жертвенник и потребовали от Матитьяу принести на нем жертву греческим богам, тот с достоинством ответил: «Я, мои сыновья и вся наша родня будем преданы союзу, который Г-сподь заключил с нашими праотцами». Один из местных евреев приблизился к жертвеннику и хотел было принести на нем жертву, но Матитьяу выхватил меч и убил его. Сыновья Матитьяу и их товарищи набросились на сирийского офицера и его солдат, убили их и разрушили жертвенник.

Матитьяу прекрасно понимал, что Антиох не простит убийства своих посланцев. Поэтому он с семьей и своими сторонниками, свято соблюдавшими заповеди Торы, ушел из Модииина в пустыню. Так же, как Матитьяу, поступили многие евреи в других городах страны.

В один из шабатов солдаты напали на группу евреев в тысячу человек, скрывавшуюся в пещере. Эти люди не подчинились приказу Антиоха, запрещающему исповедовать веру отцов. Посланцы Антиоха убили их всех: мужчин, женщин и детей. Матитьяу и его сторонники поняли, что нигде они не ограждены от смертельной опасности, и у них только одна дорога: восстать против угнетателей и бороться за свободу. В Иудейские горы к Хашмонеев стали стекаться верные Торе евреи. В горах формировались еврейские отряды, которые время от времени выступали в походы, разрушая

языческие жертвенники, построенные по приказу Антиоха, и нападая на сирийских солдат.

Когда престарелый Матитьяу почувствовал приближение смерти, он созвал своих сыновей и завещал им преданно служить Всевышнему, подчиняясь старшему брату Шимону. Военное же руководство отрядами он поручил своему мужественному сыну Йеуде. Со временем Йеуду прозвали Макаби (Маккавей), а его последователей — мак-кавеями. Рассказывают, что на знаменах Маккавеев были вышиты начальные буквы стиха «Ми камоха беэлим АШЕМ! — Какая сила сравнится с тобою, АШЕМ!» (Некоторые считают, что макаби означает «молот». Имеется в виду, что Йеуда был силен, как молот.)

Первая война

Царь Антиох послал полководца Аполония подавить восстание Маккавеев. Но Г-сподь наделил удивительным мужеством Йеуду, и тот, несмотря на численное превосходство врагов, напал на них, убил самого полководца и взял себе его меч. Исправить неудачу Аполония должен был военачальник Серон, но и он потерпел поражение.

Только теперь сирийский царь понял, что сможет победить восставших лишь с помощью огромной армии. И он послал в Иудею двух самых видных полководцев — Никанора и Горгия — во главе сорокатысячной армии. Победа такой огромной армии казалась бесспорной. Йеуда и его братья воскликнули: «Будем же сражаться за наши души и наш святой Храм!» К повстанцам в крепость, где пророк Шмуэль незадолго до войны с филистимлянами молился Б-гу, стекался народ. Подобно своему великому предку маккавеи самозабвенно молились Всевышнему, прося Его о защите. Затем Йеуда и его воины выступили против врага в районе города Эммауса; начался жестокий бой, закончившийся и на этот раз победой Маккавеев. Армии Никанора и Горгия были разбиты, и солдаты в панике разбежались. Однако для евреев опасность еще не мино-

вала. Хотя царь Антиох был далеко, занимаясь решением проблем на востоке своего царства, замещавший его полководец Лисий во главе большой армии прибыл в Иудею и вступил в сражение с Маккавеями около Бейт Цура. И вновь маккавеи одержали победу. С огромным трудом Лисию удалось собрать остатки своего войска и вернуться в Антиохию.

Ханукальное чудо

Теперь дороги Иудеи были свободны, и евреи повернули на Иерусалим. Печальное зрелище ждало их на Храмовой горе — святилище было полно грязи и осквернено языческими изображениями. Евреи общими усилиями очистили Храм. После этого они построили новый жертвенник и освятили святой Храм 25 кислева 3596 года (164 год до н.э.), через три года после того, как он был осквернен сирийцами.

Огромный золотой семисвечник, стоявший в Храме, был украден варварами. Вместо него маккавеи изготовили железную менору. Когда захотели ее зажечь, не оказалось чистого масла, евреи нашли только маленький кувшинчик с печатью первосвященника Йоханана и убедились в том, что идолопоклонники не осквернили его. Масла в этом кувшинчике должно было хватить только на один день, но произошло чудо: масло горело восемь дней, пока не приготовили новое чистое масло. Это чудо убедило евреев в том, что Шехина (Б-жественное Присутствие) не покинула Храм. В память об этом чуде, ниспосланном Б-гом через Хашмонеев, наши мудрецы постановили каждый год, начиная с 25 кислева, праздновать Хануку в течение восьми дней, зажигая огни и восхваляя Создателя.

КАПЛЯ УСЕРДИЯ

РАВ ДАВИД ШТЕЙМАН

Есть два уровня молитвы. Один уровень мудрецы сравнивают с восходом солнца, а другой — с закатом.

По прохождению осенних праздников, Рош аШана, Йом Кипура и Суккота, состоялся шаббатон для старшекласниц одной из еврейских школ для баалей тешува. После впечатляющих речей и трогательных разговоров встала одна девушка и попросила слова. Глаза всех присутствующих устремились на нее, и она произнесла: «На самом деле, это так хорошо идти путями Торы. Тора наполняет наше существование смыслом и служит нашим Путеводителем. Она не дает затеряться в суматохе жизни. Она расширяет наш взгляд на мир, помогает понять боль и страдания и успокаивает сердце». Потом ее губы задрожали, и ломающимся голосом она прошептала: «Но это так... трудно...». И заплакала. И все присутствующие тоже заплакали вместе с ней, потому что поняли, что она имеет виду. Они поняли, через какие трудности долж-

на пройти молодая девушка, сама решающая вернуться на путь своих отцов. Иногда ей нужно противостоять давлению семьи и друзей, не поддаваться соблазнам светской среды. Но также ей нужно выстоять во внутренней борьбе со злым началом, не попасть в его сети и не отчаяться, не разочароваться в своем служении Вс-вышнему.

Рав Шалом Ноах Брозовский, благословенна память о праведнике, пишет в своей книге «Несивос Шалом», что есть два уровня молитвы. Один уровень мудрецы сравнивают с восходом солнца, а другой — с закатом. Так же как мы приветствуем утро с приливом новых сил, молитва «восходящего солнца» наполнена оживлением, вдохновением, жаждой связи с Творцом. Закат указывает на то, что день подходит к концу, когда энергичность сменяется утомлением, а разум и тело требуют отдыха. Молитва «на закате» получается онемевшей от ежедневной рутины, когда новшество притупилось, и вдохновение прошло. Мо-

жет показаться, что молитва, не имеющая искры и блеска, не угодна Вс-вышнему. Однако, все время, пока мы поднимаем наши глаза к Нему, Он принимает наше служение.

Это приводит нас к уроку Хануки. Во-первых, мы должны делать то, что правильно. Мы обязаны выполнять заповеди, даже если весь мир их отрицает и выставляет нас на посмешище, так же как Маккавеи вышли войной против греческой культуры. И потом, когда мы ощущаем, что внутри осталась только малая крупица духов-

ной энергии по сравнению с той, которая была раньше, мы должны использовать ее всю до конца, не дожидаясь нового прилива вдохновения. Так же, как Маккавеи решили зажечь то малое количество масла, которое нашлось в оскверненном Храме, не дожидаясь, пока приготовят новое. Для них Б-г сотворил чудо, и масло горело восемь дней вместо одного дня. Б-г сделает чудо и с нами и вознаградит наши старания, дав почувствовать связь с Ним еще сильнее, чем было раньше.

ЧТО ТАКОЕ ХАНУКА? ДУХОВНЫЕ АСПЕКТЫ

РАВ ИСРОЭЛЬ-МЕИР ЛАУ

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

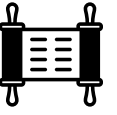
Рамбам так описывает события тех лет: «Во времена Второго Храма греческие цари начали гонения на евреев и их религию и не позволяли им изучать Тору и исполнять заповеди, наложили руку на их имущество и на их дочерей, ворвались в Храм, разрушили ограду вокруг него и осквернили святости. Израиль находился тогда в великой беде и под жестоким притеснением — пока не смиловился над евреями Б-г их отцов и спас их от руки греков, дав победу сынам Хашмоная, потомкам первосвященников, которые победили греков и освободили Израиль из-под их власти... Это произошло 25 кислева: вошли в Храм и не нашли масла, ритуально чистого, кроме одного кувшинчика, в котором масла было столько, что его могло хватить лишь на один день. Но зажигали им Менору в Храме восемь дней — пока не приготовили новое чистое масло. По этой причине мудрецы того поколе-

ния постановили, чтобы эти восемь дней, начиная с 25 кислева, были днями веселья и благодарения Вс-вышнему, когда зажигают светильники у входа в дома — каждую из этих восьми ночей, — дабы всем стало известно о чуде. Дни эти называются Ханука [“освящение”], и в эти дни нельзя скорбеть и поститься так асе, как в Пурим» (Законы о Хануке, гл. 3).

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

Можно сказать, что еврейская история повторила самое себя: произошло нечто

подобное тому, что происходило в эпоху Судей, когда, в момент кризиса, в народе появлялись великие люди, «судьи израильские», спасшие народ от рук чужеземных захватчиков. Так и теперь: Вс-вышний избрал Матитьягу бен Йоханана, первосвященника, жителя селения Модиин, и облачил его властью и мужеством. Матитьягу собрал вокруг себя пятерых своих сыновей и горстку отважных людей, осмелившихся выступить против могущественного врага. Лозунгом Матитьягу были слова: «Кто за Г-спода — ко мне!» Он поднял знамя восстания против греческого порабощения — физического и духовного. Без оружия, незнакомые с военным ремеслом, без союзников — внешних и внутренних — сумели Матитьягу и пятеро его сыновей — Йонатан, Шимон, Йегуда, Эльзар и Йоханан — воспитать целое поколение Хашмонаим («Хасмонеев»), или Макабим («Маккавеев»), бесстрашно выходивших на бой с «супердержавой».

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

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

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

Война с греками не была только физической войной. Это была война не за власть, территории, расширение границ, но за духовную свободу, за полную духовную не-

зависимость еврейского народа от чуждых влияний.

Первая победа была одержана 25 кислева. Эта дата зашифрована в самом названии праздника: слово хану-ка можно перевести так: «достигли покоя в “каф”-“гей”», то есть 25-го числа («каф»=20, «гей»=5). В этот день Хашмонаим вошли в Иерусалимский Храм, чтобы очистить его от скверны и заново освятить, чтобы восстановить в нем служение Вс-вышнему — символ обновленной Иудеи. Одним из главных инструментов храмового служения был жертвенник — символ полной духовной независимости еврейского государства. И так рассказывается в Первой книге Маккавеев: «И встали они рано утром, и вознесли на новом жертвеннике жертвы всесожжения, как полагается. Они осветили в тот день новый жертвенник, построенный вместо оскверненного греками, и воспели Вс-вышнего под звуки арф, свирелей и бубнов. Все пали ниц пред Г-сподом, благодаря Его за то, что Он дал им силу и мужество. И освящали жертвенник восемь дней, в великой радости вознося на нем всесожжения и благодарственные жертвы... И было великое веселье во всем народе, потому что избавил нас Вс-вышний от позора в глазах других народов. И приказали Некуда и его братья, вместе со всей общиной Израиля, праздновать освящение жертвенника из года в год восемь дней, начиная с 25-го дня месяца кислев, восхваляя Вс-вышнего и благодаря Его...»

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

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

СВЕТ ИЗГОНЯЕТ ТЬМУ

РАВ НОСОН ШЕРМАН

Сосуд масла

Что такое Ханука?.. Греки, войдя в Храм, осквернили все сосуды с маслом, которые там находились. Когда Хашмонаи набрали силу и победили их, они искали и нашли только один сосуд с маслом, на котором была печать Первосвященника... (Шабат 21б).

Когда порочное греческое царство выступило против Твоего народа Израиля, чтобы заставить его забыть Твою Тору... Ты в Твоей великой милости... предал сильного в руки слабого, многих в руки немногих, нечистых в руки чистых... (Из молитвы на Хануку)

События и их значение

Чтобы понять события, нужно понять людей, связанных с этими событиями, иначе можно оказаться перед лицом запутанных, часто противоречивых фактов. Когда Израиль вышел из Египта, то сделал ли он это, как потомок Патриархов, идущий получать Тору и построить общество в соответствии с Ее законами, или он бежал, как народ-раб, избавляющийся от своего угнетателя и ищущий кусок земли, который он может назвать своим? Подобные вопросы возникают и относительно более близких нам по времени событий. Вели ли народы революционные войны, чтобы получить свободу, или, не будучи в силах больше терпеть старый порядок, стремились защитить свои материальные интересы? Руководствовались ли вожди «этикой и идеализмом», или они использовали эти очевидные формулы, чтобы оправдать эгоистическое стремление к власти?

Чаще всего люди видят то, что они хотят видеть, а затем подбирают факты так, чтобы те подтвердили их мнение. В таком подходе нет ничего таинственного и абстрактного. Мы встречаемся с ним каждый день при обсуждении многих вопросов, начиная от международных и кончая личными. Люди одинаково интеллигентные, опытные и знающие могут резко расходиться в су-

ждениях. Даже когда события, как кажется, подтверждают мнение одной стороны, другая сторона будет упорствовать: «Если бы мы больше делали так, а не иначе...», «Если бы мы не уступили так легко...», «Если бы внешние факторы не вмешивались как раз тогда, когда все должно было повернуться в нашу пользу...»

Это относится к духовной сфере так же, как и к реальной жизни: выбор редко бывает легким, и в этом мире не может быть иначе. Если бы путь к «праведной жизни» был слишком ясным, если бы грешников поражала молния, как только они согрешили, а на праведников изливался поток небесной благодати — то люди бросились бы делать добро, как из-за получаемой награды, так и потому, что все сомнения были бы устранены. Тогда человек был бы немногим больше, чем автомат, исполняющий очевидное. Он не заслуживал бы вознаграждения так же, как и ребенок, которого опыт научил, что сласти вкусны, а огонь опасен.

Чудо Хануки — одно из великих событий в еврейской истории. Только два чуда, неупомянутые в Торе, выделены мудрецами для празднования — это Ханука и Пурим. Когда произошло чудо Хануки, современникам не было ясно, действительно ли совершилось чудо или нет. Это могло быть определено только через духовное восприятие мудрецов. Посланные вечностью, они поняли обстоятельства, выявляющие героизм евреев и жестокость сирийцев; им была известна внутренняя сущность борьбы между греческой культурой и еврейской святостью. Мудрецы знали, как выделить самые важные события в этой борьбе и какие из них праздновать.

Описываемое в «Истории времен Хануки» знаменитое «чудо огней», когда чистое масло, которого должно было хватить на один день, горело восемь дней, произошло через три года после начала восстания

Хашмонаев. Это единственное событие, которое Талмуд упоминает в своем кратком описании Хануки. Но в молитве Аль Анисим (которую добавляют на Хануку) по-другому говорится о происхождении праздника. Там восьмидневное чудо с маслом даже не упоминается. Речь идет о чудесной военной победе. Аль Анисим рассказывает, как греко-сирийцы покорили евреев и стремились отнять у них Тору и Заповеди и как Б-г пришел на защиту Израиля и дал силы взять верх над «сильными, многочисленными, нечистыми и безнравственными», даровал «великую победу и спасение».

Комментатор также отмечает это происхождение. Он объясняет, что необходимо было Б-жественное вмешательство, чтобы показать победителям-евреям, что их военная победа — подлинное чудо. Когда мы читаем о победах Маккавеев над греко-сирийцами, мы восхищаемся их верой в Б-га и их храбростью перед лицом страшного врага. Группа верующих евреев нанесла поражение одной из сверхдержав тех времен. Но того, кто читает историю, не зная, что Б-г был в их рядах, можно понять, если он не удивлен. Даже в наше время мы видели, как могучие армии равнодушных наемников терпели поражения от отрядов повстанцев, сражавшихся за свои дома и честь своих жен и детей. Если повстанцы могут поразить огромные армии, оснащенные оружием двадцатого века, то почему отряды евреев не могли сделать то же самое с сирийскими всадниками, вооруженными пиками? Конечно, победа была огромной, но была ли она чудом? Иеуда Маккавей, который после смерти своего отца Маттатъяу стал вождем восставших, был прекрасным тактиком. Нельзя ли победу приписать его военному искусству и храбрости его людей?

