

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «БЕРЕШИТ» 361 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

ПРОСЬБА О МОЛИТВЕ	3
НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕРЕШИТ	10
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ	16
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	17
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ	18
КНИЖНАЯ ПОЛКА	28
ЭФФЕКТИВНОЕ ЕВРЕЙСКОЕ ВОСПИТАНИЕ.....	30
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	32

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

Первая книга Торы «Берешит» («В начале») сообщает о создании мира и сотворении первого человека — Адама, который будет жить в этом мире и служить Всевышнему.

Потомки Адама благоденствовали, жили невероятно долго — и возгордились, извратили предначертанные им Б-гом пути, стали спариваться с животными, легализовали мужеложство. Тогда, в 1656 году от создания мира, Всевышний обрушил на него потоп, которым очистил Свое творение. Из потомков Адама на земле остались только Ноах с женой и трое их взрослых сыновей с женами. От них и происходят все народы нашей планеты.

Прошло десять поколений после Ноаха, и мир снова забыл своего Творца. В десятом от Ноаха поколении родился Авраам, ставший первым евреем. В отличие от своих современников он пристально вглядывался в мир и осознал, что его

существование было бы невозможно без Создателя и Руководителя. Поняв это, Авраам стал пропагандировать свои убеждения, то есть распространять веру в единого Творца. Создатель заключил с Авраамом и будущим его потомством союз навеки, и обрезание — знак этого союза. Всевышний обещал Аврааму, что тот станет отцом вечного народа, который никогда не оставит свою веру в Б-га, и что ему навеки отдается земля Кнаан (так называли Эрец-Исраэль). Нерушимость этого союза Б-г подтвердил сыну Авраама Ицхаку и внуку Якову.

Книга «Брешит» охватывает период примерно в 2300 лет и кончается тем, что Яков и семьдесят его детей и внуков покидают Эрец-Исраэль, где разразился жестокий голод. Они приходят в Египет.

Недельная глава Берейшит 13-14 Октября

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	5:34	6:45
Хайфа	5:40	6:46
Москва	5:17	6:28
Ст. Петербург	5:39	6:57
Одесса	5:56	6:58
Киев	5:53	6:58
Рига	6:09	7:22
Берлин	5:58	7:06
Сидней	6:48	7:46
Нью Йорк	6:01	6:59
Атланта	6:48	7:43
Бостон	5:47	6:46
Торонто	6:19	7:19
Лондон	5:57	7:00

ВЕБИНАРЫ ZOOM

среда, 11 октября

5:00 Р М Р. Мендель Агранович: Взгляд Торы на ситуацию...

6:00 РМ Хана Лея Бройтман: Техники расслабления в тревоге

7:00 РМ Рика Гдалевич: Семейная консультация. Чего нельзя простить супругу

8:00 РМ Хана Ратнер: Колено Леви. Фанатизм или любовь?

9:00 РМ Тамар Антапольски: Смысл еврейской символики - Звезда Давида

четверг, 12 октября

10:30 АМ Р-т Хава Куперман: Недельная глава «Берейшит»

7:00 РМ Р. Мордехай Лифшиц: Молитва — главное оружие еврейского народа.

8:00 РМ Рав Бенцион Зильбер: Недельная глава Берешит

9:00 РМ Р. Цви Патлас: Раскол

ПРОСЬБА О МОЛИТВЕ

Раши приводит слова Мидраша, который описывает, как Моав и Мидьян пытались противостоять израильскому народу: видя, что сыны Исраэля побеждают необычным, сверхъестественным, образом, они сказали: «Предводитель этих людей вырос в Мидьяне, спросим же у них, что ему свойственно». Сказали им в ответ: «Его сила только в его устах в его молитве». Сказали они: «Тогда и мы выступим против них с человеком, сила которого в его устах».

Еврейский народ в течение всей своей нелёгкой истории выживал, развивался и вставал на ноги из раза в раз. Но что давало ему такую силу? Что было источником его жизненной энергии? Ведь сколько древних крупных цивилизаций пали, сколько мощных народов были уничтожены? Так как на-

шему народу удалось выжить до наших дней? Без родины, без армии, без независимой экономики? Ответ приводится в словах Мидьяна: «Его сила только в его устах в его молитве...».

Всегда, в самые тяжелые моменты, евреи собирались вместе и молились. Да, многие погибали, многие страдали, но народ выжил. Ведь мы использовали наше, свойственное нам, оружие — молитву.

Сегодня Израиль обладает мощной и сильной армией, вооружён новейшим оружием, но то, что свойственно ему, — это молитва.

В этот тяжелый и страшный момент, который переживает народ сегодня, просим вас вместе с нами взяться за наше, еврейское, оружие.

МОЛИТВА ЗА ЕВРЕЙСКИЙ НАРОД ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

Данная молитва была составлена Главным раввином Израиля раввином Ицхакком Йосефом

После молитвы рекомендуется прочитать Тэилим 121и 130

Да будет воля Твоя, Господь Б-г наш и Б-г отцов наших, исполниться милостью к нам и ко всему народу Твоему, Исраэлю, и спасти нас и избавить нас от руки наших врагов и ненавистников и всех, кто ищет для нас зла. Расстрой их заговор, (пусть) сговариваются между собой, но ничего не получится (у них), ибо с нами Б-г. И скажем: расстрой, Б-же, заговор народов и искази замыслы их, и да будет воля Твоя, чтобы меч их вонзился в их же сердце и сломались луки их!

Молим Тебя, да пробудится милосердие Твое к нам и ко всему народу Исраэля, молим: встань с престола Суда и сядь на престол Милосердия, и не суди нас по строгости Закона, и отмени для нас все тяжкие и дурные предначертания, и утверди для нас предначертания добрые, спасение и утешение ради милосердия Твоего. И пор-

ви страшный приговор, вынесенный нам, и да будут зачитаны пред Тобой заслуги народа!

«Встань на помощь нам и выручи нас ради милости Твоей!» (Тэилим 44:27)

Молим Тебя, охрани и защити рабов Своих, стадо, которое пасешь Ты, тех, кто находится в плену в Газе, защити бойцов армии и сил безопасности и спаси их «от сети птицелова» (Тэилим 91:3 и далее), да не случится с ними беды, и бедствие да не приблизится к шатрам их, и спаси их от любых несчастий и катастроф, которые сотрясают нас! И молим, пошли совершенное исцеление всем больным народа Твоего, всем раненым, и услышь голос молитвы нашей, потому что слышишь Ты молитву всяких уст. Благословен Внимающий молитве. Да будут угодны Тебе слова уст моих и помыслы сердца моего, Господь — мой Оплот и Избавитель!

