

השבוע דעל אדאט דאס פרו

ОНЛАЙН ОБЩИНА «ХАФЕЦ ХАИМ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЗА ШАББАТНИМ СТОЛОМ.
ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ САЙТА WWW.EVREY.COM

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

«МИКЕЦ»

А также:

Ханука

Вопросы к Раввину

Живая Тора

О здоровом образе жизни

Культура. Личность. Этика

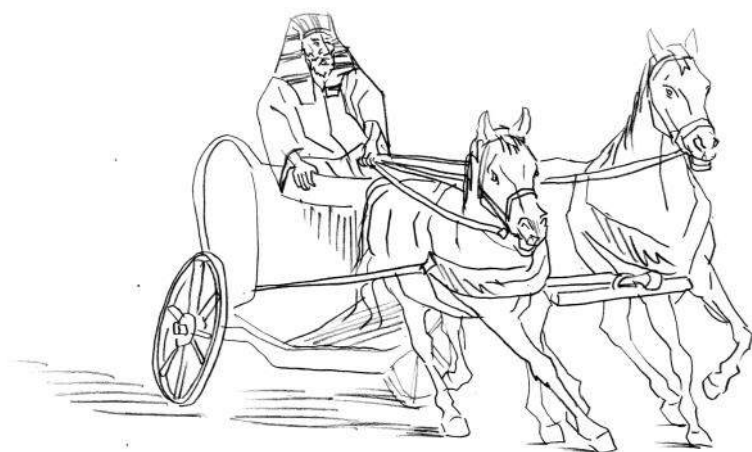
Женская Рубрика

Анализ Новостей

Законы Лашон а-Ра

Детская Страничка

Лист Талмуда

Акко, Алматы, Анадырь, Астана, Ашдод, Ашкелон, Баку, Бат Ям, Беер Шева, Бейтар Элит, Белград, Белореченск, Бийск, Бней аиш, Бобруйск, Бровары, Будапешт, Валуйки, Вастерас, Вилейка, Винница, Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Воронеж, Герцлия, Горловка, Градец-Кралове, Гродно, Динслакен, Днепродзержинск, Днепропетровск, Донецк, Дюйсбург, Евпатория, Екатеринбург, Желтые Воды, Залари, Запорожье, Зарайск, Иерусалим, Ижевск, Иркутск, Иршава, Казань, Камышлов, Караганда, Кармиэль, Каунас, Киев, Кирьят Бьялик, Кишинев, Клайпеда, Краматорск, Краснодар, Красноярск, Кременчуг, Кривой Рог, Курган, Куты, Кфар Эльдад, Литин, Львов, Люксембург, Маале Адумим, Марбелья, Марковцы, Мелитополь, Мельбурн, Минск, Москва, Мукачево, Мурманск, Нагария, Надворная, Нальчик, Нацрат Илит, Нес Циона, Нетания, Нешер, Нижний Новгород, Никополь, Новомосковск, Новороссийск, Новосибирск, Ногинск, Норильск, Нурлат, Нью Йорк, Обнинск, Одесса, Пермь, Петропавловск, Пинск, Полевской, Полтава, Пятигорск, Реховот, Ришон ле Цион, Ровно, Ростов-на-Дону, Рязань, Сан Диего, Санкт-Петербург, Саяногорск, Свердловск, Севастополь, Сергиев Посад, Сиена, Симферополь, Сизтл, Слоним, Сорочинск, София, Сочи, Ст. Луис, Ташкент, Тбилиси, Тверия, Тирасполь, Тират Кармель, Тольяты, Томск, Турин, Ужгород, Улан Удэ, Хабаровск, Хадера, Хайфа, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Холон, Челябинск, Чернигов, Черновцы, Эйлат, Эмек ха Ярден, Якутск...

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Недельная глава «Микец» —3
 Вопросы раввину—6
 Культура. Личность. Этика— 10
 Живая Тора — 13
 Ханука —14
 Здоровый Образ Жизни — 17
 Женская рубрика—18
 Мир Вокруг Нас —19
 Анализ Новостей — 20
 Детская страничка—22
 Лист Талмуда—23

Ответственные за проект:
 Элизер Фрейдкин, Давид Эльман

Над номером также работали:
 Лея Эльман, Сара Манн,
 Шломо Фрейдкин, Элишева
 Фрейдкина, Цюпа Гензель, Эня Леина,
 Елена Демидова, Лейб Каханэ

Художники:
 Этель и Борис

Любые Ваши предложения
 направляйте на эл.почту
hafetz.haim@outlook.com
 Поддержите наш проект
<https://hafetzhaim.com/donate/>

МЫСЛИ РЕДАКТОРА...

аша недельная глава Микец всегда выпадает на праздник Хануку.

Дни в Хануку самые темные, холодные и очень короткие, а ночь окутывает землю и кажется, что так будет всегда.

Мы знаем из прошлой главы Вайешев, что Йосеф после истории с женой Потифара был помещен в тюрьму, в ту же тюрьму попадают виночерпий и пекарь Фараона.

Йосеф разгадывает их сны, и просит виночерпия вспомнить о нем, и передать Паро, чтобы тот его помиловал.

Йосеф понимал, что Всевышний послал виночерпия и пекаря не просто так.

Так вот тюрьма - это самый низ, самая темнота, подобно тому периоду в котором мы находимся. Йосеф во всех своих делах полагался на Всевышнего, но единственный раз, когда Йосеф попросил виночерпия, чтобы тот передал Паро о нем, ему был продлен срок освобождения на целых два года.

С цадика Всевышний спрашивает очень тщательно и то мгновение, что Йосеф положился на человека, было оценено строго Небесами.

Интересно, что как Йосеф, находясь в самой нижней точке, также и во времена Хануки, когда евреи находились в точке невозврата, горение и любовь ко Всевышнему, переживание за его дело вывело Йосефа к вершинам Египта, а Маккавеев в сторону поворота ситуации к чудесным победам над греками и, следствием этого, освобождение Храма и чудо с кувшином.

Чудо заключается не просто в том, что нашли масло, а в том, что было переживание и желание пожертвовать всем ради Всевышнего.

Урок Йосефа, который он нам преподал: не надеяться ни на кого, кроме Всевышнего, как в самом низу, так и на вершине, был реализован в Хануку, когда наш народ стал с новой силой служить Всевышнему.

Элизер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «МИКЕЦ»

ГЛАВА «Микец»

Место в Торе: Книга *Берешит*, гл. 41, ст. 1 - гл. 44, ст. 17.

Почему она так называется?

В первой фразе главы сказано: «И было **по завершению** двух лет, фараону снится сон...».

По завершению на иврите - *микец*.

Чтение недельной главы **Микец** частично совпадает с празднованием Хануки. И в этом есть весьма интересный момент: в ней как раз обсуждается проблема, составляющая суть праздника Хануки - проблема **безопасности, обусловленная верой в Творца**.

В начале нашей недельной главы рассказывается о том, что фараону приснился сон, который его приближенные истолковать не сумели. Тогда начальник виночерпиев рекомендует на роль «толкователя» снов Йосефа - «молодого иври» (еврея), как сказано в оригинале. Йосефа немедленно освобождают из заключения, ведут к фараону и он, объяснив, что означает этот «непонятный» придворным сон, берет на себя смелость дать фараону совет.

В Торе об этом написано: «А теперь пусть найдет Паро (фараон), - говорит Йосеф фараону, - мужа разумного и мудрого и поставит его над землей Египетской. Да повелит Паро и назначит надзирателей над землей, и возьмет пятую часть с земли Египетской в семь лет урожая. И пусть они собирают все съестное наступающих хороших лет и накопят зерновые под властью Паро, и пищу в городах, и пусть хранят (все это). И будет эта пища в запас для страны на семь лет голода...» (*Берешит*, гл. 41, ст. 33-36).

Всем известно, что **границы, где кончается смелость и начинается самонадеянность** - размыты. И остается лишь удивляться, как это Йосеф решился на то, чтобы дать фараону непрошенный совет. Что кроется за тем, что он не побоялся рискнуть только что оказанной ему египетским правителем милостью?

Можно предположить, что желание Йосефа дать властителю Египта свою рекомендацию было импульсивным, неосознанным. Мысль о неблагоприятных для него последствиях, скорее всего, просто не пришла ему в голову. Есть и другой вариант: он в этот момент надеялся на защиту Всевышнего. Ведь был он - праведником, а стало быть, поскольку праведники не способны на негативные действия (в них превалирует свет добра - см. на сайте [обзор недельной главы Ваишлах](#), четвертый годовой цикл обсуждения), его поступки всегда угодны Творцу.

Так ли это в действительности?

Раши (раби Шломо бен Ицхак - величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) в своем комментарии к книге *Берешит* (гл. 40, ст. 33) разъясняет. Когда сбилось все, что сказал Йосеф главному виночерпию, и тот выходил из тюрьмы на свободу, Йосеф позволил себе попросить - замолви за меня словечко фараону.

За такой, казалось бы, совсем безобидный поступок Йосеф пробыл в заключении два дополнительных года. Ведь просьбы подобного рода - проявление недостаточной веры в Творца.

Но в данной ситуации, дав совет фараону, Йосеф ведет себя неосторожно, подвергая себя опасности. А Тора запрещает еврею без надобности идти на риск. Так почему же он не был наказан за столь серьезное нарушение?

Этот факт, - отмечает Раши, - свидетельствует, что Йосеф поступил так, как должен был поступить. Однако остается вопрос: откуда он знал, что такова воля Всевышнего? Как вообще в его голове возникла мысль о том, что фараон нуждается в специальном управляющем и что он, Йосеф, сам может быть назначен на эту должность?

Заповедь верить в Творца, - объясняет **Рамбан** (Рабейну Моше бен Нахман - Нахманид; великий комментатор Торы, Танаха и Талмуда; Испания - Эрец Исраэль, конец 12-го - начало 13-го вв.) предполагает, что человек обязан во всем полагаться на Него. И уточняет «составные» этой заповеди:

1. Верить в Творца означает - **верить в Его справедливость**.
2. Человек должен верить, что справедливый Всевышний никогда не наказывает без причин.
3. Если человек опасается, что его поступки могут принести ему зло, единственно правильный для него выход - верить, что Всевышний его защитит.

В этом мире только человек наделен свободой выбора. Все остальное находится под непосредственным контролем Всевышнего. Даже злые силы природы не могут действовать автоматически, без получения на то разрешения Творца. Поэтому с человеком, который - под защитой Всевышнего, ничего плохого не случается.

Однако здесь не подразумевается, - подчеркивает Рамбан, - что человеку автоматически гарантирован успех во всем задуманном. Для того, чтобы надеяться на успех любого мероприятия, мы, прежде всего, должны убедиться, что наши устремления согласованы с Волей Творца.

Если это так, можно спокойно реализовы-

«И было **по завершению** двух лет, фараону снится сон...»

Танаха и Талмуда; Испания - Эрец Исраэль, конец 12-го - начало 13-го вв.) предполагает, что человек обязан во всем полагаться на Него. И уточняет «составные» этой заповеди:

вать намеченное, ибо сказано: «Полагайся на Всевышнего и делай добро...» (Танах, **Теилим** - Псалмы царя Давида, пс. 37). Но если мы сомневаемся, что задуманное полностью совпадает с Замыслом Творца, то у нас нет оснований предполагать, что Он поможет осуществить то, что мы запланировали.

Таким образом, мы приходим к выводу, что «самонадеянность» Йосефа объяснялась тем, что его порыв совпадал с Планом Всевышнего и Йосеф был уверен - Творец поддержит его и поможет реализовать замысел, осуществление которого в тот момент казалось невероятным.

Какой урок преподал нам Йосеф этой своей уверенностью? Как научиться определять, **в каких ситуациях можно надеяться на защиту Всевышнего** и в каких - подвергать свое намерение сомнению?

Рав Эльханан Вассерман находит ответ на этот вопрос в действиях евреев во время исторических событий, связанных с нашими праздниками - Ханукой и Пуримом, когда народ находился под угрозой.

В Хануку мы отмечаем победу маккавеев над греко-сирийской армией Антиоха. На эту победу, казалось, у евреев народа не было шансов. Но Всевышний, как сказано в молитве **Аль а-Нусим** (ее читают в Хануку), «отдал сильных в руки слабых; многих - в руки немногих...».

Заведомо зная, что, согласно логике законов естественного мира, они не в состоянии победить, маккавеи, уповали лишь на Всевышнего. И пошли на войну, добившись победы в схватке со значительно превосходящими их численностью силами противника.

