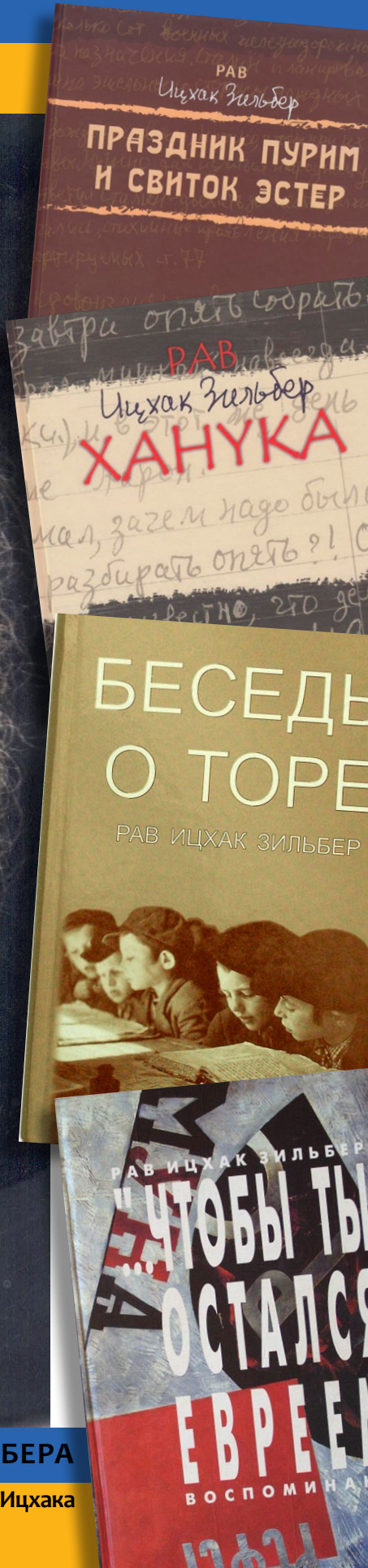

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ВАЕЦЕ» 264 ВЫПУСК

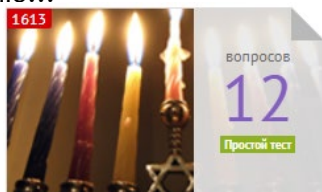
В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЕЦЕ	3
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	9
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	10
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	21
КНИЖНАЯ ПОЛКА	22
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	26
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ	27
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД.....	30
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	33
КАЛЕНДАРЬ.....	35

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

Яков уходит в Харан. Сон, в котором он видит «небесную лестницу с ангелами». Обещание Творца «быть с ним везде, куда он пойдет». Встреча Якова с Рахелью у колодца. Яков работает на Лавана семь лет, чтобы получить Рахель в жены. Свадьба. «И оказалось по утрам, что вот она — Лея (сестра Рахели)». Яков становится мужем четырех жен — Леи, Рахели и их двух служанок. Рождение сыновей Якова. Приведем их имена: сыновья праматери Леи — Реувен, Шимон, Леви, Йеуда, Иссахар, Зевулун; сыновья праматери Рахели — Йосеф, Биньямин (родился позже, при возвращении всей семьи в Эрец Исраэль); сыновья служанок — Дан, Нафтали, Гад, Ашер. Продолжение службы у Лавана. Договор о награде, которую получит Яков. Яков покидает Лавана. Погоня. Примирение с тестем. Возвращение в Святую землю...

Недельная глава Ваеце

12-13 Ноября

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	4:06	5:19
Хайфа	4:10	5:19
Москва	4:09	5:27
Ст. Петербург	4:19	5:45
Одесса	4:09	5:15
Киев	3:58	5:08
Рига	3:58	5:18
Берлин	3:59	5:12
Сидней	7:15	8:16
Нью Йорк	4:22	5:23
Атланта	5:18	6:15
Бостон	4:06	5:09
Торонто	4:36	5:40
Лондон	4:00	5:08

ГОТОВЫ ЛИ ВЫ К ХАНУКЕ?

КАК ЗАЖИГАТЬ ХАНУКИЮ И С ЧЕМ СВЯЗАНО ПРАЗДНОВАНИЕ ХАНУКИ?

ТЕСТ: 'ХАНУКА' [HTTPS://TOLDOT.RU/LIMUD/](https://toldot.ru/limud/)

«ОФЛАЙН» ВЫПУСК МАТЕРИАЛОВ ПОРТАЛА ТОЛДОТ.РУ

Согласно еврейскому закону, использование сайта запрещено в Субботу и Йом тов (праздничный день, такой как Рош а-шана или Шавуот).

На этой странице Вы можете скачать еженедельные журналы, составленные Фондом Наследия рава Ицхака Зильбера, на основе материалов его сайта. Распечатайте их и читайте в те дни, когда мы не включаем компьютеры и другие электронные устройства.

Распространение приветствуется!

Архив материалов по ссылке:

toldot.ru/cycles/offline.html

Талмуд, Санедрин, 13

«У праведников всех народов
есть доля в грядущем мире»

[w](#) [v](#) [f](#) [i](#) [o](#) @toldot.ru

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЕЦЕ

ПРОРОЧЕСТВО ВО СНЕ РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Недельная глава «Ваеце» («И вышел») начинается с того, что Яков отправляется в Харан, к Лавану-арамейцу, брату его матери Ривки, чтобы взять себе жену из его дочерей, и кончается его возвращением в родные края спустя двадцать с лишним лет с детьми, женами, слугами и стадами.

На пути к Лавану Якову приходится заночевать. Он ложится спать в одном особом месте. И снится Якову сон: «...вот лестница поставлена на землю, а вершина ее достигает небес; и вот ангелы Б-жьи восходят и нисходят по ней. И вот Б-г стоит над ним, и сказал Он:

“Я Г-сподь, Б-г твоего отца Авраама и Б-г Ицхака. Землю, на которой ты лежишь, тебе отдам ее и твоему потомству. И будет твое потомство, как прах земной, и распространишься ты на запад и на восток, на север и на юг, и будут благословляться тобой все племена земли, и твоим потомством. И вот Я с тобой, и буду хранить тебя везде, куда ты ни пойдешь, и возвращу тебя на эту землю. Ибо Я тебя не оставлю, пока не сделаю того, что Я говорил о тебе” (28:12—15).»

Яков дал имя тому месту «Бет-Эль» — «Дом Б-жий»(28:19). Зачем Тора так подробно рассказывает об этом дорожном ночлеге? Потому что из текста видно, что это было пророчество во сне. Яков сказал: «Как страшно это место!» (28:17). Мидраш объясняет, что во сне ему показали историю еврейского народа. Яков видит: ангел, олицетворяющий Вавилон, поднимается на 70 ступеней и спускается. И это значит, что потомству Якова предстоит вавилонское изгнание продолжительностью в 70 лет. Затем поднимается ангел, олицетворяющий Персию. Он поднимается на 52 ступени и спускается. И Яков понимает, что столько лет его потомство будет находиться под игом Персии. На 180 ступеней поднялся ангел, олицетворяющий Грецию, и затем спустился. Так Яков узнал, сколько лет будет господствовать над его потомками Греция. Но вот начал подниматься ангел, олицетворяющий Эдом, — на 100 ступеней, на 200, на 300, все выше — конца не видно: страшное указание на галут Эдома — римское изгнание, которое тянется до сих пор (как известно из книги Иосифа Фла-

вия, Цфо, сын Элифаза, внук Эсава-Эдома, поселился на земле, где потом возник Рим, и многие из его потомков управляли страной).

Яков был глубоко потрясен — да можно ли выдержать такое долгое изгнание? Вот почему сразу после слов о сне и лестнице Тора сообщает, что Б-г подтвердил: то, что Я обещал Аврахаму и Ицхаку, будет выполнено. Сказав Якову: «И вот Я с тобой, и буду хранить тебя везде, куда ты ни пойдешь, и возвращу тебя на эту землю». Б-г имел в виду не только Якова, но и все его потомство, всех нас.

Рассказывается, что после этого сна «поднял Яков ноги» (т.е. воспрянул духом, и легко ему стало идти — 29:1) и пошел в страну сынов Востока (арамейцев). Дошел до Харана и видит: колодец в поле, а вокруг — три стада овец, и колодец накрыт большим камнем.

Поинтересовался Яков, почему не дают напиться овцам, чего ждут. Ему ответили, что собравшимся не под силу сдвинуть камень. Вот сойдутся все стада, тогда пастухи скатят камень, и напоят овец, и опять закроют колодец камнем. К этому времени подошла Рахель, дочь Лавана, которая пасла овец своего отца. И Яков приблизился к колодцу и в одиночку откатил камень, сдвинуть который могли лишь все пастухи вместе.

Зачем приведен в Торе этот эпизод? Яков шел в Харан с грустными мыслями. Когда сватали его отца, то в подарок невесте и ее семье были посланы десять верблюдов со всяким добром, женскими украшениями. Яков же шел жениться с пустыми руками. То, что дала ему в дорогу мать, отнял у него сын Эсава Элифаз — спасибо, что не убил. А идет он в дом, где любят деньги. И Яков спрашивает себя: откуда придет мне помощь? И отвечает: помощь мне придет от Б-га, сотворившего небеса и землю. Не знаю как, но она придет. И тут же получил Яков знак свыше: сидят три здоровых отдохнувших пастуха, и нет у них сил откатить камень. Яков — усталый, с дороги, подошел и сразу же с легкостью открыл коло-

дец. Когда Б-г захочет, у нас появляются силы, о которых мы знать не знали и мечтать не могли. (Это мне сказал благословенной памяти раби Шломо Боков из Саратова, человек, ездивший всю жизнь по Союзу делать обрезания. Он и умер в дороге — ехал в Куйбышев, чтобы сделать обрезание еще одному еврейскому мальчику.)

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

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

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

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

Дальше в главе рассказывается о том, как Яков отработал семь лет, и как Лаван обманул его, дав ему в жены вместо Рахели Лею, и как пришлось Якову отработать за Рахель еще семь лет, и работал он так же честно, как в первые семь. И в эти семь лет родились у Якова все его сыновья, кроме Биньямина, и дочь Дина.

И увидел Яков, что озлобился на него Лаван и сыновья Лавана. И сказал Б-г Якову: «Возвратись на землю твоих отцов и на родину твою, и Я буду с тобой» (31:3). Яков взял своих жен, детей, все свое заработанное у Лавана имущество и тайком ушел.

КУДА ДЕЛИСЬ 14 ЛЕТ?

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Если тщательно подсчитать периоды жизни Яакова, получается несостыковка. Годы, проведенные праотцем в ешиве Эвера, не были учтены Всевышним.

Предыдущая глава заканчивается упоминанием миссии, которую Ицхак возложил на Яакова: «И призвал Ицхак Яакова, и благословил он его, и повелел он ему и сказал ему: Не бери жены из дочерей Кнаана. Встань, иди в Падан-Арам, в дом Бетуэля, отца твоей матери, и возьми себе оттуда жену из дочерей Лавана, брата матери твоей».

Сколько лет было праотцу? Сколько лет он провел в доме Лавана? Чтобы ответить на эти и другие вопросы, в талмудическом трактате «Мегила» приведена сравнительная хронология. Сравнительная — потому что возраст Яакова отсчитывается на основании информации об Ишмаэле.

Следим за вычислениями. «И вот годы жизни Ишмаэля: сто лет и тридцать лет и семь лет. И скончался он и умер, и приобщен был он к своему народу» (Берешит 25:17). Параллельно уходу Яакова имеет место женитьба Эсава: «И пошел Эсав к Ишмаэлю и взял Махалат, дочь Ишмаэля, сына Авраама, сестру Невайота, сверх жен своих себе в жены» (Берешит 28:9). Зачем Тора упоминает лишний, казалось бы, факт из родословной Махалат — наличие брата? Почему бы не поставить точку после «...сына Авраама»?

Талмуд дает соответствующее пояснение. Ишмаэль умер после помолвки Эсава и Махалат, поэтому на свадьбу ее сопровождал старший брат Невайот. Итак, когда Ишмаэлю исполнилось 137 лет, Яаков получил благословения Ицхака и покинул родной дом.

«А Авраму было восемьдесят шесть лет, когда родила Агарь Ишмаэля Авраму» (Берешит 16:16). «И Авраму было сто лет при рождении у него Ицхака, сына его» (Берешит 21:5). Исходя из этого, Ишмаэль был

старше Ицхака на 14 лет. Когда у Ицхака родились Яаков и Эсав, ему было 60 лет, а Ишмаэлю, соответственно, 74 года. $137 - 74 = 63$. Яаков отправился в Падан-Арам, когда ему было 63 года. После 14 лет службы у Яакова родился Йосеф. $63 + 14 = 77$.

Братья продали Йосефа в рабство. Он предстал перед фараоном и стал вторым лицом в государстве, когда ему было 30 лет. После семи сытых лет и двух лет голода Йосеф и Яаков встретились. Проведем простой подсчет: $77 + 30 + 7 + 2 = 116$.

Фараон, который пожелал увидеть патриарха, поинтересовался его возрастом. «И сказал Яаков фараону: Дни лет моего проживания — сто тридцать лет; немногие и плохи были дни лет жизни моей, и не достигли они дней лет жизни моих отцов во дни их проживания» (Берешит 47:9). Стоп-стоп-стоп. По нашим подсчетам, которые легко перепроверить, Яакову должно было быть 116 лет, а никак не 130!

Талмуд объясняет, что 14 лет Яаков провел в ешиве Эвера, изучая Тору. Сколько лет праотец провел вне дома Ицхака и Ривки? «Таково мне двадцать лет в доме твоём: служил я тебе четырнадцать лет за двух дочерей твоих и шесть лет за твой скот, а ты менял мне плату десятикратно» (Берешит 31:41). $14 + 6 + 2$ года, потраченные на дорогу в Падан-Арам = итого 22 года. Всё это время Яаков не имел возможности исполнять заповедь уважения отца и матери. За это он был наказан по принципу «мера за меру» — контакт с Йосефом прервался на долгие двадцать два года...

Стоп, почему «мера за меру»? Яаков отсутствовал целых тридцать шесть лет, если принимать в учет нахождение в ешиве Эвера. «Тора важнее почитания родителей», — сказано в Талмуде. И в этом заключается ответ на вопрос, почему 14 лет, проведенные в ешиве, не были засчитаны нашему праотцу.

Давайте зададим еще один вопрос. В конце концов, праотец Яаков отправился в Падан-Арам с благословения Ицхака и Ривки. Его, казалось бы, не за что обвинять в невыполнении заповеди почитания родителей — отправился искать жену, 7 лет работал за одну, 7 лет работал за другую. Но дело в том, что были 6 лет, которые Яаков провел у Лавана, работая за скот (а ведь за это время он мог вернуться к родителям).

Мой отец, р. Ицхак Зильбер, благословенной памяти, пояснял это следующим образом. Если человек должен тяжело работать, чтобы содержать семью, и у него

не остается времени на изучение Торы, обвинять его не в чем. Если же у такого человека есть свободное время, но он не посвящает его Торе, не те 2–3 часа, а весь день такого человека будет считаться одним большим «битуль-Тора» (уклонением от изучения Торы).

При всех строгих требованиях, которые предъявлялись Яакову, 14 лет, которые он провел в ешиве Эвера, не были приплюсованы к 22 годам отсутствия. Ведь заповедь изучения Торы выше заповеди почитания родителей. Более того, изучение Торы выше всех заповедей.

