

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «МИКЕЦ» 267 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА МИКЕЦ	3
ХАНУКА	10
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	23
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	24
СЕМЬЯ.....	28
КНИЖНАЯ ПОЛКА	30
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	32
ИНТЕРЕСНО	35
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ.....	37

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

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

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

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

Недельная глава Микец

3-4 Декабря

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	3:59	5:15
Хайфа	4:03	5:14
Москва	3:42	5:06
Ст. Петербург	3:42	5:19
Одесса	3:53	5:02
Киев	3:38	4:52
Рига	3:28	4:55
Берлин	3:36	4:54
Сидней	7:34	8:37
Нью Йорк	4:10	5:14
Атланта	5:10	6:10
Бостон	3:54	4:59
Торонто	4:23	5:29
Лондон	3:38	4:51

АНОНС ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ЖИВУЩИХ В ИЗРАИЛЕ:

Каждые папа и мама, живущие в Израиле — должны знать!

«Лемаан Еладейну» — проект Толдот Йешурун

1. Для мальчиков — индивидуальная учеба в разных городах Израиля в хеврутах с израильскими аврехим (религиозные предметы Тора, Мишна, Талмуд).

2. Для девочек индивидуальная учеба в разных городах Израиля — помощь по всем предметам (включая светские)

3. Консультации рабанит Хаи Кушнир для детей с проблемами развития, учебы, поведения.

4. Помощь в поиске и оплате специалистов и специализированных проверок.

Субсидия Толдота — оплата частных преподавателей для детей от 8 до 16 лет из русскоязычных религиозных семей в Израиле.

Для информации и записи — координатор программы — Наоми
054-8-45-60-05, naomi@toldot.ru

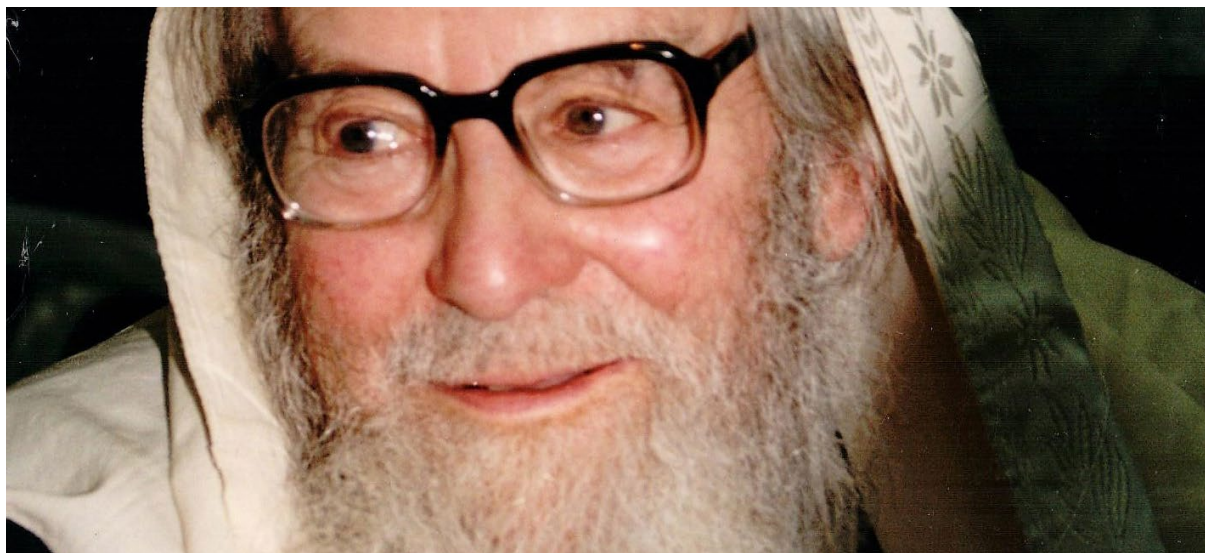

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА МИКЕЦ

ВЕЛИЧИЕ МОЛЧАНИЯ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

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

И вот Йосеф издал приказ:

1. Покупатель не имеет права прислать вместо себя раба, за зерном должен прийти кто-то из членов семьи.
2. Перепродавать купленное зерно запрещается.
3. Покупатель обязан указать свое имя, имя отца и имя деда.

Основная цель, которую преследовал Йосеф третьим приказом, — увидеть братьев, узнать, что делается в семье. Он ежедневно проверял списки покупающих зерно и, наконец, дождался. От одних ворот доложили: был Реувен, сын Яакова, от других — был Шимон, бен Яаков, и т.д. Десять братьев приехали за зерном, а Биньямина — младшего, последнего сына любимой

Рахели, Яаков боялся послать: как бы и с ним чего-нибудь не случилось.

«И пришли братья Йосефа, и поклонились ему лицом до земли. И увидел Йосеф братьев своих и узнал их, и притворился перед ними чужим и говорил с ними сурово. И сказал им: Откуда вы пришли? И они сказали: Из земли Кнаана, чтобы купить еду. И узнал Йосеф своих братьев, а они его не узнали. И вспомнил Йосеф сны, которые снились ему о них (что они поклонятся ему. — И.З.), и сказал им: вы соглядатаи, высмотреть наготу земли (тайные объекты. — И.З.) пришли вы. И они сказали ему: Нет, господин мой, — твои рабы пришли купить еду. Мы все сыновья одного человека, честные мы, [никогда] не были твои рабы соглядатаями. И он им сказал: Нет, вы пришли высмотреть наготу земли. — А они сказали ему так: [Нас] двенадцать, твоих рабов, мы братья, дети одного человека в земле Кнаана. И вот младший с отцом сегодня, а одного нет. И сказал им Йосеф: Об этом я и говорил вам, сказав, что вы соглядатаи. Этим будете испыта-

ны: [клянусь] жизнью Паро, что не выйдете отсюда, разве что если придет ваш младший брат сюда. Пошлите одного из вас, и возьмет вашего брата, а вы будете под арестом. И будут проверены ваши слова, правда ли это. А если нет, [клянусь] жизнью Паро, что вы соглядатаи. И взял их под стражу на три дня. И сказал им Йосеф на третий день: Вот это сделайте, и будете жить, Б-га я боюсь. Если честные вы, один брат останется под стражей, [где] вы были, а вы идите, отвезите купленное для [утоления] голода семей ваших. И младшего брата привезете ко мне. Так оправдаются ваши слова, и не умрете. И они поступили так» (42:6—20).

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

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

Дело в том, что Йосеф не хотел рассказывать отцу, что братья его продали (он не сделал этого и тогда, когда Яаков пришел в Египет). Слишком живо представлялась Йосефу эта тяжелая картина. Вот Яакову сообщают, что сын его цел и невредим. Старшие братья — Йеһуда, Шимон и Леви — краснеют и белеют. Яаков просит их рассказать правду — ведь они сами показали ему окровавленную рубаху Йосефа. Братья начинают бормотать что-то невразумительное, стараются реже заходить к отцу в дом, избегают его. Йосефу ясно виделись последствия всего этого — слабеют связи в семье Яакова, уменьшается влияние Яакова на внуков. А это — зло намного большее, чем даже слезы Яакова о Йосефе.

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

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

Почему братья продали Йосефа? Как могли сыновья, ученики и воспитанники Яакова совершить такой ужасный поступок?

Тора рассказывает нам, что привело их к этому.

Яаков подарил Йосефу нарядную шерстяную рубашку, выделив, таким образом, мальчика своим вниманием. Он хотел поощрить Йосефа, который успешнее, чем все остальные братья, усваивал все то, чему Яакова научили Шем, Эвер и Ицхак. Они знали много историй и поучений; ко времени потопа Шему, сыну Ноаха, исполнилось девяносто семь лет, так что он успел многому научиться у старейшего тогда человека в мире — Метушелаха, который, в свою очередь, двести сорок три года прожил при Первом человеке — Адаме. По этой цепочке было передано немало завещанных Б-гом правил поведения, и Шем был глубоко осведомлен в тонкостях исполнения семи мицвот, заповеданных человечеству Всевышним через Адама и Ноаха. Шем и Эвер были пророками, у них были свои школы, куда приходили учиться все, кто этого хотел. Но, говорят мудрецы, в том-то и со-

«Первый галут в истории евреев порожден враждой между братьями. И наоборот, единство евреев всегда было источником спасения и удачи...»

стояла ошибка Яакова — нельзя выделять никого из детей, чтобы не вызвать зависть у других. Это — одна из причин.

Вторая причина — Йосеф сообщал отцу обо всех неправильных по его мнению поступках братьев. Братья же считали его сплетником. А что происходило в действительности?

Йосеф полагал, что отцу должны быть известны ошибки сыновей, чтобы он мог их воспитывать. Однажды Йосеф сказал Яакову, что подозревает братьев в разврате. Был ли у него повод сказать так? Разные люди приходили к братьям покупать молоко и шерсть, среди них и девушки. И, возможно, по глупости одна как-то сказала: «Ох, милые друзья, как я соскучилась по вас, давно мы не виделись». Если бы Йосеф слово в слово передал отцу услышанное, то Яаков все понял бы правильно. Но он просто сказал, что подозревает братьев в разврате.

Еще один пример. Кто-то из сыновей — Реувен или Шимон — как-то прикрикнул на детей Билги или Зилпы: «Что медлишь, давай поскорее!» А Йосеф сказал отцу, что братья относятся к детям Билги и Зилпы как к рабам.

Третья причина — сны. Йосефу снится, что одиннадцать снопов (братья) поклонились ему, и он рассказывает об этом сне. С точки зрения братьев это значит, что Йосеф «спит и видит», как сделает их своими рабами. А потом Йосеф рассказывает еще и о сне, в котором не только братья, но и отец вместе с ними кланяется ему. Тут братья не выдерживают. По их мнению, в семье растет деспот, мечтающий поработить и их, и отца, и этим разрушить всю семью Яакова. А им было известно, что от детей Яакова произойдет великий народ. Надо спасти

будущее народа. Шимон и Леви считали, что Йосефа надо убить, а Йеһуда говорил, что Йосефа нужно продать. И лишь спустя двадцать два года, когда братья сами попали в беду, когда они увидели, что никому из покупателей зерна не задают никаких вопросов, а их посадили в тюрьму и обвиняют в шпионаже, они поняли, что есть за ними вина и что это — вина перед братом: «Мы видели беду души его, когда он умолял нас, и не слушали. Потому постигла нас эта беда» (42:21). И осознали свою вину окончательно, когда Йосеф признался им, что он — их брат, когда он кормил все их семьи и ни разу не напомнил о прошлом. Тогда их стала мучить совесть, и мучила долго...

Йосеф сказал братьям после смерти Яакова: **«Б-г замыслил это (продажу Йосефа в рабство. — И.З.) к добру, чтобы ... сохранить жизнь многочисленному народу. И ныне не страшитесь — я буду кормить вас и ваших детей. И утешал их и говорил [слова, входящие] в их сердца»** (50:20-22).

Приход семьи Яакова в Египет и долгое пребывание его потомков в этой стране — первый галут в истории евреев. Порожден он враждой между братьями.

Эти «дела отцов» повторились в судьбе «детей» во времена Второго Храма, когда два брата — Гиркан и Аристокбул, оспаривавшие друг у друга престол Иудеи, обратились за разрешением своей распри к римлянам. Это позволило Риму впервые ввести войска в Иудею якобы для урегулирования конфликта, что в конце концов привело к разрушению Храма и изгнанию евреев.

Вражда между евреями неизменно приводила к пагубным последствиям для народа. И наоборот, единство евреев всегда было источником спасения и удачи.

ВСЕ В РУКАХ НЕБЕС...

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

«По прошествии двух лет» (Берешит, 41:1) после освобождения начальника виночерпиев и казни начальника пекарей, которым Иосеф безошибочно истолковал сны, его призывают к фараону истолковать сны фараона о семи тучных и семи тощих коровах и семи полных и семи пустых колосьях. Иосеф объясняет, что эти сны — предсказание о семи годах изобилия, за которыми последуют семь лет голода в стране. За это Иосеф выпущен из тюрьмы и поставлен правителем Египта как единственный, кто способен принять меры, которые позволят справиться с бедой. В годы изобилия Иосеф делает запасы, а потом, когда «голод был на всей земле» (Берешит, 41:54), в Египет отовсюду приходят люди купить зерно.

В Египет приходят десять братьев Иосефа (второй сын Рахели — Биньямин — остается дома). Иосеф видит в их приходе первый шаг к осуществлению его пророческих снов о снопах и звездах (см. предыдущую главу «Ваешев»), которые ему кланяются. Не открываясь братьям, Иосеф обвиняет их в шпионаже, оставляет одного из них заложником, а остальных отправляет за Биньямином. Во второй раз, когда братья приходят вместе с младшим, Биньямином, Иосеф обвиняет братьев в краже, имея дальней целью приход отца.

В комментариях на главу «Ваешев» Рамбан говорит: «Наши усилия — неправда, приговор Всевышнего — правда». Что понимает великий комментатор под словом

«правда»? По-видимому, то, что единственная реальность в мире — планы и решения Всевышнего, деятельность же человека в той или иной степени иллюзорна. Его деятельность в этом мире имеет определенные рамки, которые установил Всевышний.

Проанализируем события, происходившие в доме Якова до продажи Иосефа и приведшие к этой продаже.

Для братьев очевидно особое внимание отца к Иосефу. Значительно больше, чем с другими сыновьями, Яков занимается с Иосефом Торой.

Комментируя Раши на главу «Ваешев», рав Яков Каменецкий объясняет: Яков передавал Иосефу знания, полученные им в школе Шема и Эвера. Что это были за знания? Когда Яков бежал из родного дома от Эсава, он не сразу пошел к Лавану. Между его выходом из Беэр-Шевы и приходом к Лавану прошло четырнадцать лет. Где Яков находился все эти годы? В школе, основанной нашим предком из поколения потопа — Шемом, сыном Ноаха (Ноя). К моменту, когда Яков пришел в школу, Шема уже не было в живых, и Яков учился у Эвера, нашего предка из поколения Вавилонской башни и разделения языков. Первый вопрос: что это были за такие специфические знания, которых Яков не мог получить у своего деда Авраама и отца — Ицхака?

И второй — почему эти знания Яков считает необходимым передать Иосефу?

Братьям невдомек, что Яакову известно: в будущем Иосеф окажется в изгнании. Еврею в изгнании нужно особое умение — умение служить Бгу, живя среди людей, идущих другим путем, не таким, как он. Одно дело — соблюдать Тору, живя среди единомышленников, и совсем другое — живя во враждебном окружении. Предвидя в судьбе Иосефа изгнание, Яаков передает ему эти знания.

А что видно и известно братьям? Особое отношение Яакова к Иосефу и прошлое их семьи. Что происходит в этом прошлом? У Авраама двое сыновей — Ишмаэль и Ицхак. Но Ишмаэль изгнан. Путь отца наследует один Ицхак. В доме Ицхака двое сыновей: Эсав и Яаков. Эсав отстранен, путь отца наследует один Яаков.