Если абстрагироваться от столь блестящего результата, мы вынуждены будем признать, что решение воевать против столь сильного врага - проблематично, и маккавеи задумали весьма рискованное предприятие. А Тора, как мы уже говорили, не поощряет смертельный риск, определяя, что явно бесполезное сопротивление сродни «самоубийству».

В другом примере, когда по наущению Амана персидский царь издал указ об истреблении евреев (его отмену мы празднуем в Пурим), еврейский народ не взял в руки оружие и не поднял восстание.

В **Мегилат Эстер** (книга Эстер, Танах) мы читаем о том, что евреи использовали иной метод сопротивления - они постились, молились и раскаялись в своих проступках. Они не развязали бессмысленную войну, но - обратились за помощью к Всевышнему.

На первый взгляд, обе ситуации - схожи. Почему же реакция евреев на угрожающие события была различной? Как они сумели понять, какая модель поведения - верна в данных обстоятельствах? И, если обе модели в результате оказались правильными, то между ситуациями (Хануки и Пурима), видимо, была принципиальная разница. Какая же именно?..

Традиция сообщает, что действия еврейского народа в обоих случаях были правильными. Ибо они, как объясняет **Хофец Хаим** (раби Исраэль а-Коэн, один из крупнейших Учителей Торы первой половины 20-го века), **соизмерялись с особенностями той опасности**, которая на

разных этапах еврейской истории угрожала евреям.

Аман (история Пурима) угрожал - геноцидом, и даже отказ от еврейства не сулил человеку снисхождение. Все евреи, согласно замыслу Амана, подлежали уничтожению - независимо от глубины их веры.

Антиох же тому, кто был готов отречься от Торы и соблюдения заповедей, предлагал помилование. Отказавшись от веры в Единого Всевышнего и приняв образ жизни греков, евреи могли стать равноправными «греческими гражданами».

Рав Эльханан Вассерман (ученик Хофец Хаима) подчеркивает, что заповедь - верить в Творца, в первую очередь, предполагает принятие Его указов. Если Творец мира допустил появление указа об уничтожении всего еврейского народа, верующий человек должен осознать факт, что данный указ одобрен Всевышним. Если бы евреи не заслужили такого наказания, справедливый Всевышний не позволил бы Аману составить «проект уничтожения».

Евреи должны были понять, что Аман - не более, чем исполнитель Его Воли и причина того, что могло с ними произойти - в их собственных ошибках. Поэтому единственно правильное решение в таких обстоятельствах - раскаяться перед Творцом и приложить все усилия для восстановления мира с Всевышним.

Антиох вообще не собирался истреблять евреев. Его цель состояла в уничтожении еврейской веры, в «уравнивании евреев с остальными народами перед Творцом».

Указ о несоблюдении законов Торы в принципе не может исходить от Всевышнего, который, наоборот, заповедал нам жить по Торе - во все времена. Лишь *сатан* (см. на сайте ответ **«Дьявол и Ад - что это?»**), способен мобилизовать все доступные ему средства и сделать попытку заставить евреев уйти от своей веры.

Вначале Всевышний дает ему разрешение «соблазнить» человека, но не позволяет угрожать ему. Однако в том случае, если евреи не готовы ничем поступиться, *сатан* овладевает ситуацией. Отсутствие сопротивления соблазнам предоставля-

ет *сатану* возможность силой заставить евреев отказаться от их веры. Поэтому, столкнувшись с указом *сатана*, евреи были вынуждены подняться на войну с ним.

Сатана можно одолеть **готовностью евреев к самопожертвованию**. И не имеет значения, насколько сильна власть, которая послужила его орудием. Если евреи в мирное время не сумели продемонстрировать свою преданность Творцу и Его заповедям, им приходится это доказывать, взяв в руки оружие, надеясь на помощь Всевышнего. Победа над греко-сирийской армией была достигнута ценой гибели многих евреев.

Но нельзя возводить эту войну в ранг «самоубийства», хотя силы и были заведомо неравными. Потому что сражались евреи, по сути - против *сатана*. И в данном случае неважно, насколько сильна армия противника - конечная победа евреям всегда гарантирована. Соотношение сил в такой войне (насколько вражеское войско превосходит еврейское войско силой и вооружением) лишь демонстрирует степень готовности евреев к самопожертвованию. Поскольку все войны ведутся Всевышним, а не людьми, по Его Воле маленький, плохо вооруженный отряд способен одержать верх над вооруженной до зубов многочисленной вражеской армией.

Но почему же все-таки евреи не решились воевать против Амана?..

Если бы евреи задумали воевать против Амана, это рассматривалось бы как акт самоубийства. Поскольку план Амана предусматривал уничтожение всех евреев (об их вере в Творца речи не было), мудрые люди могли догадаться, что данный указ исходил от Всевышнего. А против Творца воевать - в высшей степени неразумно а и бессмысленно...

Всевышний продемонстрировал евреям Свою поддержку в их решении сражаться против греко-сирийской армии и тем, что свершил для них чудо. Обычно чудеса **не служат доказательством любви и одобрения**, но чудо с маслом в *меноре* (семисвечник) - исключение из этого правила.

В неразберихе войны, обнаружилось, что в Храме нет достаточного количества чистого оливкового масла, необходимого, чтобы зажечь храмовую *менору*. На изготовление нового масла требовалось восемь дней, а того незначительного запаса, который ев-

рей нашли в Храме, могло хватить лишь на один день. И вот Всевышний сделал так, чтобы на этом малом количестве масла *менора* горела все восемь дней. А потом подросла и новая порция.

Следует отметить, что чистота масла явилась символом ясности видения, которая потребовалась евреям, чтобы принять правильное решение - начать, казалось бы, обреченную на неудачу войну против мощной греко-сирийской армии.

Посмотрим теперь, как мы, люди 21-го века, можем применить этот богатый опыт предыдущих поколений евреев - в нашей практике.

Прежде всего, события еврейской истории ясно показывают нам, что наша связь и взаимодействие с Творцом неизменно требует, чтобы человек постоянно оценивал свои поступки и возможные последствия собственных действий. Человек должен сказать себе: «Я верю, что живу в мире, который создан Всевышним и управляется Им». Эта вера поможет отыскать правильное объяснение обстоятельствам, в которых мы оказываемся. А если объяснение найдено, нам гораздо легче обнаружить **пути обеспечения своей безопасности**.

Эту концепцию наглядно иллюстрирует история Хануки. Победа над греко-сирийской армией, которую мы отмечаем в праздник Хануки - это, по сути, освобождение из очередного изгнания, которое пережил еврейский народ под властью греков.

В Торе читаем: «Земля же была пуста и хаотична, и тьма над бездною...» (**Берешит**, гл. 1, ст. 2).

В этой фразе упоминаются все изгнания еврейского народа, - объясняет **раби Шимон** (раби Шимон бар Йохай - великий Учитель Мишны, составитель книги **Зо́гар**; 2-й век). - Слово «пуста», например, напоминает о Вавилоне, ибо в Танахе сказано: «И увидел я землю, и вот, **пуста** она...» (книга пророка Иермиягу). Слово «тьма» - о Греции, которая затмила глаза Израиля своими указами (**Берешит Раба**, гл. 2, ст. 4)...

Изгнания отличаются друг от друга альтернативными принципами организации общества, которые предлагают принять евреям поработители, стремясь внести изменения в еврейский образ жизни.

Наше, еврейское мировоззрение предполагает, что мир создан Творцом, и человек, служа Ему, может «заработать» свою награду. В представлении греков мир - самодостаточная сущность. Всевышний же - часть этого мира...

Творец - первоисточник, сотворивший вселенную, - говорил знаменитый греческий философ древности Аристотель. - Но Он сделал это не по Собственному выбору, но - потому, что такова Его природа. Следовательно, созданный Им мир - это такой мир, который Он вынужден быть создать.

Греческая культура отвергает еврейское мировоззрение, помещая его в категорию идеологических систем, начисто лишенных практической. Греки, в общем-то, возражали не столько против еврейского образа жизни, сколько - против изучения Торы, которое они считали «пустым времяпрепровождением». Зачем вкладывать так много усилий в накопление знаний, если это не сулит никаких положительных изменений в человеческой судьбе? - говорили они.

Все области знаний, систематизированные Аристотелем, были при-

званы усовершенствовать и улучшить жизнь человека. Греки не понимали, что углубление в постижение Торы для еврея - естественная потребность, потому что он не может жить без тесной связи с Творцом. И это - привязанность на эмоциональном уровне. Утилитарными соображениями ее существование не объяснить.

Евреи, - рассуждали греки, - вполне могут обойтись без связи с Творцом. И со всей очевидностью продемонстрировали это, когда даже те, кто стоял у горы Синай, испытав такое сильное ощущение единения с Ним, которому не было и нет аналогов во всей истории человечества, уже через сорок дней после этого могли снова начать поклоняться идолу - сделав золотого тельца. Тем более - в период, который наступил после разрушения Первого Храма, когда еврейская традиция, по мнению греков, утратила и практический и эмоциональный смысл. Зачем же они, **евреи, упорствуют** и настаивают на своем?..

Но есть у греческой философии, последовательницей которой оказалась современная так называемая «нерелигиозная» культура, и оборотная сторона. И состоит она в том, что такая культура и философия вынуждена принять бесцельность существования мира.

В самом деле. Если наш мир не создан Творцом по определенному Плану, то нет никакого резона говорить и о цели существования вселенной. Поскольку человек - часть этой вселенной, он тоже живет бесцельной и бессмысленной жизнью. Тогда получается, что между формами человеческого существования (при жизни и после смерти) нет никакой принципиальной разницы.

На этой проблеме как раз и фокусирует свое внимание Тора. Вложив в нее глубокие знания об устройстве миров, Творец разъясняет нам цель создания вселенной, рассказывает, как и почему она была сотворена, какую цель Он ставил перед Собой, и как поставленные перед человеком задачи соотносятся с Его Планом.

Мы живем в мире взаимодействия с Творцом, - сообщает еврейская традиция. - Практические достижения, важны лишь постольку, поскольку **они участвуют в реализации цели Творения.**

Сами по себе они не имеют значения.

Они всего лишь воссоздают среду, в кото-

рой отношения между человеком и Всевышним могут реализовываться.

В эпоху Маккавеев, при столкновении культур, евреи продемонстрировали свое упорное нежелание жить в «практичном», но - лишенном цели «пространстве». Они сделали свой выбор, проявив готовность пожертвовать собой. Чтобы жить в мире, где их жизнь наполнена смыслом и значимостью.

Безопасность обеспечивается только в таком мире, в котором есть цель и смысл. Если мы действительно живем в этом мире, мы можем положиться на Всевышнего. Зная, что Он никогда не допустит, чтобы практические соображения затуманили наше сознание и обрекли нас на бессмысленное существование. Если во имя возвышенных целей еврей готов к самопожертвованию, ему не страшны ни экономические меры воздействия, ни военная сила, способная восстать против еврейской традиции. Он всегда будет жить в соответствии с ценностями, обозначенными Торой.

Ощущение безопасности, которое дает нам еврейское мировоззрение - это и уверенность в том, что Всевышний никогда не отдаст нас в руки врагов. Но для этого нужно, чтобы наша вера в Него была безграничной и истинной...

Автор текста раввин Носон Вайс

Иерусалим

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Насколько можно доверять точности модели Мишкана в нашем городе?

У нас в городе стоит модель переносного Храма (Мишкан).

Насколько можно доверять точности этой модели?

Герш Фишер

Шило, Самария, Израиль

В Израиле модели *Мишкана* (Переносной Храма, построенный в период пребывания еврейского народа в пустыне Синай, а после того, как евреи вошли в *Эрец Исраэль*, был установлен в Шило — в центре Самарии, где простоял почти 400 лет), а также — Первого Иерусалимского Храма и Второго, установлены в нескольких местах.

В принципе все они созданы на основе внимательного, пристального изучения текстов Торы и Танаха — тех фрагментов, в которых изложено описание внешнего вида Храмов, говорится об их конструкции и устройстве.

Тут надо отметить, что, хотя в этих описаниях и присутствуют те или иные детали, но в целом представление о Храмах в Торе и Танахе дается все же лишь в общих чертах.

Еще более детализированные сведения о том, каким был Мишкан и Храмы в Иерусалиме находим в нескольких трактатах Мишны. И еще больше подробностей — в разных трактатах Талмуда.

При этом есть детали (их не так много), описание которых допускает некие интерпретации.

Поэтому их обсуждение — предмет тонкого, интересного анализа, осу-

ществленного нашими Учителями.

Например, практически все, что необходимо для понимания, как были устроены и как функционировали *Мишкан* и два Храма содержится в Кодексе всех законов Торы Рамбама (*Мишне Тора*).