«Господь даст силу народу Своему, Господь благословит народ Свой миром» (Тэилим 29:11), омейн и омейн.

ВЕЧНОСТЬ ТОРЫ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

... Ибо не забудется она в устах потомства его. Дварим, 31:21... Вот союз Мой с ними, сказал Б-г, дух Мой, который на тебе, и слова Мои, которые Я вложил в твои уста, не отойдут от уст твоих, и уст потомков твоих, и уст потомков потомков твоих... отныне и навеки. Йешаяһу, 59:21

Мы жили в Казани, и я хорошо помню, как мальчиком возвращался с отцом домой после вечерней молитвы в Йом-Кипур. Обычно с нами шел старый резник раби Исроэл Аврех. Беседовали взрослые о том, что вера слабеет с каждым годом. Если так будет продолжаться, то найдется ли миньян (десять взрослых евреев), чтобы совершить общественную молитву через десять лет в Йом-Кипур? И кто-то из них сказал: найдется ли человек, что будет искать миньян?

Я был очень любознателен, решил запомнить эти слова и проследить, что будет через десять лет. Оказалось, что миньян собирался, и людей бывало иногда не меньше, чем за десять лет до того, а больше.

Во время Второй мировой войны я сам стал думать, что через двадцать лет вряд

ли найдется в России еврей, который сумеет прочитать лист Талмуда...

Известно, что советские власти уже в двадцатые годы закрыли все еврейские школы, арестовывали и ссылали в Сибирь за обучение Торе, немало людей были расстреляны за это как за «контрреволюционную агитацию», все были вынуждены работать в субботу и в еврейские праздники, практически не осталось резников и мохелей, детей воспитывали оголтелыми атеистами.

Казалось, с еврейством покончено навсегда...

А что стало со знатоками Торы в России? Большинство погибли в сталинских лагерях, а те, кто остался в живых, были убиты нацистами и их пособниками. Такая же участь постигла знаменитых раввинов, глав ешив и их учеников во всей Восточной Европе — тогдашнем центре еврейской учености.

В Америке ешив не существовало. Тамощные благополучные евреи были весьма далеки от наследия своего народа. Говаривали, что ешивы появятся в США тогда, ког-

да у человека начнут расти волосы на ладонях. Почти не было ешив и в Эрец-Исраэль...

Что будет с нашим Учением? Откуда возьмутся знатоки Торы, способные передать ее будущим поколениям? Откуда появятся в наш век неверия и погони за материальными благами молодые люди, которые пожелают отдать годы изучению «давно отживших» законов? Да и где взять деньги на восстановление сети еврейского образования? Кто все это организует?

Многим подобные вопросы в те времена показались бы чисто риторическими. Но в конце войны я познакомился с раввином Меировичем, который наизусть знал весь Талмуд, все четырнадцать томов Рамбама, все четыре тома кодекса «Шульхан арух» и десять томов талмудической энциклопедии «Сдей хемед». Он моментально цитировал любое место из этих источников! И... голодал, ходил в тонких ботинках в морозы.

Профессор Соловей из Москвы показывал мне тетради с комментариями к Талмуду и говорил: вот это я писал во время войны, на фронте (он был врачом), под грохот бомбежки...

Не так давно в Израиле вышел из печати Иерусалимский Талмуд с комментариями раби Ицхака-Айзика Красильщикова «Толдот-Ицхак», которые он писал в Москве, рискуя свободой, без нужных книг, не имея доступа в библиотеки. После смерти раби его рукописи чудом были вывезены из СССР.

О том, как это произошло, вспоминает американский раввин Цви Бронштейн. В шестьдесят пятом году он был в СССР, и раввин московской синагоги Йехуда Левин попросил его немедленно поехать в больницу к раби Ицхаку-Айзику. В переполненной палате Красильщиков шепотом сказал Бронштейну, что у него под подушкой лежит рукопись, которую надо незаметно вынести из больницы. Когда Бронштейн спрятал рукопись, Красильщиков взял с него обещание, что она будет вывезена из России и напечатана. На следующий день раби Ицхак-Айзик скончался.

Сотни евреев рисковали не только свободой, но и жизнью, тайно обучая Торе детей и взрослых в условиях советского режима и даже нацистской оккупации.

Во время войны многие евреи из Польши и Литвы уехали в Самарканд. Там были тайно организованы две ешивы: одна — литваками, другая — хабадниками. На их содержание многие отдавали ежемесячно половину заработка.

Вспоминаю покойного друга, блаженной памяти Борухова. Он был директором Военторга в Казани. Однажды в праздник Рош ха-Шана мы искали десятого для миньяна и затащили его — пусть хоть «амен» ответит. Гляжу: он наизусть читает всю молитву! Оказалось, он учился у большого знатока Торы раби Переца Хейна из Чернигова. Борухов наблюдал постепенный упадок еврейства и спрашивал себя: как же так? Б-г поклялся сохранить еврейский народ, а если события в России и дальше будут так развиваться, все еврейское через десять-пятнадцать лет совершенно исчезнет.

Увидев, что в далекой Казани есть люди, которые, рискуя жизнью, организуют миньяны и учат Тору, он изменил свое мнение, стал участвовать в наших молитвах, возобновил учебу.

Огромный интерес к иудаизму проявился в последние десятилетия у молодых евреев России. Никакой житейской логикой не объяснить это явление. Ведь не только отцы, но зачастую деды этих юношей и девушек были полностью оторваны от еврейского учения, не соблюдали никаких заповедей, не знали еврейского языка, ничего не слышали о еврейских праздниках. Причем начиналось все у них с танцев вокруг синагоги в Симхат-Тора, а кончалось полным принятием еврейского образа жизни.

Что же сохраняло еврейский народ более трех тысяч лет, несмотря на потерю государственности, изгнание и вековые преследования? Этот вопрос мучает антисемитов всех мастей и по сей день. Ведь в соответствии с любой «научной» исторической концепцией наш народ должен был давно исчезнуть с лица земли.

Ответ же прост. Сохранила евреев Тора, данная им Б-гом. А как сами евреи хранили Тору? Это вызывает восхищение! Прошло сорок поколений от Моше-рабейну до рава Аши, записавшего Талмуд. В каждом поколении дети сначала пять лет учили Пятикнижие и книги пророков, а потом пять лет зубрили наизусть Мишну — часть Устной Торы. Когда усилились гонения и возникла опасность забыть устные предания, раби Йеһуда ха-Наси (около 200 г. н. э.) собрал всех знатоков Торы и разрешил записать Устное Учение. Так была зафиксирована Мишна. Через триста лет после этого был записан Талмуд, комментирующий Мишну.

Удивительно, что за такой огромный срок забылись только мелкие детали.

