

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ВАЕШЕВ» 319 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЕШЕВ	3
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ	9
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	10
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	12
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	20
СЕМЬЯ	21
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	23
КНИЖНАЯ ПОЛКА	25
ХАНУКА	26

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

Недельная глава «Ваешев» («И поселился») рассказывает о событиях, происшедших после возвращения Яакова к «отцу своему, в Мамре Кирьят-а-Арба, он же Хеврон, где жил Авраам и Ицхак» (35:27), о том, как Йосеф, сын нашего праотца Яакова, был продан в рабство в Египет, и о том, что происходило с ним в Египте.

Нам трудно в полной мере оценить тяжесть испытания, которое выпало на долю Йосефа. Любимый и талантливый сын, которого отец обучал премудростям Торы, почерпнутым в ешиве Шема и Эвера, в одно мгновение становится бесправным рабом в чужой и негостеприимной стране. Йосеф попадает в Египет, центр духовной нечистоты и разврата, не имея ни родственников, ни связей.

Недельная глава Ваешев

16-17 Декабря

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	4:02	5:18
Хайфа	4:05	5:17
Москва	3:38	5:05
Ст. Петербург	3:35	5:16
Одесса	3:52	5:03
Киев	3:36	4:52
Рига	3:23	4:54
Берлин	3:34	4:54
Сидней	7:44	8:47
Нью Йорк	4:11	5:16
Атланта	5:12	6:13
Бостон	3:54	5:00
Торонто	4:23	5:31
Лондон	3:36	4:51

ТОЛДОТ ЙЕШУРУН ПРИГЛАШАЕТ: ХАНУКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА В ИЕРУСАЛИМЕ!

20.12.22 — Вернисаж Гади Поллака с продажей его картин и книг в Хануку!

Приглашаем всех (вместе с детьми!) на ВЕРНИСАЖ известного художника рава Гади Поллака в помещении Толдот Йешурун! Начало в 19.00 Презентация новой книги, которую приедет представлять по приглашению рава Гади Поллака сам рав БАРУХ ЧАЙТ! В продаже — рисунки из поездки по Венеции, оригиналы портретов обожаемого Фишеля и другие рисунки, картины на холсте, и самая-самая полная коллекция-продажа его книг! Иерусалим, ул. Кисуфим 17, на мосту через шоссе Рамот (напротив каньёна) Тел для справок 052-7189314

21.12.22 — Ханукальный женский вечер с р-т Хавой Куперман!

Толдот Йешурун приглашает всех женщин на чудесный ханукальный вечер с р-т Хавой Куперман «Синагога — врата ко Всевышнему». История синагоги — маленького Бейт а-Микдаша * Презентация: Невероятные истории синагог Галута и Эрец Исраэль * Музыкальная программа — Распродажа книг и многое другое. Начало в 19:00, подробности по тел: 058-693-7899 ул. Кисуфим 17,

22.12.22 — Ханукальный детский вечер с фокусником в Иерусалиме!

Толдот Йешурун приглашает всех детей, а также и родителей на волшебный ханукальный вечер! Выступление знаменитого фокусника Михаила Капелевича с новой программой, а также выступление весельчака и друга всех детей Шахара и Шуки! Начало в 19:00 Адрес: Голда Меир 474, (матнас Маале рамот) Подробности по тел: 052-718-93-14

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЕШЕВ

ЙОСЕФ В ЕГИПТЕ РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Йосефа купил Потифар, один из приближенных фараона. *«И был Б-г с Йосефом, и был он человеком, [в делах] успешным, и был он в доме своего хозяина-египтянина. И увидел хозяин его, что Б-г с ним, и всему, что он делает, Б-г дает преуспеть в его руке. И обрел Йосеф милость в его глазах и служил ему. И он назначил его над своим домом, и все, [что] есть у него, передал ему в руки. И было: с тех пор, как он назначил Йосефа над своим домом и надо всем, что у него есть, благословил Б-г дом египтянина ради Йосефа. И было благословение Б-га на всем, что у него есть, в доме и в поле. И оставил он все, что у него, в руках Йосефа, и не знал он при нем ничего, кроме хлеба, что ест. И был Йосеф красив станом и красив видом. И было после этих событий — подняла жена хозяина свои глаза на Йосефа и сказала: Ложись со мной! И отказал он, и сказал жене хозяина: Ведь мой господин не знает при мне [ничего], что в доме, и все, что есть у него, он передал мне в руки. Нет [никого], кто больше меня в этом доме, и не удержал от меня ничего,*

кроме тебя, потому что ты его жена. И как же я сделаю такое великое зло и согрешу пред Б-гом! И было: когда она говорила Йосефу каждый день, а он не слушал ее — лечь рядом с ней, быть с ней» (39:2—10).

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

Талантливый и безупречно честный работник, Йосеф пользовался полным доверием хозяина. Жена же Потифара влюбилась в Йосефа и целый год добивалась его внимания. Стараясь ему понравиться, она то и дело меняла наряды и искала всякий предлог, чтобы заговорить с ним. Но Йосеф не поднимал на нее глаз. Тогда жена Потифара приказала шить для Йосефа рубашки со специальным железным крючком, чтобы нельзя было опустить голову. Вот моет Йосеф посуду, расставляет столы, стелет постель и т.д., а она ему говорит: Смотри же, не послушаешь меня — не так еще придется работать, совсем замучаю. — А Йосеф отвечает: Б-г творит суд ради угнетенных. — Вот велю посадить тебя в тюрьму, будешь там голодать. — Йосеф отвечает: Б-г

дает хлеб голодным. — Так и помрешь, пропадешь в тюрьме. — А он отвечает: Б-г снимает оковы с заключенных. — Попрошу мужа, и пошлют тебя на такие работы, что вовек не разогнешься. — Он отвечает: Б-г выпрямляет согбленных. — Света не взвидишь, зрение потеряешь! — Б-г открывает глаза слепым. — Так тебя оговорю, что все тебя возненавидят. — Б-г любит праведных. Говорит Йосеф жене Потифара: Как я согрешу перед хозяином?! — А я его убью (отравлю как-нибудь)! — Мало того, что я окажусь развратником, я еще буду числиться среди убийц! Есть ведь у тебя муж, что за разница — от белой или от черной козы молоко! Я боюсь Б-га! — А она ему отвечает: Б-га нет! — Йосеф начинает ей объяснять, что невозможно представить себе мир без Руководителя и Господина. Она же приводит его в спальню, где на стене висят идола, и закрывает их тканью. Но Йосеф говорит: Б-г всевидящ. Тогда она предлагает Йосефу тысячу монет, но он опять отказывается. И вот жена Потифара дождалась дня разлива Нила, когда в Египте проводятся большие празднества. Все домашние ушли на торжества, а она притворилась больной, чтобы в отсутствие людей заставить наконец Йосефа подчиниться.

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

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

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

жены Потифара, ведь это послужило «вещественным доказательством» его вины? И отвечает: если человеку выпадает в жизни испытание, Б-г всегда дает силы выдержать его. Но человек не должен затягивать испытание. И Йосеф рассуждал так: Я уже целый год в тяжелой борьбе, замучен, еле держусь. Зачем испытывать себя лишнюю минуту? Он был молод и силен и мог бы вырвать одежду из рук жены Потифара. Но он не хотел и мига лишнего пробыть в искушении и убежал, оставив у нее в руках свою одежду. И за это Б-г его наградил: выйдя из тюрьмы, Йосеф сразу стал второй после фараона фигурой в Египте (об этом мы узнаем в следующей главе). Сказано в Мидраше: «Говорит Рабан Шимон бен Гамлиэль: Йосеф получил свое, положенное ему. Из уст, не давших запретного поцелуя, исходят приказы, обеспечивающие народ Египта хлебом, тело, которое не коснулось недозволенной женщины, облачено в специальную одежду из льна, какую носила высшая египетская знать; шея, которая не склонилась для греха, украшена золотым ожерельем; на руку, не дотронувшуюся греховно до женщины, фараон надел перстень (печать, знак власти. — И.З.) со своей руки. Ноги, не шагнувшие к греху, отдыхают в царской карете. Голову, отвратившуюся от искусительных мыслей, Б-г одарил мудростью». И еще один мидраш приводит р. Шмулевич. Трактую стих псалма «Море увидело и побежало» (Тилим, 114:3), мидраш объясняет: «За то, что Йосеф убежал [от жены Потифара], море расступилось перед еврейским народом». Б-г часто делает в жизни так, что хороший человек, выдержав серьезное испытание, получает большую награду. Кстати, я видел в жизни не один раз, как после испытания, которое человек с честью выдержал, к нему приходил большой успех. Заканчивая эту тему, я хочу обратить внимание читателей на то, что Йосефу в период этого испытания было всего семнадцать лет и он был совершенно одинок; у него не было ни друга, ни близкого человека — ему не с кем было посоветоваться и не с кем поделиться.

ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ?

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Беды и неприятности настигают юношу одна за другой. Жена Потифара пытается соблазнить 18-летнего Йосефа. Согласно мидрашу, она то угрожала отправить несговорчивого раба в тюрьму, то предлагала ему щедрую плату за грех. Но неуступчивый Йосеф выскользывает из ее рук... чтобы в результате инцидента сменить одежду слуги на робу арестанта. Напрашивается один-единственный вопрос: почему Всевышний послал любимому сыну Яакова такое нелегкое испытание?

Посмотрим, что было потом. В планах Б-га было привести евреев в Египет. Эта страна была полна опасностей, как в физическом, так и в духовном смысле. Но евреи выдержали абсолютно все испытания, несмотря на рабство, угрозу ассимиляции и низкий моральный уровень окружающего населения. Известно, что всего лишь одна-единственная женщина, Шломит бат-Диври, вступила в отношения с египтянином. Откуда же у евреев взялись силы?

Произошедшее с Йосефом было подготовкой к переселению народа Израиля в Египет. Всевышний знал, что там евреям будет угрожать ассимиляция, как физическая, так и духовная. Следует учитывать также, что всё это происходило задолго до дарования Торы, законы которой помогают евреям жить обособленно, и единственной заповедью тогда была заповедь об обрезании.

Поэтому Творец подверг Йосефа целому ряду испытаний. Он их с честью выстоял и тем самым как бы «зарядил» еврейский народ энергией, позволившей выжить и выстоять в Египте. Отказ подчиниться жене Потифара позволил в будущем сохранить моральный облик народа Израиля.

Есть люди, которые считают, что для служения Б-гу требуются особенные условия: «Ах, — говорят они, — если б я был тем-то и тем-то, тогда бы я мог исполнять запо-

веди и изучать Тору». Один еврей, который начал изучать Тору, уверен, что для необходимого продвижения и постижения он должен был родиться в религиозной семье. Другой, который начал соблюдать заповеди в 35 лет и столкнулся с яростным сопротивлением жены, разводит руками: «Ну что я могу поделывать? Как в такой ситуации я могу служить Б-гу?..»

У основателя морально-этического движения «мусар» рабби Исраэля Салантера было три выдающихся ученика. Один из них, рабби Нафтали из Амстердама, как-то пожаловался своему учителю: «Если бы у меня была голова как у автора книги „Шагаг-арье“ р. Арье-Лейба Гинцбурга, сердце как у автора книги „Йесод ве-шореш а-авода“ р. Александра Зискинда, а душевные качества — как у р. Исраэля Салантера, тогда я бы смог достойно служить Б-гу». На что р. Исраэль ответил: «Реб Нафтали, с твоей головой, с твоим сердцем и с твоими душевными качествами ты тоже можешь достойно служить Творцу».

Мы ничего не знаем о планах Творца в отношении нас самих. Вполне возможно, что те испытания, которые Он нам посылает, призваны вывести нас на принципиально иной духовный уровень. Не стоит ссылаться на собственную биографию или недостаточно высокий интеллектуальный потенциал — Всевышний дал каждому из нас те силы, которые необходимы для служения Ему.

Надо помнить, что испытания, которые выпадают на долю каждого из нас, никоим образом не являются случайностью. С нашей стороны мы должны избегать испытаний и отдаляться от них. Но у Б-га есть свои планы. Мы не знаем, для чего мы родились и с какой целью пришли в этот мир. И если Творец ведет нас именно этим путем, это означает только одно: в этом и кроется наше предназначение.

ТРИ ВИДА СНОВ

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Некоторые сны представляют собой чистые продукты воображения, которое, работая само по себе, соединяет различные элементы в несуществующие невозможные в реальном мире конструкции. Такие сны никак не связаны с внешним воздействием. К этой группе относятся сны, приходящие из-за определенных кушаний, вин, погоды или состояния здоровья человека. Все они никакого смысла в себе не заключают и важны не более снов, которые видят животные. О них сказал царь Шломо (Козлет 5:2): «Как сон возникает из множества дел, так речь глупца — из множества слов», — потому что в таком сне просто перемешаны многочисленные воспоминания о прошедшем дне. Пророк Йирмия говорит о них: «Не слушайте снов», — поскольку такие сны, приходя изнутри человека, не несут в себе никакого полученного извне сообщения, и нет смысла искать его в них. Зехарья говорит: «Терафим говорят глупости, и бессмысленные сны рассказывают». Обрати внимание: Зехарья не сказал, что «все сны не имеют смысла», не стал объявлять все сны без исключения лживыми и никчемными. Он утверждает только, что лживы «бессмысленные сны», то есть, те, которые имеют основу в воображении. Этим определением — «бессмысленные сны» — он отделил их от истинных, пророческих снов.

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

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

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

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

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

сравнении с Б-жественным пророчеством эти знания еще и неполны, они обоснованно названы «остатками пророчества».

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

ществлено либо как награда для служащих Ему, либо как наказание нарушающим Его волю.

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

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНЫ

«И было в то время, отошел Йеуда от своих братьев».

Мидраш рассматривает стих: «Изменила Иудея (на иврите “Йеуда”), и мерзость была сделана в Израиле» и говорит: «Йеуда стал будничным, так как осквернил святое, которое любил Б-г. Это трактуют про Йеуду, который шел до Адулама, чтобы жениться на кнаанейке, а так сыновья Израиля не делают». Эти слова Мидраша совершенно непонятны. И еще говорится: «И было в то время»: «Еще приведу тебе наследника, сидящая в Мораша, до Адулама придет слава Израиля» — до Адулама придет святой царь Израиля, до Адулама придет величие Израиля, как сказано: «И свернул к человеку из Адулама». И еще там говорится: Сказал рабби Шмуэль бар Нахман: «Ведь я знаю мысли, о том, что намереваюсь (делать) с вами, дом Израиля» — сыновья Яакова были заняты продажей Йосефа, Йосеф

был занят постом и раскаянием, Реувен был занят постом и раскаянием, Яаков был занят постом и раскаянием, Йеуда был занят женитьбой, а Всевышний был занят созданием света Машиаха (который должен был произойти от Йеуды и Тамар — прим.).

Смысл всего этого в том, как Всевышний вел нашего праотца Яакова, да покоится с миром, по всему его жизненному пути и в бедах, которые обрушились на него: Йосеф, Шимон, а потом и Биньямин. Мидраш разъясняет: «И послал его из долины Хеврон» — но ведь Хеврон находится на горе! Но имеется в виду, что он отправился выполнять сказанное Всевышним похороненному в Хевроне преданному другу (Аврааму): «И будут поработать и угнетать их...». «Это приготовление и основа для начала возвращивания будущего избавления, как сказано: “В грядущие дни укоренится Яаков, расцветет и пустит ростки Изра-

иль”». Но Яков, да покоится с миром, не знал цели всех происходящих с ним событий, а потому очень переживал из — за каждого из них, как это упоминается в Торе. И это то, что имели в виду мудрецы в Мидраше: «отошел Йеуда от своих братьев» и «Ведь я знаю мысли, о том, что намереваюсь (делать) свами, дом Израиля» — все это намерения мира, добра, а не зла. Все эти тяжкие испытания, которые им пришлось пережить, были подготовкой для общего блага, которое должно было возрасти из этого.