ЧЕТЫРЕ ЖЕНЫ ЯАКОВА

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

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

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

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

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

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

Смысл этого благословения в том, что ангел признал свое поражение и победу Яакова. Именно в этом и состоит благословение, которое сражающиеся богатыри дают друг другу. Схватка кончается либо тем, что сильный борец бросает слабого на землю и тем самым побеждает его, либо тем, что

слабый благословляет сильного, признавая тем самым свое поражение. В этом последнем случае нет необходимости продолжать борьбу, и стороны просто расходятся.

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

ствительно проявил огромные возможности и огромную силу, когда боролся со мной и получил надо мной власть: ты ведь смог удержать меня против моей воли!»

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

СВОИМ ПУТЕМ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Глава посвящена пребыванию Яакова за границей. За границей Эрец Исраэль, Земли Израиля. Впрочем, Страна, которую Всевышний обещал нашим праотцам, тогда так еще не называлась, поскольку Яаков получил имя Израиль только по возвращению из галута (галут по-еврейски — изгнание, чужбина, не Израиль). В галуте Яаков оказался, спасаясь от гнева своего брата Эсава, который не мог простить ему «украденного» благословения отца. Об этом мы читали в прошлой недельной главе.

По дороге за границу с Яаковом произошло знаменательное событие.

Во сне он увидел лестницу с ангелами, поднимающуюся до неба. Голос Всевышнего произнес: «Землю, на которой лежишь, отдам тебе и твоему потомству».

Всевышний пообещал помочь Яакову. «Вот, Я с тобой. Сохраню тебя везде, куда ни пойдешь. И возвращу в эту землю, ибо не оставлю тебя». Это обещание дано всем еврейским поколениям. Куда бы мы ни пошли — Он с нами. И Он вернет нас в Эрец Исраэль.

Но до возвращения Яакова в отчий дом было еще далеко. Свой путь он держал в Харан — туда, откуда вышли Авраам с Сарой и откуда была взята Ривка, жена Ицхака, мать Яакова.

Встреча Яакова с красавицей Рахелью, его будущей женой, произошла у колодца, куда Рахель, дочь Лавана, брата Ривки, вышла за водой.

Молодые люди полюбили друг друга, но свадьбу пришлось отложить. Дело в том, что Яаков пришел в Харан с пустыми руками (в отличие от Элиэзера, слуги Авраама, в свое время посланного господином найти жену его сыну и пригнавшего с собой к Лавану десять верблюдов, нагруженных подарками). Но что случилось с Яаковом? Почему он пришел с пустыми руками? Неужели он, выполняя завет отцов взять жену на своей прародине, отправился в путь налегке, без подарков? Или дом Ицхака обеднел? Записи Устной Торы рассказывают, что Яаков вез с собой достаточно добра, чтобы удовлетворить запросы алчного Лавана. Однако в дороге его ограбили посланцы Эсава, которым тот наказал убить беглеца. Яаков спасся, но пришел с одним посохом в руках.

Лаван согласился отдать Рахель Яакову. Правда, с условием отслужить за нее семь лет. Яаков принял условие с радостью. Написано: «И служил Яаков за Рахель семь лет. И были они в его глазах, как несколько дней, — так он ее любил». Один из самых волнующих моментов повествования —

любовь Яакова к Рахели. Тора пишет, что «Рахель была красива и станом, и видом (лицом)». Яаков с радостью согласился служить ее отцу семь лет, чтобы получить ее в жены. Написано (29:20): «И работал Яаков за Рахель семь лет. И были они в его глазах, как несколько дней, — из-за любви к ней».

Но вот что интересно. Если он ее любил, то, наверное, хотел побыстрее сыграть свадьбу. Для того, кто ждет радостного момента, время тянется медленно. Почему же здесь сказано, что были они в его глазах, т.е. показались ему, как несколько дней? Что за радость — семь лет безропотно служить за любимую, да еще и считать, что время летит как на крыльях?

Это несоответствие заметили древние мудрецы, а в наше время на него обращают внимание комментаторы, такие, например, как автор знаменитого сборника «Амальбим» (раби Меир Лейбуш, живший в прошлом веке). И вот какое объяснение у них находим. Рахель представлялась Яакову настолько желанной, настолько полной достоинств и высоких душевных качеств, что он был бы рад служить за нее и более долгий срок. Семь лет за Рахель? Яаков обрадовался, когда Лаван согласился на это предложение. Он и сто лет работал бы на Лавана, если бы мог физически, лишь бы жениться на его дочери.

И еще одно замечание: посмотрите — «Показались ему как несколько дней — из-за любви к ней». Здесь главное слово «к ней». Из-за любви к ней. Если бы было написано просто «из любви», то можно было подумать — из чувства влечения (вроде Ромео, который так страстно любил Джульетту, что кончил с собой, когда увидел, что она ему не достанется). У Яакова была любовь, а не страсть. Пожар страсти разгорится в душе человека, побушует и затихнет — у одного через пару дней, у другого через год. Что такое страсть? Желание обладать. Иметь. Немедленно. Как можно скорей. Это не любовь, по крайней мере не любовь к тому, кого «любишь». Это любовь к самому себе: хочу, дайте мне, мое. А здесь написано «из-за любви к ней». К ней, а

не к себе. Только такое чувство и называется любовью. Поэтому семь лет для Яакова промелькнули как несколько дней. Но любовь к Рахели не прошла, как не прошла она и за все те немногие годы, что им довелось прожить друг с другом.

Рахель умерла молодой. Любовь Яакова к ней пережила ее. Он просто перенес ее на сына Рахели, на молодого Йосефа.

Помните, что произошло дальше? Сыграли свадьбу. «И оказалось по утру — вот она, Лея!» Вместо обещанной Рахели Яакову подсунили ее сестру, Лею. Свой обман Лаван объяснил очень просто: дескать, в наших краях, не отдают младшую раньше старшей; хочешь получить Рахель — отработай еще семь лет. И снова Яаков согласился.

Устная Тора рассказывает, что Лаван выдвинул такой аргумент: ты хочешь Рахель? Но она младшая и готовилась стать женой младшего из двух сыновей Ицхака, т.е. твоей женой. А Лея должна была стать супругой Эсава. Однако, я слышал, ты «купил» первородство у Эсава.

Поэтому тебе полагается Лея. Сам виноват! Так или иначе, Яаков не спорил. Он любил Рахель, но знал, что все в этом мире — от Всевышнего. Раз Всевышний избрал его на роль отца еврейского народа, раз дал ему две жены — значит, так надо. Кстати, жен оказалось больше. Пытаясь склонить на свою сторону сердце Яакова, каждая из дочерей Лавана хотела родить как можно больше мальчиков, поскольку было известно, что тем самым они дают начало будущим коленам Израиля. Рахель привела к Яакову свою служанку Билу, Лея — Зилпу.

Итак, у Яакова оказалось четыре жены, которые родили ему в общей сложности двенадцать сыновей, по числу будущих еврейских колен. Вот их имена: от Леи — Реувен, Шимон, Леви, Йеуда, Иссахар и Зевулун; от Рахели — Йосеф и Биньямин; от Билы — Дан и Нафтали; от Зилпы — Гад и Ашер.

Пришло время, и вся большая семья Яакова собралась домой. Ибо сколько бы ни ходили евреи по чужбине, заповедано им

жить в Израиле! Лаван всячески мешал зятю вернуться на родину. Он прекрасно знал, что благословение, которое пришло вместе с Яаковом, вместе с ним и уйдет. Так и случилось. Видя, что новая родня перестала к нему благоволять, Яаков спешно ушел вместе со своими стадами, которые он заработал за годы работы. Лаван бросился в погоню. Разве твои жены — не мои дочери? — спросил он своего племянника (мать Яакова была сестрой Лавана). Разве твои сыновья — не мои сыновья, а твой скот — не мой скот? Антисемитизм проявляется по-разному. Кому-то нужна наша гибель.

Кто-то ночей не спит, мечтает о нашем имуществе. А кто-то согласен получить нас целиком, говоря нам: вы такие же как я.

Лаван, идолопоклонник, стяжатель и обманщик, не понимал, почему Яаков хочет отделиться от него. Давай жить вместе, — говорил он. И будут твои сыновья такими же хитрецами-скотоводами, как мы. Одна дружная шайка. Зачем вам Тора с ее жесткими и невыполнимыми требованиями? Оставайтесь с нами! Такова была первая

схватка евреев с «антисемитами-ассимиляторами».

Яаков не согласился. Написано: «И возвратился Лаван в свое место, а Яаков пошел своим путем». — Путем Торы.

Сегодняшняя глава обладает одной особенностью. Все остальные недельные главы в Сефер-Торе разделены на тематические абзацы, и только глава Ваеце написана сплошным текстом, без отступлений и пропусков — с начала до конца. Один из мудрецов последнего времени, раби Йеуда Лейб (1847—1905), «адмор» (руководитель) Гурских хасидов, автор глубоких комментариев на Тору, собранных в книгу «Сфат Эмет», заметил, что тем самым нам преподается важный урок: ни на миг не забывал Яаков о Святой земле — с первого мгновения, как покинул ее, и до возвращения. О том же сказала ему на прощание Ривка: «Поживи у него (у Лавана) несколько дней» (27:44). То есть, сколько бы ты ни жил у своего дяди, в любой момент будь готов вернуться назад...

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

КРАТКИЕ ЗАКОНЫ СОБЛЮДЕНИЯ СУББОТЫ. ЗАКОНЫ АВДАЛЫ

РАВ ЯКОВ-ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

После наступления темноты на исходе шабата есть заповедь произнести несколько слов о разделении (авдале) святого от будней. Как и кидуш, постановили делать авдалу над бокалом вина. Требования к бокалу и законы питья в авдале идентичны кидушу, и, соответственно, также, изначально лучше делать авдалу на вино. Если нет вина, можно делать авдалу на хамар медина (общепринятый напиток), но не на хлеб. И даже в первые девять дней месяца ав, когда изначально дают пить вино

только ребенку, лучше делать авдалу на вино, даже если это вино придется пить взрослому. И в этом случае разрешается выпить ревиит, как при обычной авдале — количество, на которое можно сказать заключающее благословение. Женщины также обязаны делать авдалу, однако принято, что они слушают ее из уст мужчины. Но если такой возможности нет, они должны сделать авдалу сами. (Некоторые считают, что женщина не говорит благословение на свечу.) Принято брать для авдалы благовония

и свечу. Тот, кто не сделал авдалу на исходе шабата, обязан сделать это позже. По этому вопросу необходимо проконсультироваться с раввином.

На исходе шабата до авдалы запрещено делать мелахот, но если говорят Барух амавдиль бейн кодэш лехоль или Ата хонантану в Шмонэ эсрэ, разрешается делать мелахот сразу. В некоторых местах принято, что женщины не делают ничего, связанного с шитьем и т.п., на исходе шабата.

Запрещено пробовать любую еду до авдалы и даже тому, кто сказал Амавдиль и т.п. Запрет этот вступает в силу уже в сумерки, но, если трапеза уже начата, ее можно продолжать все время, пока не помолил-

ся маарив. И все время, пока не помолился маарив, следует говорить Рцэ в Послетрапезном благословении.

У того, кто все еще не успел съесть три трапезы, возможно, есть основание начать трапезу в сумерки все то время, пока не наступила очевидная ночь.

Принято провожать царицу-субботу трапезой или по меньшей мере съесть чего-либо печёного или фруктов. Некоторые поют песни и зажигают свечи во время этой трапезы. (Есть еще один смысл в этой трапезе: у человека имеется одна косточка в основании черепа, которая питается только от еды на исходе шабата. Через эту косточку произойдет оживление человека при воскрешении мертвых.)

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ПОЧЕМУ ЖЕНИХА ВЫЗЫВАЮТ К ТОРЕ, ЗАБРАСЫВАЮТ КОНФЕТАМИ И Т.Д.?

Один из членов нашей общины на этой неделе женится. В этот Шабат его вызывали к Торе, забрасывали конфетами и т.п. Однако, к сожалению, никто не мог объяснить, откуда пошел этот обычай. Может быть, вы можете?

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо за Ваш вопрос. Действительно, в субботу перед свадьбой принято устраивать особые праздничные «мероприятия» в честь жениха. Эта суббота также имеет особое название — Шабат хатан («Суббота жениха»). Есть у неё и другое название — ойфруф, что означает «вызов подняться [к Торе]».

Принято вызывать жениха к Торе для чтения последнего отрывка (мафтир), а также отрывка из Пророков (афтара). Затем его забрасывают конфетами, иногда орехами и т.п. Обычно их кидают женщины со своих мест, но если это неудобно, то мужчины тоже принимают участие. Это вызывает особую радость у детей, которые незамедлительно устремляются за «добычей».

В это время напевают специальную праздничную мелодию. После молитвы принято устраивать Кидуш в честь жениха.

Существуют несколько объяснений этого обычая:

— Раньше было принято устраивать свадьбы в пятницу, перед субботой (отчасти это объяснялось возможностью сократить расходы, совместив свадебную трапезу с субботней). Соответственно, невеста начинала отсчет семи чистых дней за неделю до этого. Таким образом, суббота перед свадьбой была своего рода началом подготовки в свадьбе и ознаменовывалась праздничными обычаями, описанными выше. Поэтому даже сегодня, когда свадьбу устраивают и в другие дни недели, обычай радовать жениха и невесту в субботу перед

свадьбой остается актуальным (Нисуин кэ-Илхатам, гл. 6, Мин-аг Исраэль Тора, 4, стр. 167 на осн. Рашбо, Мишмэрэт а-Байт, стр. 167).

— В Гемаре (Ктубот 8а) сказано, что раньше было принято произносить праздничные вставки в Зимуне — приглашении к благословию после трапезы — в доме жениха задолго до самой свадьбы, а именно с момента начала предсвадебных хлопот. И хотя со времён разрушения Храма праздничную вставку произносят только в первые семь дней после свадьбы (Шулхан Арух 62:17), мы всё же видим, что радость по поводу приближающейся свадьбы ощущается задолго до неё. Как известно, свадьба является одним из самых радостных событий в жизни человека, ведь только вступив в брак, человек может достичь совершенства. А поскольку сложно ощутить

эту радость в полной мере «за один раз», следует готовиться к ней постепенно, т.е. с помощью праздничных обычаев, которые начинают соблюдать уже в субботу перед свадьбой (Шаарей Нисуин 1:2, 9).

— В Гемаре (Шабат 130а) сказано, что заповеди, которые евреи приняли с радостью (например, брит-мила — заповедь обрезания), они до сих пор выполняют с радостью. Это можно легко понять: если начало было хорошим, то и продолжение окажется соответствующим. Поэтому радовать жениха и невесту — важная заповедь: помочь им начать семейную жизнь в радости. А первым кирпичиком являются праздничные «мероприятия» в честь жениха в субботу перед свадьбой (Шабат хатан). Ведь если заложен хороший фундамент, на нём можно выстроить крепкое здание.

СЕГОДНЯ, КОГДА УЧЕННЫЕ ВОЮТ ОТ ПЕРЕНАСЕЛЕННОСТИ ПЛАНЕТЫ, НЕ ТАК УЖ НАДО «ПЛОДИТЬСЯ И РАЗМНОЖАТЬСЯ»?

Немного неудобно спрашивать, но всё-таки — ради понимания не только того, как правильно, но и почему. Нам говорят, что исполнять заповедь пру у-рву («плодитесь и размножайтесь») женщины не обязаны, но на них возложено другое — не обязанность, а типа долг: чтобы мир был заселен.

Вопрос такой: в наше время, когда ученые воют от перенаселенности планеты и грозят человечеству

Отвечает рав Меир Мучник

Не стесняйтесь задавать любые вопросы, включая и те, что «неудобно спрашивать».