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

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

Только сейчас, когда правитель Египта (они еще не знают, что это Иосеф) обвиняет их в шпионаже, братья начинают догады-

ваться, что совершили ошибку. Что приводит их к этой догадке? Братья знают, что основной принцип в действиях Всевышнего относительно человека — это мера за меру. «Говорили они (братья) друг другу: точно мы виноваты из-за нашего брата... зато и нашло на нас это горе» (Берешит, 42:21). «Это горе», т.е. обвинение в шпионаже, которое совершенно неожиданно обрушилось на братьев, тогда как тысячи людей приходили в Египет за зерном и благополучно возвращались домой с покупкой, в глазах братьев связано с обвинением в доносах и домашнем шпионстве, которое они выдвинули против Иосефа. Лишь теперь они начинают понимать, что, как видно, неверно оценивали поступки Иосефа.

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

Если вообразить, что в те времена, как в наши дни, пресса и журналисты были вездесущи, можно представить себе такой диалог между Аманом и перехватившим его репортером:

- Простите, куда Вы торопитесь?
- К царю.
- Зачем?
- Попрошу повесить Мордехая.
- Как Вы полагаете, царь согласится?
- Еще бы! Да я у него любимый министр!

Чем дело кончилось, известно. Аман не успел и заикнуться о своей просьбе, как ему пришлось по приказу царя публично воздать Мордехая совершенно необыкновенные почести, а еще через пару дней он сам был повешен на виселице, которую строил с таким энтузиазмом. Как говорится, не рой другому яму...

А вот в трактате «Хагига» гемара рассматривает эпизод, где царь Шломо вознамерился сделать доброе дело. Он встречает

«Страх перед Небесами», который не «в руках Небес» - это наша Б-гобоязненность, наш выбор между добром и злом...»

озабоченного чем-то ангела смерти. На вопрос, отчего он грустен, ангел отвечает, что не может выполнить приказ Всевышнего забрать из этого мира двух человек, ему это не удастся. Царь Шломо, узнав, что ждет этих людей, решает их спасти. Существует место, где ангел смерти бессилен, и Шломо направляет этих людей туда.

На следующий день царь Шломо снова встречает ангела смерти, и тот выглядит совершенно довольным. Почему? Ему было приказано взять этих людей именно у входа в то безопасное место. Как только они там появились, ангел смерти их схватил.

Сказано в гемаре «Брахот»: «Все в руках Небес, кроме страха перед Небесами». Что это значит? Что в сфере материальных действий и событий параллельно, не пересекаясь, существуют решения Свыше и выбор человека. И в конечном счете осуществляется именно решение Свыше. Но если так, зачем человеку вообще что-то делать, стараться, добиваться чего-то? При чем тут его выбор и влияет ли он на что-нибудь?

Как выглядит деятельность человека, который никогда не задумывался над вещами, о которых мы говорим? Такой человек похож на пассажира, который сидит в вагоне и так торопится к месту назначения, что все время в нетерпении толкает ногой стенку вагона, как будто это ускорит движение поезда. (Этот пример от имени Хафец Хаима приводит рав Хаим Шмулевич.) Толчки ногой никак не влияют на движение поезда. А вот такая вещь, как молитва, может и повлиять.

В Торе и у мудрецов мы встречаем иногда указания на причины, почему с евреями произошло то или иное событие. Так, сказано, что к сорокалетним странствиям в пу-

стыне евреев привел грех золотого тельца. Значит, поступки человека как-то влияют на решение Небес. Но — поступки духовного плана. Победа или поражение в войне не зависят напрямую от наших военных действий. При всей видимости того, что энергия и способности приводят к успеху в бизнесе, на самом деле успех от этого не зависит. А вот уровень праведности — в наших руках. В сфере духовного наши действия ведут именно к той цели, к которой мы стремимся.

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

И в заключение — возможно, уже знакомая вам (я ее как-то рассказывал) история о том, как встретились рош-ешива (руководитель ешивы) и его бывший ученик и какой между ними состоялся разговор. «Чем ты занимаешься?» — спросил рош-ешива своего бывшего ученика. «Бизнесом, — ответил ученик. — Торгую зерном». И он рассказал, что поначалу дело шло у него трудно, прибыль была невелика, но со временем он приобрел опыт, навыки, и теперь, слава Бгу, процветает. Рош-ешива снова спрашивает: «Чем ты занимаешься?» Ученик полагает, что учитель не расслышал его рассказ, и повторяет все сначала. А рош-ешива спрашивает в третий раз: «Чем ты занимаешься?» «Но ведь я уже дважды рассказал уважаемому учителю...» — растерялся ученик. «Нет, — возразил учитель, — ты рассказал мне, что делает для тебя Б-г. А что делаешь ты сам?»

ГЛОБАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Содержание главы. 1) Йосеф разгадывает сон фараона и назначается правителем над всем Египтом (Берешит 41:1—44). 2) Женильба Йосефа, рождение у него двух сыновей — Эфраима и Менаше (41:45—52). 3) Проходят семь урожайных лет, наступает голод (41:53—57). 4) Десять братьев Йосефа спускаются в Египет, чтобы купить хлеба (42:1—6). 5) Йосеф узнает их, но сам не открывается; он требует от них привести Биньямина, своего брата по матери (42:7—28). 6) Братья возвращаются и пересказывают отцу обо всем, что с ними приключилось; Яков отказывается отпустить Биньямина (42:29—38). 7) Купленный хлеб подходит к концу, Яков уступает (43:1—17). 8) На этот раз Йосеф встречает братьев как дорогих гостей, устроив в их честь большой пир (43:18—34). 9) История с кубком (44:1—17).

Прошло два года с тех пор, как Йосеф, узник египетской темницы, предсказал опальному фараонову сановнику, попавшему в одну с ним камеру, что того скоро освободят. Сановник воспрянул духом и, когда его действительно освобождали, пообещал Йосефу замолвить о нем слово перед фараоном. Молодой человек положился на его обещание. Но сановник забыл об обещании! Тора дает нам конкретный урок: не надейся на слова тех, кто приближены к власти: если они исполняют обещания, то только тогда, когда им это выгодно.

Йосеф, проданный братьями, продолжает жить в Египте. Он знает, что неслучайно попал сюда, что существует некая глобальная цель, во исполнение которой события выстраиваются одно за другим в логичную цепочку.

Фараону снится сон. Странный, пугающий. Никто из его приближенных не может его объяснить — ни с научной точки зрения, ни с колдовской. А он явно что-то означает, несет в себе какое-то предупреждение. От его разгадки, так чувствует

правитель Египта, зависит судьба всей нации.

Только теперь вспоминает сановник о Йосефе. За ним тут же посылают. Фараон пересказывает сон. Семь тучных, откормленных коров пасутся на берегу. Появляются семь тощих и пожирают семь тучных. Йосеф дает блестящую разгадку, которую в современных терминах можно интерпретировать так: мозг правителя принял информацию из будущего о предстоящих семи годах благополучия, а затем — о семи годах катастрофы, когда страна обнищает и будет съеден весь небывалый запас, сделанный за годы процветания. В подсознании информация предстала в виде знакомых царю образов, означая скрытую угрозу. Азы психоанализа.

Контрольный тест — второй сон фараона, почти аналогичный первому, — показывает, что Йосеф не сочиняет. Так наступает звездный час сына Якова.

Болезнь лечит тот, кто дал правильный диагноз. Фараон ставит Йосефа вторым после себя правителем, наделяя его всей полнотой власти.

Задание простое: подготовь страну к двум этим семилетиям — процветания и бедности. Вводи реформы, готовь людей, делай, что хочешь, главное — спаси! Не будет тебе помех ни от меня, ни от моих советников.

План, приготовленный Йосефом, тоже прост: будем готовить закрома, соберем урожай без потерь, изыдем у хлеборобов в виде налога пятую часть (они при таких урожаях и не заметят!). «И скопил Йосеф зерна — как морского песка, невообразимо много; перестали считать, ибо не стало счета».

Прошли сытые годы, навалился голод. Съели крестьяне свой хлеб, подались за помощью к властям. Сначала покупали за деньги, потом за вещи, затем продали себя

(что называется — в крепостную зависимость).

Но цель космического плана состоит не в том, чтобы поработить египетских крестьян. А в том, чтобы появился на свете еврейский народ.

Тот народ, что будет способен взять на себя обязательства выполнять заповеди Торы. Но выполнять их могут только по-настоящему свободные люди — в первую очередь не зависящие от своих прихотей и желаний. Тот, кто, лично отведав рабства, знает цену настоящей свободе. И так, евреи сначала должны попасть в рабство — страшное, беспросветное, но ровно такое, чтобы они не потеряли своей души, своего чувства святости и праведности, которое идет от их праотцев.

А для этого они должны сначала прийти в Египет. Вот почему Йосеф попал в милость к фараону и получил ключи от власти в свои руки. Он готовил их приход. Так он сам прочитал свою судьбу.

А братья ни о чем не догадываются. У них тоже голод, и Яков посылает их купить хлеба в Египет. Посылает всех, кроме младшего, которого после пропажи Йосефа не отпускает от себя ни на шаг.

Но, придя в Египет, братья оказываются в странной ситуации.

Правитель страны — интеллигентный, вроде, человек, — почему-то сурово их принимает. Задает вопросы, объявляет шпионами. Требуется в доказательство правдивости ответов привести оставшегося брата, Биньямина. Правда, зерно дает, но Шимона берет в заложники. Так Яков теряет второго сына (после Йосефа).

Проходит год, голод не слабеет. Приходится отпустить и последнего из двух сыновей любимой Рахели, которого прекрасно встречает этот странный правитель Египта: Биньямин обласкан, одарен подарками, а потом... — а потом у него в мешке находят якобы украденный кубок царя.

Ясное дело, кубок египтянами подброшен.

Как реагируют братья на такой поворот событий? Они не кричат: о, какой нам попался отъявленный антисемит! Нет, они переглядываются и понимают: таково наказание за то, что некогда они продали своего брата. Уметь усмотреть связь между далекими друг от друга событиями может только тот, кто понимает законы, по которым управляется наш мир, законы, открытые в Торе.

ХАНУКА

ИСТОРИЯ И СИМВОЛИКА ХАНУКАЛЬНОГО ДРЕЙДЛА

БАТШЕВА ЭСКИН

Волчок волчку рознь

Принцип действия одной из древнейших детских игрушек наталкивает на поистине головокружительные философские открытия, даже если только сформулировать его: во время вращения предмет устойчив, а, теряя скорость, теряет и точку опоры —

так же как и мы, люди. Задумывались ли о символическом смысле вращения и точки опоры малыши, живущие тысячелетия назад, наблюдая за своими пеонами (в Испании), рунчо, тромпо и писконьо (в Южной Америке), волчками и кубарями (на Руси), холами (в Армении) и еще десятками других разновидностей крутящихся

объектов, в которые играли в Египте, в Японии, в Корее, в Австралии?..

Волчком может стать самый простой предмет, вроде яблока, груши или жёлудя. Археологи даже находили морские раковины, наполненные для равновесия воском, которые использовали для игры в волчок.

Кстати, по-русски эта игра называется волчком из-за воющего звука, который издавала эта деревянная игрушка во время кручения, потому что на боку у нее было проделано отверстие. Более современная игрушка «юла», хотя тоже вертится, но запускается не движением кисти руки, а нажатием на ручку.

В древнем Риме, если верить переводу «Энеиды» Вергилия, популярен был кубарь — разновидность волчка, который подстегивали хлыстиком: «Так от ударов бича кубарь бежит и кружится, / Если дети его на дворе запускают просторном...»

В Древней Греции волчки были не только детской забавой, но и видом спорта. Об этом нам говорят рисунки и манускрипты, найденные археологами во время раскопок на территории Греции. Может быть, к волчку так серьезно отнеслись потому, что именно там впервые было описано такое физическое явление, как «прецессия волчка»?

Когда волчок вращается, почти сразу его ось начинает отклоняться и описывать конус. Это колебание называется прецессией и связано оно с тем, что ни один волчок не сделан идеально, какая-то часть его перевешивает, а кроме того, запуская его, мы не можем его поставить совершенно ровно. Древнегреческий астроном Гиппарх, изучая расположение звёзд на небе, неожиданно обнаружил, что земной шар тоже подвержен прецессии, как и волчок!

Еврейские дети и греческие солдаты

Пока Гиппарх на острове Родос сосредоточенно изучал траектории небесных тел (годы его жизни, приблизительно, 190-120 до н.э.), в империи Селевкидов (к которой в тот период относилась Иудея) в 175 году до

н. э пришел к власти царь Антиох IV Эпифан. Ему показалось мало тех подданных империи, что эллинизировались добровольно и, одержимый идеей насильственно осчастливить всех, приобщив их к греческой культуре, он ввел новые запреты.

Отныне всем подданным империи запрещалось соблюдать шабат, делать мальчикам обрезание, совершать освящение месяца. Каждый еврей должен был написать на дверях своего дома «Мы не имеем ничего общего с Б-гом Израиля». И никто не имел права закрывать входные двери, чтобы всегда можно было убедиться, что там, за закрытыми дверями, не делают ничего противозаконного. Особенно — не учат Тору.

Вот тогда и пришла на помощь популярная детская игра. Уж что-что, а волчок никак нельзя было отнести к еврейским «штучкам»: на Святом Языке даже слова не было для обозначения этого предмета. Неудивительно, что еврейские учителя и родители, которые не намеревались так легко сдаваться грекам, снабдили учеников подпольных школ, где, вопреки запретам, продолжали учить Тору, именно этой игрушкой: изобретенная в Греции, воспетая самим Гомером в «Илиаде», распisanная греческим орнаментом, используемая в спортивных состязаниях — что может быть более поощряемо сирийскими властями в период тотальной эллинизации?

Дети, усевшись на полу в кружок, учили Тору, а для отвода глаз держали наготове глиняные расписные волчки. При появлении солдат они делали вид, что собрались ради игры, не более того.

Буквы на гранях

Вот только те волчки, в которые играли во времена Маккавеев, вряд ли напоминали наши нынешние ханукальные дрейдлы. Четырехгранный дрейдл с изображением букв — совершенно другая игра, она сродни современной игре в кости, где на каждой грани нанесено какое-то изображение или цифра.

Как появилась и распространилась по Европе в Средние века игра в «титотум» — прототип нашего дрейдла — историки точно не знают. Есть версия, что в Англию привезли ее с собой древнеримские солдаты. Изначально на четырех гранях титотума были изображены латинские буквы A, D, N и T, что означало на латыни: Aufer («бери» — бери монету из горшка), Depone («положи» деньги в горшок), Nihil («ничего» не делай в этот ход) и Totum («всё» — получи все монеты из горшка). От этого латинского слова totum игра и получила свое название.

Как раз такой титотум (или дрейдл) можно увидеть, если приглядеться, в нижнем левом углу знаменитой картины нидерландского художника Питера Брейгеля Старшего «Детские игры», датированной 1560-м годом.