Мудрецы того времени задавали те же вопросы — еврейская традиция не позволяет объявлять праздники с легкостью. Община и отдельные лица могут и должны благодарить Б-га и праздновать свое спасение от смерти или опасности, но только Писание, пророчество или какое-либо дру-

гое Б-жественное послание позволяет нам утверждать, что день был наполнен святостью.

Для евреев, которые радовались при освобождении и освящении Храма, но не знали, насколько чудесным было оно, Б-г сотворил несомненное чудо, чтобы показать, что победа пришла лишь благодаря Его вмешательству. Был найден только один сосуд чистого масла, на котором еще сохранилась неразбитая печать Первосвященника. Как получилось, что греко-сирийцы не осквернили его? Почему на нем печать Первосвященника, если в Храме никогда не было принято, чтобы он ставил свою печать на сосудах с маслом или даже следил за ними? Странно. Необычно. Но все же не обязательно сверхъестественно. Масло зажгли, и оно горело и горело восемь дней, пока не было приготовлено и принесено новое масло.

Это несомненно было чудом

Для еврейских мудрецов с их чутким восприятием и возвышенной душой сияние Ме-норы было небесным ответом на все их сомнения. Да! Чудо было. Не только в эти восемь дней, но и в течение трех лет, когда старый Маттатъяу, а потом и его сыновья сражались и победили лучших военачальников и вселяющие ужас войска царя Антиоха, посланные против них. Правда, такие же победы бывали одержаны и человеческими руками, но эту войну выиграл Высший Воин.

Талмуд говорит о чуде масла, и именно это событие символизирует наш обычай зажигать ханукию. Но, как явствует из наших молитв, все, что привело к победе, — стычки, битвы, наступление — все было чудом. Мы зажигаем масляные светильники в Хануку, так как с помощью масла Б-г показал нам то, чего мы иначе не знали бы: именно Он предал сильных, многочисленных и безнравственных в руки тех, кто был слаб и малочисленен, но сражался во имя Б-жественной Торы.

НАВСЕГДА ОБРУЧЕНЫ!

РАВ АРЬЕ КАЦИН

Что сказала бы девушка, если бы молодой человек предложил ей: «Пусть мы будем навсегда обручены»? Приняла бы она это дерзкое предложение или в сердцах прогневалась: «Нет, я хочу, чтобы ты на мне женился»? Впрочем, в предложении молодого человека и требования девушки нет противоречия. Как это возможно? Постараемся найти ответ в символах праздника Хануки, который выражает единство семьи, гармонию и мир между супругами.

Итак, как зажигать ханукальные свечи?

Конечно же, важно знать, как практически исполнять тот или иной закон. Однако не менее важно стремиться к тому, чтобы исполнение заповеди нас вдохновляло. Поэтому зададимся вопросом: о чем следует думать и что чувствовать в момент зажигания ханукальных свечей?

Мудрый царь Соломон писал, что «Свеча Всевышнего — душа человека» (Притчи, 20:27). Душа человека — это свеча! Потому, зажигая ханукальные или субботние свечи, мы приносим свет в свою душу. Этим светом можно рассеять тьму и согреть близких и родных людей.

Вдумаемся в символы Хануки. В первый вечер праздника зажигают одну свечу, которая находится у Меноры справа, в следующий вечер прибавляют свечу, слева от первой, и так до восьмого вечера, когда зажигают все восемь свечей — зажигая слева направо: сначала новую свечу, а потом ближайшую к ней справа.

Это порядок зажигания Хануки в пятый день праздника.

Приведенный порядок соответствует мнению учеников Гилеля. Однако в Талмуде приводится также и мнение учеников Шамая, которые считали, что в первый ве-

чер следует зажечь восемь, во второй — семь, вплоть до последнего восьмого вечера, когда зажигается лишь одна свеча.

В чем суть спора учеников Шамая и Гилеля? Почему, по мнению учеников Шамая, в первый день праздника следует зажигать восемь свечей, а потом уменьшать свет?

А в какой день Хануки вы чувствуете больше радости, в первый или в последний? Конечно же, в первый день мы испытываем наибольшую радость, острота которой уменьшается с каждым днем. По мнению Шамая, человек должен правдиво выражать свои чувства. Мы делаем то, что чувствуем! Поэтому в первый вечер мы зажигаем все восемь свечей, постепенно уменьшая радость. Но почему тогда Гилель считал, что в первый вечер следует зажигать одну свечу, а затем усиливать радость? Гилель утверждал, что мы не только делаем то, что чувствуем, но и чувствуем то, что делаем! Наши поступки оказывают влияние на наши чувства, вдохновляют и возвышают нас. Потому важно не только с радостью зажигать свечу в первый день, но и продолжать с той же радостью, научившись не менее важному искусству — каждый день «прибавлять» радость!

Чтобы пробудить чувства, нужно действовать: каждый день зажигать новую свечу, пробуждая больше света в душе!

Речь, конечно же, идет не только о восьми днях праздника Хануки. Тот, кто зарядился светом праздника, продолжит внутренне зажигать свечи в своей душе — каждый день года, вплоть до следующей Хануки.

Искусство усиления радости важно и в семейной жизни. Жених и невеста с трепетом ожидают свадьбы, но существует реальная опасность того, что со временем

Тот, кто не нашел в молитве новое, будто и не молился

чувства начнут притупляться. Не случайно по еврейской традиции муж должен всю жизнь ухаживать за женой, как за невестой, дарить ей цветы к каждой субботе, а к празднику — подарки.

«Пусть мы будем навсегда обручены!» — произносит еврей слова пророка, надевая тфилин во время молитвы. Каждый день своей жизни он молится, обращаясь к древним молитвам своего народа. Не надоедает ли нам произносить одни и те же слова? Как не стать роботом?

Тот, кто не нашел в молитве новое, будто и не молился, — утверждают мудрецы Талмуда. Необходимо сохранить свежесть чувств, научившись, как впервые, с трепетом входить в синагогу — маленький Храм,

надевать тфилин и произносить слова молитвы, каждый раз находя в них что-то новое для своей души.

Ханука — это не только праздник победы над греками. Мудрецы «установили восемь дней Хануки для того, чтобы благодарить Всевышнего».

Увы, привычка — отнюдь не замена счастью. Мы привыкаем к окружающему миру, начинаем воспринимать всех и все, как само собой разумеющееся. Тогда притупляются чувства, исчезает радость...

Но приходит Ханука и напоминает нам об обязанности ценить и благодарить близких, радоваться и радовать их, согревая светом своей души!

ХАНУКИЯ И МЕНОРА

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Многие путают Менору с Ханукией. Действительно, они очень похожи. Но у Меноры семь стеблей-светильников, а у Ханукии — восемь. Менора стояла в Иерусалимском Храме, на ней постоянно горел огонь. Ханукия ставится и зажигается в каждом еврейском доме, она горит только в дни Хануки.

Менора, отчеканенная Бецалелем из цельного куска чистого золота, стояла у южной стены внутри Переносного Храма, напротив стола со священными хлебами. Семь ее ветвей служили символом семи дней Творения (включая первую Субботу). Согласно древним книгам, Менору из Второго храма похитил Антиох Эпифан, тот самый сирийский правитель, из-за жестоких указов которого, направленных против нашей Торы, вспыхнуло восстание Макавеев. Новая Менора была якобы отлита по указанию Йеуды Макавея. Она простояла в Храме до разгрома, устроенного римлянами. Ее пронесли легионеры Тита по улицам Рима в триумфальном шествии по случаю победы над евреями. Отметим кстати, что ее изображение на триумфальной арке

Тита сильно отличается от реального. Сравните с описанием Меноры в книге Шмот. Скорее всего, римские художники воспроизвели его по памяти...

Вид Ханукии более пластичен. Она может быть сделана из любого материала, любой формы и размера. Фантазия еврейских мастеров, изготовителей ханукальных светильников, не знает границ. Но есть и для Ханукии одно незыблемое правило: чашечки на ее восьми стволах стоят на одной линии.

Наиболее красивые светильники являются настоящими произведениями искусства. Самые древние Ханукии обнаружены в развалинах римских городов. Изображения Меноры и Ханукии встречаются на древних могильных камнях. Во все времена их использовали как элементы чисто еврейского орнамента, которым украшали стены синагог и Домов учения.

Тот, кто зажигает Ханукию в своем доме, как бы поддерживает свет Иерусалимского Храма.

ХАНУКА В ХАСИДУТЕ

РАВ ЯКОВ ДОКТОР

Однажды к Хойзе, Провидцу из Люблина ו'י"ט ל'קצ"ט пришли евреи с бедой. Среди них поселился «мойсер», доносчик, который просто не давал им жить. Они принесли квитл с именем доносчика и просили Ребе посоветовать, что делать. Хойзе, прозванный Провидцем за свой удивительный дар видения, посмотрел в записку и сказал, что ничего особенного не видит, это обычный, хороший еврей. Расстроенные, евреи решили попробовать ещё раз, попозже. На этот раз, взглянув на квитл, Ребе сказал, что всё понятно, и поскольку этот «мойсер» приносит много несчастий, дал совет, как его обезвредить. Ребе объяснил, что в первый раз ему принесли записку, когда доносчик зажигал Ханукальные Свечи. От их света в его душу вошла такая святость, что он стал совершенным праведником. Но поскольку он всё-таки доносчик, после окончания мицвы святость его покинула, и он остался таким, как есть.

Ханука – это великие дни, которые даны нам для того, чтобы служить Всевышнему с особой радостью, благодарить Его и петь Ему Аэль. Для любого еврея этот праздник – время благодарности за чудеса, которые наш Творец сделал во времена Хашмонаим, и которые Он делает в каждом поколении. Но мы, читающие эти строки, должны благодарить Его по-особому. Вне зависимости от нашего положения и духовного уровня каждый из нас – Ханукальное чудо. После страшной Катастрофы, поразившей русское еврейство, когда за много лет до нашего рождения было уже определено и всё сделано для того, чтобы у нас не было шансов быть евреями, и обязательно ждало полное растворение среди других народов, вдруг всё возрождается. Тысячи русских евреев, преодолевая порочный круг, возвращаются домой, к себе, к своей Торе и к своему Б-гу. Это настоящее Ханукальное чудо – чудо того, как маленький кувшин масла, островок чистой искренней

веры, сохранился, и несмотря ни на что, зажигает наши сердца светом, разгоняющим скверну и тьму! Наша радость и наша благодарность в эти дни – это тоже чудо особое.

Рабби Цви Элимелех из Динова ו'י"ז ל'קצ"ט испытывал особый прилив сил и особую ясность ума на Хануку. Ни в один праздник у него не было ничего подобного. Решил он спросить об этом своего Ребе, Хойзе из Люблина. «Твоя душа, - последовал ответ, - родственна душам мудрецов из колена Иссахара, которые заседали в Санедрине и установили праздник Ханука». Поэтому свою книгу рабби Цви Элимелех назвал «Бней Иссахар». Она рассказывает о месяцах еврейского календаря, причем, на всех четырёх уровнях Торы: пшат, ремез, драш и сод.

Магид из Кожниц ו'י"ט ל'קצ"ט говорит, что слово «Ханука» родственно слову «хинух» - воспитание (חינוך-הכנה). В этом одна из важнейших сторон праздника. Мы стремимся «светить» тем, кто снаружи, одарить «младших». Обычай Хануки тоже связан с этим принципом. На Хануку принято играть в «дрейдел» – волчок. Эту игрушку можно запустить только сверху вниз, опустив свою руку. На Хануку принято дарить детям «хануке гелт» - карманные деньги. Когда мы внизу помогаем и даём тем, кто в нас нуждается, Сверху нам отвечают тем же и протягивают руку помощи и поддержки. Ханука – это время подумать о воспитании своих детей, о том, кем и как они растут. Безусловно, целью воспитания и образования не может являться выучить ребёнка так, чтобы он сделал хорошую карьеру и зарабатывал много денег. С каждого из нас спросят, всё ли сделали мы для того, чтобы наши дети продолжали дело Авраама, Ицхака и Якова – были настоящими евреями. Для этого нужно научить их мудрости, страху перед Небесами, душевной чистоте, вере и любви к Торе и заповедям. А это очень нелегко в наше время, и без по-

стоянных молитв и постоянных усилий с нашей стороны получиться не может.

У Любавического Ребе ל"ח я прочитал мудрую мысль. Он пишет, что есть распространённое заблуждение: многие родители считают, что тот уровень соблюдения Торы и мицвот, который есть у них, достаточен и для их детей, к большему стремиться не нужно. Это в корне не верно. С годами, перегруженный работой, делами и проблемами, человек обычно начинает сползать с того уровня, который был у него в молодости, когда он был свободнее и сильнее.

Поэтому ребёнка нужно всегда стремиться поднять на максимально возможную для него высоту, чтобы старт его жизни был с максимально высокой ступени, а в

дальнейшем жизнь внесёт свои коррективы.

Магид из Триска ו"ח ל"קח в своей книге «Маген Аврум» пишет, что в последний день Хануки происходит окончательная запись приговора, которая началась в Рош Ашана. Весь Израиль будет подписан на добрый и хороший год. Ханука – это нотрикон слов «заканчивается запись каждого», а также нотрикон слов «произошло чудо и все беды исчезли» (לוּתְבַטְלוּ מִכָּל הַרָעָה וְהָיָה לְכָל יִשְׂרָאֵל שָׁנָה טוֹבָה וְשָׂמֵחָה). Дай Б-г, чтобы все мы были записаны на хороший год, год благословений и чудес, год полной тшувы, духовного роста, радости в семьях, здоровья, стабильного заработка и счастья. Хорошего и доброго вам праздника!

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

БЕРЕГИ СВОЮ РЕЧЬ. О ПРОШЛОМ, О НЕУДАЧЕ, «ПРАВДОЛЮБИЕ»... (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

12. Отрицательные черты характера

Запрещено в разговоре с кем-то указывать на отрицательные черты характера другого человека.

Также запрещено указывать на какой-либо частный случай неприятных проявлений характера (например, «он рассердился») или делать обобщения (например, «он злится и раздражается по пустякам»). Такие замечания запрещены, даже если сказанное справедливо и общеизвестно.

Возможно, что человек сам не замечает и не осознает важность своего недостатка. Лучше всего побеседовать с ним, чтобы в тактичной и мягкой манере посоветовать ему избавиться от неприятной черты характера. Этим мы выполним заповедь, повелевающую указывать человеку на его недостатки, и окажем ему большую услугу.

Ашер — прекрасный человек, занимается благотворительностью. Но он настолько кажется сам себе совершенным, что впадает в грех самодовольства и иногда просто невыносим. Это очень раздражает Якова. Яков, осторожней! Не рассказывай другим о самодовольстве Ашера и о его тщеславии.

Господин Бернштейн скуповат. Он получает огромную прибыль от выгодного бизнеса, но, если судить по размерам его пожертвований на жизнь еврейской общины, можно подумать, что он бедняк. Об этом недостатке запрещено говорить, даже если этот факт общеизвестен.

Госпожа Крамер завистлива. Она страстно желает иметь все, что видит у своих соседей. Довольствоваться тем, что послал ей Всевышний, она не в силах. Госпожа Слуц-

кая, ее соседка, пыталась повлиять на господу Крамер, но безрезультатно. Тем не менее, об этом запрещено говорить кому бы то ни было.

13. Рассказывать о недостатках, чтобы предотвратить подражание

Если человек видит чьи-либо недостатки (самодовольство, отсутствие усердия в учебе и т.п.) и опасается, что его дети и ученики будут подражать этому человеку, то нужно предупредить их, чтобы подальше держались от этого человека. Запрет пренебрежительно отзываться о ком-либо действителен только тогда, когда злословят с целью опозорить человека, унижить его. Но если вы хотите предостеречь других от подражания дурным примерам, то упоминание о недостатках отдельного человека считается выполнением заповеди.

В подобных случаях вы обязаны разъяснить, с какой целью вы рассказываете о человеке порочащие его факты, чтобы избежать непонимания со стороны ваших слушателей.

Если неправильно ведет себя целая община или группа людей и вы опасаетесь, что кто-либо может начать им подражать, — разрешено указывать на их недостатки другим, чтобы другие избежали дурного влияния.

Если вы непосредственно, из своего личного опыта, знакомы с недостатками какого-либо человека, то вы можете рассказать о нем, чтобы указать людям на эти недостатки. Но если до вас дошли слухи о них, то вы должны начать свое сообщение следующим образом: «Я слышал, что...»