Сказано в книге «Зоһар»: «Б-г Израиля, Тора Израиля, народ Израиля — едины». И это не просто слова. Народ Израиля вечен, поскольку вечна Тора. И если народ оставит Тору, само его существование подвергнется опасности: «Если отвратится сердце твое... и собьешься с пути... то погибнешь...» (Дварим, 30:17, 18).

Известно, что там, где перестают учить Тору, евреи полностью ассимилируются за несколько поколений. Где некогда многочисленные и славившиеся своей ученостью евреи Италии, Франции? Где евреи Китая, крымские евреи? Саадья Гаон писал в своем труде «Эмунот ве-деот» («Верования и убеждения»): «Наш народ является народом только благодаря Торе».

Великий бактериолог В. Хавкин, разработавший вакцины против холеры и чумы, завещал все свое имущество ешивам Восточной Европы. Он оставил письмо еврейской молодежи, где, в частности, писал: «Вы, молодые евреи, вместо того, чтобы рваться туда, куда вас не хотят пускать, пошли бы лучше изучать свое великое духовное наследие. Тору заповедано передавать... новым поколениям как слово Б-га. Покажите мне общину, где бы перестали учить Тору и где бы евреи не ассимилировались за два-три поколения. А те, кто обучает своих детей Торе, несмотря на тяжелейшие условия, сохраняются».

Как известно, еврейский мудрец раби Акива был подвергнут римлянами пыткам и жестоко убит только за то, что нарушил приказ, запрещающий обучать евреев Торе. В Талмуде сохранился такой рассказ о нем. Папус, сын Йеһуды, нашел раби Акиву, собирающего людей в группы и занимающегося с ними Торой. Он сказал ему: «Акива, ты не боишься властей?» Тот ответил: «Я приведу тебе притчу. Однажды лисица сидела на берегу реки и видела, как рыбы мечутся в воде в поисках спасения. “От кого вы бежите?” — спросила лиса. Рыбы ответили: “Люди хотят поймать нас сетями”.

Лисица и говорит: “Что вы мечетесь там, бегите на сушу”. “Тебя считают умной, — ответили рыбы, — а ты глупа. Ведь вода — источник нашей жизни, если мы покинем ее, то погибнем”. Если, изучая Тору, о которой сказано, что она жизнь и добро, мы боимся, то что будет, если перестанем ее учить?» (Брахот, 61б).

О том, что Тора — жизненный эликсир еврейского народа, отлично знают наши враги. Поэтому, убивая евреев, они всегда старались уничтожить наше Учение.

В 1242 году в Париже публично сожгли Талмуд и все еврейские книги, что побудило раби Меира бен Баруха из Ротенбурга сочинить свою пламенную элегию «Шаали сруфа ба-эш» («Спроси меня, сожженная в пламени»), включенную впоследствии в Кинот (сборник песнопений) Девятого ава.

По доносу немецкого выкреста Йосефа Пфефферкорна король Максимилиан издал в 1509 году указ конфисковать все еврейские книги во Франкфурте, Майнце, Бингине и других городах. Только по ходатайству раби Йосефа из Росгейма и немецкого гуманиста Иоганна Рейхлина удалось отменить этот убийственный декрет.

Публичные сожжения Талмуда устраивались в 1230, 1235, 1240, 1242, 1248 годах. Массовые конфискации еврейских книг, завершившиеся их сожжением, произошли во Франции в 1319—1320 годах и в Италии в 1322, 1533—1559 годах. По свидетельству инквизиции, только в Кремоне были уничтожены двенадцать тысяч экземпляров. По-

следнее публичное сожжение Талмуда состоялось в Каменец-Подольске в 1757 году как следствие доноса последователей отступника Я. Франка.

Известно, что немцы сжигали еврейские книги и заставляли это делать самих евреев. Нередко раввинов заворачивали в свитки Торы и сжигали. Немецкие «ученые» шаржи по синагогам и ешивам Восточной Европы в поисках еврейских книг и ценных рукописей. С таким же рвением они выискивали великих знатоков Торы и убивали их, чтобы те не смогли передать свои знания другим.

Однако еврейское учение выжило несмотря ни на что. Ведь Тора вечна, и уничтожить ее не дано никаким гитлерам и сталиным. Ибо сказал Всевышний Аврахаму: «И установлю союз Мой между Мною и тобою... на [все] поколения — вечный союз, чтобы быть Б-гом тебе и потомству твоему после тебя» (Брешит, 17:7).

В первые годы девятнадцатого века в Германии начался массовый отход от иудаизма. Некогда славные общины быстро теряли еврейский облик, все больше евреев стремились любыми путями войти в немецкое общество и сбросить оковы «устаревших норм».

Во Франкфурте-на-Майне уже закрыта миквэ, не продают кашерное мясо... И вдруг одиннадцать уважаемых еврейских семей просят раби Шимшона-Рефаэля Гирша, известного основателя движения «Тора ве-дерех эрец», главного раввина Моравии и Силезии, возглавить их общину. Раби Гирш вдохнул новую жизнь в общину Франкфурта. Его энергия, идеи, организаторский талант оказали огромное влияние на возрождение еврейства Германии. Этому способствовали и другие видные раввины: рав Азриель Хильдесхаймер (Берлин), рав Леман (Майнц). Выросло новое поколение высокообразованных специалистов — врачей, юристов, инженеров, приверженных еврейскому образу жизни. Так было доказано на практике, что Тора не может противоречить ни прогрессу, ни науке (если это наука подлинная).

Всегда, во все времена, в любых условиях, даже совершенно нечеловеческих, находились люди, которые учили Тору и старались передать свои знания другим. Известно, что тайные ешивы и хедеры действовали в вильнюсском, каунасском, варшавском и других гетто. Обучение Торе было организовано в нацистских и сталинских лагерях.

Раби Аврахам-Элияху Майзис жил в Минске. Когда в двадцатых годах закрыли все хедеры и ешивы, он сказал, что согласен учить любого, но с условием: если поймут, то не выдавать ни учителя, ни учеников, как бы ни били и ни угрожали. В конце концов р. Майзиса арестовали. Когда ему на суде предоставили последнее слово, он пообещал своим мучителям, что еще будет плясать на их могилах. За эту дерзость ему добавили еще шесть лет. В тридцатые годы за решетку попал и прокурор-еврей, который вел дело Майзиса. Сначала он отказывался сидеть в одной камере с «вредителем», а кончил тем, что стал... преданным учеником р. Майзиса! Когда раби перевели в другой лагерь, прокурор плакал. Между прочим, за весь свой немалый срок р. Майзис ни разу не нарушил субботу и, выйдя на свободу, благополучно приехал в Израиль.