Игра также распространилась на немецкоязычные районы Европы, где были заменены буквы для немецких слов. Так на дрейдле появились буквы S (Stell ein — положить) и G (Ganz — взять все). Немецкое название этой популярной игры было Torrel или иногда Trundl, что означает: крутить, вертеть.

Ашкеназские евреи, которые, живя рядом с немцами, перенимали у них и игры, вскоре переименовали название игры, которая стала называться дрейдл, и нарисовали на волчке свои буквы.

Грани обрели новые надписи: ש — штел арайн (положить в банк); ז — ништ (ничего); א — ганц (всё); ה — хальб (половина).

У немцев было принято играть в «тундл» в дни зимних праздников. Видимо, и евреи играли в свой «дрейдл» зимой. Точно неизвестно, кто и когда придумал буквы на гранях соотносить с аббревиатурой фразы «Нес гадол хайя шам», «великое чудо случилось там», связав европейский дрейдл с греческим волчком, спасшим еврейский народ от духовной смерти в эпоху Птолемея, но игра в дрейдл давно и прочно вошла в сознание народа как игра Хануки. Что касается письменного свидетельства о связи дрейдла с ханукальной традицией, то впервые мы встречаем упо-

минание об этом у рабби Нахмана из Бреслава (1772-1810 гг.).

Кроме названия «дрейдл» (от слова дрэен — вертеть), существовали и другие имена у этой игры: «варфл» (от слова варфн — бросать), «штэл айн» (устанавливай) и «фаргл» (этимология неясна), но самым употребительным со временем стал «дрейдл».

Когда евреи из Центральной Европы начали возвращаться в Землю Израиля в 1880-х годах, они привезли с собой дрейдлы, которые через несколько лет получили и ивритское название — свивоним (ед. число: севивон, от корня свв — крутить), — и новую букву на своих гранях. Ведь «великое чудо» Хануки произошло не где-то «там», а как раз «здесь», в Израиле, поэтому главное отличие севивона от дрейдла в том, что на нем нет буквы «шин», зато есть буква «пей», с которой начинается слово «по» — «здесь».

Символы и смыслы

В еврейской Традиции нет ничего — ни текста, ни атрибута, — что не обладало бы многослойным покровом метафор и символов, подталкивающих человека к поиску Истины.

Детская игра в волчок — не исключение. Рабби Цви Элимелех Шапиро (1783-1841), например, предлагает подумать о различии праздников Ханука и Пурим в связи с сопровождающими их атрибутами. И действительно: пуримскую трещотку, чьим грохотом мы заглушаем имя ненавистного Амана во время чтения Свитка Эстер, мы держим за ручку снизу — ведь и чудо Пурима было скрыто, и Руку Б-га все увидели в пуримских событиях лишь после их завершения.

Ханукальный дрейдл мы приводим в движение сверху, и наша рука, символизирующая «Руку Б-га» хорошо видна. Так же и в дни Хануки Вс-вышний творил для евреев чудеса явные и грандиозные. Подобие волчка земному шару, описанное Гиппархом, лишь усиливает эту символику волчка: «Рука Творца, приводящая в движение Землю».

Рабби Цви Элимелех Шапиро отметил и еще один важный символический смысл дрейдла: буквы на его гранях соответствуют четырем древним царствам, которые пытались и не смогли уничтожить еврейский народ: «нес» — это Невухаднецар и Вавилон, «гадоль» — это Гог или Греция, һая — это Аман и Персия, а «шам» — это Сеир или древний Рим.

Кроме того, в этих четырех буквах содержится намек и на четыре силы, «замешанные» в человеке: душа, сила тела, сила разума и Высшая Сила, включающая в себя всё, управляющая всем миром.

Эти четыре части человеческого существа соответствуют царствам, которые пытались уничтожить нас. Вавилоняне разрушили первый Храм в Иерусалиме и взяли в плен тысячи евреев: это было нападение

на гуф, тело нашего народа. Персидская империя пыталась соблазнить евреев своей роскошью; это было нападение на нефеш, нашу душу. Древние греки пытались нас ассимилировать, что было нападением на сехель (разум). А Рим использовал все три способ.

Если же посчитать гиматрию букв нун, гимель, эй и шин, то получится цифра 358, гиматрия слова «Машиах». Ведь именно Машиах способен привести все эти силы к исторической реализации и вывести еврейский народ из рассеяния.

Каждый раз запуская ханукальный волчок, где бы мы ни находились, мы знаем, что Вс-вышний никогда не оставлял нас и никогда не оставит — пока Он вертит нашу Землю, подобно ханукальному волчку.

ГРЕЧЕСКАЯ МУДРОСТЬ

РАВ МОШЕ ПАНТЕЛЯТ

События, предшествовавшие восстанию Маккавеев и установлению праздника Хануки, были первым столкновением иудаизма и эллинизма — двух культур, которые вели на протяжении последующих столетий отчаянную борьбу между собой. Вряд ли у кого-нибудь вызывает сомнение, что противостояние, которое вылилось в конечном итоге в вооруженное столкновение между греками и евреями, было, по сути своей, конфликтом мировоззрений и идеологий. Действительно, военно-политического противостояния с греками не было. Завоевав Страну, они не лишили еврейский народ независимости, ибо еще до их прихода Иудея жила под властью Персидской империи, а вопрос о том, кому платить дань — персидским сатрапам или македонским царям-диадохам — не имел большого значения. Религиозного конфликта тоже не было, потому что греки не были религиозны в строгом смысле слова. Конечно, они почитали своих богов, и афиняне даже осудили Сократа на смерть за неуважение к бо-

гам, однако почитание государственных богов, на самом деле, вменялось в обязанность гражданам лишь потому, что боги считались охранителями государства. К тому же, вера в одних и тех же богов объединяла граждан и укрепляла их доверие друг к другу. Греческое общество состояло из полисов (городов-государств), причем у каждого полиса был свой бог-покровитель. Афина Паллада покровительствовала Афинам, Артемида — Эфесу, спартанцы считали своим покровителем Аполлона. Да и сами боги, о которых греки узнавали из мифов, собранных Гесиодом, скорее походили на людей, не лишенных многих человеческих недостатков: коварства, алчности, зависти, тщеславия... Таким образом, проявление внешнего неуважения к богам и несоблюдение религиозных обрядов рассматривалось как предательство национальных интересов, как измена жителям города, в котором живет человек, а потому каралось законом. Но той религиозной нетерпимости, которая породила в Средние

века инквизицию и нескончаемые войны «за правую веру», греки не знали.

Более того, столкнувшись с чужими верованиями, грек воспринимал их спокойно. Греческая парадигма политеизма (многобожия) предусматривает существование множества богов, в том числе и у других народов, и приучает относиться к ним мирно. Умеренный эллин не просто относился к другим культам без вражды, но и, с присутствием грекам любопытством, хотел понять их суть, соотнести со своим культом. В результате, столкнувшись в ходе завоеваний Александра Македонского с восточными религиями, греки стали отождествлять олимпийских богов с восточными: Дионис превратился в Осириса, Деметра — в Изиду, Гермес — в Тота, а Афродита смешалась с Кибелой.

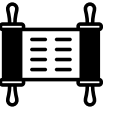
Вот почему, завоеывая страны Востока, греки не допускали репрессий против местных религий. И только в одной стране — в Иудее — мы видим религиозные гонения, но причина их была вовсе не в религиозном рвении греков. Иудаизм мешал грекам, но не потому что они хотели, чтобы евреи поклонялись Зевсу-громовержцу. Иудаизм мешал им, потому что противоречил всей их культуре, всему эллинскому подходу к жизни. Иудаизм стоял также и на пути македонских правителей, мечтавших о симбиозе Востока и Запада, о «плавильном тигле», из которого выйдет «новая историческая общность людей» — народ эллинских государств. Вот почему конфликт между иудаизмом и эллинизмом следует определить как мировоззренческий, а не религиозный.

Мне не раз приходилось слышать и читать, что причиной этого конфликта была греческая философия, отрицавшая Всевышнего и поставившая разум человека высшим судьей и «мерой всех вещей». В доказательство обычно приводится талмудическое высказывание: «Проклят тот, кто обучает сына греческой мудрости», и утверждается, что именно это имели в виду мудрецы, говоря, что Греция подобна «тьме над бездной». Ведь человеческий разум по сравнению с Б-жественным открове-

нием Торы и пророков — все равно, что тьма перед ярким светом. Я почти уверен, что вы тоже не раз слышали такие речи.

Есть ли основание для подобных утверждений? Прежде всего, отметим, что во всей талмудической литературе нет ни одного упоминания об идейном конфликте с греческой философией. Мудрецы боролись с проникновением греческого образа жизни (включавшего гимнасий, дионисиии прочие «прелести») в еврейскую среду, но не с философией эллинов. Тяжелейшая борьба против влияния философии на умы молодежи велась в еврейских общинах Испании в позднем Средневековье, но мудрецам Талмуда она не была знакома: мудрецы использовали самые резкие выражения для того, чтобы оградить людей от влияния христианской литературы («Сожгу их книги, несмотря на Имена Б-га в них!»), но ни словом не обмолвились об опасном влиянии идей Аристотеля. В чем причины этого явления? Мне кажется, что первая причина состоит в том, что мудрецы либо не были знакомы с греческой философией, либо не придавали ей значения. Конечно же, невозможно точно знать о том, что происходило или не происходило в истории, и судить о событиях прошлого мы можем на основании письменных источников того времени (а не тех, что были написаны в более поздние времена). Поэтому нужно обратиться к талмудической литературе (Мишна, Гемара и мидраши) и посмотреть, есть ли в них упоминания о греческих мыслителях.

Выясняется, что во всей обширной талмудической литературе упомянуты только два знаменитых грека — Гомер и Эпикур. Мишна в трактате «Ядаим (4.6)» говорит о постановлении мудрецов («прушим»), согласно которому дотронувшийся до святых книг (Тора, Пророки и Писания), обязан сделать омовение рук, как будто бы коснулся чего-то нечистого. «Цдуким» (евреи, отрицавшие Устную Тору и многие законы мудрецов) нашли в этом постановлении предлог для ядовитой насмешки: «По моему мнению “прушим”, — говорили они, — святые книги оскверняют руки, а книги Гомера —

нет!» Второе упоминание находится в Иерусалимском Талмуде («Санэдрин» 10.1): «Тот, кто читает апокрифы, лишает себя доли в Грядущем Мире — имеются в виду “Книга премудрости” Бен Сиры и книга Бен Лага, но книги Гомера и им подобные — читать их все равно, что читать письмо» — иными словами, запрещенные для чтения книги — это такие книги, как книга Бен Сиры, не вошедшая в Танах, но высоко ценимая у некоторых христианских деноминаций, но вовсе не книги Гомера и ему подобных.

Что касается философа Эпикура, то он нигде не упоминается как человек или как основоположник идеологии, провозгласившей смыслом жизни получение наслаждений. Однако вероотступники очень часто называются на страницах Талмуда «эпикоросами», т.е. эпикурейцами. Любопытно, что мудрецы связывали этот термин не с именем философа-материалиста, а со словом «эфкирута», т.е. полное отсутствие «тормозов», которое приводит к тому, что человек способен высмеивать мудрецов или превратно истолковывать Тору.

Вот и все. Даже Аристотель, ставший в эпоху ришоним «притчей во языцех», не упомянут ни разу, не говоря уже о других философах. Правда, само слово «философ» не раз появляется на страницах Гемары, но под этим термином обычно подразумевается человек, интересующийся любой мудростью — не обязательно тем, что принято понимать под философскими изысканиями. Так, например, в мидраше («Берешит Раба» 11.6) упомянут вопрос философов о смысле обрезания: если Б-гу желательно обрезание, почему Он не сотворил людей обрезанными? В трактате «Авода Зара» (54б) философы спрашивают у мудрецов еврейской общины Рима: «Если Б-гу не угодно идолослужение, то почему Он не уничтожает самих идолов»? А в трактате «Шабат» (116а) упомянут некий «философ», служивший судьей, однако из деталей рассказа выходит, что это был христианин, и именно так поясняет там Раши, который пишет, что этот «философ» — «еретик» (мин). И только Тосафот возражают: «Наш учи-

тель слышал от одного еврея, который жил в Греции, что слово “философ” по-гречески означает “любитель мудрости”».

Как видим, факты подтверждают наше предположение: древние мудрецы вплоть до Средневековья либо вообще не были знакомы с греческой философией, либо не придавали ей значения. А причиной известного сравнения Греции с тьмой стали религиозные гонения, инициированные эллинизаторами и поддержанные Антиохом Эпифаном, как это следует из мидраша («Берешит Раба» 2.4): «И “тьма над бездной” — это Греция, которая затмила глаза Израиля гонениями, потребовав написать на рогах быка: Нет нам доли в Б-ге Израеля!» И в дальнейшем мы увидим, что проклятие, адресованное тем, кто обучает своих детей «греческой мудрости» («Менахот» 64б), тоже не имеет отношения к философии.

Однако вопрос остается: почему мудрецы, познакомившись с греками, хлынувшими на восток в результате завоеваний Александра Македонского, не узнали от них о греческой философии? Ведь контакты с греками были настолько интенсивными, что мы находим в Мишне массу терминов, заимствованных из греческого языка («санэдрин», «апотропус», «дайтеки», «апотеки», «андрогинос», «асимон», «сандаль», «пракмата», «бульмус» и т.п.)! Ответим, по еврейской привычке, вопросом на вопрос: а сами греки хорошо разбирались в классической философии? На первый взгляд, ответ очевиден: греки представляются нам народом философов, постоянно ведущих оживленные дискуссии о фундаментальных вопросах бытия и познания. Еще бы, ведь воспитателем Александра Македонского был сам Аристотель! Прежде всего необходимо отметить, что классической философией в Греции занимался очень узкий круг людей, которые вели особый образ жизни, удалялись от городской суеты и уединялись в садах, где могли сосредоточенно размышлять и вести беседы с учениками. Диоген Лаэртский приводит поименный список учеников Академии Платона — в сумме,

включая двух дам, этот список насчитывает 16 учеников. Некоторые историки прибавляют еще пятерых. У меня нет оснований полагать, что в Ликее Аристотеля было намного больше учеников. Выходит, что в Афинах, признанном интеллектуальном центре Греции, философов было не больше двух десятков.

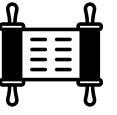
Означает ли это, что греки были неучами? Совсем нет! Они всегда стремились к знаниям и довольно рано заложили основы системы образования, принятые в Западном мире до сего дня (большинство терминов из области образования пришло оттуда же, включая слово «педагог» — так называли раба, который сопровождал мальчика в школу). Был установлен цикл дисциплин, которым следовало обучать молодежь: полдня уходило на спортивные упражнения, а другая половина — на приобретение знаний. В начальной школе детей обучали чтению, письму и арифметике. В средней школе учили литературе, музыке и пению. На этом большинство молодых людей завершали свое образование, и только интеллектуальная элита стремилась к «высшему образованию». Для нее существовали два вида школ: философские и «риторские». Целью последних было воспитание активного гражданина полиса, способного выступать на общих собраниях горожан или в суде, убеждать людей в своей правоте и влиять на их мнения. Важнейшими предметами в таких школах была диалектика (искусство рассуждать и побеждать в спорах) и ораторское искусство, а философии уделялось очень мало внимания.