Итак, человеку вменяется в обязанность сообщить о чьих-либо недостатках, чтобы уберечь других от дурного примера. Однако те, кто слышат об этом, не имеют права принимать эту информацию на веру. Это очень важный момент! Слушателям надо будет более внимательно вести себя с тем человеком, чтобы не поддаться его дурному влиянию. Желательно, чтобы рассказчик напомнил об этом слушателям («поостерегитесь, но не верьте»).

У юного Гриши отсутствует важное качество — уважение к людям. Он непочтительно и порой грубо разговаривает с друзьями и со старшими. Господин Милявский может сказать своим детям, чтобы те не общались с Гришей, поскольку тот дерзок и нагл. Но ему следует при этом пояснить, что он рассказывает детям о недостатках Гриши лишь для того, чтобы предотвратить у них подобное поведение. Если господин Милявский слышал о дурном Гришином нраве от других, он обязан уточнить это в беседе с детьми.

Хая сказала Фейге, что носить короткие юбки — не слишком серьезное нарушение, поскольку госпожа Гроссман часто носит такие юбки. Фейге разрешено ответить, что нескромная одежда — серьезное нарушение закона, и госпожа Гроссман заблуждается, не выполняя требования Торы.

14. Собирать сведения о потенциальном компаньоне

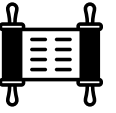
Если вы ищете себе партнера для бизнеса, вы имеете полное право интересоваться деталями характера и поведения человека, с которым собираетесь сотрудничать.

То же самое, если вы желаете вступить в брак (или жените своих детей). Подобный сбор информации разрешен даже в том случае, когда расспросы могут побудить расспрашиваемого к высказываниям, позорящим того человека. Разрешение на расспросы объясняется чистотой ваших намерений предотвратить неудачный брак или партнерство, ведь иначе вред будет причинен обеим сторонам!

Мистер Геллер разыскивает плотника — ему нужно починить свой буфет. Он имеет право выяснить у друга, насколько предлагаемый ему плотник профессионально надежен.

15. Наводя справки о ком-то, поясните, зачем вам нужна информация

Разрешено собирать информацию по интересующему нас делу. При этом важно помнить, что человек, которому задаются вопросы, должен быть информирован о том, что нами преследуется специфическая и конструктивная цель. Если мы этого не по-

ясним и человек в ответ на наш вопрос произнесет что-либо порочащее третьего человека, он будет виновен в произнесении лашон-ара, а мы — в том, что заставили его совершить грех. Такое действие приравнивается к проступку, когда некто заставляет ближнего есть некашерную еду в силу своих эгоистических интересов.

Нередко происходит так, что люди, которым необходимы сведения о каком-то человеке, не хотят, чтобы окружающие знали, чем или кем они в действительности интересуются. Поэтому они задают много лишних вопросов, чтобы скрыть свои истинные намерения. Так поступать категорически запрещено.

Господин Гершкович подыскивает жениха для своей дочери. Борух мог бы стать подходящей кандидатурой, но господин Гершкович хочет уточнить кое-какие детали. Он имеет право выяснить у Ицхака интересующую его информацию, но при этом обязан разъяснить тому, что информация необходима для определенной цели. Категорически запрещено спрашивать при этом Ицхака о разных людях, чтобы тот не понял, кого конкретно имеет в виду господин Гершкович.

16. Если вас просят дать сведения по существу вопроса, дайте правдивый ответ

В тех случаях, когда дозволено собирать сведения о ком-либо, человек, которому задают вопросы, обязан отвечать на них правдиво, даже если информация, им сообщаемая, может оказаться неприятной.

Даже в тех случаях, когда есть необходимость слушать унижающую кого-либо информацию для полезных целей, тем не менее, запрещено воспринимать эту информацию как полную правду. Слушатель только может быть достаточно осторожен, чтобы оградить себя от возможного вреда или потерь.

Даниэла ищет хорошего дантиста. Она имеет полное право спросить у Ширы о достоинствах и недостатках доктора Кога-на, если объяснит цель своих расспросов. Шире разрешено ответить, что она была не слишком довольна работой доктора Кога-

на. Но она должна быть осторожна, чтобы дать точный ответ и не преувеличить недостатков врача.

17. Сведения, полученные у недоброжелателя или конкурента

Допустим, вы хотите собрать сведения о человеке. Ни в коем случае не расспрашивайте о нем того, кто питает к нему неприязнь по каким-то личным причинам. Также не выведывайте у торговца или бизнесмена сведений о его конкуренте. Дело в том, что в большинстве подобных случаев ответ будет содержать полную ложь либо исказит правду. Даже если расспрашиваемый станет уверять вас, что злословит исключительно для вашей пользы, будьте уверены — им движет нелюбовь к обидчику или конкуренту.

Итак, если вам требуются сведения о слесаре-ремонтнике, изготовителе тфилин, торговце машинами или этрогами, сапожнике и т.д. — спросите беспристрастного человека. Не мучайте вопросами представителей той же профессии — иначе вы можете заставить их совершить грех лашон-ара.

18. Сведения о родственниках

Запрещено говорить и слушать лашон-ара даже тогда, когда дело касается близких родственников. Отец имеет право спрашивать об учебе своего сына только в том случае, если он хочет ему помочь. Но если он задает вопросы из любопытства либо им движет желание поворчать — это запрещено. То же правило касается всех остальных родственников. Сбор информации о человеке разрешен только тогда, когда у нас есть конструктивная и благородная цель.

Двоюродный брат Шауля учится у господина Берковича. Шауль, встретив Берковича на улице, интересуется успехами родственника. Прежде чем дать ответ, учитель должен выяснить, с какой целью задан вопрос. Если Шауль спросил о своем брате просто для поддержания разговора или от нечего делать, самым правильным ответом будет следующий: «Я придерживаюсь принципа не обсуждать дела своих учеников в частных разговорах, если это обсуждение

«Не только стыд должен остановить человека от злословия: во многих случаях, трудно, если вообще возможно, исправить содеянное»

не может принести конкретную и практическую пользу». Такие слова снимут у Шауля впечатление, будто его брат слабый ученик.

19. Обсуждение старых друзей

Допустим, вы неожиданно встретили бывшего одноклассника или жителя вашего родного города, который вами покинут много лет назад. О чем вы беседуете с ним? Обычно — о незабвенных старых временах, об улетевшей молодости, об общих знакомых. Будьте осторожны, приятная беседа может неожиданно для вас превратиться в сплошной поток злословия, поскольку такого рода беседы редко служат какой-либо конструктивной цели. Таких разговоров следует избегать!

Надав десять лет провел в ешиве. Минуло два года после того, как он оставил учебу. И вот он случайно встречает своего друга Аарона, который продолжает там учиться. Ах, как ему хочется расспросить Аарона о старых друзьях: у кого блестящие успехи, у кого, напротив, учеба хромает? Но, поскольку подобная беседа безусловно повлечет за собой целый ряд запрещенных высказываний, Надаву следует подавить в себе естественное любопытство и постараться побеседовать с Аароном на более нейтральные темы.

20. Как надо совершить раскаяние за произнесение лашон-ара?

Предположим, некто совершил грех произнесения лашон-ара, после чего осознал необходимость раскаяться. Как это сделать? Все зависит от последствий его проступка. Рассмотрим несколько случаев.

А. Рассказчик оговорил человека, но слушатели, ему не поверив, не изменили своего отношения к объекту разговора. В таком

случае им совершен грех по отношению к Всевышнему, поскольку, нарушив Его заповедь, он не принес вреда своему ближнему.

В таких случаях тшува (раскаяние) происходит так же, как и при других нарушениях заповедей, касающихся отношений между человеком и его Создателем. А именно, он должен:

1) искренне пожалеть о том, что сделал (рассказав лашон-ара),

2) признать свою вину перед Создателем,

3) принять твердое решение никогда больше не впадать в грех лашон-ара.

Б. Если же все-таки слушатели ему поверили и оговоренный человек утратил их расположение и уважение; если своим злословием он причинил оговоренному человеку физические или душевные страдания, финансовые или имущественные потери, то им, кроме прочего, совершен грех, касающийся запретов, регламентирующих отношения между людьми. Чем такой грех можно искупить? Прежде всего — попросить прощения у человека, который пострадал по его вине. А затем пройти три описанные выше ступени исправления.

И даже если пострадавший ничего не знает об оговоре, рассказчик обязан сообщить ему о своем проступке и искренне попросить прощения. В общем случае надо разъяснить человеку, за что у него просят прощения. Но если такое сообщение может сильно его расстроить, этого делать не стоит.

Предпочтительнее всего просить прощения лично у того, кого мы, не дай Б-г, оговорили. Но если это для нас слишком сложно в моральном плане или по чисто техническим

причинам (например, он далеко живет), мы можем написать ему письмо или попросить кого-либо сделать это вместо нас от нашего имени (прийти и извиниться за нас). Если по некоторым, допустим, выше перечисленным, причинам нам тяжело извиниться немедленно, то следует сделать это накануне Йом-Кипура, Судного Дня. Главное, не забыть об этом!

Хафец-Хаим советовал тому, кто совершил тшуву после греха злословия, впредь стараться побуждать других к соблюдению законов лашон-ара.

Так повелось, что обычный человек часто произносит лашон-ара. Это вошло у него в привычку. У него может сложиться впечатление, что, поскольку он много раз нарушал этот запрет, то, как говорится, «семь бед — один ответ», можно уже не думать об этом. Хафец-Хаим рассказывает притчу, из которой видно, как заблуждаются люди, рассуждающие подобным образом:

Реувену принадлежал большой виноградник. Перед отъездом за границу он нанял Шимона, чтобы тот заботился о его имуществе. К несчастью, Шимон оказался ленивым и нерадивым. Когда сломалась ограда, Шимон даже пальцем не пошевелил, чтобы ее починить. Вскоре полевые звери поняли, что могут спокойно хозяйничать в винограднике. Когда через несколько месяцев Реувен вернулся из поездки и увидел, в каком состоянии находится его участок, ему ничего не оставалось делать, как приступить к починке ограды.

Сосед спросил: «Стоит ли тебе столько сил вкладывать в этот забор? Ведь виноградник запущен окончательно, его вряд ли можно спасти!»

«Согласен, — ответил Реувен. — Как владелец виноградника, я почти разорен. Но теперь надо сделать все возможное, чтобы избежать еще больших потерь и спасти, если не виноград, то хотя бы участок».

Человека преследуют финансовые проблемы, неприятности, почти полное разорение. А он снова и снова, стиснув зубы, пытается исправить и улучшить свое материальное положение. Подобное упорство

и настойчивость нам следует проявлять и в духовной жизни. Пусть после совершения греха злословия мы много потеряли в моральном уровне, но не надо отчаиваться, еще не все потеряно. Результаты усилий будут не менее прекрасны, чем самый лучший виноград!

21. Возможны убытки в будущем

Хафец-Хаим не указывает, должны ли мы сразу просить прощения у оговоренного нами человека, если он не пострадал от нашего оговора, но, скорее всего, пострадает в будущем. Самый мудрый поступок в подобной ситуации — сказать слушателям, что мы ошиблись и готовы взять свои слова обратно. Это может предотвратить вред, который мы могли ему причинить.

22. Предотвращение болезни — лучшее лекарство

Тот факт, что необходимо попросить прощения лично у того, кого мы оговорили, сам по себе должен удержать нас от греха лашон-ара. Нелегко собраться с силами, чтобы попросить кого-либо простить нас, — особенно в том случае, когда он понятия не имеет о том, какие слова были нами сказаны в его адрес.

Но не только стыд должен остановить человека от злословия; есть еще одна, не менее веская причина: во многих случаях после совершения этого греха трудно, если вообще возможно, исправить содеянное, т.е. раскаяться, сделать тшуву. Почему трудно? Потому что привыкшему говорить лашон-ара, практически нелегко вспомнить потом всех тех, кого он оговорил перед другими. А если он их не вспомнит, то не попросит прощения за причиненные им страдания, потери и неудобства. Есть и более специфические случаи: например, некто упомянул в разговоре о какой-то семье, подчеркнув неприятные детали о ее людях, — понятно, что теперь, независимо от его раскаяния, ему не удастся попросить прощения у тех будущих, еще не родившихся поколений, которые могут понести ущерб из-за его недозволенных речей. А посему ему лучше всего было бы вообще не начинать подобных разговоров...

ВОПРОС К РАВВИНУ

10 БЛИЦ-ОТВЕТОВ НА САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ О ХАНУКЕ

1. В какое время принято зажигать ханукальные свечи?
2. Если человек обязан выйти из дома раньше этого времени, какое самое раннее время, когда ему разрешено зажечь?
3. Какое самое позднее время зажигания ханукальных свечей?
4. Где принято зажигать ханукальные свечи в Земле Израиля?
5. Где принято зажигать ханукальные свечи за пределами Земли Израиля?
6. Сколько времени должны гореть свечи?
7. Какие свечи лучше зажигать — масляные или восковые?
8. Когда зажигают ханукальные свечи в йом шиши (пятницу) перед субботой?
9. Когда зажигают ханукальные свечи на исходе субботы?
10. Что делать с маслом и фитилями, которые остались после зажигания свечей?

Отвечает рав Яков Шуб

1. В какое время принято зажигать ханукальные свечи?

Существует два наиболее распространенных обычая: 1) зажигать с закатом солнца. Так поступают во многих литовских общинах (некоторые ждут несколько минут после заката солнца). 2) Зажигать с выходом звезд, так поступают во многих хасидских и сефардских общинах. Поэтому каждый должен поступать в соответствии с обычаем, принятым у него в общине.

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

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

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

3. Какое самое позднее время зажигания ханукальных свечей?

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

4. Где принято зажигать ханукальные свечи в Земле Израиля?

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

5. Где принято зажигать ханукальные свечи за пределами Земли Израиля?

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

6. Сколько времени должны гореть свечи?

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

7. Какие свечи лучше зажигать — масляные или восковые?

Лучше всего зажигать свечи с оливковым маслом, поскольку именно с оливковым маслом произошло чудо. Если нет оливкового, можно зажигать любое другое масло, которое хорошо горит, например, соевое. Если нет и такого масла, зажигают восковые свечи.

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

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

9. Когда зажигают ханукальные свечи на исходе субботы?

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

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

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

ВОЙНА С ИСЛАМИСТАМИ В ХАНУКАЛЬНОЙ ПЕСНЕ?

Добрый день. У меня есть вопрос. Слышала на одной из лекций про Хануку, как рав рассказывал, что в Маоз Цур, традиционной песне, которую мы поём на Хануку, есть намёки на актуальные события войны запада с исламистскими фанатиками. Не поняла, где и в чём? Ася

Отвечает рав Ашер Кушнир

Уважаемая Ася!

Действительно, в стихах, которые мудрецы постановили произносить на Хануку после зажигания свечей, есть намёк на актуальные события противоборства западной цивилизации с внезапно появившейся угрозой исламистов.

Упомянутый Вами пьют (гимн) Маоз Цур построен как просьбы об избавлении от страданий галутов — изгнаний, в которых находился или находится народ Израиль. Этих галутов четыре: Вавилон, Персия и Мидия, Греция, Рим. Первые три пройдены в далёком прошлом, а теперь мы находимся в изгнании Рима. Вероятно, Вам извест-

но, что, так как духовные корни Рима восходят к Эйсаву, мудрецы Торы называют Рим — Эдомом.

В последней строфе пьюту речь идет о последних этапах избавления (в дословном переводе): «Подтолкни адмона под тень цальмона и восстанови нам семь пастырей». «Адмон», как мы упомянули, это духовные наследники Рима — западная цивилизация. А «цальмон» — это Ишмаэль.

Книга Зохар объясняет слово «цальмон» как «ад снега». А АРИЗАЛЬ говорит, что «ад снега» — это ад Ишмаэля.

И когда мы видим, как западная христианская цивилизация в ужасе трепещет перед цивилизацией ислама, то прямо на наших глазах сбываются пророческие слова (и пророчеств об этом много), что потомков Эдома (адмон) подтолкнут (то есть, поместят против их воли) в тень потомков Ишмаэля (цальмон).

По-видимому, это то, что Вы слышали на лекции.

ПОЧЕМУ ЙОСЕФ ТАК ВЁЛ ЭКОНОМИКУ В ЕГИПТЕ?..

Здравствуйте, уважаемый раввин! У меня вопросы о Якове и Йосефе.