Но все же следует задать другой вопрос: Всевышний ведь хотел оказать Йеуде почет и удостоить его, чтобы именно его потомок стал Машиахом. Разве для такой почетной задачи нельзя было сделать это более достойным образом, чем тот, каким Йеуда женился на Тамар? Как сказано:

«Чтобы мы не стали посмешищем... и было... сообщено было Йеуде... зачала она (Тамар) от разврата». Это можно объяснить при помощи притчи.

Притча.

Один богач женил сына, который был очень умным и считался мудрецом. Раввин города должен был в день свадьбы дать жениху смиху — сделать его раввином. В день свадьбы раввин города написал грамоту, в которой оказал большой почет жениху очень красивыми словами и восхвалил его достоинства. Но вся эта замечательная грамота была написана на испорченной, помятой бумаге. Когда слуга раввина принес ее богачу, отцу жениха, ему очень не понравился ее вид. Все же он взял грамоту, чтобы не оскорбить раввина, прочел ее, и ему очень понравилось ее содержание. Поэтому он решил не ругаться с раввином города из-за недостойного внешнего вида грамоты, но при этом захотел отплатить ему той же монетой. Когда, как это было принято, надо было послать раввину дары, он собрал угощение и сласти, добавил к этому двадцать серебряных монет и положил все это в найденную им грязную корзину, и накрыл нестиранной салфеткой. Все это он послал

с неопрятным, грязным мальчишкой. Тот передал подношение раввину, который очень рассердился, но взял подношение, так как угощение было восхитительным, и только внешнее его оформление было негодным. Через несколько дней раввин встретил богача и спросил: «Скажите, о чем Вы думали? Вы послали мне прекрасный подарок, обернутый в тряпье!» Ответил ему богач: «Вы поступили так же — послали мне прекрасно написанную грамоту на плохой, испорченной бумаге!»

Смысл этой притчи в том, что хотя Всевышний мог привести Йосефа в Египет разными путями для того, чтобы он стал царем, и братья склонились бы перед ним. Но поскольку его братья ненавидели его, и хотели отменить его сны, Всевышний сделал так, что именно их действия привели к тому, что Йосеф оказался в Египте. Получается, что совет Йеуды продать Йосефа в рабство соответствовал желанию Всевышнего, чтобы Йосеф оказался в Египте. Но выглядело это как измена и обман, ведь братья понесли отцу его рубаху, выпачканную в крови козленка и сказали: «. узнай, одежда ли это твоего сына». Точно так же Всевышний поступил с Йеудой — оказал ему великий почет, «обернутый в тряпье». Целью всей истории с Йеудой было взрастить благо для всего народа Израиля — чтобы у Йеуды родился ребенок, потомок которого будет избавителем народа, Машиахом. Но привел это Б-г на Йеуду через позор и то, что казалось со стороны развратом. И все следующие высказывания мудрецов правильны: «Вначале Йеуда хотел пройти мимо Тамар, но Всевышний послал ему ангела, ответственного за вожделение, который сказал ему: “Йеуда, (если пройдешь мимо) откуда появятся избавители и цари?”, и еще: “Раздалось пророчество: “Она праведнее меня (мимени)” — это все произошло от Меня (слово мимени означает также “от меня”)” (Эти слова Йеуды о Тамар мудрецы толкуют как слова Б-га о произошедших событиях — прим.). Все это говорит о том, что Йеуду подтолкнули к этому поступку с Небес. А для того,

чтобы нам стало понятно, почему Всевышний сделал это таким образом, а не другим, более достойным, мудрецы пояснили: “Сказал Всевышний Йеуде: Ты обманул отца при помощи козленка, поэтому и Тамар обманет тебя, и попросит у тебя козленка. Ты сказал отцу: “Узнай”, поэтому и Тамар скажет тебе: “Узнай” — Я воздал тебе мера за меру”. И теперь мы видим, как приятны слова Мидраша, приведенного выше: “И было в то время, отошел Йеуда от своих братьев” — “Изменила Иудея (на иврите “Йеуда”), и мерзость была сделана в Израиле”. Этим мудрецы хотели сказать, что хотя предложение Йеуды продать Йосефа в рабство совпало с желанием Всевышнего привести Йосефа в Египет, все же со стороны это выглядело как предательство — “Изменила Иудея”, а потому то, что

произошло у Йеуды с Тамар было: “и мерзость была сделана в Израиле” — создание света Машиаха, будущего избавителя Израиля, выглядело как мерзость и разврат. Второе произошло как воздаяние за первое. И это имели в виду мудрецы: “Йеуда стал будничным, так как осквернил святое, которое любил Б-г”. Происшествие Йеуды с Тамар было угодным Б-гу, но это угодное Б-гу дело выглядело проступком, не подобающим такому достойному и святому человеку, как Йеуда.» (Существует объяснение наших мудрецов, что таков путь Б-га в нашем мире. Особенно святые действия происходят внешне непонятным и похожим на грех способом. Смотри историю Лота и его дочерей, предание мудрецов о рождении царя Давида и др. — прим.)

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

ВАЕШЕВ

Афтарой к этой главе служат слова книги пророка Амоса (2:6–3:8). Здесь пророк обличает продажных судей, говоря «праведника продали за деньги, а бедняка – за обувь», в этих словах мудрецы видят намек на продажу Йосефа его братьями, о чем повествует недельная глава.

2 (6) Так сказал Г-сподь: за три преступления **Йисраэ́йля** и за четыре не отвращу **Я** (гнева) от него: за то что продают праведника за деньги и бедняка за (пару) башмаков. (7) И жаждут они праха земного на головы бедняков, и кротких сбивают с пути; мужчина и отец его ходят к той девице, чтобы осквернить святое имя Мое. (8) И на одеждах, взятых под залог, сидят, облокотясь, у каждого жертвенника, и вино, (взысканное) с осужденных, пьют они в доме Б-гов своих. (9) А (ведь) Я уничтожил пред ними эморийца, что высок был как кедры и крепок как дубы; и уничто-

жил Я плод его вверху и корни его внизу, (10) И Я вывел вас из земли Египетской, и водил вас по пустыне сорок лет, дабы владеть (вам) землю эморийцев. (11) И из ваших сынов возводил Я в пророки, уи из ваших юношей – в назирь. Не так ли это, сыны Йисраэ́йлевы? – сказал Г-сподь. (12) Но вы поили назиров вином, а пророкам приказывали, говоря: “Не пророчествуйте!” (13) Вот, Я придавлю вас, как давит повозка, нагруженная снопами. (14) И быстрый не сможет убежать, и сильный не устоит в силе своей, и воину не спасти жизни своей. (15) И лучник не выстоит, и быстроногий не спасется, и всадник на коне не спасет жизни своей; (16) И самый храбрый из воинов нагим побежит в тот день, – сказал Г-сподь.

3 (1) Слушайте слово это, которое изрек Г-сподь о вас, сыны Йисраэ́йлевы, обо всем семействе, которое вывел Я из земли

Египетской, сказав: (2) Только вас признал Я из всех семейств земли, поэтому (и) взыщу Я с вас за все грехи ваши. (3) Пойдут ли вместе двое, если они не сговорились? (4) Зарычит ли лев в лесу, если нет у него добычи? Подаст ли голос свой молодой лев из логова своего, если ничего не поймал? (5) Попадет ли птица в ловушку, что на земле, если нет для нее приманки? Поднимут-

ся ли тенета с земли, если в них ничего не попало? (6) Может ли народ не всполошиться, если прозвучит в городе рог? Придет ли бедствие в город, если Г-сподь не сотворил (его)? (7) Ведь Г-сподь Б-г не делает ничего, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам. (8) Лев зарычал – кто не затрепещет? Г-сподь Б-г изрек – кто не станет пророчествовать?

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ГЗЕРОТ «ЧТОБЫ НЕ ПРИЙТИ К ИСПРАВЛЕНИЮ ПРЕДМЕТОВ»

РАВ ЯКОВ-ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

На некоторые действия, которые не имеют сами по себе никакого отношения к исправлению предметов, мудрецы ввели гзерот из-за опасения, что разрешение совершать их в шабат приведет, в конце концов, к самому исправлению предметов.

Так запретили плавать в шабат — гзера, чтобы не стали делать плавсредства¹²⁰. Хотя эта гзера распространяется не на все ситуации, все же для нас нет никакой разницы, поскольку уже принято не входить вообще в воду в шабат (кроме случаев выполнения заповеди), чтобы не начать выжимать волосы в шабат, что запрещено, как было объяснено выше в мелахе молотьбы.

Музыкальные инструменты

Запрещено также воспроизводить любые мелодичные звуки с помощью любого предмета (но только ртом разрешено) из-за опасения, что это может привести к починке музыкальных инструментов. Что называется мелодичным звуком? Когда намереваются произвести относительно приятный звук, как это делают при пении. Запрещено делать это не только в случае, когда целью является мелодия, но любое издавание звука подобным образом запрещено, например, создание приятного звука, усыпляющего человека (так как приятный звук усыпляет), это запрещено даже

без применения инструментов... Запрещено также стучать в дверь предназначенным для этого предметом и тому подобные действия, как будет объяснено ниже.

Согласно сказанному выше, запрещено хлопать в ладоши или отстукивать пальцем по какому-либо предмету ритм подобно тому, как это делают музыканты. Тем не менее разрешили делать это изменённым способом, например, если ударяют обратной стороной одной руки о другую. Запретили также и все подобные этому действия, например, выстукивать ритм ногой и т.д.. И из-за той же гзеры запретили танцевать в шабат. Все же, в случае исполнения заповеди, например, в Симхат Тора или для увеселения жениха и невесты, у многих принято танцевать в шабат. Запрещено стучать в дверь специально предназначенным для этого предметом (если этот предмет предназначен исключительно для шабата, есть облегчающие). И тем более запрещено пользоваться звонком (колокольчиком), даже если он звонит сам при открывании двери. Если же нельзя открыть дверь таким образом, чтобы при этом не зазвонил звонок, то, если звонок электрический, такую дверь открыть запрещено. И есть мнение, что запрещено делать это и при обычном звонке. И все же при большой необходимости (при неэлектрическом звонке) можно

опереться на облегчающее мнение и открыть дверь, даже если при этом издается какой-то звук с условием, что нет намерения этот звук произвести. Разумеется, что следует еще до наступления шабата позаботиться о том, чтобы не попасть в такую ситуацию, то есть заранее снять звонок с двери. (А открыть дверь с помощью нееврея можно разрешить даже при электрическом звонке) Так как в шабат запрещено производить какие бы то ни было звуки музыкальными инструментами, они относятся к категории мукце «инструмент, предназначенный для запрещенной мелахи», которые можно переносить только лецорех гуфо умекомо (чтобы воспользоваться им в разрешенных целях или занимаемым ими местом). Этот запрет не относится к будильнику, который, хотя и производит звуки, все же это не является основной его функцией, так как он предназначен также и для показания времени. Следовательно, он относится к инструментам, предназначенным как для запрещенных, так и для разрешенных в шабат действий, а таковые разрешается переносить. См. выше, что мы писали в п.22 по поводу переноса издающих звуки детских игрушек.

«Похоже на починку»

Мудрецы также ввели гзеру на некоторые действия, которые выглядят, как починка. Например, они запретили в шабат окунать в микву посуду, поскольку посредством окунания посуда становится пригодной к употреблению (запрещено использовать изготовленную неевреем или купленную у нееврея посуду все время, пока она не окунута в микву). В этом случае окунание выглядит, как исправление предметов. Поэтому тот, кто не успел окунуть до шабата посуду, должен спросить у раввина, как ему поступить. Запрещено также в шабат отделять халу, трумот и маасрот, поскольку и это выглядит, как исправление. То есть вследствие того, что запрещено есть хлеб без отделения халы, и овощи и фрукты, от которых не отделены трумот и маасрот, получается — эти отделения «исправляют» еду, и это подобно исправлению предметов. Поэтому мудрецы постановили, что запрещается до окончания шабата

есть такие продукты, от которых не отделены необходимые части.

Все это касается только хлеба, фруктов и овощей Эрец Исраэль. Заграницей же разрешается есть хлеб до того, как от него отделена хала, если намереваются отделить халу от остатков хлеба. Поэтому, если случилось так, что до наступления шабата халу не отделили, разрешается есть этот хлеб в шабат, оставляя при этом немного хлеба, от которого отделят халу после шабата. Также, если не отделили халу от мацы, необходимо лишь оставить маленький кусочек от каждой мацы, положить после шабата эти кусочки вместе с оставшейся мацой, а затем отделить халу на все (и с благословением).

Изготовление сыра

Запрещено изготавливать в шабат сыр. По одному мнению, это запрет Торы (толада строительства), по другому лишь запрет мудрецов. Изготовление сыра похоже на процесс строительства тем, что, как и при строительстве, маленькие кусочки сыра сле-пляются друг с другом, образуя единую массу. (Как уже отмечалось выше в мелахе отбора /в конце/, постановка молока для образования из него молочных продуктов запрещена со стороны отбора.) Изготовлению сыра можно уподобить взбивание яичного белка, сливок и изготовление майонеза. Установление алахи в этом требует более глубокого изучения проблемы. См. выше, в конце главы о молотье, что мы писали по поводу изготовления льда в шабат.

Заплетание кос в шабат также относится к строительству (если волосы еще не острижены; из срезанных волос запрещено плести косу вследствие запрета «тканья»). Также запрещено расплетать косу вследствие запрета разрушения. В этот запрет включены и остальные виды исправления прически. При необходимости следует спросить у раввина об этом. Запрещено делать отверстие в гематоме. Иногда этим можно нарушить запрет Торы: по мнению одних поским запрет строительства, по мнению других — маке бэпатиш. См. ниже в законах лечения и выше в мелахе резания животных, что мы писали там по поводу выжигания гноя из нарыва.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ДЕСЯЦЬ БЛИЦ-ОТВЕТОВ О ХАНУКЕ

РАВ ЯКОВ ШУБ

В какое время принято зажигать ханукальные свечи?

Существует два наиболее распространенных обычая:

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

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

В таком случае самое раннее время для зажигания свечей — это плаг а-минха, т.е. один час пятнадцать минут до захода солнца (имеются в виду временные часы, когда время от восхода до заката солнца делится на 12 равных частей). При этом надо позаботиться о том, чтобы свечи горели как минимум полчаса после выхода звезд.

Какое самое позднее время зажигания ханукальных свечей?

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

Сколько времени должны гореть свечи?

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

Где принято зажигать ханукальные свечи в Земле Израиля?

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

Где принято зажигать ханукальные свечи за пределами Земли Израиля?

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

Какие свечи лучше зажигать — масляные или восковые?

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

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

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

Когда зажигают ханукальные свечи на исходе субботы?

На исходе субботы после выхода звезд читают вечернюю молитву Маарив, а затем

зажигают свечи. Многие, возвращаясь домой с молитвы сначала делают Авдалу, а затем зажигают ханукальные свечи, некоторые поступают наоборот — сначала зажигают свечи, а затем делают Авдалу.

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

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

ХАНУКА И ШВИИТ

Я слышал, что после Хануки уже можно покупать овощи и фрукты в любых магазинах, на них уже нет святости седьмого года? Михаил, Иерусалим

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Овощи, собранные в восьмом году, разрешены с начала Хануки, поэтому разрешено покупать их в любом магазине. (Разумеется, от них надо отделять трумот у-маасрот, если их не отделили в магазине).

