

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ВАИШЛАХ» 368 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАИШЛАХ.....	3
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	12
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	18
КНИЖНАЯ ПОЛКА	22
ВОЕННЫЕ БУДНИ	24
ЖИТЬ ПО-ЕВРЕЙСКИ	30
КАЛЕНДАРЬ.....	34

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

Яков уходит от Лавана и возвращается на родину. Ему предстоит встретиться с Эсавом, что небезопасно, поскольку, как сообщили Якову вестники, Эсав вышел ему навстречу с большим отрядом.

Яков отправляет Эсаву дары, на всякий случай готовится к бою, разбив свой лагерь на два стана, и просит Б-га о благополучном исходе встречи.

Далее в главе говорится о разрушении города Шхема, о рождении у Рахели второго сына — Биньямина (двенадцатого сына Якова), а также о смерти Рахели и Ицхака.

В конце главы приводится родословная Эсава

Недельная глава Ваишлах 1-2 Декабря

Зажигание свечей

Окончание субботы

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	3:59	5:15
Хайфа	4:03	5:14
Москва	3:44	5:07
Ст. Петербург	3:45	5:20
Одесса	3:54	5:02
Киев	3:39	4:53
Рига	3:30	4:57
Берлин	3:38	4:55
Сидней	7:32	8:35
Нью Йорк	4:11	5:14
Атланта	5:10	6:10
Бостон	3:54	4:59
Торонто	4:24	5:30
Лондон	3:40	4:52

ВЕБИНАРЫ ZOOM

среда, 29 ноября

7:00 PM Рав Мендель Агранович: Почему мы должны благодарить?

7:00 PM Чтение Теилим с равом Бенционом Зильбером. Присоединяйтесь!

8:00 PM Р. Даниэль Нафтоли Суровцев: Ханука - самый длинный, но скрытый праздник

9:00 PM Мирьям Злотник: Как стать сильной личностью.

10:00 PM Эстер Фельдман: Безусловная любовь и границы.

четверг, 30 ноября

10:00 AM Р-т Хава Куперман: Недельная глава «Ваишлах»

6:00 PM Р-т Фрима Гурфинкель: Знаки и знамена пророка. Рамбам. Основы Торы

7:00 PM Р. Элиэзер Ксидо: Понятия чистоты и нечистоты в свете ханукальных событий.

7:00 PM Чтение Теилим с р. Шимоном Грилюсом. Присоединяйтесь!

8:00 PM Рав Бенцион Зильбер: Глава Ваишлах. Яков и ангел Эйсав

9:00 PM Р. Мордехай Лифшиц: Греческий захват Земли Израиля.

пятница, 1 декабря

11:00 AM Рав Бенцион Зильбер: Яков и его испытания

11:00 AM Чтение Теилим с равом Бенционом Зильбером. Присоединяйтесь!

понедельник, 4 декабря

6:30 PM Р. Захария Матитьяу: Что скрывается в глубине рассказов Торы?

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАИШЛАХ

ПОДАРОК, МОЛИТВА И ВОЙНА

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Итак, Яаков возвращается в родные края. Ему предстоит встреча с Эсавом. У Яакова есть все основания предполагать, что Эсав хочет его убить. Недельная глава «Ваишлах» («И послал») начинается с рассказа о том, как Яаков готовился к встрече с братом. Он сделал три вещи: собрал подарок, помолился Б-гу и снарядился к войне. И все эти три действия имели глубокий смысл.

Начнем с третьего. Всех своих спутников, и скот, и верблюдов Яаков разбил на два отряда. Расчет у него был такой: если погибнет один отряд, то может спастись второй. Действие Яакова учит нас, что нельзя сосредоточивать все в одном месте. Когда царица Изевель преследовала пророков, Овадья спрятал сто человек в двух пещерах, по пятидесяти в каждой, и тайком доставлял им хлеб и воду. Казалось бы, безопаснее пробираться в одно место, а не в два. Но ведь тогда, если тайник обнаружат, — все пропали. И Овадья берет пример с Яакова.

В Талмуде сказано, что это правило относится и к денежным делам. Нельзя вкла-

дывать все капиталы в покупку, скажем, недвижимости или акций. Я знаю случай, когда очень богатый человек разорился, купив на все свои деньги — миллионы долларов — земельные участки. Теперь он весь в долгах. Помню грустный случай такого же рода еще там, в Союзе, — он был связан с облигациями. Учитывая возможную неудачу, надо часть денег вложить в одно дело, часть — в другое, а часть — держать при себе.

Почему Яаков боялся Эсава? Ведь Б-г ему обещал: **«И вот Я с тобой, и буду хранить тебя везде, куда ты ни пойдешь, и возвращу тебя на эту землю»**. Ответ мы находим во втором действии Яакова, в его молитве: **«... ибо с посохом моим перешел я этот Ярден, а ныне стал я двумя станами. Спаси меня от руки моего брата, от руки Эсава. Ибо я боюсь его, как бы он не пришел и не убил у меня матерей с детьми»** (32:11—12). За себя Яаков спокоен, но у него нет гарантии за жен и детей.

А теперь о подарке. Надеюсь все-таки задобрить брата и избежать войны, Яаков от-

«С приближением прихода Машиаха люди станут все больше верить в Б-га...»

правил Эсаву 200 коз, 20 козлов, 200 овец, 20 баранов, 30 верблюдов, 40 коров и 10 быков, 20 ослиц и 10 ослов. Подарок очень крупный, и вдобавок Яков велел слугам преподнести его не сразу, но — «насытить глаза Эсава»: посланцы должны были соблюдать в дороге дистанцию и появляться перед Эсавом постепенно, сперва один, потом — второй и т.д.

Здесь мы находим и знак, и урок «для детей». (Заметьте, кстати, что теперь знаки даны нам уже в истории Якова, сына Ицхака.) Не раз впоследствии еврейский народ спасался подношениями разным властителям, от герцогов до урядников. Так были спасены многие во время Второй мировой войны. И могли бы быть спасены сотни тысяч, если бы евреи шли путем Торы, помня урок Якова и не следуя никаким другим соображениям.

Ночью Яков перевел жен и детей через реку Ябок. **«И остался Яков один. И боролся с ним человек до восхода зари. И увидел, что не может одолеть его, и тронул бедренный сустав, и вывихнул бедренный сустав Якова в борьбе с ним. И попросил тот: Отпусти меня, ибо взошла заря. И сказал (Яков. — И.З.): Не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал он ему: Как имя твое? И сказал он: Яков. И сказал он: Не Яков будет имя твое, но Израэль, ибо в почете ты у ангелов и у людей, и ты победил»** (32:25—29). Что значит «Израэль»? «Сар» — важный, уважаемый человек, а еще — вельможа, министр, «сар Э-ль» — большой человек перед Г-сподом.

Мы уже говорили о том, что Яков, выйдя из чрева матери вслед за Эсавом, держал его за пята, почему и получил такое имя. Но слово «Яков» значит также «обойдет, перехитрит», т.е. имя Якова содержит намек на то, что он хитростью добился прав первенца. Теперь же никто не скажет, что Яков получил благословение хитростью.

Почему ангел (по мнению талмудистов, противником Якова был ангел-покровитель Эсава) должен был бороться с Яковом, отцом еврейского народа, и вывихнуть ему бедро? И почему, когда ангел, чувствуя себя побежденным, хочет прекратить борьбу и уйти, Яков не пускает его и просит благословения — благословения того, кто вывихнул ему бедро?!

Чтобы понять смысл рассказа о борьбе Якова с ангелом, вспомним опять правило «маасе авот — симан ле-баним».

Яков спасается от преследований своего брата Эсава. Мы уже говорили, что потомки Эсава — римляне. Но потомки Эсава — и немцы. Когда в начале 20-го века в Иерусалим приехал немецкий кайзер, его вышли встречать все евреи, кроме двух раввинов: р. Йосефа-Хаима Зоненфельда и цадика р. Цви-Михла Шапиро. Почему? Они сказали, что слышали от р. Йешиа-Лейба Дискина из Бриска (Брискер ров), что некоторые германские племена происходят от нашего злейшего врага Амалека. Брискер ров ссылался при этом на предание от Виленского гаона.

Амалек, как и предок римлян Цфо, тоже внук Эсава. И раввины не хотели воздавать почести Амалеку. Признаком потомков Амалека — внешний лоск и глубокая внутренняя ненависть к евреям и еврейству. Они не просто убивали, они убивали садистски, издеваясь. Имя «Амалек» состоит из двух слов: «ам» — «народ», «лек» — «лакать» (кровь).

Эсав — символ сил, пытающихся свести евреев с пути Торы и разрушить веру в Творца. Перед началом борьбы «остался Яков один». Комментарий Раши объясняет, что в ту ночь Яков, переведя всех детей на другую сторону реки, вернулся, чтобы забрать мелкую утварь. «И боролся с ним человек до восхода зари». Как только еврей, привлеченный материальными благами, остается в нееврейской среде, с ним тут

же начинает бороться Эсав. Борьба идет непрерывно, «всю ночь» — т.е. все время, пока не закончится изгнание, пока не придет Машиах (в Танахе галут называется «ночь», а избавление — «утро» — Йешаяху, 21:11—12).

Корень слова «ваяавек» («боролся») напоминает слово «авак» («пыль»). В Талмуде говорится, что во время борьбы между Яковом и ангелом пыль поднималась до престола Всевышнего. Как мы уже сказали, Эсав — символ нееврейской среды, пытающейся свести евреев с пути иудаизма; Эсав выступает под различными масками и всеми силами пытается пустить Якову «пыль в глаза», чтобы он не видел «престола Всевышнего», т.е. не видел, что Б-г — царь вселенной, что Он властвует над миром и что в мире нет случайностей.

В Талмуде представлены два мнения о том, каким видел Яков боровшегося с ним посланца. По одной версии — великим мудрецом, по другой — страшным разбойником. Это два проявления Эсава. Эсав пытается уничтожить евреев физически: так поступали некоторые римские императоры (Адриан и Тит), инквизиция, крестоносцы, банды Хмельницкого, Петлюра, фашисты. Но они видят — всех уничтожить не удастся. Тогда Эсав надевает маску мудреца и доказывает, что иудаизм — это обман, заблуждение, заимствование (у египтян, у вавилонян — откуда угодно) и что евреи для своей же пользы должны от него избавиться. Так делали «просвещенные» элины, французские материалисты, критики Танаха, посрамленные в наши дни результатами археологических изысканий (сегодня очевидно нелепость утверждений, будто Танах написан позднее, чем говорит еврейская традиция). Так же действовали марксисты и прочие «носители прогресса». В книге Суцкевера «Из Виленского гетто» рассказывается, как немцы, называвшие себя друзьями евреев и в 30-е годы нашего века изучавшие иудаизм в Иерусалимском университете, по окончании его были отправлены в 1941 г. в Вильнюс, там охотились за древними рукописями, свитками Торы, редкими книгами выдающихся раввинов,

писателей, деятелей еврейской культуры — и уничтожали их. Кстати, Кейтель, крупная фигура в гитлеровской армии, — сын известного библейского критика.

В Талмуде (трактат «Мегила», 6а-б, где рассматривается история и законы праздника Пурим) сказано:

«Спрашивает р. Ицхак: Как понять слова “Не дай, Г-споди, [сбыться] желаниям злодея, не дай осуществиться его замыслу, [пусть это] окажется выше [его возможностей] навеки!” (Тилим, 140:9). И отвечает: Яков, отец еврейского народа, сказал Г-споду: Властелин мира! Не дай злодею Эсаву [осуществить] желание его сердца. Не дай осуществиться его замыслу. Это [речь идет] о Гермамии [происходящей от] Эдома, ибо если они выйдут воевать, то станут уничтожать весь мир (все народы, кончая войну, успокаиваются, а они станут истреблять весь еврейский народ. — И.З.)».

Великий комментатор Раши, живший 900 лет назад, поясняя слова р. Ицхака, добавляет: Гермамия — название государства, происходящего от Эдома (т.е. потомки Эсава). Рабейну Элияху, Виленский гаон (1720-1797), крупнейший талмудист последних веков, тщательно изучавший написание отдельных слов в Талмуде, указывает, что следует читать «Германия» (а не «Гермамия»). Это северяне со светлой кожей и светлыми волосами (комментарий Элияху Раба на 6-й том Мишны, раздел «Нгаим», начало 2-й гл.).

Далее в Талмуде говорится:

«И сказал р. Хама бар Ханина: триста коронованных особ в Гермамии Эдома и 365 князей [близ] Рима. Каждый день они выходят на войну друг с другом, и кто-то окажется убит, и они постараются поставить царя».

В этих кратких строках — предсказание истории средневековой Германии, состоявшей из 300 княжеств, постоянно воевавших с соседями, и предсказание об опасности войны, которую начнет объединенная Германия. (Напомню, что Талмуд записан в 4265 году от сотворения мира, т.е. около полутора тысяч лет назад!).

Если мы внимательно прочтем 140-й псалом Давида, строку из которого разбирает

р. Ицхак, то заметим в нем интересную деталь. Обычно, говоря о войне, Тора упоминает меч, копье, лук и стрелы. В этом псалме, где, согласно Талмуду, речь идет о Германии, псалмопевец так просит о поражении врага: «Да падут на них угли горящие, да низвергнуты будут они в огонь, в ямы глубокие — чтобы не встали» (Тилим, 140:11). Перед нами — словно прямое описание воздушных бомбардировок, артиллерийского обстрела, минометного огня (знаменитые «катюши»!), которые, как известно, сыграли немалую роль в поражении Германии во Второй мировой войне.

«Того, кто стоит во главе окруживших меня, — да покроет их зло уст их» (140:10). Когда судили руководителей Третьего рейха (Геринга, Кейтеля, Гимmlера и прочих), они отрицали многие свои преступления: мы, мол, не давали таких указаний, мы не виноваты. И тогда на суде их уличали звукозаписи их речей.

В псалме Давид говорит от имени еврейского народа:

«Спаси меня, Г-споди, от злого человека, от грабителя охрани меня, [от тех], что замышляют злое в сердце, всякий день затевают войну. Изощряют язык свой, как змея (т.е. активно настраивают всех против евреев, говорят, что евреи виноваты во всех бедах. — И.З.), яд каракурта в устах их вечно. Сохрани меня, Г-споди, от рук злодея, от грабителя убереги меня, [от тех], что замышляют пошатнуть стопы мои (т.е. уничтожить. — И.З.). Спрятали надменные силки и веревки на меня, разостлали сеть на дороге, капканы ставят для меня постоянно. Сказал я Г-споду: Ты мой Б-г, внемли, Г-споди, голосу моей мольбы. Г-споди Б-же, сила спасения моего, Ты прикрыл мою голову в день войны. Не дай, Г-споди, [сбыться] желаниям злодея, не дай осуществиться его замыслу, [пусть это] окажется выше [его возможностей] навеки!»

До сих пор мы могли думать, что здесь речь идет о любом враге, о любом злодее. Но Талмуд говорит — речь идет о Германии! И мы понимаем еще конкретней — о гитлеровской Германии!

А как понять тот факт, что ангел вывихнул бедренный сустав Якова и Яков какое-то время хромотал?

Тора иногда называет сынов Израиля «вышедшими из бедра (из чресел. — И.З.) Якова» (Брешит, 46:26; Шмот, 1:4). По-видимому, хромота Якова как-то связана с его потомством. Как же именно? Взрослый человек, попадая в дурную среду, еще способен устоять. Но на детей влияние среды огромно. Отец в пятницу вечером сидит за столом и освящает субботний день благословением на вино, а дети где-то в театре или на вечеринке. Яков хромает... Это и имеет в виду Тора.

Но сказано у пророка Йешаяху (54:17): «Всякое оружие, кованное против тебя, не принесет удачи, и всякий язык, который будет с тобой спорить, ты изобличишь. Это удел слугителей Б-га, и правота их будет доказана мной, сказал Б-г».

Это значит, объясняет Маймонид (Рамбам), что попытки как физического, так и духовного уничтожения потерпят крах. В конце концов весь мир убедится в справедливости и истинности Торы. С приближением прихода Машиаха люди станут все больше верить в Б-га. Перемены заметны уже сегодня: все менее убедительны для людей такие атеистические теории, как дарвинизм и марксизм-ленинизм, в СНГ в центральной газете можно увидеть невероятную прежде вещь, вроде статьи профессора физики под названием «Почему я верю в Творца?», а немцы, украинцы, испанцы приносят извинения еврейскому народу.