Кроме того, всегда изучают и чрезвычайно важные комментарии к Мишне, составленные нашими великими Учителями равом Овадией из Бертануры (один из крупнейших комментаторов Мишны, родился в Италии — город Бартанура, потом переехал в *Эрец Исраэль*; был главным раввином Иерусалима; середина 15-го — начало 16-го вв.) и равом Исраэлем Лифшицем (Германия, первая половина 19-го века), комментарии которого к Мишне под названием *Тифферет Исраэль* включают в себя анализ всего того, что написано в упомянутых выше книгах.

При создании моделей Храмов обычно учитываются все эти разъяснения. При этом в каждой из них, как правило, берут за основу один из трех указанных комментариев.

Еще раз подчеркну, что принципиальной, большой разницы между этими моделями — нет.

О модели, установленной в Шило — ничего конкретного сказать не могу. Но полагаю, что в целом она соответствует указаниям наших Учителей.

Автор текста Элиягу Эссас

В Израиле хочу молиться на могилах праведников, но я — коэн...
Уважаемый Ребе!

Через месяц мы собираемся посетить Израиль. Одна из целей - молиться на могилах наших Учителей и Праведников. Но есть проблема: я - коэн. И поэтому не могу посещать кладбища и отдельные могилы.

Есть ли какие-либо послабления в этом запрете, учитывая, что мы приезжаем в Израиль только раз в три-четыре года.

Спасибо за потраченное на мой вопрос время.

Пинхас

*Pinchas Soloway
New York*

Закон Торы предъявляет коэнам повышенные требования, в частности — в вопросе так называемой «ритуальной чистоты».

Это, к примеру, означает, что коэн не может войти в помещение, где находится тело умершего, не может посещать кладбище, и вообще — приближаться к нему (и к любой могиле) на расстояние, меньшее, чем примерно 3 метра.

Он также не вправе участвовать в похоронной процессии — за исключением случаев, когда хоронят его ближайших родственников. Речь в данном контексте идет только о матери, отце, брате, сестре, сыне, дочери и жене.

Из этого, как очевидно, следует, что посещать могилы праведников, даже самых великих, у коэнов — не принято.

Следует подчеркнуть при этом, что Раввинат Израиля принимает те или иные необходимые меры для того, чтобы коэн все же мог подойти к общественно-значимой могиле (естественно, не приближаясь к ней «вплотную», но — соблюдая трехметровую дистанцию). С этой целью создают специальные, конкретно обозначенные («для коэнов») тропинки, ведущие к захоронению. Такие специальные дорожки позволяют коэну, не нарушая законов Торы, приблизиться к могиле, которую он собирается посетить, на разрешенное расстояние.

Поэтому в любом месте, где есть кладбище или отдельная общественно-значимая могила, человеку, который принадлежит к роду коэнов, прежде чем отправиться туда — следует попросить друзей обратиться в религиозный совет (*моаца датит*) той местности, где находится могила и/или кладбище, к хранителю кладбища или в кладбищенскую контору (они есть в большинстве общественно-значимых кладбищ). И — узнать, есть ли к могиле, которую он хочет посетить, специальные, обозначенные для него дорожки.

Если таких проходов нет — идти к могиле коэну нельзя.

Впрочем, если ему очень этого хочется — следует иметь в виду, что в некоторых случаях неподалеку от захоронения, которое коэну, на его взгляд, важно посетить — можно найти какое-то возвышение, откуда просматривается могила, и он сможет увидеть ее издалека.

Автор текста Элиягу Эссас

Выигрыш — милость Всевышнего, проигрыш — мой просчет? Как отделять маасер?

Здравствуйте, уважаемый рав Элиягу Эссас!

Я горячо благодарна вам за то, что вы помогаете нам понять мудрость и красоту слов Всевышнего.

У меня возник вопрос по поводу маасера (десятины). Прошу прощения, если мои рассуждения окажутся глупыми.

Я играю на бирже. Вот я совершаю сделку и получаю, к примеру, +100 \$, но эти деньги с биржи не вывожу, а снова пускаю в дело и в итоге получаю – 20\$, у меня остается 80\$ и т.д.

Маасер высчитывается с первой сделки (100) или по итогу всех последующих (80\$)?

Мне кажется, я должна отдавать десятую часть с 100\$, потому что выигрыш – это милость Всевышнего, а проигрыш – мой экономический просчет.

С другой стороны, мы должны правильно выполнять заповедь, а не интерпретировать ее как нам вздумается.

Благодарю за ответ!

**Далия
Москва**

Прежде всего, благодарю Вас за теплые слова в адрес нашего сайта. Вы очень точно подобрали формулу — «Мудрость и красота Слов Всевышнего».

Действительно, необходимо и внутреннее наполнение, глубина и ощущение гармонии и красоты. Тогда восприятие Торы становится полноценным.

Не могу не отметить и Ваше верно сориентированное стремление (цитирую) — «правильно выполнять заповедь, а не интерпретировать ее как нам вздумается».

А теперь — постараюсь ответить на Ваш вопрос.

Одна из основных заповедей еврейской жизни — заповедь о *цедаке* (*цедака*, ударение на последнем слоге — «филантропическое пожертвование» на высокие, благородные цели).

В общем, эта заповедь ведет к осознанию, что Всевышний наделяет человека материальными ресурсами не для его личного блага, но — для реализации духовных задач.

Основная цель, которая стоит перед каждым евреем — распространять вокруг себя, на весь еврейский народ, а в итоге, и на весь мир, Свет и Добро. Поэтому заповедь о *цедаке* обязывает каждого еврея отдавать на вышеуказанные цели часть от своих доходов. На практике, в первую очередь — на распространение знаний Торы, помощь нуждающимся, больным и т.д. Подробнее об этом — см. на сайте, к примеру, в ответах «Куда и как отдавать деньги?», «Как правильно распределять цедану?», «Живем на пособие по инвалидности. Как правильно отделять десятину?».

Десятина (на иврите — *маасер*) определяет размер *цедаки*. В Торе устанавливается, что еврей должен отделять от своего урожая **десятую часть** и отдать ее *левиту*. Отсюда, собственно, и берется размер *маасера* и, соответственно, *цедаки* — 10 процентов.

Напомню, что евреи колена Леви преподавали в еврейском народе Тору и осуществляли определенные работы в Храме (*коэны*, выполнявшие в Храме все основные работы — «ответвление» от колена Леви).

Маасер отделяют от суммы, которую заработал человек, но — после уплаты налогов, что называется — «чистым доходом».

Не имеет принципиального значения, что происходило с деньгами в процессе работы. На каком-то этапе Вы, скажем, были в плюсе, на другом — в минусе. Важна сумма, которую Вы берете себе из оборота в качестве собственного дохода (будь то зарплата или что-то еще). Из нее Вы платите налоги, а то, что осталось — это и есть «чистый доход», сумма, от которой надо отделить *маасер*. Пока она еще, образно говоря, не лежит в Вашем

кармане — отдавать Вам нечего.

Такой порядок отделения *маасера*, кстати сказать — тоже установлен законом Торы.

Наши Учителя говорят, что 10 процентов урожая для *левитов* отделяют только после того, как человек поместил полученный им урожай в амбар, то есть — в конечный «пункт назначения», где он будет храниться. Пока зерно, например, еще «в работе» — *маасер* от него не отчисляется.

Есть, правда множество других видов *цедаки*. К примеру — *лекет*, *шихеха*, *пеа*. Но они относятся непосредственно к процессу выращивания урожая, и не переносятся на денежные заработки. Подробнее — см. Заповедь 216 - Оставить кромку поля, Заповедь 218 - Оставить на поле упавшие во время жатвы колосья, Заповедь 592 - Оставить для бедных снопы в поле.

Насколько и какими способами, так сказать, Всевышний вмешивается в процесс получения материальных благ, нам — неизвестно. Но можно полагать, как Вы и пишете, что заработанные деньги — исключительно милость Всевышнего. А возможно, в определенной степени — и результат применения на практике накопленных Вами знаний и навыков.

Что касается проигрыша, это может быть — Ваш просчет, а может — Рука Всевышнего.

Промежуточные этапы, с точки зрения Небес (если можно так выразиться), по сути — не принципиальны. По крайней мере — в контексте данного вопроса. Тем более, что в ходе игры на бирже «живых» денег в Вашем «кармане» нет. Есть только цифры в компьютере.

Так что, надеюсь, Вам уже ясно, что отдавать десятину надо от 80-ти, а не от 100 долларов. В заключение отмечу, что отделять от своих доходов можно и больше 10-ти процентов. Но — не более 20-ти. Это — постановление Учителей в Устной Торе.

При доходе, значительно превышающем средний уровень доходов в городе, области и т.п., можно отдавать больше. Ибо в таких случаях следует понимать, что ты получил исключительное благословение Небес. И — «отплатить» Всевышнему, повысив уровень своей помощи в распространении Его Торы и т.д.

Автор текста Хаим Аккерман

Как правильно реагировать на случайности?

Как правильно реагировать на случайности, которые оборачиваются тотально против человека и воспринимаются им как абсолютное издевательство и унижение со стороны Небес?

Смиренно терпеть? Не получается.

Таких случайностей стало слишком много, и они приносят невероятную и невыносимую эмоциональную боль. Как итог: злюсь, гневаюсь, проклинаю всё на свете.

Что делать? Очень нужен Ваш совет.

*Roman
Ukraine*

Слово «случайности» Вы употребили, как я понимаю, в распространенном бытовом смысле, подразумевая ситуации, когда, вопреки Вашим ожиданиям, желаниям и намерениям — события разворачиваются в ином, неблагоприятном для Вас направлении. Как Вы пишете — «против человека». И никого конкретно в этом не обвинишь.

Все мы знаем, что такого рода случайности могут быть самыми разнообразными

Например, автобус не пришел по расписанию, следующий будет, допустим, только через час, а Вы из-за этого пропустили важную встречу.

Или Вы записались на прием к врачу (или чиновнику), ждали целый месяц, а когда этот день наступил, оказалось, что человек, к которому Вы должны были пойти — уехал в командировку или, скажем, заболел.

Или, к примеру, невыгодное для Вас изменение курса валют произошло именно в тот день, когда Вам нужно было внести вклад в какое-то очень важное для Вас дело. Это могло произойти и завтра, но случилось именно сегодня.

Полагаю, очевидно, что приведенные здесь примеры — лишь «модели», предполагающие любые подобные обстоятельства. И их общий «знаменатель» — вопрос: почему такое случилось именно со мной и именно сейчас?

Вы хорошо описали три вида своих реакций на неблагоприятные, неожиданные Вами обстоятельства. Цитирую — «злюсь, гневаюсь, проклинаю всё на свете».

Первая из этих трех реакций — вполне понятна и считается нормальной среди обычных людей. Хотя она и далека от того, как надо было бы реагировать в таких случаях.

Действительно, из приведенных примеров видно, что неожиданное неблагоприятное развитие событий, по меньшей мере — неприятно, болезненно.

И тут, наверное, стоит задуматься — почему такое происходит с людьми?

Повторю, что мы с Вами в своем рассуждении убрали человеческий фактор. В том смысле, что свободный выбор другого человека — не был направлен против Вас и напрямую совершенно с Вами не связан. То есть тут действительно можно, на понятном нам уровне, сказать, что все, что случилось — решение Небес.

А если так — то первую кратковременную, безотчетную реакцию (точнее будет сказать не «злость», но — чувство досады, недовольство ситуацией)

должно сменить размышление, основанное на нашей мировоззренческой аксиоме. Эта аксиому выражает одна короткая фраза: все, что происходит — к лучшему. Потому что — исходит от **Источника всего**. Он ежедневно и ежесекундно дает нам жизнь, и знает — что нам действительно нужно и что нам не нужно. Поэтому «случайность» — лучшее, что может с нами случиться в данное время и там, где мы находимся в тот момент.

Следовательно, ни для гнева, ни для (прах на наши уста!) каких-либо проклятий — не остается места. Этим человек только разрушает себя. Разрушает — вместо того, чтобы строить.

Но как строить?

И тут перехожу к первому Вашему вопросу, сформулированному в словах — «смиренно терпеть?».

Нет, ни в коем случае. Стратегия и алгоритм должны быть иными:

1. Принять и осознать, что это — решение Небес, что означает, что это решение — самое правильное.
2. Оглядеться и осмотреться, образно говоря. Подумать, как правильно и наилучшим образом двигаться дальше, что можно в сложившихся обстоятельствах изменить, и что в них по большому счету, в общем-то, не имеет большого значения.
3. Поблагодарить Всевышнего за то, что он поставил перед Вами новые задачи. И постараться творчески их решать.