Овощи, собранные в седьмом году, остаются запрещёнными навсегда, поэтому следующие четыре вида надо продолжать покупать в магазине, где соблюдаются законы шмиты: картофель, лук, чеснок и тыква, поскольку эти виды собирают только в

определённые времена года. Импортный чеснок можно покупать в любом магазине.

Что касается фруктов, то тут продолжают действовать законы седьмого года, и их можно покупать только в магазинах, где соблюдают эти законы, — до тех пор, пока в магазины не поступят плоды летнего урожая. Обратим внимание, что в течение некоторого времени в магазинах продаются яблоки и прошлого года, и наступившего. Тот, кто в этом разбирается, может понять, к какому урожаю они относятся, по их сорту.

Приобретая консервы, следует проверить, не входит ли в их состав плод, запрещённый постановлением о сфихин .

ПРОФЕССОР ФИЛОСОФИИ СКАЗАЛ, ЧТО БЕЗ ЗЛА ЖИЗНЬ СТАЛА БЫ СКУЧНОЙ, ДА И САМОГО ДОБРА БЫ НЕ БЫЛО...

Шалом, уважаемый рав! Хочу задать вам следующий вопрос. Я общался с профессором философии и посетовал на то, что в мире слишком много зла. И он сказал, что, во-первых, жизнь стала бы скучной, если бы в мире не было зла. А во-вторых, сказал, что добро без зла не существует. Если нет зла, нет и добра, что эти понятия взаимозависимы и

существуют только тогда, когда есть их противоположность: добро — зло, зло — добро.

А чему учит иудаизм? Может ли добро существовать без зла? Или тогда человек не сможет понять, что это добро? N.

Отвечает рав Меир Мучник

Должен сказать, что, по крайней мере, в приведенных Вами высказываниях Ваш зна-

комый профессор философии по большому счету прав: и в том, что без зла жизнь была бы скучной, и в том, что без зла не существовало бы и добра.

Ведь, если задумаемся, легко увидим: вся человеческая деятельность направлена на борьбу с каким-то злом, на устранение каких-то проблем и несовершенств. На спасение тех, кому угрожает опасность, на помощь тем, кто в ней нуждается.

Солдаты, полицейские и врачи спасают людей от врагов, преступников и болезней. Строители спасают от бездомности. Учителя — от необразованности и, в конечном счете, от безработицы и нищеты. Если бы мир был идеальным, все эти профессии стали бы ненужными — и людям стало бы нечего делать! Нет проблем, нет забот — но нет и дела. И — смысла жизни.

Ибо человек создан для того, чтобы совершенствовать мир. А это значит — стремиться к какому-то благу, которого еще нет.

Человек ощущает зло, угрозу, ощущает, что чего-то важного не хватает. Затем — чувство, что это неправильно, несправедливо, возмутительно, ужасно! Отсюда — жгучее желание изменить ситуацию. И размышления, что и как надо изменить. Почему существует это зло или несовершенство, как его преодолеть? Какова природа угрозы, что может от нее спасти? А затем — действие. Именно прохождение этой цепочки составляет жизнь человека. Если же всё было бы идеальным, нечего было бы делать — и не о чем задумываться — и нечего чувствовать. В таком состоянии человек был бы, по сути, мертвым. Живой же человек — на то и живой, чтобы чувствовать, переживать, думать и делать.

Более того, конкретно добро существует только в той мере, в какой оно борется со злом. Добрый человек — это тот, кто творит добро, а это значит: либо спасает кого-то от зла, либо восполняет какой-то недостаток. Получается, что добра быть не может, если нет угрозы, что кого-то постигнет зло. И мотивирует доброго человека именно беспокойство по этому поводу. Он

спешит на помощь потому, что волнуется за реципиента. Если бы не было зла или проблем, не было бы причин о ком-то волноваться и заботиться. То есть — не было бы необходимости и места быть добрым!

Так что добро действительно не могло бы существовать без зла. Тогда человек не только не смог бы понять, что это добро, — он в принципе не мог бы быть добрым.

Именно так мы можем хоть частично ответить на поставленный Вами фундаментальный вопрос — почему в мире столько зла и страданий? Полностью мы этого постичь при жизни не можем, но частично объяснить можем так.

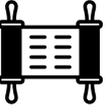
Или иными словами: мир был создан Б-гом не для того, чтобы жизнь была хорошей, а для того, чтобы люди были хорошими. А они могут быть такими, только если будут делать добро — бороться против зла. Которое потому должно существовать.

Если же жизнь хорошая и нет в мире никаких недостатков и никакого зла, то и помощь никому не нужна, и спасать не от чего. Если мир уже совершенен, то больше нечего совершенствовать и не к чему стремиться. Поэтому Б-г и сделал мир несовершенным, и допустил существование проблем и страданий, чтобы у людей была возможность творить добро, стремиться к совершенству и таким образом становиться хорошими.

А уж хорошую жизнь получают в качестве награды в Будущем мире — там она может действительно быть хорошей. А в этом мире даже «хорошая» жизнь на самом деле не так уж хороша и не может быть совершенной.

Об этом сказано и в Талмуде (Бава Батра 10а). Великого мудреца Раби Акиву спросили: если Б-г любит бедняков, почему Он о них не позаботится? Раби Акива ответил: чтобы дать НАМ возможность позаботиться о них и этим заслужить награду и спасение.

Вот и постараемся. Много на свете бедняков и вообще людей, нуждающихся в самых разных типах помощи. Много у нас работы. И скучно не будет, и добрыми станем!

ПОЧЕМУ ОДНИМ ДАЕТСЯ УМ И ОНИ ПРЕУСПЕВАЮТ, А ДРУГИЕ УМИРАЮТ В НУЖДЕ И ЗАБВЕНИИ?

Здравствуйте, уважаемые раввины! Почему одни люди наделяются от рождения таким умом и мудростью, что, ещё будучи молодыми, добиваются высокого положения и уважения в обществе, купаются в славе и богатстве, а другие не набираются ни ума, ни мудрости, даже когда достигают зрелого возраста, и в итоге завершают свою жизнь в нужде и забвении, словно их и не было? С уважением, Эдуард

Отвечает рав Нахум Желязник

Прежде чем перейдем к ответу, важно прояснить один момент: если смотреть на смерть как на конец всего, то какая разница, как человек жил и чего достиг? Ведь его уже нет. Если же есть жизнь после смерти, то, по-видимому, надо понять: а что ценится ТАМ? Что мы можем унести с собой в мир иной? Ведь если, например, заработанные здесь деньги там не котируются, какой смысл в богатстве? Это — к размышлению.

Теперь переходим к ответу на вопрос.

Кажется, что в основе вопроса лежит аксиома, этаким постулат светского общества: успех — это высокое положение, слава и богатство. Рассмотрим, так ли это.

Действительно, если попросим молодого парня или девушку привести пример успешного человека, ну такого, о ком можно сказать: «Он многого достиг в жизни», что мы услышим?

Если наш собеседник будет достаточно юным, он, скорее всего, назовет имена известных спортсменов, инфлюэнсеров, кинозвезд. Если постарше, в ответе будут фигурировать обладатели толстых кошельков, влиятельные политики, именитые ученые и общественные деятели.

Что общего у всех этих людей? Признание масс, слава, положение. Т.е. успех — это стать «звездой». В какой области — это каждый решает для себя, главное — «звездить». В спорте, бизнесе, а может, в шоу-бизнесе, вырваться в большую политику, покорить социальные сети и т.п. В этом, по

распространенному мнению, заключается успех.

Сложно представить, что юноша вдруг скажет: «Мой папа, водитель грузовика, — человек, который нашел себя» или: «Мой преподаватель физики — символ жизненного успеха».

— Почему нет? — спросим.

— Что!? — отреагирует молодой человек. — Это же простой водитель, это всего лишь учитель физики!

Просто человек — по определению — неуспешный. Поэтому, наверное, все «просто человеки» должны ходить с физиономией соленого огурца, обиженные на жизнь и неудовлетворенные.

К сожалению, даже если мы, в принципе, где-то там понимаем, что счастье не в славе, в подсознании у нас крепко сидит и не сдвинется определение: «Успех — это высокая оценка масс». Найти себя — значит, получить признание в широких кругах. Молодежь говорит: «Если ты чего-то стоишь, почему у тебя так мало лайков?»

Конечно, такой подход ошибочен. Мудрецы (Мишна, трактат Санхедрин 4:5) задают вопрос: почему первый человек — Адам — был создан единственным, в одном экземпляре? И отвечают: это должно научить нас: тот, кто убил одного человека, — как будто разрушил весь мир. Тот, кто спас жизнь одному человеку, — как будто спас весь мир... Каждый человек должен сказать: для меня был создан мир.

Здесь речь идет об уникальности каждого человека. Всевышнему нужна жизнь всех людей без исключения. Именно так: жизнь даже самого простого, заурядного человека необходима Б-гу, — а не только жизнь тех, кого показывают по телевизору.

Б-г дал каждому то, что хорошо для него, те таланты и возможности, которые необходимы ему для достижения своего собственного успеха. Ведь настоящий, истинный успех — это реализовать свой

потенциал служения Творцу. Ни один человек не способен заменить в этом другого.

По нашему скромному мнению, тот, кто занят по жизни подходящим ему делом, приносит пользу другим и живет в мире с окружающими, уже заслуживает звания «успешного человека». А если он еще и создал семью, т. е. взял на себя ответственность заботиться о себе подобных, ну, это уже большой успех.

Что может помочь нам на пути к личному успеху? Не стремиться стать популярным. Массы восхищаются только рекордами. Если ты не самый-самый, ты толпе не интересен. И не надо. Разве недостаточно, что тебя ценит твоя жена (а женщину — муж), друг, коллега по работе? Все остальные — имеют к нам мало отношения, искать их признания (которое, к тому же, обычно, бывает ложным) — это лишнее.

Не «подгонять» свой характер под модные «стандарты». «Я некоммуникабельный», «я — не интеллектурал», «я слишком податливый». Да, возможно, человек правильно себя оценивает, он такой. Ну и отлично! Если бы Б-гу нужны были только гении ума и монстры общения, Он бы всех такими и сделал. Конечно, стоит работать над недостатками и развивать свои способности, что-то мы сможем в себе изменить. Но не менее важно — не забывать благодарить Творца за тот «набор», который имеет! Другим человеком никто из нас не сможет стать никогда.

Многих молодых (да и не только) людей занимает проблема поиска себя. Как нащу-

пать свой путь? Как обрести себя? Обратим внимание: как мы говорим? — «Поиск себя». Почему же мы ищем в себе другого человека? Того, с картинки, что увидели на экране. Кажется, поиск должен начинаться не с экрана телефона, а с взгляда на себя.

Остановиться, отключить всё, что пищит и мелькает, и попытаться понять: кто я? Что я могу, а что нет? Мои сильные стороны, слабые. Только потом можно перейти к вопросу: что я хочу от себя? Куда хочу прийти? И, в последнюю очередь: как я могу достичь поставленной цели? (Если самим тяжело ответить на эти вопросы, будет не лишним посоветоваться с более опытным человеком, которому доверяем).

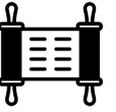
Есть люди, которые неспособны смириться с тем, кем они являются на самом деле. Как это ни странно звучит, человек должен ценить свои недостатки, отрицательные черты и даже отсутствие тех или иных талантов. Без всего этого не было бы человека. Вот ангелы — они идеальные, у них нет недостатков. Но почему-то Всевышнему нужны именно люди. Он, Благословенный, хочет видеть наши усилия, желание преодолеть, достичь, стать лучше.

Реалистичный, искренний взгляд на свой внутренний мир и возможности позволит избежать бесплодной погони за тем «Я», которое мы себе нафантазировали. Тогда получится, с Б-жьей помощью, не горевать о злосчастной судьбе, а наоборот, ощущать удовлетворение от того, что мы делаем.

ФУТБОЛИСТЫ ВЕРЯТ В РАЗЛИЧНЫЕ ПРИМЕТЫ, ТАЛИСМАНЫ. А В ИУДАИЗМЕ ЕСТЬ ПРЕДМЕТЫ, ПРИНОСЯЩИЕ УДАЧУ?

Я с детства интересуюсь спортом. Сейчас, в разгар чемпионата по футболу, обратил внимание, что почему-то спортсмены очень суеверны и придают особое значение различным приметам, талисманам и т. п. Так, прочитал, что форвард сборной Португалии Криштиану Роналду перед каждым матчем долго разглядывает себя в зеркале. Он говорит, что этот ритуал помогает ему во время

игры. Талисманом советского голкипера Рината Дасаева были перчатки, подаренные легендарным немецким вратарем Харальдом Шумахером. Дасаев никогда не надевал их, но неизменно клал их в ворота — чтобы приносили удачу. А есть ли что-то подобное в иудаизме, чтобы использовали какие-то вещи в качестве талисманов, чтобы они приносили удачу? Макс

Отвечает рав Яков Шуб

Вы совершенно правы, известно, что спортсмены в целом и футболисты в частности являются преданными поклонниками различных суеверных «обрядов». Разговаривать со штангой, не смотреть в глаза вратарю перед пенальти — это только малая часть футбольного ритуала. У спортсменов тяга к суевериям вполне объяснима: несмотря на абсурдность некоторых ритуалов, это один из способов справиться со стрессом и настроиться на игру.

Талисманы, «счастливая» одежда и соревновательные ритуалы — всё это неотъемлемые элементы психологического настроя спортсменов. Ученые утверждают: нет никаких оснований предполагать, что все эти приметы, ритуалы и талисманы работают. Но поскольку те, кто в них верит, считают, что они работают, это повышает уверенность спортсменов в себе, что, в свою очередь, дает им возможность справиться с соревновательным стрессом.

С точки зрения иудаизма подобная деятельность не просто вызывает скептическое отношение. Зачастую так нарушается запрет Торы — не следовать путями неевреев, который запрещает и использование различных примет, обрядов и прочую «суеверную» деятельность, которая не имеет логического или естественнонаучного обоснования.

Тем не менее, мы видим, что в иудаизме придается иногда особое значение некоторым предметам. Возьмем хотя бы необычное отношение Яакова к камням. В начале главы Ваеце Яаков засыпает на камне и видит пророческий сон. Берешит 28:1: «И взял он (Яаков) из камней (того) места и положил себе изголовьем, и лег на том месте».

Затем он использует этот камень в качестве жертвенника/памятника, увековечивающего память о его сне. Берешит 28:18: «И поднялся Яаков рано утром, и взял он камень, который положил себе изголовьем, и положил его жертвенником (мацева), и возлил елей на его главу».

Позже Яаков вновь «вспоминает» об этом камне. Он использует камень в качестве «свидетельства», напоминания о своем договоре с Лаваном. Берешит 31:45: «И взял Яаков камень, и поставил его памятником (мацева)». Абарбанель (комментарий к Берешит 28:18) объясняет, что Яаков использовал именно камень, а не любой другой предмет, чтобы увековечить память о том камне, на котором он спал и который использовал в качестве жертвенника.

Можно ли сделать отсюда вывод, что камень был талисманом Яакова «на удачу»? Безусловно, нет. Скорее, это был способ получить определенный заряд и вдохновение, вспоминая об особом отношении Всевышнего к нему.

Подобную идею мы встречаем у Рамбана (комментарий к Шмот 13:16). Он пишет, что цель некоторых заповедей, в частности, заповеди о тфилин (филактериях), — напомнить нам о чудесах, которые Всевышний совершил для еврейского народа, поскольку такие события не происходят в каждом поколении.