Раби Аһарон Рабинович пробыл в советском лагере двенадцать лет, ни разу не работал в субботу и не съел ни крошки тrefного. Раби Элизер Нанес просидел двадцать лет, и все эти годы отказывался работать в субботу. Его не сломали самые страшные кары. Он вышел на свободу и прожил почти до ста лет. Мой друг Давид-Лейб Хейн в лагере, по памяти восстановил книгу «Тһилим» и читал псалмы каждую свободную минуту. И таких примеров можно привести бесконечное множество.

А в каких условиях учили и творили еврейские мудрецы в так называемое «мирное» время? Все великие ученые — Раши, Рамбам, рабейну Там, Тур и многие другие — учили людей бесплатно. Известные мудрецы, упомянутые в Талмуде, были, по большей части, очень бедны и тяжело работали всю жизнь. Абайя был землекопом,

раби Йоханан — сапожником, раби Ицхак Нафха — кузнецом. Кто-то возделывал землю, кто-то шил одежду. Раши делал вино, Рамбам и Рамбан лечили людей.

При составлении кодекса Шульхан арух у его автора, раби Йосефа Каро, возник вопрос: с одной стороны, нельзя брать деньги за то, чтобы судить или обучать Устной Торе, с другой — мало стало людей, настолько знающих Закон, чтобы они могли работать и быть раввинами одновременно. Раби Каро говорит: если еврея оторвали от работы на несколько часов, чтобы тот судил или обучал, то ему можно брать деньги в компенсацию за то время, что он потерял, не работая. Так что мы имеем право сказать человеку: ты суди нас, обучай детей Торе, и мы будем тебе платить — не за обучение, а в качестве компенсации за потерянное тобою время.

Однако я знаю многих евреев, которые исполняли обязанности раввинов, мохелей, резников, мелаamedов совершенно бесплатно.

Мой родственник раби Элизер Дон Йехия долгое время был раввином в городе Лудзе (Латвия), не получая зарплаты, и жил тем, что изготавливал свечи. Мой приятель раби Ицхак Винер был бухгалтером в аптеке города Маргелан и тайно — раввином. Ни гроша ни у кого не взял он за всю жизнь. В Минске жил раби Залман-Аһарон, его звали Ковенский мохель, так как родом он был из Каунаса (Литва). За свою жизнь он сделал обрезание двадцати тысячам евреев и никогда не брал денег, хотя был отцом восьмерых детей. Он продолжал делать обрезание и тогда, когда это стало очень опасным, — в двадцатые годы. Однажды он сделал тринадцать таких операций в один день. «Евсеки» схватили его и посадили в тюрьму. Только благодаря протестам из-за границы он был выпущен. Раби Йехезкель Абрамский, написавший двадцатитрехтомный комментарий к книге «Тосефта», сидел в тридцатые годы в тюрьме. И что он просил принести ему в редкие свидания? Еду? Одежду? Еврейские книги!

Уже упомянутый раби Меир из Ротенбурга писал комментарий к Мишне в эльзасской тюрьме. Рамбам творил на корабле, спасаясь от преследований приверженцев ислама. Известен случай, когда один брацлавский хасид, чтобы не отдавать сына в советскую школу, сообщил властям, что тот умер, а сам послал его в другой город учить Тору.

А в каких условиях учили Тору мой отец и я сам? До работы и после нее мы занимались в комнате, арендованной у одного русского для молитв, часто засиживались там до одиннадцати часов вечера. Жили мы — отец, мать и я — в одной двенадцатиметровой комнате без отопления и без кухни. А в годы войны бывали сильные морозы, вода и картошка замерзали. Сидели мы с отцом, с головой укутавшись в пальто, и учили. Сюда же приходили люди спросить что-то у отца (он тайно исполнял обязанности раввина), соседки забегали к маме излить душу, найти утешение. Через стенку жили пьяницы, мешали нам своими драками и скандалами.

Сидя в лагере в пятьдесят первом — пятьдесят третьем годах, я постоянно искал возможность уединиться, чтобы учить Тору и молиться. За то, что староста барака пускал меня иногда в отгороженное помещение за занавеской, я вместо него приносил ежедневно шесть ведер кипятка утром и вечером и помогал ему мыть полы. Чудом удалось мне пронести в лагерь Танах и Мишну маленького формата. Свою работу я выполнял как можно быстрее, чтобы выкроить время для учебы. По лагерю я передвигался бегом, так что успевал за сорок пять минут сделать то, на что требовался час, а затем пятнадцать минут занимался. И так каждый час. Там, в лагере, я разобрал трактат «Киним», труднейший в Мишне.

Учителяствуя в селе Столбищи, в двадцати пяти километрах от Казани, я не мог нигде уединиться для молитвы, так как жил в одной избе с тремя своими учениками. Тогда я нашел местечко за большой школьной дверью — когда ее полностью открывали, там образовывался темный уголок. За две-

рю я быстро молился в перемену между уроками.

Однажды, не закончив еще утреннюю молитву, я услышал, что меня ищут. Пришлось пойти на урок. (А пока определенная часть молитвы не завершена, нельзя разговаривать.) В классе я взял задачник и молча указал одному ученику на номер задачи. Тот пошел к доске, но запутался. Я ткнул пальцем в другого и показал жестом: помощи, мол. Ученики стали спрашивать, почему я не хочу говорить с ними, на что обиделся и т.п. Я молчал. Когда окончился урок, я снова зашел за дверь и закончил молитву.

На следующем уроке я сказал ребятам, что решил таким образом наказать их за то, что весь класс однажды сбежал с урока математики в кино.

«Б-г знает, что праведников мало, и поэтому Он распределил их по поколениям». Во все времена и во всех странах люди учили Тору. Не было ни одного ребенка, не знавшего Пятикнижия и не умевшего молиться. И это в ту эпоху, когда многие министры и цари не умели читать и писать! Всегда существовали ешивы, где молодые люди отдавали несколько лет жизни изучению Торы и Талмуда.

Во всех поколениях жили гении Торы. Достаточно назвать рава Саадью Гаона, Раши, рабейну Тама, раби Йехуду на-Леви, Рамбама, Рамбана, Абраманеля, Маһарала из Праги, раби Йосефа Каро, Аризаля.

В последние два столетия, когда мир захлестнула волна скептицизма и агностицизма, бастионы иудаизма защищали (иногда с риском для жизни) такие великие ученые и праведники, как Виленский Гаон, Бааль Шем Тов, Алтер Ребе — основатель Хабада, раби Акива Эйгер, раби Йехезкель Ландо, раби Нахман из Брацлава, раби Моше Софер, Коцкер Ребе, а в наше время — Хафец Хаим, Хазон Иш и еще многие и многие.