Ангел-покровитель Эсава на исходе ночи (галута) хочет уйти, но Яков не отпускает его, пока тот не даст ему благословения, т.е. не признает, что благословение, данное Якову Ицхаком, было законным и что наследие отцов-праведников принадлежит Якову по праву. И побежденный враг отвечает: «Не Яков будет имя твое, а Исраэль, ибо в почете ты у ангелов и у людей, и ты победил».

И мы надеемся, что мы близки к этой победе, к счастливому времени «восхода зари».

ПОСЛЕДНИЕ МИНУТЫ ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

В дороге, когда Яков со всем своим семейством и имуществом находится уже на территории Эрец-Исраэль, у Рахель родится второй сын, Биньямин (первым был Иосеф). Она умирает родами. Сказано в главе: «...и роды ее были трудны. И было, когда она напрягалась при родах, повитуха сказала ей: не бойся, ибо и это тоже тебе сын» (Берешит, 35:16-17). На первый взгляд кажется, что повитуха приводит довольно странный аргумент, желая успокоить страдающую от невыносимой боли женщину. Почему она говорит «не бойся»? Рахель чувствует, что умирает, почему же сообщение, что на свет появляется сын, а не дочь, должно избавить ее от страха? Разве при родах сына не умирают?

Что имеет в виду повитуха? По-видимому, повитуха знает, что Рахель тревожит не столько то, переживет ли она роды, сколько другое – кого она произведет на свет. Именно об этом думала Рахель в свои последние часы. Ведь если родится дочь, значит она, Рахель, не выполнила до конца свою задачу в этом мире – родить Якову двух сыновей. В комментарии к одному из стихов предыдущей главы (там же, 29:34)

Раши объясняет, что семье Якова было известно: у Якова должны родиться двенадцать сыновей, которые станут родоначальниками колен Израиля. Одиннадцать уже родились, причем шестерых родила Лея, по два сына было у Зилпы и Билы, служанок Леи и Рахели, одного – Иосефа – родила Рахель. В Талмуде сказано, что седьмым ребенком Леи должен был стать сын. Однако она попросила Всевышнего, чтобы родилась дочь. Лея не хотела, чтобы Рахель родила Якову меньше сыновей, чем каждая из служанок. Творец исполнил ее просьбу, и на свет появилась Дина.

Вот это и тревожит Рахель – неужели она не удостоится чести сравняться хотя бы с Билой и Зилпой? Если бы на свет появилась дочь, Рахель не выполнила бы своего предназначения. Не смерть, а именно это обстоятельство так страшило ее. Повитуха успокаивает ее: это сын, ты родила Якову двух сыновей. И Рахель уходит в другой мир со счастливой душой.

В этой связи хотелось бы рассказать об удивительном случае, который произошел с р. Аароном (в книге, где я прочел об этом, фамилия рава не указана), раввином литов-

ского города Таураге (Тавриг). Во время Первой мировой войны линия фронта проходила близко к городу. Однажды ночью русские солдаты заметили в затемненном городе одно-единственное окно, из которого лился свет. Солдаты заподозрили неладное: «Кто-то подает сигналы неприятелю!»

«Шпионом» оказался местный раввин, который изо дня в день допоздна сидел над книгами. В военное время, как известно, разговоры коротки. Пожилому человеку объявили, что он будет расстрелян за пособничество врагу. Ни один мускул не дрогнул на лице раввина. «Я наткнулся на сложный отрывок у Рамбама и пытаюсь его понять. Дайте мне несколько минут, я пере-

читаю этот отрывок, а потом делайте со мной что хотите».

Солдаты решили выполнить последнюю, столь необычную просьбу. В конце концов, пленник у них в руках, бежать ему абсолютно некуда. Раввин снова склонился над книгами... Внезапно стало известно, что немецкие войска приближаются к Таураге, и солдаты бросились врассыпную. Жизнь мудреца была спасена. Поведение в минуту опасности – один из показателей духовного уровня человека. Рахель не боялась смерти. Невыполнение миссии, возложенной на нее Творцом, – вот что действительно страшило ее. А если человек знает, что принесит жертву ради достижения главного в жизни, – он счастлив.

НАШ ПРАОТЕЦ АВРААМ

РАВ МОШЕ ПАНТЕЛЯТ

Наблюдая за людьми, Авраам мог заметить, что иногда они причиняют зло другу другу — или из-за эгоистического желания получить себе что-либо за счет другого, или по привычке, но причина привычки — все тот же эгоизм. Всевышний же не испытывает нужду ни в чем, в противном случае Он не был бы Всевышним, — поэтому у Него нет никаких мотивов причинять зло Своим созданиям. Более того, Он одарил нас жизнью и всеми благами. Поэтому только о Нем мы можем говорить как об Абсолютном Благе. Пусть не покажется вам странной попытка судить о бесконечном и непостижимом Б-ге по отношениям, которые мы наблюдаем между людьми. Авраам был уверен — а это и есть наша вера, — что Всевышний, желая человеку счастья, дал ему путеводную нить, намек, пример Своего поведения по отношению к созданному Им миру; и пример этот должен быть явным, бесспорным. Где же его искать как не в отношениях между людьми! Все рассуждения приводили к одному выводу: найти максимальное наслаждение можно лишь приблизившись к Творцу. Абсолютное благо мож-

но получить только вблизи от Источника блага. Поэтому цель жизни человека была сформулирована Авраамом как приближение ко Всевышнему. (Хотя все еще неясно, как этого приближения можно достичь и в чем оно заключается.)

Небольшое отступление. Давайте подумаем, что такое наслаждение. Глядя на людей вокруг себя, Авраам мог убедиться, что стремление к наслаждению — самое сильное качество человека, побуждающее его к поступкам; то, что называется центральной мотивацией его действий. Поиск наслаждений — вот тот стимул, который характерен для всех без исключения представителей человеческого рода. Неистребимое желание удовольствия толкает человека к действию, — подобно тому, как опасение получить страдание и боль является тормозом для действия. Понятно, что все люди на земле отличаются друг от друга. Среди пяти миллиардов людей не найти двух абсолютно одинаковых. Однако всех, даже самых разных людей объединяет одно — желание получить удовольствие. А различие между людьми заключается не в том,

что кто-то ищет, а кто-то не ищет удовольствий; различие — в предмете поиска. Ищут все, но разное. Что доставляет нам самое большое наслаждение? Одному — пойманный на удочку карась, другому — покоренная горная вершина, третьему — оказание помощи ближнему.

Жажда удовольствий формирует нашу личность. Место, которое стремление к удовольствиям занимает в жизни человека, не случайно. Создав нас из любви, желая одарить нас максимальным благом, Творец наделил нас могучим стремлением к наслаждению. И это стремление — самая сильная наша черта.

К удовольствию стремятся все — и взрослые, и дети. Но что делать, например, если шестилетний ребенок ужасно любит шоколад, а мама не дает ему больше одного маленького кусочка, да и то после еды, хотя в шкафу у нее несколько плиток? Ребенок хорошо знает, почему мама так делает: дело в том, что она принадлежит к тому подвиду людей, которые называются «родителями» и смысл существования которых заключается в том, чтобы отравлять жизнь детям. Поэтому, когда мама уходит вечером из дома, ребенок объявляет сам себе: «Человек создан для наслаждений!» — и смело открывает запретный шкаф...

Так происходит с ребенком. Повзрослеть — значит понять, что ничего плохого в стремлении к удовольствиям нет, — но только при условии, и это очень важно, что имеешь правильные представления о мире. Однако, если ты выбираешь удовольствия исходя из иллюзорного представления о мире, твой переход от иллюзии к реальности будет очень болезненным. Такое удо-

вольствие кончится болью. Родители хотят, чтобы их дети получали удовольствие, но, поскольку их жизненный опыт несколько шире чем у детей, они стараются их оградить от тех сомнительных наслаждений, которые рано или поздно приводят к боли и разочарованию. Каким способом построить свою жизнь, чтобы извлечь из нее максимум наслаждения, как жить, чтобы достижение маленьких удовольствий не заблокировало нашу способность к получению более сильных и глубоких, — все эти вопросы очень непросты. Им стоит посвящать отдельный разговор.

Возвращаемся к Аврааму. Он понял, что наслаждение благом — цель бытия, но при этом надо иметь адекватное представление о мире, о том, что является благом, а что является злом. Искать наслаждение имеет смысл только исходя из действительной реальности, а она такова: мир создан Бесконечным Творцом для того, чтобы одарить нас максимальным благом, заложенным в БЛИЗОСТИ К НЕМУ. С другой стороны, будучи максималистом, как и все евреи, Авраам, стремясь к бесконечному наслаждению, не хотел упустить и ограниченные физические и эмоциональные удовольствия. Если они суть простые формы конечного удовольствия при условии, что стремление к ним не заблокирует нашей способности к бесконечному наслаждению, то почему проходить мимо них? (Скажем так: чтобы приблизиться к Творцу, установить с Ним связь, надо по крайней мере жить на этом свете, а для этого хорошо бы иметь вкус к жизни. Вот эти маленькие радости и придают нашему существованию вкус.)

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНО

«И Яков очень испугался, и стало ему грустно».

Комментаторы задавались вопросом, что означает эта фраза. Мне кажется, что объяснение следует связать со сказанным в Мидраше о стихе: «Ответит тебе Б-г в день беды, укрепит тебя имя Б-га Якова» - од-

нажды царь Давид поднял глаза свои к Небесам, плакал и молил Всевышнего о милосердии. И Он услышал его молитву и обещал спасти его от всех бед в заслугу Якова». Эти слова Мидраша удивительны, но здесь работает правило: «Случившееся с праотцами - знак потомкам».

Притча.

В одном городе было много больных, но в нем не было врача. Губернатор жил далеко, в другом городе, и у него был мудрый и верный врач. В городе, где не было врача, жил один приближенный к губернатору человек, к которому тот бы выслал своего врача, но он не болел. И вот, однажды, у него заболела голова, не очень сильно, и можно было самому снять эту боль. Но этот человек решил сделать вид, что болен сильнее, чем на самом деле. Он стал стонать и охать, и поскорее послал гонца к губернатору с просьбой выслать ему врача. Домашние очень удивились его поведению, а он сказал им: «Глупые и бессердечные люди! Разве о своей боли я кричу?! Разве ради себя я послал за врачом?! Ведь я, так же как и вы, знаю, что от этой боли можно легко избавиться! Но я сокрушаюсь из-за больных нашего города, которые не излечатся, пока сюда не пребудет врач!»

Смысл этой притчи в том, что Всевышний знал все, что случится в будущих поколениях, и знал, что не будет у них достаточно заслуг, чтобы спастись из беды. Поэтому, Своей великой милостью, Он заранее создал похожие ситуации у наших праотцов, да покоятся с миром, и они своей молитвой удостоились спасения от Него. А то, что Он сделал для них, осталось и для их потомков. Наши праотцы могли спастись сами, и у них были силы побеждать врагов, и, тем более, Яков, у которого были сильные сопровождающие - в Мидраше сказано, что у него было много стад и пастухов с собаками.

Но все же он просил о спасении Всевышнего: «Спаси меня от моего брата, от Эйсав...», как будто был, не дай Б-г, немощен. Он понял, что все, что происходит с ним, является подобием того, что будет происходить с его потомками, а потому умолял Всевышнего о чудесном избавлении, рассуждая: «Я могу спастись сам, но что будут делать в подобной ситуации мои потомки?» Таким образом, он позаботился о будущем спасении для следующих поколений. Об этом и говорит Мидраш: «В тот момент Яков поднял взгляд, и увидел Эйсав издали» - он увидел, что в далеком будущем потомки Эйсав будут притеснять его потомков. Поэтому он «обратил свой взор к Небесам», чтобы Всевышний спас его, и тогда это обеспечит спасение и будущим поколениям. «Просил у Всевышнего милосердия» - просил о чудесном избавлении. «И услышал его молитву в заслугу Якова» - обещал спасти его от всех бед, ведь спасение Якова означало спасение и для его потомков - «Все, что происходило с праотцами, являлось знаком для их потомков». И в этом смысл обещания: конечно «Ответит тебе Б-г в день беды», ведь это для нас случится «Повелит произойти спасению Якова», которое уже состоялось.

Из сказанного нами следует, что все опасения и страхи Якова были не о своих бедах, а о том, что должно было случиться с его потомками в будущем. Поэтому он изливал сердце в молитве Всевышнему об избавлении для всех будущих поколений.

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

ВАИШЛАХ

Афтарой к этой главе служит очень небольшое пророчество Овадьи целиком. В этом отрывке пророк Овадьа, сам будучи эдомейнином, потомком Эсава, перешедшим в еврейство, предсказывает падение Эдома в конце времен, когда потомкам Эсава придется ответить за свои злодея-

ния. На «спасителей, которые придут... судить гору Эсава», по преданию, намекает обещание Якова прийти к Эсаву позднее, о чем говорится в недельной главе.

1 (1) Видение Овадьи. Так сказал Г-сподь Б-г об Эдоме – весть слышали мы от Г-спода, и посланец послан был к народам:

«Вставайте, и встанем мы на войну с ним». (2) Вот, малым сделал Я тебя среди народов, презираем ты весьма. (3) Надменность сердца твоего подстрекала тебя, живущего в расщелинах скал, на высоте обитающего, говорящего в сердце своем: "Кто низринет меня на землю?" (4) Если поднимешься, как орел, и если меж звезд сделаешь гнездо свое – оттуда низрину тебя, слово Г-спода. (5) Если воры пришли к тебе, если грабители ночные – как разорены ты! – ведь наворуют (лишь) столько, сколько нужно им. Если срезающие виноград пришли к тебе – ведь оставят они несколько ягод. (6) Как обыскал Эйсав, открыты клады его! (7) До границы провожали тебя все союзники твои, подстрекали тебя, одолели тебя доброжелатели твои, (евшие) хлеб твой подложили сеть под тебя, – нет у него разума. (8) Ведь в день этот – слово Г-спода – истреблю Я мудрецов в Эдоме и разум на горе Эйсав. (9) И сокрушены будут храбрецы твои, Тэйман, чтобы каждый человек на горе Эйсав истреблен был в побоище. (10) Из-за ограбления брата твоего Йаакова покроет тебя стыд, и уничтожен будешь навсегда. (11) В день, (когда) стоял ты в стороне, вздень, (когда) чужеземцы взяли в плен войско его (Йисраэля), и иноземцы вошли в ворота его, и об Йерушалаиме бросали жребий, ты тоже был одним из них. (12) И не следовало тебе (злорадно) смотреть в день (несчастья) брата твоего, в день крушения его, и не следовало тебе радоваться о сынах Йуды в день гибели их, и не следовало тебе

разевать рот свой в день бедствия. (13) И не следовало тебе входить в ворота народа Моего в день несчастья его, не следовало и тебе смотреть на беду его в день несчастья его, и не следовало тебе простирать (руки свои) на имущество его в день несчастья его. (14) И не следовало тебе стоять на перекрестке, чтобы истреблять спасшихся его, и не следовало тебе предавать уцелевших его в день бедствия. (15) Ибо близок день (суда) Г-сподня над всеми народами; как поступал ты, так поступят с тобой; то, что заслужил ты, обратится на голову твою. (16) Ибо как пили вы (горькую чашу) на горе святой Моей, так пить будут все народы всегда, и будут пить они, и проглотят, и станут – словно не было их. (17) И на горе Цийон будет спасение, и будет она святыней, и получит дом Йаакова во владение наследие свое. (18) И будет дом Йаакова огнем, и дом Йосэйфа – пламенем, а дом Эйсав – соломой, и зажгутся они в них (среди сынов Эйсав), и поглотят их, и не будет остатка в доме Эйсав, ибо Г-сподь сказал (это). (19) И унаследуют (жители) Нэгэва гору Эйсав, и Шефэйла – Пелиштим, и унаследуют поле Эфраима и поле Шомерона, и Бинйамин – Гилад. (20) И изгнанное войско это сынов Йисраэля, что (живет) среди кенаанян до Царефата, и изгнанные из Йерушалаима, что в Сефараде, унаследуют горы Нэгэва. (21) И взойдут спасители на гору Цийон, чтобы судить гору Эйсав; и будет Господу – царство.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ТАК РАДОВАТЬСЯ ИЛИ НЕ РАДОВАТЬСЯ ГИБЕЛИ ВРАГОВ?

Недавно СМИ сообщили о ликвидации очередной группы террористов, которые готовили теракты на территории Израиля. Это не первый раз, когда мы слышим о ликвидации или смерти ненавистников еврейского народа. Как правильно поступать по Торе: должны ли мы радоваться таким событиям?