1) Почему Йосеф так вел экономику в Египте, что разорял жителей и, в конце концов, сделал их даже рабами. Но тот хлеб, кото-

рый они просили в голодные годы, был ими же выращен, а затем у них отобран с помощью новых введенных законов? Таким образом, Йосеф обогащал фараона и, возможно, выслуживался перед ним?

2) На ком женился Йосеф в Египте, и были ли его сыновья Эфраим и Менаше евреями? Понятно, что должны были быть, но каким образом? 3) Почему Яков сказал Йосефу, что Эфраим и Менаше пусть будут его, Якова, а остальные дети, которые родятся у Йосефа, будут уже Йосефа? Для чего это нужно было, и зачем самому Якову еще два сына? 4) Почему Яков выбрал для благословения именно детей Йосефа, ведь у других сыновей тоже были дети и в формировании еврейского народа они все имели равное значение? 5) Имеют ли сейчас имена сыновей Якова и предсказанная им судьба влияние на тех мужчин, которых сегодня называют их именами? Если есть связь, то стоит ли называть некоторыми из имен (например, Биньямин, которому предсказано, что забудет наставления отца, хищным волком будет рыскать по земле)? 6) Йосеф был одним из младших братьев. Почему сказано, что умирая (в 110 лет), дал завещание братьям? Или имеется в виду уже молодое поколение, которое называется «братьями», т.е., родственниками? 7) Почему Яков не захоронил Рахель в пещере Махпела? Там находились все его предки и вторая жена, почему так случилось, почему так нужно было, чтобы Рахель там не было? 8) Сказано, что у Якова родилось 12 сыновей и дочь Дина. У него рождались только сыновья или и дочери тоже, но о них ничего не говорится, кроме Дины, которая упоминается из-за истории, повлиявшей на судьбу семьи?

Спасибо. Елена, Киев

Отвечает рав Овадьа Климовский

Здравствуйте, уважаемая Елена!

Как следует из того, что написано в конце главы Ваигаш, египтяне были очень благодарны Йосефу за его экономическую политику. Давайте вкратце проанализируем ее. Йосеф узнал от Всевышнего, что хлеб скоро вздорожает, так как будет голод. Ни от кого не скрывая этого, он в течение 7 лет собирает излишки хлеба с помощью довольно необременительного налога для

того состояния. Люди могли сами хранить такое же количество зерна, но не преуспели в этом. В голодные годы он не обязан был раздавать им бесплатно государственное зерно и мог бы действительно тяжело поработить все население. Хотя это и было сделано де-юре, де-факто египтяне получили для работы и земли, и скот, и зерно; все, в чем реально выражалось их рабство, была подать в 1/5 урожая, тоже не обременительная. Рамбан отмечает, что Йосеф проявил здесь большую честность и преданность власти, которой служил (а не «выслуживался») — обычно в такой ситуации, как мы с вами знаем, значительная часть денег оседает в карманах чиновников. Йосеф же не обогатился на этом, а все отдал в пользу фараона.

Тора прямо говорит, что Йосеф женился на дочери Поти-фэра, существует мнение мудрецов, что это была приемная дочь, а на самом деле она была дочерью Дины и Шехема. Но даже если она была бы урожденной египтянкой, это не проблема. В те времена, до дарования Торы, евреем становился всякий, кто признавал Единого Б-га и отказывался от идолопоклонства, как это сделала, например, дочь фараона Батья. Поэтому наши праотцы женились на женщинах из окружающих народов, когда те признавали Одного Б-га. Соответственно, дети все уже были урожденными евреями.

Яков таким образом наделил Эфраима и Менаше двумя полноценными участками Земли Израиля, наравне со всеми остальными сыновьями. Именно в этом аспекте Йосеф получил первенство, потерянное Рувеном — на его долю выпал двойной надел в Земле Обетованной.

Этот Ваш вопрос можно истолковать двояко: если Вы спрашиваете, за что Эфраим и Менаше удостоились благословения, то ответ прост — Йосеф привел их к отцу, и они получили браху. Когда все остальные пришли навестить Якова, ни один не ушел без напутствия, и общая браха тоже была дана всем. Если же Вас интересует, почему евреи, благословляя детей, упоминают именно детей Йосефа, как и предсказал

Яков, то можно сказать следующее. Благословение Эфраима и Менаше особое — они выросли в галуте (изгнании) и остались праведными евреями, кроме того, им досталось особое благословение — не быть подвластными такому явлению, как «упадок поколений». То есть, они получили благословение оставаться на духовном уровне наравне со своими дядьями, сыновьями Якова.

Каждое имя влияет в какой-то мере на своего носителя, но можно не сомневаться, что все 12 сыновей Якова были величайшими праведниками, и тот, кто будет назван в их честь, не пожалеет. Предсказания Якова надо понимать в иносказательном смысле, один из распространенных комментариев на благословение Биньямина говорит, что речь идет о царе Шауле и его потомке Мордехеае, которые вели беспощадную войну против Амалека.

Йосеф умер самым молодым из братьев, мудрецы отмечают, что это было связано с

его поведением, когда братья, принимая его за египетского вельможу, постоянно повторяли, говоря об отце — «твой раб, наш отец». Йосеф должен был протестовать, но, боясь выйти из роли, он молчал. Таким образом, умирая, он напутствовал своих братьев в прямом смысле слова...

Яков объяснил Йосефу, почему его мать похоронена не только не в Махпеле, но даже не в городе, а у дороги, — так велел Всевышний, зная, что молитвы Рахели на небесах помогут ее детям, когда Невузардан будет угонять их на чужбину, в Вавилон. Тогда их путь будет лежать мимо могилы Рахели, и это поможет евреям в будущем. Пророк Ирмияу описывает плач Рахели, а также обещание Всевышнего, что ее дети вернуться на родину.

Есть мнение, что вместе с каждым из братьев рождалась сестра-близнец, но нам ничего о них неизвестно. Дина, действительно, многому научила нас своим печальным примером.

СКОЛЬКО ЛЕТ ИОСИФ БЫЛ ВИЦЕ-ФАРАОНОМ?

Здравствуйтесь, уважаемый Рав! Я хотел бы спросить Вас относительно рабства евреев в Египте. А именно, сколько времени они находились в рабстве? В Берешит 15:13 сказано, что 400 лет. А в Шмот — 430. Я посмотрел в «Иудейских древностях» у Флавия, он говорит, что время от момента обетования Аврааму и до момента прихода Якова в Египет — 215 лет. И от момента прихода и до исхода 215 лет. А рав Ашер Кушнир говорит, что общий период плена — 210 лет. Хотя и тут возникает вопрос: на момент прихода Якова в Египет ему было 130 лет, а Иосифу 39. Всех лет жизни Иосифа 110 лет. Следовательно, Иосиф был ещё вице-фараоном 71 год. И только время после смены династий фараонов (Шмот 1:8) явилось моментом пленения евреев. Моше жил в Египте и у Иофора в общей сложности 80 лет. $215 - 80 = 64$ или $210 - 80 = 59$ лет непосредственного рабства. Вот такие получились у меня подсчёты. Пожалуйста, дайте мне правильный ответ. С уважением, Николай

Отвечает рав Овадья Климовский

Здравствуйтесь, уважаемый Николай!

Есть несколько мнений относительно длительности пребывания евреев в Египте. Изложу наиболее общепринятую версию, основанную на словах мудрецов Талмуда, мидрашей и комментариях основных ришоним (комментаторов раннего периода).

«400 лет будут твои потомки пришельцами в чужой стране» — так было сказано Аврааму. Всевышний сжалился над евреями и вывел их раньше на 190 лет (что соответствует гиматрии (числовому значению) слова кец — конец. В этом содержится «намеки»: Творец в Своей милости приблизил конец изгнания). Однако пророчество исполнилось и буквально, если рассматривать жизнь Ицхака как изгнание. Вспомним, как с ним (в отличие от Авраама) конфликтовали филистимляне, ему приходилось часто менять место жительства. Таким образом, даже не покидая пределов Земли

Кнаан, Ицхак чувствовал себя чужеземцем. С момента его рождения до Исхода прошло ровно 400 лет. 430 лет, по комментарию Раши, основанному на мидраше Седер Олам, прошло с того времени, как Авраам услышал предсказание об изгнании. Это случилось ровно за 30 лет до рождения Ицхака.

В результате, мы действительно приходим к тому, что фактическое пребывание сынов Израиля в Египте длилось 210 лет. (Намек на это содержится и в числовом значении слова рду — «спуститесь». Так сказал Яаков сыновьям, отправляя их в Египет купить зерна. Он и не предполагал, что это приведет их к встрече с Йосефом и вскоре — к тому, что вся семья спустится в Египет. Однако слова его оказались пророческими).

И Вы справедливо замечаете, что порабощение евреев началось только после смерти Йосефа. На самом деле это был постепенный процесс — после смерти Йосефа евреев обложили налогом, а после смерти Леви — последнего из братьев — поработили. Если мы будем считать началом порабощения год смерти Йосефа, то получится $210-71=140$ лет. Если же считать от года смерти Леви, прожившего 137 лет (по преданию, когда он поселился в Египте, ему было 45), то получим $210-92=118$. Это тоже немалый срок. Годы жизни Моше в Египте включаются в это число. Ведь, хотя он и вырос во дворце фараона, именно на период его детства выпали самые тяжелые для его братьев годы рабства.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ЛЮБОВЬ И ВЛАСТЬ В ЕВРЕЙСКОМ ВОСПИТАНИИ. ЗАВОЕВАТЬ АВТОРИТЕТ

ХАНА САРА РЭДКЛИФ

«Родители отвечают за воспитание своих детей и формирование их характера; в семье необходимо утвердить родительскую власть и добиваться дисциплины, прибегая, когда требуется, к наказанию»¹. Невозможно воспитывать детей, не приучая их к дисциплине и послушанию. Рождаясь, ребенок не понимает разницы между добром и злом, истиной и заблуждением — он «дик, как молодой осел»². Он не способен руководствоваться моральными соображениями, напротив — он инстинктивно стремится делать лишь то, что ему приятно. Обязанность родителей — направить детей на верный путь, какой бы трудной ни показалась им эта задача. Безусловно, справиться с ней невозможно без истинной родитель-

ской любви, т.е. любви, которая заставляет делать все для пользы своих детей, а не искать легких путей в воспитании. «Кто щадит розгу, ненавидит своего сына, а тот, кто любит его [сына], наказывает с детства»³. Иными словами, родители не уходят от трудностей, неизбежных в борьбе за дисциплину, и тем самым обеспечивают своим детям здоровое нравственное развитие.

В чем же заключаются трудности, связанные с дисциплинированием? Во-первых, родителям нелегко переносить недовольство ребенка, видеть его слезы, выслушивать жалобы и капризы — все это малопривно, особенно если ребенок наотрез отказывается подчиняться. Родителям инстинктивно хочется, чтобы дети были по-

стоянно довольны и счастливы. Нелегко вдруг стать явной причиной огорчений — пусть даже и временных. Другая трудность — в выборе правильной воспитательной тактики в каждом отдельном случае. Какое наказание выбрать, чем заставить детей беспрекословно выполнять родительские требования, как избежать повторения проступков в будущем? Некоторые наказывают не в меру сурово, другие — наоборот, недостаточно строго и слишком редко. В тонком искусстве дисциплинированна необходимо приобрести знания и мастерство.

Однако одни знания и умения не в состоянии решить все воспитательные проблемы. Может быть, наибольшая трудность связана с необходимостью постоянно держать себя в руках. Даже когда родители обладают практическими навыками и правильным пониманием сущности воспитательного процесса, эмоции нередко мешают им своевременно и сдержанно использовать свои знания. Гнев, разочарование, нетерпение, смущение, беспомощность нарушают их душевное равновесие, и они выбирают неправильные педагогические средства. Таким образом, процессу эффективного дисциплинирования непременно должен сопутствовать эмоциональный тренинг родителей.

Дополнительные трудности возникают, когда родители недостаточно осознают важность дисциплины. Они считают иногда, что нет необходимости устанавливать в доме власть, гораздо важнее создать атмосферу любви, терпимости и взаимного уважения. Они не понимают, что приучить ребенка к дисциплине — это и есть проявление любви. Без дисциплины из него может вырасти малопривлекательная личность, от которой отвернутся сами родители. Мы не принесем нашим детям никакой пользы, если не сможем, когда нужно, приструнить их и верно направить.

Наоборот, мы своими собственными руками растим их неудачниками и отверженными в жизни. Наше нежелание упорно настаивать на должном поведении усложнит ребенку в будущем выбор правильного об-

раза жизни, приведет к конфликту с требованиями Торы и к столкновениям между ним и окружающими его людьми. Из-за того, что он избег краткого огорчения, вызванного наказанием в детстве, он может получить долгую безрадостную жизнь.

Однако, повторяем, власть и дисциплина должны строиться на любви. Чем спокойнее и надежнее чувствует себя ребенок в семье, тем легче направлять и дисциплинировать его, потому что он искренне желает угодить родителям. Более того, там, где за строгостью и наказаниями не чувствуется любви, в ребенке рождается враждебность и отчуждение. Это — нездоровая дисциплина. Если ребенок почувствует холодность, то перестанет подчиняться всякой власти, бояться всех и вся. Он вынесет любое наказание, упрямо отказываясь подчиняться. (Такое происходит — но в меньшей степени — и с детьми, которым кажется, что их недостаточно любят). Прямолинейные методы дисциплинирования обычно малоэффективны в воспитании таких детей. Только удачная педагогическая тактика способна обеспечить успех. Они могут быть эффективны, когда в сознании ребенка заложена уверенность в том, что он любим. Раби Йозель Шварц кратко объясняет:

Основополагающий принцип в воспитании детей — «левая рука (т.е. дисциплина) отталкивает, а правая рука (т.е. любовь и доброта) приближает». Но, несмотря на то, что слова о «левой руке» идут первыми, «правая рука» важнее левой, потому что дает ребенку необходимое чувство, что его любят. Ребенок подчинится дисциплине, только если она основана на любви, потому что тогда он понимает, что строгость — для его же блага, оттого что родители любят его и стараются помочь ему улучшить свое поведение.

Итак, еврейским родителям необходимо приучать детей к дисциплине, внушать страх к себе, воспитывать в страхе перед Всевышним, наставлять детей на правильный путь.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЕСТЬ ГОРЕЧЬ, ЗЛА НЕТ!

«ОЦАРОТ»

«...зачем вы сделали мне зло, сказав тому человеку, что у вас есть еще брат?» (Берешит 43, 6). Говорит Мидраш Рабба (91, 10): «В жизни не говорил праотец Яаков пустых слов, кроме этого случая. Сказал Всевышний, благословен Он: “Я работаю над тем, чтобы сделать его сына властителем Египта, а он говорит: зачем вы сделали мне зло!” И об этом написано: “Для чего говоришь ты, Яаков, и изрекаешь, Израэль: сокрыт путь мой от Господа...” (Йешая 40, 27)».

Известно высказывание Хафец Хаима на эту тему: «Еврей может сказать: “Я испытываю горечь”, но не может сказать: “Мне причинено зло”. Человек может признать, что он в тяжелом положении, но не в плохом, т. к. от нашего Отца на Небесах, Любящего нас бесконечно, ни в коем случае не может исходить зло. В глазах человека происходящее может выглядеть в данный момент злом, но без сомнения каждое событие — для его блага и для блага его души».

Эту удивительную историю рассказал еврей-таксист из Лондона:

Однажды меня вызвали, чтобы отвезти семью из Стэмфорд Хилла в аэропорт, они летели в США самолетом компании «Пан Американ».

На пути в аэропорт случилось то, что бывает нечасто: взорвалось колесо. Я остановился, к неудовольствию пассажиров, которые боялись опоздать, и сменил колесо на запасное, которое было в багажнике.

Едем дальше и вдруг слышим: взорвалось второе колесо. Это было уже слишком для пассажиров. Выхожу посмотреть и вижу: второе колесо действительно приказало долго жить. Именно сейчас, когда у меня нет запасного! Делать нечего: приходилось оставить машину там, где она

«застряла» и идти к ближайшей бензозаправочной станции — минут десять — покупать колесо.

Пассажиры призвали на мою голову массу «благословений». «Чтоб вы были мне здоровы! — застонала мать семейства. — Почему сразу не сказали, что у вас колеса не накачаны?» И еще много правильного они сказали, обвиняя меня во всем происходящем, но выбора не было — я пошел на бензозаправочную станцию, купил колесо и вернулся к машине. Пассажиры всё еще были там — им не удалось поймать другое такси, и встретили они меня неласково...