«Сфат Эмет» (комментарий к Ваеце от 5621/ 1861 года) объясняет изречение наших мудрецов о том, что праведники и после смерти считаются живыми, а грешники и при жизни считаются мертвыми (Брахот 18б). Праведные люди на протяжении всей своей жизни работают над тем, чтобы их Б-жественная бессмертная душа переселивала материальное тело. Благодаря этому и их тело получает духовное измерение. А грешники «топят» свою живую душу в погоне за потребностями тела.

Это не ограничивается только телом. Вещи, которыми пользуются праведники, также занимают особое место в их жизни. Талмуд (Хулин 91а) говорит, что Яаков готов был подвергнуть свою жизнь опасности, когда вернулся за «мелкими вещами» (Раши), которые оставил на другом берегу ручья Яббок, где ему пришлось сразиться с ангелом Эйсав. Берешит 32:25: «И остался Яаков один. И боролся некто с ним до восхода зари».

В иудаизме мы также иногда встречаем особое отношение к вещам. У каждого из нас есть своего рода «теплые» вещи. Так, когда мы, например, используем свой личный потрепанный Сидур (молитвенник), подсвечники или бокал для Кидуша, доставшиеся нам от предыдущего поколения, мы делаем это вовсе не потому, что они являются «талисманами на удачу».

Эти предметы «впитали» молитвы и слезы — наши и наших предков — и помогают нам почувствовать себя звеном в непрерывной цепи еврейского народа. Таким образом, наши вещи могут являться уникальным источником заряда и вдохновения, который помогает нам придать своей духовной работе особый смысл.

ЕСТЬ ЛИ В ИУДАИЗМЕ ЧЕТКО СФОРМУЛИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ?

Есть ли в иудаизме четко сформулированная система ценностей? Если да, то какая? Заранее спасибо! N.

Отвечает рав Меир Мучник

Полагаю, что, говоря о «системе ценностей», Вы имеете в виду понятие, как оно обычно трактуется в современном мире: то, что в жизни важно и к чему следует стремиться.

Более детально систему человеческих ценностей исследовал психолог Милтон Роккич, разделив ценности на две категории: цели «терминальные» и «инструментальные».

По-простому, в первой категории — то, что в жизни важно как конечная цель: здоровье, любовь и семья, друзья, работа и самореализация, материальное благополучие и т.д.

Во второй — то, что в жизни важно как средство достижения целей первой категории: честность, трудолюбие, ответственность, смелость, жизнерадостность и юмор, чуткость к нуждам других. Целей следует достигать правильными средствами: честным путем, а не плутовством, идти к цели смело, но при этом — не толкая других.

Так вот, нетрудно увидеть, что первая категория «ценностей» — разного рода блага, к которым все инстинктивно стремятся и которые обычно входят в определение «хорошей жизни». Здоровье и друзья, деньги и любовь: у кого всё это есть — эх, хорошо ему живется! И я хочу!

Вторая категория — в основном, человеческие качества. Надо стремиться выработать у себя набор положительных качеств и в целом быть «хорошим человеком».

А в иудаизме какая «система ценностей»? Что в жизни важно, с точки зрения Торы?

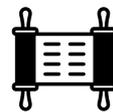
Тора четко говорит — важно исполнять ее заповеди. А что такое заповеди? Есть несколько способов их классифицировать, но объединяет их одно: это действия. То, что человек делает. Для Б-га или другого человека, потому что важны отношения и с другим человеком. Или для достижения какой-то цели. Но.

Сами цели, сами блага, которые в вышеупомянутой системе являются первой, главной категорией ценностей, в Торе заповедями не являются. То есть, нет заповеди: будь здоровым, имей друзей, имей деньги. Да, человек и без чьих-либо повелений ко всему этому стремится. Никто и не говорит, что здоровье неважно или что не стоит иметь деньги, тем более — что стоит жить без любимых людей! Но нельзя также сказать, что это является «ценностью», что в стремлении к этому весь смысл жизни.

А вот человеческие качества... Тора говорит: не убивай, не кради, занимайся благотворительностью, люби людей. А также — люби Б-га и не проклинаяй Его, служи Ему.

Это действия. Но мудрецы говорят и о качествах, которые эти действия вырабатывают и демонстрируют: скромность, застенчивость, расторопность, любовь, жиз-

нерадостность, щедрость. Эти и другие положительные качества надо вырабатывать. А других избегать: гордыни, наглости, гнева, зависти, тщеславия. Такие списки качеств и другие этические наставления представлены в Пиркей Авот («Поучениях отцов») и в книгах по еврейской этике, таких, как «Орхот Цадиким», «Месилат Йешарим» и др.

Таким образом, когда речь заходит о человеческих действиях и качествах, иудаизм действительно говорит, что они важны, и указывает те из них, к которым следует стремиться.

Получается интересная вещь. В общепринятом понимании блага жизни — это «ценности», являющиеся целью, а человеческие качества — «ценности», которые являются средством для достижения этой цели. Но в понимании Торы только положительные человеческие качества и действия и являются «ценностью». Это — цель!

А блага жизни — наоборот, средства! Как поясняет Рамбам: перечисляя благословения — блага жизни (Ваикра 25, Дварим 28), Тора имеет в виду не награду за выполнение заповедей (ее получим в Будущем мире), а инструменты и благоприятные условия, которые мы получим для дальнейшего успешного выполнения заповедей — совершения благих действий и выработки положительных черт характера.

Итак, Тора также считает важным то, что считается важным в мире, но одновременно предлагает совершенно иной взгляд и подход. В мире главным считаются блага. Цель — «хорошая жизнь». А достигать цели

надо правильными средствами — правильными человеческими качествами и поступками.

В иудаизме же главными считаются именно человеческие качества и поступки. Цель — «хорошие люди». Их воспитание. А жизненные блага — средства, которые можно использовать как «гантели» для накачки «духовным мускулов» хорошего человека. Так как истинно хорошая жизнь всё равно будет достигнута не в этом мире, а в Будущем.

Среди прочего, такое отношение к жизни помогает правильно подходить к ее проблемам и невзгодам, которых, хотим мы того или нет, в ней много. Если цель — хорошая жизнь, то с ней вечно перебои. Да, хорошо, когда есть и здоровье, и деньги, и друзья, и любовь. Да только многим ли всё это дано в полной мере и не на что жаловаться? И всегда ли это в руках человека?

Если же цель — хороший человек, то им каждый из нас может быть, если правильно настроит себя и использует данные ему инструменты, — это всегда в его руках. Ибо этот мир был создан Б-гом не для того, чтобы жизнь была хорошей, а чтобы люди были хорошими. Поскольку он, этот мир, в отличие от Будущего мира, — не место получения награды и наказания, зарплаты и расплаты, а место работы.

Продолжим же наш труд, и будем стремиться к обретению того, что для нас здесь на самом деле важно, — набора положительных качеств, которые сделают нас достойными людьми!

Ханука

Готовы ли Вы к Хануке? Как зажигать Ханукию и с чем связано празднование Хануки?

Тест составлен по следующим материалам сайта:
1. Главнов. Праздник Ханука

Внимание! Перед прохождением теста тщательно подготовьтесь к нему, изучив указанные выше материалы. Нажатие на кнопку Начать тест регистрируется как попытка прохождения. Чем меньше попыток Вам понадобится для получения высокого балла, тем Выше будет Ваше место в рейтинге пользователей, прошедших тест. После нажатия на кнопку Начать тест у Вас будет 12 минут на прохождение теста без возможности приостановить таймер. Вопросы, отвеченные по истечении этого времени, не будут засчитаны. Результат будет доступен сразу по окончании прохождения теста.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ОДНОКЛАССНИКИ СМЕЮТСЯ, ЧТО СЫН НОСИТ КИПУ И ЦИЦИТ...

РАФАЭЛЬ ШУСТЕР

Очень прошу Вас дать совет, как помочь сыну. Ему 7 лет, учится в еврейской школе (к сожалению, в этой школе 95% нееврейских детей, и кроме кошерной еды и уроков иудаизма ее ничто не связывает с еврейством, но другого варианта у нас в городе просто нет). На протяжении нескольких месяцев дети в классе моего сына смеются, что он один носит цицит, неоднократно срывали кипу с его головы. Разговоры с учителями и самими детьми не привели к желаемому результату.

Теперь наш сын комплексует надевать цицит в школу. Он с радостью и гордостью носит кипу и цицит в торговых центрах, на улице, во всех нееврейских публичных местах (даже там, где это может быть опасно), а вот в «еврейской школе» наотрез отказывается носить. Пожалуйста, научите: как нам быть? Как его переубедить?

Очень жаль, что вашему сыну и вам, как родителям, пришлось столкнуться с такой ситуацией.

Проблемы с одноклассниками у детей бывают достаточно часто и могут возникать как на религиозной, так и на любой другой почве. Несколько общих рекомендаций, которые, надеюсь, помогут вам в этой ситуации и могут пригодиться в будущем:

1. Ребенку в таком возрасте очень важно, как к нему относятся сверстники. Поэтому его отказ носить цицит вполне понятен. Очень важно дать ребенку ощутить, что вы понимаете его чувства, страхи и переживания. Попытки переубедить, надавить или уговорить могут вызвать у него впечатление, что для вас его цицит важнее его самого и его чувств. Можно предложить сыну придумать вариант, при котором он сможет продолжать носить цицит в школе, не вызывая агрес-

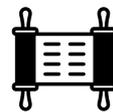
сии со стороны одноклассников. Я имею в виду прятать цицит под одеждой. Вы, конечно, можете подсказать ему эту мысль, но если ребенок придет к ней сам, ему будет гораздо проще воплотить ее в жизнь. Если ребенок и от этого будет наотрез отказываться, то не стоит настаивать.

2. Вы пишете, что мальчик с радостью и гордостью носит кипу и цицит в публичных местах. Во-первых, это прекрасно! Во-вторых, очень важно говорить с ребенком о том, как вы это цените и какое уважение это у вас вызывает. Спросите его, какие чувства он испытывает, когда так поступает. Эту тему можно поднимать регулярно, укрепляя у ребенка ощущение правильности своих действий. Важно! Спрашивать его о том, что он об этом думает, а не читать лекции о значении цицит.

3. Как правило, дети задирают тех, кто на это реагирует, а не тех, к кому есть за что придрасться. То есть ребенка, который не реагирует на провокации других детей, как правило, оставляют в покое. Какой смысл задевать того, кто «не задевается»?

Как сделать так, чтобы ребенок не реагировал на агрессию одноклассников? Нужно поднять его уверенность в себе. Для этого необходимо делать то, о чем говорится в пункте 2. Кроме того, важно в принципе много хвалить ребенка (по делу) и стараться поменьше критиковать.

СЕМЬЯ

ЕВРЕЙСКИЙ БРАК

РАВ МОШЕ ПАНТЕЛЯТ

В прошлом общественные нормы оставили бы нашу особу, флиртующую на работе с чужими мужчинами. Супружество считалось несомненной ценностью. Оно включало в себя такой важный элемент человеческого бытия как честь, — слово, ныне почти забытое. Ни честью, ни достоинством не было принято пренебрегать. Поэтому люди из всех сил старались сохранить семейный очаг. Но в последнее время отношение к браку изменилось в худшую сторону, — вседозволенность расшатала общественные нормы. В результате получилось, что, находясь внутри семьи, нужно тратить колоссальные усилия для удовлетворения своих запросов, в то время как в другом месте — вне семьи — их можно удовлетворить практически моментально. Стимул для какой-либо работы в рамках семьи — в борьбе за ее благополучие — слабеет с каждым годом.

И еще одна напасть. Если раньше нужно было конкурировать только с реальными соперниками, окружавшими семью, то теперь — с образами героев романов и кинофильмов. Западная культура построена на том, чтобы дать человеку иллюзию счастья. Причем, не важно какого. А раз так, то легче всего подарить ему удовлетворение искусственное, суррогат, или еще точнее сказать — концентрат, который может быть намного красивее и привлекательнее, чем то, что ему способна предоставить серая и пустая обыденность.

Женщина с молодых лет читает романы о любви, описывающие такую красоту и такую бурю страстей, каких в жизни достичь невозможно. Она смотрит фильм, героиня которого падает в обморок, когда ее целует любовник. Красивый любовник в красивых интерьерах. Зрительница видит себя на

экране в образе героини, она испытывает восторг, близкий к обмороку. Ее целуют...

И тут первый пострадавший — ее реальный муж. Он сталкивается с серьезной проблемой: когда он целует свою жену, она в обморок не падает. Что он может противопоставить любовнику из Голливуда? Пока отношения между супругами были интимными, они жили и продвигались в своем собственном мире, шли рука об руку, падали, вставали, но двигались. Теперь их отношения потеряли интимность. В них агрессивно вторглось общество — с помощью кино и телевизора, с помощью современной индустрии развлечений. Общество знает, каким должен быть любовник для вашей жены, кого должны любить вы, на кого должны стараться походить ваши дети. Психологи и асы таких отраслей как реклама, мода, эстрада, кино высчитали вас, разложили по полочкам и диктуют, как вам жить.

Механизм воздействия прост. Жена неосознанно сравнивает своего мужа с тем, что она видит на экране, с плодами воображения сценариста и режиссера какого-нибудь лирического, а подчас просто эротического фильма, которые получают за прокат своего «произведения» два-три миллиона долларов. И скажите, разве муж, поставленный в такие условия, может с ними конкурировать? С его брюшком и начинающей пробиваться лысиной? Да он не больше, чем одинокий любитель против целой армии профессионалов! Умом женщина, может быть, понимает, что массовая культура обманывает ее, заставляя платить за суррогаты чувств и иллюзии удовольствий, но каждая прочитанная страница или увиденная ею киносцена запечатлеваются в ее подсознании. Хочет она или нет, но подспудное

сравнение всегда происходит. И результаты этой подспудной работы, совершаемой постоянно, плачевны.

То же самое с ее драгоценной половиной. Мужчина, сидящий перед телевизором, наблюдает на протяжении полутора часов кинозвезду в самых впечатляющих ракурсах, а потом переводит взгляд на свою жену, располневшую, в домашнем халате, полную забот и претензий. Разве может она конкурировать в его глазах с Элизабет Тейлор, которая ничего от него не хочет, но призывно улыбается с экрана именно ему? Когда-то давно муж предпочел свою жену всем остальным, но каждый час, проведенный перед телевизором, подрывает это былое предпочтение. И если «любовь есть исключительное предпочтение одного или одной перед всеми остальными», то она действительно обречена. Вы помните, что ответил на это определение другой персонаж рассказа Толстого? «Ведь это только в романах, а в жизни никогда. В жизни бывает это предпочтение одного перед другими на года, что очень редко, чаще на месяцы, а то на недели». Но так, чтобы на всю жизнь, — не бывает.

Есть, однако, еще один уровень рассмотрения этой проблемы, куда более глубокий. Во второй половине девятнадцатого века в польском городке Коцк, жил большой мудрец и учитель, раби Менахем Мендл, известный всему еврейскому миру под именем Коцкер-реббе. Рассказывают, что однажды он спросил одного из своих хасидов: «Почему ты с таким аппетитом уплетаешь гефилте-фиш?» Тот ответил: «Потому что я люблю рыбу.» — «Сомневаюсь, — покачал головой Коцкер. — Тот, кто любит рыбу, оставляет ее в воде. Честнее будет признать, что ты любишь себя и свой живот, а твоему животу приятна рыба. Но не говори о любви».