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо, что обратились к нам. Благословен Всевышний, Который в очередной раз спасает и оберегает еврейский народ. Известно, что в СМИ попадает лишь малая часть информации о предотвращенных терактах: на самом деле они планируются и предотвращаются ежедневно. Поэтому важно постоянно молиться, чтобы милосердие Всевышнего и дальше не оставляло еврейский народ.

Вы задаете интересный вопрос: должна ли смерть террористов и других ненавистников еврейского народа вызывать у нас радость? Не в первый раз в истории еврейского народа мы сталкиваемся с подобными ситуациями. Поэтому давайте обратимся к словам наших мудрецов: каковы их мнения по данному вопросу.

Седьмой день Песаха — почему мы не читаем полный Алель

В отличие от праздника Суккот, когда каждый день произносят Алель полностью, в Песах полный Алель произносят только в Первый день (в диаспоре в первые два дня), а в последующие дни — только часть Алеля. Даже в седьмой день Песаха, который является праздничным днем, произносят только часть Алеля.

Бейт Йосеф (Орах Хаим 490, от имени Шиблей а-Лэкет — раби Цидкия бен-Авраам, Италия, 13 в.) дает этому интересное объяснение. Как известно, в седьмой день Песаха было рассечение Красного моря и евреи благополучного перешли на другой берег по дну. А когда преследовавшие их

египтяне вошли в море вслед за евреями, воды вновь сомкнулись и потопили преследователей. Вот из-за этого — из-за гибели египтян — и не произносят полный Алель. Сказано в Мишлей: «При падении врага твоего не радуйся...» (24:17).

Талмуд (Санхедрин 39 б) также описывает гибель египтян на море и говорит, что в этот момент ангелы хотели воспеть хвалу Всевышнему, но Он запретил им: «Мои создания тонут в море, а вы хотите петь песнь?»

Это объяснение актуально только для седьмого дня Песаха, когда было рассечено море. Тем не менее, полный Алель не читают во все «праздничные будни» (холь а-мозд) Песаха, чтобы они не выглядели более важными, чем седьмой праздничный день (Мишна Брура 490:7).

Талмуд (Арахин 10 б) приводит еще одну причину, по которой в эти дни не читают полный Алель: в Песах на каждый день были установлены одинаковые жертвоприношения, а в Суккот порядок жертвоприношения ежедневно менялся. Но это объяснение актуально только для «праздничных будней» Песаха. А в седьмой день Песаха, когда есть особая причина читать полный Алель — чудо рассечения моря, мы не читаем его именно потому, что нельзя радоваться падению врагов (Мишнат раби Аарон 3, с. 3).

Что отмечают и чему радуются евреи

В любом случае мы видим интересную концепцию: нельзя радоваться падению врагов, хотя речь идет о египтянах, которые безжалостно поработали и угнетали еврейский народ. Несмотря на весь вред, который они причинили, нельзя радоваться их гибели. Получается, что Тора требует от еврея контролировать не только свои действия, но и свои чувства. А чувство радости при виде гибели врагов должны быть чужды еврею, даже если возмездие является

легитимным. Недаром сказано, что одной из отличительных черт еврейского народа является милосердие.

Этот принцип не раз встречается в Традиции. Например, существует заповедь помочь разгрузить скотину, упавшую под ношей, даже если животное принадлежит «ненавистнику», а также заповедь возвратить потерянное животное владельцу, даже если владелец — «враг» (Шмот 23). Первым желанием человека может быть — отомстить антагонисту, не помогать ему, но Тора обязывает нас перебороть себя.

Кроме того, рав Меир-Симха из Двинска отмечает: в принципе, наши праздники установлены не в честь победы над врагами, а в честь спасения еврейского народа и чудес, которые Всевышний совершает для нас. Так, Песах — это праздник исхода евреев из Египта, а не празднование гибели египтян. Ханука установлена в честь чуда с маслом, которое горело в Храме, а не в честь победы над греками. И Пурим отмечается не в день победы над врагами, а на следующий день, когда евреи отдохали и радовались своему спасению («Мешех Хохма» к Шмот 12:15).

Действительно ли нельзя радоваться?

Однако, с другой стороны, сам царь Шломо в другом месте в Мишлей (11:10) говорит, что надо радоваться уничтожению злодеев. Как это сочетается с его предыдущим высказыванием, приведенным выше (Мишлей 24:17), о том, что не радуются падению врагов?

Кроме того, Иерусалимский Талмуд (Псахим 10:37) говорит: четыре бокала, которые мы пьем в Пасхальный Седер, символизируют четыре меры несчастий, которые будут излиты на врагов еврейского народа. Во время Седера мы отливаем по капле из бокала вина при упоминании каждой из египетских казней, и это тоже символ: эти казни — только капля, по сравнению с тем, что наши враги получают в будущем.

Более того, некоторые мудрецы (например, Маариль) полагают, что в седьмой день Песаха вместо обычного названия Песаха — «время нашей свободы» — следует

произносить в молитве «время нашей радости», поскольку в это время египтяне погибли на море.

И хотя, как мы помним, Всевышний запретил ангелам петь Ему хвалу за гибель египтян, сами евреи в это время пели знаменитую «Песнь Красного моря» — о том, как Всевышний чудесным образом покарал египтян.

Получается, что не следует быть милосердным к врагам, а, наоборот, надо желать, чтобы они получили по заслугам. Как же это всё сочетается с предыдущей концепцией — что чувство радости при виде гибели врагов должно быть чуждо еврею?

Разрешение противоречий

Чтобы разрешить эти противоречия, обратимся к словам наших мудрецов:

— Хида говорит, что ангелы хотели петь хвалу непосредственно в тот момент, когда гибли египтяне, а евреи пели уже после того, как все египтяне погибли. Т. е. неправильно радоваться в момент, когда кто-то страдает, даже, если это наши враги и им полагается наказание. Радость от зрелища возмездия чужда евреям. Но когда всё закончено, можно радоваться тому, что, в конце концов, мы избавились от врагов.

— Рав Ицхак из Воложина («Пэ Кадош» к Шмот 15:1) говорит, что ангелам было запрещено петь хвалу, поскольку чудо гибели египтян никак их не касалось. Египтяне не причиняли страданий ангелам и не угнетали их, поэтому — с чего ангелам радоваться их гибели? А евреи, которое на себе почувствовали всю горечь египетского рабства, имели право радоваться гибели поработителей. Получается, что радоваться гибели врага может только тот, кому он непосредственно причинял страдания и угрожал.

— Еще одно объяснение дает Рабейну Йона (к Пиркей Авот 4:19). Он говорит, что всё зависит от намерения человека: переполняет ли его сердце мстительная радость — или же он радуется тому, что заслуженное наказание злодеев прославляет имя Творца в этом мире. Такую радость раскры-

тия и прославления имени Всевышнего достойно выразить в хвалебной песни.

Благословение на гибель злодеев

В этой связи стоит вспомнить, что один из мудрецов Мишны, Шмуэль а-Катан (Пиркей Авот 4:19) постоянно повторял всем окружающим и особенно — своим ученикам стих из Мишлей (11:10) о том, что нельзя радоваться падению врагов.

С другой стороны, Талмуд (Брахот 28 б) сообщает, что именно Шмуэль а-Катан установил девятнадцатое благословение в молитве Амида — просьбу об уничтожении наших врагов. Как это понимать? Чтобы установить молитву о гибели злодеев, нужен был именно такой человек, который видит в их гибели не месть, а путь прослав-

ления имени Всевышнего: злодеи получают полагающиеся им наказание.

Заключение

Мы выяснили, что Тора требует от еврея контролировать не только свои действия, но и свои чувства. Человек не может быть бесчувственным камнем, однако весь спектр чувств человека должен «поддерживаться» в определенном равновесии. Падение врагов может вызывать радость, когда оно приводит к прославлению имени Творца, и об этом можно слагать хвалебную песнь. Однако мы не радуемся непосредственно во время их гибели, а также — если эти враги не угрожали нам и другим евреям.

ВСЁ, ЧТО ЗАПРЕТИЛ Б-Г, ПРИВОДИТ К ЗЛУ, ВКЛЮЧАЯ ОДНОПОЛУЮ ЛЮБОВЬ?

Здравствуйтесь, мир вам. Всё ли из того, что запретил Бог, приводит к злу? (Меня лично волнует вопрос однополый любви).

Бог в Библии назвал гомосексуализм «мерзостью» и «гнусностью» и даже повелел казнить за него. Обязательно ли добровольные однополые отношения двух людей, которые не причиняют вред другим людям, являются злом? Есть ли пример, к какому злу приводят подобные связи? Не могу понять, является ли это злом только из-за того, что Бог назвал это гнусностью, или Бог назвал это гнусностью из-за того, что это приводит к злу? Андрей

Отвечает рав Овадья Климовский

Для полного ответа на него, наверное, нужно было бы написать внушительный трактат. Но попробуем кратко коснуться основных важных моментов.

Прежде всего, конечно, Вы правы. Всевышний не запрещал людям ничего «просто так». Он сотворил этот мир с определенной целью, и жить в этом мире следует по установленным Им правилам. Иначе люди разрушают этот мир и вредят самим себе — прежде всего.

Поэтому — да, те действия, которые Творец назвал дурными, безусловно, таковыми являются, даже если мы этого и не понимаем. Почему для еврея дурно съесть кусочек хорошо прожаренного кролика, тоже неясно... Однако Всевышний сказал, что это запрещено, и мы доверяем Ему.

В какой-то мере можно это понять, сравнив с тем, как мы доверяем различным специалистам, тем более — врачам, хотя результат выполнения их рекомендаций не всегда нагляден, и тем более не всегда — сразу. Поэтому не всегда должно быть очевидным зло, которое является результатом нарушения запрета. (Вспомним, опять же, несчастного кролика).

Достаточно того, что человек вредит своей душе, которую Всевышний устроил так, что для нее хорошо приближаться к Нему, а не отдаляться. Если, конечно, мы верим, что Всевышний сотворил этот мир и даровал Свою Тору на горе Синай. Если не верить в это, соглашусь, что многие ограничения не будут иметь никакого смысла (во всяком случае, поначалу).

Кстати, я пошел бы дальше и спросил: а почему, собственно, мне не сделать че-

го-нибудь такого, что даже и вредило бы кому-то другому? Просто потому, что так удобно людям договориться: ты не мешай мне, а я не буду мешать тебе? Разумно, но если у меня есть средство уберечься от мести тех людей, которым я нанесу ущерб, почему бы мне его не нанести? Если мы — просто продукты преобразования белков, какая разница, что мы делаем?

Это только материал к размышлению, разумеется. Как Вы знаете, этот вопрос поднимали и до нас с Вами, вспомним знаменитое высказывание «Если Б-га нет, то всё дозволено», приписываемое Достоевскому. Он именно этих слов не писал, но в романе «Братья Карамазовы» читаем рассуждения одного из персонажей:

«...уничтожьте в человечестве веру в своё бессмертие, в нём тотчас же иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь. Мало того: тогда ничего уже не будет безнравственного, всё будет позволено...»

То есть без веры в воздаяние Свыше за наши дела сводится на нет само понятие нравственности, «добро и зло» становится пустым звуком.

Конечно, Вам сейчас не понравилось это читать (и мне не понравилось это писать), потому что даже у тех, кто считает себя неверующим, как правило, существует совесть — сильный нравственный компас, заложенный Всевышним в человека как противовес его стремлению к самым разным наслаждениям и часто в результате — дурным поступкам. (Вследствие чего все нормальные люди не приемлют гадостей и подлостей, которые совершают люди без совести).

Вот только настраивать этот компас нам приходится самим... И тут уже всё зависит от того, плывет человек по течению, воспринимая идеи от окружения, из книг, которые читает, из фильмов, которые смотрит, и т. д. — не понимая, что находится под их влиянием, и думая, что «до всего дошел сам», — или принимает осознанное решение поискать объективную истину и в соот-

ветствии с ней настроить свои нравственные ориентиры.

Вернемся к отношениям между людьми. Думаю, ничего криминального нет в том, чего Всевышний не запрещал. И есть примеры великой любви, которая не была плотской, между великими людьми, упомянутыми в Писании. От действий же, которые Всевышний назвал «гнусными», понятно, что следует воздержаться, как бы ни хотелось их совершить.

Здесь стоит также заметить, что сама природа подсказывает нам: подобного рода плотские отношения — «тупиковая ветвь». Всевышний сотворил мир для заселения, как учат пророки и как следует из самой Торы: Творец благословил человека размножаться и населять землю (Берешит 1:28; 9:7).

Возможно, даже многие нерелигиозные люди чувствуют, что супружеские отношения призваны приносить плоды, приводить новых людей в этот мир. В какой-то мере — как добро, которое «возвращается»: нас привели сюда наши родители, и от нас ожидается, что мы поступим так же. (Хотя признаю, что без запрета Торы все эти рассуждения еще не делают преступниками тех, кто с ними не согласен. Просто есть о чем подумать).

Теперь о «казнить». В основном, Тора дает повеление о казни, чтобы донести до нас, насколько тяжело то или иное нарушение Закона. На деле же она ставит перед судом, намеренным вынести нарушителю смертный приговор, достаточно много препятствий. Так что реально могли казнить только совсем уж «пламенных борцов» с Б-гом.

Полагалось, чтобы свидетели предупредили человека до совершения нарушения о том, что это преступление и за него положено такое-то наказание. А будущий преступник ответил бы: «Знаю, что я нарушаю и какое мне положено наказание, и всё равно буду продолжать», а затем действительно продолжил бы. И если после скрупулезнейшего допроса обвинение не разваливалось, что ж, приходилось преступника казнить.

Такое случалось в еврейской истории один раз за много десятков лет.

И здесь мы подходим к Вашему последнему вопросу: что первично — зло или запрет Всевышнего?

Думаю, нет каких-то обстоятельств, не зависящих от Всевышнего, которые «обязали» бы Его к какому-то решению. Другое дело, что мы не понимаем, как именно Он устроил мир, какие глубокие принципы заложены в материальном творении, какие духовные сферы отражаются в нем. Поэто-

му некоторые запреты кажутся нам странными. Тем не менее, они, безусловно, охраняют нас и связаны с устройством мира. Поэтому, признавая Всевышнего, естественно соблюдать эти запреты.

А тем, кто не признает Его (не дай Б-г), мне нечего сказать: они считают, что свободны делать всё, что хотят. И признают за остальными свободу делать и думать, кто что хочет — кроме одного. Кроме мыслей о том, что такой подход неверен потому, что есть Всевышний, Который повелел нам вести себя определенным образом.

КАКОВ БЫЛ ШАНС ЭСАВА СТАТЬ ПРАВЕДНИКОМ, ЕСЛИ ЕГО САМ Б-Г ВОЗНЕНАВИДЕЛ?

Пишет Рамбам: «У каждого есть выбор: хочет человек ступить на благой путь и стать праведником — ему дана эта возможность, а если желает ступить на путь зла и быть злодеем — ему дана и эта возможность... И пусть не возникнет у вас мысли, которую высказывают вслух глупцы народов мира и большинство еврейских невежд, будто Святой, благословен Он, изначально, с момента зарождения человека решает, будет он праведником или злодеем. Это не так. Каждый еврей может удостоиться праведности Моше Рабейну или может стать злодеем, подобно Йароваму» (Законы раскаянья 5:12).

При этом:

Господь говорит: «Я люблю вас, люди». Но вы спрашиваете: «Что доказывает эту любовь?» И Господь отвечает: «Исав был братом Иакова. Но Я избрал и полюбил Иакова. Я возненавидел Исава, разрушил его горную страну, и сейчас в ней обитают одни лишь шакалы» (Малахия 1:2-3).

Я так понимаю что Господь избрал Иакова ещё во чреве, до рождения?

Мой вопрос: каков был шанс Исава стать праведником, если его Сам Б-г возненавидел? Спасибо. Сергей

Отвечает рав Менахем Эпель

Спасибо за интересный вопрос. Прежде чем перейти к теме Вашего вопроса — свободе выбора, проанализируем стих из кни-

ги пророка Малахи (1:2-3), который Вы привели:

«Я возлюбил вас, сказал Господь. А вы говорите: “В чем (явил) Ты любовь к нам?” Разве не брат Эйсав Яакову, слово Господа! Но возлюбил Я Яакова. А Эйсав возненавидел Я, и сделал горы его пустошью, и удел его — (жилищем) шакалов пустыни».