Я поменял колесо и понесся в аэропорт, а пассажиры «подгоняют» со всех сторон, требуют поторопиться. Время отлета приближается, я молюсь, чтобы нам успеть.

Вдруг раздается звук, режущий уши, и летят осколки... Я был потрясен, думал, мне все это снится. Но это была реальность: перед нами ехал грузовик, нагруженный камнями, он резко остановился — и на лобовое стекло посыпались мелкие камешки. И всё в осколках.

После короткой дискуссии с пассажирами мы пришли к компромиссу: я поеду дальше с разбитым стеклом, но останюсь, чтобы записать данные водителя грузовика — иначе мне не будет возмещен ущерб. Пассажиры были в гневе. Мать процедила сквозь зубы, чтоб я не вздумал требовать плату за поездку. Я от всей души порадовался этому скромному требованию, потому что боялся, что они еще компенсацию захотят...

После переговоров водитель грузовика хотел посмотреть своими глазами, какой ущерб он причинил. Он подошел к такси и тоже огреб свою порцию «благословений»...

Всё это заняло минут двадцать, и мы поехали дальше. Я давил на газ и мчался на максимальной скорости. Еще была надежда приехать незадолго до отлета.

Чтобы успеть, я намеренно свернул на боковой пусть, предназначенный только для автомобилей аварийных служб. Нарушил правила движения, чтобы выиграть время и успокоить тот клубок нервов, который разместился у меня в машине.

Признаюсь, это был не первый раз, когда я нарушил это правило, но до сих пор сходило с рук. Ну, вы уже догадались, что было дальше. На этот раз всё пошло не гладко. Меня остановил здоровенный мрачный полицейский, велел съехать на обочину и выйти из машины. И объяснить ему, что происходит.

Разбитое стекло, буря в автомобиле, мои оправдания — не изменили ни выражения лица полицейского, ни ширины его плеч.

Я умолял его отпустить меня совсем ненадолго, только отвезти пассажиров, хотел оставить в залог документы и все деньги, но напрасно. Десять драгоценных минут были потеряны. Я вернулся к машине, завел ее в пятый раз в течение этой поездки... Пассажиры уже не ругались, из их усталых перешептываний я понял, что они уже прошли все этапы отчаяния...

В конце концов, мы приехали в аэропорт. Часы как раз показывали время вылета их

самолета. Они медленно вылезли из машины, не говоря ни слова, пошли вытаскивать багаж. Я побежал устраивать им места в самолете «Бритиш Эйрвейз», который должен был вылететь в США через час. Мне это удалось, слава Б-гу, с помощью протекции, у меня там друг работал.

Я сообщил им об этом рейсе, глядя в землю, и сбежал оттуда, пока цел. За эту поездку я не получил ни гроша. Я вздохнул свободно, только когда эта история закончилась: колеса взрывались одно за другим, лобовое стекло разбилось при таких редких обстоятельствах, штраф мне выписали, и всё это — в течение одной простой поездки. Предстоял еще ремонт машины. Оставалось только надеяться, что сегодня уже больше ничего не случится.

На обратном пути в Стэмфорд Хилл я включил новости — и был потрясен. Диктор дрожащим голосом сообщил о падении самолета — того самого, которым должны были лететь мои пассажиры... У меня закружилась голова, руки дрожали. «Владыка мира! — сказал я. — “Как величественны дела Твои, Господи, очень глубоки помыслы Твои!” (Тэилим 92, 6)» Горло сжалось от слез, я ничего не соображал... Я собственными глазами видел, как действует Провидение Всевышнего, благословен Он: Он судил этой семье жизнь, и то, что казалось им абсолютно плохим, на самом деле было их спасением (Нифлаотав ли-внэй адам).

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ХАНУКА САМЕАХ!

РУТ СОМИНСКИ

Уже плывет по небу ночи тень.
Пусть масла здесь не хватит и на день.
Но ты его зажги,
хотя бы до зари.
Гори, надежды свет, гори!

Мерцает одинокая свеча,
Но придают ей силы сообща
Те свечи, что гореть
С ней рядом будут впредь
И вместе память прошлого беречь.

В свои ворота ловко мы забили гол,
Назвав в честь Маккавеев пиво и футбол.
Но миг придет, мой друг,

И мы очнемся вдруг,
И в нас проснется Хашмонеев дух.

Ведь сквозь века струится тихий свет
Красноречивее, чем звон былых побед.
Пусть сумерки сейчас,
Но верь заветный час
Придет, и тьма отступится от нас!

Уже плывет по небу ночи тень.
Пусть масла здесь не хватит и на день.
Но ты его зажги,
хотя бы до зари.
Гори, надежды свет, гори!

ЛАТКЕС ЦАРЯ СОЛОМОНА

БАРУХ ФЕЛЬДМАН

Если б моя бабушка Эсфирь Борух-Мордуховна дожила до переезда нашей семьи в Израиль, она бы очень удивилась тому факту, что в Хануку здесь едят пончики, ассоциирующиеся у нее разве что с советским общепитом. Бабушка бабушки, мама бабушки и сама бабушка к этому празднику всю жизнь готовили картофельные оладьи-латкес.

Латкес я пеку и сам, но в этом году захотелось чего-то необычного. Да и лень, между нами говоря, натирать на терке очередное ведро картошки. Нижеприведенный рецепт я прочел в англоязычном религиозном журнале Torah Tidbits и ненавязчиво адаптировал.

Во второй главе Песни песней приводится следующее пожелание главной героини: «Подкрепите меня пастилою...» (Песня песней 5:2). В оригинале — לִישִׁי־אֶבֶן יִצְחָק. Рецепт этих непонятных «ашишот» (пасти-

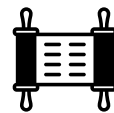
ла? не пастила?) приведен в трактате «Недарим»: рабби Иса принес рабби Йоси лепешки, сделанные из каленной размолотой чечевицы, перемешанной с медом.

Берем 200 грамм чечевицы, перебираем, пересыпаем в стеклянную посуду, заливаем кипятком, которого должно быть в два с половиной раза больше, чем чечевицы.

Ставим в СВЧ на 15 минут. Вынимаем, пробуем. Если чечевица не размягчилась, варим дополнительные 10–15 минут. Измельчаем чечевицу в блендере. Добавляем 2 ложки оливкового масла, полстакана меда, полстакана воды, соду на кончике ножа, гашенную уксусом или лимонным соком, щепотку соли, полстакана муки, 2 яйца.

Тщательно перемешиваем. Должно получиться вязкое, но устойчивое тесто. Если недостаточно вязкое, добавляем воды. Если слишком жидкое — добавляем, есте-

ственно, муку. На противень кладем бумагу для выпечки, размазываем по ней две столовых ложки оливкового или любого другого растительного масла.

Мокрыми руками формируем шарики, выкладываем на противень. Затем эти ша-

рики расплющиваем, превращая их в оладьи. Выпекаем 20 минут при температуре 180 градусов. Эстеты могут перевернуть латкес царя Соломона на другую сторону и подрумянить ее дополнительно.

Подавать с ханукией. :-)

ЛАТКЕС

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ОЛАДЬИ

Ингредиенты:

- 3 крупных картофелины
- 2 головки репчатого лука, натертые на терке
- 4 ст. ложки муки из мацы или 2 ст. ложки муки из мацы и 2 ст. ложки пшеничной муки
- 1 ч. ложка разрыхлителя
- 2 слегка взбитых яйца
- 1/2 ч. ложки сахара
- 1 ч. ложка соли
- 1/2 ч. ложки молотого черного перца
- растительное масло для жарки
- сметана или натуральный йогурт для сервировки

1. Для того чтобы приготовить латкес, натрите картофель на крупной или мелкой терке (часть картофеля можно натереть на крупной терке, а часть - на мелкой). Положите картофель в дуршлаг и отожмите из

него руками как можно больше крахмалистой жидкости.

2. Переложите тертый картофель в миску, добавьте репчатый лук, муку из мацы или смесь муки из мацы и пшеничной муки, разрыхлитель, яйца, сахар, соль и перец. Тщательно перемешайте.

3. Налейте 1 см масла в тяжелую сковороду. Нагрейте масло. Выкладывайте тесто в сковороду столовой ложкой. Жарьте на среднем огне 3-4 минуты, пока низ латкес не подрумянится. Переверните и обжарьте с другой стороны.

4. Готовые латкес вынимайте из сковороды шумовкой и обсушивайте на бумажных полотенцах. На стол подавайте немедленно или кладите на противень и держите в теплой духовке минут 20. К картофельным латкес можно подать сметану или йогурт, а также соус из клюквы и яблок.

НАШИ МУДРЕЦЫ

БЛАГОСЛОВЕНИЕ БАБА САЛИ

ЭСТЕР ШТЕРН

Мордехай и Ривка были женаты уже много лет, но детей у них все еще не было. Тем не менее, их не оставляла надежда когда-нибудь стать родителями. Супруги посетили бесчисленное количество врачей. Они обращались за советом к ведущим экспертам и в Израиле, и за границей — они побывали у всех.

Мордехай, стремясь получить еще одно благословение или мудрый совет, был частым гостем в домах выдающихся знатоков Торы, хасидских ребе и цадиков. Уже не осталось сегулы — чудодейственного средства, которого он не испробовал бы. И в своих молитвах, рвущихся из сердечной глубины, Мордехай и Ривка умоляли Всевышнего даровать им то, чего так желают все супружеские пары: детей.

Только что они возвратились к себе домой, в Хайфу, из Америки, где посетили знаменитого специалиста в этой области медицины. И тот сказал им, что и в самом деле не знает, что еще они могут предпринять.

Супруги были близки к отчаянию. И вот тогда Мордехай решил предпринять поездку из своего дома на севере Израиля в южный город Нетивот. В этом городе жил гигант Торы, который не так давно совершил алию из Марокко. Его звали р. Исраэль Абухацера (1890-1984), но в народе он был известен как «Баба Сали».

Баба Сали благословил Мордехая, заверив, что его жена забеременеет в течение этого года.

И, действительно, в тот же год супруги с восторгом обнаружили, что Ривка беременна. Но их радость вскоре улетучилась, когда у нее случился выкидыш. Мордехай возвратился к Баба Сали.

Он печально поведал, что произошло. Со слезами в голосе он сказал праведнику: «Это, безусловно, не та беременность, которую Вы имели в виду!». Баба Сали, окруженный атмосферой святости и чистоты, казалось, был далеко — в своих мыслях. Внезапно он позвал шамаша и попросил принести талит, в котором обычно молился.

Шамаш поспешил в синагогу, чтобы принести талит Баба Сали, впитавший святость и сердечную теплоту его молитв.

Баба Сали всегда молился с особыми кабалистическими каванот, привлекающими к еврейскому народу благословение и изобилие.

Пока Мордехай с нетерпением ожидал возвращения шамаша, Баба Сали позвал еще нескольких человек. Затем он попросил, чтобы они с глубоким душевным настроением ответили Амен на благословение, которое он собирался произнести.

И вот пришел шамаш с талитом. Баба Сали развернул талит и с великим трепетом перед Б-гом и с любовью к Нему произнес благословение: «...ашер кидешану бе-мицвотав ве-цивану леитатеф ба-цицит!». Когда он завершил благословение, в комнате прозвучал многоголосый и вдохновенный Амен.

Баба Сали повернулся к Мордехаю и сказал, что тот может возвращаться домой со спокойной душой. Он пояснил, что в заслугу произнесения им Амен — с искренней каваной и в сердечной радости — его жена вновь забеременеет и родит, ле-симан тов и мазаль тов!

На следующий год, точно в тот самый день, когда в комнате Баба Сали прозвучал тот многоголосый Амен, Ривка благо-

получно родила мальчика. А еще месяц спустя Баба Сали сам пришел в дом супругов в Хайфе, чтобы справиться о здоровье новорожденного. Он принес в подарок редкую книгу Махсоф а-лаван, написанную его де-

дом, великим сефардским мудрецом р. Яковом Абухацера (Абир Яаков).

Память об этом могучем Амен и о действии, которое он произвел, навсегда отпечаталась в сердцах счастливой пары

КНИЖНАЯ ПОЛКА

МОЛИТВА ГЛАВЕНСТВУЕТ СРЕДИ ВСЕХ ВИДОВ СЛУЖЕНИЯ

ИЗ КНИГИ «ЖИВИ ВЕРОЙ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

Вот что пишет Рамбам в определении пятой Основы: «Ему, благословенно Имя Его, следует служить, возвеличивать Его, говорить о Его величии [другим] и исполнять Его заповеди. И все это не следует делать по отношению к тому, кто ниже Его в реальности, будь то ангелы, созвездия или планеты, сферы, основы материи или то, что из них сформировано». Автор перечисляет здесь четыре вещи, составляющие основу служения Всевышнему, и именно они запрещены в отношении идолов: «служить, возвеличивать Его, говорить о Его величии [другим] и исполнять Его заповеди». Очевидно, что именно в этих четырех вещах сосредоточена идея служения. Поэтому мы рассмотрим их одну за другой и увидим, что каждому из этих путей служения соответствует одна из повелительных заповедей Торы.

«Служит Ему». Здесь имеется в виду сама суть служения – ощущение зависимости от бытия Всевышнего. У человека нет ничего собственного, все, что у него есть, на самом деле принадлежит не ему, а его Создателю. «Служить Всевышнему» значит стать Его слугой, и ничего не воспринимать как свое, как заслуженное. Установка «я принадлежу Тебе, и все, что принадлежит мне, включая меня самого, – Твое» – это и есть исполнение заповеди «служить».

В Книге заповедей (Повелительные заповеди, 5), Рамбам разъясняет заповеди,

относящиеся к служению: «Есть заповедь Всевышнего служить Ему, и заповедь эта приведена [в Торе] несколько раз: "И служите Б-гу Всесильному вашему" (Шмот 23:25); "И Ему служите..." (Дварим 13:5), "И Ему служи..." (Дварим 6:13) и "Служить Ему всем сердцем вашим..." (Дварим 11:13). И хотя эта заповедь тоже относится к «обобщенным» (исполнение любой заповеди Торы – это служение Всевышнему, так как выполняется Его повеление), у нее есть особый способ исполнения – молитва, как сказано в Сифри: "«Служить Ему» – это молитва"».

Молитва – это «служба» в силу того, что, молясь, мы говорим Всевышнему: нет у нас ничего своего, кроме того, что Ты даешь и еще дашь нам. Это и значит «служение» в общем: молиться Ему. Сюда же относятся и жертвоприношения, подобные молитве. Только молитва – это служение в сердце, а принося жертвы, мы своими действиями показываем то же самое: все наше существование – только от Всевышнего. И в Талмуде мы находим, что «[общественные] молитвы установили вместо постоянных жертвоприношений [в Храме]» (Брахот 26б).

Еще в процитированном отрывке из «Книги заповедей» объясняется дополнительный аспект служения, тоже упомянутый в пятой Основе: «исполнять Его заповеди». Поэтому автор говорит, что указание

«служить Ему» включает в себя всю Тору. Подобным образом сказано и в его комментарии к Мишне: «"На трех вещах стоит мир: на Торе, на служении и на добрых делах" (Авот 1, 2) – "служение" – это исполнение заповедей».

Служение посредством возвеличения Его Имени – клятвы и благословения

Третий вид служения – «Возвеличивать Его». Это исполняется упоминанием Имени Всевышнего в контексте Его возвышенности и величия. Как сказано о заповеди клясться, приведенной в «Книге заповедей» (Повелительная заповедь 7): «Заповедано нам клясться Его Именем, когда необходимо что-либо подтвердить или опровергнуть, так как этим мы оказываем Ему почет и возвеличиваем Его. Заповедал Он, благословенный: "И именем Его клянись" (Дварим 6:13)... А тот, кто клянется одним из созданий, верит, что у того создания есть истинное бытие, в такой степени, что им можно клясться, и таким образом он приравнивает это создание к имени Небес. А об этом сказано: "Всякий, кто приравнивает что-либо к имени Небес, будет вырван из мира с корнем" (Сукка 45б). Именно это и имело в виду Писание, говоря "И именем Его клянись", то есть только Его именем разрешается подтвердить истину, поэтому человеку следует клясться только им».