И всегда надо помнить, что Всевышний не создает нам проблемы, но — предлагает новые задачи.

Совершенно так же, как в школе учитель математики после того, как ученик решает одну задачу — дает ему другую.

Последовательное толковое решение задач выводит ученика на новый, более высокий уровень, которого без этого он никогда не сумел бы достичь. А ведь можно было бы, наверное, порвать тетрадь, выбежать из класса, хлопнуть дверью, ничего не делать, злиться на всех. На учителя — в первую очередь. А в итоге — остаться ни с чем. Хороший учитель всегда знает, зачем он дает ученику ту или иную задачу...

Автор текста Элиягу Эссас

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Брошюра «Неидеальный мир идеальных возможностей»

ПОЧЕМУ ВСЕМ НАДО ПРОТИВ КОГО-ТО БОРОТЬСЯ?

Меир Мучник

Добрее или страстнее?

Хорошо, давайте, будем совершенствовать мир и помогать всем нуждающимся — так мы действительно становимся добрыми и хорошими людьми. Но бороться, даже против зла — значит, кого-то ненавидеть и кому-то вредить. И так, в процессе борьбы, мы и сами можем ожесточиться и стать вовсе не добрыми, а злыми. Разве это хорошо?

Другими словами, можно понять, почему Б-г хотел, чтобы люди стали добрыми врачами. Но почему Он также хотел, чтобы они становились полицейскими и солдатами, и создал преступность и войны, чтобы им было, против кого бороться? Быть может, в этой борьбе они и проявляют мужество и жертвуют собой, но также и черствеют и ожесточаются. Зачем Ему такие люди?

Для начала вернемся к страданиям: почему и они должны быть такими тяжкими? Почему не сделать так, чтобы людям просто не доставало каких-то потребностей, которые можно было им дать и так творить добро? То есть, почему мы должны быть даже врачами, лечащими тяжелые и мучительные болезни, которыми, значит, люди должны болеть? Почему не просто строителями, бизнесменами, музыкантами? Так никто бы особенно не страдал, а у нас все равно была бы возможность творить добро.

Ответ на это мы уже дали: чужие страдания должны представляться нам ужасными и невыносимыми, ибо только так мы испытываем сильные эмоции и понимаем, что помочь надо срочно — иначе может быть жалко денег и усилий. А также потому, что чем более глубокие эмоции испытываем, и чем активнее действуем, тем более интенсивна наша жизнь и дело совершенствования мира, тем большее воздействие оно оказывает на нас самих, и тем становимся лучше и добрее.

Так вот, то же самое можно сказать и о борьбе и ненависти: это еще более сильные эмоции и активные действия. Ненавидят

тех, кто угрожает или вредит любимым. Страдания типа болезней тоже причиняют боль, но они не люди, которых можно было бы ненавидеть, а "природа", поэтому на практике можно лишь помочь страдающему человеку. Тогда как "зло" — это персонификация источника угрозы и страданий, конкретизированный образ врага, на который теперь можно указать пальцем: вот он злодей, вот кто виноват, вот кого надо ненавидеть! Это более сконцентрированное и потому бурное чувство.

И этот враг тебе угрожает! Или уже действует против тебя! Это более конкретная и непосредственная угроза, не от пассивного объекта, а от активного субъекта, с которым нужно реально бороться — более сильное действие. И большая степень необходимости и срочности — а, как сказано, именно чувство срочности и острой необходимости заставляет человека действовать вопреки лени — а в случае борьбы также и опасности. Поэтому борцы почти всегда говорят, что им просто пришлось сражаться потому, что (как им казалось) другая сторона представляла непосредственную угрозу и опасность для них или для их народа /страны/ религии/ ценностей.

Таким образом, вражда и борьба делает жизнь более интенсивной, насыщенной и наполненной смыслом — и, если человек сражается за добро, то так становится лучше и добрее.

Более того, как уже упоминалось, необходимость действия в экстремальной ситуации заставляет человека раскрывать все заложенные в нем способности, и так он полностью самореализуется. И общество в целом тоже. Известно, что война, несмотря на все ее ужасы, также заставляет все общество мобилизовать свои силы, чтобы все работало по максимуму — а также более остро испытывать все эмоции, заботу о близких — то есть более горячо их любить, и в целом о стране — то есть вызывает подъем патриотизма. Получается интересный парадокс: война — это максимальные разрушения и смерть, но тем, кто живет (а таких все-таки большинство), она, наоборот, дает более интенсивную, яркую и наполненную смыслом жизнь!

Поэтому всем надо за что-то бороться (или, по крайней мере, сочувствовать чьей-то борьбе). Борьба — это самые бурные эмоции, самые активные действия — и самая интенсивная жизнь и процесс совершенствования мира[12].

Так что, хотя полицейские и солдаты действительно могут быть не такими добрыми и чуткими, как врачи, но с другой стороны, они борются за добро страстнее и активнее. А также борьба — это опасности и самопожертвование, а за что дорого платишь, то больше ценишь и любишь. Поэтому в какой-то мере борцы могут и более страстно любить — даже если по натуре они более черствые — опять же, разные типы любви и добра. Б-г хотел, чтобы были разные профессии и типы хороших людей, каждый со своими достоинствами. Поэтому Он создал и страдания, и зло, чтобы люди становились и врачами, и солдатами.

Другое дело, что постоянно воевать невозможно — войны слишком разрушительны, да и люди не могут все время жить с таким напряжением, они устают и выдыхаются. Поэтому войны становятся лишь временным периодом такой особенно интенсивной жизни, которая потом надолго запоминается и служит эталоном героизма. Но идеологические и политические баталии происходят всегда и везде, и между разными странами, и внутри каждой страны между ее политическими силами: левыми и правыми, либералами и консерваторами и т.д. Интересно, что в странах "менее развитых", живущих "хуже", спор может идти о важных вещах, от которых зависит их будущее, тогда как страны, которые уже "более развиты" и живут "лучше", и, значит, могут не

волноваться о главном... вместо этого погружаются в споры о мелочах и глупостях. И степень неудовлетворенности жизнью и взаимной неприязни противоборствующих сторон там примерно та же; если верить каждому борцу, в случае победы оппонентов наступит точно конец света. Почему не могут пойти на компромисс и просто наслаждаться хорошей жизнью, которая в любой случае уже есть? Зачем тратить энергию на глупые споры и испытывать понапрасну негативные эмоции? А затем, что людям просто нужно бороться за какое-то добро против какого-то "зла", только это наполняет жизнь смыслом. Потому и "хорошая" жизнь не помогает, а только передвигает дальше горизонт[13].

Мы с тобою оба правы

Остается один тонкий вопрос. Болезни — это всегда зло. Поэтому врачи, которые их лечат, всегда творят добро. Но война — это всегда борьба двух сторон. И если солдаты с одной стороны сражаются за добро, то их противники — неизбежно наоборот, не так ли? Чего же хорошего в их борьбе?

Большинство войн — и борьбы вообще — ведется не по черно-белой схеме добра и зла. У каждой стороны есть свои причины считать, что ее дело правое. Конкретно этот раунд противостояния могла начать одна сторона, скажем, А. И сторона Б естественно считает, что отражает агрессию. Но сторона А в большинстве случаев считает, что либо отвечает на несправедливые действия стороны Б в прошлом, либо наносит превентивный удар, чувствуя угрозу таких действий в будущем[14]. Также войны часто питаются идеологиями, а в таких случаях каждая сторона считает себя правой по определению своей идеологии или религии, независимо от того, кто первым начал и т.д. И каждая сторона, конечно, внушает чувство собственной правоты своим солдатам.

Но, в конце-то концов, не могут же они обе быть правыми! Значит, солдаты, сражающиеся за неправую сторону — просто жертвы пропаганды и промывания мозгов, и на самом деле их действия — зло, не так ли?

Не обязательно. Мы уже наблюдали в отношении чужих страданий, что главное — это то, что *нам* оно представляется невыносимым, и заставляет сочувствовать и помогать, и так быть хорошими людьми. То же можно сказать и о борьбе: чувство опасности и угрозы со стороны оппонента толкает людей на борьбу и самопожертвование за святое и правое дело, в процессе чего люди и облагораживаются. Такое чувство вполне может быть с обеих сторон, и таким образом, парадоксально, хотя они друг друга ненавидят и считают злом, они, тем не менее, обе могут быть хорошими, если обе сражаются и жертвуют во имя того, что для них свято, и более страстно любят тех, кого защищают. И в этом плане не важно, кто начал и кто победит. (Потом у каждой стороны будет своя версия славной истории: одни героически боролись за правое дело и победили, другие — героически боролись за правое дело до конца, отдавая все, включая саму жизнь).

Священная война или священный мир?

Секундочку, но разве это не беспричинная ненависть, о которой говорилось выше? Люди друг друга ненавидят потому, что с расстояния каждая сторона представляется другой злом. Но если сблизятся и узнают друг друга получше, то увидят, что на самом деле большинство людей хорошие, и даже острые разногласия не являются причиной для ненависти. Так что вражда — это результат взаимного отчуждения, когда перестают друг друга хорошо видеть и понимать. А это

вовсе не хорошо, и нам, евреям следует от этого избавляться. А теперь заявляем, что такая борьба полезна?

Зададим сначала более фундаментальный вопрос о том, каким мир должен быть в теории, и каким стал на практике. В результате греха человек был изгнан из Эдемского сада, стал смертным и испытал всевозможные страдания и беды. Если этого не должно было случиться, значит, мир с самого начала пошел по неправильному пути. Как же Б-г такое позволил? И разве не теряло первоначальный смысл все Его творение?

Более того, в Торе содержатся законы, которые явно предназначались для человека на том уровне, куда скатился Адам после греха. Так, есть в ней законы смерти и траура, а также связанной с этим ритуальной нечистоты (*тума*), а все это появилось только вследствие греха. Или — наказания за различные преступления, которые могут совершать только люди со слабостями и недостатками, какими они стали в результате греха Адама. Получается, что человечество *должно было* пойти по тому пути, под откос? Как же так?

Похоже, что Б-г предусмотрел несколько вариантов для развития человеческой жизни и хода истории. Человек может быть на более или менее высоком духовном уровне, в зависимости от его собственного выбора, и на каждом уровне Тора дает подходящие для него указания и ведет его по той тропе. Адам на своем уровне в Эдемском саду получил Тору в виде всего лишь одного наказа. Согрешив, он избрал более низкий уровень, на котором его нееврейские потомки в конечном итоге получили Тору в виде Семи заповедей Сынов Ноаха. Эти принципы приняты ими сегодня как "общечеловеческие ценности", и хотя их мир неидеален, тем не менее, в целом он может считаться хорошим: большинство людей считает, что нельзя убивать и воровать, и что надо творить добро, помогать другим и улучшать мир — и у них есть на то возможности.

Потом у человечества был еще один выбор: сохранять единство и взаимную любовь или спускаться на следующий уровень раздоров и войн. Люди опять выбрали второй вариант. Или, как гласит Тора, они объединились, но лишь для того, чтобы вместе восстать против Б-га строительством Вавилонской башни. В ответ на это Он их рассорил, чтобы не могли больше друг друга пони-

мать и сохранять единство. Тора гласит, что этот раскол был осуществлен путем разделения языков, но из традиции следует, что он был более глубоким, на уровне менталитетов и идеологий, что привело к постоянным спорам и вражде (более фундаментальной потере "общего языка").

Это, конечно, не лучший вариант, но то, что Б-г позволил человечеству пойти по данной тропе, означает, что и на этом уровне у людей есть возможности быть хорошими и совершенствовать мир — бороться каждому за дело, которое ему представляется святым и правым.

Но даже после этого всеобщего раскола Б-г хотел, чтобы все-таки остался один народ, который сумеет жить в единстве и взаимной любви — и близости к Нему, то есть, правильно использовать единство. Такова задача еврейского народа, который основал на том этапе Авраам. Для евреев взаимное отчуждение и вражду действительно можно избежать: как мы уже пронаблюдали, это и называется беспричинной ненавистью, от которой мы в идеале должны быть свободны.

Но тогда опять вопрос: ведь у евреев тоже во многом не получилось! Согласно традиции, в результате беспричинной ненависти мы были изгнаны и тоже расколоты и рассеяны по всему миру. Слава Б-гу, наши раздоры не так остры, как нееврейские, и обычно до войн и кровопролития не доходит. Но идеологические и политические склоны могут быть весьма неприятными, и даже 2000 лет спустя конца им не видно. Значит, наша история пошла по неправильному пути, и мы оказались не намного лучше неевреев с их раздорами и войнами?