Когда возникла эта ненависть Всевышнего к Эйсаву? Автор одного из классических комментариев, рав Давид Кимхи пишет, что причиной этой ненависти послужили поступки Эйсав и его потомков. И, в частности, то, что они причинили много зла евреям и радовались падению и изгнанию народа Израиля.

Похожее объяснение находим у Мальбима и некоторых других комментаторов. Согласно этому мнению, ненависть возникла, только когда у неё появилась причина. И тут вопросов не возникает.

Однако есть и другая комментаторская линия: эта ненависть к Эйсаву была изначально, ещё до того, как он ее «заслужил». Тут уже нужно понять, как возникла эта ненависть. Тем более что, как известно, Ицхак любил Эйсав (см. Берешит 25:28).

Как Ицхак — совершенный праведник — мог любить того, кого Всевышний ненавидит, даже если это его сын?

Приведу свои соображения на этот счёт. Как известно, Яков женился на двух сёстрах: Лее и Рахели. И если на Рахели он женился по своей инициативе, то на Лее — по инициативе Лавана, которую тот проявил не самым честным образом. Поэтому отношение Якова к Лее было не идеальным.

В Торе об этом сказано так (Берешит 29:31): «Но увидел Б-г, что ненавидима Лея...»

Комментаторы спрашивают: как праведник Яков мог ненавидеть жену? Более того, известно, что дети, рождённые от ненавистной жены (бнэй снуа), не обладают хорошими качествами — в отличие от детей Якова и Леи.

Ответ комментаторов: Яков не питал ненависти к Лее. Просто из-за того, что Рахель он любил больше, Лея названа «ненавидимой». (Истины ради отмечу: есть комментаторы, которые понимают эти слова буквально; нам же достаточно упомянуть, что возможно и другое понимание). То же самое, видимо, можно сказать и об отношении к Эйсаву.

Только сначала небольшое предисловие. В древней каббалистической книге «Шаарей Ора» сказано, что из-за греха Адама Змею удалось передать Хаве нечистоту. И эта нечистота не покидала тело человека, пока праведники поколений не избавились от неё.

Далее «Шаарей Ора» перечисляет праведников, благодаря которым произошло это постепенное очищение: Шет, Ха-нох, Ноах, Шем. Авраам продолжил очищение, но у него родился Ишмаэль. Ицхак продолжил очищение, но у него родился Эйсав. И только Яков удостоился полного очищения. Это имели в виду мудрецы, когда сказали, что красота Якова подобна красоте Адама (до греха).

На основании того, что сказано в «Шаарей Ора», можно предположить: любовь Творца к Якову выразилась в том, что именно он удостоился быть полностью чистым от «скверны Змея» и, соответственно, стать отцом двенадцати колен и праотцем

народа, которому поручено привести мир к исправлению после греха Адама.

А Эйсав «взял на себя» оставшуюся нечистоту, и можно предположить, что именно это пророк Малахи называет «ненавистью Всевышнего». То есть речь идет не о ненависти в обычном смысле слова, а просто о менее важной роли в этом мире.

Ведь до рождения Якова и Эйсава их матери Ривке было сказано (Берешит 25:23): «Два племени в чреве твоём, и два народа из утробы твоей расходятся; и народ от народа крепнуть будет (привычный перевод: “и народ народа сильнее будет”), и старший будет служить младшему». То есть и Эйсаву было суждено стать праотцем целого народа, а это трудно назвать «ненавистью» Творца.

«Ненависть» же заключалась в том, что старший (Эйсав) будет служить младшему (Якову).

И здесь мы переходим ко второй части вопроса. Вы привели слова Рамбама:

«У каждого есть выбор: хочет человек ступить на благой путь и стать праведником — ему дана эта возможность, а если желает ступить на путь зла и быть злодеем — ему дана и эта возможность... И пусть не возникнет у вас мысли, которую высказывают вслух глупцы народов мира и большинство еврейских невежд, будто Святой, благословен Он, изначально, с момента зарождения человека решает, будет он праведником или злодеем. Это не так. Каждый еврей может удостоиться праведности Моше Рабейну или может стать злодеем, подобно Йароваму».

Рамбам не пишет, что каждый может стать Моше Рабейну. Моше есть только один. Все люди отличаются друг от друга способностями. Но каждый, если выполнит свою роль в этом мире, удостоится праведности Моше Рабейну.

Это же верно и в отношении Эйсава. Прочитую хасидскую книгу «Шем ми-Шмуэль» (к главе Толдот):

«Весь порядок Творения шел по принципу “главное — вспомогательное”. Грядущий мир — главный, этот мир — вспомога-

тельный, как сказали наши мудрецы благословенной памяти (Пиркей Авот 4:16): “...Этот мир подобен прихожей перед входом в будущий мир. Приведи себя в порядок в прихожей, чтобы смог ты зайти в зал”. Так же и шесть дней недели — вспомогательные по отношению к субботе... Так же с плодами — у них есть кожура, которая оберегает плод... И каждый человек, если делает то, ради чего он был сотворен, приобретает совершенство.

И если вспомогательное действительно помогает основному, то благодаря основному и вспомогательное становится совершенным. И если этот мир действительно вспомогательный по отношению к миру

Грядущему и выполняется предписание “приведи себя в порядок в прихожей” (см. выше), то и наш мир возвышается и освящается — и Грядущий мир просвечивает и в этом мире...

И следует сказать, что этот же принцип лежал в основе сотворения Яакова и Эйсав. И Эйсав должен был стать вспомогательным по отношению к Яакову и благодаря ему достичь совершенства... но сердце Эйсав не желало, чтобы он стал вспомогательным по отношению к Яакову, а побудило его сделать себя основным».

Отсюда урок нам всем: важно выяснить, что в этой жизни основное, а что — вспомогательное, и стараться не перепутать.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

СОХРАНЕНИЕ ТВЕРДОЙ ПОЗИЦИИ

МИРЬЯМ ЛЕВИ

Чтобы научить детей правильному поведению и хорошим качествам характера, родители должны быть твердыми и последовательными. Но это легче сказать, чем сделать. Родители должны хорошо понимать важность твердости и последовательности в воспитании детей и огромную трудность в реализации этого теоретического знания. Им следует помнить, например, что бессмысленно уступать, когда ребенок плачет из-за отказа исполнить их требование. Зачем же тогда сдаваться? Некоторые общие страхи и установки обычно представляют для родителей трудности. В этом разделе мы постараемся понять эти проблемы и неправильные идеи, на которых они базируются. Размышляя более глубоко и подробно о том, как направлять и воспитывать своих детей, родители смогут обрести более твердую и последовательную позицию.

Забота о счастье ребенка

Часто родители уступают детям, боясь, что ребенок будет несчастлив, если не сделает что-то по-своему. Этот общий страх основан на двух неправильных представлениях:

1) Цель жизни заключается в счастье, и задача родителей сделать своих детей счастливыми. Это убеждение часто выражается словами «пока он счастлив».

2) Чтобы быть счастливым, ребенок должен иметь то, что он хочет.

СЧАСТЬЕ

Конечно, мы хотим, чтобы наши дети были счастливыми. Но ошибочно считать своей задачей делать их счастливыми. Тора требует, чтобы отец учил сына трем вещам: Торе, ремеслу и хорошим качествам характера. И нигде не сказано, что он должен сделать его счастливым. Почему? Может

быть потому, что, обучая его этим вещам, он дает ребенку все орудия, необходимые, чтобы быть счастливым.

Даже если бы счастье было главным в жизни, родители, которые бы пытались сделать своего ребенка счастливым, совершали бы ошибку. Вот что пишет об этом знаменитый английский философ девятнадцатого века Джон Стюарт Милль:

Возможно, имеет значение, что в классическом иврите нет слова «счастье». Ошер, которое в современном иврите переводится как «счастье», в классическом иврите означает «прогресс». А самым близким к «счастью» понятием в классическом иврите является нахат руах, что буквально означает «спокойствие духа», причем здесь имеется в виду спокойствие сознания. Другой близкий термин — *самеах бвхедко* — «довольный своим уделом, своей судьбой». Оба эти понятия указывают на гармонию между желаниями человека и реальностью. В общем, так Тора понимает счастье.

Я всегда чувствовал, что счастье — пробный камень всех правил поведения и смысл жизни. Но теперь я думаю, что единственный способ быть счастливым — это не делать счастье целью нашей деятельности. Единственная реальная возможность быть счастливым состоит в том, чтобы стремиться к достижению любой цели, кроме самого счастья. К чему приводит целое общество погоня за счастьем без моральных ограничений очевидно на несчастной судьбе нашего поколения.

Ту же идею выражают современные педагоги:

Цель сделать ребенка счастливым приводит к тому, что он становится несчастным... Как много матерей совершают ту же ошибку. Они думают, что главное, когда они растят детей, это сделать их счастливыми. Но это не так. Если вы растите ребенка, чтобы он стал независимым, продуктивным, честным и внимательным к нуждам других, то он сделает себя счастливым.

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ

Теперь поговорим о второй ложной вере в то, что ребенку для счастья необходимо иметь желаемое. Наши мудрецы, будучи глубокими наблюдателями, говорили: «Никто до самой смерти не достиг исполнения и половины своих желаний. Если у него есть сто, он хочет двести, а если есть двести — хочет четыреста». И мудрейший из людей сказал: «Кто любит деньга, никогда не насытится деньгами». У человека никогда не может быть все, что он хочет; и дети должны понять это с малых лет.

Родители, которые удовлетворяют каждое желание своих детей, чтобы сделать их счастливыми, на самом деле утверждают противоположное. Потому что ребенок, который получает все, что захочет, начинает верить, что так всегда и должно быть. И эта потребность в исполнении всех его желаний будет часто делать его несчастным, потому что рано или поздно родители начнут раздражаться от его бесконечных требований. Более того, позднее в жизни этот ребенок будет несчастен всякий раз, когда у него не будет того, что он хочет. А счастье, которое он будет испытывать, когда его желания исполняются, будет кратковременным по сравнению с очередным длительным переживанием несчастья, когда какое-то из желаний не исполнилось. И это еще одна причина, по которой не нужно потворствовать всем желаниям ребенка.

Хотя это звучит парадоксально, но вы лишаете детей удовольствий, когда им слишком много даете. Потому что они возникают, когда удовлетворяется интенсивное желание. А если нужды нет, нет и удовлетворения... Мало что может так подавлять способность радоваться приобретенному, как чувство ребенка, что он может получить все, что захочет, когда этого пожелает.

Помните, что потакание — не то же самое, что любовь. Современная психология очень много распространялась о том, как важно родителям показывать свою любовь детям, и это стало для нас настоящей рабо-

той. Но когда мы приравниваем любовь к исполнению всех желаний, мы извращаем эту идею. Мы демонстрируем истинную любовь, когда делаем то, что хорошо для ребенка. Ограничение детей, когда это необходимо, является неотъемлемой частью любви, и оно нисколько не вредит их чувствам к родителям, если это делается любовно и заботливо.

Более того, когда одно из детских желаний любящие родители не выполняют, и ребенок потом видит, что он все еще счастлив, он получает один из основополагающих уроков в жизни: счастье не зависит от того,

получает ли он то, что хочет. В итоге он будет любить нас и уважать за то, что мы научили его этой мудрости.

Дети чувствуют себя очень несчастными, когда им не позволяют сделать что-то по-своему, особенно если прежде им во всем потакали. Но мы можем помочь им перенести их несчастье, если покажем им наше искреннее сочувствие — улыбкой, мягкостью голоса, ласковым обращением. Мы должны постараться передать ребенку главное: «Мы ограничиваем тебя, потому что заботимся о тебе. Нам жаль, что это тебя огорчает».

СЫН ОБЪЯВИЛ, ЧТО ЧЕТВЕРОК ЕМУ ДОСТАТОЧНО...

ЛЕЯ ХМЕЛЬНИЦКАЯ

«Прошу совета насчет сына. Учителя на него не жалуются, он вежлив, не балуется. Но год назад он объявил, что четверок ему достаточно и выше он не хочет (хотя знает, что низкие баллы помешают попасть в хороший 5-ый класс и придется учиться с мигрантами). Говорит, что станет продавцом-кассиром, будет работать рядом с домом и много ему учиться не нужно (хотя в семье у всех высшее образование, у нас с его папой — ученые степени, он с детства знает о студентах, университете).

Летом сказал, что не хочет ходить ни на какие кружки (до этого 2 года рисовал и плавал — без рекордов). Не читает — скучно. На экскурсии едет нехотя, потом увлекается, но когда приезжаем домой, говорит: было скучно! Не хочет трудиться, учиться...

Что делать??? Мы никогда его не принуждали, не ругали, не требовали сверхдостижений...

Приятелей у него нет, только школьные товарищи, но общение у них только в школе. Общается легко, но ребята ему не интересны. Он эмоционально старше их всех... 1,5 года назад мы потеряли нашего дорогого папу и мужа (ковид), я до сих пор не могу радоваться... Сын, конечно, переживает потерю папы, но он уже смирился и говорит, что доволен нашей нынешней жизнью.

Как понять его настрой, как помочь ему? Я не справляюсь! Никак не могу убедить его заниматься чем-нибудь полезным, учиться хорошо!»

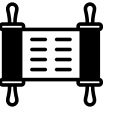
К сожалению, это достаточно распространенная проблема, что дети не хотят учиться.

И в семьях профессоров, где родители требуют от ребенка хорошей учёбы в школе и поступления в университет со всеми вытекающими отсюда последствиями, и в религиозных семьях, где от детей ожидается постоянное изучение Торы, как правило, есть (хотя бы один) такой ребёнок, который вдруг теряет интерес ко всему и перестаёт учиться.

Интересно, что этот феномен проявляется не только в учебе. В семье, где родители очень пунктуальны, растёт ребёнок, который постоянно опаздывает, и, наоборот, там, где родители не слишком следят за временем, растёт суперпунктуальный ребёнок, который постоянно подгоняет маму и папу.

Там, где родителям очень важна чистота, — ребёнок грязнуля, а там, где не слишком следят за порядком, — ребёнок супераккуратный. И так далее.

Т.е. ребёнок чувствует, что именно для его родителей является ВАЖНЫМ, и начи-

нает протестовать, всячески показывая: то, что ВАЖНО ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, ДЛЯ НЕГО НЕ ИМЕЕТ НИ МАЛЕЙШЕГО ЗНАЧЕНИЯ, таким образом, «задевая родителей за живое».

Видя такое поведение ребёнка, родители начинают нервничать, пытаются вразумить его и направить на путь истинный, но... натываются на стену. К сожалению, все их усилия, разговоры и уговоры ни к чему не приводят, они видят, что никак не могут повлиять на ребёнка, и чувствуют, что их родительский авторитет падает.

На самом деле, всё, что Вы делаете и чем живёте, является основой для Вашего ребёнка. Ради этого он родился именно у Вас, и в этом его настоящее желание. Поэтому Вы можете продолжать требовать хорошей учёбы и продолжать записывать его в кружки.

Но... очень важно — не воюйте!

Вы требуете от него учиться потому, что это очень важно; потому, что учёба открывает двери в жизни; потому, что это в дальнейшем ему очень поможет. Но заставить его Вы не можете.

Т.е., например, мама, для которой очень важно, чтобы дети ели здоровую пищу, может выбросить из дома все сладости и готовить исключительно полезные блюда, но заставить ребёнка есть только это она не может. Ребенок всегда может найти сладости в другом месте...

И чем больше мама будет пытаться его заставить, тем больше будет сопротивление. Каждый человек очень хорошо чувствует, когда от него хотят чего-то добиться, хотят заставить что-то сделать, и тем более — когда используются разного рода

манипуляции. Естественная реакция, которая возникает в таких случаях, — сопротивление.

Поэтому — не воюйте! Делайте то, что считаете нужным, но не старайтесь его заставить. Не используйте никаких манипуляций, чтобы заставить ребёнка учиться. В конечном счете — это его жизнь и должен быть его выбор.

Часто возникает вопрос, что может быть на поведение ребёнка повлияла потеря отца (не дай Б-г никому), и он так себя ведёт, так как на него нет сейчас мужского воздействия, и папиной жёсткой руки. Или на него повлияло то, что Вы до сих пор не можете радоваться.

Это вполне может быть, также как может быть и прямо обратное влияние, т.е. есть дети, которые в подобных ситуациях (не про кого не будет сказано), видя, как маме тяжело берут всю ответственность на себя и становятся «мужчиной» в доме. Как мы уже сказали, у ребёнка есть выбор, и он выбирает (подсознательно), как себя вести, и как отнестись к ситуации.