Суть клятвы в том, что когда человек хочет заявить нечто, он связывает это с абсолютной Истиной, с тем, что истинно само по себе. И когда человек клянется Всевышним, есть в этом возвышение имени Небес, в том, что истина связывается именно с Именем Всевышнего. И так говорит Рамбам в законах клятв: «Подобно тому, как пустая или ложная клятвы запрещены, так и тот, кого обязали поклясться Именем Всевышнего в суде, исполняет повелительную заповедь, как сказано: "И именем Его клянись". Это значит, что клятва Именем Всевышнего – это вид служения, великое прославление и освящение Его Имени. И запрещено клясться чем бы то ни было еще

вместе с Его именем. А всякий, приравнивающий что-либо к имени Всевышнего в клятве, будет искоренен из этого мира, так как нет никого, кто был бы достоин такого почета, как клятва его именем, кроме Святого, благословен Он».

Мы видим, что клятва – это не просто исполнение заповеди. Она относится к более широкому понятию «служения Всевышнему», в силу того, что клянясь, мы относим к Всевышнему понятие «суть истины». Другими словами, во время клятвы мы проявляем веру в то, что только Всевышний истинно существует, и нет никого другого, достойного такого почета, как клятва его именем, кроме Всевышнего. Поэтому клятва Его Именем – это великое прославление и освящение.

Распространение веры во Всевышнего как часть служения

Еще один вид служения, упомянутый в пятой Основе, – это «распространение знания о Его величии». Это исполняется освящением Имени Всевышнего, как объясняет Рамбам в «Книге заповедей» (Повелительная заповедь 9): «Нам заповедано освящать Его Имя, как сказано: "И буду освящен Я в среде Израиля" (Ваикра 22:32). А суть этой заповеди в том, что мы обязаны распространять эту истинную веру в мире и не бояться вреда, который кто-либо может нанести. И даже если придет к нам превосходящая сила и потребует отрицать Всевышнего, мы не должны слушать [этих людей], но обязаны пойти на смерть, а не вводить их в заблуждение, делая вид, будто бы мы действительно подчинились, даже если в сердце сохранилась вера. И так сказано в мидраше Сафра: "Ради того «вывел вас из земли Египетской» – чтобы вы освятили Имя Мое на глазах у многих"».

Из последних слов Рамбама можно сделать вывод, что «освящение Имени Всевышнего» есть общее наименование служения Ему. А Писание говорит так: «Они – Мои рабы, которых вывел Я из земли Египетской» (Ваикра 25:42). Именно Исход из Египта сделал нас рабами Всевышнего,

именно он обязывает распространять славу Имени Его и освящать его, – ведь верный раб готов пожертвовать собой ради укрепления царства господина и распространения его власти в мире.

Таким образом, мы выучили четыре вещи, называемые служением:

Молитва. Она называется просто «служением».

Клятва. «Она относится к видам служения, и есть в ней возвеличение и освящение Имени Всевышнего, так как клятва учит нас, что Всевышний отличается от всего сущего в мире тем, что только у Него есть истинность бытия, а все остальное зависит от Него».

Освящение Его Имени. Это распространение веры в Его единство и в Его любовь к нам.

Исполнение заповедей – поскольку раб обязан исполнять все, что приказывает его господин.

Именно эти четыре вещи Рамбам перечисляет в формулировке пятой Основы: «Ему, благословенному, следует служить (молитва и жертвоприношения), возвеличивать (прославление и освящение Имени) Его, распространять славу о Его величии (освящение Его Имени) и исполнять его заповеди».

Именно эти четыре вещи запрещены в отношении идолов, как это еще будет объяснено, так как любое служение предназначено «только одному Всевышнему» (Шмот 22:19).

ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА

РАББИ ХАИМ ИЗ ЧЕРНОВИЦ

ЯКОВ ДОКТОР

27 Кислева, в Хануку, юрцайт рабби Хаима из Черновиц *י"ח ל"קצ"ז*, автора книг “Беер маим хаим” на Тору, “Сидуро шел Шабос”, посвящённого Шабату, и “Шаар атфила”, о молитве. Этот удивительный праведник был известен как человек Шабата. По свидетельству современников, возвращаясь из миквы перед субботой, он становился выше на целую голову. Как удостоиться такого сына? Об этом наша история. Его отец реб Шлойме зарабатывал на жизнь тем, что держал у помещика аренду. Там была винокурня, как тогда говорили, – он изготавливал водку и продавал ее мужикам. Это служило источником его дохода. Каждый год перед Пейсахом он приезжал в город, где заранее продавал равнину весь хомец, который включал в себя почти все его хозяйство, оборудование и амбар с запасами. Но однажды, приехав в город, он равнина не застал. Поэтому он оставил

своему хорошему знакомому доверенность на продажу хомеца и попросил продать его хомец. Тот согласился. В Холь Амоэд Пейсах реб Шлойме приехал в город и случайно встретил того знакомого. По его смущению он понял, что что-то произошло, спросил, в чём дело, и так узнал, что знакомый забыл о просьбе и хомец его не продал. Вскочив в телегу, реб Шлойме помчался домой. Домашним он сказал, что им предстоит великая мицва: уничтожить хомец. На Пейсах у них всё закрыто, но ведь эти запасы находятся в его владении. Они накрыли праздничный стол и пригласили музыкантов. После этого реб Шлойме обложил амбар, винокурню и лавку сеном, с чувством произнёс браху “ал биур хомец” и поджёг. Играла музыка, а они сидели за праздничным столом и смотрели, как огонь пожирает весь их достаток, в том числе и дом, который находился рядом с амбаром,

и его невозможно было спасти от пожара. Бочки с водкой стали лопаться и она потекла наружу. Об этом прослышали мужики и стали приходить из деревни с кружками, выстроилась целая очередь. Играла музыка, реб Шлойме с семьёй праздновал Пейсах и праздновал мицву. Деревня тоже

гуляла. Так сгорело всё его хозяйство. Услышав об этой истории, помещик велел побить реб Шлойме и прогнать его с аренды. В заслугу всего этого реб Шлойме удостоился такого сына как рабби Хаим из Черновцов וְיִתְּ לָאֵשׁ.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

ХАНУКА В ЛАГЕРЕ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Приближалась Ханука. Первый и главный вопрос — где раздобыть ханукальные свечи?

Я искал, кто бы мог помочь, и нашел еврея-художника из Вильнюса, Добровицкого. Правда, обращаться к нему было рискованно, потому что он вертелся возле лагерного оперуполномоченного и о нем поговаривали, что он «скрипка опера» («доносчик» на лагерном жаргоне). Но он производил приятное впечатление, и я рассказал ему про Хануку.

Ничего не знавший о еврействе Добровицкий загорелся. Он работал в КВЧ (культурно-воспитательной части), раздобыл там одну большую свечу. Я разделил ее на восемь частей, рассчитав, чтобы каждая горела полчаса — по одной свече на каждый из восьми дней праздника. Обычно в каждый из дней Хануки в светильник добавляют по одной свече, так что в восьмой день зажигают уже восемь, но по закону одной свечи достаточно.

Теперь — где их зажигать, чтобы не обнаружили? Разводить огонь в лагере запрещается. Надзиратель заходит в камеру каждые пятнадцать минут, а ханукальные свечи должны гореть не менее получаса. Как быть?

В лагере были две умывальные комнаты. Я приносил туда чистую воду, выносил использованную и мыл пол. Раздевались там только до пояса, поэтому здесь можно было зажигать свечи и произносить благословение (ванная и туалет, где обнажают нижнюю часть тела, в этом отношении некашерны).

Я собирал всех пятнадцать евреев в одной из умывален, запирали дверь, зажигал свечу и выливал на пол ведро воды. Через четверть часа (он и в умывальни приходил четырежды в час) стучит надзиратель. Я говорю:

— Извини, пол мою. Только что воды налил — тебе не войти. Подожди минут пятнадцать.

В эти пятнадцать минут я выполнял «пирсума ниса» — возгласение о чуде. Я для того и слушателей собирал. Рассказывать о чуде с маслом для Меноры, храмового светильника, — одна из ханукальных заповедей.

Так мы провели восемь дней Хануки — все как положено.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ПРОРОЧЕСТВО В НАШЕ ВРЕМЯ?

РАВ ЯКОВ ШУБ

Шестой из тринадцати принципов веры Рамбама: «Я верю полной верой, что слова пророков истинны». Иными словами, вера в то, что пророчество существует и Всевышний посылает его людям, — это неотъемлемая часть нашей веры.

Вопрос о том, существует ли пророчество в наше время, безусловно, интересует многих. У проблемы есть и практический аспект, в частности: можно ли в наше время обращаться людям, заявляющим, что они пророки, и следовать их советам? Кроме того, помимо самого пророчества (невуа), существуют и другие явления, связанные с ним, например, руах а-кодеш («дух святости»; не путаем — христианство вкладывает в это сочетание совсем другой смысл) или бат-коль (глас с Небес). Поэтому важно понимать, что означает каждое из этих выражений и чем эти явления отличаются друг от друга.

Пророчество и руах а-кодеш

Рамбан в своей комментарии к Торе (к Шмот 28:30) описывает, каким образом работали урим ве-тумим. Он упоминает, что смысл послания Всевышнего первосвященнику через урим ве-тумим необходимо было понять с помощью руах а-кодеш и что этот уровень пророчества ниже, чем само пророчество (невуа), но выше, чем другой вид пророчества — бат-коль.

Рамхаль в своей фундаментальной книге «Путь Творца» (часть 3, гл. 3) дает описание руах а-кодеш и пророчества:

«Существует много различных ступеней руах а-кодеш... Но в любом случае воздействие будет таким, что человек ясно ощутит его.

Может случиться, однако, что на сердце человека будет оказано воздействие, ко-

торое даст ему ясно понять суть какого-то вопроса, но сам человек ощутит только мысль, внезапно возникающую в его сердце.

Но над всем этим возвышается другая ступень — пророчество... Основа пророчества — достижение приобщения (к Б-гу) и связи с Б-гом еще при жизни, что, конечно, является большим совершенством. Однако этому будут сопутствовать знания и разумение, ибо пророк постигнет через такое приобщение истинные и очень важные вещи из скрытых тайн Святого, благословен Он».

Еще одно отличие пророчества от руах а-кодеш, заключается в том, что пророчество посылается в форме видений, без участия человеческого сознания, хотя понятно, что озарения пророк получает только в результате необходимой подготовки (см. Рамбан, Основы Торы, гл. 7). А достижение руах а-кодеш — своего рода дополнительного сознания — возможно только посредством максимального напряжения всех умственных сил человека, пока он не удостоится дополнительного понимания, которого не мог бы достичь естественным путем (Рамбан, Бава Батра 12а; Письма Хазон Иша 1:15).

Пророчество и руах а-кодеш в наше время

Талмуд (Сота 48 б) говорит, что после смерти последних пророков Хагая, Зехарьи и Малахи закончилось пророчество на уровне руах а-кодеш.

С другой стороны, Талмуд (Бава Батра 12а) говорит, что после разрушения Храма, когда пророки потеряли возможность получать пророчества, эта возможность осталась у мудрецов Торы; и поэтому мудрец Торы более велик, чем пророк.

Рамбан, комментируя эти слова Талмуда, пишет: часть пророчества, которая была утрачена, — это пророчество в форме видений; а возможность постижения пророчества посредством человеческого разума, знания и мудрости сохранилась у наших мудрецов.

Иными словами, тот высочайший уровень пророчества в форме видений (невуа), а также уровень руах а-кодеш (см. выше: у руах а-кодеш есть разные уровни), на котором находились наши праотцы и цари Давид и Шломо, был действительно утрачен. А тот уровень руах а-кодеш, при котором мудрец в результате глубокого погружения в слова Святой Торы и их самоотверженного изучения удостоивается дополнительного понимания и истинного проникновения в суть вещей, которого он не мог бы достичь естественным путем, существует и в наше время (респонс Хатам Софер, Орах Хаим 208, Письма Хазон Иша 1:15).

Мудрецы Торы

В свете этого можно понять, почему иногда мудрецы Торы упоминают о каких-то событиях, которые действительно случились, но о которых у них не было возможности узнать. Например, рассказывают, что Хофец Хаим однажды во время прогулки вдруг заявил: «Барух а-Шем, сейчас рава Йехезкеля Абрамского освободили из ссылки в Сибири».

Кроме того, зачастую бывает, что мудрец Торы глубоко понимает суть таких вещей, в которых, на первый взгляд, не должен был бы разбираться. Например, известно, что израильские военачальники не раз советовались с мудрецами Торы по поводу проведения военных операций.

Возможно также, что мудрец Торы предлагает какое-то решение, которое видится ему правильным в силу его мудрости, а Всевышний соглашается с ним и «приводит его слова в исполнение».

Также понятно, почему зачастую, задавая одинаковый вопрос, разные люди получают у мудреца Торы разные ответы. Ведь

он видит то, что больше подходит каждому из них.

Современные «пророки»

С другой стороны, уже ришоним (ранние комментаторы) скептически относились к утверждениям о том, что человек, который не изучает Тору или не является мудрецом Торы, может делать «открытия в Торе» или предсказывать события, которые произойдут, и т. п. (респонс Рашба1:548).

Соответственно, нет никакого смысла спрашивать у таких «пророков» совета и следовать ему, ведь, как сказано выше, истинное понимание сути вещей может быть только у мудрецов Торы, которые получают его в результате тяжелого труда и углубленного изучения Святой Торы. Кроме того, по мнению Хазон Иша, Тора, которая сама по себе истинна, дает своего рода гарантию: те, кто погружен в ее изучение, постигнут истину.

Как же можно объяснить, что простые люди, евреи и неевреи, иногда обладают сверхъестественными способностями? В некоторых случаях это могут быть исключительные особенности на уровне интуиции, а в других случаях источником этих способностей могут быть силы «тумы» (нечистоты). Еще одно объяснение находим в Талмуде (Бава Батра 12 б): после разрушения Храма пророки утратили способность получать пророчества, но такая способность была дана детям и сумасшедшим. В любом случае здравомыслящему человеку не стоит на это полагаться.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

СМЕХ

АКИВА ТАТЦ

Рассмотрим переход от испытания к спасению. Для наглядности изучим эту тему на примере смеха, разберем его глубинную философию, ибо с точки зрения мистики, реакцией на спасение от неминуемой трагедии является именно смех.

Чтобы усвоить это положение, мы должны знать один важный факт: физический мир строится на фундаменте из более глубоких сил. В нашем мире каждая вещь, каждое явление является точным отражением своего источника на более высоком уровне. Именно с этих позиций мы сможем понять, что собой представляет духовный мир. Хотя у нас нет органов чувств, которые позволили бы установить прямой контакт с этим миром, понять его можно другим путем: достаточно усвоить суть физического мира и затем использовать его структуры со всеми деталями для понимания духовного мира. На самом деле, единственный путь к постижению духовности лежит через физическую среду. Эту идею лучше всего проиллюстрировать на наших отношениях с другими людьми. Когда кто-нибудь говорит или делает нечто важное, значительное, вы эмоционально откликаетесь, но не вслух, а внутри себя. В этот момент вас интересует мнение, которое он высказывает, или его чувства к вам. Вы думаете о том, как это мнение или эти чувства отразятся на ваших с ним взаимоотношениях. Но вы не следите за движением его губ и сокращением лицевых мышц, изображающих мимику, хотя в физической среде происходят именно эти движения и сокращения. Другими словами, в этом случае мы автоматически придаем физическим явлениям более глубокую трактовку. Проникнуть в мысли другого человека, понять его характер мы можем, только исследуя его мимику и телодвиже-

ния, однако, мы делаем это бессознательно, не затрачивая усилий.

Искусство духовной жизни заключается именно в таком постоянном использовании скрытого, но весьма эффективного «механизма переключения» применительно ко всему физическому, в способности увидеть внутренним зрением более глубокий уровень, скрытое значение предметов и явлений материального мира.

Поэтому для понимания какой-либо духовной идеи нам нужно сначала проанализировать ее отражение в физической среде. Теперь зададим вопрос. Какова сущность смеха в физическом мире? Что конкретно провоцирует эту универсальную реакцию человека?

Исследование смеха показывает, что чаще всего его вызывает неожиданное и резкое сближение противоположностей. Когда процесс движется в одном направлении и вдруг круто меняет курс на противоположный, это вызывает смех. Чем резче контраст, чем больше напряжение перед изменением и чем «круче» это изменение, тем интенсивнее, громче смех. Как ни странно, такой смех возникает, даже если наблюдаемые события или процессы по сути своей вовсе не смешны: например, когда смеются над жертвой грубой шутки, такая реакция в высшей степени неуместна, однако она неизбежна. Почему же так происходит? Когда вы видите важного, самодовольного толстяка, который уверенно шагает по улице и вдруг падает, поскольку знувшись на апельсиновой кожуре, это вовсе не смешно, но даже те, кто участливо спешит ему на помощь, не могут сдержать улыбку. В чем причина этого странного феномена?