Чудом спаслись из рук гитлеровцев великие знатоки Торы, такие, как раби Велвеле из Бриска, рав Каһанман, впоследствии основавший в Бней-Браке ешиву «Поневеж», раби Элиэзер Шах, раби Элиэзер-Юдл

Финкель — глава ешивы «Мир» в Иерусалиме, раби Аһарон Котляр, основавший ешиву в Лейквуде (США), раби Йосеф-Ицхак Шнеерсон, открывший любавичские ешивы по всему миру, раби из Гура, раби из Белз, Сатмарский раби, Клаузенбергер раби, раби Моше Файнштейн, бежавший из СССР в США.

И все эти сбереженные Всевышним великие мыслители основали центры изучения Торы в Израиле и в США. У каждого из них — своя история чудесного спасения. Например, голос во сне сказал доктору Р. Кастнеру (одному из политических лидеров евреев Венгрии), чтобы он включил в списки спасенных Сатмарского ребе, являвшегося его ярким идеологическим противником. В Шанхае, оккупированном японцами во время войны, тысячи евреев день и ночь учили Тору, печатали Талмуд, организовывали ешивы. Ни одна бомбардировка им не повредила. Японцы, несмотря на сильнейшее давление со стороны Германии, ничего им не сделали. Все остались живы и невредимы, и из их числа вышли многие знаменитые ученые и преподаватели Торы.

Как я уже говорил, в двадцатые годы Палестина, в которой тон задавали сионисты-социалисты, представляла собой в смысле еврейской учености духовную пустыню. Трудно было поверить, что в этой бедной, далекой от еврейских центров стране появятся знатоки Торы, возродятся ешивы. И вот в тридцать третьем году сюда приехал из Вильно мало кому известный раби Авраһам-Йешая Карелиц (Хазон Иш). И этот человек, формально даже не бывший раввином, стал признанным духовным лидером еврейства Эрец-Исраэль, в короткий срок организовал целую сеть ешив и сделал Бней-Брак городом Торы.

Г-сподь знает, что наши силы ограничены, и не требует от нас невозможного. Но тем, кто старается соблюдать Его заповеди в нечеловеческих условиях, посылается помощь свыше. Иногда это выражается в истинных фантастических формах. Когда уже упомянутый мной раби Авраһам-Элияху

Майзис сидел в лагере, он составил себе еврейский календарь, чтобы не пропускать праздники, соблюдать посты и пр. Был канун Песаха, но раби не знал об этом, так как ошибся на один день. И вот, не подозревая, что он нарушает заповедь, Майзис помыл руки, произнес положенное благословение и собрался откусить кусок хлеба. Вдруг его срочно вызвали к начальнику лагеря. Он рвется взять свой кусок хлеба (так как, пока он не поест, ему нельзя разговаривать), а его тащат в кабинет начальника. Приводят к нему; тот кипит от злости. На столе — посылка из Израиля с мацой и еврейский календарь. «Кто тебе это прислал? Какие шпионские сведения ты передаешь капиталистам?» — заорал кагебешник. Но раби Майзис его не слышал. Он смотрел на раскрытый календарь. Оказывается, он ошибся и сегодня — вечер седера, когда надо есть мацу! Так Б-г спас его от греха.

Когда в городок Радин приехал изучать Тору состоятельный юноша из США, глава

ешивы Хафец Хаим заплакал и сказал: «Владыка мира! Сколь святы дети Твои! Молодой человек оставляет богатую страну, все удовольствия жизни, карьеру, родителей, едет в маленький заброшенный городок на краю света. Для чего? Учить Тору! Никакого материального вознаграждения он не получает, высокой должности ему никто не обещает. Ради таких юношей Ты, Господи, должен послать нам Машиаха!»

Так и в наш суровый, материалистический век не переводятся молодые люди, жаждущие света Торы. Казалось, в них не осталось ничего еврейского. Они воспитывались в полностью ассимилированных семьях, их родители зачастую богатые люди. Перед ними открыты все соблазны современного свободного мира, их ждет блестящая карьера. И вот они приходят в синагоги, ешивы, надевают ермолки и садятся за книги. Что ими движет? Какая сила? Это выполняется завет Господа: «... ибо не забудется она в устах потомства его».

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕРЕШИТ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Тора начинается с рассказа о сотворении мира и сразу сообщает нам, что мир создан из абсолютного «ничего». Первая книга Торы, как и первая недельная глава этой книги, так и называются — «Брешит» («В начале»).

«В начале сотворил Б-г небо и землю. А земля была пуста и хаотична, и тьма над бездной, и дуновение Б-жье витает над водами. И сказал Б-г: да будет свет. И стал свет. И увидел Б-г свет, что он хорош, и отделил Б-г свет от тьмы. И назвал Б-г свет днем, а тьму назвал ночью. И был вечер, и было утро: день один» (1:1—5).

На иврите «небо» — «шамаим», «земля» — «арец».

В Торе написано: «Брешит бара Элоким эт а-шамаим веэт а-арец».

«Эт» — предлог, который означает не только винительный падеж, но и присоеди-

нение, подобно предлогу «с». Т.е. «эт а-шамаим» следует понимать как небо и все, что связано с данным понятием, все, что вне земли: солнце, планеты, звезды, кометы, галактики, атомы водорода, кислорода и т.д., а «эт а-арец» — как землю и все, что на земле: воду и пр.

Первое слово в Торе — слово «брешит», а первая в ней буква — буква «бет». В любом издании, в каждой свитке Торы, какой бы мы ни взяли в руки, — эта буква в этом слове в этом месте больше соседних по размеру. Человек, читающий только на иврите, никак, конечно, не может предположить, что это заглавная буква, ну а нам придется напомнить себе, что в иврите нет прописных и строчных букв. Так что же тогда? Почему «бет» больше других букв? В тексте Торы прихоти исключены — ее написание, как и мелодика чтения каждого ее

стиха, строго следуют традиции, которой уже около 3300 лет, и каждая деталь традиции имеет объяснение. Значит, если «бет» выделена, это не случайно. Она должна нам что-то подсказать.

Человеческий ум ограничен. Есть вещи, понять которые нам не дано. Может ли котенок разобраться в устройстве самолета? Может ли муравей осмыслить поведение человека? Есть граница и возможностям нашего разума. При всей способности абстрагировать, в конечном итоге мы обобщаем лишь то, что видим, слышим, осязаем, т.е. то, что ощущаем нашими органами чувств. Может ли наш мозг сформировать представление о том, что было до сотворения мира? Мы материальны, а формы существования материи — время и пространство. Поэтому бесполезны попытки представить себе, что было до начала времен, или понять, где кончается пространство. Об этом и говорит нам буква «бет». Закрытая сверху, снизу и справа и открытая слева (по ходу чтения строки в Торе), она показывает, что мы находимся внутри сотворенного мира и потому можем представить себе то, что было после, но не до его сотворения.