Нет, этого не может быть, ибо всем управляет Б-г. Да и в традиции есть утверждения, что изгнание и диаспора были необходимы для того, чтобы евреи "собрали" все добро, что разбросано по миру и его народам (это отдельный разговор).

Значит, для самих евреев у Торы тоже есть разные варианты истории. Лучше, конечно, если мы останемся на высоком уровне и сохраним единство и взаимопонимание. Но есть также есть более низменные тропы. На которые мы и спустились в результате грехов Золотого тельца и Разведчиков, что в конечном итоге привело и к изгнанию.

Из традиции следует, что помимо падения на более низкий духовный уровень, эти

грехи также привели к расколу изначально единого народа на разные группы и течения, которые во многом перестали понимать друг друга. Символизируя этот раскол, Моше разбил скрижали, ибо сама Тора была разделена на разные, часто противоречащие друг другу мнения, которых придерживались изучающие ее евреи. Так появился *махлокет* — спор между разными людьми с точками зрения на истину, что посередине.

Само падение на тот уровень было тяжким грехом. Но с другой стороны, Б-г явно дал этой ситуации сохраниться: не потребовал срочно вновь объединиться и прийти к всеобщему согласию, а дал еврейской истории и Торе развиваться в этом русле сосуществования и борьбы разных идей и точек зрения. Он дал остаться спору (*софа леиткаем*), при условии, что у противоборствующих сторон были благие намерения — борьба за правду, какой они ее видят (*лешем шамаим*).

Но в результате таких разногласий у каждой стороны может появиться чувство, что она борется за добро — против зла. В спорах о смысле Торы это маловероятно, ибо очевидно, что обе стороны ищут правду. Но в спорах о жизни такая видимость может возникнуть. Уже были случаи, когда разные религиозные течения считали друг друга неправильными отклонениями от истинного пути и искажениями религии (например, хасиды и их оппоненты *митнагдим*). А сегодня существуют еще и разные степени религиозности, и каждое течение может рассматривать других как недостаточно религиозных или, наоборот, слишком фанатичных. И если доходят до того, что начинают считать друг друга злом и ненавидеть, то это — беспричинная ненависть, от которой нам в конечном итоге надо отделаться. Но пока что она существует уже долго, и, несмотря на очевидный вред, Б-г явно дал остаться и этим разногласиям.

Значит, это тоже легитимный вариант. Потому что и в этой ситуации каждой стороне предоставляется возможность быть хорошей — бороться за свою правду, за то, что ей представляется добром против зла. И действительно Тора дала указания, которые, вроде бы, предназначены для таких ситуаций: разного рода утверждения, что надо ненавидеть плохих людей и грешников, включая и собратьев-евреев, которые, ввиду своего поведения, уже не кажутся собратьями. Таким образом, Тора вроде бы признает, что в нашей ситуации не всегда можно добиться взаимопонимания, и если человек, какой он есть, искренне считает, что другая сторона представляет зло, то *для него* ненависть к ней небеспричинна, и для него становится добром борьба против этого зла — священная война (*мильхемет акодеш*). (Хотя и здесь не должно доходить до драки и кровопролития, а только до идеологических баталий. Поэтому даже в таких случаях следует ненавидеть не лично человека и желать ему зла, а только бороться против его идей).

Но лучше все-таки было бы подняться на более высокий уровень и достичь единства. В Торе полно и различных высказываний о важности мира (*шалом*). А мир заключают только с врагами, то есть теми, с кем ты думал, что надо воевать. Тора повествует о том, что Моше попытался пойти на мир даже с Корахом, Датаном и Авирамом, которые сами боролись не за правду (*эйна лешем шомаим*), а против него лично. *Драхеа даркей ноам* - "Ее [Торы] пути приятны", *диврей хахамим бенахат нишмаим* — "Слова мудрецов слышны, когда произносятся мягко". Все эти высказывания подразумевают, что даже когда имеешь дело с тем, кто, по твоему мнению, неправ, все равно надо стараться говорить мягким и приятным тоном — иначе невелика удаля вести приятную беседу с тем, чье мнение и поведение тебе уже нравится. И, наконец, сама традиция, что мы в изгнании вследствие беспричинной

ненависти, от которой надо отделаться — а это означает сблизиться и увидеть, что в душе каждый человек хороший, и возлюбить его, как брата, вне зависимости от того, кто он, и какие с ним есть разногласия.

Но ведь мы показали, что война и борьба — это более бурные чувства и активное совершенствование мира. Если так, то искоренение беспричинной ненависти и обретение полного единства означает также менее страстную добродетель, менее интенсивную и осмысленную жизнь, не так ли?

В принципе, так — как и вообще все будущее достижение совершенства. Как уже говорилось, мы мечтаем именно о возвращении к райскому состоянию типа того, что было в Эдемском саду до греха Адама, без недостатков и зла, которые надо будет искоренять. И это действительно будет иная жизнь, которая для нашего нынешнего состояния была бы невыносима. Но мы и сами изменимся, и сможем ею наслаждаться, так что мечта правильная.

А пока мир еще не совершенен, и наша задача — его совершенствовать, иногда ради этого действительно приходится бороться, в каких случаях нам надлежит видеть в идеях и действиях оппонентов зло. Но даже сейчас могут быть ситуации, в которых за видимым злом можно опознать добро и совершить прорыв к миру. Ведь если в конечном итоге мы должны подняться на уровень мира и единства, то надо же где-то начинать.

Когда же объявлять священную войну, а когда заключать такой же священный и в конечном итоге желанный мир? Обычно люди чувствуют это по ситуации. Или же само это становится предметом спора между разного типа людьми, которых можно назвать воинами ("патриотами", "ястребами", "зелотами") и миротворцами ("либералами", "голубями"). Первые видят в противнике угрозу и из любви к своей стране/ группе/ идеологии/ религии готовы сражаться. Последние же не видят такое уж зло и угрозу, и считают, что можно добиться взаимопонимания. Как водится, у обеих сторон есть свои аргументы. Миротворцы часто считают боевой настрой воинов узколюбостью, ребячеством, черно-белым взглядом на мир и неспособностью увидеть другую сторону. Воины же считают, что как раз либералы по-детски наивны, поступают ценностями и делают опасные уступки врагам. И тоже, как обычно, оба по-своему правы. У миротворцев более взрослый взгляд в теории, ибо большинство людей действительно хорошие, и при желании их можно понять. Борцы же более по-взрослому осознают, что на практике, в реальной жизни, часто невозможно прийти к согласию, ибо люди не могут или не хотят друг друга понять, и приходится бороться. И когда у обеих сторон искренне благие намерения (*лешем шамаим*), то действительно можно сказать, что оба правы, и у каждого своя миссия, с которой он послан Б-гом в этот мир: воины — чтобы сражаться со злом, когда необходимо. А миротворцы — во-первых, ради противовеса воинам, чтобы не слишком много было вражды и ненависти. А во-вторых, чтобы поддерживать мечту и стремление вновь подняться на более высокий уровень всеобщего мира и искоренить беспричинную ненависть, об этом забывать нельзя.

А пока что жизнь миротворцев менее бурная потому, что они меньше воюют, правильно? Нет, потому что они на самом деле тоже воюют — с войной! Или даже лично с воинами. Которые выступают против их попыток миротворчества, и потому им надо сопротивляться. А то и ненавидеть их — как (видимых) врагов мира[15]! Таким образом, миротворцы тоже страстно воюют за то, что любят и считают святым.

Потому что в нынешнем мире всем надо воевать, даже самим миротворцам, иначе их добродетель недостаточно активна. (Впрочем, они называют это не войной, а *борьбой* за мир, наверное, потому что так звучит благороднее. Хотя для воинов их войны — тоже борьба. Ведь никто тут не дерется, как какой-то ребенок, а только борется по-взрослому за правое дело).

А когда действительно будет достигнут мир, то не будет больше ни войн, в которых надо бороться, ни необходимости заключения мира — ибо он уже будет заключен. Так что и дело миротворцев имеет смысл только в сегодняшнем неидеальном и склочном мире.

Продолжение в следующем выпуске

ЖИВАЯ ТОРА

Все возвращается. Поступки, осуществленные нами в конкретный промежуток времени, «отпечатываются» в духовных мирах и оцениваются по степени их правильности, своевременности и результативности. Мы плетем сами ткань нашей жизни, каждый «стежок» оценивается Небесами, в том числе, насколько наш, частный рисунок, согласуется с картиной «космического» масштаба.

В нашей недельной главе «Микец» Творец дарует Йосефу избавление. Через годы страданий, рабства, тюрьмы, Йосеф высоко «взлетает» по карьерной лестнице и становится вторым человеком после Паро, египетского фараона. Проходит время.

Голод заставляет братьев прийти покупать пшеницу в Египте и Йосеф организывает сценарий кражи царского имущества якобы братьями, и на время расследования приказывает оставить в залог брата Биньямина.

Шок и непонимание происходящего: это чувство проходит через всю недельную главу в той или иной мере у всех: Йосефа, не понимающего за что с ним так поступили братья; Яакова, не понимающего, как и за что В-вышний лишил сына; братьев, не понимающих, как сложилось, что опять лишают их брата и как это сможет выдержать Яаков. Происходящие события потрясают и заставляют искать причину происходящего и выход из положения.

Один из основных вопросов, на который необходимо найти ответ, озвучивается

ПРАЗДНИК ХАНУКА

*В каждом поколении - смертельная опасность
и удивительное спасение*

рав Элиягу Эссас

Йосефом, когда он посылает гонца за братьями и наставляет их спросить: «Почему Вы отплатили злом за добро?» На иврите суть этого вопроса выражается фразой «акарат а-тов» («признание добра»). Это качество является фундаментальным неотъемлемым элементом любой еврейской души. Именно оно порождает признательность и благодарность В-вышнему.

Находясь сейчас в течение праздника Ханука, особенно понимаешь о чем речь. Ведь именно в Хануку мы читаем в Шахарит полный Алель, восхваляя В-вышнего и провозглашая Его доброту к нам, за то, что Он позволил нам победить греческое засилие и остаться евреями. Признательность и благодарность Творцу является краеугольным камнем понимания происходящего в жизни, где нет места случайностям и везде Рука В-вышнего.

После того, как Йосеф прокомментировал сон Паро, реакция его была, как говорится, «высокого порядка»: «Найдем ли такого, мужа, в ком дух Б-жий?... После того как знать тебе дал Б-г все это, нет пронизательного и мудрого, как ты» (Берешит 41; 38-39). В отличие от реакции братьев, которые насмеялись над интерпретацией снов Йосефа, Паро почувствовал и понял, что слова Йосефа пророческие.

Как же так? Ведь такое невозможно, чтобы нееврейский правитель смог понять то, что не смогли братья Йосефа понять. В чем причина? Ответ таков: зависть и эгоизм застилают глаза человека и заставляют видеть то и таким образом, как ему выгодно в текущем положении. Сон Йосефа был «невыгоден» братьям, Паро же искал ответ и истину.

Зачастую нам тоже необходимо честно посмотреть внутрь себя и признаться честно: что движет нашими теми или иными поступками, мыслями. Эгоизм или желание познать истину? Как это понять? Все, чем движет эгоизм будет иметь целью удовольствие и нежелание изменений.

Познание истины – процесс трудный, сопряженный с отказом от своего «я». Но Свет Небес можно получить лишь отказавшись от «я» и не страшась посмотреть правде в глаза.

Давид Эльман

Иерусалим Израиль

Когда в Хануку зажигают специальные - ханукальные - свечи, при этом обязательно произносят слова: "Благословен Ты, Всевышний... совершивший чудеса ради наших отцов в те годы, в это время". Вот такое необычное сочетание: в те годы - в это время. Нигде больше оно не повторяется, только в Хануку. Это значит, что наши мудрецы, более двух тысячелетий тому назад постановившие, что при зажигании ханукальных свечей правильно произносить именно такие слова, усмотрели особенный смысл в происшедших тогда чудесах и предвидели, что смысл этот окажется актуальным не только в те годы, но и в "это" - наше - время.

О каких чудесах идет речь, мы поговорим позже, а в начале зададимся вопросом: какое время имеется в виду? Что это значит - наше время? Неужели действительно именно наше время?