Итак, может быть, не так уж и надо исполнять заповедь «плодитесь и размножайтесь» сегодня, когда «ученные воют от перенаселенности планеты и грозят человечеству катастрофами из-за этого»?

Начнем с того, что «вой ученых» — не столь уж однозначный факт. Основоположник этого подхода — Мальтус — действительно бил тревогу, что перенаселенность приведет к недостатку ресурсов и обречет

человечество на катастрофы. Но это было уже 2 века назад, и, как считают критики, Мальтус не учел влияния промышленной революции (он не мог знать, что она произойдет) и целого ряда других факторов, которые делают его теорию уже не столь обоснованной.

Это не значит, что проблемы перенаселенности нет вообще, но тема неоднозначная и нет четкого доказательства, что, продолжая плодиться и размножаться, мы идем к пропасти.

А Б-г в Торе однозначно предписывает нам производить потомство. Отсюда следует, что, заботясь об обеспечении пропитания, мы не должны отказываться от рождения потомства в Его мире.

Далее, как правильно отмечают многие, перенаселенность мира — это чрезмерное обобщение. Ведь мир неоднороден. Перенаселение, если и наблюдается, то в определенных его регионах, а в других — демографический спад и депопуляция. Демографический взрыв, в основном, при-

ходится на «развивающиеся страны», мировой Юго-Восток, особенно Африку. На Западе же, как и на постсоветском пространстве, в той или иной мере наблюдается снижение рождаемости и старение общества, в результате чего численность населения может сокращаться.

А ведь Тур[і], а также рав Мекленберг[іі] пишут, что закон Торы (Берешит 1:28) «Плодитесь и умножайтесь, и наполняйте землю» предписывает не просто умножать число людей, но и умножать число народов, населяющих разные регионы земли. А не так, как хотели люди поколения Вавилонской башни — чтобы все человечество было единым и при этом жило в одном месте.

Так что тут надо беспокоиться о демографии каждого народа — что каждый народ естественным образом обычно и делает. Поэтому в большинстве развитых стран на данном этапе это не вопрос: там, уж если на то пошло, надо именно что поощрять рождаемость!

И в этом плане еврейскому народу тоже о перенаселенности пока волноваться не приходится. Третью народа была уничтожена в Холокост, и только сейчас говорят о том, что численность восстанавливается.

Но проблема — не только Холокост, который случился один раз. Продолжается менее ужасная на вид, но не менее ужасная по результатам ассимиляция евреев: как на постсоветском пространстве, так и на Западе, особенно в Америке. Очень мило, что теперь даже президенты готовы выдавать своих дочерей за евреев, но не очень мило, что потомство еврейским уже не будет. Согласно недавним исследованиям, больше 50% американских евреев состоят в смешанных браках (и еще многие не состоят в браках вообще).

Обилие евреев среди нобелевских лауреатов и прочих знаменитостей может радовать глаз, но если проверить, у кого из этих евреев есть еврейское потомство и будущее, то картина станет гораздо менее радужной. Так что уж кому-кому, а евреям чрезмерная численность сегодня никак не

грозит. Скорее, наоборот, успевать бы восстанавливать всё новые и новые потери...

Как, впрочем, и многим народам на Западе и на постсоветском пространстве, как уже упоминали. У России только усиливаются проблемы с «наполнением» Сибири и Дальнего Востока, у Америки — «ржавого пояса».

И в этом плане правильно также говорят: дело не только и не столько в перенаселении, сколько в неравномерном распределении населения и ресурсов. Понятно, что для восстановления населенности упомянутых регионов надо не просто людям больше рожать — надо создавать благоприятные условия для жизни. Развивать эти регионы, заменять пришедшие в упадок производства на что-то новое и т. д.

Там же, где действительно наблюдается демографический взрыв, тоже дело не просто в рождаемости. У социологов принято ставить рождаемость в прямую зависимость от степени развитости страны: мол, в менее развитых странах рождаемость выше. Почему? Потому что, как они считают, жизнь в целом менее обустроена, стабильна, застрахована, люди чувствуют опасность, уязвимость, неуверенность в завтрашнем дне. Поэтому стремятся рожать больше детей — чтобы в целом более надежно обеспечить выживание рода. И конкретно — чтобы было больше помощи дома, а также в старости, когда пенсионное обеспечение от государства вовсе не гарантировано. В развитых же странах люди чувствуют себя обеспеченнее и в большей безопасности, поэтому меньше беспокоятся о выживании и наличии помощи. Более того, достигнув определенного уровня благосостояния, они начинают больше думать о комфорте и удовольствиях, поэтому дети начинают восприниматься как обуза. А хватит ли на детей денег? — тоже вопрос. Хотя в «развивающихся» странах денег гораздо меньше, но рожают, не спрашивая.

Так вот, если всё это так, то бесполезно кому-то просто приказывать рожать или не рожать. В развивающихся странах слишком высокая рождаемость? Так надо не де-

тей меньше рожать, а решать проблемы тех стран, реально развивать их. А когда станут развитыми — тогда «проблема» пе-

ренаселения решится сама собой, и уже, наоборот, придется поощрять рождаемость!

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В СУББОТУ Я ТАК ХОЧУ РАБОТАТЬ, ЧТО НЕ МОГУ НАСЛАЖДАТЬСЯ?

Что делать, если в субботу я так хочу работать, что не могу наслаждаться? N.

Отвечает рав Элияу Левин

Прежде всего, общий принцип гласит, что заповеди Торы даны нам не для наслаждения (во всяком случае, в этом мире). Мы исполняем их, поскольку такова Воля Творца, даже если при этом не испытываем удовольствия...

Однако Вы совершенно правы: суббота является исключением, поскольку в этот день наслаждения — неотъемлемая часть соблюдения заповеди.

Чтобы радоваться чему-либо, прежде всего, следует ознакомиться с самим предметом, его сущностью и назначением. Так, например, маслины могут казаться горькими и безвкусными, пока человеку не объяснят, что они предназначены для производства масла, а не для еды.

Скрипка — совершенно бесполезная вещь, пока не научишься на ней играть...

Многие люди думают, что суббота — это только день для физического отдыха и удовольствий. Есть в этом доля правды, но такое понимание очень поверхностно.

В Торе в нескольких местах сказано, что суббота — это не бездействие, а как раз наоборот! «И собрал Моше всё общество сынов Исраэля, и сказал им: вот слова, которые велел Господь исполнить: Шесть дней можно делать работу, в день же седьмой да будет освящение полнейшего покоя Господу» (Шмот 35:1), «И пусть соблюдают сыны Исраэля субботу, чтобы сделать субботу в роды их заветом вечным...» (Шмот 31:16). Мы видим, что субботу надо «делать», освящать. Если в субботу мы просто отдыхаем, то о каком действии с нашей стороны идет речь?

Прежде, чем ответить на этот вопрос, сделаем небольшое отступление.

Человек — сложное существо, «составленное» из двух противоположенных субстанций. С одной стороны, он обладает материальным телом, которое перестает существовать со смертью человека, а с другой — Б-жественной душой, которая всё то время, что мы живы, пребывает в этом мире, а после смерти возвращается к своему Источнику и продолжает жить в другой реальности (то, что мы называем «Будущим миром»).

Именно душа является нашим истинным «я», а материальное тело исполняет вспомогательную роль. Наша задача — не подавить материальность, а подчинить ее духовности!

Тело человека требует поддержания, восстановления, и вкусный обед или крепкий сон доставляют телу приятные ощущения. В той же мере душа жаждет духовности. Материальные удовольствия не утоляют эту жажду. Тора, заповеди, ощущение близости к Творцу — это то, чего так недостает душе.

В будни люди полностью погружены в разного рода заботы и у них совсем не остается времени для пополнения своих духовных резервуаров. Суббота — оптимальное время для того, чтобы эти резервуары наполнить. Но это не происходит автоматически. Нам надо научиться самим «сделать» себе субботу, и это зависит от нашей подготовки. Представим, что глубоко в лесу мы нашли клад с золотыми монетами. Нам хочется забрать их с собой, но требуется хоть какая-то емкость, чтобы было куда эти монеты положить! Суббота — это своего рода клад, но не каждому удастся использовать ее огромный потенциал.

Несомненно, вкусные блюда трех субботних трапез, чистый дом и праздничная одежда составляют неотъемлемую часть нашей подготовки, но это — не всё. В субботу еврей абстрагируется от любых будничных забот и освобождает себя для духовности. Изучение Торы, уроки, укрепление семейных связей, общение с детьми, очарование субботних молитв в особой субботней атмосфере — всё это наполняет наши души особым светом, и этого состояния в будни достичь просто невозможно.

У многих из нас погруженность в работу — вынужденная мера. Человеку может быть очень тяжело оставаться с самим собой, заглянуть в собственную душу, а по-

стоянная занятость просто не оставляет времени для тяжелых размышлений. В таком случае суббота может стать тяжелым днем.

Но если мы начинаем не только ощущать, но и осознавать, что есть душа, прислушиваемся к ее интересам и отрываем для себя прекрасный мир духовности, то суббота становится днем, которого с нетерпением ждешь всю неделю.

Эта революция в нашем сознании не происходит за один момент. Важно быть на связи с раввинами и людьми, уже открывшими для себя мир субботы, учиться и работать над собой. О такой работе можно однозначно сказать, что «цель оправдывает средства»!

ПОЧЕМУ ВСЕВЫШНИЙ НЕ ДАВАЛ ДЕТЕЙ РАХЕЛИ, ЛЮБИМОЙ ЖЕНЕ ЯКОВА?

Есть ли какие-либо объяснения, почему Всевышний не давал детей Рахель (любимой жене Якова, ещё в Торе подчеркнуто, что он полюбил её больше Леи)? N.

Отвечает рав Меир Мучник

Вы затрагиваете болезненную тему. Действительно, почему одним Б-г дает детей, а другим нет, а если и дает, то после долгого, мучительного ожидания и неопределенности?

И наши праматери, Рахель и Лея, вроде бы олицетворяют в этом плане оба пути: Лее Б-г посылает детей без задержки и много, а Рахель долгие годы остается бесплодной, да и после этого рождает только двоих сыновей, причем второго — ценой собственной жизни. Почему же одной так повезло, а другой — нет?

Начнем с того, что кому тут больше «везет» — еще вопрос. В Торе ясно сказано (Берешит 29:31): «Но увидал Господь, что Лея нелюбима, и отверз утробу ее, а Рахель была бездетна». Б-г посылал Лее детей не столько для того, чтобы сделать ее «счастливей» или «везучее», чем Рахель, сколько для того, чтобы компенсировать другую

большую боль ее жизни — муж открыто любил ее меньше, чем Рахель...

Изначально он вообще не собирался на ней жениться, а после того, как оказался женат на ней в результате мошенничества Лавана, разумеется, тоже предпочтение отдавал не ей. Вот Б-г и дал ей детей — если не радость любви, то хотя бы радость материнства.

Таким образом, на самом деле у каждой из сестер-праматерей была своя большая боль, у каждой был свой весьма «полупустой» стакан: одна горячо любима мужем, но бездетна, другая — рождает детей, но нелюбима мужем. (Имена, которые Лея дает детям, ярко отражают ее надежду, возвращающуюся с каждым родом, что — хотя бы в благодарность за рождение сыновей — муж ее больше полюбит. Но, судя по тому, что такие надежды она выражает вплоть до последних родов, они так полностью и не осуществились). И в этом первый важный урок для всех нас. У каждого есть проблемы. Часто большие. И как часто нам кажется: ну почему мне так трудно, плохо, а у других вокруг вроде жизнь лучше,

успешнее, более налаженная? Почему мне нельзя быть как они?

Но на самом деле проблемы есть у всех, не те, так другие. Просто люди обычно стараются не показывать их, скрывать за красивым, парадным фасадом. Как и мы сами! И если бы мы узнали о проблемах и печалях других людей, вовсе не факт, что готовы были бы с этими людьми поменяться. Готова ли была Рахель стать матерью ценой потери любви мужа? Сомневаюсь.

В конечном счете, завидовать другим людям и желать то, что есть у них, не только некорректно и опасно, но и просто неразумно. Каждого человека Б-г поставил на свое место в жизни и дал ему «комплект» инструментов — как способностей и преимуществ, так и недостатков и проблем. Как спортсмену даются силы и способности — и трасса с препятствиями, которую он должен пройти, стремясь к цели, к выполнению своего предназначения, используя те инструменты, что ему даны.

Красиво сказал президент Клинтон (красиво мыслить и говорить Эйсав умеет, его голова покоится в пещере Махпела): «В Америке нет ничего неправильного, что невозможно исправить тем, что у нее правильно». В принципе каждый человек имеет свой «комплект», достоинства и недостатки, и обычно недостатки можно исправить или хотя бы компенсировать достоинствами.

Это — во-первых.

А во-вторых, в определенной мере Лея действительно олицетворяет атрибут Б-жественного милосердия (хесед), через нее оно проявляется в мире. Как и через ее «главного» сына Йеуду. А Рахель олицетворяет атрибут Б-жественного суда (дин). Как и ее сын Йосеф.

Последние обладают способностью быть праведниками, работать и зарабатывать — и в материальном, и в духовном плане.

А это, среди прочего, означает необходимость и способность терпеливо ждать, пока не придет заработанное благо: его надо заработать и усилиями, и выдержкой.

Поэтому Рахели пришлось 7 лет ждать свадьбы с Яковым — а потом еще и откладывать на неопределенный срок, когда всё равно перед ней вышла замуж Лея. Которая, хотя и много плакала, и молилась Б-гу, строго по закону не должна была выйти за Якова, но, в конечном счете, была дана ему в жены даже без всякой подготовки и ожидания.

А затем — начала рожать и родила шестерых сыновей. А Рахели опять пришлось ждать долгие годы.

Их дети прошли аналогичный путь. Сын Леи Йеуда достаточно быстро стал царем, уже в этом качестве он повелевает казнить свою невестку Тamar, а потом, осознав собственную неправоту, отменяет казнь (там же, 38:24-26). Йосеф же был вынужден долго ждать своего часа — назначения на высокую должность в Египте. И не просто ждать, а всё это время страдать и находиться в состоянии, весьма далеко от цели и без каких-либо надежд на ее достижение: сначала в рабстве, затем и вовсе в тюрьме.

И Пинхасу, потомку Йосефа с материнской стороны, пришлось ждать и зарабатывать статус коэна, который остальные члены его семьи получили сразу.

Таков путь Рахели, Йосефа и их потомков. Это плата за особый уровень, которого они достигают, его надо заработать и выстрадать.

Наконец, даже после того, как Рахель выстрадала и дождалась, сын был ей дан не просто за всё, что она построила и накопила за эти годы, а в награду за один особый поступок. Увидев, что Лею выдают за Якова вместо нее, она, несмотря на кажущееся крушение собственных давних планов и надежд и вопиющую несправедливость, решила не допустить, чтобы Лея была опозорена, и раскрыла ей пароль, по которому ее должен был узнать Яков (комментарий Раши к Берешит 30:22).

Поразительно: главная заслуга Рахели не в том, что она праведница, сумевшая и построить себя, и ждать столько, сколько надо было, а в том, что в решающий момент она уступает Лее, которая не продела-

ла весь этот путь и, казалось бы, не заслужила! Нет, Рахель ей уступает и тем самым признает, что даже весь ее трудный, выстраданный путь не дает ей права над кем-либо возноситься, считать себя лучше других.

Да, Лея является олицетворением и объектом милосердия Б-га, но, в конце-то концов, силы и способности Рахели тоже созданы не ею самой, а даны ей Б-гом. Недаром талант называется «даром», «одаренностью». Это важно осознавать и признавать. Таков урок существования и «везучести» Леи, и Рахель безропотно его принимает. И в этом ее главная заслуга.