Говоря об акте творения, Тора пользуется словом «бара». Этот глагол означает сотворение из ничего, создание чего-то абсолютно нового, никогда прежде не существовавшего. Интересно, однако, что в главе «Брешит» это слово употреблено лишь трижды. В первый раз «бара» сказано в первом стихе и подразумевает сотворение материи. Во второй раз — «и сотворил (ваивра) Б-г больших морских животных» (1:21) — там, где речь идет о сотворении жизни; Б-г создал животных, обладающих животной душой. А в третий раз — «и сотворил Б-г человека» (1:27) — говорится о создании существа, у которого, кроме обычной жизни, как у всех животных, есть еще Б-жественная душа, сохраняющаяся и после смерти.

Что значит слово «бездна» во втором стихе главы? Это проемы в земле, где потом скопилась вода в виде морей и подземных источников.

Особо отметим слова «дуновение Б-жье». Ими вводится представление о движении. Так что если в первом стихе речь идет о сотворении материи, то во втором — о сотворении движения.

Мне вспоминается декабрь 1943 года. Война привела в Казань, где я тогда жил, массу ученых — чуть не всю Академию наук СССР во главе с самим президентом — Сергеем Ивановичем Вавиловым. Отмечали трехсотлетие со дня рождения Ньютона. На торжественном заседании было четыре доклада: «Эфир, строение материи, свет по Ньютону» — Вавилова, «Математические работы Ньютона» — моего учителя Николая Григорьевича Чеботарева, «Строение Луны по Ньютону» — Идельсона и «Портреты Ньютона» — Герасимова.

Особенно интересен и глубок был доклад Вавилова. Начал он примерно так: «При мысли о гениальности Ньютона волосы встают дыбом! Триста лет назад человек столько предвидел в науке!» Потом академик много цитировал из книги Ньютона «Математические начала натуральной философии» и среди прочего прочел: «В любом месте Вселенной между двумя точками всегда действуют силы: притяжения или отталкивания, электрические или химические. В этом я вижу вездесущие Б-га».

Помню, я вздрогнул: рискнуть произнести такое! Что стоило Вавилову опустить эту фразу или, по крайней мере, добавить, что тут Ньютон отдает дань взглядам своего времени. Но он ничего не опустил и ничего не добавил. И я подумал: «Вся земля полна славы Его!» (Ишayahу, 6:3) — мир сам поет славу своему Творцу.

Вернемся к третьему стиху.

«И сказал Б-г (в смысле — приказал, велел, и Его воля исполнилась): да будет свет. И стал свет» (1:3).

Люди лишь сравнительно недавно поняли, что свет — это проявление глубинного внутриатомного процесса, когда при переходе электрона с одной орбиты на другую квантами выделяется энергия в виде света. Ученые считают, что на солнце постоянно происходят термоядерные реакции. Еже-

секундно 4 000 000 тонн массы переходят в энергию, и это — источник солнечного света и тепла. Значит, мы можем предположить, что как только «сотворил Б-г небо», т.е. солнце, звезды и все остальные небесные тела, они стали светить. Но нет. Тора говорит нам, что процессы выделения света начались только в четвертый день. И потому существует принципиальная разница между светом в первые три дня творения и светом потом. В первые три дня после 12 часов абсолютной темноты всю землю на 12 часов как бы окутывал световой слой. А начиная с четвертого дня творения часть земли, обращенная к солнцу, постоянно оставалась освещенной. Возможно, именно об этом говорит псалом 104:2: «Окутал светом, как плащом, простер небеса, как завесу».

Таким образом, в первый день были сотворены материя, движение и свет и установлено четкое разделение между светом и тьмой в виде дня и ночи.

«И сказал Б-г: да будет свод внутри воды, и будет он отделять воды от вод. И сделал Б-г свод, и отделил воды, которые под сводом, от вод, которые над сводом. И стало так. И назвал Б-г свод небом. И был вечер, и было утро: день второй» (1:6—8).

В этих строках скрыто много тайн Торы. Но мы попробуем понять хотя бы смысл перевода. О каком своде идет речь? Ведь небеса были сотворены в первый день, а тут сказано, что небом назван именно этот свод?

Свод, созданный во второй день, отделяет «верхние воды» от «нижних вод». Это можно понять так.

Как известно, пространство между землей и солнцем, а также между звездами заполнено разреженным водородом. Частицы разреженного водорода могут быть названы «верхними водами», а вода на земле — буквально вода — «нижними водами». Что же тогда представляет собой разделяющий их «свод»?

Здесь Тора рассказывает нам, как Б-г создал условия для жизни, которая будет сотворена впоследствии. Она не рассказывает о тех мирах, что не имеют к нам

отношения. Свод, созданный во второй день, — это атмосфера. Б-г сгустил частицы азота, кислорода и водорода и создал газовую смесь, которая и окружает земной шар со всех сторон, как свод. Ею дышит все живое. Причем в нижних слоях атмосферы больше кислорода (около 20 процентов), а в верхних — в основном водород. То, что воздушная атмосфера не редет и не рассеивается, — чудо. Об этом и говорят слова Торы: «И стало так» (1:7), т.е. стало навсегда.

Мидраш интересно трактует слово «шамаим» («небо») как эш плюс маим, т.е. огонь плюс вода. Он указывает, что Б-г соединил огонь с водой, и это стало сводом, окутывающим земной шар (1:8). Огонь — это кислород, ведь горение — реакция соединения с кислородом, а вода — водород, из которого, как мы уже говорили, в основном состоят верхние слои атмосферы-свода и отделенные им, сводом, «верхние воды».

Раши пишет, что небеса, сотворенные в первый день, были сильно разрежены, и во второй день Б-г уплотнил их словами: да будет свод, т.е. на каком-то уровне сгустил их, создав вокруг земли атмосферу.

Итак, слово «шамаим» означает все, что вне земли, начиная со свода-атмосферы. Свод — только нижняя часть небес, но шамаим есть и выше, и выше. Как сказано: «Ведь [в руках] Б-га небо и небеса небес, земля и все, что на ней» (Дварим, 10:14).

И как удивительно надежно атмосфера защищает все живое от уничтожения! Она предохраняет землю от охлаждения ночью и от перегрева — днем. На высоте до 70 километров она содержит слой озона, который не пропускает идущие от солнца ультрафиолетовые лучи, вредные для глаз и для жизни многих мелких животных.