Задумаемся на минуту. Когда-то давно произошло нечто такое, видимо, очень важное и настолько грозное, что оно потребовало надъестественных, сверхъестественных явлений и событий, необычного вмешательства Всевышнего, то есть чуда. Более того - эта ситуация или проблема возникает в каждом поколении и требует, очевидно, каких-то усилий от нас с вами, и при этом она настолько сложна и опасна, что необходимо еще и чудо... Я уверен, что даже те из нас, кто еще не начал изучать Тору и не задумывался пока о законах, по которым управляет Всевышний нашей жизнью (в том числе и о принципах, "вызывающих к жизни" сверхъестественные явления), могут легко представить себе, что если со всем нашим народом ("нашими отцами") в минуту испытания произошло чудо, то ситуация, потребовавшая сверхъестественного события — чуда, — была серьезной и потенциально опасной.

Итак, что же произошло тогда, "в те годы", и что происходит с нами — "в это время"?

В те годы

В 3338 году по нашему летоисчислению (422 г. до н.э. по европейской хронологии) Израиль был завоеван, а Иерусалим и Храм в нем разрушены вавилонскими завоевателями. Начались 70 лет Вавилонского плена. Еврейский народ оказался в изгнании. Сам Вавилон был впоследствии захвачен Персией, и евреям была предоставлена свобода вернуться на родину и жить, как выразились бы мы сегодня, в рамках культурно-политической автономии (т.е. иметь все права, кроме полной государственной независимости). Персидское государство, в свою очередь, было захвачено Александром Македонским, и Израиль стал автономным полугосударством — полупровинцией огромной греческой империи, простиравшейся до Индии.

Как это часто бывает, после смерти Александра империя распалась на три части - собственно греческую, египетскую и сирийскую. Несмотря на свои названия все они - как по национальному происхождению руководителей, так и по культурной принадлежности высших слоев - были греческими, "эллинистическими" государствами (Эллада = Греция, эллин = грек). Израиль сначала входил в сферу влияния египетского эллинистического государства, а потом - сирийско-греческого. На пер-

вый взгляд, слишком дорого это евреям не обходилось: они платили определенный налог, а в остальном пользовались полным самоуправлением.

Но так только казалось. На самом деле цена оказалась высокой, страшно высокой: расплачиваться приходилось душой.

Ни один человек, ни один народ не живут в вакууме. И если на какое-то явление соседи смотрят снизу вверх, то более чем естественно попытаться стать такими же, как те, кто вызывает всеобщую зависть.

Рассмотрим начальные позиции противостояния Израиль — Греция.

Со стороны Израила видится:

Греция - империя, Греция - военная мощь, признанный мировой центр науки и культуры, здесь была создана и развилась богатая и разветвленная мировоззренческая система — эллинизм. Мы евреи, небольшой народ. Мировоззрение и традиции у нас старые. Не пришло ли время их изменить? Правда, духовные учителя народа доказывают, что в Торе содержится всеохватывающая мудрость и сама наша история течет в точном соответствии с принципами Торы и предсказаниями пророков. Но ведь на стороне культурного "оппонента" мощь и прогресс...

Со стороны Греции видится:

мы — сверхдержава. И не так уж важно, что мы распались на три империи. Все они очень велики и составляют непобедимый лагерь эллинизма. Кто может противостоять нам? Идеи эллинизма завладели умами всего ознакомившегося с ними человечества... Правда, не совсем всего. Вот этот немногочисленный народ называет себя евреями (от слова — "сторона", — "с другой стороны"). Они утверждают, что у них есть связь с Творцом мира. Разве может быть у такого маленького народа монополия на эту связь, на понимание Его требований, устройства мира? И при этом такие лишённые зрелищности религиозные обряды — ни статуй, ни картин. Вместо того, чтобы поклоняться прекрасным образам, вдохновленным воображением художника образам, евреи отмечают каждый седьмой день — субботу, которая, по их утверждению, есть свидетельство сотворения мира Творцом и того, что Он вывел их за тысячу лет до нас, греков, из Египта и сделал навечно свободными людьми. Какие у них тому доказательства? И потом — разве это свобода? И вообще — сегодня мы правим миром! Мы и наши боги: одним словом, эллинизм.

Кроме того, эти евреи делают обрезание, серьезную операцию, лишь для того, чтобы носить на теле знак, отличающий их от всего человечества. Евреи всегда находятся с другой стороны от остального мира. Но мы, эллины, знаем, что учение эллинизма всесильно ибо оно — верно. Оно всепобеждающе. Точнее, оно станет всепобеждающим, когда не будет евреев, последнего очага идейного сопротивления. Впрочем, их не надо уничтожать физически — нам нужны подданные, платящие налоги. Но они должны воспринять нашу идеологию и культуру. И тогда эллинизм окончательно победит.

В 3616 г. (144 г. до н.э.) из столицы греко-сирийской империи города Антиохии в Иерусалим пришли новоиспеченные декреты. Император Антиох IV запрещает: соблюдать субботу, делать обрезание, учить Тору. Кроме того, в Храм (вновь построенный евреями после возвращения из Вавилонского изгнания) велено внести статую Зевса.

На это еврей-эллинисты (легко понять, что и среди нас в те времена оказались — и теперь оказываются — "исты") выходят с инициативой, встречным планом. Статуи греческих богов нужно установить не только в Храме, но и на площадях городов, необходимо устраивать эллинистические праздники и приносить богам жертвоприношения от имени благодарного народа.

Лозунг и суть еврейского восстания.

Здесь-то и пролегла красная черта. Одно дело — довольствоваться полугосударственной автономией и использовать ее для укрепления ума и сердца народа, с тем, чтобы - как это предсказано пророками - Израиль через исторический процесс освобождения стал всемирным духовным центром, царством и светочем, чтобы все народы пришли в Иерусалим услышать слово Всевышнего и мудрость Торы, и совсем другое дело, когда в рамках этой автономии еврейскому народу предлагают жить без субботы и без Торы. Без этого перестанет существовать еврейский народ, человечество не сможет прийти к признанию Всевышнего и вся идея сотворения мира теряет смысл.

И Матитьягу а-коген, первосвященник из рода Хашмонеев, живший в городе Модиин, что в 30 км к северо-западу от Иерусалима, вместе со своими пятью сыновьями поднимает восстание. Лозунг: "Кто за Всевышнего — ко мне!"

Огромная империя и маленький народ. Да что там — шесть человек! Но к ним стекаются другие люди, и уже дошло до первых столкновений. Партизанская война в горах. Жизнь в пещерах. Неожиданные нападения ночью в самых разных местах. Когда-то так действовал Авраам, первый еврей, с 318 воинами выступивший против тысяч солдат противника. Так воевал Давид против филистимлян (пелиштим).

Матитьягу, старый, опытный человек, знаток Торы, мудрый и мужественный вождь, передает перед смертью руководство восстанием своему третьему сыну — Йегуде, наиболее подходящему для этого в военное время; В народе его называли Йегуда Маккаби (по-русски иногда произносят "Маккавей", а отсюда — и "Маккавейские войны"). Слово "Маккаби" — аббревиатура, составленная из первых букв слов — "Какая сила подобна Тебе, Всевышний?"

Поначалу в Антиохии не обращали внимания на дерзкую кучку повстанцев. Борьба пигмея с великаном. Но воинские отряды Иегуды Маккавея все растут по численности, а результат неизменен: греки терпят поражения в боях. Вскоре грекам стало не до шуток. И в бой пошли... слоны. Это военное новшество греки позаимствовали в Индии — на Ближнем Востоке слонов не знали. Но и слоны, столь несокрушимые на других фронтах, не помогли. После удивительных военных успехов Маккавеев стали раскрываться перед народом великолепие и мудрость этих слов — "Какая сила подобна Тебе, Всевышний?"

Но это было только началом. Причиной восстания и его главным мотивом было противостояние Греции и Израиля в духовной плоскости — неприятие евреями чужого мировоззрения. Красиво и мощно проявился важнейший принцип, внесенный Всевышним в мир: — "Воздается Всевышним человеку (народу) в точном соответствии со смыслом и содержанием совершаемых им в жизни поступков".

Поэтому именно в духовной плоскости произошло центральное событие, отмечаемое нами в Хануку.

Еще до окончательной военной победы над греками была поставлена сложнейшая задача: отвоевать Иерусалим и очистить Храм от всех проявлений эллинизма, с тем чтобы служение проходило в точном соответствии с законом Торы. Только на такой основе — заново устроив жизнь в Иерусалиме и служение в Храме по Торе — можно было приступить ко второму этапу войны: сражаться за полное освобождение Земли Израиля от господства греков и эллинизма.

Таковы были военные и духовные стороны поставленной задачи. С военной стороной евреи справились — Иерусалим и Храм были отвоеваны. Но как "запустить" служение в Храме, если для этого нужны "неоскверненные" (это слово употреблено здесь не в эмоциональном, а в строгом галахическом, т.е. сформулированном законами Торы, значении) храмовые предметы. Более того, если в отношении ряда предметов положение могло быть исправлено почти сразу, то в отношении масла для Меноры (семисвечника) делу нельзя было помочь в течение восьми дней! А ведь огонь Меноры — необходимая составная часть служения в Храме, символ света Торы. Не может служение быть

без света Торы, не может война идти успешно без света Торы, не может жизнь быть хоть сколько-то правильной без света Торы.

Как стать достойным чуда?

Совсем неожиданно случилось небольшое чудо. Нашелся маленький кувшинчик с "неоскверненным" маслом. Но, увы, масла в нем должно хватить только на один день. И вот перед еврейскими мудрецами встала дилемма: не зажигать (пока что) Менору, с тем чтобы зажечь ее уже после восстановления запаса масла для непрерывного горения, или... или зажечь ее на один день как того требовал закон Торы (ибо масло на один день имелось, а служение Всевышнему ни в коем случае нельзя откладывать "на завтра").

В чем, собственно, состояла особенная сложность выбора? В том, что если бы мудрецы решились "запустить" служение в Храме, а на следующий день вынуждены были остановить его, это сказалось бы самым серьезным образом и на морали войск, и на состоянии народа в целом. Не надо забывать: война была в разгаре, а в народе были (как, сожалению, почти всегда) и сторонники Маккавеев, и сторонники греков — так называемые эллинисты, и, конечно же, колеблющиеся, выжидающие — "чья возьмет?". Да и огромная греческая армия была на подходе. В этих условиях руководители восстания рисковали тем, что столь успешно начатая война может закончиться полным поражением. Однако духовные руководители народа приняли решение: нужно поступить по законам Торы и зажечь Менору.

И тут случилось великое чудо: масло не выгорело ни к концу первого дня, ни к концу второго, третьего, четвертого... Восемь дней горела Менора — до тех пор, пока не было готово новое неоскверненное масло. В этот критический момент Всевышний еще раз наглядно показал: если вы, евреи, мои дети, мой народ, сделаете один шаг в правильном направлении, Я помогу вам сделать остальные шаги, какими бы трудными они не казались. Даже если для этого потребуется чудо.

Маккавеи победили. Победное шествие эллинизма по миру было остановлено. Великая греческая империя отступила — как скоро выяснилось, навсегда. Наши духовные ценности навсегда остались еврейскими ценностями...

Некоторые законы и обычаи Хануки

* Слово Ханука означает "завершение подготовки", начало функционирования; в данном случае речь идет о подготовке Храма к совершению установленных Торой служб.

* 25-е число месяца Кислев — первый день Хануки. Продолжается праздник восемь дней. День, как всегда, начинается с вечера. С окончанием предыдущего, 24-го дня месяца Кислев, как только начинает темнеть, в еврейских домах зажигают первую ханукальную свечу. Где именно зажигают? Во дворе, у двери подъезда. У двери квартиры. На подоконнике. Просто на столе в комнате. Главное, показать, напомнить себе и другим: свет Торы рассеивает тьму.

* Сколько свечей зажигают? В первый день — одну. Во второй — две. В третьей — три... а в восьмой — восемь. Обычно готовят заранее специальный подсвечник — "ханукию", уже имеющий восемь чашечек, т.е. вмещающий восемь свечей, необходимых для последнего дня Хануки.

* Свет ханукальных свечей - символ света Торы. И поэтому этим светом нельзя пользоваться для других, бытовых целей (чтение, хозяйствен-

ные работы и т.п. Чтобы застраховать себя от возможной случайной ошибки, рядом с ханукией зажигают другую свечу ("шамаш"). Чашечка для служебной свечи может входить составной частью в ханукию, однако в таком случае она должна быть выше по уровню — так, чтоб легко можно было отличить шамаш от ханукальных свечей.

* Часто путают ханукию и Менору (в Храме) — семисвечник. Ханукия состоит из восьми чашечек (плюс, возможно, девятая для шамаша), а Менора, понятно, из семи.