Но, даже если есть плохое влияние, то наш еврейский подход учит смотреть на вещи "вперёд, а не назад", т.е. «Раз Вс-й поставил нас в такую ситуацию, значит Он верит в нас. Верит, что мы будем сильными, что мы не сломаемся, что мы будем продолжать путь папы и освятим мир своим хорошим поведением, хорошей учёбой, соблюдением мицвот, и поддержкой друг друга».

Желаю Вам большой мудрости и терпения в воспитании детей.

Рубрикатор материалов раздела ЕВРЕЙСКАЯ СЕМЬЯ

Здесь вы можете найти ответ на свой вопрос среди опубликованных ранее материалов. Выберите подраздел и тему. Темы располагаются в алфавитном порядке.

Муж и жена Еврейская женщина **Воспитание детей** Наши родители Знакомства

Без фильтрации по возрасту Младенцы Дошкольники Младшие школьники Подростковый период Юношество

[Бар мицва](#) [Бат мицва](#) [Безопасность](#) [Братья и сестры](#) [Внимание к ребёнку](#) [Внутренний мир](#) [Воображение](#) [Воспитание в духе Торы](#) [Воспитание сам](#)
[Гиперактивность](#) [Грудное вскармливание](#) [Дети от первого брака](#) [Детская агрессия](#) [Детский сад](#) [Дисциплина](#) [Доверие](#) [Доверие к детям](#) [Домашнее](#)
[Домашние животные](#) [Зависимости](#) [Игры с родителями](#) [Избалованность](#) [Имена детей](#) [Истерики](#) [Компьютер и СМИ](#) [Конфликт между воспитателями](#)
[Кризисы в воспитании](#) [Критика](#) [Кружки](#) [Личный пример](#) [Ложь](#) [Любовь к ребёнку](#) [Мать-одиночка](#) [Методики воспитания](#) [Мировоззренческие вопро](#)
[Молитва и благословения](#) [Наглость](#) [Наказание](#) [Насилие](#) [Непослушание](#) [Общение с детьми](#) [Организация быта](#) [Отношение к деньгам](#) [Отношения с](#)
[Отчуждение](#) [Первенец](#) [Плач](#) [Питание](#) [Плохие привычки](#) [Плохое поведение](#) [Подарки](#) [Поддержка](#) [Половое воспитание](#) [Помощь родителям](#) [Поо](#)

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ИСТИНА

САБА ИЗ НОВАРДОКА

Еще одна разновидность болезни души — проклятие Невухаднецара (Навуходоносора), наказание которого состояло в том, что он как бы превратился в животное. Т.е. его разум остался прежним, но разговаривать и вести себя по-человечески он уже не мог. И это — двойная боль. В уме он желал усмирить весь мир, стать единым властителем, чтобы все его боялись и перед ним преклонялись и т.п. Но, потеряв человеческую силу слова, он превратился в безмолвное животное, влачащее малозначимое существование.

Так и человек, познавший и признавший пути Торы. В уме он может считать, что в силах победить в споре весь мир. Но когда дело дойдет до действия, ему нечего будет сказать. Его рот немеет, он даже не сможет поднять голову: вся его решимость, и храбрость, и готовность на самопожертвование во имя Освящения Имени улетучатся вмиг. Все это было только в уме, наедине с самим собой, а вот высказать все то же самое вслух, при людях, он не может.

И сколько раз человек уже мысленно готовился и планировал, как он будет отстаивать свою точку зрения, не обращать внимания на критику, не обольщаться комплиментами и т.п... Все это действует по принципу «вор не ворует, пока нечего красть». Но, столкнувшись с настоящим подстрекателем, безбожником, он вдруг превращается в немое животное. И все, что он решил для себя прежде, его только гложет и давит, и чем больше он готовился, тем сильнее его переживания. Что же ему мешает? Всего лишь волосинка. То, что он находится в обществе тех, кто надсмехается над возвышенными, духовными требованиями.

И не то, чтобы ему не было, что ответить. Напротив, он все понимает и знает, но его сбивает с толку, смущает страх, и он боится высказать лишнее слово. А что если его раскритикуют и за это? Это потом он будет себя укорять в слабости, не понимать, как его сердце превратилось в воск. Это потом он будет сожалеть о своем молчании и вновь рисовать в уме картины того, что и как ему надо было ответить. Потом. Но время-то уже успело пройти, и теперь он уже стесняется, что люди будут говорить, что он отвечает только задним числом, а в решающий час ему нечего сказать. И человек, на чем свет стоит, клянет и ругает себя за свою слабыхарактерность, не имея лекарства от своей болезни.

На самом деле, все его недостатки вытекают из его раздвоенности. Он — то в своем уме, то вдруг становится слабоумным. Ему не хватает здорового ощущения про-

тиворечивости — основы и сути крепости ума. Ибо как распознается слабоумный? В холодные дни ему говорят, как вокруг жарко, и если он верит — это верный признак слабоумия. Таков и человек, которому его воображение подсказывает несовместимые вещи, и он в это верит.

Сколько раз человек убеждался, что, как невозможно соединить огонь и воду в одном сосуде, так невозможно сочетать в верующем сердце любовь к Торе с любовью к этому миру с его светской жизнью. Тем не менее, как только в воображении склеиваются две взаимоисключающие идеи, между которыми человек шатается, он тут же забывает все, в чем уже разобрался, и верит, что сможет добиться всего одновременно. В стенах дома учения он решает ограничиться малым в вопросах материальных, устремившись лишь к четырем локтям еврейского закона. Здесь, внутри, он еще может себя контролировать. Но за пределами дома учения, вкусив временных прелестей этого мира, человек меняет свою позицию, полагая, что может выдержать и одно, и другое. И это — признак слабости ума, потерявшего ощущение противоречия, что является исходной точкой всех грехов и причиной всего, достойного порицания. Так человек уподобляется дереву, преждевременно теряющему свои плоды.

Существует два вида заблуждений. Бывают заблуждения крупные. Например, человек спутал запад с востоком и, желая попасть на восток, пошел на запад. В этом случае он буквально с каждым шагом отдалется от заданной цели. А бывают и мелкие заблуждения. Человек хотел пойти на восток и направился туда. Но была темная ночь, метель, и его повозка всю ночь кружилась на одном месте. Получается, что человек вроде бы и ехал, но никуда по-настоящему не отъехал, блуждая вокруг одного и того же места. Хотя подобное заблуждение не столь ужасно, как первое, все же и в этом случае все усилия человека оказываются бесплодными и тщетными.

Так и в вопросах самосовершенствования. Есть такие, кто начинают грешить раз, два, опускаясь все ниже и ниже, пока не падают в пропасть. А есть такие, чья душа, в принципе, желает добра, которые отличаются требовательностью к себе, но при этом никуда не продвигаются. Проблема в том, что их решение непрочное. Они его принимают, но не выполняют. Другими словами, кружат вокруг одного и того же места, никуда с него по-настоящему не сдвигаясь, поскольку им не хватает чувствительности к противоречиям. Не этот случай описан в книге Обязанности сердец, когда персидский маг сказал человеку, что его действия противоречат его словам, и тот сразу принял это и вернулся на родину. Все потому, что он прочувствовал противоречие.

Не таков тот, кто не стремится к истинному исправлению своих недостатков. Он может и изучать труды по еврейской этике, и соглашаться с условиями, необходимыми для исправления своих недостатков, но без стремления к истине результатами его усилий остаются лишь отвлеченные логические умозаключения. Поэтому, когда дело дойдет до действия, такой человек оставляет все признанные им самим условия и делает все, что ему заблагорассудится.

В особо возвышенные минуты он может отметить, что его душа недостаточно стойка, чтоб выдержать испытания, но все это приходит лишь задним числом, уже после падения, когда человек мучается угрызениями совести за содеянное. Однако пройдет какое-то время, и все возвращается на круги своя. Природа берет свое, и человек вновь начинает играть с огнем, и в момент самого испытания забывает обо всех взятых на себя оградах и ограничениях и угоривает себя, что сейчас он проявит всю крепость своего характера. В душе он, может, и сознает, что испытания ему не выдержать, и все же подобный самообман позволяет ему предстать перед испытанием без лишних душевных сомнений и смятений. Притом, что свою ошибку он сразу замечает. Т.е. хоть его разум и слаб, но при желании он мог бы его укрепить, Если бы

только захотел внимательней относиться к себе, контролировать себя и отбросить свойственное ему легкомыслие.

Еще одна болезнь духа: когда человек не может держать свой язык за зубами. Он безрассудно делится всеми своими мыслями и знаниями с окружающими, нанося этим вред и себе, и другим. Так, распространение вслух своих и даже чужих достоинств или недостатков в должном месте, в должное время и нужному человеку может принести пользу. Недаром говорится, что «зависть книжников умножает мудрость». С другой стороны, порицание недостатков

приводит к отдалению от них. Но в неподходящее время и не в нужной мере то же самое может привести к многочисленным нежелательным последствиям. Поэтому тут каждый раз необходимо все серьезно обдумывать и взвешивать, тогда как поспешность в этом вопросе — великое зло. Но есть люди, неспособные заставить себя во время остановиться, будто они одержимы каким-то бесом, который тянет их за язык, побуждая безрассудно делиться любой информацией без лишних раздумий и размышлений.

ВОЕННЫЕ БУДНИ

ОТ РЕКИ ДО МОРЯ?

БАТШЕВА ЭСКИН

— Просто надень кепку, и всё. Не так уж много я прошу!

— Мама, при чем здесь кепка? Я даже в отпуске на море кепку не ношу, какая проблема ходить в кипе? а тут — Лондон, ноябрь... Я еду в командировку! Мне надо встречаться с серьезными людьми, я буду в пиджаке и галстук, ну куда мне эту кепку?

— Туда, туда! Кипу снимешь, положишь поглубже в карман, чтобы не высовывалась ниоткуда. И цицит заправь в брюки!

Мать быстрым движением засунула серую бейсболку во внешний карман чемодана, а такую же, только черную, прикрепила к его ручке:

— На всякий случай, вдруг одна потеряется. Ну, всё. Из аэропорта не забудь позвонить! Удачной поездки! Вон и такси внизу уже гудит.

* * *

Рейс в Лондон прибыл почти без опоздания. Михаэль доехал до гостиницы, засе-

лился, поужинал в номере мамиными котлетами и лег спать.

Утром Лондон выглядел, как всегда, не приветливо — даже из окна. Михаэль примерил черную кепку, посмотрел в зеркало, вздохнул, надел серую, потом всё же решил на черную и направился в офис партнеров, где была назначена встреча.

Встреча была долгой и утомительной. Когда она закончилась, уже стемнело. До гостиницы было совсем недалеко, и Михаэль представил, как будет сейчас приятно пройтись пешком по туманным улицам. В новостях говорили, что у Парламента будет митинг, так это же совсем в другой стороне, на набережной. Но как только Михаэль свернул за угол, до него стали доноситься голоса, скандирующие хором что-то рифмованное, и более громкие одиночные, выкрикивающие какую-то повторяющуюся фразу в микрофон.

Подойдя к перекрестку, Михаэль обнаружил, что из соседнего переулка в его сто-

рону течет толпа людей. Многие женщины были в хиджабах, многие мужчины — в арафатках. Европейских лиц в толпе было больше, чем Михаэль ожидал увидеть. Люди несли в руках палестинские флаги и плакаты. Сейчас было очень хорошо слышно, что они выкрикивали, и Михаэль запоздало вспомнил, что цицит так и не заправил, и в его сторону уже не просто поглядывали, а смотрели в упор с нескрываемой злостью. Казалось, еще немного — и в его сторону полетят стеклянные бутылки, а может, и что-то потяжелее.

«From the river to the sea Palestine will be free!» — с воодушевлением кричали люди. «От реки до моря Палестина будет свободной!» Михаэль прекрасно знал, что имеют в виду арабы с плакатами, на которых вся карта Израиля выкрашена в цвета палестинского флага. Интересно, а вот эта рыжая девушка тоже понимает, за какую свободу она вышла бороться? А этот солидный блондин в очках? И эти молодые ребята, похожие на студентов, — они знают, про какую реку скандируют, какое море, что такое Палестина, от кого они собираются её освободить и каким образом?

* * *

Если взглянуть на карту Израиля, то слева мы увидим Средиземное море, справа — реку Иордан. Между ними — исконно еврейские библейские города: Иерусалим, Нацерет, Бейт-Лехем, Акко, Эйлат, Тверия, Хеврон, Цфат, Беэр-Шева, Шхем, Ашкелон... И более современные: Тель-Авив, Ришон ле-Цион, Петах-Тиква, Нетания, Кфар-Саба... Все эти города, а также поселки, поля, шоссе, леса и горы должны стать свободными от... нас — от евреев. Именно этого хотел добиться для Третьего Рейха Гитлер. Его «Майн Кампф» — настольная книга идеологов ХАМАСа. Гитлер — их отец, учитель и наставник «по еврейскому вопросу» — мечтал об империи, которая будет «Judenfrei», свободной от евреев.

Наши соседи-арабы мечтают освободить от евреев весь Израиль, всю Святую Землю. Жителям Газы израильское правительство помогло перейти от мечтаний к

действиям в 2005 году. Тогда Израиль в одностороннем порядке вывел из Газы свою войска, эвакуировал оттуда всех до единого евреев и разрушил там собственные поселения. Через два года после этого в Газе законным образом пришла к власти террористическая партия ХАМАС, под чьим лозунгом об освобождении Палестины от неверных они жили все эти годы...

Впервые фразу «от реки до моря» начала распространять Организация освобождения Палестины в 1964 году, вслух заявляя о необходимости «вернуть арабскому населению его законные права». При этом в хартии ООП, принятой в Каире в 1968 году, ясно написано, что подразумевается под «законными правами» — это ликвидация Израиля и «устранение еврейского присутствия в Палестине». То же самое написано и в хартиях «Исламского джихада» и ХАМАСа.

* * *

Может быть, в толпе у лондонского Парламента и были люди, искренне полагающие, что, поднимая плакат со словами «Свободу Палестине!», они призывают освободить «палестинский народ» от оккупации. Хотя в современном мире интернета не обязательно ездить в Израиль, чтобы разобраться в израильско-палестинском конфликте. Всего лишь нужно перестать питаться пропагандой «Аль-Джазиры» и начать читать исторические книги и независимые источники информации. Тогда станет ясно, что сказка об угнетенном палестинском народе была специально придумана идеологами ООП и подхвачена Народным фронтом освобождения Палестины и ХАМАСом для либеральных европейцев и американцев, готовых скандировать что угодно, было бы там слово «свобода» и «угнетенные меньшинства».

«От реки до моря» — это не призыв к свободе. И даже не к созданию двух государств для двух народов, арабского и еврейского. Это призыв исключительно к изгнанию и геноциду всего немусульманского, именно — еврейского населения Святой Земли, и к полному уничтожению Израиля.

На английском языке лозунг красиво рифмуется: «From the river to the sea Palestine will be free!». Так его удобнее выкрикивать на митингах и демонстрациях по всему миру. Для внутреннего пользования у палестинских арабов есть другой лозунг, намного лаконичнее: «itbah al-yahud» — «убивать евреев». И еще один лозунг: «Al Quds lana» — «Иерусалим наш», то есть арабский (не дай Бог).

Там, где повнимательнее присмотрелись к призыву сделать Палестину свободной от реки до моря, уже запретили использование этого лозунга. В Германии, Австрии и Нидерландах его признали призывом к насилию. На днях посол Израиля в России А. Бен Цви риторически спросил: «Если между рекой и морем будет свободная Палестина, то где Израиль находится? В море?»

Всевышний заповедовал нам жить в Земле Израиля и, если нужно, — отвоевывать её у захватчиков. Тора указала нам границы этой Земли, и Коран не входит в противоречие с Торой по этому вопросу. Наоборот, там говорится: «После этого Мы сказали сынам Исраила (Израиля): “Живите на этой земле. А когда исполнится последнее обещание, мы соберем вас всех вместе”». Но только ХАМАС руководствуется не Кораном, а книгой «Майн Кампф» и методичками своих лидеров, которые с младенчества ввинчивают в мозг «палестинцев» главную идею: «мы будем свободны тогда, когда Израиль будет уничтожен».

* * *

В основе лозунга о свободе Палестины от реки до моря лежит ложь. В Земле Израия, от реки Иордан до Средиземного моря, никогда не было Палестинского государства. Вообще никогда здесь не было никакого государства, кроме еврейского, — за исключением периода крестоносцев в XII — XIII веках.

По велению Всевышнего, евреи начали завоевание Земли Израия у ханаанских племен еще во втором тысячелетии до новой эры —. Об этом рассказывает Танах, принятый и в христианстве, и в исламе.