Здесь, наверное, корень проблемы. Оказывается, любовь, о которой мы ведем речь, та любовь, которую дама из рассказа Толстого определяет как предпочтение одного или одной перед всеми, — вовсе не любовь. Точнее, это не любовь супругов

друг к другу, это любовь каждого из них к самому себе. Чувство трогательное, нежное, вдохновенное, не знающее границ. Настоящая, вечная и верная любовь. Но к себе. Мужчина любит себя и ценит все, что доставляет ему удовольствие: фаршированную рыбу, хорошее вино, общество умных мужчин и красивых женщин. Как такая любовь приходит? Как в лучших романах — самым неожиданным образом: в один прекрасный день он обнаруживает, что, оказывается, предпочитает фаршированного карпа всем другим «дарам моря». Может быть, это звучит цинично, но в один прекрасный день он вдруг так же обнаруживает, что предпочитает всем женщинам одну — именно эту, самую красивую, самую добрую, наделенную всеми положительными качествами. И из чистой любви к самому себе — предлагает ей руку и сердце. Он волнуется, краснеет, чувствует себя счастливым или несчастным (потому что возникают какие-то временные затруднения). Он убеждает себя, что обожает эту женщину. Все время пребывает в фантазиях, представляя, как будет ему хорошо, когда они соединятся. И не понимает, что живет внутри иллюзии, которую сам и построил. Ему бы остановиться, задуматься и понять, что объектом его влечения является не выше-названная особа, а он сам, что ему просто доставляет наслаждение быть с нею вместе — настолько она обаятельна, внимательна к нему, нетребовательна и пр. и пр. Смотрите, она его любит! Разве этого не достаточно? Они же единомышленники (думает он): они оба любят его! Конечно, не последнюю роль здесь играет и физическое влечение. Но и оно имеет ту же цель — усладить его, доставить ему минуты «упоительного счастья», «чарующего восторга» и пр... Разве он не похож на человека, склонившегося с вилкой в руках над тарелкой с аппетитным куском рыбы? Еще раз извините за цинизм. Но об этом написал Лев Толстой, великий русский писатель.

Итак, мужчина любит женщину, как гурманы любят рыбу. Правда, сказано, что тот, кто по-настоящему любит рыбу, оставляет

ее в воде, а не тащит к себе в тарелку. Тот, кто по-настоящему любит женщину, думает о том, как принести ей счастье. Ей, а не себе. Но у нас наоборот: вступая в брак, каждый из молодоженов мечтает о том, какое наслаждение он получит от своего избранника. И все это облачено в романтическую вуаль якобы взаимной любви. На самом деле такой брак подобен торговому договору: я наслаждаюсь тобой, ты насла-

ждаешься мной. Договор двух любителей рыбы.

Маленькое замечание: мы никого не критикуем. Люди, страстно любящие себя, скорее всего не виноваты. Никто в нашем обществе не учил людей думать иначе. Все очень много писали и говорили о любви, но никто не попытался выяснить, что это такое. И все мы искренне принимали за настоящую любовь «любовь к рыбе».

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ПРОСМОТРЕЛА КНИГУ О РАБАНИТ КАНЕВСКИ И ПОЧУВСТВОВАЛА СЕБЯ ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКОЙ...

МИРЬЯМ КЛИМОВСКАЯ

«Недавно купила дочери книгу про рабанит Каневски. Я тоже по диагонали просмотрела. Столько добрых дел, бесконечное желание помочь всем и советом и материально. Почувствовала себя просто очень маленькой рядом с таким самопожертвованием. Подскажите, как работать над собой — ведь иногда элементарно не хватает сил на добрые дела дома. От усталости иногда проще шлёпнуть ребёнка или наорать, чем пытаться уговорить или самой делать. Иногда нет сил улыбнуться домашним, а тут такая великая любовь к каждому еврею. Откуда черпать силы и моральные и физические?»

Вполне возможно, есть и другие варианты ответа, но я постараюсь ответить согласно идеям глубоко уважаемого мною лектора, Педагога с большой буквы рава Йехиэля Якобзона. То, что работает в воспитании детей, в полной мере можно применить и в самовоспитании взрослых.

Рав Якобзон видит большую проблему в том, как преподносятся детям рассказы о праведниках. Современные детские книжки создают впечатление, что великие люди с детства были совершенными, не имели ни слабостей, ни сомнений и никогда не совер-

шали ошибок. Представьте себе мальчика со средними способностями, непоседливого и в немалой мере эгоистичного, который учебе или молитве предпочитает развлечения.

Он читает о выдающемся раввине, с пеленок демонстрировавшем необычайные способности и прилежание в изучении Торы, а также исключительные мидот, которые даже не все взрослые могут приобрести. Конечно, он думает: это не для меня, нет смысла даже пытаться таким стать. А если его еще и начинают сравнивать с праведником, естественно, не в его пользу, так и вовсе могут отбить всякое желание вести праведную жизнь. Почему это происходит?

Человек может сравнивать себя только с тем, что в принципе соизмеримо с ним. Иначе возникает именно такое ощущение, как Вы описали: как будто муравей меряется с горой. Вид непреодолимой горы вызывает отчаяние. И нам не помогает то, что эти люди внешне похожи на нас — мы чувствуем, что они «сделаны из другого теста». Глядя в цирке на выступление канатоходца или акробата, теоретически мы понимаем,

что человек может этого достичь, но у нас даже не возникает побуждения пытаться повторить их головокружительные трюки. В духовной сфере все обстоит сложнее. Всем евреям даны одинаковые заповеди. Значит ли это, что мы все должны их одинаково выполнять?

Нам известно высказывание о том, что каждый человек должен думать: «Когда достигнут мои поступки уровня поступков наших праотцев — Авраама, Ицхака и Якова?». Но мы знаем также, что знаменитый хасидский праведник раби Зуся говорил: его не спросят, почему он не стал Моше Рабейну, но обязательно спросят, почему не стал Зусей. Казалось бы, эти высказывания противоречат друг другу. Если мы сможем в них разобраться, это поможет также в воспитании наших детей.

Как известно, в основе еврейского мировоззрения лежит представление, что каждый человек должен выполнить в мире свою индивидуальную задачу и для этого ему даны наиболее подходящие условия и «орудия» — способности, силы, воспитание. Работа каждого человека уникальна, никто не может выполнить ее вместо него. А духовная работа измеряется не абсолютной, а относительной мерой — насколько мы продвинулись относительно самих себя. Мы не можем быть раби Зусей, рабанит Каневски или соседкой с третьего этажа, которая все успевает и всегда улыбается. Но мы вполне можем развить в себе качество, присущее всем великим людям, — стремление стать еще немного лучше.

Если измерять наши достижения таким образом, то усилие, которое мы делаем над собой, выполняя мицвот на своем уровне, может сравниться с тем, которое делают праведники, совершая величайшие подвиги. Дела праведников могут и должны быть для нас ориентиром, идеалом, к которому надо стремиться, но идти к нему надо своим темпом, не «перескакивая через ступеньки».

Чтобы стать теми, кого рав Яковзон называет бнэй алия — людьми, постоянно растущими духовно, мы должны выработать

в себе и постараться воспитать в наших детях еще одно важное качество — способность к духовному наслаждению. Это совсем несложно, надо только постараться быть бдительными и «ловить» все крупички заповедей и добрых дел, которые нам так или иначе приходится выполнять каждый день. Вымыла посуду? — Хесед! Надо радоваться! Сделала над собой усилие и почитала ребенка книжку, несмотря на усталость? — Кто знает, как ценится это действие на Небесах! Заповеди, исполнение которых дается нелегко, требует усилий, ценятся больше «легких».

Но заповеди, выполненные с настоящей радостью оттого, что мы благодаря ним смогли стать немного лучше, имеют неизмеримо большую ценность!

И так надо воспитывать детей: показывать им не то, чего они еще не достигли, а то, что они уже смогли сделать, и радоваться даже самому маленькому продвижению: «Правда, тебе самому приятно, что ты повел себя как большой и уступил своей сестричке?». И так, согласно раву Яковзону, надо читать рассказы о праведниках: «Вот как молился Бааль Шем Тов. Но когда ты сидел вчера тихонько рядом с папой и старался читать по сидуру, это, наверное, так же сильно радовало Вс-вышнего!».

И пусть нас не пугают «горы». Никто из нас не знает, какого уровня он может достичь, но каждому следует стараться подниматься — шаг за шагом. А если оступились и упали — снова подниматься. Заботиться о себе, чтобы были силы для подъема. И не сравнивать себя с другими, даже если нам кажется, что мы находимся в таких же обстоятельствах — так не бывает!

А тем более избегать сравнения с теми, до кого нам действительно пока далеко. Если на вершине горы будет находиться рабанит Каневски, мы впадем в отчаяние еще до того, как попытаемся подняться. Но если мы будем знать, что наша гора — только наша, нам будет по силам достичь ее вершины, так же, как рабанит достигла вершины своей «горы»!

КНИЖНАЯ ПОЛКА

УРОВЕНЬ ЧЕЛОВЕКА. ИСПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВ

САБА ИЗ НОВАРДОКА

Вот, что значит: «Чем значительней человек — тем сильнее его дурное начало». И цель его — заманить человека в «кошерную ловушку». А выбор человека состоит в том, чтобы, во-первых, распознать в себе личные пристрастия, заинтересованность, ревность, зависть, и, во-вторых, работать над собой и в том, что касается отстранения от зла, и в том, что касается добрых дел. Главное — не поддаваться на провокации собственной пристрастности, не निकнуть лицом и не отчаяться от своего служения.

Получается, что осознать, что сущность Торы — «пути ее — пути приятные» — недостаточно. Необходимо найти в себе слабое место — ту самую «кошерную лазейку» дурного начала, что, как мы видели, оказывается еще труднее. Потому что невозможно прочувствовать это разумом, и необходима чистая жажда истины без всякой примеси личных интересов.

И об этой ошибке свидетельствовали наши благословенной памяти мудрецы: «Сказал Зунин раби Акиве: и я, и ты знаем, что идолопоклонство лишено какой-либо реальной силы. Но почему же мы видим, как человек, разбитый болезнью, обращается к идолам и возвращается исцеленным?» На это раби Акива отвечает: «Из-за того, что этот глупец поступает негоже, мы нарушим свою клятву?» Как сказал раби Йоханан «болезни дурные и верные» (Дварим 28) — дурные по своей миссии и верные своей клятве. И объясняется, что наказания Царя царей резко отличаются от наказаний земных царей и в количественном, и в качественном отношении. Небесные наказания отмерены с абсолютной точностью, и наказание прямо связано с преступлением. Что касается людей из пло-

ти и крови, отмерить наказание, соответствующее преступлению и в количественном, и в качественном аспекте — просто не под силу человеческому разумению. Поэтому обычное земное законодательство сводится к тому, что существуют определенные, рациональные предположения насчет того, какое именно наказание ограничит возможности и желания преступника вновь совершить содеянное преступление. В отличие от этого суд Творца точен до мельчайших деталей и вынесенное наказание строго соразмерно с преступлением, и между тем и другим не может быть нестыковки ни на толику. Об этом и говорится «дурные по своей миссии и верные своей клятве» — наказание не может быть ни больше, ни меньше. В частности, оно не может длиться ни одной лишней доли секунды так же, как ни на миг опережать свой конец, отмеренный Творцом. В этом плане страдания верны своей клятве покинуть человека в строго определенный момент, ни позже, ни раньше. И как только наступает мгновение обозначенного срока, они отступают от него, в каком бы месте это ни произошло, пусть даже перед идолом. Об этом и говорится: «Из-за того, что этот глупец поступает негоже, мы нарушим свою клятву?»

А раби Йеуда приводит дополнительное объяснение: «Как сказал Рав: “... которыми наделил Всевышний Б-г твой все народы” (Дварим 4:19). [Здесь употребляется глагол (халак) — наделил, имеющее прямое отношение к глаголу (эхлик) — в данном контексте: поместил преткновение] Отсюда учим, что своими словами “поместил преткновение”, чтобы убрать их из этого мира». Как комментирует Раши: преткновение в виде явлений, позволяющих придти к ошибочному выводу. Это, разумеется, никоим обра-

зом не означает, что идолопоклонство об­ладает какими-либо реальными силами, чтобы ввести людей в заблуждение. Идолы в любом случае лишены всякой реальной силы. Это означает лишь, что, хотя Творец мог бы поставить человека в ситуацию, ког­да во избежание совпадений он не оказал­ся в месте поклонения идолу в тот самый момент, когда он изначально должен бы был исцелиться, было специально задумано этого не делать, чтобы оставить место и для ложных выводов, будто исцеление свя­зано с идолом. И если бы человек сделал свой выбор в пользу излечения по слову Всевышнего, он бы и без того дождался ис­целения, не обращаясь к идолам. Но он предпочел опередить время, не смог удер­жаться, удержать свое дурное начало и по­бежал к идолам. Что ж, если такой человек предпочтет уверовать в якобы чудедей­ственную силу идолопоклонства, его не ли­шают возможности ложного толкования событий. Поэтому «праведники будут идти (путями Творца), а злодеи на них споткнут­ся». Поскольку у идолов нет никакой реаль­ной силы, а страдания верны своей клятве,

все зависит только от личного выбора чело­века. Праведник, по-настоящему верящий в Творца, ждет окончания срока приговора, никуда не обращаясь, а злодей не может удержаться и спешит обратиться к идолам. И праведник убеждается в истине, а зло­дею предоставляется возможность делать ошибочные выводы, на которых он спот­кнется. И мы видим, что из одной и той же ситуации праведник растет и строит свою личность, а злодей попадает в ловушку дурного начала.

При этом праведник так же не свободен от искушений дурного начала — достаточ­но вспомнить «кошерное отверстие» Каина и т.п. Но человек способен использовать свою свободу воли на то, чтобы найти сла­бые места (они же — корни ошибки) и там одержать победу.

И этот выбор в пользу вдумчивого под­хода ко всему, что происходит в жизни, с тем, чтобы не ошибиться даже там, где очень трудно не совершить ошибку, намно­го тяжелее общего выбора в пользу добра. И даже людям высочайшего уровня это не всегда удавалось.

ХАНУКА

ОТКРЫТКА К ПРАЗДНИКУ

БАТШЕВА ЭСКИН

Эта подлинная история случилась около двадцати лет назад, в годы Иракской вой­ны. Одна еврейская семья — скажем, Браун, — готовилась к празднованию бат-миц­вы своей дочери Ализы. Подобно многим другим американским евреям, Брауны не соблюдали в полной мере Тору и заповеди. Они ограничивались празднованием значи­мых событий своей жизни «в еврейском духе». Бат-мицву Ализы планировалось про­вести на борту корабля в Манхэттене. Было

заказано много вкусной еды, цветов и му­зыки. Но всё же маме Ализы хотелось прив­нести в празднование что-то, что сделает его чем-то большим, нежели обычным «днем рождения». И мама придумала так: все приглашенные девочки сделают свои­ми руками открытки к Хануке, и каждая на­пишет несколько слов одному из солдат-ев­реев, которые воюют в Ираке. Мама соберет все эти открытки, наклеит марки и отнесет на почту. Так у этого музыкаль-

но-танцевального вечера появится хоть какой-то еврейский дух.

Теплым осенним днем корабль отплыл. Ближе к вечеру ханукальные открытки были вырезаны, тщательно украшены и надписаны. Возвращаясь на следующий день из почтового отделения, мама Браун думала, что история на этом закончилась.

Но шесть месяцев спустя, когда бат-мицва уже давно превратилась в приятное воспоминание, в дверь Браунов постучали. На пороге стоял молодой человек лет двадцати:

— Я лейтенант Стейнберг. Ваша дочь прислала мне ханукальную открытку, когда я был в Ираке...

Вот это да! Кто бы мог подумать! Оказалось, что дело было так.