Из космоса несутся смертельно опасные излучения: икс-лучи, гамма-лучи, летят губительные для жизни альфа-частицы, протоны и электроны. Но начиная с 70 километров над землей и выше (до 500 километров) располагается слой, который называется ионосферой (он состоит из ионов). Этот

слои задерживает и нейтрализует опасные излучения и частицы.

От солнца со скоростью 300-600 км/сек мчатся электроны. К счастью, у земного шара имеется магнитосфера, замедляющая их полет и направляющая его к полюсам, где они нейтрализуются.

Интересно отметить — сравнительно недавно даже в научной литературе (и в бывшем СССР, и на Западе) вполне внятно говорили, что все теории о происхождении Вселенной не выдерживают проверки ни с точки зрения математики, ни с точки зрения физики.

ВОКРУГ ЧЕГО ВЕРТИТСЯ МИР?

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Нынешняя суббота — первая суббота после праздника Симхат-Тора, когда завершается и возобновляется годовой цикл чтения Торы. Она называется Шаббат Берейшит, по первой главе первой книги Пятикнижия. Напоминаем содержание главы: сотворение мира и человека, прегрешение Первого человека Адама и его жены Хавы и наказание, постигшее их; убийство их сына Авеля его братом Каином

Первые страницы Пятикнижия, первая глава его первой книги «Берейшит» (книги Пятикнижия носят названия по названиям их первой главы), рассказывают нам о сотворении мира и человека. Начинается Тора словами «Бе-решит бара Элоким» (Берейшит, 1:1). Обычно их переводят как «В начале Б-г сотворил...». Но, замечает выдающийся комментатор Торы и Талмуда Раши (раби Шломо Ицхаки, 1040 — 1105, Франция), если стих имеет в виду «вначале» как наречие, в смысле — «сначала», то почему не сказано «бе-ришона»? Почему грамматическая форма указывает нам на некое «начало», которое можно понимать и как намек на какую-то основу, какую-то главную цель, тем более что предлог «бе» означает также и «для» или «ради» чего-то?

Талмуд приводит слова раби Ханины бар Папы (IV в., Вавилон), которые указывают нам, в каком направлении следует искать ответ на этот вопрос. В грядущие времена, говорит раби Ханина, мир предстанет перед судом Всевышнего. Всевышний выйдет к народам со свитком Торы и скажет: «Кто

занимался ею, пусть придет и получит плату». Явятся все народы. Пусть, скажет Всевышний, каждый народ подходит по отдельности со своими мудрецами.

Самый значительный народ — римляне — подойдет первым. Народы Рима заявят: «Мы построили множество рынков и бань, собрали много золота и серебра. Мы делали это, чтобы евреи могли заниматься Торой». «Вздор, — ответит им Всевышний. — Все, что вы делали, вы делали ради себя».

Вторыми подойдут персы. Мы, скажут они, построили множество мостов, вели множество войн, захватили множество провинций и создали огромную империю. Мы делали это, чтобы евреи могли заниматься Торой.

Другие народы в этом рассказе по отдельности не упоминаются, но и они подойдут, скажут нечто подобное и получат от Всевышнего тот же ответ: «Вздор! Вы делали это ради самих себя».

Непонятно. Время, которое мы называем грядущим, — это время, когда весь мир исполнится знанием Б-га. И вот народы держат ответ перед Б-гом, ясно сознают это — и при этом решаются на явную ложь? Как это возможно? Ведь они знают, что Б-гу известна правда! И что еще интереснее — Всевышний не говорит им: «Ложь!», Он говорит: «Вздор! Глупости!»

Рав Ицхак-Зеев Соловейчик (известен также как Брискер Ров, 1886—1959, Воложин — Иерусалим) объясняет, почему Всевышний не обвиняет народы во лжи, а опро-

вергает их заявления как глупость. Потому что, в сущности, утверждения этих народов — не ложь. Все, что создано в этом мире, и все, что происходит в этом мире, действительно имеет главной целью изучение евреями Торы. И если есть в действиях народов какая-то польза, то она и в самом деле такая, как они и говорят. Другое дело, что, совершая свои действия, они отнюдь не имели столь высоких намерений, так что и награды никакой им не полагается. Потому-то Всевышний и называет их не лжецами, а глупцами. Об этом пишет великий мудрец Торы Рамбам (раби Моше бен Маймон, или Маймонид, 1135—1204, Испания — Египет) в предисловии к комментарию к Мишне. Всякая вещь в этом мире, говорит он, для чего-то предназначена. Причем, заметьте, это не всегда совпадает с тем, каким человеку видится ее практическое назначение. Если кто-то пашет землю, то, что бы он сам ни думал о своих целях, его труды, может быть, обеспечат кому-то возможность изучать Тору. В сущности, так или иначе, но всякий труженик может радоваться, что объективно служит высоким целям.

Однако, как известно, не всем приходится работать для пропитания. Чем же «полезен» бездеятельный богач, который своими руками не делает ничего? Чему служит его существование? А богач, например, велит

своим рабам построить дворец или насадить виноградник, и может случиться так, что когда-нибудь в стенах дворца праведник найдет убежище от смерти, а на основе вина из выращенных в винограднике ягод приготовят лекарство для достойного человека, которого укусила змея... Брискер ров, говоря о происходящем уже в его время, утверждал, что железная дорога Петербург — Берлин существует для того, чтобы ешиботнику легче было приехать в Воложин в ешиву, а существование Транссибирской магистрали оправдано спасением бней-Тора в начале Второй мировой войны (в частности, ешивы «Мир», добравшейся по ней до Японии), иначе не понять, зачем вложили столько сил в дорогу, которая используется отнюдь не в соответствии с этими усилиями. Все дело в том, насколько мы сознаем эту целенаправленность бытия...

Мы не в состоянии расшифровать всю подоплеку существующего и совершающегося в мире. Подлинные расчеты и цели, стоящие за действиями, поступками и событиями, их сочетаниями и комбинациями, станут нам известны только в будущем мире. Но что касается первых слов Торы, то объясняют мудрецы: «бе-решит» — ради Торы, названной «решит», началом Его пути, и ради Израиля, названного «решит», начатком Его плодов, Б-г сотворил мир.

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНО

МАГИД ИЗ ДУБНО

«И сказал Б-г: Сделаем человека по нашему образу и подобию». (Раши пишет, что подобие — это способность понимать, думать).