Кстати, Яков прошел аналогичный путь: в какой-то момент показалось, что наступит конец его испытаниям и бедам и можно будет пожить спокойнее — но тогда случилась еще одна, непредвиденная беда: пропал Йосеф, как казалось, навсегда (см. комментарий Раши к Берешит 37:2). Поэтому ту беду мудрецы называли рогзо шель Йосеф — «трепет», «гнев» или «раздражение из-за того, что произошло с Йосефом».

Имя Йосефа, «источника» этой последней беды, буквально означает «добавит»: эта беда стала неожиданным добавлением к тем, которые Яков изначально был готов перенести. И потому — особым «раздражением».

Многое человек готов перенести, если знает: путь труден, но в какой-то момент он

закончится. Тогда он изначально морально готов к испытаниям, и ему легче их переносить. Но когда весь путь, к которому он изначально готовился, пройден, он уже настроен на завершение испытаний и предвкушает заслуженный отдых. И вдруг — новое испытание! Как, еще?! Так не договаривались!!! К этому человек не был готов, и моральных сил у него уже нет, поэтому такое испытание гораздо тяжелее перенести. Оно особенно «раздражает» и повергает в отчаяние.

И Рахель после стольких лет ожидания могла надеяться о, что уж теперь они с Яковом поженятся — и вдруг вместо нее за него выдают Лею! Уж так точно не договаривались, в самом буквальном смысле! И теперь надо не просто еще сколько-то ждать, а вообще неясно, станет ли она женой Якова: может, теперь ее вообще выдадут за Эйсав!

Разумеется, не всякий способен проявить такое величие души, как Рахель: сначала ждать, а потом еще и уступить и быть готовой ждать снова, а то и вовсе отказаться от осуществления мечты. Но не всегда есть возможность выбирать, и тот, кому выпала такая доля, должен знать, что и к нему относятся и слова пророка, адресованные Рахели: «Так сказал Господь: удержи голос твой от рыданья и глаза твои от слез, ибо есть воздаяние за труд твой... и есть надежда будущности Твоей!» (Ирмияу 31:15-16).

ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ, КАК И КАКИЕ ПЛОДЫ МОЖНО ПОКУПАТЬ В СУББОТНИЙ ГОД?

Сейчас шмита, «субботний год», есть разные овощи и фрукты, что-то привозят из-за границы, что-то растет здесь. Можете, пожалуйста, всё разъяснить: как и какие плоды можно покупать в шмиту? N.

Отвечает рав Яков Шуб

Действительно, в год шмиты в овощных магазинах можно увидеть различные надписи с информацией о товарах, которые могут ввести в заблуждение того, кто во

всём этом не до конца разобрался. Поэтому давайте попробуем вкратце разобрать, какие овощи и фрукты могут появляться в магазине и каков будет их статус согласно законам седьмого года.

В год шмиты в магазинах можно встретить овощи и фрукты следующих видов:

1. **Йевуль хуль** — плоды, выращенные за пределами Земли Израиля; на них не распространяются законы шмиты.

2. **Шишит** — плоды, выращенные в шестом году, т. е. за год до шмиты; на них не распространяются законы шмиты.
3. **Йевуль нохри** — плоды, выращенные в Земле Израиля на полях, принадлежащих нееврею.
4. **Этер мехира** — плоды, выращенные в Земле Израиля на полях, принадлежащих еврею, которые на год шмиты продали нееврею.
5. **Оцар бейт-дин** — плоды, выращенные на территории Земли Израиля по заказу еврейского суда для распределения среди населения.
6. **Маца менутак** — плоды, выращенные специальным образом в парниках, так, чтобы не считалось, что они растут на земле.

Теперь давайте вкратце разберем, какие законы относятся к каждому из этих видов.

Йевуль хуль

Как мы помним, это плоды, выращенные за пределами Земли Израиля, и на них не распространяются законы седьмого года.

Если эти плоды можно отличить от подобных им плодов, выращенных в Земле Израиля, по форме или по маркировке, свидетельствующей, что они привезены из-за границы, то их разрешено продавать обычным образом в обычном магазине.

Следует отметить: по Торе законы шмиты распространяются не на всю территорию современного Израиля, а только на ту, что была заселена евреями после возвращения из вавилонского изгнания во времена Эзры. На территории, которая была заселена евреями после возвращения из Египта во времена Йеошуа бин-Нуна, законы шмиты имеют статус постановления мудрецов (дэ-рабанан), а не Торы.

Поэтому, например, есть мнение, что южная граница территории, на которую распространяются законы шмиты, проходит южнее Мертвого моря (так считает департамент кашрута Бадац Эйда Харедит). Согласно этому мнению, сельскохозяйственная продукция поселений Эйн-Яхав,

Цофер, Паран и т. д., считается выращенной за пределами Земли Изриля.

Согласно другому мнению, южная граница проходит еще южнее, по 30-ой параллели (так считал рав Элияшив). По этому мнению, сельскохозяйственная продукция Лутана, Йотваты, Элифаза, Эйлата и т.д. считается выращенной за пределами Земли Израиля.

Шишит

Шишит — это плоды, выращенные на Земле Израиля в шестом году сельскохозяйственного цикла, т. е. за год до шмиты, на нее не распространяются законы шмиты.

Для овощей святость седьмого года начинается с момента, когда их собрали с грядки. Так, если овощи были собраны до начала седьмого года, на них нет святости седьмого года. Поэтому первые месяцы года шмиты овощи, которые хранятся долго, например, картофель, лук и т. п., всё еще относятся к шестому году, а значит, на них не распространяются законы шмиты.

На овощах, которые начали расти в шестом году, но были срезаны в седьмом, есть святость седьмого года. Их можно употреблять в пищу, соблюдая законы обращения с плодами седьмого года.

Запрет употреблять в пищу овощи седьмого года

Овощи, которые начали расти и полностью выросли в седьмом году на территории Земли Израиля на полях, принадлежащих еврею, запрещены в пищу. Это так называемый запрет сфихин. Мудрецы опасались, что люди будут тайно сажать овощи, а в свое оправдание скажут, что те выросли сами, поэтому мудрецы вообще запретили такие овощи в пищу. Этот запрет распространяется только на однолетние овощи, поэтому, например, к бананам и ананасам он не относится.

Таким образом, в седьмой год можно есть только овощи шестого года или овощи, привезенные из-за границы, или овощи, выросшие, во владении нееврея, см. ниже.

На нашем сайте есть специальная таблица, где указано, с какого момента святость седьмого года начинается для основных видов овощей и с какого момента на них будет распространяться запрет сфихин.

Фрукты седьмого года

Для фруктов святость седьмого года начинается с момента завязи (с момента, когда плоды выросли на треть, по другому мнению — с того момента, когда отпадает цветок и начинается рост плода).

Поэтому зимние фрукты — такие, как цитрусовые, авокадо, хурма и др., которые мы видим на прилавках магазинов в седьмом году, всё еще являются плодами шестого года, и на них не распространяется святость шмиты, поскольку их завязь сформировалась в шестом году. Зато в восьмом году (5783) на этих фруктах будет святость седьмого года.

Летние фрукты, например, абрикосы, которые окажутся на прилавках летом седьмого года, будут обладать святостью шмиты, поскольку их момент время их завязи — зима седьмого года.

На нашем сайте есть специальная таблица, из которой можно узнать, с какого момента начинается святость седьмого года для основных видов фруктов.

Йевуль нохри

Йевуль нохри — сельскохозяйственная продукция, выращенная в Земле Израиля на полях, принадлежащих нееврею. На овощи, выращенные во владении нееврея, не распространяется запрет сфихин.

Существует давний спор мудрецов о том, есть ли на этих плодах святость седьмого года. По мнению Бейт Йосефа, Пеат а-Шулхан и др., поскольку эти поля принадлежат нееврею, законы шмиты на них не распространяются, поэтому на их плодах нет святости. По мнению Мабита^[iii], Хазон Иша и рава Элияшвива, святость седьмого года распространяется и на эти плоды, несмотря на то, что поля принадлежат нееврею. Поэтому Бадац Эйда Харедит полагается на обычай, принятый в Иерусалиме.

Этот обычай установлен в соответствии с мнением Бейт Йосефа, который полагает, что на плодах, выращенных на нееврейском поле, нет святости седьмого года.

А департаменты кашрута Шеэрит Исраэль и рава Эфрати принимают мнение Хазон Иша и рава Элияшвива и исходят из того, что на плодах, выращенных на нееврейском поле в Эрец-Исраэль, есть святость.

Поэтому необходимо уточнить у своего раввина, на какой обычай следует полагаться в этом вопросе.

Продажа плодов йевуль нохри

Здесь возникает следующий вопрос. Известно, что торговать обычным образом плодами, на которых есть святость седьмого года, запрещено. Почему же тогда можно увидеть плоды йевуль нохри в обычных овощных магазинах?

Магазины, которые работают в соответствии с мнением Бейт Йосефа нет никаких проблем, поскольку по этому мнению у плодов йевуль нохри нет святости, поэтому и нет ограничений их покупать и продавать.

В магазинах, которые работают в соответствии с мнением Хазон Иша (на плодах йевуль нохри есть святость седьмого года), продажа плодов происходит следующим образом. Покупатель подписывает договор с магазином или непосредственно с департаментом кашрута о том, что он уполномочивает их приобрести для него у нееврея необходимые ему овощи и фрукты и доставить их в магазин. Покупатель, в свою очередь, обязуется возместить расходы на покупку и доставку этих товаров. Таким образом товар становится собственностью покупателя с того момента, как его приобретают у нееврея, а в магазине покупатель не покупает его, а только получает и возмещает расходы по его покупке и доставке.

Поэтому тот, кто принимает мнение Хазон Иша, должен подписать такой договор. Этот договор называется Штар шлихут, и его можно подписать в каждом магазине, который инспектируется департаментами кашрута, полагающимися на мнение Хазон Иша. Договор действителен в течение года

во всех магазинах, которые инспектируются данным департаментом кашрута. Договор составлен так, что даже те, кто его не подписал, смогут покупать овощи и фрукты в данном магазине по этой системе.

Человек, который полагается на мнение Хазон Иша о том, что на плодах, выращенных на нееврейском поле в Эрец-Исраэль, есть святость, может приобретать такие плоды и в магазине, который работает в соответствии с противоположным мнением — что на этих плодах нет святости (например, в магазинах Бадац айда харедит).

Ему было бы запрещено покупать в этих магазинах, если бы он таким образом провоцировал продавца на нарушение (это было бы нарушением заповеди «Перед слепым не ставь препятствия», см. Ваикра 19:14 и комментарии). Но в данном случае, поскольку продавец полагается на своих раввинов, которые разрешают продажу, покупатель не провоцирует его нарушить запрет. В таком случае лучше произвести оплату чеками или кредитной карточкой. Понятно, что покупатель должен будет обращаться с этими плодами так, как будто на них есть святость седьмого года.

Этер мехира

Этер мехира — сельскохозяйственная продукция, выращенная в Земле Израиля на полях, принадлежащих еврею, которые на год шмиты были проданы нееврею. Буквально «этер мехира» означает «разрешение на продажу», т. е. разрешение продать землю в Эрец-Исраэль нееврею.

Этот «патент» основывается на мнении Бейт Йосефа, приведенном выше, согласно которому на плодах, выращенных во владении нееврея, нет святости седьмого года. После того, как земля была продана нееврею, на урожай, по мнению сторонников метода этер мехира, не распространяются законы седьмого года. Соответственно, после продажи нееврею, по большому счету год шмиты на этих землях не отличается от остальных шести лет сельскохозяйственного цикла. Вопрос о «кошерности» этого патента встал более 120 лет назад. У него было

немало сторонников — из-за тяжелого экономического положения, когда сельское хозяйство являлось единственным источником пропитания. Но были и противники — даже в те годы, когда положение в Земле Израиля было очень тяжёлым и шла борьба за выживание. В то время этер мехира рассматривался как одноразовая мера, подходящая лишь для тогдашних условий. Но, тем не менее, продажа земли неевреям практикуется и в наше время.

Такая продажа связана с различными галахическими проблемами: в Торе есть прямой запрет продавать земли на территории Эрец-Исраэль нееврею; тяжело оформить продажу так, чтобы она была легитимной с юридической точки зрения; кроме того, зачастую те, кто обрабатывает землю, не являются ее фактическими владельцами и поэтому не могут ее продать, а найти настоящих владельцев не всегда представляется возможным и др.

Поскольку такая продажа не является легитимной, то плоды, выращенные на проданных землях, остаются еврейскими, и на них сохраняется святость седьмого года. А овощи, выращенные на этих землях, подпадают под запрет сфихин и запрещены в пищу.

С покупкой плодов, выращенных на таких полях, есть немало проблем, о которых будет сказано ниже.

Оцар бейт-дин

Фрукты, выросшие на Земле Израиля во владении еврея, являются «ничейными», на них — святость седьмого года. Поэтому большинство видов работ, необходимых для их выращивания, запрещены. Кроме того, ими нельзя торговать. Однако есть возможность распределять их среди населения в рамках оцар бейт-дин (запасы еврейского суда).

Во времена Талмуда посланники еврейского суда отправлялись в сады, собирали там выросшие фрукты, а затем распределяли их среди населения по необходимости.

Сегодня оцар бейт-дин работает следующим образом. Суд как посланник людей, за-

интересованных в этих плодах, назначает владельца сада своим посланником, чтобы он мог заботиться о плодах разрешенным способом, собрать плоды и доставить их куда необходимо. Суд контролирует, чтобы выполнялись только разрешенные работы и сбор урожая осуществлялся разрешенным способом.

Затем плоды распределяются среди населения, плата за сами плоды не взимается, оплачивается только работа, доставка, хранение и т. п. Соответственно, запрет торговли плодами, на которых святость седьмого года, не нарушается, поскольку за сами плоды покупатель не платит.

Еще одно условие, которое должно выполняться, чтобы раздача плодов не выглядела как продажа: раздачу не проводят в местах продажи — магазинах и т. п. Можно раздавать плоды, например, на частной квартире. Однако, согласно мнению рава Элияшива, плоды оцар бейт-дин разрешено распределять и в обычных магазинах — при условии, что будет видно и понятно, что они не продаются, а распределяются. Поэтому в магазинах можно увидеть специальные стенды с плодами оцар бейт-дин.

Овощи оцар бейт-дин

Поскольку, как было сказано, овощи, выросшие в Земле Израиля во владении еврея, запрещены мудрецами в пищу из-за запрета сфихим, невозможно организовать оцар бейт дин для их выращивания.

Оцар бейт-дин возможен только для овощей, которые начали расти в шестом году сельскохозяйственного цикла и были срезаны в седьмом. Поскольку такая система может работать только в течение короткого периода в начале года, на практике зачастую ее применение представляется нецелесообразным.

Плоды, выращенные в парниках

По мнению рав Элияшива, плоды, выращенные в парниках внутри емкостей, не имеющих отверстий, не считаются выросшими на земле, поэтому на них нет святости седьмого года. Такой способ выращи-

вания позволяет также избежать проблем с жучками, которые поражают эти растения и, разумеется, запрещены в пищу. Необходимо также, чтобы емкости и парники принадлежали нееврею и чтобы он производил там все необходимые работы.

Этот способ, в основном, используется для выращивания зелени: салата (хасы), укропа, сельдерея и т. п.

В свете сказанного понятно, что продукцию в седьмой год можно покупать только в магазинах с надежных эхшером (удостоверением кашрута).