Основная масса молодежи направлялась именно в риторские школы, а не в философские, которые обычно насчитывали не более дюжины учеников. Вот почему знание философии не распространилось в широких слоях греческого общества. Более того, философов постоянно высмеивали в театре: Аристофан издевался над Сократом в своей комедии «Облака», а другой комедиограф, Эпикрат, высмеивал Платона. Эти насмешки отражают взгляд простого человека, считавшего, что философы — ник-

чемные люди, не приносящие обществу пользы, всю жизнь занятые пустыми рассуждениями и бесплодными спорами[5]. Теперь ясно, что от тех греков, с которыми сталкивались евреи — от офицеров, чиновников или колонистов, получивших земельные наделы на Востоке — почерпнуть сведения о воззрениях философов было попросту невозможно.

Теоретически у мудрецов была возможность ознакомиться с творчеством классических философов, прочитав их книги, но книги тогда были невероятно дороги и редки, поэтому на практике такая возможность отсутствовала. Ситуация резко изменилась с открытием Александрийской публичной библиотеки, которая дала доступ к книгам широким кругам читателей, не располагавшим средствами для их приобретения. И результат был налицо: эллинизированные александрийские евреи быстро познакомились с греческой философией, а вскоре появился и первый еврей-философ — Филон Александрийский, который в своих трудах пытался примирить Тору с философским мышлением. Но в остальных странах проживания евреев, как в эллинистическую, так и в римскую эпоху, подобных примеров мы не встречаем.

Почему же тогда Талмуд прокликает тех, кто обучает своих детей «греческой мудрости»? Давайте внимательно рассмотрим отрывок из трактата «Менахот» (64б): «Когда хашмонейские цари воевали друг с другом, и Гиркан был снаружи (т.е. его войска осаждали Иерусалим), а Аристокл — внутри (т.е. в осаде), то осажденные каждый день спускали с городской стены корзину, полную динаров, а осаждавшие сажали в корзину ягнят, и их поднимали на стену для ежедневных жертвоприношений. Был среди них один старец, который владел греческой мудростью, и с ее помощью передал осаждавшим: пока продолжается служба в Храме, вам их не одолеть. На следующий день, когда осажденные, как обычно, спустили корзину с динарами, осаждавшие посадили в нее свинью. Корзину стали поднимать, и когда она достигла середины стены,

свинья начала бить копытами по стене — и сотряслась вся Земля Израиля от ужаса. Тогда мудрецы постановили: проклят тот, кто будет выращивать свиней в Земле Израиля, и проклят тот, кто будет обучать своего сына «греческой мудрости». Как понять эту историю? Очевидно, у Гиркана были сторонники в Иерусалиме, и один из них подал осаждавшим идею о том, как склонить осажденных к сдаче. Согласно Иерусалимскому Талмуду, он передал это сообщение по-гречески, поэтому мудрецы запретили обучать детей этому языку. Но Вавилонский Талмуд («Сота» 49б) однозначно заявляет: «греческий язык — это одно, а греческая мудрость — это другое!» Эта версия понятнее: ведь предатель, скорее всего, хотел передать закодированное сообщение так, чтобы сторонники Аристула не раскрыли его замысел — вот для этой цели он и воспользовался «греческой мудростью». Поэтому комментаторы объясняют, что «греческая мудрость» — это «крипто-язык», в котором используются загадки и намеки, понятные только посвященным (См. Раши там, а также комментарии Рамбама и раби Овадьи из Бартануры к Мишне «Сота» 9:14). Греческий язык для этой цели не годился, так как многие горожане его понимали, вот и пришлось пользоваться «эзоповым языком» намеков и иносказаний.

Но если так, то доля «греческой мудрости» во всей этой истории очень небольшая — можно даже сказать, несущественная. Ведь если бы тот старец умел говорить на латыни — на языке, которого жители Иерусалима не знали, но на котором говорили римляне, осаждавшие город совместно с Гирканом, то он мог воспользоваться латынью. Быть может, в этой гипотетической ситуации наши мудрецы запретили бы учить латынь? Как бы то ни было, совершенно очевидно, что упомянутое здесь проклятие не распространяется на изучение наук или греческой философии. Именно так пишет Риваш (Сборник респонс, 45), один из крупнейших алахических авторитетов средневековой Испании: «По поводу твоего во-

проса, включает ли запрет на греческую мудрость изучение «Физики» и «Метафизики» — как видно, этот запрет на них не распространяется. Если [ты имеешь в виду] греческий язык, на котором написаны эти книги, то язык тогда не запретили, и в то время все были знакомы с ним. И сама мудрость (физика и философия) тоже не могла быть предметом запрета, ибо как мог тот старец при ее помощи тайно передать свое сообщение? Поэтому я думаю, что запрещенная «греческая мудрость» — это способ говорить загадками и намеками, так чтобы только посвященные могли понять».

В статье рава Элияу Краковского «How much Greek in Greek Wisdom» приводится еще один интересный аргумент от имени раби Авраама Бибаджо, написавшего об этом в своей книге «Дерех Эмуна»: запрет на обучение греческой мудрости не может относиться к философии, ибо она, по сути своей, безнациональна. В отличие от религии, философия не занимается традиционной догматикой, философы задумываются о сути вещей и способах их познания, а затем, опираясь только на разум и логику, ищут ответы на свои вопросы. Такая мудрость не может быть ни греческой, ни римской и ни еврейской, а только лишь человеческой. Называть философию греческой мудростью только потому, что греки были первыми, кто ею занялся, явно не оправдано! Таким образом, большинство комментаторов Талмуда сходятся на том, что «греческая мудрость» — это крипто-язык, но лично у меня данная интерпретация всегда вызывала дискомфорт. Во-первых, в трактате «Бава Кама» (8за) сказано, что мудрецы разрешили главе Санэдрина рабану Гамлиэлю обучать своих сыновей «греческой мудрости» вследствие их близости к властям (и необходимости поддерживать с ними контакты). Разве для диалога с властями нужен крипто-язык и умение говорить намеками? Для этой цели нужны способности дипломата, знание языков и умение убеждать властителей в ходе переговоров с ними. Вот чему должен был рабан Гамлиэль обучать своих детей, а не

умению говорить загадками! Можно, конечно, ответить, что в высших слоях греческого общества была принята именно такая форма общения — намеками и шарадами — но рабан Гамлиэль имел дело не с греками, а с римской администрацией, а римляне любили говорить просто, грубо и доходчиво. Еще одно возражение. В трактате «Менахот» (99б) сказано: «Спросил Бен Дама, племянник раби Ишмаэля у своего дяди, раби Ишмаэля: имеет ли право человек, такой как я, который уже выучил всю Тору, изучать греческую мудрость? Ответил ему раби Ишмаэль, процитировав стих: “Пусть не сходит этот Свиток Торы с твоих уст, и занимайся ею днем и ночью” — найди время, которое не ночь и не день, и в это время сможешь заняться греческой мудростью».

Выучив всю (!) Тору, племянник раби Ишмаэля хотел расширить свой кругозор и пополнить знания. Так чего ему не хватало — умения говорить эзоповым языком? Ради этого он хотел прерывать занятия Торой? Очень странно! Наконец, в трактате «Брахот» (28б) сказано: «Не давайте своим сыновьям заниматься логикой». Но в таком случае перед нами очень странное пожелание. Чем плоха логика? Разве она не нужна тем, кто учит Тору? Наоборот, логическое мышление как нельзя более полезно для изучения Талмуда. Тогда в чем же дело? Все эти неувязки наталкивают меня на мысль, что быть может «греческая мудрость», о которой говорили мудрецы — это не философия и не крипто-язык, а риторика! Напомним, что большинство интеллектуальной элиты у греков училось не в философских школах, типа Академии Платона, а в риторских школах. Что известно о них? Основателями риторских школ были софисты, в прошлом бродячие учителя риторики, обучавшие за высокую плату людей, мечтавших о политической карьере. В наше время для этой цели нанимают имиджмейкера, но в демократической Греции те, кто хотел преуспеть в политике, должны были уметь убеждать людей и влиять на их умы посредством искусно составленных речей,

а также владеть искусством побеждать в спорах. Софисты обучали своих учеников приемам и формам убеждения и доказательства, не зависящим от истинности их тезисов. Они утверждали, что можно доказать все, что угодно, и опровергнуть что угодно, в зависимости от интересов оратора. Перед учениками ставилась задача представить наилучшие аргументы как наилучшие, используя хитроумные уловки в речи, заботясь не об истине, а только об успехе в споре.

Софисты развивали диалектику, т.е. образ мышления и аргументации, базирующийся на противоречиях, обнаруживаемых в содержании спора. Этот постоянный поиск противоречий и стремление во что бы то ни стало рассматривать каждый предмет обсуждения с разных, порой неожиданных точек зрения, в конечном итоге привели софистов к выводу о невозможности найти объективную истину. К тому же, они считали ее совершенно не релевантной для искусства публичных выступлений и умения убеждать. Наиболее точно сформулировал этот подход известный софист Протагор: «Человек есть мера всех вещей — сущих в их бытии и не сущих в их небытии». Это не манифест гуманизма; смысл изречения Протагора таков: невозможно найти объективную истину для всех людей, есть только субъективные мнения каждого. Нет истины, единой для всех — что кому кажется истинным, таким и является на самом деле.

По мнению софистов, все наши представления о правде и лжи, о добре и зле, о достойном и недостойном совершенно условны, и потому недостойны внимания мудреца. Такая жизненная философия позволяла им оправдывать все, что угодно. Раз человек есть мера всех вещей, то он — и только он — выступает мерилем истины и лжи. А, следовательно, каждое высказывание можно с равным успехом как обосновать, так и опровергнуть.

Если наша догадка верна, и под греческой мудростью Талмуд понимает риторику софистов, то совершенно ясно, почему семейству рабана Гамлиэля разрешили ее

изучать. Для ведения переговоров с римской администрацией им необходимо было освоить приемы диалектической аргументации, чтобы убеждать префектов и губернаторов воздерживаться от политики, наносящей вред еврейскому народу. Понятно и то, что, изучив Тору, племянник раби Ишмаэля хотел расширить свой кругозор греческой мудростью, а в ту пору матерью всех наук считали не философию, а именно диалектику и риторику.

Осталось объяснить, зачем понадобилась «греческая мудрость» тому старцу, который подал приверженцам Гиркана совет добиться прекращения службы в Храме, чтобы заставить осажденных сдаться. На самом деле, ему нужен был не крипто-язык, а нечто другое (мне кажется, что, если бы кто-то, стоя на городской стене, обратился к осаждавшим с речью, полной туманных намеков, его бы сразу «упекли куда следует» по подозрению в измене, даже если бы не поняли, какую именно информацию он передает врагу).

Перед старцем стояла другая проблема — как убедить осаждающих пойти на такой крайний шаг. Римских солдат, осаждавших город, убеждать не надо было, но они в этой войне лишь поддерживали евреев из партии царевича Гиркана. А те были пусть и

не самыми праведными людьми, но все же почитали Иерусалимский Храм и относились к нему, как и все евреи, с благоговением. Вот почему они заключили «джентельменское» соглашение с осажденными о поставке ягнят для храмовой службы. Как можно было уговорить таких людей приостановить ежедневные жертвоприношения? Для этого понадобилась софистика с ее релятивизмом и богатым арсеналом средств извращения истины (нарушение законов логики, выпячивание второстепенных свойств предмета, смешение существенного и несущественного, и т.п.). При помощи софистских уловок тому старцу удалось доказать людям Гиркана, что, остановив ежедневные жертвоприношения, они не только не совершат преступления, но наоборот, выполнят заповедь; он убедил их, что в создавшихся условиях прекращение храмовой службы, которое приведет к сдаче осажденных, это вовсе не святотатство, а освящение Имени Б-га («кидуш Ашем»). Вот почему сказали мудрецы: «Проклят тот, кто обучает сына греческой мудрости», т.е. риторике софистов с их способностью привести сто пятьдесят аргументов в доказательство чистоты пресмыкающегося (источника ритуальной нечистоты).

МОЛИТВА «ЗА ЧУДЕСА»

ХАВА КУПЕРМАН

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

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

Маараль пишет, что каждое время года имеет свою особенность.

Пурим — это время, когда Всевышний наказывает тех, кто хочет нас уничтожить. Даже в наше время, когда есть настолько абсолютно явное сокрытие лица Всевышне-

го, за последние 70 лет — мы уже видели два раза, что это произошло именно в Пурим: Сталин хотел уничтожить еврейский народ, и Саддам Хусейн, который не только хотел, но даже ясно об этом сказал. Первый получил кровоизлияние в мозг в сам Пурим, и война второго в Персидском заливе закончилась в Пурим, хотя за два дня до этого Америка объявила, что война еще будет длиться долго.

Так и Ханука: Маккавеи воевали не против Греции, а против греческой культуры. Их цель была не освободить Израиль, а

именно победить греческий духовный натиск.

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

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

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

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

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

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

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

Было в дни Матитьяу сына Йоханана, первосвященника, Хашмоная, и сыновей его, Первосвященником был Йоханан, отец Матитьяу.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Интересно, что в этой молитве 108 слов — такова гематрия слова «хок» — закон, и это не случайно.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Но вторая часть, «нечистых в руки чистых», «грешников в руки праведников», «злодеев — в руки занимающихся Торой», — не очень понятна: разве это против законов природы? Нет в законах природы такого правила, чтобы победили именно нечистые или грешники.

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

А есть мнение, что первые два аспекта рассматриваются тоже с духовной стороны. Почему Всевышний помог? Не только потому, что они были слабы, и их было мало, а потому, что они себя чувствовали слабыми, не надеялись на свою силу, а только на помощь Всевышнего. А греки считали, что они все могут, у них сильная армия, и они как будто могут со всем справиться сами, и им не нужен Всевышний. у нас говорится в Торе, что Всевышний нас любит, «так как мы столь малочисленны по сравнению со всеми народами».

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

Почему-то говорится «и злодеев — в руки занимающихся Торой Твоей», а не говорится «и злодеев — в руки знающих Тору Твою». Когда мы говорим о Торе, важен сам процесс, а не только то, что у нас получается в конце. В физическом мире, если вам продают вещь, вас не интересует, за сколько времени ее сделали, за 5 минут или за 5 часов. Вас интересует только сама вещь, а в Торе важно не сколько мы выучили, а сколько мы в это вложили. Поэтому говорится «занимающихся Торой Твоей», а не «знающих Тору Твою». Бывает, что человек не очень способный, и ему приходится, чтобы что-то понять, заниматься 10 часов. А

другой более сообразительный, и ему, чтобы это понять, требуется всего 5 минут. Кто получает бóльшую награду, кто считается духовно выше? Тот, кто занимался 10 часов. Поэтому говорится «занимающихся Торой Твоей».