Здесь возникло в XIX веке до н. э. Царство Израия, разделившееся позже на отдельные царства — Иудею и Израиль. После потери независимости Иудеи и Израия, эти земли в разные периоды истории находились под протекторатом разных империй: Вавилонской, Персидской, Македонской, Селевкидской, Римской, Византийской, Турецкой...

Как раз римляне, желавшие стереть саму память об иудеях, и изобрели новый термин для обозначения Иудеи — Сирия Палестина, вернее — Филистина, используя название одного из захватнических и уже исчезнувших к тому времени народов, филистимлян (на иврите — «плиштим», захватчики). Ученые пока не пришли к единому мнению — откуда приплыли в Израиль филистимляне: с острова Крит, или из Египта, или из южной части Европы. Но к арабскому этносу они отношения никогда не имели.

На смену римлян пришла Византия, на смену Византии — Омейяды и Фатимиды, которых сменили крестоносцы, основавшие Иерусалимское королевство. Потом территория была завоевана мамлюками, а позже — Османской империей. Всё это время, около двух тысяч лет, путешественники, посещавшие Землю Израия, оставляли свидетельства о том, насколько пустынна и запущена была эта земля всё то время, пока не началось массовое возвращение сюда евреев. С XVI по XX век Земля Израия представляла собой одну из провинций Османской империи, где на долгих километрах голых гор и бесплодных пустынь размещалось несколько десятков тысяч человек. По разным источникам, арабы-мусульмане не было большинством, и они жили в мире с евреями и арабами-христианами и не думали называть себя палестинцами.

При британском мандате паспорта с надписью «Палестина» получили все до единого граждане, населявшие Землю Израия, включая арабов, евреев и христиан. И даже Амин Аль-Хусейни, который в 1920-х годах был муфтием Иерусалима, еще не додумался применить к израильским арабам тер-

мин «палестинский народ». Зато он придумал программу уничтожения и изгнания евреев из Земли Израиля, и он же предложил Гитлеру план «окончательного решения еврейского вопроса». Эту программу продолжали разрабатывать идеологи ООП, Исламского джихада и ХАМАСа, но теперь уже — под знаменем борьбы «палестинского народа» за свою независимость и на деньги далеких арабских «братьев».

Нет такой страны «Палестина» — это наглая ложь. Нет такого этноса «палестинский народ» — это ложь! А лозунг о «свободной Палестине» на территории между рекой Иордан и Средиземным морем — это террористический призыв к уничтожению всех до единого евреев на территории Израиля — и удивительно, как западный либерализм играет на руку террористам и настоящим арабским фашистам!

В ЧЕМ ПРОБЛЕМА СМОТРЕТЬ РОЛИК ПРО УБИЙСТВА?

ИТА МИНКИНА

В Голливуде и в Кнессете показали ролик произошедшего 7 октября, предназначенный, якобы, только для внутренних просмотров политиками, дипломатами и военными, якобы, чтобы они «все поняли». Но может быть всем нужно его посмотреть, чтобы усвоить, против кого мы воюем? Почему пишут, что это вредно? Так и новости смотреть тоже вредно?!

Про вред для психики

Есть однозначное указание объединения психиатров Израиля: НЕ СМОТРЕТЬ ЭТОТ РОЛИК! Люди, посмотревшие его в закрытых форумах, вынуждены были начать принимать психотропные препараты, чтобы успокоиться. Это 45 минут показа зверств, которых нормальный человек не представляет себе в самом чудовищном своем кошмаре. Пожалуйста, возьмите ответственность перед собой и перед вашими детьми! Вы не стали бы им давать отравленную еду — не скармливайте себе и им яд для психики, от которого очень сложно избавиться. Просыпаться ночью в холодном поту, с колотящимся сердцем, с лязгающими от страха зубами, и по углам прячутся террористы с ножами и автоматами, и лужи крови и обрубленные органы? — таких ночей вы себе желаете? Таких дней и ночей вы хотите, не дай Б-г, своим детям?

Если бы вдруг стало возможным посмотреть запись камеры пыток в Освенциме — вы бы хотели показать это детям, чтобы

они потом годами ходили по психиатрам, потому что подсознательно примерили на себя роль палача или в роли жертвы? А вы сами хотите смотреть?!

Тяга к просмотру

Но у каждого человека есть любопытство и желание острых ощущений, поэтому-то в древние времена правители кормили подданных по принципу — Хлеба и зрелищ. Гладиаторские бои, публичные виселицы и гильотины уже в прошлом, а сейчас это футбол, телевизор, Дискавери, просмотр Ютуба, Тиктока, и теперь все эти зверства — это все от «хлеба и зрелищ!»

Сейчас, когда есть интернет — многие люди зависимы от него. Например, непрекращающийся просмотр новостей. Это болезнь. Неуправляемая, неконтролируемая. Скажем честно — это такая же зависимость, как и алкоголизм, наркотики, азартные игры и т.д.

Сейчас к интернету добавилась вторая болезнь — просмотр фильмов, роликов, эротики, порнографии, жестокости. Зрелищ! Тяга к таким просмотрам — это та же болезнь.

Острота жизни

Вторая причина, по которой люди смотрят жестокие ролики: это подсознательная радость: «как хорошо, что это не со мной». Жизнь не балует острыми ощущениями, и острота ощущения жизни у обычно-

го человека сильно притупляется. Он уже не так рад тому, что просто живет. Он рад, что не с ним это происходит: поэтому люди любят смотреть новости, в которых присутствуют документальные съемки трагедий: наводнений, катаклизмов, землетрясений, цунами и т.д.

Когда речь идет о жестоких кадрах, нужно спросить себя: неужели настолько потеряно ощущение жизни, что просмотр чужих страданий должен быть платой за это? Честно ли это по отношению к этим людям?

И второй вопрос: человечно ли это по отношению к людям, которые подверглись нечеловеческому отношению? Хотели бы ли они, чтобы кто-то видел кадры их страданий и их смерти? А кто-то из их близких? Кто из людей бы пожелал, чтобы, не дай Б-г, посторонние люди видели кадры страданий кого-то из их семьи... Как не вспомнить: не делай другому такого, чего не пожелаешь себе... Ведь эти садисты пытали, и калечили, и убивали детей на глазах родителей, наслаждаясь мучениям родителей — именно из-за садизма! Зачем пускать этот садизм в себя, в свою душу?

Убийство в Итамар

11 лет назад террористы прорвались в поселение Итамар и зарезали во сне семью Фогель: пятерых человек, отца, мать и троих детей. Весь Израиль содрогнулся от чудовищной жестокости: снимки дома семьи Фогель появились в прессе. Дедушка убитых детей семьи Фогель обратился к людям и просил их не смотреть эти фото... Среди причин, обозначенных им: людям, увидевшим эти кадры, потом будет тяжело молиться... Эти страшные кадры будут стоять у них перед глазами всегда.

Ощущение внутреннего равновесия жизненно важно для здорового психологического состояния человека. Вера в добро, в справедливость, в человека, в милосердие Б-га, — у каждого человека, пусть подсознательно, психологическая устойчивость базируется на уверенности в ценности. Это самый главный ресурс любого здорового человека — общечеловеческие ценности.

Просмотр жестоких роликов способен расшатать глубоко усвоенные ценности, интуитивное ощущение справедливости, порядка мира — это жестокий удар по ресурсному состоянию человека. Оно тяжело и медленно поддается восстановлению.

Признак психически стабильного человека — это не продолжать террор, не продолжать его последствия, и уберечься от виртуального террора свою личность — уберечь себя от просмотра. (А ведь именно для этой цели террористы Хамаса снимали натальными камерами и телефонами эти жуткие кадры — чтобы напугать нас всех, это и есть виртуальный террор, размноженный телевизором и роликами из интернета!)

Функции мозга

Нейропсихологи и исследователи функций мозга утверждают, и это подтверждается многочисленными исследованиями, особенно у жертв аварий, — ни одно впечатление, которое влияет на мозг: зрительное, эмоциональное — не уходит бесследно. Оно остается навечно в подсознании, в отсеках памяти: иногда в открытой форме, иногда в вытесненной — скрытой. Но не уходит никуда, и продолжает воздействовать на психику в прямой или косвенной форме. Последствия вторичной травмы, к которой относятся просмотр жестоких видеороликов, сразу или по прошествии лет, их влияние на здоровье, на психику, на психосоматику, — страшно предсказать...

Эти кадры были «ими» сделаны, чтобы напугать всех нас, а «мы» смонтировали этот ролик — чтобы открыть глаза политикам на истинное лицо этих садистов.

Но мы, частные люди, должны противопоставить нормальную радостную жизнь, добро и позитив разрушению, которое несет терроризм, и в частности, виртуальный терроризм, ведь их задача — сломать, подавить, напугать нас... Давайте вместе ограничим себя от этого ужаса, и тем более — не допустим нежные детские души к разрушению просмотра садизма.

АМИХАЙ. МОЙ НАРОД — ЖИВ!

ИТА МИНКИНА

Амихай Вицман со своими друзьями из отряда самообороны кибуца Керем Шалом в течение шести часов удерживали нападающих. И в результате уничтожили более двадцати палестинских зверей, вооруженных до зубов.

Они отразили нападение и спасли кибуц — и так предотвратили еще убийства и зверства.

Еще накануне вечером Амихай танцевал с детьми, самого младшего держал на руках, а тот, что постарше, держался за его рубашку... Вся община танцевала в Праздник, а потом все разошлись по домам. Предвкушая праздничную встречу утром, они не знали, что проснутся в другой, кошмарной реальности...

В 6:30 утра начался «отвлекающий маневр» — полетели ракеты из Газы. Жители примыкающих к Газе территорий уже призывали к ним, никто особо не волнуется, все заходят в комнаты-убежища.

Но пулеметные очереди, которые внезапно послышались слишком близко, совсем рядом с домами, показали, что на этот раз всё иначе: стало ясно, что палестинцы прорвались через заграждение. Они уже проникли в кибуц.

Все члены отряда самообороны, восемь человек, схватили оружие, сказали семьям запереться в комнатах-убежищах и не выходить, а сами отстреливались, защищая свои семьи, свой кибуц, не позволяя врагам окружить себя и атаковать дома.

Палестинцев было намного больше, и вооружены они были лучше, и зверства в них было в избытке. Кроме того, был момент внезапности, им удалось пробиться к дому одной из семей, открыть дверь и ворваться внутрь.

Через секунду террористы уничтожили бы всю семью, но Амихай бросается к этому дому, между ним и погромщиками происходит схватка.

Вскоре его товарищи прорвались в этот дом и уложили нападавших.

Но Амихай погиб... Погиб и больше не вернется к жене, к детям, не вернется его обаятельная улыбка, чтение детям перед сном, его внимательные глаза...

Он и его друг погибли, защищая дом, наш общий дом, даже если мы никогда там не были, потому что эта наша общая Земля, данная нашим праотцам — неважно, где мы живем: в Израиле, в России, в Канаде или в Австралии...

Вот звуковые сообщения, которые Амихай успевал записывать для жены, сколько в них чуткости... (перевод слово в слово)... Только человек, связанный с вечным повелением Б-га, может оставаться человеческим, даже когда его жизнь висит на волоске...

«Мы отражаем нападение в центре кибуца».

«Мы тут в кибуце в отличном положении, но пока ничего не ясно, не совсем понятно, что происходит, так что пока оставить (лешахрэр) нет возможности».

«Всё в норме, всё под контролем. Наш отряд самообороны в самом лучшем положении из всех кибуцев в районе, но я нужен тут».

«И создайте детям ощущение праздника. Не знаю, как: танцуйте с ними, молитесь, раздайте все сладости, какие есть в доме. Хорошо? Нужно стараться сейчас, чтобы у них было хорошее настроение — это основная задача».

В эти минуты, в бою, он не терял оптимизма, не терял понимания, что важнее всего сейчас — это настроение детей... Есть бой на улице, за каждый дом, а есть война не менее важная — внутри дома, со сладостями в руках и улыбкой на лице: война за душевный мир наших детей.

Дорогие братья и сестры со всего мира, наша основная задача сейчас — это не терять правильного настроения, понимания важ-

ности цели: создать в наших домах ту атмосферу, которая поддержит человечность, доброту и терпение. Это наша ответственность.

И если Амихай, да отомстит Всевышний за его кровь, беспокоился об этом в бою, отражая нападение врагов и понимая, что каждую минуту может быть убит, то мы, каждый из нас, слава Б-гу, может сделать это в тех условиях, в которых находится...

Амихай написал это жене об их детях, но сегодня все еврейские дети — это наши дети, и если мы смогли порадовать даже одного ребенка в эти дни — мы выполнили свою задачу!

«Тот, кто спасает одного человека, — как будто спас целый мир». Буквально (мишна Санхедрин 4:5): коль а-мэкайем — «каждый, кто поддерживает». Каждый, кто поддерживает одного человека, — как будто поддержал целый мир...

И этим миром может быть — ты сам или ты сама! И этим миром может быть — твой родной человек, в твоём доме, или твой ближний — соседский ребенок. Или малознакомый.

Это целый мир.

Не зря его звали Ами-хай, что в переводе означает: «Народ мой — жив!»

Мой народ — жив!

ЖИТЬ ПО-ЕВРЕЙСКИ

МИР МИЛОСЕРДИЯ

РАВ ЦВИ ПАТЛАС

Сказано так в псалме: «Мир милосердия будет построен». Слово «милосердие» в переводе на иврит — «хесед». Тора начинается с хеседа и завершается хеседом: в начале сам Творец дает одежды Адаму и Хаве, а в конце Творец хоронит Моше. Первый еврей, наш праотец Авраам, открыл истину: хесед — способность безвозмездно делиться своим добром — это проявление Творца в мире. Тогда он сказал самому себе: «Я хочу быть подобным Творцу в своих делах». Авраам построил дом с четырьмя входами на перекрестке дорог в пустыне. Он приглашал к себе, кормил и поил каждого путника. Когда гости хотели благодарить Авраама, он объяснял им, что благодарность полагается Тому, Кто сотворил мир и постоянно заботится о нем, посылая все необходимое. Сегодняшние евреи — потомки Авраама. Мудрецы называли три главных качества еврейского народа: «байшаним, рахманим вэгомлей хасадим», то

есть «скромные, милосердные и делящиеся всем, что имеют, безвозмездно».

Аббревиатура ивритского словосочетания «гомлей хасадим» — ГМАХ. Гмах — это фонд безвозмездной помощи. В телефонной книге только одного из религиозных районов Иерусалима значится множество различных гмахов. Прежде всего, есть несколько гмахов лекарств. Если в субботу или праздники, поздно вечером и даже ночью в будни, когда аптеки уже закрыты, вам понадобится какое-то лекарство, вы всегда сможете его получить в ближайшем гмахе. Через несколько дней, получив рецепт врача и купив лекарство в аптеке, вы вернете его, чтобы ваши соседи также смогли воспользоваться помощью гмаха.

Другой гмах предлагает халы и субботнее вино. Если в субботу или праздник к вам неожиданно пришли гости — вы всегда можете получить халы или вино в одном из ближайших гмахов.

У вас родился сын, и необходимы какие-то вещи для организации церемонии обрезания. Прежде всего, есть гмах подушек, на которые укладывают младенца, чтобы передать его мозлю. Если у вас нет денег, чтобы заказать зал для праздничной трапезы, нужно заранее сообщить об этом в гмах еды для брита. Тогда между соседями будет распределено приготовление блюд из праздничного меню. Каждый из них принесет что-то вкусное в указанное место. Если не хватает стульев, так как пришло много гостей, есть гмах стульев, скамеек и столов.

Если вдруг ночью ваш ребенок прокусил свою любимую соску — не беда. Есть гмах сосок. Если вам необходима определенная книга или кассета с уроком какого-то рава на иврите, английской, французском или русском языках — существуют гмахи книг и кассет. Есть гмах домашних инструментов, гмах-факс, гмах платьев для невест, гмах ленточек для украшения свадебного зала и так далее, не говоря уже о гмахах, выдающих небольшую материальную помощь нуждающимся или крупные долгосрочные беспроцентные ссуды по поводу свадьбы.

Вы будете поражены не меньше меня, когда узнаете о существовании гмаха потерянных детей. В нашем районе по субботам ездят только полицейские и машины скорой помощи, поэтому малыши часто играют на мостовой. Есть и такие, что выйдя из дома, не могут найти путь назад, а назвать адрес пока еще не умеют. Таких детей приводят в квартиру одного моего соседа, организовавшего этот удивительный гмах. Родители со всего района бегут туда забирать своих малышей.