Примерно в те же даты, что девочки, приглашенные на бат-мицву Ализы, надписывали ханукальные открытки, тысячи американцев писали открытки для воюющих в Ираке солдат, поздравляя их с другим зимним праздником! Все эти открытки и письма в большом мешке были доставлены на американскую военную базу одновременно. Капитан роты вытаскивал из мешка конверты и раздавал солдатам. Лейтенант Стейнберг отошел в дальний угол и смотрел в окно. К рождественским праздникам он не имел никакого отношения — он думал о маме и сестре, как они зажигают в этом году ханукальный светильник без него.

— Эй, Стейнберг, что ты там увидел за окном? Иди сюда, ты не взял ни одной рождественской открытки!

«Они что, не понимают ничего?» — возмутился про себя Стейнберг и сказал как можно спокойнее:

— Капитан, я еврей, вы же знаете.

— Да ладно тебе, Стейнберг, не выпендривайся, возьми открытку!

Стейнберг зря надеялся, что капитан отстанет от него. Тот твердо решил осчастливить каждого солдата:

— Давай же, Стейнберг. Люди старались, писали, чтобы тебе, дураку, было приятно. Бери открытку, не морочь мне голову!

Капитан говорил громко и настойчиво, так что уже вся рота смотрела на «еврея, который, как всегда...»

Стейнберг понял, что деваться ему некуда: надо быстро вытащить из этого мешка хоть что-нибудь, просто чтобы все наконец перестали пялиться на него и занялись своими делами.

Он сунул руку в мешок, вытащил конверт и... уставился в полном недоумении на обратный адрес: «Уэсли Хиллз, Нью-Йорк». Уэсли-Хиллз — это поселок, в котором Стейнберг родился. Это тот поселок, где сегодня вечером мама вместе с его младшей сестренкой Джудит зажжет первую свечу Хануки!

Лейтенант открыл конверт, и в руках его оказалась немного криво вырезанная из плотной цветной бумаги открытка с выпукло приклеенной ханукией и словами: «Happy Chanukah!» Огоньки свечей были вырезаны из золотистой фольги. На развороте было написано:

«Дорогой солдат! Поздравляю тебя с праздником света — Ханукой! Вернись домой живым и здоровым!

Ализа Браун, 12 лет».

Стейнберг перечитывал эти несколько простых фраз снова и снова. Это было невероятно: как открытка из его родного поселка нашла его здесь, на военной базе в Ираке?! Лейтенант молча показал открытку и конверт парню, который стоял возле него, и тот тоже замер от удивления. Открытку передавали из рук в руки, и выпуклая картонная ханукия, приклеенная на ней, сверкала своими золотыми огоньками из фольги каждому, кто смотрел на нее, и каждый невольно улыбался.

Наконец, обойдя полный круг, открытка вернулась к владельцу. Он полюбовался еще раз золотыми огоньками и аккуратно положил в нагрудный карман — нет, не открытку.

В кармане лейтенанта Стейнберга лежало теперь его личное ханукальное чудо.

О ХАНУКАЛЬНОМ ПОНЧИКЕ...

ПЕРЕВОДЧИК ВИКТОРИЯ ХОДОСЕВИЧ

Согласно израильскому фольклору, суфгания, ханукальный пончик, получила свое название так: Адам и Хава, изгнанные из Ган-Эдена, пребывали в унынии, и Сам Всевышний утешал их, угощая суфганиёт. Это забавное, но сомнительное толкование основано на разборе слова «суфгания» — суфган-йуд-нэй (конец Ган-Эдена, две последние буквы составляют Имя Всевышнего). Хотя ни один серьезный комментатор Торы не подтвердит эту интерпретацию, она свидетельствует о том, насколько важен и любим в Израиле пышущий жаром ханукальный пончик.

В Америке правят бал латкес (оладушки), но в еврейском государстве основное лакомство Хануки — суфганиёт. Недавний опрос, проведенный Teleseeker, показал, что 80 процентов израильтян съедают по крайней мере один пончик в течение восьми дней Хануки. Это больше, чем число тех, кто постится в Йом-Кипур.

В чем же секрет такой популярности? В некоторых отношениях суфгания похожа на современный Израиль: смесь западноевропейских и ближневосточных тенденций, взошедшая на дрожжах классической еврейской Традиции.

Пончики принято есть на Хануку по той же причине, что и латкес, — для их приготовления нужно много масла, которое напоминает нам о чуде Хануки. Когда Маккавеи после победы над греками вошли в разрушенный Храм, они нашли один единственный запечатанный кувшинчик с чистым маслом для Меноры. Этого масла должно было хватить только на один день, но вопреки законам природы оно горело восемь дней, до тех пор, пока не было изготовлено новое масло.

Как и многие другие слова современно-го иврита, слово «суфгания» относительно новое, но корни его уходят в глубь веков. Сфог и в древнем, и в современном ив-

рите означает «губка». Суфгания впитывает масло, как губка.

Современные гурманы, предпочитающие здоровую пищу, презирают пончики, жареные в масле, но в прежние времена это был наиболее распространенный способ приготовления суфганиёт.

Самое раннее упоминание о ханукальном блюде из теста встречается у раби Маймона Бен-Йосефа, отца Рамбама, который жил в 12 веке. Оказывается, и в его времена были те, кто не одобрял это лакомство. Раби Маймон писал: «Не следует пренебрегать традицией есть суфганим (жареные оладьи) на Хануку. Это обычай Кадмоним (древних)». Оладьи, о которых говорит раби Маймон Бен-Йосеф, были сладкими блинчиками в сиропе, известными как свингос на арабском, бимуэ-лос на ладино и залабия на фарси. Можно сказать, что они были предшественниками современных суфганиёт.

Пышные, наполненные повидлом пончики, — западное изобретение. Историк Гил Маркс датирует их первое появление 1485 годом. В первой в истории поваренной книге, набранной на печатном станке Иоганна Гутенберга, есть рецепт рождественских «гефюлте крапфен», пончиков, состоявших из двух кружков жареного на свином сале теста с прослойкой варенья. Евреи заменили сало гусиным жиром и гефюлте крапфен превратились в ханукальное угощение. Со временем рецепт дошел до Польши, где и получил название «пончик».

Никто толком не знает, как суфганиёт попали в Израиль, но историки предполагают, что рецепт привезли из Германии евреи, спасавшиеся от Гитлера. Буки Неэман, генеральный директор сети кондитерских «Неэман Бэйкери», говорит, что его дед, раби Яков Неэман, который сам был «парси» (из иранских евреев), научился готовить суфганиёт, работая в немецко-еврейской пекарне в Меа Шеарим.

В конце 20-ых— начале 30-ых годов Гистадрут («Федерация труда» — профсоюз) специально рекламировал и продвигал суфганиёт вместо латкес, чтобы создать больше рабочих мест для своих членов. Любая хозяйка, имеющая терку и сковородку, могла легко пожарить латкес, но приготовление суфганиёт на примусе в домашних условиях было довольно трудоемким. Тут требовалась промышленная технология, а, следовательно, рабочие места для пекарей, шоферов, продавцов.

Сегодня производство суфганиёт — огромный бизнес, оно автоматизировано и поставлено на поток. Существуют даже машины для впрыскивания в них повидла. Крупнейшая в Израиле сеть пекарен «Энджел» в прошлом году на Хануку выпекала 25 000 суфганиёт в день. Пончиковый сезон в последние годы становится дольше. Еще несколько лет назад суфганиёт можно было

купить не раньше, чем за неделю до Хануки, теперь же они появляются в продаже сразу после Суккот. Увеличился и ассортимент начинок. Кроме традиционного клубничного повидла вы можете попробовать пончики с начинкой из капучино, баварского крема, с бамбой и даже с алкоголем. Для приверженцев здорового питания многие пекарни предлагают мини-суфганиёт «на один укус».

Нет нужды покупать билет на самолет в Израиль, чтобы насладиться свежими, пышущими жаром ароматными пончиками. Кошерные пекарни во многих крупных городах мира выпекают суфганиёт не хуже израильских, а интернет полон рецептов их изготовления в домашних условиях.

Какой бы рецепт вы ни выбрали, помните, что суфгания похожа на саму жизнь: самая сладкая часть спрятана глубоко внутри и её нужно смаковать, пока она есть.

Ханука Sameax!

ЕВРЕИ И ГРЕКИ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

К статье, приведенной ниже, следует отнестись с творческим пониманием. Из нее не стоит делать обескураживающий вывод: дескать, тому, кто учит Тору, запрещено добавочно учить и другие предметы (физику, экономику и пр.). Отнюдь, нет! Опыт общин, следовавших совету раввина Шимшона-Рафаэля Ирша (rav Samson Raphael Hirsch; 20 июня 1808, Гамбург – 31 декабря 1888, Франкфурт-на-Майне), весьма плодотворен и поучителен: можно, оказываясь, совмещать глубокое изучение Торы (и соблюдение ее заповедей) с серьезным освоением обычных университетских знаний. Раввины-профессоры продемонстрировали нам, что пагубен отнюдь не их опыт совмещения науки с Торой, а путь их оппонентов, так называемых просветителей – когда Тору подменяют, к Торе добавляют, чтобы нивелировать ее влияние на человека. Когда Торе противопоставляют науку – заявляя, что наука выше и предпочтительней.

Если Тору совмещать на неравных началах – делая добавленный предмет главным, а Тору вторичной – тогда Тора (ндБ) теряет. В то время как наш народ силен именно своим самоотверженным отношением к обязательствам, взятым на горе Синай.

Вот в таком плане и надо подходить к этой статье. Материал взят и переработан из книги "Лев Шалом" раби Шалома Швадрона.

ЕВРЕИ И ГРЕКИ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ КУЛЬТУР

“В дни Матитьяу бен Йоханан, первосвященника, (из рода) Хашмонеев, и его сыновей, когда поднялось царство Греции на Твой народ Израиль, чтобы заставить его забыть Твою Тору...”

Таковыми словами начинается особая вставка, добавляемая в молитвы, которую мы читаем в дни Хануки.

“Заставить забыть Тору”. Что может означать это выражение? Ведь известно, что

целью греков, когда они издавали свои указы против евреев, было не примитивное физическое истребление народа, а именно уничтожение иудаизма как образа жизни. Они требовали, чтобы мы перестали соблюдать законы субботы, прекратили делать обрезание. Вполне конкретные требования. И если бы мы согласились, то остались бы жить – как некоторая совокупность физических тел. По крайней мере, ни в ров, ни в камеры нас никто не толкал... Но если так, то надо было бы сказать в молитве: "Царство Греции поднялось... чтобы заставить Израиль забыть Твои заповеди". Ибо Тора как книга не представляла для эллинов объекта неприятия, поскольку они вполне уважительно относились ко всякому знанию, а к знанию книжному, запечатленному в знаках, с особенной трепетностью. Греки сами себя называли любителями мудрости. Без натяжек можно сказать, что они были интеллектуалами в современном понимании этого слова. Много качеств было у этого народа, но одного не отнимешь: от души поклонялись интеллекту и всем его играм. Поэтому, скорее всего, они не ставили перед собой задачу уничтожить в евреях знание Торы. Им хотелось, чтобы мы прекратили видеть в ней конкретное руководство для жизни. Другими словами, перевели ее в сферу академического изучения.

И еще одно замечание к тексту молитвы. Зачем говорить "чтобы забыли Твою Тору", когда можно сформулировать ту же мысль конкретнее – "чтобы прекратили учить Твою Тору"? Ведь иначе Тору забыть нельзя, только – через прекращение учебы. И если кто-то скажет, что здесь идет речь о цели ("чтобы забыли Тору"), а не о средствах ее достижения ("чтобы перестали учить"), все же согласитесь, проще было бы то же самое выразить через ясное и понятное предложение, при котором никаких вопросов не возникает – "чтобы оставили Твою Тору". Но такое предложение почему-то нашими мудрецами, написавшими эту молитву, выбрано не было. А раз так, то отсюда делаем вывод, что им почему-то

надо было использовать именно слова "забыть Твою Тору". Что именно в Торе забыть?

Но и это еще не все. Дальше идет следующий пассаж: "чтобы увести их (евреев) от законов Твоей воли". Т.е. греки поднялись на народ Израиль, чтобы он оставил соблюдение законов воли Творца. На иврите выражение звучит так: леавирам мехукэй рецонэха. Общим термином хуким принято называть заповеди Торы, которые не поддаются полноценному рациональному объяснению. Сюда входят положения о брит-мила, микве, "красной корове" и т.д. Если задаться выяснением смысла этих законов, то работа разума тут бесполезна; единственное, что мы можем сказать, когда их соблюдаем: такова воля Всевышнего! Потому и называются они – законы Твоей воли. Так вот, пришли наши мудрецы и сказали, что мы должны в упомянутой молитве указывать, что греки выступили против этих "сверх-рациональных приказов Торы". Но ведь греки жестоко подавляли не только "вне-разумные", на их взгляд, проявления иудаизма, но и вполне понятные и естественные, такие как: наличие школ, устройство свадеб, жертвоприношения в Храме. Почему же сказано только о хукэй-рецонэха?

Нет сомнений, что целью греков и их приспешников было полное уничтожение иудаизма как живого мировоззрения. Тотальное искоренение еврейского взгляда на мир – вот чего они добивались. Потому и постановили в конце концов, чтобы каждый еврей письменно, т.е. документально, заявил: "Нет у меня доли в Бге Израиля!" Но начали с другого, с требований не таких обширных и категорических. Сначала завоевали народ – в духовном плане! – а потом, подчинив себе, потребовали отказа от идеи, выраженной в Торе.

Все это напоминает ведение "городской войны" против гражданского населения. Завоеватель не выходит на улицы с оружием сразу же в первый день. Поступить так – значит, напороться на молниеносные ответные действия неизвестно откуда

возникших партизан, диверсантов, подпольщиков. Нет, умный оккупант сначала вселит в сердце горожан страх и чувство беспомощности. Начнет с перебоев в продовольствии, мелких штрафов "за нарушение общественного порядка", поощрения коллаборационистов. Будет демонстрировать силу и убеждать, что пришел с мирными намерениями, а бороться намерен только с бандитизмом и саботажем. Многие, отчаявшись, опустят руки, заставят себя поверить врагу, прекратят сопротивление, будут пытаться гасить брожение в собственной среде, называть патриотов фанатиками, сумасшедшими, желающими гибели всему народу. Власти помогут расколу усилиться. А потом – все же устроят общую резню. Причем убиты будут и обыватели, и пособники, и те, кто посильно сопротивлялся...

То же самое в культурной агрессии. Чтобы издать указ: "пусть каждый заявит: нет мне доли в моей вере!" – надо подготовить почву. Надо удалить евреев от их веры в Творца. Это и называется: "... Чтобы забыли Твою Тору и оставили законы Твоей воли".

Давайте внимательней посмотрим на этот способ ведения культурного геноцида, впервые реализованный греками за полтора столетия до начала нынешней эры. Ибо в нем можно обнаружить много аналогий с сегодняшним днем. И, как говорится, "пусть зрячий увидит".

Извините, мы только что сказали, будто греки первыми реализовали программу подавления не принятой ими культуры. Не совсем верно. Открытие, как и во многих других областях, принадлежит, как ни странно звучит, евреям.

Был такой царь в Иудее – звали Ахаз, правил 16 лет, происходил из дома царя Давида, т.е. по генеалогическим записям числился его прямым потомком; проявил себя как один из самых отвратительных правителей, которых когда-либо знал наш народ.

Так вот, отметили наши мудрецы: "Почему его назвали Ахазом? Потому что захватил Дома молитвы и Дома учения. Так сказал Ахаз: если нет ягнят нет коз, нет коз – нет

стад, нет стад – нет пастухов... Так он полагал: нет молодых – нет взрослых, нет мудрецов, нет пророков, а если нет пророков, то нет и пророчества... Получается, что нет и Всевышнего в Израиле". В свете такой простой философии надо было бы ожидать от Ахаза, чтобы распорядился закрыть Дома молитвы и учения. Но тогда бы его назвали не Ахаз, а Сагар. И поскольку не назвали, получается, что не закрыл он еврейских школ, по крайней мере, вначале. Тогда что он сделал?