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

«Себе Ты сделал великое и святое Имя в Твоем мире». Значит, это было большое освящение Имени Бога. «А еврейскому народу Ты сделал великое спасение и избавление». «Избавление» — от слова «вытащить», это как «выкуп», когда Всевышний нас освободил от власти греков. Но греки будут с нами вести очень много войн (как физических, так и духовных). Поэтому нужно еще

«спасение» — когда Всевышний помогает нам и мы побеждаем еще в одной битве, и еще. «Как этот день» — имеется в виду эта же дата. И у нас есть понятие, что в каждом году эта дата имеет ту же духовную силу.

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

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

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

КРАТКИЕ ЗАКОНЫ СОБЛЮДЕНИЯ СУББОТЫ

РАВ ЯКОВ-ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

Тот, кто совершает мелаху ненамеренно, делает мелаху, не нарушает запрета Торы. Тем не менее и здесь тоже действует запрет мудрецов.

Мекалькель

Поскольку при рассмотрении законов шабата принимается во внимание млахет махшевет, то есть необходимо, чтобы действие приводило к какому-то улучшению, то в случае, когда оно, напротив, портит, мелаха не считается значимой, и тот, кто ее выполняет, патур. Таким образом, не нарушает запрета Торы тот, кто рвет одежду (если рвет не в гневе и не с целью перешивания, что считается исправлением) или разрушает какую-либо постройку (без цели построить другую — тогда это тоже исправ-

ление), поскольку его действия ничего не исправили, а лишь испортили. Тем не менее мудрецы запретили подобные действия¹⁶. Давар шеэно миткаем

Так как то, что делалось для Мишкана, могло существовать продолжительное время, то не нарушает запрета Торы сделавший в шабат работу, результат которой не может существовать значимое время¹⁷. Например, если человек пишет на предмете, который не просуществует долго, или быстро разрушающимся материалом, то он не нарушает запрета Торы. Точно так же и с другими работами. Тем не менее и здесь действует запрет мудрецов, несмотря на то, что Тора не запрещает подобные работы.

Митасек

Тот, кто совершает мелаху ненамеренно, т.е. в момент ее совершения он не знал, что делает мелаху, не нарушает запрета Торы. Скажем, забыв о том, что в кармане лежит какая-то вещь, человек выходит с ней из ршут аяхид (единоличного владения) в ршут арабим (общественное владение). Несмотря на то, что произведен законченный вынос из владения во владение, он не нарушил запрет Торы и не обязан даже принести грехоочистительную жертву, а считается непроизвольно совершив-

шим работу (митасек). Тем не менее и здесь тоже действует запрет мудрецов, поэтому необходимо быть очень осторожным и внимательно следить за тем, чтобы не совершать работу даже непроизвольно.

Сделанное двумя

В случае, когда два человека вместе сделали работу, которую каждый из них мог бы сделать сам, или, если один начал делать работу, а другой ее закончил, оба птурим. Тем не менее и такое действие запрещено мудрецами.

ВОПРОСЫ К РАВИНАМ

В ХАНУКУ МЫ ЗАЖИГАЕМ СВЕЧИ В ПАМЯТЬ О ЧУДЕ С МАСЛОМ. А КАК ЭТО НАПОМИНАЕТ О ПОБЕДЕ?

Мы зажигаем свечи в память о чуде с кувшинчиком масла. А как это напоминает о победе в войне?

Отвечает рав Моше Сытин

Праздник Ханука — самый «молодой» праздник еврейского календаря. Его постановили праздновать во втором веке до н. э., тогда, когда уже не было пророчества. В то время евреи пребывали в «фазе» духовного падения. И, заразившись новыми для них идеями греческой культуры, многие евреи стали на путь активной борьбы с «устаревшими идеями ортодоксального иудаизма». По сути, война, победу в которой мы празднуем в Хануку, — это война гражданская, война между евреями, верными своей религии, и эллинизированными «реформаторами».

Основа праздника Ханука — заповедь, установленная в память о чуде с маслом: зажигать ханукию в течение восьми дней. Каждый день мы добавляем по одной свече в память о том, что масло из маленького кувшинчика, которого должно было хва-

тить только на один день, горело целых восемь дней.

Творец неспроста послал это чудо, хотя «необходимости» в этом чуде не было. Ведь ничего бы не произошло, если бы зажигание Меноры отложили еще на неделю, пока не изготовят новое масло! Но чудо с маслом — это не «просто» чудо, это — своеобразное послание Свыше, знак, что Творец одобряет действия Маккавеев на каждом этапе. Это в символической форме «сообщает» о причинах, заставивших Маккавеев поднять восстание, а также о духовных изменениях в еврейском народе, произошедших под властью греческой империи.

На первых этапах греческого владычества для «широких народных масс» необходимость борьбы с засильем греческой культуры была далеко не очевидна. Большинство не видело опасности в том, чтобы немного «разбавить окаменевший быт» евреев свежими идеями передовой цивилизации. В чем проблема — «добавить» в еврейскую культуру немного греческой эстетики и философии? Мало кто видел в этом духовную

опасность. Но мудрецы видят далекую перспективу, и для них было очевидно, что увлечение греческой культурой впоследствии приведет к ассимиляции и исчезновению еврейского народа.

Поскольку большинство евреев уже пережили культурную трансформацию, Маккавеев поддержали далеко не все. Основная масса еврейской молодежи находилась где-то между «новым греком» и «старым евреем». Поэтому восстание Маккавеев не было встречено с энтузиазмом и далеко не многие присоединились к войску Йоханана.

Как известно, еврейский народ, если уж падает, то падает ниже всех, и самые агрессивные борцы с еврейской религией очень часто были еврейского происхождения (достаточно вспомнить «маскилим» — «просвещенцев», реформистов, Евсекцию).

Во времена, предшествующие событиям Хануки, было то же самое: «прогрессивная» молодёжь боролась с устоями прошлых поколений всеми возможными и невозможными способами. Это они побудили главу Селевкидов запретить евреям обрезание, освящение месяца и изучение Торы, ударив тем самым по самому сердцу еврейской жизни. Кто еще — кроме самих же евреев — мог знать, что именно на этом держится еврейская жизнь и, если разрушить эти три столпа, евреи будут уничтожены как нация?

Духовная неразбериха привела к тому, что многие евреи приняли сторону греков, иногда даже активно участвовали в борьбе с повстанцами. За время военных действий было пролито немало еврейской крови. И после победы в воздухе «повис» вопрос: а кто сказал, что Маккавеи поступили правильно? Может, Маккавеи виновны в том, что развязали ненужную войну?

Именно для этого и было послано чудо с Менорой: показать, что Творец полностью одобряет действия Маккавеев. Это чудо символически «передает» смысл событий: светильник в Храме символизирует свет Торы, который освещает весь мир. Именно этот свет греки хотели потушить — своими запретами изучать и соблюдать Тору. Греки

хотели заменить еврейскую религию греческой культурой, и, к сожалению, это им во многом удалось: большая часть еврейской молодежи пошла за новыми веяниями.

Эту трагедию символизирует осквернённое оливковое масло: греки прикоснулись к нему, поэтому его нельзя было зажигать в Храме. Остался лишь один кувшинчик с печатью первосвященника — он символизирует ту небольшую горстку евреев во главе с первосвященником Йохананом, которые чудесным образом сохранили свою чистоту и смогли победить греческую тьму. И сохранили вечный огонь Меноры, который освещает весь мир светом Торы...

Вообще, для религиозных евреев война и победа в войне никогда не были самоцелью и идеалом. Для евреев война — это крайняя мера самообороны и защиты своей религиозной свободы. Именно притеснения религиозного характера подвигли Маккавеев поднять восстание. А не горечь национального унижения и стремление к независимости. Если бы греки не стали бороться с еврейской религией, никакого восстания бы не было. Т.е. Маккавеи восстали ради спасения Торы, а не ради освобождения от греческого владычества.

Именно поэтому праздник называется Хану-ка, что расшифровывается как «отдыхали 25 числа». Почему «отдыхали»? Надо было сказать «победили», что значит «отдыхали»? Но в этом и есть суть еврейской победы — радоваться не самой победе, а ее результату: тому, что теперь можно спокойно соблюдать Тору. Все народы радуются победе и падению врага. А желание евреев — только спокойно жить, имея возможность соблюдать заповеди и учить Тору. Поэтому победа Маккавеев не является центральной темой праздника Ханука, а единственная заповедь в Хануку (кроме чтения Аллеля) — это зажигание свечей, которое символизирует победу в борьбе за сохранение Торы и еврейского народа.

ДЕТИ НАСЛЕДУЮТ БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РОДИТЕЛЕЙ. А ДУШУ?

Добрый день. По духовным учениям (в том числе и по Иудаизму, там оно более подробно) у человека есть душа. Тогда как обстоит дело с генеалогией, то есть с биологией? Известно, что человек наследует черты, свойства и сущность своих родителей. В преддверии выбора пары мы часто тщательно производим поиск, дабы связать судьбу с более достойным человеком и родить умных, талантливых и здоровых детей. Если душа (высшая) сама по себе независима от плоти, то, может, каким-то образом и наши дети рождаются от наших душ, душа от души? Как это связано? Объясните, пожалуйста. Спасибо. Артем

Отвечает рав Меир Мучник

Хотя душа по своей сути отличается от плоти, нельзя сказать, что она от нее «независима». Вернее сказать так: душа человека является его корнем, а тело — ее «оболочкой». Т.к. в целом духовный мир лежит в основе физического. И физический мир, во всех его аспектах, является «оболочкой» духовного и отражает его.

Наши мудрецы учат: «Нет в мире ни одной травинки, над которой не стоял бы ангел и, ударяя ее, не говорил бы ей: расти!» Отчего растет травинка? Наука говорит: оттого, что делятся ее клетки. Но так Б-г устроил на физическом уровне, чтобы «оболочка» сама по себе выглядела законченной, без «дыр». На фундаментальном уровне, однако, физические процессы совершаются потому, что совершаются процессы духовные.

Простой пример: почему человек краснеет? «Естественнонаучно» — из-за притока крови, расширения кровеносных сосудов. Но в основе — все-таки от стыда. И наука так толком и не объяснила, как одно связано с другим.

Вот и наследование свойств обеспечивается материальной системой передачи генов потомству, но эта материальная система отражает духовное наследование. В физическом плане дети получают гены ро-

дителей, а в духовном, как Вы правильно сформулировали, рождается душа от души.

Именно на этом духовном наследовании основаны многочисленные законы Торы об отношениях родителей и детей. Например, принятый всем миром принцип: сын наследует материальное имущество отца. Почему? Не просто потому, что он самый близкий «по крови». В конце концов, какое отношение имеют гены к материальной собственности?

А вот какое. Душа человека определяет его характер. Почему у всех разные характеры? Потому что характер человека соответствует роли, которую он должен сыграть в этом мире. Эту роль дал ему Б-г в соответствии со Своим сценарием жизни. А для выполнения роли Он наделил каждого человека соответствующей душой, благодаря которой у него складывается характер, подходящий для этой роли. Таким образом, душа и характер — это «инструменты», данные человеку для исполнения своего предназначения.

А имущество тоже дается нам не просто так, а в качестве инструмента для исполнения нашей роли. Так, человек, роль которого — заниматься благотворительностью и помогать другим, наделяется доброй и щедрой душой, а также материальным богатством. Только такая совокупность данных позволит ему выполнить свое предназначение.

Таким образом, наследование — это единый, общий процесс: душа сына, рожденная от души отца, наследует ей. Поэтому сын наследует роль отца в жизни, а с ней — и инструменты, необходимые для ее выполнения: и характер, и материальное имущество. Конечно, не всегда сын в точности продолжает путь отца — и не всегда полностью наследует эти «инструменты» — но достаточно часто. И его душа наиболее близка к душе отца во всех отношениях.

А если у человека нет детей, Тора дает четкий порядок наследования: брат, дядя и

т д. Все это — тоже не потому, что «кому же еще?», а потому, что и другие члены семьи обладают душами, родственными душе этого человека, эти души в буквальном смысле образуют «древо».

Поэтому Шульхан Арух (Хошен Мишпат 282) постановляет: даже если дети человека не являются достойными в его глазах, ему не следует лишать их наследства и передавать свое имущество кому-то другому. А Рама (там же) приводит случай: один человек перед смертью назначил до-

веренного, который должен был распорядиться его имуществом «наилучшим образом». И раввины постановили: этому доверенному следует отдать деньги не в какой-нибудь фонд благотворительности, а наследникам умершего. Ибо раз Тора велела так поступить в «обычном» случае, это и есть распоряжение «наилучшим образом». Потому что материальное наследование основано на духовном, и все это является частью системы мира и его законов, созданной Б-гом.

НЕ ДВИЖЕМСЯ В ОДИНАКОВОМ РЕЛИГИОЗНОМ ТЕМПЕ.

Не движемся в одинаковом религиозном темпе. У меня с женой постоянные споры на религиозной почве. Каждое продвижение в соблюдении мицвот встречается в штыки. Скандалы, истерики. Ощущение, что я теряю с ней всякую связь. Что делать?

Отвечает Рав Ашер Кушнир

Не могу ответить лично Вам, не зная всех обстоятельств, но предположить, почему это может происходить, не так трудно.

Как правило, делая первые шаги в еврейской жизни, мы начинаем изучать законы Торы и постепенно, советуясь с Раввинами, начинаем их соблюдать. Но когда возвращаемся домой, почему-то забываем, что то, как относиться к жене, детям и родителям и их продвижению в соблюдении мицвот, — это тоже Тора. Это тоже надо учить. Проблема, что не учим. Никого не спрашиваем. Как результат:

Пример 1.

В одной семье жена вошла в дом и просто объявила мирно пасущемуся между телевизором и холодильником мужу, что с сегодняшнего дня мы соблюдаем субботу... и всё! И уже скоро как год прошёл, а упрямый муж всё ещё сопротивляется. Жена спрашивает: а почему он не хочет соблюдать субботу?

Пример 2.

Муж зашёл домой и торжественно произнёс: «Всё! С сегодняшнего дня мы этот

кашрут есть не будем!». А жена уже успела наготовить на неделю. Целый день стояла, варила, пекла. Услышав мужа, «обрадовалась». Теперь муж спрашивает: а почему жена не хочет продвигаться в соблюдении кашрута в доме?

Если внимательно и более глубоко приглядеться ко всем обстоятельствам споров в таких семьях, то обнаружится, что за всеми религиозными войнами не кроется ничего религиозного! Увы, это всего лишь продолжение всё тех же старых проблем.

Решительная жена из первой сцены не первый раз устраивает своему мужу сюрприз, а для праведного мужа из второй нет принципиальной разницы между заявлением «с сегодняшнего дня мы соблюдаем другой кашрут» или «с сегодняшнего дня мы переходим на кефир». Это те же властные натуры, которые, не задумываясь, привыкли навязывать своё мнение. Решение продвинуться в соблюдении мицвот означает, что их исполнение в первую очередь возлагается на других, а не на себя! Поэтому их супруги и сопротивляются, но не религиозности, а их надменности.