Все перечисленные мною гмахи находятся только в одном районе Иерусалима. Подобные действуют в каждом религиозном районе города. А что говорить о гмахах города или даже всей страны. Один из старейших из них — гмах медицинского оборудования. Он был создан молодым аврехом Ури Лупьянским в начале 70-х годов, когда тот однажды купил инвалидную коляску для родственника, попавшего в автокатастрофу. После его излечения Ури превра-

тил это кресло в гмах. Потом вместе с приятелем они приобрели несколько приборов для измерения давления, аппараты для снятия приступа бронхиальной астмы. Когда медоборудования прибавилось, Ури назвал этот гмах «Яд Сара», чтобы увековечить память своей бабушки Сары, погибшей во время Катастрофы.

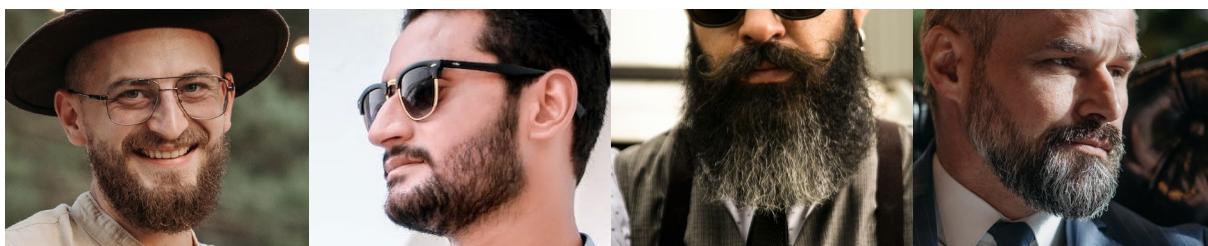
Постепенно количество оборудования увеличивалось. Появились компаньоны, первые добровольцы. Сейчас отделения «Яд Сара» существуют при каждой крупной больнице. Есть специальные помещения для оборудования этого фонда. Десятки тысяч добровольцев по всей стране являются безвозмездными сотрудниками сети гмахов «Яд Сара». Трудно подсчитать количество людей по всему Израилю, которые пользуются его услугами. Когда бессменный руководитель «Яд Сара» Ури Лупьянский баллотировался в мэры Иерусалима, за него голосовали и религиозные, и светские избиратели. Так как каждый видел его организаторские способности при создании этой империи хэсэда «Яд Сара».

Другой гмах «Яд Элизер» — помощь малообеспеченным семьям. Сотрудники этого гмаха раздают еду на субботу и праздники, помогают организовывать свадьбы, бар-мицвы, бриты. Гмах «Эзэр ми Цион» — частная скорая помощь, которая развозит больных на постоянные процедуры в больницы. В нем работают также добровольцы, которые будут дежурить у постели больного, сменяя родственников, и принесут еду тем, кто постоянно находится возле больного.

И это только малая часть тех гмахов, которые существуют в современном Израиле. Каждый человек думает: «А что еще не хватает моему соседу, чем я еще могу помочь, чем поделиться?» Совсем недавно я узнал о новом гмахе. Мой сосед стал предоставлять к услугам окружающих свою единственную машину.

ЕВРЕЙСКАЯ ОДЕЖДА

А. ФЕЙГИН

Подавляющее большинство литваков регулярно подстригает, «правит» бороду, можно встретить и чисто выбритых (разумеется, разрешенным, по их мнению, способом) студентов литовских ешив. Главным образом это — неженатые ешиве бохеры.

В Шаббат одежда литвака немногим отличается от будничной формы: некоторые, правда, сменяют короткий пиджак на длинный сюртук, называемый фраком. Фрак не имеет карманов и застегивается, как и вся традиционная еврейская мужская одежда, таким образом, чтобы правая пола накрывала левую, то есть, по нееврейским стандартам «по-женски». Фрак имеет глубокий разрез и две пуговицы сзади (там, где вы привыкли видеть хлястик). Как две капли воды похож на литовский фрак Любавический сюртук. Как же отличить одно от другого? Любавичер, входя в синагогу, подпоясает сиртук шелковым черным поясом, гартлом. Литвак гартлом не пользуется. Остальное разнообразие верхней одежды можно разделить на: капоты (рэкль), халаты, бекечи (то есть бекеши), жугшцы (джубе) и т. д. Черная капота — обычная будничная одежда большинства хасидов. По особенностям покроя капоты можно идентифицировать её обладателя. Венгерские хасиды (Белз, Вижниц, Спинка) носят особенно длинные, наглухо закрытые капоты из простой ткани, часто с фактурными, но тоже черными полосами. Капота польского хасида чуть короче и имеет глубокий разрез, шлиц сзади. О степени консерватизма общины и отдельно взятого хасида можно

судить по лацканам: если они закруглены — значит перед нами ревнитель старой моды. Если лацканы заострены — перед нами вольнодумец. Разумеется, вольнодумец в терминах первой половины прошлого века. Часто, чтобы определить происхождение хасида по его капоте нужен особо зоркий глаз: например, одежда Сатмарского хасида отличается от других венгерских капот тем, что вместо трех пуговиц на ней красуются шесть — два ряда по три.

Халаты — как правило одежда для особых случаев: праздничный шелковый, расшитый черным по черному узором, тиш-халат для праздничных обедов, ешиве-халат из самой дешевой ткани без подкладки — для занятий в ешиве или койлеле. В Шаббат и Йом Тов многие хасиды надевают особый черный атласный плащ — бекече.

И капота, и сюртук, и халат хасида должны быть перетянуты поясом, сплетенным из черной шелковой нити или ткани. Плетеный пояс может представлять собой гладкую ленту — открытый гартл, или ленту, продольно свернутую в двойную трубочку — закрытый гартл. Открытые гартлы носят польские, белорусские, украинские хасиды. Закрытые — венгерские и румынские.

По ширине гартла можно часто знать, каков социальный статус хасида. Раввины и дайоним наденут пояс шире, чем простые мастера и торговцы. Впрочем, это правило не относится к Белзским, Гэрским и некоторым другим хасидам.

Продолжая экскурсию сверху вниз, от ермолки и шляпы к туфлям, мы добрались

до фасона брюк. С ними — проще всего: хасид носит или обычные черные брюки, или еалб-гойэн — брюки до колена. Брюки (полной длины) могут также иметь манжет, но это скорее дело вкуса, чем общинной принадлежности.

Короткие брюки носят венгерские хасиды, они завязывают штанину шнурком под коленом и надевают на нижнюю часть ноги черные гольфы — зокн — до колена. Некоторые (например, Вижницкие) в Шаббат сменяют черные гольфы на белые. Другие (например, Белзские) надевают белые гольфы только по праздникам. Дилетант может принять брюки Гэрского хасида за венгерские галб-гойзн. Дело в том, что хасидей Гэр заправляют брюки (обычной длины) в черные гольфы. Эта форма одежды называется козак-зокн — «казацкие» гольфы. В самом деле, крупные и бравые на вид Гэрские хасиды удивительно похожи на казаков в своих длинных черных атласных сюртуках, папах-сподиках и с подобием черных сапог на ногах.

Нашу прогулку мы завершаем на последней станции: обувь. Многие хасидим носят туфли без шнурков, с тупым носком и низким подъемом. Некоторые хасидим, например Чернобыльские и Сквирские одевают на Шаббат большие кожаные сапоги. Мы познакомились с азбукой черной одежды, но остались неизученными одежды другого цвета.

Носят их, главным образом хасиды Реб Ареле (называемые также Толдес-Арн) и некоторая часть Бресловских и других хасидов, жителей квартала Мео Шеорим. В будни они выглядят так: плуш (летающая тарелка) на голове, под ней — вайсе ярмулке — белая вязанная ермолка с кисточкой в центре купола. Белая рубаха, шерстяной талит катан, жилет и кафтан из особой ткани (по еврейски кафтн).

Ткань кафтна — белая или серебрянная с черными или темно-синими полосами. Производят эту ткань только в Сирии и контрабандой доставляют в Восточный Йерушалаим. В Шаббат летающую тарелку сменит чернобыльский или обычный штраймл, а

вместо кафтна с серебряным фоном хасид наденет золотой. Полосы, как и на будничной одежде — черные или темно-синие. Кафтн перехвачен двумя поясами — узким, который обычно не виден, а поверх него — белым шелковым, шириной в 10-12 сантиметров с тонкими, еле заметными поперечными черными полосами. Поверх кафтана иногда (а в Шаббат и праздник — обязательно) накинута коричневая атласная бекеша с расшитым воротником.

Мы не упомянули еще очень многое — золотые парчовые халаты и бекеши хасидских ребе, типы бород и пейойс, одежду детей и женщин.

Рабби Исроэль Баал-Шем-Тов говорил, что память — единственный ключ к освобождению. Эти капотэс видели на своем веку многое: погромы проклятого Хмельницкого и чёрной сотни, они горели в печах нацистских лагерей и были свидетелями арабских погромов в Эрец Исроэль. Это наша живая память.

Но мало видеть в еврейских одеждах только знак памяти, дань прошлому. Это — живой быт живых еврейских общин. Капоты и штраймлэх, режущие глаз «всему прогрессивному человечеству», останутся еврейской одеждой и тогда, когда «современная мода» безнадежно устареет и займет свое место в пыльных чуланах.

КАЛЕНДАРЬ

КИСЛЕВ И ЦВЕТА РАДУГИ

СИМХА ГОРЕЛИК

Месяц Кислев — время задуматься о символике радуги и зажечь в своем сердце Менору...

Смена сезонов и мы

Повсеместное использование электричества, при всех своих неоспоримых плюсах, лишило человечество связи с временами года. Мы превращаем лето в весну при помощи кондиционера, отапливаем свои дома, не будучи вынуждены заранее заготавливать дрова, и удлиняем день, включив яркий свет. Все это, конечно, большая удача: в конце концов, никто на самом деле не хочет летом изнывать от жары, а зимой мерзнуть и ждать, когда наконец закончатся холода; никто не хочет портить глаза, читая при свете свечи.

Тем не менее, надо осознать, что, окружив себя электрическими приборами, мы ослабили свою связь с миром и природой и хуже воспринимаем тот посыл, который несет нам каждый из месяцев года.

По мере того, как дни становятся короче и темнее, мы интуитивно чувствуем, что темная, унылая и уязвимая точка внутри нас ближе к поверхности, чем летом. На самом деле, есть научные доказательства того, что существует биологическая основа для этого чувства. Что ускользает от нас — так это контакт с природой, который запрограммирован в каждом из нас и является частью нас самих.

Учит великий Аризаль, что духовная сила каждого из 12 месяцев соответствует одному из 12 колен и одному из знаков зодиака. Месяцу Кислев соответствует колено Биньямина, известное своей непоколебимой верой в Бога и своей яростной способностью бороться со злом, и созвездие Стрельца. Поскольку в каждом еврее есть что-то от каждого из 12 колен, понимая природу месяца Кислев, мы что-то поймем и о себе — взглянув, для начала, на лук, из которого

целится Стрелец. Ведь его форма точно повторяет форму радуги, а на иврите «лук» и «радуга» обозначаются одним и тем же словом.

Потоп и радуга

В этом месяце произошли два события, которые дают нам представление о том, куда мы попадаем, вступая в месяц Кислев. Первое — это появление нового смысла у природного явления, которое мы называем радугой. 28-го Хешвана Ноах покинул безопасный ковчег, сошел на землю и увидел чудовищное, невыразимое, полное запустение, бесплодный, молчаливый мир. Ноах понимал, что именно он должен наметить курс, который приведет его и его потомков к переопределению мира, и совершил жертвоприношение, которое символизировало его стремление вознести мир и все, что в нем находится, к его Б-жественному источнику.

В первый день Кислева Б-г ответил на этот поступок установлением новых правил. Отныне человек получил разрешение есть мясо, а вместе с этим приобрел и ответственность за пролитие человеческой крови. В слепопотопном мире человеку следует всегда помнить, что он был создан по образу Б-жьему и является не просто более развитым видом млекопитающих, а совершенно уникальным существом.

Искра вечности внутри нас никогда не может полностью исчезнуть, независимо от того, насколько хорошо мы маскируем ее, уподобляясь в своем поведении животным. Мы не можем «превратиться» в животное, точно так же как кошка не может превратиться в цветок.

Тогда же Вс-вышний поклялся никогда больше не совершать потоп, скрепив свой завет продолжать существование особым знаменем — радугой.

Радуги были всегда, и до потопа тоже, но сейчас их появлению Творец придал новый смысл. Радуга – это отображение нашего будущего: после потопа человечество будет развиваться по-другому. До этого момента не было понятия государственности или дивергентных культур. Отныне разные народы будут становиться все более пестрыми, разноцветными, как радуга.

Кто ты – фиолетовый или красный?

Из школьных уроков природоведения мы помним, что радуга образуется, когда чистый белый солнечный свет преломляется и отражается капельками воды, распадаясь на семь цветов. Наблюдающий первичную радугу видит, что ее красный цвет располагается ближе всего к солнцу, а фиолетовый – дальше.

Подобно тому, как один цвет кажется ближе к своему источнику, а другой – дальше, так же и люди: некоторые близки к Б-гу и живут жизнью, раскрывающую их близость с Творцом; другие же находятся гораздо дальше от своего Источника, и ничто в их жизни не указывает на то, что они имеют с Ним какие-либо отношения. Но в действительности, и те, и другие происходят из одного источника, точно так же, как красный и фиолетовый вызваны одним и тем же чистым светом.

В своей жизни мы также испытываем весь спектр света, от яркого к темному и наоборот. В три часа дня мир кажется местом гораздо более уютным, дружелюбным и нестрашным, чем в три часа ночи. Как будто темнота вовне отражает темноту внутри нас – а может быть, наоборот. Иногда темные моменты действительно вызваны внешними факторами — неудачами или болезнями, — но есть и такие темные моменты, которые являются лишь частью естественных приливов и отливов жизни.

Во все темные минуты нам стоит помнить, что Вс-вышний создал нас с внутренним ритмом, который перемещает свет внутри нас от «красного» сияния к «фиолетовому» отчаянию, и, хотя сейчас вокруг нас и внутри нас темно, наши души все еще вечны, и жизнь все еще имеет смысл. Каждая человеческая душа есть и всегда будет привязана к жизни, которой является

Сам Б-г. Все оттенки нашего существования проистекают из одного единственного источника Света, даже если мы не всегда достаточно мудры, чтобы видеть его.

Чего не знает преступник?

Сержант полиции сообщил Сэмми, что он может совершить два телефонных звонка. Сэмми молчал. В свои 19 лет он чувствовал себя старым, мертвым и отверженным. Звонить было некому. Отца он не видел с младенчества, а мать была психически нездоровой.

Женщина-полицейский смотрела на парня со смешанным чувством нетерпения и сострадания: «Позвони своему адвокату или родственнику. Мы можем тебя выпустить только под подписку и залог. До суда могут пройти месяцы».

Сэмми не ответил, но она все поняла. На всей планете не было никого, кому Сэмми мог бы позвонить. Он смотрел на женщину в форме с ненавистью и к ней, и к самому себе, и ко всем остальным – покровительствующим, благополучным, нормальным...

Один номер он все-таки помнил. Номер директора его средней школы, который пять лет назад нашел его спящим на скамейке в парке и убедил его пойти в школьное общежитие. В последний раз он разговаривал с ним в его офисе, встреча была бурной и закончилась тем, что Сэмми отправился искать свой собственный путь.

Сэмми набрал номер дрожащими руками. На что он надеется, звоня человеку в четыре часа утра? После восьми гудков в трубке раздался голос рава Г.:

– Алло!

– Это Сэмми.

– Что случилось? Где ты?

Сэмми рассказал всю отвратительную историю и прибавил:

– Они выпустят меня отсюда только под залог.

В считанные часы рав был в Тель-Авиве, до которого ему было не меньше двух часов пути. Он знал то, чего не знал Сэмми, и верил в то, во что Сэмми никогда не верил: Сэмми – бесценное, ослепительно красивое и вечное проявление своего Творца.

Второе значимое событие Кислева, – это, конечно, Ханука. Предшествую-

щий ханукальным событиям период был одним из самых мрачных времен в нашей истории. Еврейский народ потерял связь с реальностью, определив себя как эллинистов, почитателей всего греческого.

Греки прекрасно разбирались в эстетике, но нравственность, благочестие, духовность были вне их досягаемости. Более того, они обнаружили, что сама концепция духовности представляет угрозу для их мира, ориентированного на человека.