Ахаз был злодеем, но не глупцом с рынка. Он понимал, что будет большой ошибкой закрыть школы, выставив у дверей своих опричников. Пойди он таким путем, не выжил бы и нескольких дней. Нарвался бы на бунт и открытое неповиновение. Как поступил? Пошел и захватил школы. Не закрыл их двери, а наоборот, широко распахнул. Здания отремонтировал, стены покрасил, где надо украсил мрамором, вложил большие капиталы, пожертвовал суммы на свитки и книги. И по той причине, что проявил участие и помог, т.е. проявил себя другом, он не встретил отпора в среде мудрецов, "засунул свои руки" внутрь мира Торы, который до этого существовал обособленно от мира царей и всего с ними связанного, стал потихоньку диктовать свою волю, сначала ненавязчиво, как советник, потом как главный жертвователь и попечитель, затем как глава директоров и т.д. Причем нигде не выступал от своего имени, а ввел такую административную должность на местах – представитель государства (или царского правительства, если хотите). Чиновник от царя стал необходимым лицом во всех учреждениях, занимавшихся образованием. Обратили внимание? Раньше были синагоги и хедеры, теперь они стали учреждениями. Так Ахаз прибрал к рукам то, что другой бы злодей попытался закрыть в самом начале.

И вот в один прекрасный день главный чиновник по образованию (а над толпой этих чиновников стоял главный, как полагается в любом аппарате) объявил, что настала пора создать некий централизованный орган, который займется целевым финан-

сированием всех нужд, связанных с учебой. На первом заседании тот орган постановил провести "исследование" – чего бы вы думали? – нет, не уровня преподавания, не дай Бг, в эту область чиновники не лезли, а всего лишь физического состояния учащихся. И обнаружили они, что многие ученики слабо развиты физически, анемичны, бледны, худы и пр., нуждаются в медицинском контроле, свежем воздухе, каникулах, хотя бы самых краткосрочных, и т.д. Заключение комиссии: больше игр, здорового отдыха и спорта! Пусть полчаса, но каждый день... Так пробил час реформы в системе обучения Торы. Кстати, теперь она называлась системой народного образования.

[Попутное замечание. Понятно, что все термины и названия (такие как "учреждение", "комиссия", "исследование", "контроль", "финансирование" и пр.) мы заимствовали из сегодняшних реалий. Но поверьте, если отвлечься от наименований, именно так всё и происходило. У рассматриваемого нами явления много имен, но один и тот же прием, одна цель, одно направление.]

Не прошло и года, как тогдашние психологи подали свой проект министру по вопросам религии, основанный на том, что нельзя мириться с религиозным принуждением в школах, а надо дать детям развиваться в свободном духе. Чтобы не было урона неокрепшим душам. А потому пусть каждый ученик выбирает себе, что ему больше по вкусу: курсы, те или иные дисциплины, факультативные предметы. Пусть молодые люди свободно избирают себе профессии; главное, чтобы они выходили из стен учебных заведений с практически знаниями, нужными в жизни, а не ограничивались одной Торой. Т.е. Тору учить надо, но нельзя искусственно сдерживать расширение кругозора у подрастающего поколения.

Следующий шаг было нетрудно предугадать: появилась специальная молодежная организация со своими лидерами, уставом, целями и многочисленными низовыми ячейками. Открыл двери Университет Торы

и Знаний, или что-то в этом духе. Появилась своего рода периодическая пресса – с большим лозунгом на первых страницах: «Мир принадлежит молодым!» Статьи публиковались под стать лозунгу: «Свободная демократия», «Развяжем руки просвещению», «Наука или царство тьмы» и т.п. Возникли политические движения и группки, делавшие ставку на борьбу с религиозным принуждением со стороны раввинов и мудрецов. Объявились "борцы экологического фронта", поборники защиты природы вообще и домашних животных в частности. "Зеленые" выдвинули законопроект, обязывающий владельцев собак обеспечить своих четвероногих друзей теплым жильем и регулярным питанием. Человек отодвигался на второй план. Всё меньше становилось пророков в Израиле, всё дальше люди отдалялись от своего Творца...

Теперь понятно, почему, придя к власти, царь Хизкияу, сын Ахаза, первым делом распорядился выставить у каждого Дома учения вооруженный отряд, в прямом смысле слова принуждающий местных жителей идти и учиться. Вне сомнения, Тору нельзя заставить учить насильно. Но у Хизкияу не было другого выхода: люди забыли, что такое учеба, они сторонились синагог и ешив, считая их рассадниками зла. Так поступают с ребенком, который отказывается попробовать новое блюдо, ибо оно ему незнакомо: его обманом заставляют пригубить одну ложку, после чего он сам с охотой попросит полную тарелку...

Уже через несколько лет "нельзя было найти во всем Израиле, от Дана до Беер-Шевы, ни одного ребенка, который бы не знал законов ритуальной чистоты". Эта фраза взята нами из Мидрашей. Надо сказать, что законы ритуальной чистоты считаются самыми трудными в обучении. Но почему говорится именно о них, разве дети учили только эти законы? Да потому, что ритуальная нечистота, в виде откровенного поклонения чужеземным идолам, вот что полностью захватило народ, оторгнув от Торы. Идолопоклонство – это и есть духовная грязь.

Надо было восстановить все, что было подвергнуто поломке, извращению и уничтожению в дни правления Ахаза. Поэтому его сын, наследовав престол, не просто широко раскрыл двери ешив – они и до этого, в принципе, не закрывались, но укрепил народ в его желании учить Тору. "Просвещение" перестало быть обязательным, а Тора – "факультативной". Вернулось пророчество в Израиль. Бал издан указ, чтобы от Дана до Беер-Шевы проверили знания учащихся. Искали и не нашли ни одного, который бы не знал все законы чистоты.

Тактику Ахаза применили греки. Они знали, что имеют дело с тяжелым народом, которого сама Тора называет "жестоковыйным". Он упрям, своеволен и непослушен. Имея с ним дело, нельзя начинать с запретов и ограничений. Запрет приведет к противоположному результату. Народ скорее вооружится и пойдет резать оккупантов, чем вступит с ними диалог, играя роль послушного исполнителя. Если хочешь завоевать расположение еврея, растолкуй ему, что то, что ты предлагаешь, не просто ему полезно, но необходимо! Причем знай, что он просто так твои слова на веру не примет, надо будет уточнить все детали, все продумать и предвидеть. Греки и оказались умными людьми. Они принялись приучать к своей культуре через знакомство с философией. Не говорить: посудите сами, насколько наша философия глубже и умнее вашего иудаизма, – нет, они избрали более скромный путь: посмотрите, что еще бывает на свете, кроме вашего иудаизма. Т.е. и это имеет место быть! Мы не утверждаем, что ваша Тора плоха. Мы говорим, что наряду с Торой есть и другие принципы мудрого философствования.

Об этом написал мудрец Ран, комментируя известный отрывок из Танаха (Йирмея 9): "Сказал Всевышний: за то, что оставили Мою Тору... и шли за своим сердцем... рассею Я их между народами..." Сказано: "оставили Мою Тору". Не просто Тору, а "Тору, которую Я им дал". Другими словами, Тору не оставили, но стали заниматься ею так, будто она дана не Всевышним, а

представляет собой еще один вид мудрости, сочиненной людьми, в общем ряду других наук и знаний, распространенных среди прочих народов.

Вот этот переход – от Торы Творца к просто Торе – и был осуществлен греками и их квислингами внутри Израиля. Именно это мы имеем в виду, когда произносим в молитве: "И поднялось царство Греции на Твой народ Израиль, чтобы заставить его забыть Твою Тору". Забыть, что Тора принадлежит Всевышнему!

Итак, цель поставлена – низвести Небесную Тору на уровень обычного разума. Оставалось найти эффективные средства. Вот тогда и была предпринята греками попытка помешать нашей традиционной учебе. Превратить ее, по методу Ахаза, в "систему образования". Ибо за века собственного существования мы привыкли к одному правилу: сомнения, вопросы и неприятие по отношению к заповедям Торы возникают у нас только тогда, когда мы (упаси Бг!) закрываем Талмуд. Это правило главным образом касается законов, называемых хуким, о них мы говорили выше. Чтобы их изучить, надо "включить разум на полную мощность". Но чтобы их принять, работы разума недостаточно. Они над-разумны, они – в нашей вере. Поэтому, когда пришли греки, они в первую очередь запретили нам учить именно хуким, запретили исполнять их, "чтобы увести евреев от законов Твоей воли". Об этом мы тоже говорим в молитве.

Кстати, на ту тему есть одно поистине замечательное место в Теилим (см. псалом 73). Говорится о злодеях, которые проявляют злодейство не в своем безобразном отношении к людям (это – следствие), а в том, что подвергают сомнению главные положения Торы (с этого они начинают). "Говорят: откуда знает Бг? Есть ли знание (виденье) у Высшего? Если бы я сказал: буду рассуждать так же, то изменил бы поколению Твоих сыновей... Думал я об этом, трудно мне было (все это понять). Пока не пришел в Дома учения Всевышнего и понял их конец". Обычно переводится: "пришел в Бжье

Святилище ", эль микдашэ й-Кэль. Но здесь имеется в виду вообще место, где присутствует Всевышний. А Он, присутствуя везде, наиболее близок нам именно там, где мы обращаемся к Нему непосредственно – в молитве или изучая законы Его воли. Это и называется открыть том Талмуда. Стоя снаружи, задаешь вопрос: что там у них внутри? Неужели во всем этом есть доля истины? – и считаешь, что все эти вопросы вполне разумны и оправданны. Но когдаходишь внутрь, вопросов уже не задаешь. А разум применяешь не для негативной критики, а для позитивной учебы.

Как видите, уже в Танахе есть прямое указание на сформулированное правило, усвоенное нами на практике многих столетий народного существования: сомнения в правильности Торы начинают одолевать человека только тогда, когда он перестает учить ее законы, чтобы их исполнять.

Теперь нам понятен путь греческой экспансии внутри Израиля: сначала заставляют забыть, что Тора – от Всевышнего, потом внушают сомнения в необходимости соблюдения основных законов иудаизма, затем приобретают полную власть над народом. И наступает час, когда издается указ уже не для всего народа в целом, а на уровне каждого частного лица: иди и подпишись под заявлением, где ясно написано: я, такой-то, согласен, что нет у меня Бга в Израиле!" Был еврей, и не стало еврея.

Первым этот метод применил Ахаз. Его опыт переняли греки. Не спеша, медленно завоеывая одну позицию за другой, так ведут себя с нами наши враги, знающие, что ничего не добьются, если с первого дня примутся сажать по тюрьмам пророков, вешать на улицах учителей, жечь книги и срывать головные уборы с каждого не потерявшего веру еврея. Но прямое насилие не только малоэффективно, в нем вообще нет необходимости. Зачем, если дом можно разрушить без всякого применения тяжелой техники, а просто вытаскивая камень за камнем из фундамента!

Резюме

Войну, которую руководимые Хашмонеями евреи вели против греко-сирийцев и их пособников в собственной среде, нельзя назвать войной двух культур. То была война между верой и безверием.

Греки не были против, чтобы мы изучали Тору. Но они хотели, чтобы мы изучали ее как академический университетский курс, а не как свод жизненно важных правил и положений. Им надо было, чтобы мы забыли не Тору, а то, что Тора дана нам Творцом.

Веротерпимость идолопоклонников – прием скорее политического характера, нежели принцип идеологии. Как и все остальное в практике поклонения идолам, терпимое отношение к чужой вере – обман и легенда, за которыми скрывается стремление к удобству и собственной выгоде. Греки терпимы к нам ровно настолько, насколько чувствуют себя (и основу своего мировоззрения) в безопасности. Евреи признают Всевышнего, Который независим от человеческого сознания и стоит над миром. Греки почитают идолов, которые им удобны, и готовы в любой момент сменить их на что угодно другое, лишь бы это другое верно им служило. Будучи умными людьми, греки вовремя распознали опасность в иудаизме. Распознав – моментально отреагировали, но их реакция была уже инстинктивной, а не продиктованной разумом. Что лишний раз доказывает слабость греческой теории поклонения разуму.

Чтобы вселить в сердца евреев сомнения, надо их, евреев, "вывести наружу", оторвать от учебы (отвлечь от Талмуда). Как это лучше всего сделать? Ни в коем случае не отнимать Талмуд (запрещать, сжигать и т.п.). А просто добавить к часам изучения Талмуда еще несколько уроков, небольших, но обязательных: физкультуры, иностранного языка, сапожного дела, тригонометрии...

Приобрести власть над человеком можно, только если он не обладает информацией о возможности существования вне этой

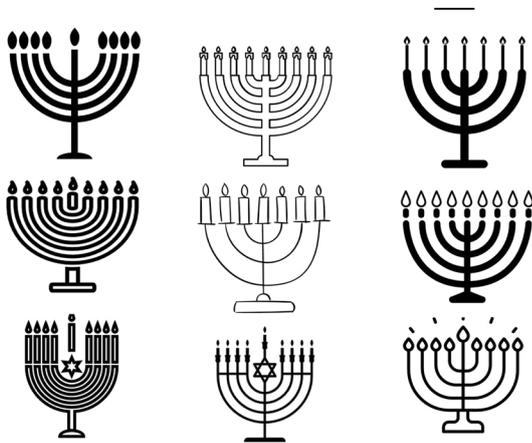
власти. В свою очередь, чтобы лишить информации, надо перекрыть доступ к знаниям. Но как перекрыть, если способ приобретения знаний уже существует в веках? План такой: надо однажды уговорить одно поколение выслушать дополнительную истину, после чего внушить ему, что она, эта дополнительная истина, жизненно нужна людям. А там уже нет ничего сложного в том, чтобы в следующем поколении посеять сомнения относительно истинности

традиционного знания. В финале закрываются Дома учения. А еще через некоторое время любая учеба отходит на второй план. Так "экспансия разума" приводит к полному уничтожению всех ценностей, включая и работу самого разума.

Евреи выбрали другой путь. Они не поклоняются разуму как идолу, а используют его в изучении Торы. Именно против такого использования и выступила греческая цивилизация идолопоклонников.

ХАНУКАЛЬНЫЕ СВЕЧИ: КАК, ГДЕ И КОГДА

РАВ ЯКОВ ШУБ

В Шулхан Арухе (677) указано, как гость (ахсания) должен зажигать ханукальные свечи. Однако следует определить, что означает «гость», каков его статус. Чтобы человека можно было назвать «гостем», необходимы два условия: во-первых, он не платит за проживание; во-вторых, хозяин дома находится там же и сам зажигает ханукальные свечи.

Получается, что человек, находящийся в Хануку в гостинице, не считается гостем, поскольку платит за проживание. Наоборот, поскольку он платит, он считается «хозяином» данного помещения, когда речь идет о зажигании свечей Хануки. Поэтому он обязан зажигать свечи самостоятельно с благословением, даже если жена зажигает свечи дома (респонс Маршдам 4:146, Хо-

ват а-Дар, Ханука, гл. 2). С другой стороны, даже если человек живет в помещении, которое ему предоставили бесплатно (например, в квартире друзей, которые уехали, или ночует в синагоге), он также не считается гостем и обязан зажигать ханукальные свечи самостоятельно с благословением — поскольку хозяева не находятся с ним в одном помещении.

По тем же причинам человек, который находится в Хануку в больнице, также должен зажигать свечи самостоятельно с благословением или, по крайней мере, «участвовать» в зажигании другого человека, приняв на себя часть расходов по зажиганию свечей.