Дело в том, что реальный, духовный смех представляет собой космическую реакцию на реальное изменение. Эта мысль выражена в следующих «песуким», стихах из Торы. «Аз йемале схок пину» — И тогда наши рты наполнятся смехом: «тогда», но не сейчас. Согласно Галахе, мы не можем, не должны смеяться самозабвенно, от души на сегодняшнем историческом этапе, пока боль изгнания еще мучает нас. Но когда придет спасение, беззаботный смех будет вполне уместен. Еще удивительнее звучит стих из «Мишлей» (Притчи царя Шломо), воздающий хвалу доблестной и праведной еврейской женщине: «Ваисхак ле-йом ахарон». Образцовая еврейка «будет смеяться в последний день»? Смеяться в день своей смерти?! Трудно представить себе такую сцену. Но ведь переход из земной жизни в жизнь вечную, когда перед тобой открывается вся реальность, вся правда, это действительно счастливейшее событие! «Доблестная» женщина, правильно подготовленная к этому переходу и наделенная духовной силой, наверняка почувствует в этот момент «симу», радость. Именно женщина! Поскольку в отличие от мужчины она изначально обладает величием духа, позволяющим ей быть источником другой жизни. Именно женщина может глубоко и правильно понять счастье реализации жизненного потенциала.

Теперь заглянем глубже. Какое изменение в плоскости духа порождает восторг духовного смеха? Это изменение выражается в переходе от тяжелого испытания к спасению, избавлению. Когда глубокий кризис сменяется неожиданным и, по существу, невероятным спасением. Когда вы не видите никакого выхода из кризиса, вас охватывает безысходное отчаяние, и вдруг в ту самую минуту приходит спасение, смех почти неизбежен. Мы учим это на примере Авраама и Сары. Когда у них родился поздний и единственный ребенок, продолжатель их миссии, следующее звено в династической цепочке, из которой вышел еврейский народ, Авраам был очень стар. Сара тоже давно миновала детородный возраст. Талмуд сообщает, что она была изначально, физио-

логически бесплодна — у нее не было матки. И когда этим двум старикам, начисто лишенным естественной возможности иметь детей, вдруг сообщили, что у них родится сын, они рассмеялись. Но мальчик действительно родился, получив от Б-га имя «Ицхак» — «он рассмеется». В этом имени, в этой судьбе сосредоточена вся история еврейского народа. Мы всегда начинаем на грани возможного.

Когда Ицхак вырос, отец получил указание принести его в жертву. Но состоялось ли жертвоприношение? В физическом смысле Ицхак был спасен в последнюю секунду, сошел с жертвенника целый и невредимый. Но более глубокая мудрость гласит устами Творца: «Прах Ицхака лежит передо Мною» — в духовном смысле он был принесен в жертву. Вот одно из объяснений этого парадокса: после своего жертвоприношения Ицхак жил сразу в двух мирах: физически — здесь, и духовно — в трансцендентальной реальности. Мистики вновь обращают наше внимание на его имя: слово Ицхак, если перегруппировать его ивритские буквы, составит выражение «кец хай» — «конец (смерть) при жизни», или точнее: «Мир грядущий еще при жизни». Человек, имя которого обозначает «смех» (в Торе каждое имя выражает реальную сущность), пребывает сразу в двух мирах; он живет в мире трудных испытаний, вокруг него аура мира спасения. Такова в основе своей историческая судьба всего еврейского народа.

Рамбам объясняет, что эту идею лучше всего выражает рождение ребенка. В таинстве и чуде рождения наглядно проявляются силы резких перемен, действующие на стыке обоих миров. Ярчайшим примером такого перелома от тягот к радости, от испытания к избавлению могут служить ощущения матери. Беременность развивается постепенно и предсказуемо. Затем, как и в большинстве других испытаний и кризисов, вдруг начинаются предродовые схватки, несопоставимые по своей тяжести с ощущениями в предыдущие месяцы. Эти схватки сами по себе никак не похожи на процесс зарождения новой жизни: если бы мы

не имели представления о физиологии человека и процессе родов, то, впервые увидев предродовые муки роженицы, вполне могли бы подумать, что с женщиной происходит что-то ужасное. Но вот, в самый разгар родовых схваток, когда муки и страдания женщины доходят до предела, на свет появляется ребенок. Лишь тогда становится ясно, что все это было ради новой жизни, а не наоборот, смерти.

На еще более глубоком уровне иллюстрацией к изучаемому нами принципу может служить начальная стадия жизни ребенка. Неродившийся младенец живет в среде, к которой прекрасно приспособлен — плавает в жидкости; кровообращение и другие элементы его физиологии полностью соответствуют внутриматочному периоду развития. Легкие свернуты и бездействуют, кровь циркулирует, минуя легкие; в сердце младенца, в отличие от сердца взрослого человека, выходы расположены между полостями. Короче, организм зародыша имеет много радикальных отличий. Более того, физиологические особенности, обеспечивающие жизнедеятельность плода в специфических условиях материнской утробы, могут стать причиной гибели уже родившегося ребенка. Иначе говоря, свойства, жизненно необходимые там, смертельно опасны здесь: воистину перед нами столкновение противоположностей.

И вот начинаются роды: ребенок, целиком приспособленный к одним условиям, резко перемещается в другие. Смерть стоит от него в двух шагах, ведь плод обладает лишь теми свойствами, которые помешают ему выжить. И тогда происходит чудо: всего за несколько судьбоносных минут картина резко меняется! «То, что закрыто, открывается, а то, что открыто, закрывается», — написано в Талмуде. Легкие почти мгновенно раскрываются и начинают дышать; одновременно меняется кровообращение — его маршрут проходит теперь через легкие; кровь, которая только что хлестала из пупочных сосудов, вдруг останавливается, как будто сосуды резко сузились. Ребенок

оживает в этом мире, вполне приспособленный к новой среде своего обитания.

Рождение — это символ всех трансформаций. Феномен появления на свет нового человека учит нас быть восприимчивыми к другим кардинальным изменениям, понимать их природу. Рамбам приводит в пример это явление, чтобы показать реальную основу нашей веры в существование перехода из одного мира в другой: хотя с этой стороны великого раздела мы видим только переход от жизни к смерти, каждый из нас может понять более глубокую истину, фундаментальную в нашей религии: на самом деле смерть ведет не в тупик, а к новой жизни, существующей на другой стороне раздела. Так происходит чудо переворота: «Ваицхак ле-йом ахарон» — «Она будет смеяться в последний день».

Все, о чем мы только что говорили применительно к отдельным людям, имеет прямое отношение к судьбе еврейского народа в целом. Мы сформировались в горниле египетского рабства. Но истоки этого испытания заложены в судьбе Йосефа и его братьев, встретившихся в Египте; ибо поступки детей и события, которые происходят с детьми, закладываются их отцами. Анализируя цепочку событий, приведших сыновей Яакова в Египет к их брату Йосефу, мы учим все особенности, присущие такого рода испытаниям и кризисам, как на индивидуальном, так и на общенациональном уровне.

Братья совершили ошибку — они продали Йосефа в рабство. Многие страдания, часто скрытые от глаз, начинаются с ошибки. (При желании весь этот процесс можно проследить дальше — к самым основам, к Адаму и последующим событиям человеческой истории.) Именно тогда, после исчезновения Йосефа, начались их мучительные испытания. Когда они пришли к отцу и предъявили ему доказательство «гибели» Йосефа — его рубашку, смоченную кровью зарезанного козленка, Яаков лишился от горя своего пророческого дара. Братья видели, как отец теряет прямой контакт с духовным миром и понимали, что они виновна-

«Сочетание двух крайностей, их мгновенная смена является источником духовного смеха, о котором сказано в стихах Торы»

ты в этом. Затем, как часто бывает в таких случаях, страдания затянулись — многие годы они не видели возможности исправить свою ошибку; и только через двадцать с лишним лет они вновь встретились с Йосефом. Все эти годы братья видели, как их отец безутешно скорбит, и горечь его утраты со временем не ослабевает. Братья наверняка думали, что из-за них Яаков навсегда потерял из виду дальнейшую судьбу еврейского народа и всей вселенной. Мы можем только догадываться о тяжести их страданий.

Таков классический сценарий — страдания начинаются и им несть числа. Сама эта затянутость как будто препятствует их прекращению. Но в какой-то момент страдания доходят до предела. Кажется, их невозможно выдержать; это значит, что испытание переросло в острый кризис. Этот кризис неотвратимо нарастает: братья уходят в Египет на поиски еды. Но вместо еды они получают грозное обвинение в шпионаже (влиятельный сановник, предъявивший им это обвинение, никто иной, как сам Йосеф, разумеется, не признанный братьями). В итоге, братья возвращаются в Ханаан с запасами провизии, причем один из них остается в залог, и будет освобожден лишь при условии, что остальные вернутся в Египет и приведут с собой Биньямина, самого младшего в семье. Здесь мы узнаем еще одну особенность этой схемы: страдания кажутся непостижимыми и незаслуженными, несправедливыми, как ночной кошмар, преследующий нас наяву. По дороге в Ханаан братья находят в багаже свои деньги, которыми они заплатили за продукты, но ко-

торые им почему-то тайно вернули — еще один повод для тревоги. В таком паническом состоянии возвращаются братья к отцу.

Следя за разворачивающимися событиями, мы, конечно, начинаем понимать неясное братьям. Йосеф специально мучает их, помогая избавиться от вины и страданий — ради их же блага; им движет только любовь к своим братьям. Йосеф хочет, чтобы братья привели к нему Биньямина, второго сына Рахели (а первым был он сам) — тогда он поставит их под перекрестный огонь обвинений, и проверит их лояльность. Йосеф будет склонять братьев к предательству, к отказу от Биньямина, создав приблизительно те же условия, при которых много лет назад они не выдержали испытание — продали его в рабство. Но в этот раз — Йосеф уверен и очень надеется — братья поступят правильно, исправят свою прежнюю ошибку с чувством полного раскаяния, сделают «тшуву». И тогда история вселенной вернется к правильному курсу своего развития. Ставки этой игры очень высоки. Йосеф не может открыться братьям; он должен страдать вместе с ними, вести себя жестоко ради их же блага. Идея этих событий очевидна: страдания должны иметь цель, особую цель, и хотя они жгут как огонь, и их причину невозможно понять, Владыка вселенной уже исподволь готовит избавление. Ведь Он Сам (да, Сам!) страдает вместе со Своим народом — с каждым отдельным евреем и со всем народом.

Яаков и его сыновья боятся происков египетского правителя, но усиливающийся голод не оставляет им пространства для

маневра. Им нужна еда, и расставание с Биньямином практически неизбежно. Братья берут с собой Биньямина и возвращаются в Египет. Вначале, как ни странно, все складывается весьма удачно: брат-заложник выходит на свободу, они покупают еду и отправляются домой — все вместе, целые и невредимые. Часто бывает, что финальному кризису предшествует иллюзия спасения, избавления от опасностей и невзгод. Братьев охватывает эйфория: все беды позади — и в этот момент на них обрушивается страшный удар.) Слышится позади стук копыт; их нагоняет слуга Йосефа. Он грозно извещает братьев, что у его господина украли ценную вещь, и требует, чтобы ему разрешили обыскать их вещи. Похищенный кубок обнаружен в багаже Биньямина. Вот он, момент главного испытания! Братья могут идти домой, но Биньямин отправится в тюрьму (как часто мы легко миримся с фактами, охотно признаем тяжесть улик, добровольно скрепляя вынесенный нам приговор). Йосеф проверяет, насколько они преданы младшему брату, который не только получил в их присутствии самые щедрые подарки от египетского правителя (который хотел проверить, будут ли братья ревновать к Биньямину, как когда-то ревновали с самому Йосефу), но и еще выставлен как источник их позора и мучений — пожалуй, есть доказательство! Но братья не оставляют Биньямина в беде; они остаются с ним, ставят свою преданность брату выше субъективных оценок и эмоций — и тем самым искупают свой прежний грех.

Братья возвращаются в Египет, чтобы вместе противостоять всемогущему правителю великой империи. Открытое столкновение с неузнанным Йосефом сулило им только один исход — трагедию. Они либо вернутся в Ханаан и предстанут перед Яковом одни, без Биньямина, как предлагает им Йосеф, и тем самым убьют своего старшего отца (комментаторы отмечают, что если бы Яков узнал об аресте своего младшего сына, то мгновенно умер бы от горя!), либо попытаются уничтожить весь Египет. В мидрашах прямо сказано, что Иегуда ве-

лел братьям готовиться к войне с Египтом не на жизнь, а на смерть, вплоть до полного уничтожения величайшей империи той эпохи (такая задача была им по плечу — все патриархи обладали нечеловеческой силой). Но в любом случае их ждала полная катастрофа.

Иегуда выходит вперед и обращается к их мучителю. Братья уже давно догадывались, что эти невыразимые страдания свалились на них не случайно, а из-за их прежних грехов, и они готовы к полному раскаянию. В этот кульминационный момент максимального напряжения и невыносимых мук, стоя на краю пропасти, Иегуда, лидер семьи, предлагает себя в жертву. Он просит Йосефа отправить в тюрьму его самого вместо Биньямина. Вот он высший акт любви и самоотверженности, искупающий прежнюю ошибку, уничтожающий ее истоки!

И тут братья слышат неожиданное признание: «Я — Йосеф». Сквозь тьму невыразимых страданий, на грани катастрофы звучит: «Я — Йосеф». Таков путь спасения — ему должен предшествовать акт самопожертвования. Спасение наступает в самый неожиданный момент и, что особенно удивительно, оно приходит из самого источника страданий! Мучитель-египтянин стал их избавителем. Это Йосеф, их брат!

В процессе раскрытия источника избавления можно выделить два элемента, один глубоко обнадеживающий и вдохновляющий, и другой — отрезвляющий. Во-первых, очень глубокая и, пожалуй, главная мысль состоит в том, что избавление — это не просто прекращение страданий, когда, пробудившись от страха, мы испытываем чувство освобождения и облегчения. Наоборот, само испытание, страдание становится избавлением. Эту мысль надо правильно понять. Все, что делает Б-г, — это благо. В той буре эмоций, которая охватила братьев, когда они поняли, что перед ними Йосеф, содержалось глубокое понимание главного факта: все пережитое было необходимо для них, для спасения их жизней. Лишь теперь братья смогли по достоинству

оценить каждую деталь своих мучений, без которых невозможно было бы их нынешнее счастье; ведь без этих страданий им никогда не достичь духовного совершенства. Теперь, оглядываясь назад, братья ни за что не согласились бы поступиться хотя бы одним мгновением перенесенных страданий. Наоборот, отныне они будут до конца жизни лелеять эти моменты, беречь воспоминания о них, как о чем-то самом ценном. В том и состоит подлинная радость избавления: человек понимает, что перенесенные страдания и их благополучное разрешение представляют собой неотъемлемые элементы самого избавления. Но здесь сокрыта высшая ирония бытия: когда открывается правда, возникает проблема решения.

В общедоступных терминах эту мысль можно выразить следующим образом. Одно мистическое положение гласит, что в Мире грядущем «вкус дерева и вкус плодов одинаковы». В Мире грядущем, представляемом в образе фруктового сада, растут необычные деревья: у них съедобны не только плоды, но они и сами съедобны. Что это значит? На фоне только что высказанных положений нетрудно представить себе, хотя бы частично, красоту этого образа. В Торе «деревья» и «плоды» символизируют «процесс» и «конечный результат». В нашем мире деревья, как известно, несъедобны, но они служат основой для произрастания плодов, которые можно есть. Перед нами две фазы: первая фаза — труд и подготовка — сменяется второй фазой, суть которой — результат и награда. Дерево — это только средство для достижения цели, выращивания плодов. Наш мир подобен дереву: в нем работают и готовятся. Мир грядущий — это плод: он сладок, съедобен и содержит семена для вечного роста. И тут мы узнаем важную тайну: в Мире грядущем дерево тоже становится частью конечного результата. Сладость, притягательность Мира грядущего состоит не в том, что там прекращаются тяготы нашего мира, а в том, что трудности этого мира, перейдя границу бытия, сами превращаются в составную часть вечного совершенства. Мы

вовсе не намерены пройти через этот мир без борьбы, ибо только борьба позволит нам достигнуть высшей реальности в Мире грядущем. Наше активное участие в делах этого мира, вовлеченность в его конфликты и есть та реальность, которая ждет нас в Мире грядущем. Такой подход к жизни и ее трудностям играет огромную роль. Хотя испытания остаются испытаниями, и часто кажутся нам бессмысленными, но мы знаем, что в них заключена суть высшей реальности, что страдания когда-нибудь обернутся счастьем, и нам лишь нужно припасть к глубинному источнику силы и стойкости.