В обычных магазинах, торгующих плодами этер мэхира, могут встретиться следующие проблемы:

- там могут быть овощи, запрещенные в пищу из-за запрета сфихин.
 - там могут быть плоды, которые охранялись, т. е. не были «ничейными» в год шмиты (шамур), а также плоды, выращенные с использованием запрещенных работ (нээвад). Есть мнение, что такие плоды также запрещены в пищу.
 - покупка и продажа в таких магазинах связана с нарушением запрета продажи плодов, на которых святость седьмого года.
 - деньги, которые платят за плоды, на которых святость седьмого года, также обретают святость: на них можно покупать только продукты и их нельзя передавать человеку, не разбирающемуся в законах шмиты
 - сдача, которую получают в таких магазинах, может быть также из денег, которые обрели святость. Незнание этого может привести к тому, что их будут использовать запрещенным способом
- Для удобства давайте приведем таблицу, которая систематизирует различные виды плодов и их статус в отношении святости седьмого года

Вид плодов	Святость седьмого года
Йевуль хуль	Нет святости
Шишит	Нет святости
Йевуль нохри	Спор, есть два мнения. Бейт Йосеф – нет святости, Мабит – есть святость
Этер мехира	Есть святость (существует много проблем при купле-продаже), овощи запрещены в пищу
Оцар бейт-дин	Есть святость
Маца менутак	Нет святости

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ОЧЕНЬ СТЕСНИТЕЛЬНЫЙ РЕБЕНОК

ИТА МИНКИНА

«Моему сыну 6 лет, и он очень стесняется, когда мы приходим к кому-то в гости, особенно, когда там другие дети. Настолько стесняется, что убегает или закрывает глаза руками и не хочет заходить в дом. Подскажите, как помочь ребёнку?»

И второй вопрос: когда его «воспитываем» или что-то не так, как он хотел, начинает говорить такие слова, как «дурак». Как тут правильно объяснить ребёнку?»

Вы задаете очень важный вопрос, и, конечно, мальчику самому сложно, если он настолько стесняется других детей.

Чтобы полнее ответить на этот вопрос, хорошо было бы знать, как он ведет себя в детском саду, если он посещает детский сад, или в школе, если он уже в школе. И как ведет себя в других ситуациях, когда встречает других детей, как ведет себя, когда встречает одного нового ребенка, а не нескольких. Как ведет себя со знакомыми детьми? Играет с ними, разговаривает или сидит в сторонке?

Как же помочь мальчику меньше стесняться других детей? Вероятно, это происходит не только в гостях, просто в гостях это чувствуется особенно остро, потому

что и сами родители немного нервничают, и поведения мальчика ставит их в неловкую ситуацию...

Какой путь можно предложить? Избавить ребенка от стеснительности и страха общения с незнакомыми детьми при помощи уговоров, когда вы уже пришли в гости, — очень сложно.

Чтобы помочь ребенку, самое лучшее — разбить сложную для него задачу на несколько более простых шагов.

И поскольку речь, видимо, идет не только о ситуациях, связанных с посещением чужого дома, надо сначала разобраться с боязнью мальчика вообще.

Если он ничего не имеет против ребенка, который пришел в гости к нему самому, то с этого и надо начать. Дома обычно даже самым стеснительным детям намного легче пережить первый контакт с чужим ребенком — дома, как говорится, «стены помогают».

Если мальчику всё же тяжело, то надо заранее подготовить игры, за которыми детям легче начать общаться, небольшое угощение и питье и заранее обговорить с

сыном, что мальчик, который придет, может трогать все его игры и играть в них.

Если ребенку неприятно, что кто-то чужой будет трогать его любимые игрушки, лучше их заранее спрятать и оставить только те, которыми ему легко поделиться на время игры.

Если контакт дома получился неудачным, можно устроить так, чтобы дети встретились на игровой площадке, на нейтральной территории — так стеснительным детям бывает легче, на улице они чувствуют себя более непринужденно.

Смысл всего этого в том, чтобы у мальчика появился круг детей, с которыми он более-менее знаком. И, если вы опасаетесь, что в «новых» гостях, куда вас пригласили, будут незнакомые дети, можно заранее предложить родителям одного из этих детей привести их ребенка к вам в гости или пойти вместе с детьми погулять в парк, покормить уток.

Если в гостях будет одно или два знакомых ребенку детских лица, то стесняться он будет намного меньше.

Следующий шаг, который может помочь ребенку избежать неловкости и страха в первые минуты контакта с незнакомыми детьми в чужом доме, это — договориться с хозяевами заранее и по возможности прийти в гости пораньше, так, чтобы ваш мальчик был там первым из детей. С ребенком

хозяев вы можете за день или за два до этого погулять по парку, так, чтобы он был уже немного «привычен» вашему мальчику.

И, если у вашего сына будет пятнадцать минут или полчаса, или час на то, чтобы освоиться в новом доме, познакомиться с игрушками, поиграть немного с одним из детей, то ему будет проще принять ситуацию, когда в этот дом придут другие дети (теперь пусть они борются со своей стеснительностью).

Второй ваш вопрос — о том, что ребенок употребляет такие слова, как «дурак», когда чем-то недоволен. Вопрос: кому он это говорит, на кого это направлено? Если он говорит, например: «Ну, я просто такой дурак, я это не понимаю», то важно ответить: в нашей семье нет дураков, у нас все умные, и ты наш сын — ты умный мальчик.

А если он снова и снова повторяет в разных вариантах то же самое — не реагировать, только можно ответить: ты уже знаешь, что я тебе сказал об этом.

Если же это слово обращено к родителям, вопрос сложнее. Единственное, что верно во всех подобных ситуациях, — это не реагировать остро и не показывать, что вас оскорбляют или как-то выводят из себя его поведение и слова. Нужно сказать — тихо, строго, не улыбаясь и глядя ему в глаза: так с папой говорить нельзя.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВЕЧНОСТЬ И СУЕТА. ОСНОВАТЕЛЬ И СТРОИТЕЛЬ

РАВ НОСОН ШЕРМАН

Золотой век еврейской истории начался, когда царь Шломо взошел на трон своего прославленного отца. Страна жила в мире, народ трепетал перед мудростью царя и воздавал должное его величию. Но еще

большее величие его царствованию должен был придать Бейт Амицдаш — Святой Храм, который Шломо начал строить на холме в Иерусалиме. И Шломо его построил. Но то был не его Храм, то был Храм царя

Давида, поскольку он явился результатом усилий предшественника Шломо. Можно сказать, что Храм стал отражением величия и праведности Давида.

В 2892 году (868 г. до н.э.) царь Давид перенес столицу из Хеврона в Иерусалим. Нового царя в Иерусалиме признали все двенадцать колен Израиля, и власть его укрепилась. Но Давид посмотрел вокруг себя и увидел, что сделано еще не все.

«И сказал царь пророку Натану: «Посмотри, я живу в доме из кедрового дерева, а Ковчег Б-жий находится под шатром».» И сказал Натан царю: «Иди и исполни то, что в твоём сердце, ибо Г-сподь с тобою» (Шмуэль 2, 7:2—3).

Давид был обеспокоен. Царство его становилось прочнее и прочнее, а Ковчег завета все еще не имел постоянного места.

Евреи вышли из Египта в 2448 году. Годом позже в пустыне была построена и освящена Скиния, передвижной Храм. По плану она, не будучи постоянным обиталищем Б-га, должна была сопровождать сыновей Израиля во всех их странствиях по пустыне. Ее разбирали, отправляясь в путь, а затем собирали вновь на стоянке. После того как Иешуа привел свой народ в землю Израиля, Скиния была поставлена в Гилгале.

В 2503 году начался новый период: Скинию установили в Шило, за каменными стенами и под крышей из тканого холста. Она оставалась общенациональным центром до тех пор, пока 369 лет спустя Шило не был разрушен, а Ковчег захвачен филистимлянами. Затем его перевезли сначала в Нов, потом в Гиву. Наконец, воцарился Давид. Это произошло в 2884 году. Впрочем, сначала его власть была признана только коленом Иеуды, из которого происходил он сам. Лишь после семи лет борьбы Давида признали все колена, и во время праздников и веселья Ковчег был торжественно перевезен в Иерусалим. Вот тогда и посмотрел Давид вокруг себя. Из своего дворца он увидел шатер, в котором находился Ковчег. Святая Святых — сердце переносного Храма — было укрыто простым полотном.

Место Давид знал, сколь многое в еврейской истории, прошлой и будущей, связано с горой Мориа в Иерусалиме. Там возвел Адам свой алтарь, ибо с этого места был взят прах для его сотворения. Каин, Эвель и Ноах приносили на этой горе жертвы Б-гу. На ней же Авраам собирался принести в жертву Г-споду своего сына Ицхака. Давид был уверен, что на этом месте и должен стоять Храм, даже больше чем уверен, ибо знание о будущем Храме он получил из предания, которое брало начало со времен Моше.

Итак, Давид рассказал Натану о своем желании построить Святой Храм. Ответ Натана опирался не на его собственный личный опыт. Он прекрасно знал, что Давид был именно тем человеком, которого избрал Б-г. В Мидраше Шохер Тов говорится так: «Если бы Б-г не желал, чтобы ты построил Храм, то эта мысль к тебе бы не пришла». Но Б-г распорядился, чтобы было о тебе написано: «Г-сподь нашел себе мужа по Своему сердцу» (Шмуэль 1, 13:14). (Здесь приведены слова, сказанные пророком Шмуэлем царю Шаулю о том, что Б-г нашел более достойного царя, то есть Давида.)

Однако той же ночью Б-г снова явился Натану с новым пророчеством для Давида: оказывается, надежде царя не суждено осуществиться, он не построит Храм Г-споду. Вот что сказано в пророчестве:

«Я восстановлю потомка после тебя... Он построит Храм для Меня» (Шмуэль, 2,7:12,13).

Но как же быть с первоначальным обещанием Б-га Натану, что именно Давид возведет Храм? Как разрешить г-сподь противоречия между этими двумя пророчествами?

Мидраш Шохер Тов отвечает: «Хотя Шломо и выстроит Храм, называться он будет Храмом Давида». Г-сподь сказал ему через пророка Натана: «Ты пролил много крови и вел большие войны. Не ты построишь Мой дом, потому что много крови ты пролил передо Мной» (Диврей аямим, 22:8).

Давид освящает Храм

Храм был освящен песнью, которая предваряется в Писании словами: «Псалом; песнь освящения Храма» (Теилим 30-й).

На первый взгляд псалом кажется странным. Он предназначен для освящения Храма, однако о Храме в нем ничего не сказано. Вот как объясняет эту странность рав Хирш в своем комментарии:

«Этот псалом — описание опыта человеческой жизни. В нем говорится об исцелении и спасении, испытаниях и блаженстве, которые Б-г посылает тем, кто посвящает себя Ему.

В чем состоит сущность и назначение Храма? Храм, обитель Б-га, должен воплощать в себе прежде всего идею близости Б-га, тесной связи Б-га с человеком, напоминать о Его присутствии в людских трудах и о стремлении человека к Нему. Святилище Б-га — лишь материализованный символ одной истины, которая звучит так: когда физическое и духовное существование человека, когда все его усилия направлены на то, чтобы снискать благоволение Г-спода, то есть на то, чтобы практически применять Его законы, тогда его жизнь, общественная и личная, становится местом обитания ангелов. Ведь и в заповеди построить Святилище говорится: “Пусть они построят Мне Святилище, чтобы Я мог жить среди них”.»

Легко понять, почему Давид пришел к решению построить Храм Б-гу. Давид был переполнен чувством непосредственной близости Б-га, он знал, что Г-сподь руководит его делами, направляет его. И это знание не оставляло его на протяжении всей его полной тревог жизни.

Храм должен был стать живым воплощением Синайского Откровения. Скиния и Храм мыслились как место Б-жественного присутствия, подобно тому, чем когда-то была гора Синай. Из Ковчега Завета, содержащего Скрижали с Десятью заповедями, люди должны были слышать слово Г-спода, как когда-то они слышали его на горе Синай. Рамбам объясняет, что назначение

Скинии — продолжать Дарование Торы, поэтому Храм, по объяснению Рамбама, — не только хранилище Скрижалей, но и неиссякаемый источник Б-жественного слова. Дом Санхедрина, еврейского суда, потому и находится рядом с Храмом, что Храм — вечное воплощение Дарования Торы. Благодаря тому, что Храм служит воплощением Синайского Откровения, в нем помещен алтарь, на котором совершаются жертвоприношения. Храм — дом Торы, а значит, именно в этом месте должны совершаться жертвы, предписанные Г-сподом, как способ приближения к Нему.

Комментаторы прошлых веков отмечали, что кажущиеся случайности в жизни наших праотцов — следствие некоей высшей причины. Натан объяснял Давиду, что он не мог бы просить разрешения построить Храм, если бы Сам Б-г не выбрал его для этой задачи. Просьба Давида не была случайной, она отражала его глубокое внутреннее стремление, совпадающее с Б-жественной волей. Поистине, Давид был арфой в руках Г-спода: не только в его искренних песнях, но и во всей его жизни слышалось звучание Б-жественной музыки.

Вот что сказано в Мидраше Шохер Тов: «Увидев, что Давид опечалился, когда узнал, что ему, как виновнику кровопролитий, нельзя строить Священный Храм, Г-сподь утешил его, открыв более глубокое значение пророчества Натана: “Будь спокоен, Давид, вся кровь, которую ты пролил, будет считаться как бы подношением Мне. Если бы ты построил Храм, он стоял бы вечно и никогда бы не был разрушен, как бы Израиль ни грешил. Я знаю, что народ Израиля будет грешить. Поэтому, если Храм будет построен не тобой, Я смогу наказать народ, уничтожив Храм, но не людей”.»

Жизнь Итак, мы должны по-новому посмотреть на жизнь Давида. Войны, которые он вел, были необходимой прелюдией к построению Храма, а его усилия подготовить необходимое для будущей постройки явились делом возведения Святилища, которому уготовано было имя — Дом Давида.

Борьба с человеком, борьба со злом

Мудрецы говорят, что Храм был назван Домом Давида, потому что Давид посвятил ему всю свою жизнь. Войны, которые он вел, и страдания, испытанные им, были лишь материальной оболочкой его духовной борьбы. Враг приходит в людском обличье и объявляет войну еврейскому народу. Но война, которая ведется с помощью видимого оружия, — лишь поверхностное проявление Войны, истинной войны, которая происходит в сфере духовной. Почему наши мудрецы всегда употребляли такие выражения: ангел Эсава, ангел Египта, ангел моря? Они имели в виду духовные силы зла, которые стремятся одолеть духовное стремление человека к добру. Если дух Израиля ослабевает, армия его терпит поражение. Если же его дух остается сильным, терпят поражение его смертельные враги.

Когда Амалек напал на израильтян вскоре после Исхода из Египта, Иеошуа повел народ в битву, а Моше взошел на вершину горы, чтобы молиться. «И было так, что, когда Моше поднимал руки, побеждал Израиль, а когда он опускал руки, побеждал Амалек» (Шмот 17:11).

Не от руки Моше зависел исход битвы. Моше поднимал руки в молитве, чтобы заставить сынов Израиля поднять взоры к небу и посвятить свои сердца их Небесному Отцу. Стоило ему опустить руки, взгляд сынов Израиля возвращался к их земному врагу. И тогда, вместо того, чтобы бороться с собственными пороками, они терпели поражение от Амалека.