* Мы говорим — свеча, . Све-чи — . Однако они не обязательно должны быть привычными восковыми. Многие предпочитают наливать в чашечки жидкое масло, особенно хорошо — оливковое, в память об оливковом масле, которое использовалось для Меноры в Храме. * Обычно для зажигания свечей собирается вся семья. Приглашают родственников, друзей. Перед зажиганием произносят благословения: (— "браха", "благословение"): "Благословен Ты, Всевышний... заповедавший нам зажечь ханукальную свечу", и второе: Благословен Ты, Всевышний... совершивший чудеса с нашими отцами в те годы, в это время. Потом говорят — или поют — слова, определяющие суть ханукальных свечей: — ("эти свечи..."). Перевод всего текста приводится ниже.

(В первый день произносят еще третье благословение: "Благословен Всевышний... давший нам дожить... этого времени").

После этого читают — или поют — нечто вроде гимна, поэмы, (Твердыня, Оплот), где в поэтической форме излагаются основные исторические этапы еврейского народа (См. текст, перевод и комментарий).

* Свечи должны гореть более 30 минут после начала нового дня. Поэтому в пятницу, когда ханукальные свечи зажигают, естественно, до субботних свечей, нужно запастись свечами гораздо большего размера, чтобы они продолжали светить и после наступления темноты.

* Если по какой-то причине не смогли зажечь свечи сразу после наступления темноты, можно их зажечь и позже, в любое время ночи (разумеется, не в субботу).

* Зажигает свечи глава семьи — от имени всех остальных. Однако принято, чтобы дети тоже зажигали свои свечи.

* С детьми связан и другой обычай — в Хануку им дают — "ханукальные деньги". Ведь дети перенимают эстафету с тем, чтобы нести свет Торы в следующем поколении. И их как бы символически "снабжают" средствами на дорогу.

...В это время

Разбирая события, происшедшие "в те годы", мы закончили рассказ так: Маккавеи победили... шествие эллинизма было остановлено. Все верно. Шествие было остановлено. Но эллинизм не исчез. Да он и не может исчезнуть. Ему существовать в той или иной форме до окончания нынешнего этапа человеческой истории, пока народы мира не придут в Иерусалим для того, чтобы услышать слово Всевышнего, пока признание Всевышнего, любовь к нему не заполнит весь мир. А до этого эллинизм, трансформируясь из столетия в столетие называя себя различными именами (марксизм — всего лишь один из многочисленных примеров), всегда готов был войти в сердце еврея с тем, чтобы "окончательно победить". Там, в наших сердцах и проходит поле битвы сегодня в это время.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

Уважаемые читатели, в период празднования Хануки давайте вспомним правила использования свечей.

Зажигая парафиновые, восковые, гелевые свечи, являющиеся источником открытого огня необходимо знать и выполнять правила их безопасного использования.

При правильном хранении свечей можно не беспокоиться за безопасность их использования, соблюдая с легкостью очень важные правила техники безопасности.

Мы знаем, что огонь может не только согреть, но и обжигать и сжигать, поэтому выполнение следующих правил техники безопасности при использовании свечей сохранят здоровье и жизнь:

1. Перед использованием освободите свечу от упаковки, снимите полиэтилен, другие упаковочные материалы и всевозможные декоративные элементы, которые могут загореться: сеточки, цветочки, ленточки и т.п.

2. Не держите свечу в руках, закрепите ее в подсвечнике строго в вертикальном положении. Свечу пеньковую (свеча большого диаметра) можно не помещать в подсвечник, но её необходимо установить на металлическое основание.

3. Не наклоняйте свечу, так как она начнет быстрее прогорать из-за стекания парафина с одной стороны и быстрого оголения фитиля, а также может соскользнуть с подсвечника и упасть.

4. Длина фитиля должна быть не более 1см. Если свеча коптит, погасите ее и подрежьте фитиль ножницами до 0,5-0,8 см. Если фитиль почти не сгорает и коптит, подрежьте его почаще. Если это не помогает и свеча продолжает коптить — погасите её и далее не используйте.

5. Если зажигаете несколько свечей, размещайте их на расстоянии друг от друга не менее 10 см, так как они взаимно нагреваются и могут деформироваться.

6. Не дожигайте свечи до конца, оставляя пару сантиметров до подсвечника в зависимости от его конструкции и материала, особенно, если это пластмассовый, стеклянный, керамический и т.п. подсвечник. Пластмасса может загореться или распла-

виться, а стекло и керамика лопнуть. Последствия не предсказуемы.

7. Не используйте свечи на сквозняке, возле открытых дверей, окон, вентиляторов, кондиционеров.

8. Не оставляйте свечи без присмотра, особенно в местах, где могут находиться дети и животные. Не разрешайте детям играть со свечей.

9. Осторожно используйте свечи во время позднего ужина или празднований при принятии алкоголя. При большом количестве алкоголя свечи лучше не зажигать.

10. Размещайте свечи подальше от быстро возгорающихся предметов: шторы, мягкая мебель, постельное белье, ковры, на природе сухая трава.

Берегите себя, детей, своих близких, животных и свой дом, используя с легкостью правила техники безопасности при использовании свечей.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Елена Демидова

Одесса, Украина

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Давайте попробуем понять почему Йосеф попадает именно в Египет (мицраим)?

Мы уже писали, что Авраам смог охватить своей душой задачи и цели первого человека Адама. Видя проявление Творца в мире, по аналогии, он понимал в чём суть человеческой жизни на земле. А суть ее том, чтобы чинить и исправлять мир, даруя свет и любовь тем, кто рядом с тобой.

Ицхак смог удержать то, что понял и сделал Авраам. Яков внес гармонию и передал своим детям накопленный опыт.

Фактически, сыновья Якова были первые, кто начинает реализовывать принципы Авраама. Ведь их 12. И как только Яков начинает выделять Йосефа, происходит поломка в душах его братьев: рождается сомнение в том, все ли они продолжают дело отца, или может быть только Йосеф.

Как результат этой поломки, Йосеф попадает в Египет, и в некотором смысле уподобляется Аврааму. Как Авраам был один во

всём мире, кто понимал, что в мире есть Творец, так и Йосеф, находясь в Египте был единственным, кто жил с Творцом и реализовал принципы устройства мира даже в этом лишенном духовности месте.

Давайте посмотрим что такое Египет (мицраим). Слово мицраим происходит от еврейского слова цар, то есть узкий. Это значит, что Египту соответствует узость взглядов, узость горизонтов и эта узость не позволяет понять и осознать ради чего человек живёт.

Если Йосеф попадает в Египет, то с позиции Неба, это означает, что в Египте ему есть что делать. Есть какая-то духовная работа, которую он должен выполнить. И сделать это может только он.

Ну почему?

Всевышний один и един. Он создал наш мир, но до всего он создал систему духовных миров, через которую его свет приходит в наш мир.

Но наш мир не идеален. А это значит и в этой системе есть что-то, что порождает эту неидеальность. Наш мир, является отображением всего, что наверху, иначе, если бы какие-то принципы не были бы заложены на Небе, то и на земле они не могли бы проявиться.

Если в нашей жизни происходят поломки, значит существует какой-то механизм на Небе, который способствует тому, чтобы это поломка произошла. Мы видим, что поломки и ошибки исходит от нас. Но всё в мире происходит только по воле Творца, и даже то, что в наших глазах имеет негативную окраску.

Первый человек - Адам, сделал что-то для себя, несмотря на то, что его задача была закончить работу, которую Всевышний оставил для него, чтобы была целостность в мире. В результате, как мы знаем, его душа разлетелась на множество духовных осколков.

Попробуем сопоставить, хоть это очень условно, душу Адама со стаканом воды.

Когда стакан с водой разбивается, его осколки разлетаются в разные стороны. Но на осколках стакана остаётся некая влага. Наличие этой влаги напоминает нам о том, что когда то в стакане была вода. Так и в духовном. Душа Адама разлетелась, но в духовных осколках этой души живет память о том, что они когда-то были душой Адама. Живёт так же и стремление воссоединиться вновь.

Эти духовные осколки - души всего живого и неживого во всех поколениях. Ведь все сотворенные объекты имеют душу, только духовная мощь у всего созданного разная.

Память о целостности и единстве, которая осталась в каждой душе - это те Искры святости, которые разбросаны по всему миру, и которые есть во всём. Мы должны собрать эти искры (это некая мудрость Творца), вернуть их Создателю, чтобы восстановилась душа Адама.

Но вернемся к нашему вопросу. Искры святости разбросаны по всему миру. Конечно же, они были и в Египте. Но как мы сказали выше, Египет символизируют узость. Это значит, что искры были неким образом зажаты, спрятаны в стране идолопоклонства. Вытащить их, поднять, было намного тяжелее. Только Йосеф, а в последствии все сыновья Якова, и зарождающийся еврейский народ, могли взять на себя эту задачу.

Неслучайно ещё Авраам спускался в Египет. Значит для него была там работа. Этим спуском, Авраам, как бы дал направление своим потом-

кам в поиске духовной работы.

Работа была там и для Йосефа. Если Йосеф попал в Египет, значит обладал такой душой, что мог поднять определённые только ему искры святости и таким образом подготовить почву для спуска в Египет всей его семье.

Душа каждого из нас имеет способность поднимать те или иные Искры святости. Очень часто мы не понимаем как и почему оказываемся в каком-то месте, с какими-то людьми, встречаемся с какими-то проблемами. Всё что с нами происходит - не просто так. Может быть самая неблагоприятная ситуация в наших глазах - это именно тот шанс поднять искры святости, которого ждёт от нас Творец.

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петах Тиква

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Классические латкес

5 больших картофелин

1 большая луковица

4 яйца

1/4 чашки молотой мацы или муки соль и перец по вкусу.

Натрите картофель и откиньте на дуршлаг. Натрите лук. Лук и яйца смешайте с картофелем. Добавьте молотую мацу и приправы. Перемешайте. Разогрейте масло на сковороде. Кладите смесь по столовой ложке в масло. Когда зарумянится с одной стороны, переворачивайте на другую.

Можно также приготовить морковные латкес. Для этого нужно заменить картофель натертой морковью.

Приятного аппетита! Бетеавон!

Сарра Манн

Люксембург

МИР ВОКРУГ НАС

Наша недельная глава рассказывает о пребывании Йосефа в тюрьме и об его истолковании сна Паро – Царя Египта. В предыдущем недельном отрывке Йосеф раскрывает сон виночерпию и просит его, чтобы тот его вспомнил, как сказано: «Так если вспомнишь меня при себе, когда тебе благо будет, (изволь) же содейть со мной милость: и упомяни обо мне Паро, и выведи меня из этого дома.» (Берешит 40, 14). Однако виночерпий его не вспомнил и более того Йосеф был наказан дополнительными 2 годами пребывания в тюрьме за свою просьбу.

Нужно понять, почему Йосеф был наказан за свою просьбу и пробыл в тюрьме еще 2 дополнительных года? Ведь человеку безусловно можно и нужно стараться спасти себя всеми способами из проблем, и тогда что не хорошего сделал Йосеф?

Йосеф находился на высоком уровне доверия к Творцу, и поэтому любая попытка помощи от другого человека засчитывалась ему как грех. (Бейт Алеви).

В дополнении наш недельный отрывок начинается со слова «И Было...», что на языке Торы указывает на какие-либо стесненные события, но ведь вглядываясь во всю главу мы видим здесь спасение Йосефа, его становление правителем Египта и так далее. Но нужно понимать, что именно с данного момента начинается Египетское рабство, с того момента, как Йосеф становится правителем Египта, тогда его братья спускаются за едой и затем селятся в Египте.

Эвен Эзра комментируя отрывок: «...И поспешили (вывести) его из ямы, и он остригся и переменил одежды свои, и пришел он к Паро.» говорит, что посланники Паро вывели Йосефа из ямы и напугали его и не сказали, что зовет Паро его ради доброго дела, а только кричали на него. И сам Йосеф не знал, для чего и куда его ведут, и что с ним будет. Это причиняло еще большую тяжесть и страх. В этом хранится намек, что в конце времен если еврейский народ не вернется на путь Тшувы, тогда наступит еврейский народ много невзгод и посредством этого выйдут они из изгнания на свободу для того, чтобы усилиться в вере к Творцу, потому что он спаситель.

На основе комментария книги Левуш Йосеф

Шломо Фрейдкин

Москва, Россия

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Высказывания, допустимые в присутствии трех человек

Существуют некоторые виды высказываний, которые допустимы в кругу трех или более человек. Считается, что в этом случае двусмысленные заявления обычно истолковываются, как вполне безвредные. Впрочем, много зависит от манеры их произнесения, от тона голоса, жестов и других нюансов.