Греки объявили Тору вне закона, потому что она уносит сознание в неведомые места. Они объявили шабат вне закона, потому что он предлагает любому, кто его соблюдает, видеть себя частью сотворенного мира с ответственностью перед его Создателем, а не частью мира, ориентированного на человека, в котором мораль не имеет значения. Они запретили обрезание, потому что оно подразумевает, что челове-

ское тело – не совершенно в первоизданном виде, и что человеку отдано в руки право и обязанность совершенствовать его.

И в этой самой черной темноте мы пережили национальное возрождение и самопознание. Хасмонеям было так важно зажечь Менору первым делом после того, как они вошли в Храм, именно потому, что они боролись не за политическую независимость, а за духовное обновление, и свет Меноры был их ответом на тьму.

Каждому из нас даны инструменты, чтобы бороться с тьмой по-своему, потому что каждый из нас уникален, и каждый из нас – это целый мир. Мы можем, конечно, хандрить и жаловаться на холод и дождь, но можем, наоборот, почувствовать в своем внутреннем ритме отголосок ритма природы и найти в своем сердце Менору, чтобы зажечь ее и осветить путь для себя и для тех, кто рядом.

ИСКУССТВО РАДИ ИСКУССТВА? ХАНУКАЛЬНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

РАВ ЯКОВ АШЕР СИНКЛЕР

Почему среди художников так много эгоцентриков? Вызывающее поведение поп-звезд — только одно из проявлений общей картины. Одиноким художник, запертый в своей мастерской творит шедевр, не обращая внимания на еду, разложенную рядом. Это — клише. Дурной характер деятеля искусства, взрывы его ярости стали эталоном таланта. Маэстро бросает на пол дирижерскую палочку и в гневе покидает репетиционный зал... Привычная сцена из жизни многих симфонических оркестров. Поведение примадонны, упрямство и высокомерие — «фирменные знаки» художников всех видов искусства. Почему же они так эгоистичны? Почему окружающие мирятся с этим? Почему своим молчанием мы одобряем подобный стиль общения? Художник считает себя Творцом. Ведь сначала перед ним — чистый лист. И вот он создает на нем свой мир. Нечто возникло «из ничего».

И это «нечто» — во власти художника. Он может создать его, а потом — уничтожить. Написанное им небо может быть го-

лубым или желтым. Это — его видение. Он может класть мазки в любом направлении. И кто скажет ему, как нужно писать? Только — он сам.

Если есть в мире народ, который можно считать символом Искусства с большой буквы — так это граждане Древней Греции. Греки создали эстетику, поэзию, драму... Почему же греки достигли вершин? «Успех» греческого искусства не в географическом расположении, не в демографической или расовой принадлежности. Его источник — стих Торы: «Да расширит Всевышний возможности Яфета, да будет он обитать в шатрах Шема» (Берешит, 9:27). Так благословил Ноах своего старшего сына. Но благословение красотой дается при условии, что Яфет «будет обитать в шатрах Шема». Почему Ноах дал ему это благословение на таком условии? Имя Яфет имеет тот же корень, что и слово яфэ, то есть — «красивый». Четвертый сын Яфета — Яван. Так евреи называли Грецию. Еврейский народ — потомок Шема. Шем, в переводе с иврита означает — «имя». В других языках

имена функциональны и не определяют суть предмета и явления. В святом языке имя определяет сущность, связывает с духовным корнем. Яфет, красота, искусство находят подходящее место в схеме вещей, когда «обитает в шатрах Шема, когда выражает сущность», раскрывает истину существования. Истина — это и есть Красота, но красота может быть и неистинной. Если Яфет покидает шатры Торы, оставляет мир сущности, мир Шема, и концентрируется на самом себе, искусство становится извращенным и извращающим.

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

Есть религиозное искусство греков и их потомков: Донателло, Микеланджело, Бах, Гендель... Но религия здесь служит искус-

ству, а не наоборот. Религия платит искусству и даже становится материалом, «сырьем» для искусства. Стремление к Творцу мира в этом случае — уже не цель достижений художника. Человек не хочет служить Всевышнему. Это сделал Птолемей, закрыв мудрецов в комнатах. Естественный порядок был перевернут. С греческой точки зрения, центр мира — человек. Интеллект человека, его способность воспринимать Творца «определяет» Божественные «пределы». То, что я не могу представить себе, не существует.

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

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

ХАНУКА. ДУХОВНЫЙ СМЫСЛ

РАВ ЛЕЙБ АЛЕКСАНДР САВРАСОВ

В Хануку, в соответствии с постановлением мудрецов, мы зажигаем специальные свечи. Фактически, за исключением чтения «Алель» — особенной молитвы, прославляющей Всевышнего, это единственная ханукальная заповедь, поэтому этот зимний праздник выглядит очень тихим, я бы даже сказал, лирически-задумчивым.

Ханукальные свечи — это вам не костёр на Лаг ба-Омер. В Хануку не устраивают бурного, как в Суккот, веселья, и безудержного, как в Пурим, застолья. Ханука не вторгается в нашу жизнь полным переворотом в быту, как Песах.

Этот праздник входит в нашу жизнь очень скромно. Единственное отступление от обыденности — это зажигание свечей на исходе дня и дополнительная возможность неторопливо пообщаться с семьёй.

По алахе в Хануку достаточно зажигать каждый день одну свечу. Однако с момента установления этого праздника принято «украшать» заповедь мудрецов, добавляя каждый день по одной, дополнительной свечке.

Именно так мы и поступаем, хотя во времена мудрецов Мишны существовал спор, каким образом следует «украшать» исполнение заповеди зажигания ханукальных свечей. Об этом говорит Гемора в трактате «Шабат» (21б): Учат мудрецы — свечи Хануки — [достаточно] по одной для человека и дома его (то есть достаточно, чтобы в каждом доме зажигалась только одна свеча), а украшающие [зажигают] по свечке на каждого человека. А для тех, кто хочет умножить «украшение», Бейт Шамай («дом Шамая», то есть ученики мудреца Шамая) говорят: «В первый день зажигает восемь [свечей], а далее — уменьшает (то есть зажигает каждый день на одну свечу меньше)», а Бейт Илель говорят: «В первый день зажигает одну, а далее — добавляет (то есть каждый последующий день зажигает на одну свечу больше, как мы и делаем)». Гемора ищет причины этого неожиданного спора, и по одному из мнений, объясняет: Причина Бейт Шамая — аналогично праздничным коровам [«Праздничные коровы» — это семьдесят коров, приносимых в

жертву в семь дней праздника Суккот, в первый день праздника приносили тринадцать коров, во второй — двенадцать, и так далее, по убывающей.], причина Бейт Илеля в том, что [существует правило] «в святости увеличивают, а не уменьшают» [Поэтому, Бейт Илель считают, что количество зажигаемых в Хануку свечей может только возрастать, и ни в коем случае не уменьшаться.]. На первый взгляд, позиция Бейт Илеля в этом споре выглядит очевидной, а позиция Бейт Шамая непонятна. Ведь действительно, правило «в святости увеличивают, а не уменьшают» существует и общепринято, а аналогия с жертвенными коровами праздника Суккот кажется неуместной. Известный комментатор Геморы Мааршо, удивляясь объяснению Геморы, говорит, что хотя коровы праздника Суккот являются примером несоблюдения закона, требующего увеличивать в святости, там для этого есть особая причина. В Суккот коровы приносились в жертву за семьдесят народов мира, а народы мира постепенно исчезают с мировой арены. (Вспомните все могучие империи древности, где создавшие их народы?). И сам же Мааршо, объясняя, что имеет в виду Гемора, говорит, что, как в случае с жертвоприношением праздника Суккот, особая причина позволяет нарушить правило «в святости увеличивают, а не уменьшают», так и с зажиганием свечей Хануки некая особая причина может позволить нарушить это же правило. Мааршо не говорит, что за причина была у Бейт Шамая, но, вспомнив ханукальные события, её не трудно угадать.

Благодаря Всевышнего за случившиеся тогда чудеса, мы говорим в молитве: «Ты отдал сильных в руки слабых, многочисленных в руки немногих...», имея в виду, что предысторией чуда было ослабление верности Торе в среде самих евреев. Большинство народа к тому времени увлеклось заманчивым блеском греческой цивилизации и оставило веру отцов. Более того, именно «просвещённые» евреи призвали греческую армию для борьбы с «отсталыми» соплеменниками. Другими словами, сама необходимость в чуде возникла из-за того,

что еврейский народ слабеет со временем, каждое последующее поколение оказывается в чём-то хуже, чем предыдущее. Сама суть произошедшего чуда в том, что и оставшихся слабых сил оказывается достаточно, чтобы передать свет Торы следующим поколениям. Таким образом, этот свет не угаснет и не исчезнет, как бы не сгустилась тьма, подобно тому, как дошёл до нас сквозь тысячелетия свет ханукальных свечей.

Почему же тогда Бейт Илель спорят с Бейт Шамаем и утверждают, что количество зажигаемых в Хануку свечей надо увеличивать? Дело в том, что когда речь идёт о святости, её ослабление может быть только внешним, видимым. Праведные поступки в отличие от злых не исчезают, а остаются с нами навечно, и какими бы слабыми мы себе не казались, в помощь нам стоят заслуги всех прошлых поколений. «В святости увеличивают...»

Другими словами, выбирая способ «украшения» заповеди зажигания ханукальных свечей, Бейт Шамай опираются на внешний фон события, на то, что превращает победу в противостоянии в чудо. Бейт Илель, напротив, отмечают внутренний смысл происходящего, то, что делает это чудо неизбежным и вселяет в нас уверенность в неизбежность избавления.

Для того чтобы понять суть праздника Ханука, необходимо обратиться к историческому фону событий. И начать, очевидно, следует с того, как закованные в железо фаланги Александра Македонского крушили старые, одряхлевшие царства и империи. Напрасно древние народы уповали на своих идолов, новый идол пришёл им на смену, идол «героя». И хотя империя «героев» просуществовала недолго, дело было сделано — мир стал другим.

Новая, «просвещённая» эллинистическая культура овладела умами народов. Просвещённые эллины посмеялись над своими «божками», очеловечили их и фактически сбросили с пьедестала. Они полагали, что мир — это всего лишь законы природы, в которых нет ничего неподвластного человеческому интеллекту. Эллины отказывались видеть в мире нечто мистическое, Б-жественное и собирались управлять им, опираясь на собственные силы и собственный разум. Так родился новый культ: культ

природы, культ человеческого тела и человеческого разума.

Эту идеологию греки принесли и в землю Израиля. Конфликт двух взаимоисключающих образов жизни: еврейского и эллинистического — был неизбежен. И он произошёл в эпоху правления одного из наследников Александра Македонского — сирийского царя Антиоха IV Эпифана из династии Селевкидов. Важно отметить, что первопричиной конфликта были не столько сами эллины, сколько эллинизированные евреи, которым было стыдно за своих «серых» братьев.

Просвещённые евреи носили модную, свободную одежду, посещали стадионы и «культурные» сессии, которые часто сводились к банальным оргиям, и проводили жизнь в поисках новых, «утончённых» удовольствий. Наверное, единственным укором для них были свои же соплеменники, оставшиеся верными заветам отцов, единому Создателю, своей ответственности перед Ним и перед миром. И просвещённые евреи становились авторами доносов на своих соплеменников, отказывающихся вступать в «дружную семью» прогрессивных народов.

Но, не сумев добиться окончательной победы в идеологическом споре, они призвали на помощь военно-административный ресурс мощной империи Селевкидов. И тогда эллины под страхом смерти запретили исполнение трёх заповедей: Шабат, Брит Мила (обрезание) и Кидуш а-Ходеш (освещение нового месяца). На первый взгляд, этот список кажется странным, если Шабат и Брит Мила являются одними из важнейших заповедей, то Кидуш а-Ходеш как будто не выделяется ничем особенным из множества всех остальных. Но это только на первый взгляд.

Как известно, все, заповеданные Торой и мудрецами праздники так или иначе связаны с календарём. Еврейский календарь солнечно-лунный. То есть месяцы еврейского года начинаются и заканчиваются с новолунием, а не произвольно, как в европейском календаре. Продолжительность лунного цикла примерно 29 с половиной дней, поэтому календарный лунный месяц может включать в себя 29 или 30 полных дней. Тора заповедала, чтобы Санэдрин (Высший суд мудрецов) устанавливал наступление

месяца по показанию свидетелей. Если в ночь предполагаемого новолуния, перед Санэдрином предстала пара свидетелей, которые утверждали, что видели новую Луну, то Санэдрин объявлял о наступлении нового месяца. Если же таких свидетелей не было, или Санэдрин по каким-то причинам не доверял им, то объявление о наступлении нового месяца откладывалось на следующий день.

Может быть, эта заповедь кажется странной или не очень существенной, но в ней — глубочайший смысл. С чередованием месяцев года связаны происходящие в природе изменения. Таким образом, эта заповедь символизирует власть над природой, которую Создатель дал тем, кто хранит Его Тору. Недаром эта заповедь была самой первой. Евреи получили ее ещё до дарования Торы.

Теперь мы можем увидеть, что на самом деле связывает между собой заповеди, исполнение которых было запрещено элинами. Шабат — день полного покоя, отдыха и отказа от всякой производительной работы — противоречит природе, ведь в физическом мире нет ничего подобного. Брит-Мила свидетельствует о несовершенстве природы человека, о необходимости ее исправления. А Кидуш а-Ходеш, как мы уже говорили, символизирует власть над природой, влияние на которую возможно посредством исполнения заповедей.

Но вернёмся к истории. В деревне Модиин жил сын первосвященника Иерусалимского Храма Матитьяу Хашмонай. Он и пять его сыновей, осознав степень нависшей опасности, грозившей разрушить основы еврейского образа жизни, с оружием в руках выступили против носителей новой идеологии. Необходимо отметить, что с точки зрения здравомыслия их шаг выглядел коллективным самоубийством. Люди, которых готовили к службе Вс-вышнему в Храме, начали войну против тех, кто культивировал физическую силу и военную доблесть. По всем параметрам противник имел подавляющее превосходство: огромная армия, лучшее оружие (включая боевых слонов), опытные, профессиональные солдаты и целая империя в тылу. «Единственным» преимуществом Хашмонаев была вера в единого и всемогущего Создателя и в Его помощь.

(Здесь надо оговориться. Тора запрещает нам полагаться на чудо в повседневной жизни,

но тогда сложилась особая ситуация. Восстание было единственным способом сохранить Тору и верность Вс-вышнему. В такой ситуации человек должен сделать все, что только возможно. Вс-вышний поможет ему.)

И чудо произошло. Хашмонаи победили в этой долгой и жестокой войне, во время которой погибли почти все сыновья Матитьяу. Вс-вышний помог евреям одолеть элинов и устоять перед их идолами. В ходе войны произошло ещё одно чудо, тихое и не столь заметное, как впечатляющая военная победа.

Когда Хашмонаи овладели Иерусалимом, они обнаружили, что элины осквернили Храм и всё, что в нём находилось. Освободители хотели побыстрее зажечь в Храме огонь, заповеданный Вс-вышним: «И будут светить семь свечей...» (Бемидбар 8). Значение этой заповеди огромно, приведём только одно высказывание мудрецов (Ялкут Шимони, Ишая 60): «Сказал Святой, благословен Он, евреям: “Приложите все усилия, чтобы зажечь светильники в честь Моего Имени, а Я в будущем озарю вас великим светом”». Сам светильник сделали из того, что нашлось, а на изготовление масла требовалось 8 дней. Однако в осквернённом Храме чудом сохранился один кувшин масла, запечатанный печатью первосвященника. Этого масла могло хватить только на один день. Тем не менее, Хашмонаи зажгли Храмовую Менору. Ведь они должны были сделать все, что зависит от них, а в остальном — положиться на Вс-вышнего.

И случилось чудо, светильник горел все восемь дней, необходимые для очищения Храма и изготовления нового масла. Именно в память об этом чуде мудрецы установили праздник Ханука, во время которого 8 дней подряд зажигают свечи, чтобы распространять знание о чуде, которое произошло во времена Хашмонаев.

Почему же мудрецы установили восьмидневный праздник? Ведь масло горело чудесным образом только 7 дней, а в первый день зажгли масло из найденного в Храме кувшина. Один из ответов на этот вопрос такой. Естественный ход вещей — тоже чудо, ведь природа такое же чудесное творение Вс-вышнего, как и события, нарушающие все ее законы. Явные чудеса происходят для того, чтобы напомнить нам о том, Кто правит миром.