Получается, что причина споров может быть не в отсутствии желания жены идти в ногу с мужем в соблюдении мицвот, а, наоборот, в нежелании сознательного мужа менять себя и относиться к жене так, как предписывает Тора.

У любой жены (как и у мужа) есть минимум потребностей: душевных, духовных и материальных. Если их не удовлетворять, то лучше не удивляться, что и их желание угодить мужу и разделить его интересы становится минимальным. И наоборот, если муж даёт жене ей необходимое, то женская природа — воздать за это мужу многократно. Это означает, что если бы жена

была мужем довольна в своей супружеской жизни, то она не только бы давала мужу продвигаться в соблюдении мицвот без «скандалов и истерики», но и бегала бы за ним с вопросами, а какую «хумру» (устроение) мы возьмём на себя сегодня!

Надо начинать с нормальных отношений в семье, и только потом переходить к религиозным.

СЕМЬЯ

СОВМЕСТИМЫ ЛИ ЕВРЕЙСКИЙ ДОМ И НАСИЛИЕ?

ЦИПОРА ХАРИТАН

В раздел «Семья» на сайте Толдот Йешурун приходят самые разные вопросы. Часть из них мы не публикуем, иногда — по просьбе авторов писем, а иногда — потому, что ситуации, которые в них описываются, настолько тяжелы и трагичны, что мы не хотим их обсуждать перед широкой публикой.

Но очень многие письма содержат описания тяжкого насилия, происходящего под крышей дома, который его обитатели называют «еврейским».

Естественно, возникает вопрос: можно ли совместить эти два понятия — «еврейский дом» и «насилие»?

Хочу оговориться: я не называю насилием любое проявление гнева. Да, это очень плохо, когда люди не умеют владеть собой и в состоянии гнева способны наговорить друг другу гадостей, накричать и, не дай Б-г, даже в редчайших случаях ударить.

Если человек понимает, что это был срыв, просит за него прощения, всеми силами старается удержаться от такого поведения, но, к сожалению, оно иногда повторяется, — такому человеку, безусловно, нужно учиться контролировать свой гнев, но насильником он не является (употре-

бляю это слово в мужском роде, но имею в виду представителей обоих полов).

Насилие — это нечто другое. Это постоянное уничтожение — и физическое, и моральное — другого человека, при котором жертва насилия обвиняется в том, что она своим поведением «вынудила» насильника поступать подобным образом. И насильник никогда «не виноват» в том, что он себя так вел — потому, что его до этого «довели».

Насилие может быть нескольких видов. Наиболее известный вид — физическое: побои, угрозы побоями или угрозы выгнать из дому, порча мебели или битье посуды — короче, человеку дают понять, что его просто физически уничтожат и искалечат. Это насилие самое явное, и поэтому люди обычно умеют от него защищаться даже на уровне инстинкта самосохранения. То есть — уйти из дома, обратиться в полицию, кричать «спасите» так, чтобы соседи услышали и вмешались. И большинство людей в такой ситуации понимает, что, действительно, нормальный дом не может так выглядеть.

Но есть и другие виды насилия, которые не менее разрушительны. Всегда говорю, что пощечина оставляет след на щеке, а

унижение — в душе. Перечислю основные виды:

— Словесное насилие: постоянные унижения и оскорбления, выражение презрения («Всё, что ты делаешь, плохо, ты всё портишь, ты вечный неудачник/-ца» — и я еще привожу только цензурные варианты). Естественно, человек, который выслушивает такое месяцами и годами, постепенно убеждается, не дай Б-г, в собственном ничтожестве.

— Экономическое насилие: резкое ограничение в расходах, которое не обсуждается, а навязывается, постоянный контроль за каждой, даже небольшой, тратой: «Почему купил/-а бутылку воды, а не взяла из дома?», «Как посмел/-а взять такси?», «Как посмел/-а приобрести эту вещь?! Можно было обойтись без нее!» — когда речь идет о предмете, который стоит не больше нескольких десятков шекелей, постоянные упреки: «Живешь за мой счет», «Транжиришь мои деньги», «То, что ты делаешь для дома, для семьи, ничего не стоит» и т. д.

— Сексуальное насилие: большинство представляет себе это как нападение в темном переулке, а на самом деле насилие может происходить дома, когда человека заставляют вступать в интимные отношения угрозами или силой.

— Моральное насилие, в том числе и религиозное: человека постоянно обвиняют в том, что его поступки аморальны или противоречат Галахе (еврейскому Закону), причем на самом деле речь может идти о сектантских «устрожениях» Закона, типа: «Нельзя носить сапожки, это нескромно».

Действительно, существуют религиозные группы, где это норма. Но насильник всегда требует от жертвы жить по самым «устроженным» нормам. Которые, кстати, он сам соблюдает далеко не всегда. Например, насильник сам не может жить без СМИ, но жертве ими пользоваться запрещает: «А иначе ты отступник/-ца, преступник/-ца, из-за тебя Б-г наказывает нашу семью и не приходит Машиах».

Своими ушами слышала от одного мужчины, который работал два часа в день, что

в их материальном неблагополучии виновата жена, которая не читает «Биркат а-Мазон» (благословение после трапезы) бэ-кавана — с должным сосредоточением и намерением.

Т. е. человек присваивает себе право осуждать другого с позиций высоких моральных принципов и от имени Самого Всевышнего.

К сожалению, все эти виды насилия встречаются в семьях. И очень часто жертва даже не понимает, что ее лишают элементарного человеческого права на уважение. В Тэлим есть такой стих (30:13): «Лэ-маан йезамэрха кавод...» — «Чтобы воспевала Тебя честь/слава/уважение...». Возникает вопрос: как «кавод» — честь, уважение — может воспевать Всевышнего? Комментаторы отвечают очень просто: «Кавод — ээ нэшама» — «Честь — это душа». Поэтому, когда мы лишаем человека его чести, мы уничтожаем его душу.

Не может быть еврейской семьи без уважения. И поэтому люди, которые спрашивают себя: «А, может, ради сохранения семьи мне нужно умерить свою гордость и переносить унижения?», ошибаются.

Я не предлагаю немедленно бежать разводиться. Но предлагаю понять, что продолжение таких отношений разрушительно. И в этих случаях необходимо обратиться к специалистам вдвоем или по отдельности для того, чтобы понять, как изменить отношения в семье или же, не дай Б-г, убедиться, что это невозможно, и тогда расстаться.

Я знаю, что для очень многих людей, которые сами росли в деструктивных семьях, мечта о полноценной еврейской семье была ведущей силой в процессе тшувы и при знакомствах. Но необходимо понять: НИКОГДА еврейская семья не может быть построена с помощью насилия, и даже если цели у насильника «правильные».

Поэтому я чувствую необходимость четко и ясно разъяснить позицию, которой мы придерживаемся, давая ответы в разделе «Семья». Если речь идет о дурных чертах характера супругов, над этим можно и нуж-

но работать в семье и есть возможность и высокие шансы исправить положение. А когда речь идет о насилии, то семью можно спасти, только если насильник поймет, что его поведение разрушительно, и согласится обратиться за психологической помощью, обычно — продолжительной.

Желаю тем, кто в этом нуждается, разобраться: является ли ваш конфликт чем-то неприятным, но случайным, или же это — система насилия. И в последнем случае от вас требуется совершенно иное поведение...

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВЕЧНОСТЬ И СУЕТА. ГОЛОС ВОЖДЕЙ

РАВ НОСОН ШЕРМАН

Человек достигнет совершенства лишь с приходом Машиаха

Песнь, как сознание гармонии, заключенной в мироздании, становилась высшей ступенью духовного пути не только во времена Шломо. Поскольку человек все еще не достиг подходящего ему уровня, предназначенное ему долгожданное совершенство станет возможным лишь с приходом Машиаха, когда сбудутся все пророчества о конце человеческой истории.

Были времена, когда Машиах, казалось, вот-вот появится. Он был совсем уже близко, но...

Всевышний, да будет Его Имя благословенно, пожелал сделать Хизкию Машиахом, а Санхерива — Гогом и Ма-гогом, Справедливость сказала Всевышнему: «Властитель вселенной! Давид пел Тебе и славил Тебя, но Ты не сделал его Машиахом. Как можешь Ты сделать Хизкию Машиахом. Ты совершил для него много чудес, но он Тебя не воспел» (Санхедрин).

Все в мироздании выполняет свое назначение. Но без участия человека не может зазвучать заложенная в мироздании песнь. Только человек (ибо он служит Б-гу и обладает способностью осознать и выразить словами Его величие) может стать дирижером песни мироздания, то есть тем, благодаря кому реализуются скрытые возможности всего сущего. В этом раскрытии

тайных возможностей и заключается смысл века Машиаха. Ведь сами по себе скрытые возможности — еще далеко не все. Нужен вождь и нужен еврейский народ, чтобы выявить их. Когда нация теряет свое величие, вождь его возвращает своему народу. Но так или иначе сущность мироздания должна быть выявлена. Век Машиаха будет временем, когда спадет завеса, скрывающая Б-жественное присутствие, когда будут устранены преграды, мешающие людям слышать Б-жественное слово, когда все народы объединятся, выполняя волю Б-га.

Хизкия был достаточно велик, чтобы стать Машиахом, но ему не удалось заставить зазвучать песнь мироздания. И поскольку ему не удалось это сделать, царствование Машиаха не могло наступить в его время.

Как мы уже говорили, Давиду, несмотря на его величие, не было разрешено построить Храм. Тем не менее Храм мог быть построен и в его время.

С тех пор, как еврейский народ вошел в Землю Обетованную, на нем лежала одна вина. Заключалась она в том, что желание евреев построить Храм было недостаточно велико. Лишь когда Давид увидел, насколько его жилище отличается от обители Ковчега Завета, только тогда сердце каждого еврея наполнилось желанием воздвигнуть достойную обитель для Его Присутствия. Но где же был народ раньше? Почему евреи

довольствовались тем обиталищем, которое имел Ковчег Завета. Если бы они с самого начала разделяли устремления своего царя. Храм был бы уже построен. Этому не могли помешать ни войны, ни кровопролития, совершенные Давидом. Однако в томто и дело, что им было все равно. Поэтому великое дело его возведения было передано Шломо.

Объясним теперь слова Мидраша, приведенные раньше, о том, что если бы Храм возвел Давид, он стоял бы вечно.

Возможно, объяснение заключается в том, что во времена Давида евреи не понимали истинную сущность Давид возвышенных песен своего царя. Псалмы Давида полны осознания гармонии мироздания, но народ, уступавший царю в величии, не слышал песни, которую пела земля под их ногами, и не видел мира, который открывался их глазам. Если бы Давид выстроил Храм, то он был бы слишком великим и непонятным для народа, подобно тому как сам Давид был слишком великим для своих подданных. Тончайшая гармония звуков в его песнях была недоступна их слуху. Они не слышали слова Небес, обращенного к ним. Да, в песнях Давида было все, в них воплотилось самое глубокое и возвышенное выражение смысла Торы, которое человек может выразить своими словами. Но его поколение, каким бы великим оно ни было, оказалось неспособным воспринять их смысл.

Поэтому в число десяти известных нам песен вошла лишь торжественная песнь Давида, и ни один из его псалмов, славословящих Б-га. Противопоставляя Хизкию Давиду, Талмуд говорит: Давид пел песнь, а Хизкия — нет. Давид пел, но народ не слышал. Хизкия же мог возвысить свой народ до себя, но не пел. Заставив песнь звучать, пророк стал бы Машиахом, однако по ряду причин он этого не сделал.

Иногда тот, кто ведет народ, дает звучание песне, но народ его не слышит. Иногда наоборот — народ можно заставить услышать песнь, но молчат ведущие. То есть народ оказывается достаточно великим для того, чтобы исполнить песнь, однако его

песнь не достаточно величественна, так как вожди не присоединяют к ней свой голос.

«Тогда Израиль запел» (Дварим, 21:17). Почему здесь не упомянуто имя Моше? Потому что он был наказан из-за чуда с водою, а человек не может воздавать хвалу тому, кто наказывает его. Почему тогда здесь также не упомянуто Имя Всевышнего? Ответ дает притча. Однажды знатный человек пригласил царя на праздничный обед. Царь сказал: «Есть ли там мой друг?» Человек ответил: «Нет». Царь сказал: «Если там нет моего друга, то и я не могу прийти».

Когда в конце сороколетнего странствия евреев по пустыне Б-г создал колодец, чтобы они могли пить, они сложили песнь во славу Г-спода. Но имя Моше не упомянуто в песне, хотя он был их вождем. Более того, колодец был создан благодаря добродетелям его и Аарона, но из-за того, что Моше согрешил во время чуда с водою, в результате чего, кстати, лишился права ступить на Обетованную Землю, он не мог вознести хвалу Г-споду за дарованную Им воду. И так как великий Моше не мог присоединить свой голос к песне, песнь получилась недостаточно возвышенной для того, чтобы содержать имя Б-га.

Страшно для народа лишиться своих вождей! Когда расступились воды Моря, Моше вел свой народ, славя Г-спода. Благодаря Моше народ еврейский познал Б-га во всем Его величии. Даже самым ничтожным служанкам открылось Его величие, и они присоединили к песне свои голоса. Но когда сорок лет спустя евреям снова открылась слава Г-спода и знание того, что все сущее подчиняется Б-гу, Моше уже с ними не было. Взор их потерял ясность, а дух — возвышенность, как было раньше. Поэтому их песнь состояла всего из нескольких строк, и даже имя Г-спода не было упомянуто в ней.

Верно учили мудрецы: слово праведного важнее, чем девяносто восемь проклятий или даже разрушение Святого Храма.

Даже в страшное время гнева Г-спода, когда разрушен Его Храм, праведные толкователи Торы продолжают нести свет людям и направлять их. Мы уже знаем, что Храм является земным воплощением От-

кровения, дарования Торы. Его главное значение быть вместилищем Скрижалей Завета, а не просто местом, где совершаются жертвоприношения. Если Храма нет, то людей может направлять Тора, но если нет ни Храма, ни Торы, то мрак окутывает все. Без Торы и своих вождей люди не способны по-

нять смысла тех бедствий, что обрушиваются на них. Без своих вождей народ не достигает предназначенных ему высот, даже если он возвышается до уровня, когда самостоятельно может создать священную песнь.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

МАККАВЕИ — ДИНАСТИЯ ХАСМОНЕЕВ (ХАШМОНАИМ)

Маккавеи (на иврите «Макабим») — Хасмонеи (Хашмонаим), семья священнослужителей-коэнов, возглавившая восстание против насильственного насаждения эллинистической культуры в период греко-сирийского владычества в Земле Израиля.