Откуда взялось такое правило? Когда три человека слышат некоторую информацию о ком-либо, то вероятность того, что эта информация получит дальнейшее распространение, очень велика, так что человек, о котором идет речь, в конце концов, об этом узнает. Осознавая это, говорящий, скорее всего, будет соблюдать осторожность и по-

строит свое утверждение так, чтобы оно не выглядело унижающим. Тем не менее, если утверждение недвусмысленно унижающее, оно запрещено для слушателей, а тем более для последующей передачи, независимо от количества присутствующих людей.

Реувен, впервые попавший в город, обратился к Шимону, проходящему мимо с друзьями: "Простите, не скажете ли, где я могу найти горячий ужин в столь поздний час?" Шимон ответил: "Идите к Леви, у него всегда полно еды". И показал, как туда пройти.

Ответ Шимона может быть истолкован двояко: либо Леви слишком сосредоточен на еде, и тогда это издевка в его адрес, высказанная перед товарищами; либо Леви очень добрый человек и у него всегда есть угощение для гостей.

Поскольку в ситуации участвуют не менее трех человек, Шимон понимает, что рано или поздно Леви узнает о его словах. Поэтому он, естественно, не будет говорить в манере, унижающей Леви. Но если в словах Шимона содержится явный намек на обжорство Леви, то его слова все равно расцениваются как *лашон-ара*.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Национально-освободительная борьба Дании

(5.12-18) 30 ноября правительство Дании утвердило беспрецедентный план изоляции находящихся в стране мигрантов, совершивших уголовные преступления, а также тех, чьи просьбы о предоставлении убежища были отклонены, но депортировать их на родину не представляется возможным.

Мигрантов-уголовников и нелегалов предполагается размещать на необитаемом острове Линдхольм (называемом также "Островом свиней"), расположенном в акватории Балтийского моря, в 80 километрах к югу от Копенгагена.

На площади в несколько десятков гектаров планируется построить депортационный центр, где мигранты смогут жить в достойных условиях, но при этом будут изолированы от общества. Предполагается, что в пределах острова они не будут ограничены

в передвижении, но покинуть его не смогут, так как будут лишены доступа к парому.

Для начала на остров планируется переселить порядка 100 нелегальных мигрантов.

Комментарий: Нельзя не заметить, что решение правительства Дании, кроме своей чисто содержательной функции, носит также откровенно демонстративный и даже метафорически-иносказательный характер. Как следует уже из его "неофициального" названия, остров Линдхольм известен главным образом тем, что туда отправляют свиней, заразившихся опасными болезнями. (На острове находится центр вирусологии Национального института ветеринарии, где исследуются такие заболевания как ящур, свиной грипп и африканская чума свиней).

Видимо уж очень наболела проблема нелегальной миграции для датчан, если мигрантов-уголовников и нелегалов откровенно приравнивают к свиньям, причём к опасным, которые нуждаются в изоляции.

Как нетрудно предположить, датские и международные правозащитные организации резко осудили решение датского правительства, назвав его "унизительным и бесчеловечным".

"Мы требуем, чтобы правительство и Народная партия Дании остановили реализацию этого проекта и улучшили условия проживания всех беженцев в Дании, чьи просьбы о предоставлении убежища были отклонены", - заявили в частности, представители движения "Stop Diskrimination".

Заметим, что Народная партия Дании, от которой требуют улучшить положение мигрантов-уголовников и нелегалов, - упомянута в данной связи отнюдь не случайно. НПД, стержнем которой является всемерное противодействие мигрантской политике ЕС - главный двигатель антимигрантских мер в правящей коалиции.

Следует также отметить, что данная партия стала главным сюрпризом прошлых выборов в этой стране, неожиданно оказавшись самым крупным членом правоцентристской коалиции, пришедшей к власти в Дании в 2015 году.

О том, насколько далеки от реальности современной Дании

призывы улучшить положение нелегалов и мигрантов-уголовников свидетельствуют заявления датских политиков.

Так, депутат датского парламента от НПД Мартин Хендрикссен в интервью агентству Ассошиейтед пресс"(!) не побоялся открыто заявить: несмотря на то, что "подобное решение, скорее всего, противоречит, международному праву", его партию это обстоятельство "нисколько не смущает", и она "полностью поддерживает решение правительства".

Если этого для понимания настроений в Дании мало, то приведем еще одну цитату, которая полностью развеивает любые сомнения в том, что решение правительства будет, скорее всего, осуществлено,

и никакое международное давление, если таковое последует, датчан не остановит:

"Они (предполагаемые обитатели Острова свиней -Evrey.com) не нужны Дании, и они почувствуют это", - без обиняков написал датский министр по делам иммиграции(!) Ингер Стойберг на своей странице в Facebook.

Перспективы: Увы, мы даже не в состоянии себе представить депутата Кнессета, заявляющего, что в случае противоречия т.н. международному праву мер по защите коренных интересов страны он предпочтет международному праву интересы своей страны.

Или министра, заявляющего например, об арабских убийцах и бандитах, обладающих паспортами страны, которую они стремятся уничтожить, - что "им здесь не рады, и они это почувствуют".

Однако сам факт того, что такое возможно, пусть даже и на территории Дании, должен укрепить в израильянах веру в то, что международному диктату угрожающему национальным интересам страны можно и нужно противостоять. И самое главное смело действовать, делая не то, что понравится международному сообществу, а то, что необходимо стране.

Надо отметить, что решение переместить мигрантов-бандитов на остров не возникло в Дании внезапно.

Дания была одной из первой в Европе стран, которая начала активно противодействовать миграционной политике ЕС.

Так, еще в 2015 г. Копенгаген временно приостановил действие Шенгенского соглашения, позволяющего свободно пересекать границы стран внутри ЕС, введя пограничный контроль на границе с Германией и Швецией.

Этот шаг был вызван тем, что Дания стала транзитным пунктом огромного потока беженцев, стремящихся из Германии в Швецию, славящуюся среди мигрантов сверхщедрой социальной помощью и возможностью выписывать из-за границы практически неограниченное количество родственников.

Когда датские полицейские пытались проверить документы у неожиданных гостей, сотнями прибывшими в Данию из Германии на обычном поезде, мигранты просто разбежались по окрестностям. В результате по стране оказались рассредоточены тысячи нигде неучтенных беженцев, которые пытались пробраться через границу в Швецию.

В какой-то момент страна с населением в 10 миллионов оказалась в эпицентре миграционного кризиса с реальной перспективой получить в своих пределах настоящую криминогенную катастрофу.

Решение о приостановке Шенгена вовремя приостановила данную тенденцию.

Примерно в это же время в Дании был также принят закон, позволяющий изымать у мигрантов ценности и имущество стоимостью выше 10 тысяч крон, так как с точки зрения датских властей, зажиточные мигранты должны делиться с принимающей страной деньгами на организацию размещения своих более бедных собратьев по несчастью.

Именно Датская народная партия возглавила политическое сопротивление мигрантскому беспределу, завоевав беспрецедентную популярность.

Однако и ДНП сегодня не представляет всей полноты политического антимиграционного фронта Дании. В какой то момент от ДНП откололось несколько лидеров, считавших, что партия пошла на слишком большие уступки ЕС, отказавшись от части своих наиболее радикальных требований.

В результате было создано движение датских евроскептиков "Новые правые", ставящее своей целью скорейший выход Дании из ЕС. "Новые правые", стремительно набирающие популярность, выступают за полное прекращение приема беженцев, возврат к традиционным датским ценностям.

Также они требуют, чтобы мигранты работали, а не жили на пособии. Более того, партия предлагает покончить со скандинавским социализмом в Дании, радикально уменьшив налоги и сократив социальные выплаты.

Можно сказать что "новые правые" ощутило дышат в спину умеренным консерваторам, каковыми в Дании и считаются сторонники ДНП.

А это означает, что у сторонников либеральной политики по отношению к мигрантам в Дании практически нет шансов. Речь в настоящее время идет о выборе между "радикально правым" и "просто правым" сценарием развития страны. Между выходом Дании из ЕС и "всего лишь" замораживанием на территории страны всех "мигрантских законов" Евросоюза - с полной и признанной свободой поступать с угрожающим стране мигрантским нашеством так, как это считает нужным Дания.

В целом это картина соответствует общей тенденции бегства стран Европы от сверхлиберальных установок ЕС. И эта тенденция, в целом, отвечает интересам Израиля.

Ибо именно ЕС в ее нынешнем, экстремистки - леволиберальном виде сегодня является одним из главных носителей антиизраильских и антисемитских настроений на международной арене.

Другие аналитические статьи можно найти перейдя по ссылке

<http://evrey.com/sitep/analysis/index.php#51>

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели

Ханука! Ханука! Ханука!

Свет растопил вечера.

Ханука, светлая Ханука.

Будет светлей, чем вчера!!!

Где бы ты ни был, куда бы ни шел

Всюду сияют огни!

В доме, на улице вроде темно ,

Но радуют нас эти дни!

Мы победили, мы помним о чуде,

Мы верим, что дальше, ещё лучше будет-

Светлее, и чище, и много друзей,

Ханука светлая! Море огней!

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад

ЛИСТ ТАЛМУДА

Трактат Шаббат

Лист №66/2

Раби Меир причисляет протез к категории — «обувь». А мы знаем, что и в шаббат на ношение обуви (кроме отдельных, отмеченных Учителями случаев — см. на сайте обзор обзор [листа 60](#)) нет никаких ограничений. И если протез — «обувь», в нем без каких бы то ни было опасений можно выходить из частного владения — в общественное.

По определению раби Йоси протез относится к категории — «ноша».

Талмуд, анализируя его позицию, уточняет, что в основном такие люди перемещаются с помощью костылей. Протез, главным образом, служит для того, чтобы физический дефект не бросался в глаза (так, видимо было во времена Талмуда). Вот и получается, что человек «несет» свой протез, передвигаясь по улицам (из решут а-яхид в решут а-рабим). А в субботу это, как мы знаем, запрещено законами Торы.

Почему протез с относительно большим углублением сверху принимает туму, а — с маленьким, в которое не помещается мягкая «подушечка» — не принимает?

Нам, скорее всего, придется принять это как данность. Ибо в рамках нашего обзора дать разъяснения по этому поводу не представляется возможным — законы тумы слишком сложны и строятся порой на нюансах (см. на сайте, к примеру, обзор [листа 28](#)).

Детально изучая текст Мишны, Учителя обращают внимание на весьма интересный факт. Ее составители разрешают инвалиду перемещаться по улице в шаббат (в том числе — и из частного владения во владение общественное) на небольшой платформе, используя, для того, чтобы отталкиваться от земли, специальное «приспособление», которое прикрепляется к рукам. И подчеркивают: передвигаясь таким образом, инвалид может войти в азару.

Но — запрещается пересекать границу, за которой начинается храмовая территория, на специальном сидении с подпорками.

Как это понимать?

Решение проблемы, как и в большинстве подобных случаев, — разъясняет Талмуд, — в определении «статуса объекта».

Подчеркивая, что инвалид может использовать приспособление, чтобы попасть в азару, Мишна дает нам понять, что оно причисляется к группе необходимых людям вещей, которую условно можно назвать — «облачение человека». Однако это явно — не «обувь». Ибо по территории Храма все, включая коэнов (служителей в Храме) ходили только босиком. Значит, это, скорее всего, рассматривается как некая «деталь одежды». Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

В отличие от этого, специальное сидение с опорами Учителя, составившие Мишну, относят к категории обуви. Поэтому использовать его на храмовой территории нельзя. А перемещаться по общественному владению на таком сидении Мишна запрещает — из опасения, что инвалид, оторвет опоры от земли, возьмет их в руки и перенесет по решут а-рабим на расстояние, большее, чем 4 амы (ама — мера длины времен Талмуда, приблизительно равная 0,5 м).

Маски в субботу носить запрещается, ибо в них в этот день нет никакой надобности — их, безусловно, следует отнести к категории «ноша».

Вторая Мишна нашего листа адресована родителям, которые обязаны с малолетства учить ребенка правильно вести себя в шаббат.

В ней мы читаем:

Маленькие дети могут выходить в шаббат (из частного владения во владение общественное) с завязками на ногах.

Детям влиятельных людей разрешается выходить (в субботу из решут а-яхид в решут а-рабим) с колокольчиками (прикрепленными к одежде, когда они служат украшением костюма).

Вообще-то колокольчики разрешаетсяшивать на шаббатную одежду любого ребенка, — уточняет Талмуд. — Но на практике делают это, как правило, лишь в состоятельных семьях...

Автор текста Леви Раскин