Безусловно, во всех этих случаях необходимо заботиться о соблюдении правил пожарной безопасности.

Дома только мама и маленький сын. Кто зажигает свечи?

Изначально, по обычаю ашкеназим, желательнее, чтобы и мама, и сын зажгли ханукальные свечи с благословениями. Если, в силу обстоятельств, зажечь может только кто-то один, то зажигать за всю семью с благословениями должна именно мама, а не сын.

Теперь вкратце объясним данные законы. Несмотря на то, что зажигание ханукальных свечей является «заповедью, связанной со временем», а обычно женщины

освобождены от такого рода заповедей, в данном случае мудрецы обязали зажигать также и женщин. Причина этому: чудо Хануки имеет непосредственное отношение и к женщинам. Во-первых, потому что один из греческих законов был направлен именно против еврейских женщин. Девушку, которая выходила замуж, перед свадьбой забирала в дом греческого наместника. Закон был издан с целью подорвать святость еврейской семьи. Во-вторых, избавление также пришло через женщину — Йеудит усыпила и убила греческого наместника (Мишна Брура 675:10). Обычно, если муж дома, то жена не зажигает сама, поскольку является частью мужа и выполняет заповедь через зажигание мужа. Однако если мужа нет дома, жена обязана зажигать сама (Шулхан Орух 675:3 и Мишна Брура 675:9).

Обычай ашкеназим: все члены семьи (кроме жены, см. выше) зажигают свечи отдельно (Рамо 671:2). Поэтому сыновья, которые достигли такого возраста, когда могут зажигать свечи самостоятельно (приблизительно 3—4 года), обычно также зажигают отдельно (Рамо 675:3).

О том, может ли взрослый человек выполнить заповедь ханукальных свечей «через ребёнка», существует спор. Первое мнение основано на следующих моментах: для взрослых заповедь зажигать ханукальные свечи — это заповедь от мудрецов, а ребёнок обязан зажигать свечи также по решению мудрецов (до совершеннолетия ребенок освобожден от всех заповедей, однако мудрецы обязали воспитывать ребенка, приучая его к выполнению заповедей). Поэтому получается, что «степень» обязанности зажигать свечи одинакова для взрослого и для ребенка, а значит, взрослый может выполнить заповедь «через ребёнка». Другое мнение основано на том, что ребёнка мудрецы обязали зажигать свечи именно в целях воспитания, приучения к выполнению заповедей. А сама заповедь зажигать свечи — также заповедь от мудрецов. Получается, что обязанность ребенка зажигать свечи — «дважды» от му-

дрецов (т.е. ребёнок обязан зажигать свечи для того, чтобы уметь выполнять эту заповедь, когда станет взрослым). Поскольку чтобы обязать ребенка не достаточно было одного постановления, а надо было прибегнуть к еще одному, следовательно, «степень» обязанности ребенка меньше, чем взрослого. Поэтому взрослый не может выполнить заповедь зажигания ханукальных свечей «через ребёнка», а ребёнок может выполнить эту заповедь «через взрослого».

Шулхан Орух (675:3) привел оба мнения. Мишна Брура (675:13) пишет, что, поскольку в законах чтения Мегилы Шулхан Орух привел только второе мнение (689:2), получается, что взрослый не может выполнить «через ребёнка» заповедь зажигания свечей. В исключительных обстоятельствах, когда нет другого выхода, может быть, можно полагаться на первое мнение: что взрослый может выполнить эту заповедь «через ребёнка» (Мишна Брура 689:6).

Незамужняя дочь зажигает ханукальные свечи?

Что касается дочерей, которые еще не вышли замуж и живут с родителями (независимо от их возраста), тут существуют различные обычаи. Во многих семьях дочери вообще не зажигают. Хатам Софер (1762—1839), выдающийся раввин, лидер венгерского еврейства, объясняет этот обычай так. Поскольку изначально мудрецы постановили, что необходимо зажигать ханукальные свечи на выходе со двора, обращенного к многолюдной улице, отправлять туда дочерей опасались: не очень хорошо, чтобы молодые еврейские девушки находились в вечернее время в многолюдном месте. Однако в некоторых семьях дочери также зажигают отдельно. В Вашем случае: если у Вас есть такое желание, то можете тоже зажигать отдельно, тем более, если Вы чувствуете, что это поможет Вашему дальнейшему продвижению в соблюдении заповедей. Однако если в силу обстоятельств мать и брат не могут зажигать, это уже не просто обычай — на Вас ло-

жится обязанность зажигать свечи за всю семью.

Электрические лампочки в качестве ханукальных свечей

С появлением электричества многие галахические авторитеты задавались вопросом о том, можно ли выполнить различные заповеди, зажигая электрическую лампочку. Рассматривалось зажигание субботних свечей, свечи Авдалы, свечи для бдикат хамец (поиска квасного перед Песахом) и, конечно, же ханукальных свечей.

Давайте остановимся на тех вопросах о свечах Хануки, которые рассматривались в трудах галахических авторитетов последних поколений — рава Цви-Песаха Франка (Ар Цви 2:114), рава Элизера Вальденберга (Циц Элизер 1:20), рава Шломо-Залмана Ойербаха (Моарей а-Эш, гл. 5), рава Йосефа-Шалома Элияшова (Ковец Тшувот 3:103), рава Овадьи Йосефа (Йабиа Омер 3:35) и других.

1. Лампочка — это огонь?

Следует сразу оговориться, что в основном обсуждался вопрос о лампочке с нитью накаливания, которая накаляется докрасна, когда по ней проходит электрический ток. В соответствии с мнением Рамбама (12:1, см. Лэхем Мишнэ), тот, кто раскаляет металл докрасна в субботу, нарушает запрет разжигать огонь. На основании этого многие галахические авторитеты признали, что электрическую лампочку можно рассматривать как огонь. Рассказывают даже, что рав Хаим-Ойзер Гродзински (ре-спонс Ахиэзер 3:60), руководитель литовского еврейства в период до Второй Мировой войны, специально для Авдалы использовал электрическую лампочку и произносил на нее благословение, чтобы показать окружающим на практике, что ее можно расценивать как огонь (Шмират Шаббат ке-илхата б1, прим.105).

Насколько ханукальные свечи должны быть похожи на свечи, которые были в Храме? Один из наиболее обсуждаемых вопросов — это вопрос, насколько ханукальные свечи, которые мы зажигаем, должны быть

подобны свечам в Храме, с которыми произошло чудо Хануки. Например, Маараль из Праги в своей книге Нер Мицва утверждает, что ханукальные свечи должны быть именно масляными, поскольку чудо Хануки произошло именно с маслом — масло для свечей в Храме, которого было достаточно только на один день, чудесным образом горело в течение восьми дней.

Другие не принимают мнение Маарала, поскольку, в отличие от субботы, когда к свечам и фитилям предъявляются определенные требования, в Хануку разрешено использовать любые масла и фитили. Кроме того, разрешено зажигать не только масляные, но и восковые свечи, которые также дают хороший ровный свет (Рамо 673:1).

В комментарии Мишна Брура (Шаарей Циюн 673:4) также сказано, что сегодня обычай не по Мааралу и принято зажигать не только масляные, но и восковые свечи.

При этом некоторые галахические авторитеты утверждают, что, хотя мы не принимаем мнение Маарала о том, что следует зажигать именно масло, как в Храме, мы принимаем его идею о том, что должно сохраняться некоторое сходство с храмовыми свечами. А именно, нужны фитиль и «топливо» (масло или воск) как основа для огня.

Другие утверждают, что мы полностью отказываемся от идеи сходства ханукальных свечей со свечами в Храме, поэтому даже горючего материала без фитиля или, наоборот, фитиля без горючего материала также будет достаточно для зажигания свечей Хануки. В соответствии с этим мнением разрешено будет зажигать электрическую лампочку в качестве ханукальной свечи, хотя она совсем не похожа на свечи в Храме и больше напоминает фитиль без горючего материала.

3. Маасэ (прямое действие) или грама (опосредованное действие)?

Еще один вопрос, который рассматривался: какова цель зажигания свечей — чтобы человек сделал действие и зажег свечи или чтобы свечи горели, даже если человек

не зажигал их сам? Например, будет ли выполнена заповедь, если ханукальные свечи зажжет обезьяна? С одной стороны, свечи горят, прославляя чудо, с другой стороны, не человек зажег их.

Как одно из доказательств того, что свечу должен зажечь именно человек, приводят текст благословения, которое мы произносим перед зажиганием: «...и повелел нам зажигать свечу Хануки», т.е. необходимо, чтобы человек совершил действие — зажигание свечи. В этой связи некоторые полагают, что, возможно, включение электрической лампочки — это не прямое действие по разжиганию огня, а лишь опосредованное (грама), т.е. человек только замыкает контакты, что дает возможность току течь по цепи и включить лампочку. Другие считают, что даже опосредованного действия достаточно для выполнения заповеди, ведь в конечном счете за этим действием стоит человек. Но большинство считает, что включение света является прямым действием (маасэ), поскольку система изначально построена так, что огонь зажигается только этим единственным способом. Соответственно, то, что лампочка загорается, считается прямым действием человека.

4. Электричество или батарейка?

Еще один интересный вопрос. В Талмуде (Шабат 21 б) сказано, что изначально свечи должны гореть все время, пока люди находятся на улице (приблизительно полчаса после зажигания). И хотя заповедь считается выполненной, даже если свеча погасла раньше времени, необходимо, чтобы при зажигании было достаточно масла для того, чтобы свеча горела как минимум полчаса.

Нельзя сказать, что лампочка полностью удовлетворяет данному требованию, ведь в ней самой нет резервуара горючего — необходимо, чтобы ток постоянно вырабатывался и поступал извне.

Другие галахические авторитеты полагают: то, что при зажигании должно быть масла на полчаса горения, не означает, что заповедь необходимо выполнить, зажигая определенное количество масла (шиур).

Масло необходимо, чтобы была возможность оповещать о чуде, прославлять чудо (пирсумей ниса) в течение этого времени. Поэтому, если выстроить такую систему, что без вмешательства человека свеча будет гореть в течение получаса без масла, этого будет достаточно, ведь результат — прославление чуда — будет достигнуто.

Другие считают, что эту проблему можно решить, если зажечь лампочку, например, от аккумулятора или батарейки с достаточным запасом энергии.

5. Свеча или факел?

Талмуд (Шабат 23 б) говорит: если человек помещает несколько фитилей в сосуд с маслом и зажигает их, то заповедь не считается выполненной, поскольку это подобно костру — т.е. их пламя соединяется вместе, огонек каждой отдельной свечи не виден.

Некоторые галахические авторитеты полагают, что горение электрической лампочки также больше подобно пламени костра, чем огонькам свечей.

Другие не принимают этого. Их мнение: проблема, описанная в Талмуде, — в том, что пламя нескольких фитилей соединяется в один «костер», а электрическую лампочку можно рассматривать как один фитиль, которые просто изогнули.

6. Где зажигать лампочку?

Цель зажигания ханукальных свечей — публично оповестить о чуде, прославить чудо, именно поэтому изначально свечи зажигают на высоте приблизительно от 30 до 100 см. от пола, чтобы было понятно: они служат не для освещения, а для выполнения заповеди.

Поэтому, если человек зажигает лампочку, которая обычно используется для освещения, непонятно, что он делает это для прославления чуда. В этом случае необходимо установить лампочки таким образом, чтобы было понятно: они используются в данный момент не для освещения, а для оповещения о чуде. Так пишет Рав Элияшив в своем респонсе из Ковец тшувот (3:103).

Еще один вопрос, который меньше относится к сфере еврейского закона, а больше к сфере еврейского поведения. Зачастую

Ханука совпадает с христианским Рождеством. У неевреев принято в это время украшать дома броскими и роскошными гирляндами из электрических лампочек.

Как известно, эллинская культура, наследником которой в определенной мере является современный Западный мир, обожествляла внешнюю, физическую красоту, в то время как иудаизм концентрируется на красоте внутренней, духовной.

Учитывая это, важно зажигать именно скромные масляные или восковые свечи, как предписывает еврейский Закон и как было в еврейских общинах испокон веков — как символ того, что даже сегодня мы

можем выстоять в этом противостоянии с эллинской культурой и не уподобиться неевреям. Изначально необходимо зажигать масляные или восковые свечи. Но если нет другого выхода, то можно зажечь, например, электрический фонарик, лампочка которого имеет нить накаливания, и поставить его так, чтобы было видно: его используют в данный момент не для освящения, а для прославления чуда.

Как мы видели, по данному вопросу существуют несколько мнений, поэтому лучше в таком случае зажигать без благословения.

РАВ НАХУМ ЖЕЛЯЗНИК

Считается ли домом кабина трейлера?

Рав Шлезингер в книге «Мицват нэр иш у-вейто» пишет: да, автомобиль считается домом и в нем можно зажигать свечи с благословением. Если же зажигать свечу в машине опасно, то советуют зажечь электрический фонарик. И хотя сомнительно, выполняется ли таким образом мицва зажигания ханукальных свечей, всё же, это лучше, чем ничего. Если же у Вас дома остался кто-то из взрослых членов семьи, то Вы «спасены»: зажигание свечей в Вашем доме засчитывается и Вам — как будто Вы их зажгли сами. Чтобы выполнить заповедь

таким образом, необходимо точно знать, что дома зажигают свечи. Тому, кто не знал и, вернувшись домой, обнаружил зажженную ханукию, зажигание не засчитывается, он должен теперь зажигать сам (но без благословения). Тем не менее, пишет Рамо, предпочтительно зажечь лично, не «передавая полномочия» жене или кому-то другому из взрослых членов семьи. Поэтому, если у человека есть возможность исполнить заповедь самому и вовремя, ему надо мысленно отметить свое намерение (еще до начала времени зажигания) не выполнять заповедь вместе с женой, и тогда он может зажечь свечи сам с благословением там, где он находится.

Ханука 2022 в Иерусалиме

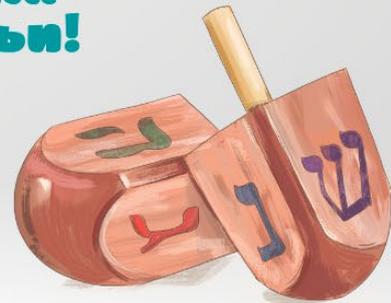
Толдот Йешурун приглашает Вас всей семьей
на наши чудесные ханукальные вечера

20.12.22 начало 19:00

ВЕРНИСАЖ известного художника
рава Гади **ПОЛЛАКА** для всей семьи!

- Распродажа книг Гади Поллака со скидками и возможностью получения автографа автора))
 - Фотография на память всей семьей!!
 - ЛОТЕРЕЯ для всех посетителей, главный приз – оригинальная акварель автора
- Вход 10 шек.

ул. Кисуфими, 17 (напротив каньена Раиот)

21.12.22 начало 19:00

**Ханукальный вечер для женщин
с р-т Хавой КУПЕРМАН**

- «Синагога – врата ко Вс-вышнему».
 - Презентация: Невероятные истории синагог Галута
 - Музыкальная программа
 - Распродажа головных уборов, книг и многое другое.
- Вход свободный!

ул. Кисуфими, 17 (напротив каньена Раиот)

22.12.22 начало 19:00

**Ханукальный детский вечер
с ФОКУСНИКОМ**

- Выступления знаменитого фокусника Михаила КАПЕЛЕВИЧА с новой программой,
 - а также весельчака и друга всех детей Шахара и Шуки!
- Вход свободный!

Гоуда Меир 474, Раиот (матнас Мааме раиот)

Тел. для справок:
052-7189314