Ивритское слово «Макаби» — аббревиатура из четырех букв: «мем», «кав», «бейт», «йуд», по первым буквам стиха: «Какая сила подобна Тебе, Вс-вышний» (Шмот, 15:11). Эти слова были начертаны на знамени восставших, и так же прозвали Матитью Хашмоная и пятерых его сыновей — Шимона, Йоханана, Йеуду, Йонатана и Элазара. Также слово «макаби» означает «молот» (см. ниже).

В ходе восстания Маккавеи заняли Иерусалим и возобновили службу в Храме. В честь произошедшего при этом чуда с горением масла Храмового светильника был установлен праздник Ханука. Представители семьи основали династию Хасмонеев — царей, правивших в Иудее более 200 лет.

Земля Израиля под властью эллинистической Сирии

В 3390 году (370 г. до н.э.) евреи вернулись из Вавилонского плена и постепенно отстроили Второй Храм. Земля Израиля входила тогда в состав Персидской империи.

В 3428 году (332 г. до н.э.) Персию побеждает Александр Македонский, который, как рассказывает Агада, с уважением относился к еврейским мудрецам. Евреи

приняли его без войны и, пока он был жив, не испытывали никаких притеснений.

После смерти Александра Македонского его империя была разделена: один из его полководцев воцарился в самой Греции, другой в Египте, третий в Сирии. Земля Израиля попала под власть династии Птолемея, правившей в Египте, а позднее была завоевана Сирией во главе с династией Селевкидов. Отношение к евреям стало существенно ухудшаться.

Эллинизм. Правление Антиоха IV Эпифана.

В странах, завоеванных Александром Македонским, распространился эллинизм (от слова Эллада — Греция) — мировоззрение и культура, особенностями которых были культ физической силы и красоты, вера в абсолютность человеческого разума, отрицание любых этических норм и ограничений. Насаждались занятия гимнастикой, устраивались фестивали разнузданных танцев, повсеместным стало поклонение греческим божествам. Завоеванные народы охотно восприняли греческий образ жизни. Среди евреев также нашлись его сторонники. Их называли «митъявним» — т.е. уподобившиеся грекам, эллинисты. Но большинство евреев продолжало жить по Торе и верить в Единого Бога.

Греко-сирийский император Антиох IV Эпифан («Безумный») решил заставить всех евреев эллинизироваться. Он объявил вне закона еврейскую веру: запретил изучение

Торы и соблюдение основных заповедей. Первосвященник Йоханан был смещен, а впоследствии и убит. На его место был назначен эллинист.

В 3593 году (167 г. до н.э.) Антиох осквернил Иерусалимский Храм, поставив там греческого идола и принеся ему жертву.

Начались жестокие гонения на евреев. Убивали всех, кто соблюдал шабат, делал обрезание своим сыновьям, отказывался есть свинину или поклоняться идолам. Еврей-эллинисты активно помогали сирийцам.

Восстание в Модиине

Однажды прислужники Антиоха прибыли в городок Модиин, чтобы собрать налоги и заставить жителей поклониться греческим богам. В Модиине правил престарелый Матитьяу из рода Хасмонеев, сын первосвященника Йоханана.

Когда сирийские солдаты построили в центре городка жертвенник и потребовали от Матитьяу принести на нем жертву, тот с достоинством ответил: «Я, мои сыновья и вся наша родня будем преданы союзу, который Г-сподь заключил с нашими праотцами». Один из евреев хотел было принести жертву, но Матитьяу выхватил меч и убил его. Сыновья Матитьяу и их товарищи набросились на солдат, убили их и разрушили жертвенник.

Матитьяу прекрасно понимал, что Антиох не простит убийства своих посланцев. Поэтому он с семьей и сторонниками ушел из Модиина в Иудейские горы.

Матитьяу призвал всех верных Торе евреев присоединиться к нему. Его лозунгом стал призыв Моше покарать виновных в грехе Золотого тельца: «Ми ле-а-Шем — элай» («Тот, кто за Г-спода, пусть следует за мной!» — см. Шмот, 32:26).

Под руководством Хасмонеев начали формироваться отряды, которые время от времени выступали в походы, разрушая языческие жертвенники и нападая на сирийских солдат.

Когда Матитьяу почувствовал приближение смерти, он поручил военное руководство своему сыну Иеуде, обладавшему выдающимися способностями полководца.

Иеуду, а впоследствии и всю его семью прозвали Макаби (Маккавей) — «молот». Кроме того, как сказано выше, «Макаби» — это также аббревиатура из четырех букв: «мем», «кав», «бейт», «йуд», по первым буквам стиха: «Какая сила подобна Тебе, Вс-вышний» (Шмот, 15:11). Эти слова были начертаны на знамени восставших.

Победы Маккавеев и чудо Хануки.

К отряду Иеуды Маккавея присоединилось все больше людей. Маккавеи начали вступать в открытые сражения с сирийцами и всякий раз чудесным образом одерживали победы — силы врага во много раз превосходили их численностью.

Через три года дороги Иудеи, наконец, были освобождены. Евреи подошли к Иерусалиму.

Печальное зрелище ждало их на Храмовой горе: святилище было полно грязи и осквернено языческими изображениями. Евреи общими усилиями очистили Храм. После этого они построили новый жертвенник, т.к. старый был уже непригоден, и 25 Кислева 3596 года (164 год до н.э.) освятили его, т.е. в первый раз принесли на нем жертвы. Освящение на иврите «ханука» — отсюда название праздника Ханука.

Золотой семисвечник, стоявший прежде в Храме, был украден. Вместо него изготовили железную менору. Когда захотели ее зажечь, не оказалось достаточного количества чистого масла — нашли только маленький кувшинчик с печатью первосвященника Йоханана. Этого масла должно было хватить только на один день, но произошло чудо: оно горело восемь дней, пока не приготовили новое чистое масло (семь дней требовалось для исполнения ритуала храмового очищения, и еще один день — на приготовление масла).

В память о чуде мудрецы постановили каждый год в течение восьми дней, начиная с 25 Кислева, праздновать Хануку, зажигая огни и восхваляя Создателя.

Воспоминание о Маккавеех в молитвах Хануки

В память о чудесных победах, посланных Вс-вышним через Маккавеев, в молитвах

«Шмонэ эсрэ» (основной еврейской молитве) и послеобеденной молитве «Биркат а-мазон» в дни Хануки читают специальную вставку «Аль а-нисим» («За чудеса») — благодарность «за чудеса, и за избавление, и за могущество (Твое), и за спасение, и за войны, которые свершил Ты отцам нашим в те дни, в это время (года)...».

В дни Хануки мы также прославляем и благодарим Вс-вышнего, читая в утренней молитве «Шахарит» полный «Алель» (псалмы, восхваляющие Б-га). А траурные отрывки — Таханун, «Б-г долготерпеливый», «Начальнику хора» и «Долготерпеливость Твоя» — принято пропускать.

В утренней молитве в Хануку читают специальные отрывки из Торы, рассказывающие об освящении жертвенника в Мишкане (о принесении жертв главами каждого колена), а в последний день Хануки — также об изготовлении семисвечника-меноры (Бамидбар, 7:1—8:4).

Династия Хасмонеев после Хануки

Через четыре года после Хануки, в 3600 году (160 г. до н.э.) Иеуда Макаби погиб в бою. Его братья Йонатан и Шимон продолжали войну.

Йонатан воспользовался борьбой за власть между различными селевкидскими правителями, и один из них назначил его первосвященником. Впоследствии Йонатан был захвачен и убит сирийцами. Первосвященником и правителем стал Шимон, которому удалось полностью изгнать сирийцев из страны.

В 3625 году (135 г.) до н. э. Шимон и два его сына, Матитьяу и Йеуда, были предательски убиты в Иерихоне зятем Шимона. Третьему сыну Шимона, Йоханану Гиркану, удалось одержать верх в борьбе за власть. Он правил до 3656 года (104 г. до н.э.) и значительно расширил границы Хасмонейского государства.

В конце своего правления Йоханан Гиркан принял сторону цдуким (саддукеев), которые отрицали Устную Тору, понимая то, что написано в Торе, буквально.

Сын Йоханана Йеуда Аристокбул (3656—3657 гг. / 104—103 гг. до н.э.) стал первым правителем Хасмонейской династии, который объявил себя царем.

При его брате Александре Янае еще более углубился конфликт Хасмонеев с прущим (фарисеями) — евреями, которые, в отличие от цдуким, полностью соблюдали Тору. Царь начал преследовать еврейских мудрецов.

После смерти Александра Яная власть перешла к его жене Шломцион (3684—3693 гг. / 76—67 гг. до н.э.), сестре мудреца Шимона бен Шатаха. При ней было восстановлено судебное и религиозное руководство мудрецов.

После смерти царицы Шломцион началась междоусобная война между ее сыновьями, Гирканом и Аристокбулом. В 3697 году (63 г. до н.э.) обе стороны обратились за помощью к римскому полководцу Помпею, и тот воспользовался этим, чтобы подчинить Иудею Риму. Римляне оставили за Гирканом титул первосвященника, но упразднили царскую власть и отторгли значительные территории от бывшего Хасмонейского царства.

В окружении Гиркана большим влиянием стали пользоваться эдумей Антипатр и его сын Гордус (Ирод).

В последующие годы было несколько неудачных восстаний против римлян, возглавляемых Аристокбулом и его сыном Александром. Последнюю попытку восстановить прежнее величие Хасмонейской династии предпринял сын Аристокбула Матитьяу Антигон. Воспользовавшись враждой парфян с Римом и овладев с их помощью Иерусалимом, он стал царем и первосвященником. Но ненадолго.

Трагический конец династии Хасмонеев

В 3723 году (37 г. до н. э.) римские войска взяли Иерусалим после длительной осады. Матитьяу Антигон был казнен, и римляне возвели на престол Ирода.

Желая, чтобы евреи относились к нему как к законному царю, Ирод решил пород-

ниться с династией Хасмонеев и женился на Мирьям, внучке Гиркана. Через несколько лет Мирьям была казнена по приказу Ирода. Он убил также ее брата, деда и мать.

В конце концов, из рода Хашмонеев в живых осталась лишь одна молодая женщина, на которой Ирод решил жениться.

Но она, чтобы избежать этой участи, покончила жизнь самоубийством.

Уничтожение династии Хасмонеев было наказанием за то, что члены этой семьи, будучи коэнами (священнослужителями), присвоили себе царскую власть и не хотели отдавать ее потомкам царя Давида, которым она принадлежит по праву.

ИНТЕРЕСНО

ХАЛА, ЧОЛНТ И ЕВРЕЙСКАЯ ТРАДИЦИЯ

СИМХА ГОРЕЛИК

Зачем обрезать мясо?

Однажды маленькая Ривка сидела на кухне и внимательно смотрела, как мама запекает говядину для субботней трапезы. Мама обрезала большой продолговатый кусок мяса с обеих сторон, сдобрила его специями, смазала растительным маслом, обвязала веревкой и уложила в стеклянную форму для запекания.

— Мама, а зачем нужно обрезать мясо с двух сторон?

— Хм... Не знаю, — задумалась мама, — моя мама, твоя бабушка, всегда так делала.

Когда бабушка пришла в шабат к ним в гости, Ривка спросила ее, почему она отрезала концы вырезки. Подумав, бабушка ответила, что так всегда поступала ее мать.

Прабабушка Ривки уже была совсем старенькая и редко ходила в гости, но Ривка и ее мама часто ее навещали. В очередной раз придя к прабабушке, Ривка снова задавала мучивший ее вопрос.

— Не знаю, зачем вы все это делаете, — ответила прабабушка, — но у меня просто никогда не было достаточно большой кастрюли!

Вот так порой создаются традиции! Бывает, что мы и сами не знаем, почему используем те или иные приемы в готовке, и

какой ингредиент имеет сакральное или символическое значение, а какой лишь добавляет вкуса или влияет на внешний вид блюда.

Хала, похожая на торт...

Слово «хала» в наши дни знакомо любому человеку, говорящему на русском языке. Ведь рецепт плетеного хлеба с названием «хала» российские пекари взяли на вооружение еще в XIX веке, в Советском Союзе для него даже был выработан соответствующий ГОСТ, а сейчас в некоторых справочниках можно найти описание халы, которое начинается со слов: «продолговатый витой белый хлеб русской кухни».

Что ж, русской так русской. Женская высокая прическа «хала», вошедшая в моду в 60-е годы, уже тоже не имела никакого отношения ни к чему еврейскому и была подобна своей сдобной тёзке лишь тем, что объемный пучок волос выглядел как заплетенный в косу.

В Письменной Торе о заплетенном в косу хлебе ничего не говорится. В книге Бемидбар (15:18) дается заповедь: «(От) начатка вашего теста хлебный пирог возносите в возношение», где слово «хала» мы переводим как «пирог» — вслед за Раши, предла-

гающим французский аналог: Хала — *tourteau*. Этимология слова «хала» может указывать как на ее воздушность (халал на иврите — полость), так и на то, что она является началом чего-то (от корня хал — начинаться): «от начатка вашего теста...» Во времена Храма евреи отделяли 1/24 часть своих хлебов и отдавали их коэнам. Сейчас, когда Храма нет, еврейские хозяйки отделяют только символический кусочек теста и сжигают его, предварительно объявив: «Это хала!»

Так оно и было вплоть до средних веков: халой была часть теста, которую отделяли и сжигали, а два хлеба, которые подавались на субботний стол, назывались так же, как в Торе (Ваикра 24:6), хлебами, лехем: «И возьми тонкой муки, и выпеки из нее двенадцать хлебов».

Согласно Еврейской Энциклопедии 1906 года издания, плетеный хлеб евреи Германии называли *Berches*, и название это отсылает к некоей тевтонской богине с заплетенными волосами. В других европейских языках подобный хлеб называли *Datscher* или *Taatscher*, повторяя объяснение Раши, что хала — это *tourteau*, *tarte*.

И здесь мы, видимо, получаем этимологическое объяснение тому, почему хала — это хлеб именно плетеный, ведь в латинском языке, от которого берет свое начало французский, *tortum* — это что-то скрученное, изогнутое.

Если задуматься, то еврейская хала никак не может быть простой буханкой, ведь в одном только слове «переплетение» может заключаться столько символов! В первую очередь, это, конечно, объединение двух главных повелений, касающихся шабата: «помни» и «храни» субботу. И вместе с тем, коса халы напоминает переплетенные руки — символ любви, созидания, гармонии, семейной связи.

Если сплести халу так, что она будет состоять из двенадцати выпуклостей, то её форма напомнит нам о 12 хлебах в Храме. Круглые хлеба на Рош а-Шана символизируют преемственность. Хала в форме лестницы, поданная на трапезу, предваряющую пост Йом Кипур, символизирует восхождение на большие высоты. Шлиссель хала в

форме ключа символически открывает нам врата... того, к чему мы стремимся, будь то благосостояние или высшее постижение.

При выпечке хлеба, по еврейскому Закону, необходимо придерживаться строгих правил, если мы хотим иметь право отделить халу с благословением, сказать на хлеб благословение «Взрачивающий хлеб из земли» и подавать его как с мясными, так и с молочными блюдами. А вот посыпать ли халу кунжутом или маком, добавить ли в тесто больше сахара или соли, печь ее в форме или на широком противне — дело вкуса, а не Традиции.