Яков тоже был великим воином, он прекрасно владел мечом и луком. Но существует и иное оружие, кроме меча и лука. Незадолго до своей смерти Яков завещал Иосефу Шхем, «который завоевал я у амореев своим мечом и луком» (Берешит, 48:22). После того, как Ши-мон и Леви убили всех мужчин в Шхеме, соседние амореи объединились, чтобы отомстить за опустошенный город. Вот тогда Яков взял свой меч и лук, чтобы отразить их. Но Таргум

трактует слова «моим мечом и луком» как «моими молитвами и просьбами». Да, некоторые видели в Якове сильного воина, мощного человека, который одной рукой сдвигает огромные камни. очевидцы могли рассказывать и о том, как он защищал Шхем, беспощадно разя врагов мечом и стрелами. Но сам Яков знал, что его меч и стрелы только потому и смертоносны, что за ними стоит молитва. И еще он знал, что подобно тому, как лук стреляет тем лучше, чем сильнее натянута тетива, — человеческая молитва тем действенней, чем более она вдохновенна. Праведная война, которую вел Давид, была направлена против сил зла. Прежде всего он должен был одержать победу в этой войне и только после этого приступить к строительству Храма. Так и произошло. Одержав победу над силами зла, Давид подготовил почву для более мирной жизни. Но царствование в этой мирной жизни уже принадлежало Шломо. «Внимай Мне: сын родится у тебя, будет он жить в мире. Дам Я ему отдых от его врагов, ибо имя его будет Шломо (мир ему). Дам Я Израилю мир и спокойствие в дни его (царствования)» (Диврей аямим, 22:9).

Шломо суждено было родиться в мире и жить в мире. Давид оставил ему в наследство благочестие, за которое сражался с внутренними врагами. И еще он оставил ему безопасность страны, за которую он сражался с врагами внешними.

К слову сказать, Шломо родился, когда Давид был уже не молод. В 2924 году в возрасте 12 лет Шломо взошел на трон. Сначала, приняв на себя управление страной, новый царь постарался укрепить свою власть. И лишь затем, на четвертом году царствования, 480 лет спустя после Исхода из Египта, он приступил к самому великому делу своей жизни — возведению Храма. Спустя семь с половиной лет Храм был построен.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

СТРАННОЕ НЕЖЕЛАНИЕ

ХАНА ЛЕРНЕР

«Я не хочу заводить детей. И никогда не хотела, даже когда была замужем. Мне уже скоро 31, и я думаю, раз такое желание не появилось до сих пор, то вряд ли оно возникнет и в будущем. Все вокруг пристают ко мне с вопросами о том, когда я уже, наконец, рожу. Родственники, друзья, знакомые — всем есть дело до моей жизни. Даже какой-нибудь случайный собеседник может спросить. Чаще всего я не знаю, что ответить: раньше отшучивалась, а теперь прямо говорю: «Не хочу!»».

Но если мнение незнакомцев особо меня не волнует, то вот разговоры с родственниками порой просто лишают сил. Не знаю, как говорить с ними, чтобы не поругаться. А самое главное, я всё чаще думаю, нормально ли это вообще — не хотеть рожать ребенка?»

В современном обществе это вовсе не само собой разумеется, что парень с девушкой женятся и у них появляются дети. Мы говорим сейчас не о тех, кто не может по каким-то медицинским причинам иметь детей, а о тех, кто сознательно не хочет детей, будучи совершенно здоровыми, благополучными, живя хорошей семейной жизнью.

Взгляд Торы: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю...» (Берешит 1:28). То есть продолжение существования мира подразумевает рождение детей, продолжение себя, передачу себя другим поколениям. Человек стремится оставить после себя какой-то след — физический, духовный, материальный и т. д.

Это очень сильная потребность, заложенная в каждом из нас в неосознанной форме. У женщины это инстинктивная потребность — иметь детей, воспитывать их, давать, помогать, учить, любить. Но человек может сознательно или неосознанно

подавить свои желания, даже на уровне такого мощного инстинкта, как деторождение.

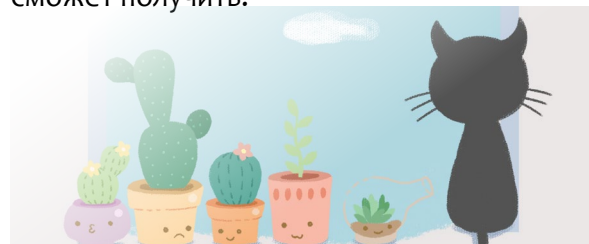
Может быть множество причин, которые психологически отрезают человека от его насущных потребностей. Например, ценности того общества, в котором человек живет, страх ответственности, страх, что не смогу стать хорошей мамой, поглощенность собственными проблемами, тяжелое детство, травмы и т. д.

Если Вы заглянете глубоко в свое сердце, то, вполне возможно, найдете там причину, по которой Вам не хочется детей. Эта причина может быть очень-очень глубокой, затаенной, так что Вам будет, возможно, не так просто поднять ее.

Кроме того, очень важно, чтобы у ребенка были отец и мать. Поэтому думаю, самое главное, — это найти близкого Вам по духу человека, от которого Вы бы захотели детей. В нашем мире очень многое перевернуто, сложно понять, где «я», а где влияние каких-то внешних обстоятельств, чужих мнений, чужих страхов.

Поэтому советую Вам проконсультироваться со специалистом, чтобы разобраться немножко в самой себе.

Огромная часть женственности проявляется именно в материнстве. Кроме того, той радости, которую женщина может получить от рождения и воспитания ребенка, она нигде никогда ни от кого больше не сможет получить.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

ДВЕ СВЕЧКИ. НЕСКОЛЬКО СЕКУНД И ВСЯ ЖИЗНЬ

БАТШЕВА ЭСКИН

Маше было девять лет. Она жила в Москве и училась в хорошей еврейской школе. Еврейской в том смысле, что, кроме общеобразовательных предметов, там еще учили ивриту и еврейской истории и изредка устраивали экскурсии в синагогу. Учительницу называли там не по имени-отчеству, а «мора». Некоторые учителя были религиозными, но, по правилам школы, им не разрешалось «оказывать на учеников религиозное давление». Учить детей они могли только еврейской истории, праздникам, обычаям — не Торе.

Каждый раз, когда мора Эстер входила в класс к своим маленьким ученикам и встречалась с глазами Маши — ей так хотелось рассказать ей, именно ей, про Б-га, Тору и заповеди, а не про «традиции и обычаи». Эстер чувствовала, что эти глаза ждут от нее именно этого.

Однажды Эстер решилась. «Пусть меня завтра уволят, но я приглашу Машу к себе домой на субботнюю трапезу!»

И пригласила. Позвонила Машиным родителям, родители были не против, и Маша пришла в пятницу вечером к Эстер домой.

Мало кто из московских евреев видел в своей жизни субботние свечи. Маша так точно их впервые увидела и тут же сказала Эстер: «Я тоже хочу зажечь свечи!»

Эстер мягко объяснила девочке, что она зажигает свечи за своего мужа, за своих детей и за нее, Машу, тоже, но Маша заупрямилась:

— Пожалуйста, дайте мне зажечь. Ведь кто знает, когда я еще смогу зажечь субботние свечи? У моей мамы их нет...

Эстер не стала спорить, дала Маше две свечи, она их зажгла, повторила за учительницей благословение. Потом была трапеза, песни, разговоры, а потом за Машей

пришла мама и отвела ее домой — всё закончилось.

В школе Эстер, конечно, рассказала, что Маша была у нее в шабат в гостях, но её, к счастью, не уволили. Только попросили больше так не делать. Скоро Машина семья переехала в другой район, и Машу перевели в другую прекрасную школу с углубленным изучением гуманитарных дисциплин. Эта школа называлась лицеем, и еврейского в ней уже не было совсем ничего.

Ехали в церковь, а попали в синагогу

Прошло еще несколько лет. Маша познакомилась с приятным молодым человеком по имени Владислав, он сделал ей предложение, и Маша его с радостью приняла. Машиной маме молодой человек очень понравился: он закончил Университет, неплохо зарабатывал, а главное — был из хорошей семьи: родители непьющие, работающие, по воскресеньям не перед телевизором лежат, а в церковь ходят.

Всем было понятно, что будет венчание. Маша уже ходила в церковь, познакомилась со священником. Раньше она скептически относилась «ко всяким попам», но Владик ее убедил, что все от человека зависит, и действительно, отец Александр явно был интеллигентным и умным дядечкой, а в белом шелковом подризнике он выглядел просто царственно.

Машу крестили. Она не очень вникала, какие слова говорились на ее крещении. Для нее этот обряд был сродни подаче документов в загс. Некрещеных не венчают — значит, надо через это пройти. Тем более, что церковь, полная золота и икон, напоминала дворец гораздо больше, чем дворец бракосочетаний.

Свадьба была назначена на субботу. Маша в пышном белом платье села в украшенный лимузин вместе со своими двумя подружками и поехала в церковь, глядя в раскрытое окно с тем чувством любви ко всему на свете, которое так знакомо каждой невесте. Всё вызывало у нее нежные чувства: так мил воробей, купающийся в луже; так трогателен дедушка с палочкой, переходящий дорогу, так умилительно перwokлашки стараются идти только по трещинам на асфальте...

Лимузин остановился на красный свет, и Маша увидела на перекрестке трех совсем молоденьких девушек в длинных юбках с испуганными глазами провинциалок. Маша сразу догадалась, что это были еврейки. «Какие симпатичные, скромные, хорошие девушки, они явно не знают, куда им идти!»

— Девушки, вам помочь? — Крикнула Маша из окна.

— Ой, да, да, спасибо, нам нужен Большой Спасоглинищевский переулок!

— А-а, сейчас... Значит так: поворачиваете направо, проходите два квартала, поворачиваете налево... Нет, вы потеряетесь, это сложно, давайте мы вас подвезем. Ой, вы же религиозные, вы не можете ехать в субботу. Тогда так: мы поедem, а вы идите за нами. Ничего-ничего, не смотрите, что мы на свадьбу едем, у нас куча времени!

— Вы что, всю Москву знаете? Каждый переулок? — поразилась одна из девушек.

— Нет, конечно, не всю, — засмеялась Маша. Просто я знаю синагогу на Большом Спасоглинищевском.

— Вы? Синагогу?

— Ну да, у меня мама еврейка!

— Еврейка? — снова переспросила девушка, уткнувшись взглядом в ярко блестящий золотой крест, висевший у Маши на шее.

— Ах, это? Не обращайтесь внимания, просто я выхожу замуж, а без этого нас не повенчают.

Девушки в длинных юбках переглянулись.

— Как вас зовут?

— Маша. Ну, или Мирьям, если хотите, — у Маши было отличное настроение, и ей хотелось всех веселить, всех радовать и ни с кем не ссориться.

Одна из девушек вдруг произнесла:

— Как интересно! Меня зовут тоже Мирьям, правда чудно?

— Правда! — с улыбкой откликнулась Маша, пробка рассосалась, и лимузин медленно двинулся к синагоге, а девушки пошли следом. Вскоре процессия была уже в Спасоглинищевском, и Машина тёзка Мирьям, всю дорогу думавшая об этой еврейской невесте с золотым крестом на шее, вдруг сказала:

— Послушайте, Мирьям, если мы уже рядом с синагогой, и у вас сегодня такой важный день, давайте зайдem? Если вы еврейка, вам стоит перед свадьбой получить благословение раввина!

Маша секунду подумала. Действительно, что может быть естественнее в ее положении, чем получить от раввина благословение и напутствие?

— А что, пойдem!

— Только... э-м-м... Все-таки это синагога, могут неправильно понять... Вы не могли бы снять этот крестик?

— Ой, конечно-конечно, никаких проблем, — сказала Маша, сняла цепочку с крестом и передала его подружке со словами:

— Девочки, подождите меня две минутки, я только получу благословение раввина и вернусь.

«Приди, невеста!»

Субботняя молитва приближалась к концу. Девушки завели Машу на балкон, где молились женщины. Её виду там не очень удивились. Баалот-тшува (женщины, возвращающиеся к вере) бывают всякие: и в рваных джинсах, и в вечерних нарядах. Мало ли, может быть, она представляет себе, что, если принято встречать субботу словами «приди, невеста», так и одеться стоит в свадебное платье.

Со скамейки поднялась женщина средних лет, и девушки радостно бросились к

ней с возгласом: «Ора!» — эта была та их знакомая, которая пригласила их к себе на субботнюю трапезу. Женщина поздоровалась и с Машей. Маша тут же стала объяснять:

— Я пришла получить благословение раввина. Владислав и я сегодня женимся.

— Владислав? Он еврей?

— Нет, русский. Мы венчаемся в церкви.

Ора умело скрыла своё замешательство и бодро сказала:

— А, хорошо. Подождем до конца молитвы, мой муж — он как раз тоже раввин — освободится, и тогда... — Ора не знала, что «тогда», но чувствовала, что не может дать этой девушке уйти.

Лимузин стоит напротив ворот, молитва неторопливо идёт, водитель нетерпеливо гудит, подружки невесты пытаются ей безуспешно прозвониться... Наконец, молитва закончилась, Ора взяла Машу за руку и повела вниз.

Р. Нохум выслушал свою жену, посмотрел на эту красивую еврейскую девушку в белом платье и сказал:

— Послушайте, Мирьям. Я уверен, что ваш жених — прекрасный человек, но... Знаете что? Проведите с нами один-два шабата, а потом примете решение — стоит ли вам за него выходить замуж. Ведь после того, как вас повенчают, у вас уже никогда в жизни не будет Субботы. Никогда.

Никакой логики во всем этом не было. Позже Маша будет вспоминать, что перед глазами у нее возникли те две, единственные в ее жизни, субботние свечки, которые она зажгла дома у учительницы Эстер, и она почувствовала, что никак не может принять этого «никогда». Церковь, Владик, любовь — всё это будет и завтра. А шабата... никогда не будет?

Маша-Мирьям вышла на улицу, подошла к украшенному лентами и воздушными шарами лимузину, сказала:

— Девочки, свадьба откладывается. Я вам позвоню. — И, не обращая внимания на возмущенные возгласы, вернулась в си-нагогу, аккуратно придерживая шлейф сва-

дебного платья. Никто не посмел её остано-вить.

У этой истории могло быть любое про-должение. Мирьям могла с аппетитом по-есть со своими новыми знакомыми чолнта, объяснить Владiku свое опоздание и об-венчаться не утром, а днем. Она могла про-вести в семье раввина и один шабат, и два, и пять, а потом со смехом рассказывать же-ниху и подругам, как чуть не попалась на удочку «этих религиозных евреев».

Такое тоже бывает. Но для Мирьям Не-бесами была уготована иная жизнь — пол-ная смысла, постижения, духовной работы, истинной любви. Чтобы открыть канал свя-зи со своим Источником ей было достаточ-но только нескольких секунд. Несколько секунд, чтобы девятилетней девочкой за-жечь две свечи и сказать благословение. И несколько секунд, чтобы двадцатилетней девушкой снять с шеи крест и отдать его подруге.

Всего несколько секунд способны пере-вернуть всё, и Вс-вышний готов вытянуть каждого из той точки, где он находится сей-час, в этот самый момент: у кого-то крест на шее, у кого-то полно забот и больная мать на руках, кто-то учился не там, женился не на той, у кого-то родители не те и живёт он не там...

Вс-вышний каждому даёт множество шансов изменить свою жизнь полностью и навсегда. Иногда мы выбираем «ослепнуть и оглохнуть» и посчитать предоставленный нам шанс — ненужной и мешающей оста-новкой. Но каждого, кто раскроет свою душу и лишь на несколько секунд позволит себе быть честным с самим собой, Вс-вышний готов поднять к самым Небесам. От нас требуется сделать хотя бы самый первый шаг.