Теперь перейдем ко второму элементу. Мы отмечали, что резкий переход от страдания к избавлению вызывает смех. Сочетание этих двух крайностей, их мгновенная смена является источником духовного смеха, о котором сказано в стихах Торы: «Аз йемале сшок пину — И тогда наши рты наполнятся смехом» и «Ваисхак ле-йом ахарон — Она будет смеяться в последний день». Но когда Йосеф открылся своим братьям, они не рассмеялись. Наоборот, Тора сообщает, что они были предельно шокированы, потрясены. Разберем эту ситуацию.

Когда человек испытывает неожиданную смену состояний, когда ложное ощущение устойчивости резко меняется с плюса на минус, или — возьмем экстремальный вариант, — когда он становится жертвой грубого розыгрыша, ситуация выглядит смешной, но только для посторонних наблюдателей. Для того, кто становится объектом этой резкой перемены, здесь нет ничего смешного. Когда вы сталкиваетесь лицом к лицу со своим ложным имиджем и вынуждены признать его несостоятельность или осознать ошибочность своих прежде непоколебимых убеждений, вам вовсе не до смеха. Если даже сыновья Яакова, обладавшие несравненным духовным величием, сумели признать и исправить свою давнюю личную ошибку, но все равно были шокированы, когда им открылась правда, что уж говорить о нас, простых смертных? Как мы поведем себя, оказавшись в подобной ситуации? Когда наш мир перевернется вверх

дном с приходом Избавления, многие из нас окажутся в положении жертвы грубого розыгрыша: наши взгляды и представления тоже перевернутся вверх дном. Поэтому еврейский образ жизни всегда противоречил секулярным ценностям окружающего мира: на фоне других народов евреи как будто живут в перевернутом положении. Но когда произойдет окончательный и полный переворот, выяснится, что мы-то как раз стоим правильно, и нам останется лишь наблюдать со стороны, как мир исправляет свою шкалу ценностей. Шок кардинальных перемен нас не затронет.

Эти два элемента действуют постоянно. Мистическая традиция, лежащая в основе иудаизма, утверждает, что Б-г Сам смеется: «Йошев башамаим исхак, Ашем илеаг ламо — Сидящий на небе будет смеяться, Б-г высмеит их (нечестивцев)». Всевышний смеется над тем фактом, что зло по мере своего усиления само же роет себе могилу. Он так управляет мировыми событиями, что все злодеяния нечестивцев, как бы они ни изощрялись, в конечном счете, бьют по ним бумерангом — это и есть глубочайшая и самая смешная ирония мироздания. Негативные действия превращаются в источник гибели их инициаторов; в духовном смысле нет более забавной ситуации. Пока Фараон увлеченно истребляет еврейских детей, боясь, что среди них может оказаться будущий спаситель в соответствии с предсказаниями его придворных астрологов, он, сам того не ведая, растит в своем дворце этого спасителя.

Когда Аман строит виселицу для Мордехая, он даже не подозревает, что сам будет болтаться на ней. Те силы, с помощью которых Аман пытался истребить евреев, превратились в средство для их спасения и уничтожения их врагов. Сама идея праздника Пурим выражена фразой «венааfox ху — и перевернулась (судьба)». «Ипух», полный переворот, — такова суть истории Пурима. В ней выражен весь мрак жизни в Древней Персии: даже Имя Б-га ни разу не упомянуто во всей книге Эстер, посвященной событиям Пурима. Само имя спасительницы

евреев, царицы Эстер означает «скрытая»; судьба евреев решается волей «случая» — с помощью жребия. Мрак, произвол. И тут включается яркое освещение: на первый план выходит Имя Б-га, и тот же самый жребий, который выпал на «йорцайт», день смерти Моше-рабейну, «случайно» показывает и на его день рождения. Мы видим, казалось бы, ту же самую картину, но в действительности это нечто другое — прямая противоположность. Такова главная идея Пурима — вначале возникает маска, а затем она срывается. Это смех Пурима. И мы учим, что свет мира, скрытый в Торе, был зажжен в Пурим. Хотя Тора была получена на Синае, ее более глубокое и прочное дарование произошло именно в Пурим. Поскольку дарование Торы на Синае сопровождалось ярчайшим Откровением, потрясающими чудесными явлениями, говорят комментаторы, евреи были вынуждены тогда принять Тору — могли ли они отвергнуть ее? Но в Пурим не было никаких чудес и необычных явлений — единственной непреложной очевидностью была тьма. Поэтому евреи были вправе отвергнуть Тору, не заметив направляющую Б-жественную руку в естественном ходе событий. И все же они вторично приняли Тору — добровольно, без принуждения. Это и было настоящее дарование, настоящее принятие. Так возникла неразрывная связь евреев с Торой.

Правда по-настоящему проявляется лишь там, где можно выбрать ложь. Настоящий прогресс возможен только через сопротивление и вопреки трудностям. Переиначив известное положение из каббалистической книги «Зоар», можно сказать: свет духовного роста раскрывается только сквозь тьму испытаний.

КАЛЕНДАРЬ

МЕСЯЦ ТЕВЕТ

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

Перевод семидесяти

Второй Иерусалимский Храм был построен во времена, когда Эрец Исраэль была провинцией огромной Персидской империи.

Когда Персия пала под ударами Александра Македонского, власть над Эрец Исраэль перешла к грекам.

Одной из частей империи Александра — Египтом — правили потомки полководца Птолемея. Один из Птолемеев искал возможности оспорить происхождение Торы и природу ее законов. Для этого он призвал еврейских мудрецов и приказал им перевести Тору на греческий язык.

Если бы его действительно интересовала Тора, он заявил бы о своем желании заранее, дал мудрецам возможность совещаться между собой и создать коллективный перевод Торы.

Но Птолемей, намеревавшийся высмеять мудрецов, поступил иначе.

Вот что написано об этом в Талмуде (Мегила, 9):

«Царь Птолемей пригласил 72 мудреца и поместил каждого из них в отдельном помещении. Никто из них не знал, для чего он приглашен. Царь лично навещил каждого из них и приказал: “Переведи мне Тору учителя вашего Моше”. Но Вс-вышний помог им советом, и они перевели Тору одинаково».

Птолемей не обнаружил никакой разницы между переводами. Даже в тех местах, где мудрецы решили изменить при переводе прямой смысл Писания, они действовали совершенно единодушно.

Таким образом недобрый умысел Птолемея послужил освящению Имени Вс-вышне-

го и послужил славе народа Израиля и его мудрецов.

Дело рук Вс-вышнего

Птоломей возложил на плечи каждого из семидесяти двух мудрецов совершенно непосильную задачу. Каждое слово Торы имеет тысячи значений, и иврит — Святой язык — высекает их из него, как молот, дробящий скалу. На нем наши мудрецы могут истолковать все явные и скрытые значения предложений, слов и даже букв Торы.

Бесполезно искать язык, подобный Святому языку, созданному специально для того, чтобы на нем можно было запечатлеть полотно Торы. Перевод ее на другой язык во всем ее богатстве невозможен.

Что же остается делать? Махнуть рукой на многозначность ее предложений, на глубочайшие намеки и иносказания, и переводить слово за словом, следуя их прямому смыслу? Но такой перевод уподобит Тору пустому сосуду, в котором нет драгоценного напитка — одни только стенки слов. Что же должны были чувствовать мудрецы, которым выпала эта задача! Ведь это были выдающиеся знатоки Торы, влюбленные в ее мудрость.

Следует иметь в виду, что даже прямой смысл слов Торы, пшат, часто неоднозначен. Поэтому естественно было предположить, что каждый из переводчиков пойдет своей дорогой. Ведь невозможно себе представить, что у всех семидесяти двух мудрецов в точности совпадут мотивы и соображения, заставляющие выбрать тот или иной вариант перевода в тысячах случаев, когда этот перевод неоднозначен!

Кроме того, в Торе есть места, которые ни в коем случае нельзя ни толковать, ни переводить буквально — буквальное истолко-

вание приводит к искажению их истинного смысла. Эти места требуют особых объяснений; их перевод в любом случае должен отступить от пшата и передавать истинное, а не прямое значение слов.

Разумеется, семьдесят два человека не могли бы перевести такие места одинаково.

Если бы нам были представлены отличающиеся таким вот друг от друга переводы Торы, это нисколько не скомпрометировало бы их авторов в наших глазах, ибо мы знаем, что «... и то, и другое толкование — слова Б-га живого».

Мудрость Торы многогранна, и передать ее может только многообразие мнений. Но в глазах других народов «разночтения» в переводах — серьезный недостаток, подрывающий авторитетность первоисточника, бросающий тень сомнения на саму Тору и на мудрость ее истолкователей. У них принято считать — где нет согласия — там нет истины. Дело в том, что они отождествляют создание с его Создателем; им кажется, что так же как невозможно единство противоположностей в человеке, невозможно оно и в Творце мира и его делах.

Поскольку эта точка зрения была принята греками, нет никакого сомнения, что Птолемей хотел посмеяться над мудрецами, обнаружить разногласия между ними и заставить их спорить между собой.

Чтобы не допустить унижения Торы и мудрецов, Небеса пришли на помощь переводчикам, и последние проявили полное единодушие во всем, что касалось перевода мест, которые должны быть истолкованы неоднозначно.

Тяжелый день

День, когда семьдесят два мудреца завершили перевод Торы на греческий язык — восьмое Тевета — стал очень тяжелым днем для еврейского народа. Хотя все увидели, какое чудо совершил Вс-вышний ради Своей Торы и еврейского народа, ради его мудрецов, которых Он оберегает от несчастий, хотя все случившееся и представлялось грекам совершеннейшим чудом — не-

смотря на все это, день восьмого Тевета подобен дню, когда евреи сделали «золотого тельца».

Вот что сказано об этом дне в Мегилат Таанит:

«Восьмого Тевета, в дни царя Птолемея, когда Тора была переведена на греческий язык, тьма опустилась на мир и не прекращалась три дня».

Мудрецы сравнили переведенную Тору с посаженным в клетку львом. Прежде все трепетали перед ним и, завидев его, обращались в бегство. Теперь же все подходят к клетке, показывают на льва пальцем и спрашивают: «Где же его хваленая сила?»

Так и Тора. Пока она находилась в руках Израиля, который толкует ее на Святом языке, она действительно связывала Израиль с Вс-вышним и давала ответ на все вопросы. Никто не решался отзываться о ней недостойным образом. Даже чужеземец, желавший ознакомиться с Торой, должен был сначала изучить язык Писания.

Теперь Тора оказалась заключенной в клетку греческого перевода, и благоговение перед ней исчезло. Любой человек, знавший греческий язык, мог читать ее, комментировать и критиковать — все это без того, чтобы хотя бы прикоснуться к ее мудрости.

Поэтому мудрецы уподобили восьмое Тевета другому траурному дню — дню, когда был сделан «золотой телец». Как в извоянии, лишенном души, поклонявшиеся ему видели идола, так в греческом переводе Торы — тексте, лишенном мудрости и святости, — народы мира видят Тору. Они полагают, что познакомились с ней благодаря переводу, и говорят друг другу: «Вот она, Тора, которую мы изучили».

Подчеркнув, что темнота, опустившаяся на мир восьмого Тевета, не прекращалась три дня, наши мудрецы намекают на то, что это печальное событие — завершение перевода Торы — как бы завершает ряд трагических событий, происшедших некогда девятого и десятого Тевета.

СКОНЧАЛСЯ РАВВИН ААРОН ЙЕГУДА ЛЕЙБ ШТЕЙНМАН

12 декабря скончался раввин Аарон Йегуда Лейб Штейнман, духовный лидер нашего поколения, человек энциклопедических знаний, талантливейший педагог, блистательный знаток Торы, яркий представитель еврейства Восточной Европы, который отдал немало сил, помогая выходцам из СНГ.

Раввин Аарон Йегуда Лейб Штейнман родился в 1913 году в городе Каменец-Литовский. Начальное религиозное образование получил в хедере Брест-Литовска, преподаватели которого сразу же оценили интеллектуальный потенциал ребенка. В ешиву «Торат-Хесед» будущий глава поколения поступил раньше сверстников. Когда р. Штейнману исполнилось 16 лет, он переехал в Кобрин, где поступил в местную ешиву, а затем вернулся в Брест-Литовск.

В 1937 году р. Штейнман вместе с несколькими другими ешиботниками переехал в Швейцарию. Перед принятием этого решения юноши воспользовались так называемым «жребием Виленского Гаона», основанном на случайном выборе отрывков из ТАНАХа. Молодым людям выпало предложение «Утро началось, и люди были отсланы», намекающее на необходимость переезда. Во время войны раввин был отправлен швейцарскими властями в трудовой лагерь, где прокладывал дорогу и тяжело заболел.

В 1945 году раввин Штейнман переехал в Землю Израиля и поселился в Петах-Тикве. Всего через полгода тогдашний глава поколения Хазон Иш (рабби Аврагам-Йегошуа Карелиц) порекомендовал 32-летнего раввина на должность главы ешивы «Хафец Хаим» в Кфар-Сабе. Затем р. Штейнман возглавил молодежное отделение престижной ешивы «Поневеж» в Бней-Браке и впоследствии открыл собственную ешиву «Гаон Яков».

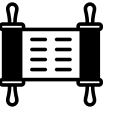
Все годы р. Аарон Йегуда Лейб Штейнман проживал в крошечной квартире в

Бней-Браке и вел крайне скромный, близкий к аскетизму образ жизни. После смерти раввина Йосефа-Шаломы Эльяшива раввин Штейнман стал духовным лидером ашкеназского еврейства литовского направления. При этом он не ограничивался преподавательской деятельностью и деятельностью на благо одной, отдельно взятой общины — р. Штейнман неоднократно ездил за границу, чтобы убедить спонсоров поддерживать мир Торы в Эрец Ираэль.

Раввин Аарон Йегуда Лейб Штейнман был против шумных демонстраций и актов протеста, считая, что вопросы, связанные с отношениями государства и религии, надо решать путем совместных обсуждений и договоренностей. Он поощрял просветительскую деятельность учеников ешив средди нерелигиозных евреев, включая уроки в кибуцах и мошавах. В 2000 году р. Штейнман стал почетным президентом московской ешивы «Торат-Хаим». Он также яв-

ляется основателем нашей организации «Толдот Йешурун», а также президентом многих еврейских просветительных заведений Торы.

В течение многих лет руководство «Толдот Йешурун» советовалось с р. Штейнманом по многим вопросам. Во многом благодаря ему удача сопутствовала нашей работе. В трудные моменты, когда в кассе «Толдот Йешурун» не хватало средств для выплаты стипендий, раввин Штейнман всегда оказывал помощь, в том числе — своими собственными деньгами. Неоднократно р. Аарон Йегуда Лейб Штейнман приезжал на торжественные мероприятия нашей организации, выступал на них и всегда подчеркивал, что наиважнейшая заповедь нашего поколения — это возвратить свет Торы русскоязычному еврейству.

К нему ежедневно приходили сотни людей, чтобы посоветоваться. Несмотря на преклонный возраст и усталость, он стоя принимал всех посетителей и никогда никому не отказывал. У него было удивительное свойство — сразу понять вопрос посетителя и с присущим ему чувством юмора моментально дать точный ответ. Он был очень-очень скромным, обаятельным человеком, который всегда старался избегать споров.

Уникальным являлся подход раввина к воспитанию. Р. Штейнман считал, что глав-

ным является личный пример учителя, и требовал критиковать и наказывать детей как можно меньше. Исключение нерадивых учеников из ешивы он сравнивал с убийством.

Родителей раввин призывал отправлять детей не в те заведения, которые считаются модными и престижными, а в такие, которые максимально подходят ребенку, исходя из его уровня.

Организация «Толдот Йешурун» и весь народ Израиля скорбят по поводу кончины великого раввина, лидера нашего поколения.

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