Как бы то ни было, две халы на наших праздничных столах, как две порции мана, выпавшего накануне субботы — по сути, тот же самый небесный хлеб, который дает нам Творец всегда — будь то наше сорокалетнее странствование по пустыне или ежедневная суета. Наступает суббота, останавливается бег, воцаряется Б-жественное присутствие за каждым еврейским столом, на котором лежат две халы, и всё остальное отступает.

Чолнт, горячий и медленный

Одной халой, однако, сыт не будешь. Какое блюдо можно назвать поистине еврейским? Фаршированную рыбу? Форшмак? Кугель? Века рассеяния вынуждали евреев адаптировать кухни «народов мира» и внедрять в свои книги рецептов гуляши, матбухи, бульоны, пельмени, салаты, суфле и рогалики. Но есть одно блюдо, которое по праву считается традиционным еврейским, и это субботний чолнт (чулнт, чолент) или хамин.

За какие же заслуги удостоился чолнт звания главного еврейского блюда? Дело в том, что он единственный из всех блюд родился из нужды — как говорится, «голь на выдумки хитра». Тора не позволяет нам разжигать огонь в субботу, а приготовление пищи входит в число 39 категорий работ, запрещенных в шаббат. С другой стороны, как можно питаться сухомяткой в этот главный в неделе день? Нужен творческий подход.

Говорят, что чолнт пришел с Ближнего Востока, оттуда распространился в Северную Африку, к IX веку был уже в Испании, а

еще лет через сто пробился в Восточную Европу. Чолнт в ашкеназском стиле впервые упоминается в 1180 году в трудах рабби Ицхака из Вены.

До появления электричества в Европе по пятницам перед закатом евреи приносили горшок с собранными, проваренными ингредиентами местному пекарю. Крышки горшков были запечатаны пастой из муки и воды, чтобы чолнт мог всю ночь томиться в остывающей печи.

До следующего утра никто не беспокоил горшки с чолнтом, а перед утренней субботней трапезой пекарь открывал дверь своей пекарни и возвращал еще горячие горшки семьям, идущим из синагоги домой.

Интересно, что похожим образом поступали евреи средневековой Испании, Марокко, Туниса, Алжира и Узбекистана, и хотя содержимое горшков называлось везде по-разному (адафина, дафина, харисса, бокла), суть была одна — все они ночевали в пекарской печи.

Компоненты этого ночного рагу отражают географию своего происхождения. В Марокко это, чаще всего, — нут, рис или пшеница, картофель, мясо и целые яйца, в Тунисе — ноги ягненка и артишоки, в Восточной Европе, где риса не было, добавляли ячмень.

Некоторые полагают, что идишское слово «чолент» происходит от французских

слов «chaud» (горячий) и «lent» (медленный). Есть и другое мнение, что «чолнт» — это искаженное латинское слово *colunbinum*, означавшее кашу с мясом, долго томившуюся в печи.

Американские евреи, правда, уверяют, что чолнт изобрели фарисеи — евреи, которые во времена Второго Храма настаивали на том, что необходимо есть в шабат именно горячую пищу, приготовленную заранее. И еще добавляют, в шутку: секта же саддукеев отказалась готовить и есть чолнт, потому название их секты и начинается со слова «sad», грустный!

В этой шутке есть доля правды: ведь саддукеи полагались только на Письменную Тору и поэтому считали, что евреям нельзя оставлять на шабат разожженный огонь, — а значит, не имели возможности насладиться в шабат горячей пищей.

Хала, вино, чолнт, немного рыбы — так веками выглядел субботний стол небогатой еврейской семьи, где бы она ни жила. В дни изобилия, когда наши столы в субботы и праздники расцвечены множеством салатов и десертов, нельзя забывать и о другой вечной еврейской традиции. Прежде чем начать приготовления к субботе в своем доме, подумать о тех евреях, у которых не будет в этот шабат ни хал, ни чолнта, если об этом не позаботится еврейская община. Ведь самая главная еврейская традиция — это помощь ближнему, хесед.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ХРОНИЧЕСКОЕ ОДИНОЧЕСТВО КАК ДИАГНОЗ НАШЕМУ ВЕКУ

БАТШЕВА ЭСКИН

Физиология одиночества

Феномен одиночества привлек внимание ученых в 1970-х годах, а с 1980-го года они стали замечать появление все большего количества одиноких людей. Один из первых исследователей этого явления, со-

циолог Роберт С. Вайс, в 1970-е годы определил одиночество как «хроническое заболевание без компенсаторных свойств».

Продолжая исследования, ученые впоследствии пришли к выводу, что у этого «заболевания» всё же есть цель и оно облада-

ет компенсаторными свойствами. Например, Луиза Хоукли, психолог из Университета Чикаго, пишет, что одиночество — это система предупреждения. Тело говорит нам, что мы оторвались от социальных связей, которые питали нас как биологический вид, интерпретирует одиночество как угрозу, и тогда чувство изолированности переключает наши тела в режим самосохранения.

Вопрос, сколько в таком режиме люди могут существовать без вреда для здоровья. В 2002 году группа испытуемых в возрасте 50-ти лет и старше приняла участие в опросе, касающемся их физического и психического здоровья; также они рассказывали, как часто испытывают нехватку дружеских отношений, покинутость, чувство изолированности.

Спустя шесть лет исследователи вновь побеседовали с этой группой людей и обнаружили, что те, кого по результатам первого опроса они отнесли к одиноким, имели большие риски впасть в депрессию и были менее подвижны, чем их неодинокие сокурсники.

Разрушительное действие одиночества на физиологию — не тайна для тех, кто утонул в «совершенном одиночестве», которое, «возможно, является самым большим наказанием, встречающимся человеку», как пишет философ Дэвид Юм.

В 2009-м году было проведено исследование, в результате которого обнаружилось, что мозг одинокого человека реагирует менее положительно на приятные образы, чем мозг неодиноких людей, и более чувствителен к сценам насилия и неприятных социальных ситуаций. Одиночество погружает мозг в гипер-бдительное состояние, в котором он не способен расслабиться, и заставляет наш организм вырабатывать кортизол, гормон стресса, который оказывает влияние на сердце и мозг, а вследствие этого — на аппетит и сон.

Исследования одиночества 2010 года показали, что среди одиноких людей шансы на раннюю смерть увеличиваются на 26 процентов, а это в два раза превышает ри-

ски смерти людей, страдающих ожирением.

Существует стереотип, что чувство одиночества особенно свойственно пожилым людям, при этом современные исследования показывают, что наиболее одиноко себя чувствуют люди от 10 до 34 лет. Об этом пишет в своем бестселлере 2020 года «Одинокый век» экономист, доктор наук из кембриджского университета Норина Хертц.

Несмотря на то, что книга Норины вышла в разгар пандемии, автор указывает на то, что одиночество стало захлестывать весь мир с начала XXI века, и эта тенденция ускорилась к 2010-му году, в связи с массовым использованием смартфонов. Пик одиночества, по мнению Норины, пришелся на 2017-2019 годы, а пандемия все усугубила.

Один из пяти людей в возрасте 25-40 лет утверждает, что у него вообще нет друзей. Единственный их компаньон — это компьютер, телевизор или домашнее животное. Один из десяти взрослых людей во всем мире постоянно чувствует себя одиноким.

Причем даже люди социальных профессий испытывают чувство одиночества на постоянной основе — например, таксисты компаний Убер или Гет-Тэкси, которые целыми днями возят пассажиров, но боятся заговорить с ними, чтобы не получить от них меньше «звездочек» рейтинга.

Известны конкретные случаи, когда благополучные, на первый взгляд, люди совершают небольшое преступление, чтобы попасть в колонию и там спастись от одиночества. Нашим предкам не могло и присниться, что в XXI веке появится профессия «профессиональный обниматель», чьи представители будут оказывать услуги объятий тем, у кого нет близких людей, которые бы это сделали бесплатно.

Современные тенденции общения

Одиночество — это не только физическое состояние, но и душевное: нехватка близости, теплоты и эмоционального контакта, неудовлетворенная потребность в

настоящей, а не формальной или виртуальной связи.

Постоянно заменяя живое общение электронным, в силу его несомненного удобства, мы и не заметили, что попали в совершенно другой мир, где люди даже физически находясь рядом — в ресторане, на перемене между лекциями, за соседними компьютерами в офисе, — продолжают общаться не с находящимися рядом людьми, а со своими электронными устройствами.

Норина Херц пишет, что еще до того, как слова «социальное дистанцирование», «локдаун» и «самоизоляция» вошли в наш словарь, а улыбки скрылись под медицинскими масками, мы уже стали одиноким веком.

Одно американское исследование показало, что люди гораздо реже улыбаются друг другу, когда у них есть смартфоны, даже если они лежат глубоко в кармане, даже выключенные!

Недавно один из ведущих университетов включил в свою программу курс под названием: «Как читать выражения лиц людей». В норме, этот курс проходят дети в ясельном возрасте и естественным образом — но не в мире победившего смартфона. Пока собеседник не поставил определенный смайлик — как можно знать, с каким настроением или выражением он хочет донести до нас свою мысль?! Университет был вынужден ввести этот курс, понимая, что всё больше студентов не имеют элементарных навыков общения оффлайн.

Объятия друзей, несколько слов, сказанных знакомым в кафе, улыбка охраннику в офисе — всё это не заменяется смайликами, просмотрами видеороликов и отправкой фотографий. Ведь заповеданное каждому человеку понятие «не быть одному» включает в себя множество уровней, а также — все пять чувств, которыми мы воспринимаем действительность.

Встреча двух друзей в видеочате задействует только слуховое и зрительное восприятие, тогда как живая встреча в кафе подразумевает рукопожатие или объятие и вдыхание запаха. Даже вкус имеет значе-

ние, ведь сладость того чая или пирожка закрепляется в нашем сознании как связанная с этим человеком. Встречаясь с людьми исключительно виртуально, мы удовлетворяем свою потребность в общении лишь частично — что, несомненно, может являться временным решением, но в качестве постоянного совершенно не подходит.

В живом общении все имеет значение: кто как вошел, какая у него поза, кто куда смотрит, какие у кого духи, общая картина. Оказывается, всё это очень важно, и мы, возможно, никогда не узнали бы об этом, если бы не коронавирус. Пиксели не дают возможности людям обмениваться энергией, и это подтвердит каждый ученик и лектор, который участвовал в уроке «по зуму». Хотя, казалось бы, энергия должна только экономиться: ведь не нужно одеваться, ехать, идти, возвращаться — а вместе с тем, от «зума» все устанут гораздо больше, чем от живых уроков и живых встреч.

Еще один фактор, о котором пишет Норина в своей книге и который влияет на одиночество нашего века, — это роботизированная техника. Привыкая к общению с голосовыми помощниками (будь то Алиса, Алекса или Сири), мы начинаем воспринимать их как компаньонов, а после тот же стиль общения переносим на живых людей. Робота не нужно спрашивать, как он себя чувствует и как у него дела, так зачем интересоваться самочувствием, скажем, водителя автобуса?

Наш век стал временем «On-demand culture», культуры по требованию, когда люди становятся требовательными индивидуалистами, желающими получать от этого мира всё, но ничего не желают отдавать взамен. Результатом такого потребительского отношения к людям неизбежно становится одиночество.

Когда человек слишком долго находится один, он начинает воспринимать мир и других людей как опасность. Чем дольше изоляция — тем выше ощущаемый уровень агрессии. Если долго не выходить из дома, то взаимодействие с людьми начинает выглядеть как некий «выход из зоны комфор-

та», испытание. Это то, что, к сожалению, случилось со многими из нас во время бесконечных локдаунов 2020 и 2021 годов.

Еще один фактор, который влияет на одиночество, — это мегаполисы, где никто никого не знает и где людей вокруг так много — в транспорте, на улицах, в магазинах, офисных зданиях, — что они уже воспринимаются не как отдельные личности, а как толпа. Мы не обращаем внимания на себе подобных, нам нет дела до них, а им нет дела до нас.

Можно заметить, что в любом традиционном обществе веками существовали занятия, обеспечивающие регулярное совместное времяпрепровождение: походы в церковь или синагогу, сбор урожая, праздники, длинные зимними вечерами, праздничные ярмарки. Чем дальше общество отходит от своих традиций, тем меньше становится в нем таких объединяющих занятий, и тем шире пропасть между людьми.

Бороться с одиночеством?

В современном обществе люди бывают одиноки не днями и неделями, а месяцами и годами. А между тем, психологи утверждают, что, если бы люди воспринимали свое чувство одиночества как стимул к действию, тогда из бессмысленного мучения — с тревожностью, бессонницей, повышенным давлением, депрессией — оно бы превратилось в отправную точку для взлета.

Если смотреть на чувство одиночества так же, как на чувство чрезмерной жары или холода, боли, голода или нехватки кислорода — тогда сосущее неприятное чувство в душе нужно «читать» как предупреждение об опасности и необходимость искать общества себе подобных, чтобы выживать вместе.

Но мы прекрасно понимаем, что в современном мире можно остаться в живых, месяцами не видя людей и переводя всё своё существование: от заработка до покупок — в цифровой формат. А чувство одиночества никуда не исчезает, и всё потому что, в от-

личие от животных, мы, люди, не можем свести весь смысл своего существования к выживанию.

Как предлагают бороться с одиночеством доктор Норина Херц и другие социологи, психологи и терапевты? Больше обращать внимания на других людей, улыбаться; отложить в сторону телефон, предложить коллеге пообедать вместе, выразить благодарность знакомому или незнакомому человеку, предпочесть покупку в физическом магазине — онлайн покупке. Норина Херц верит, что, хотя мы живем в век одиночества, мы не обязаны оставаться одинокими и в наших силах все изменить, было бы желание. Но так ли это?

Про истоки одиночества рав Й.Б. Соловейчик пишет так: «Откуда это чувство берется? Ответ: от ощущения внутренней пустоты, невозможности полностью выразить самого себя... Человеку не на что опереться внутри себя, он ищет опору снаружи. Ему нужна поддержка, кто-то, кто сказал бы: “ты не одинок, я с тобой, знай, что о тебе помнят”».

Мало того, что наше поколение — это поколение, оторванное от веры, от Создателя, от истины, так еще и жизнь мы сами себе устраиваем такую, что за электронными связями не остается времени и сил на живые человеческие связи, и болезнь одиночества становится для нас хронической.

Увлекаясь современными тенденциями, мы часто забываем про то, что у нас в руках всегда был и есть тот рецепт, который предписан нам от этой и множества других болезней. Ведь Тора — это и учение, и закон, и Б-жественное обращение ко всему миру. Только в Торе мы можем найти ту опору, которая не зависит от внешних обстоятельств. А кроме того, каждый, приступивший к построению своей жизни в соответствии с Торой, заметит, что она непроста, полна испытаний, искушений, разного рода проблем, но чего в ней точно нет, так это бессмысленности и одиночества.