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

АВРААМ, ИЦХАК, ЯАКОВ

РАВ ЦВИ ПАТЛАС

О вере, какой она должна быть и о нашей связи с теми, кто заложил основу веры — с нашими праотцами

Какой должна быть вера? Она должна быть подобна свежей ране — человек сидит, ходит и лежит, но ни на секунду не забывает о ней. А может, она похожа на родничок новорожденного — бьет, пульсирует, живет. Нет, это скорее постоянно обновляющийся родник — сколько из него не выкачивай воду, источник вновь наполняется до краев. Такой родник пульсирует и бьет в единственном в мире месте — в Хевроне, в Пещере Праотцов (Меарат а-Махпела), где лежат те, кто держит руку на пульсе мира. Вернее, они и есть пульс мира. Там приходит новое понимание без слов — вернее, над словами. Понимание того, что мы незримой пуповиной связаны с нашими праотцами — с теми, кто проложил тропинку, кто выстоял и выдержал все то, что, казалось, просто невозможно было выдерживать.

Посвящается нашему учителю, Гаону раву Моше Шапиро, благословенной памяти

Авраам Авину

Авраам родился в месте абсолютной тьмы, в поколении Вавилонской башни, под властью Нимрода. В «Законах об идолопоклонстве» (1.3) Рамбам написал, что Авраам родился «... среди глупых идолопоклонников. И его отец, и его мать, и он сам служили идолам, но одна мысль не давала покоя Аврааму, и он обдумывал ее днем и ночью: “Как это возможно, что весь мир находится в непрерывном движении и изменении, и чтобы при этом не было Того, Кто всем этим управляет и приводит в движение”. И так открыл Авраам первооснову всего —

Единобожия Творца мира». И это была самая большая революция, произошедшая в мире — изменение понимания в сердце одного человека. Поэтому Авраам стал первым в мире «иври» — он перешел на другую сторону. Весь мир служил идолам, а Авраам — Единственному Творцу («Ялкупт Шимони» 73). Он первый, кто назвал Творца именем Адон (Г-сподин). Он открыл, что Творец безвозмездно делится своим добром с миром. И он захотел быть в этом быть на него похожим.

Бесконечный и Непостижимый открыл Аврааму Свое Имя. Он, Сотворивший все миры, «спустился» к нам в самый нижний, материальный мир. Он подверг Авраама десяти испытаниям, и тот выдержал их все. Ничего для себя — все отдать Ему: «Если хочешь — вот мое тело». Сперва Авраама бросают в костер, разведенный по приказу царя Нимрода. Это невозможно постичь, но если Он так хочет, значит так надо. В пепел, так в пепел. В прах, так в прах. Как сказано в Торе: «Вот я осмелился говорить перед Тобой, а я только прах и пепел!» (Берешит 18:27).

А в конце самое сложное испытание: «Возьми, пожалуйста, сына твоего единственного, которого любишь, Ицхака и вознеси его во всеожжение на одной из гор, которую Я тебе укажу». И не было вопроса: «Зачем?» И не было крика: «Не отдам!» «И встал Авраам рано утром, и оседлал осла...» Все Твое. Значит, так надо. Вырвать последний росток своего личного — любовь к тому, кто должен продолжить его дело. Вот что означает: «И полюби Творца всем сердцем твоим». Всем сердцем — до конца, без остатка.

Вот что мы получили в наследство от нашего праотца Авраама, который с готовно-

стью пошел на самопожертвование, освятив Имя Творца в Ур Касдим. Он был брошен в огонь, но не отказался от своей веры. И все десять испытаний, которым подверг Творец Авраама, были необходимы только для того, чтобы проложить путь для нас — его потомков.

Мы идем по тропе, протоптанной нашими праотцами, которые первыми отказались шагать в ногу с окружающим их миром. И так сказано об Аврааме в Торе: «И поверил Творцу, и это засчитано было ему как милость». Несомненно, здесь скрыта глубокая тайна. Ведь Авраам ясно видел по звездам, что у него и Сары не может быть детей. Он доверился Творцу вопреки логике этого мира. Но как можно понять, что он сделал милость по отношению к самому Творцу? Ответ заключается в том, что вера Авраама стала тем фундаментом, на котором Творец строит новый, «поперечный» мир. У бесплодного мужчины и бесплодной женщины, когда они уже состарились и пришло время утратить последнюю надежду, вопреки всему очевидному и привычному (природному миру) рождается сын. «Смех сделал мне Всесильный», — восклицает Сара. И в мире раздаётся смех. Рождается их сын Ицхак — тот, кто будет смеяться последним. Рождается новый, невозможный мир.

Ицхак Авину

И именно об Ицхаке — о том, чье рождение против всех законов природы — говорит Творец Аврааму: «В Ицхаке наречется твое потомство» — только в нем Авраам получит продолжение. Но когда Ицхаку исполняется 37 лет, Авраам получает новое повеление, вернее просьбу, от Творца — вознести сына во всеожжение. Это означает перечеркнуть все, над чем Авраам трудился около ста лет, уча мир вере в Единого Творца, Который запрещает человеческие жертвоприношения.

И, несомненно, в этом — крушение и завершение всех его надежд. Это последнее, десятое испытание Авраама. И в этом парадоксальном испытании мы видим продол-

жение строительства невозможного, «поперечного» мира. Ицхак — сын Авраама, тот, кто должен продолжить путь Авраама, остался на жертвеннике, а с жертвенника поднимается новый человек — наш праотец Ицхак.

Тот, кто первый произносит благословение об оживлении мертвых — первый, кто живет в этом мире после смерти. И эта тайна (как открывают наши мудрецы в святых книгах) заключена в самом его имени. Ведь из букв имени Ицхака складываются два слова: «кец» и «хай», и это означает: «тот, кто живет после конца», т.е. после смерти. И если служение Авраама заключается в том, чтобы все до конца отдать Творцу, то Ицхак провозглашает всей своей жизнью: «У меня вообще нет ничего своего — все Твое». Если Авраам — это любовь к Творцу всем сердцем без остатка, то Ицхак — это любовь к Творцу всей душой, даже когда забирают саму душу.

Тот, кто хочет приобрести жизнь, должен заплатить за это самой жизнью. Сказано в «Пиркей де-раби Элиэзер» (гл. 31): «Когда увидел Ицхак занесенный над ним нож — отлетела его душа, а когда Творец сказал Аврааму: “И не делай ему ничего” — он ожил». Есть ли такие ценности, за которые можно приобрести саму жизнь? У того, кто по праву приобрел свою жизнь, заработал ее — уже невозможно ее забрать.

Корень имени Ицхак — «цхок» (смех). Его рождение было против всех законов природы, а продолжение его жизни — это жизнь после смерти. Но какое отношение это имеет к смеху? Если подумать, неожиданный поворот событий может вызвать реакцию в виде смеха. Если можно так сказать, самое неожиданное и «смешное» событие произошло на горе Мория, в момент жертвоприношения Ицхака: тот, кто умер на жертвеннике, ожил и породил потомство. Это самый большой и неожиданный поворот, который только мог произойти — оживление мертвых. Вот открытие, которое принес в мир наш праотец Ицхак. Он приобрел свою жизнь по праву, и мы, его

потомки, получили свою жизнь по праву, благодаря нашему праотцу Ицхаку.

Написано в Талмуде («Шабат» 89а): «Сказал рав Шмуэль бар Нахмани от имени рава Йонатана: “В будущем обратится Всевышний к Аврааму и скажет: — Твои сыновья согрешили.

— Пусть будут стерты наказанием [их грехи], и через это будет освящено Твое Имя.

Тогда обратится Всевышний к Якову, который испытал много страданий, воспитывая своих детей, и скажет: — Твои сыновья согрешили.

— Пусть будут стерты наказанием [их грехи]. И через это будет освящено Твое Имя. [Однако Творец ищет возможность их оправдать], и тогда Он обращается к Ицхаку: — Твои сыновья согрешили.

— Мои сыновья, а не Твои? — возражает Творцу Ицхак. — Когда у горы Синай они провозгласили перед Тобой: “Наасе ве-нишма” (“Будем исполнять, а затем слушать”), Ты сказал о них: “Мой сын, Мой первенец, Израиль”, а сейчас [они] только мои сыновья?! Ну, хорошо. Сколько грешит человек? 70 лет. Отнимем 20 [первых] лет [жизни], ведь до этого возраста не судят человека на Небесах. Остается 50. Отнимем 25 лет на ночь (т.е. на сон). Остается 25. Половина от этого времени уходит на молитву, еду и туалет. Всего остается 12,5 лет. Если можешь, возьми все на Себя [чтобы оправдать их]. А если нет, то половина на Тебя, а половина на меня (т.е. по 6 лет и 3 месяца на каждого). А если нет, то я принимаю все на себя, ведь я отдал Тебе свою душу, и поэтому прости моих сыновей”.

И Творец принимает доводы Ицхака. И это значит, что Ицхак требует нашего оправдания по праву, по всей строгости закона, по мере суда.

Авраам — правая сторона, безграничное милосердие — “хесед”.

Ицхак — левая сторона, полное преодоление своего желания, абсолютная справедливость — доблесть и суд.

И это две противоположности, две непересекающиеся параллели, два пути.

И тогда приходит наш третий праотец — Яков и делает невозможное: соединяет эти две противоположности — правое и левое — в единое целое, в серединный путь — путь Торы.

Яков Авину

Яков с детства посвятил себя Торе: “Цельный человек (“иш там”), сидящий в шатрах Торы” (Берешит 25:27). В чем же было его открытие? Чем он дополнил наших праотцов — Авраама и Ицхака? Яков открыл, что на земле нет абсолютного милосердия, и нет абсолютного суда. Сердцевина пути, его золотое сечение — это милосердие по справедливости. И это серединный путь — путь истины, путь Торы: воздействие только по возможностям получающего, а не по безграничной возможности Дающего.

Но давайте обдумаем, как реализовал это Яков, считающийся избранным из наших праотцов? Ведь еврейский народ несет на себе особое имя, полученное Яковом — Исраэль, “идуший прямо с Творцом” (“яшар Э-ль”). Это имя означает полное подобию Творцу мира, Который сделал то, что может сделать только Всемогущий — ограничил Себя, Безграничного, ради человека.

В этом состоит “дополнение” Якова к нашим праотцам — любить Творца всем достоянием, всем имуществом (“бэ-коль мэодэха”). Его близнец Эсав в 40 лет (подражая отцу) женится на двух кнаанских женщинах-идолопоклонницах, а Яков продолжает изучать Тору.

И вот близнецам исполняется по 63 года. Жена Ицхака — Ривка — в свое время вышла из дома идолопоклонников, лжецов и злодеев. Ривка точно различает, где правда, а где фальшь и обман. И тут она узнает, что ее муж намерен дать свое благословение злодею Эсаву, который обманывает отца, выдавая себя за праведника. Властью матери Ривка заставляет Якова идти к отцу и, выдав себя за Эсава, получить благословение.

В мире лжи Эсава тот, кто идет прямо с Творцом (Исраэль), называется “кривым”.

“Яквейни зе паамаим” (“Обманул меня уже дважды”), — кричит Эсав. — Забрал мое первородство, а сейчас украл мое благословение» (Берешит 27:36).

Но давайте спросим себя: зачем Якову это благословение Эсава — благословение богатством, властью и благоденствием в этом мире? Зачем все это ему, сидящему в шатрах Торы и стремящемуся к близости с Творцом? Пишет Маараль из Праги: «Авраам — это начало истории нашего народа. Все начинается с “хеседа” — милосердия Авраама. Путь Ицхака — служение. В истории нашего народа этому соответствует период двух Храмов в Иерусалиме: строительство и разрушение, подъем и спуск. А Якову соответствует период “галута” — нашего Изгнания среди других народов — и окончательного Избавления. Последние семнадцать счастливых лет жизни Якова — это намек на время завершения всей истории, на время прихода нашего царя Машиаха» («Дерех Хаим» 5.4).

Три тропинки, проложенные нашими праотцами, соединяются в одну. По ней в будущем пойдут 12 сыновей Якова, а затем 70 членов его семьи и 600 тысяч его потомков, которые, выйдя из египетского рабства, придут к горе Синай и получат Тору.

Мидраш рассказывает, что, когда Яков со своей семьей бежал от Лавана, у него было 600 тысяч голов скота. Яков это корень и начало всей нашей будущей истории — истории изгнаний и конечного Освобождения. Это фундамент, который заложили наши праотцы, на котором построено здание еврейского народа — «поперечного» народа.

Имя «Израэль» означает того, через кого проявится власть Творца (от слова «срара» — власть). Мы несем на себе Его Имя, мы — Его сыновья. Проходя сквозь все времена, страны и народы, мы протыкаем «мыльные пузыри» придуманных ими верований, все выстроенные ими воображаемые миры. И они — народ разрушителей и насмешников — не могут нам это простить, и по праву ненавидят нас, народ, идущий по тропе, которую проложили наши праотцы, начиная с первого шага Авраама, первого в мире «иври» (еврея), и до завершения всей истории и окончательного Избавления, до прихода царя Машиаха. Мы — народ, носящий Его Имя. Народ, освящающий Его Имя. Народ — само существование которого, согласно книге «Зоар», является песней Творцу мира.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ПОДСОЗНАНИЕ

Что говорит иудаизм о подсознании? Насколько оно влияет на нашу жизнь, можно ли и нужно ли над ним работать в каком-то направлении? О подсознании в Торе

Когда Зигмунд Фрейд опубликовал свою книгу «Толкование сновидений», он объявил о сенсационном открытии в области структуры человеческой души. По его утверждению, в основе душевной жизни, под тонким слоем сознания, лежит целый мир мыслей, стремлений и импульсов, которые человек не осознаёт. Фрейд утверждал, что сложные мыслительные процессы

протекают у человека, не пробуждая его сознания. Но поскольку они не осознаны, их невозможно изучать «напрямую». Можно лишь сделать выводы о них на основании их влияния на сознание, например, во сне.

Однако открытие Фрейда было «открытием» только для тех, кто не был знаком со Святой Торой и трудами еврейских мудрецов. Тот, кто знаком со словами мудрецов,

знает, что они «опередили» Фрейда на тысячи лет.

Уже в Торе мы читаем о мыслях, существовании которых человек не осознаёт. Так, например, в недельном разделе Ваера рассказано: когда ангелы сообщили Аврааму, что через год Сара родит, Сара «внутренне рассмеялась» (Берешит 18, 12). Всевышний не оставил это без внимания и сказал Аврааму (там же, 13-14): «Отчего это смеялась Сара, сказав: “Неужели я действительно рожу, ведь я состарилась”? Есть ли недостижимое для Господа?». А когда Авраам спросил Сару, почему она смеялась, та ответила: «Я не смеялась» (там же, 15), потому что праматерь Сара не осознала мелькнувшую у неё мысль. На это Авраам отвечает ей: «Нет, ты смеялась» (там же) т.е., он знает об этом пророчески.

Подсознательные мысли человека называются в ТАНАХе «мысли, которые в сердце» или «речь в сердце», потому что сердце, с одной стороны, сокрытый орган, от которого, с другой стороны, зависит вся жизнь и деятельность человека. (см. статью «Что говорит Иудаизм о сердце?»).

Один из стихов Торы о сильнейшем влиянии бессознательного на поведение человека говорит о подкупе. Сказано в недельном разделе Мишпатим (Шмот 23, 8): «И мзды не принимай, ибо мзда ослепляет зрячих и извращает слова правых». Мудрецы разъясняют, что речь здесь не о том, чтобы оправдать виновного или обвинить правого за взятку, это, разумеется, запрещено, как сказано в другом месте (Ваикра 19, 15): «Не делайте неправды на суде». Речь идёт о том, что запрещено принимать мзду даже за оправдание правого и осуждение виновного. В трактате Ктубот (105 б) объясняет Рава: Тора запретила брать мзду даже за правый суд, потому что когда судья «получает взятку от кого-либо, ему становится близок его образ мыслей и он сам становится как тот человек (идентифицирует себя с ним), а ведь своей собственной вины человек видеть не может». В Мидраше Танхума (раздел Шофтим 8) говорят мудрецы: «Если принял судья взятку, становится слепым в

суде и не может судить справедливо». Здесь имеется в виду, что подсознательная самоидентификация судьи с одним из тяжущихся оказывает очень сильное воздействие на «объективность» судьи, настолько, что он теряет способность судить справедливо.

О том, как даже незначительная склонность в сердце человека меняет весь ход его мыслей, мы узнаём из случая, который приводится в Талмуде (Ктубот 105 б). Талмуд рассказывает, что у раби Ишмаэля, сына рабби Йоси, был арендатор, который каждый раз накануне субботы приносил ему корзину фруктов из его же (раби Ишмаэля) сада. Однажды, поскольку у арендатора была тяжба с другим евреем и разбирательство назначили на четверг, он принёс раби Ишмаэлю корзину в четверг (а не в пятницу, когда был обязан её приносить). Раби Ишмаэль был судьёй. Он испугался, что получение фруктов на день раньше (а это доставило ему удовольствие) может расцениваться как взятка. Поэтому отказался принять фрукты. Но, хотя раби Ишмаэль и не взял их, он опасался, что «подкуплен» уже тем, что арендатор принёс их днём раньше. Поэтому он сказал арендатору: «Я не имею права быть судьёй в твоём деле» и передал это дело другим судьям. Во время суда раби Ишмаэль прохаживался возле здания суда и слышал доводы сторон. Он почувствовал, что арендатор кажется ему правым. И подумал: «Хорошо бы, он привёл такие-то и такие-то доводы и выиграл процесс».

Поскольку бессознательное оказывают сильнейшее влияние на поведение и «осознанные» мысли человека, работа над своим «бессознательным» очень важна. Говорит Всевышний: «Дай Мне, сын Мой, сердце твоё» (Мишлей 23, 26), т.е. исправь мир мыслей сердца (мир бессознательного), чтобы мысли эти были направлены на служение Всевышнему.

Но как физические болезни сердца тяжело поддаются лечению, так и работа с «мыслями сердца» чрезвычайно трудна. Как в лечении физических болезней сердца, так и

в работе над собственным бессознательным существуют две основные проблемы:

1. Эти болезни тяжело распознать, т.к. сердце скрытый орган. Так же тяжело распознать «мысли сердца», поскольку они скрыты глубоко в душе человека.

2. Возможности влияния на этот мир ограничены.

Начнем с первой проблемы.

Как сердечные болезни можно распознать по их влиянию на организм человека, так и мир бессознательного можно «распознать» по его влиянию на сознание.

Есть два основных пути для человека понять свой внутренний мир. Первый путь — обратить внимание на своё поведение в напряжённых (чрезвычайных) ситуациях, когда нет возможности действовать продуманно. Мудрецы говорят (Талмуд, трактат Эрувин 65 б): «По трём вещам распознаётся человек: по стакану, по карману и по гневу (на иврите эти три слова — кос, кис, каас — очень похожи)» (по тому, как он ведёт себя в состоянии опьянения, при проблемах с деньгами и в гневе).

Второй путь — проанализировать свои сны (и в этом также мудрецы «опередили» Фрейда). В книге пророка Данииля (2) сказано, что царь Нэвухаднэцар видел во сне огромную сверкающую статую, вид которой был страшен. Разъясняя этот сон, Да-

ниэль сказал (стих 29): «Твои, царь, размышления (имеются в виду “мысли сердца”) взошли на ложе твоё». Т.е. тайная гордыня царя отразилась в его сне, и он увидел все будущие царства и себя — во главе их. Отсюда учат мудрецы Талмуда (Брахот 55 б): человек видит во сне лишь то, о чём размышляет в «сердце».

Что касается формирования своего подсознания.

Здесь уместно привести дискуссию из Пиркей Авот (2, 10)/ В этой мишне Рабан Йоханан бен-Заккай спрашивает учеников: «Какой путь [настолько] прям, чтобы человеку неуклонно идти им?». Т.е. что именно может повлиять к лучшему на всю жизнь человека, за что ему следует всегда «держаться»? Мнения учеников разделились. «Рабби Йеошуа сказал: хороший друг. Рабби Йосэй сказал: хороший сосед». Вопрос был, что оказывает большее влияние на бессознательное человека: то, что более ценно для него (хороший друг), или то, что он чаще видит (хороший сосед). Оба мудреца согласны, что и то, и другое оказывает очень сильное влияние. Отсюда мы можем сделать вывод: человеку важно следить за тем, чтобы его интересы, его друзья и окружение были достойными. Это в конечном счёте окажет положительное воздействие и на его подсознание.

КАЛЕНДАРЬ

ХАНУКА В ТОРЕ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Глава «Беаалотха» («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, неслучай-

на последовательность законов и эпизодов.

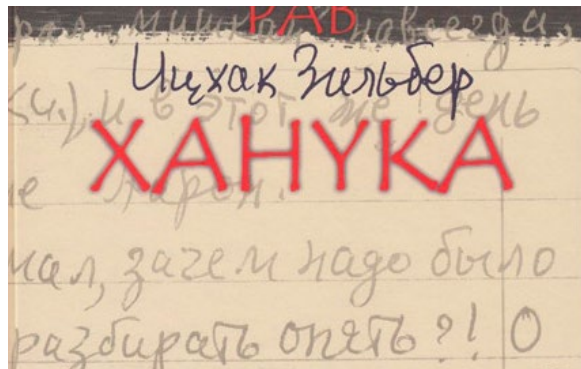
Обратим внимание на два, которыми заканчивается глава Торы «Насо». Один из них говорит о благословении коаним (Бемидбар 6:23—27), второй — о приношениях от глав еврейских колен к открытию Мишкана, точнее — к обновлению жертвенника (Бемидбар 7:1—89). Отрывки эти следуют один за другим и предшествуют главе «Беаалотха», 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 зажиганием 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.

ЧТО ТАКОЕ ХАНУКА? ДУХОВНЫЕ АСПЕКТЫ

РАВ ИСРОЭЛЬ-МЕИР ЛАУ

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

Рамбам так описывает события тех лет: «Во времена Второго Храма греческие цари начали гонения на евреев и их религию и не позволяли им изучать Тору и исполнять заповеди, наложили руку на их имущество и на их дочерей, ворвались в Храм, разрушили ограду вокруг него и осквернили святыни. Израиль находился тогда в великой беде и под жестоким притеснением — пока не смилостивился над евреями Б-г их отцов и спас их от руки греков, дав победу сынам Хашмоная, потомкам первосвященников, которые победили греков и освободили Израиль из-под их власти... Это произошло 25 кислева: вошли в Храм и не нашли масла, ритуально чистого, кроме одного кувшинчика, в котором масла было столько, что его могло хватить лишь на один день. Но зажигали им Менору в Храме восемь дней — пока не приготовили новое чистое масло. По этой причине мудрецы того поколения постановили, чтобы эти восемь дней, начиная с 25 кислева, были днями веселья и благодарения Вс-вышнему, когда зажигают светильники у входа в дома — каждую из этих восьми ночей, — дабы всем стало известно о чуде. Дни эти называются Ханука [“освящение”], и в эти дни нельзя скорбеть и поститься так асе, как в Пурим» (Законы о Хануке, гл. 3).

Одно время казалось, что в пределах эллинистической империи Селевкидов царь Антиох добился полного успеха: даже в среде еврейского народа его политика принесла немало плодов. Многие — и в первую очередь представители высших кругов общества — восприняли влияние греческой

культуры и греческого идолопоклонства. Их называли митьявним — «огречившиеся», «эллинизаторы». Однако окончательной своей цели — полностью уничтожить духовность в Израиле — греки и эллинизаторы не добились. Еврейский народ избегал 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 баэйлим, Ад-най («Кто подобен Тебе в силе,

Г-сподь»). Аббревиатура этих слов — «Макаби».

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

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

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

ИСКУССТВО РАДИ ИСКУССТВА? ХАНУКАЛЬНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

РАВ ЯКОВ АШЕР СИНКЛЕР

Дни Хануки выражают отношения между Иерусалимом и Афинами, между Шемом и Яфетом...

ПРИМАДОННА

Почему среди художников так много эгоцентриков? Вызывающее поведение поп-звезд — только одно из проявлений общей картины. Одинокий художник, запертый в своей мастерской творит шедевр, не обращая внимания на еду, разложенную рядом. Это — клише. Дурной характер деятеля искусства, взрывы его ярости стали эталоном таланта. Маэстро бросает на пол

дирижерскую палочку и в гневе покидает репетиционный зал... Привычная сцена из жизни многих симфонических оркестров. Поведение примадонны, упрямство и высокомерие — «фирменные знаки» художников всех видов искусства. Почему же они так эгоистичны? Почему окружающие мирятся с этим? Почему своим молчанием мы одобряем подобный стиль общения? Художник считает себя Творцом. Ведь поначалу перед ним — чистый лист. И вот он создает на нем свой мир. Нечто возникло «из ничего». И это «нечто» — во власти худож-

ника. Он может создать его, а потом — уничтожить. Написанное им небо может быть голубым или желтым. Это — его видение. Он может класть мазки в любом направлении. И кто скажет ему, как нужно писать? Только — он сам.

ИСТИНА И КРАСОТА

Если есть в мире народ, который можно считать символом Искусства с большой буквы — так это граждане Древней Греции. Греки создали эстетику, поэзию, драму... Почему же греки достигли вершин? «Успех» греческого искусства не в географическом расположении, не в демографической или расовой принадлежности. Его источник — стих Торы: «Да расширит Всевышний возможности Яфета, да будет он обитать в шатрах Шема» (Берешит, 9:27). Так благословил Ноах своего старшего сына. Но благословение красотой дается при условии, что Яфет «будет обитать в шатрах Шема». Почему Ноах дал ему это благословение на таком условии? Имя Яфет имеет тот же корень, что и слово яфэ, то есть — «красивый». Четвертый сын Яфета — Яван. Так евреи называли Грецию. Еврейский народ — потомок Шема. Шем, в переводе с иврита означает — «имя». В других языках имена функциональны и не определяют суть предмета и явления. В святом языке имя определяет сущность, связывает с духовным корнем. Яфет, красота, искусство находят подходящее место в схеме вещей, когда «обитает в шатрах Шема, когда выражает сущность», раскрывает истину существования. Истина — это и есть Красота, но красота может быть и неистинной. Если Яфет покидает шатры Торы, оставляет мир сущности, мир Шема, и концентрируется на самом себе, искусство становится извращенным и извращающим.

СЕМЬДЕСЯТ ЗАПЕРТЫХ КОМНАТ

Несколько ключевых событий выражают отношения между Иерусалимом и Афинами, Шемом и Яфетом. Они происходят в кислеве и тевете. Особенно показателен в этом отношении праздник Хануки, который

начинается 25 кислева и заканчивается в первые дни Тевета. Однако спустя несколько дней для нашего народа наступает день печали, который раскрывает другую сторону символических отношений между Шемом и Яфетом. 8-го тевета три дня духовной тьмы низошли на мир, когда греко-египетский царь Птолемей (2 в. До н. э.) запер семьдесят еврейских мудрецов в отдельных комнатах и каждому приказал сделать перевод Торы на греческий язык. Льва, который бродил на свободе, заперли в клетку. Тора, план всего творения, была заперта в клетку чужого языка. Она стала просто книгой на полке. Теперь народы мира могли сказать: «Да знаем мы вашу Тору. Она стоит у нас на полке в университетской библиотеке. Там, в философско-религиозном разделе...». В чем состояла символика этого действия — взять и запереть мудрецов в отдельных комнатах? Комната подобна шатру. Когда Птолемей запер мудрецов в «одиночках», он как будто поместил их в шатры, посадил Шема в шатер Яфета. Когда Тору перевели на греческий, ее как будто заперли в холлах академии, как любую другую книгу. Сущность заставили служить форме. Внутренний мир стал слугой внешнего мира. Мир перевернулся вверх ногами.

ИСКУССТВО РАДИ ВСЕВЫШНЕГО

Есть религиозное искусство греков и их потомков: Донателло, Микеланджело, Бах, Гендель... Но религия здесь служит искусству, а не наоборот. Религия платит искусству и даже становится материалом, «сырьем» для искусства. Стремление к Творцу мира в этом случае — уже не цель достижения художника. Человек не хочет служить Всевышнему. Это сделал Птолемей, закрыв мудрецов в комнатах. Естественный порядок был перевернут. С греческой точки зрения, центр мира — человек. Интеллект человека, его способность воспринимать Творца «определяет» Божественные «пределы». То, что я не могу представить себе, не существует.

КРАСОТА ИСТИНЫ

Еврейский народ, потомки Шема, провозглашают миру, что ум человека не в состоянии ни постичь, ни ограничить Всевышнего. Творец не сидит в человеческом шатре. С еврейской точки зрения, красота определяет сущность. Она указывает на реальность за пределами человеческого сознания. Слово уродливый, на иврите — ахур, другое значение которого «светонепроницаемый», «темный». Все, что скрывает внутреннюю сущность — безобразно, каким бы красивым они ни казались. Ничто не может быть по-настоящему красиво, если не выражает сущность. На иврите лицо — паним, это произносится почти как пним — «внутри». Только в лице человека можно увидеть его внутреннюю сущность, в которой интеллект властвует над физическим строением. Истина с большой буквы — вне сознания человека. Когда мы замечаем, как красив этот мир, что-то подсказывает нам, что есть трансцендентное существование — абсолютная Истина. Истинный художник испытывает трепетный восторг перед этим существованием и превращает его в ноты, картины, литературные метафоры. В мире искусства человек не может распоряжаться как тиран. Искусство — самое живое отражение внешнего мира.

Рав Ашер Синклер, раньше снимался в Голливуде — в комедийных фильмах, выступал на многих сценах мира в жанре «Stand up comedian». Затем оставил Голливуд и сцену, начал жить согласно еврейским традициям. В Израиль приехал из Лондона. Сейчас преподает в иешиве Ор Самеах в Иерусалиме.

Книга рава Ицхака Зильбера в магазине toldot!

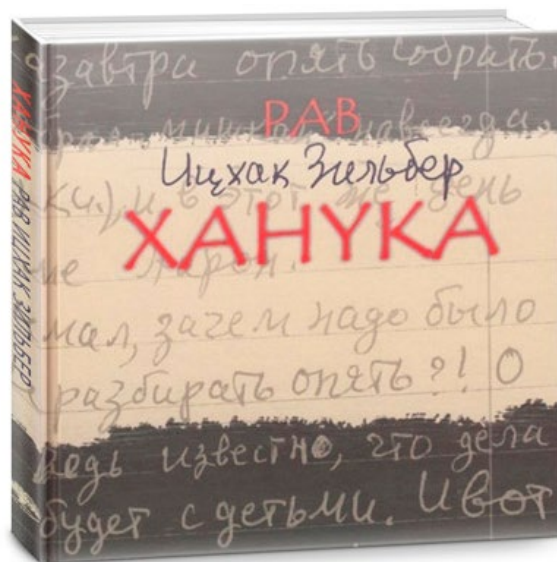
www.toldot.ru/store/books/nasledie

Книги фонда «Наследие»

Тел./ватсап в Израиле: +972-54-665-3900;

электронная почта: magazin@toldot.ru;

Скайп: store-toldot

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