Написано в Мидраше: С кем Он советовался? Сказал рабби Ханина: Он посоветовался с ангелами, и сказал им: «Сделаем человека по нашему образу и подобию». Сказал рабби Шимон: Когда Всевышний решил сотворить человека, ангелы разделились во мнениях. Некоторые говорили:

«Пусть будет сотворен», а другие говорили: «Пусть не будет сотворен». Сказал рав Уна раба из Ципори: Пока ангелы спорили друг с другом, Всевышний создал человека и сказал им: «Зачем вы спорите? Человек уже сотворен».

Отсюда следует, что глагол наасэ — «сделаем», мудрецы толковали как нааса — «был сделан». И это противоречит простому прочтению, что Всевышний творил человека вместе с ангелами. И это еще

более странно. Разве нужен был Всевышнему совет ангелов?! Ведь пророк Йешаяу сказал: «С кем советовался Он и был понят, кто укажет Ему, что делать?!» Сказано: Когда Всевышний пожелал сотворить человека, он сначала сотворил ангелов и спросил их: «Хотите ли вы, чтобы был сотворен человек?» Они ответили: «Что человек, чтобы Ты поминал его?» Протянул Всевышний свой перст и сжег их. Также он поступил и со следующими ангелами, которых сотворил. На третий раз ангелы сказали: «Разве помогло первым и вторым то, что они сказали? Делай все, что Ты пожелаешь». Когда появились поколение Потопа и поколение Вавилонской башни, деяния которых были порочны, спросили ангелы у Всевышнего: «Разве не правы были те, кто говорил это в первые разы?». Он ответил: «Я (с человеком) до старости... Я сотворил, и Я буду терпеть...». Это также вызывает недоумение: зачем Всевышнему понадобилось создавать ангелов раз за разом, чтобы советоваться с ними, но не слушать их совета. Какой был в этом смысл? Мне кажется, что наш Отец сделал это для блага человека, и ради его существования. Это было одной из величайших милостей Творца, без которой наш мир уже был бы, не дай Б-г, уничтожен. И необходимо было Всевышнему советоваться с ангелами, хотя он и не собирался прислушиваться к их мнению. Это можно разъяснить при помощи притчи.

Притча.

Один вельможа велел своему слуге отправиться на ярмарку в другой город и купить там один дорогой кубок, предупредив не возвращаться домой с пустыми руками. Слуга прибыл в город и стал выяснять, где можно купить этот кубок, и нашел его только у одного торговца. Тот заломил высокую цену, и слуга несколько раз приходил к нему торговаться. Когда они уже почти договорились о цене, о сделке узнал другой человек, которому захотелось тоже поживиться на этом. Он пришел к торговцу и сказал: «Брат мой, я знаю так же, как и ты, что в этом кубке есть изъян. Если ты не задо-

бришь меня приличной суммой, я расскажу покупателю об изъяне, и он не станет у тебя покупать!» Торговец рассердился и закричал: «Убирайся вон, негодяй! Я ничего тебе не дам!» Тот человек не успокоился, и рассказал покупателю об изъяне в кубке, который он собирается купить. Сначала слуга решил не покупать этот кубок, но через день-другой передумал, ведь ему запрещено было возвращаться в дом вельможи без него. Он вернулся к торговцу и отдал ему оговоренную сумму. Когда слуга вернулся домой с купленным кубком, вельможа не захотел его брать, сказав, что уже нашел другой, более красивый (а может, не захотел платить за кубок так дорого). Тогда слуга вернулся к торговцу и сказал: «Забирай свой кубок. Я хочу свои деньги назад, так как в нем есть изъян!» Торговец возразил: «Это ничего не меняет. Ты знал заранее, что в нем есть изъян, но тем не менее, купил его!»

Известно, что вся цель сотворения человека — прославление Творца тем, что человек трепещет перед Ним и выполняет Его заповеди, как сказано: «Каждого, названного именем Моим, во Славу Мою сотворил Я, создал и сделал». По закону мироздания, человек должен быть праведным, чистым от всякого греха. А если согрешит — вернет весь мир в первоначальное состояние хаоса. Ведь мир был создан не для того, чтобы творения гневил Творца. И по справедливости, даже раскаяние не должно было им помочь. Но Б-г наш милосерден, и знал заранее все, что будет во всех поколениях. Он знает, что человек подвержен соблазну со дня рождения, и не может контролировать себя и делать только добро и не грешить. Поэтому, прежде чем сотворить человека, Он хотел подготовить ему почву для его существования на земле, чтобы не навредили ему выступающие против него (это Сатан — духовная сила, созданная в мире, через которую человек подвергается соблазну. Если он не устоит, эта сила обвиняет его перед Б-гом — прим.). Б-г «по-советовался» с ангелами по поводу создания человека, чтобы они сказали Ему, что

человек согрешит. А после того, как это было сказано, Всевышний сделал как хотел и сотворил человека. И причина этому — что теперь, когда человек согрешит, обвинитель не сможет выступить против него, ведь было заранее известно, что человек согрешит, но он все равно был сотворен. И это то, что имеется в виду в приведенном выше высказывании трактата Сангедрин: «Когда появились поколение Потопа и поколение Вавилонской башни...», Он ответил: «Я (с человеком) до старости. Я сотворил, и Я буду терпеть». То есть, Всевышний говорит: «Я знал заранее обо всех недостатках человека, и все же Я сотворил его и

Я буду терпеть». И это то, что сказано в мишраше: «Когда Всевышний решил сотворить человека, ангелы разделились во мнениях. Некоторые говорили: “Пусть будет сотворен”, а другие говорили: “Пусть не будет сотворен”. Вся цель этого была в том, чтобы ангелы упомянули о дурных склонностях человека и о его недостатках, и когда они это сделали, Всевышний создал его. И потому Он сказал: “Зачем вы спорите? Человек уже сотворен” — Я посоветовался с вами не для того, чтобы сделать, как вы сказали, а только для того, чтобы зло человека было вами упомянуто. А поступил Я согласно Своей воле».

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

БЕРЕШИТ

В эту Субботу читают не связанную с недельной главой афтару; согласно обычаю, принято читать отрывок из книги пророка Шмуэля I (20:18–42). Там есть такие слова: «Завтра – <новый> месяц», поэтому ее постановили читать накануне Новомесечия, которое наступит на этот раз завтра.

20 (18) И сказал ему Йонатан: завтра (начало нового месяца), и о тебе спросят, ибо незанятым будет место твое. (19) А на третий день спустись пониже и приходи на то самое место, где ты скрывался в будний день, и сядь у камня Азэля. (20) А я пущу три стрелы в ту сторону, как будто стреляя в цель. (21) И вот, пошлю я отрока: “Пойди, найди стрелы”; если я скажу отроку: “Вот стрелы, не доходя до тебя”, то возьми их и иди сюда, ибо мир тебе, и ничего не будет, (как) жив Г-сподь. (22) Если же я скажу отроку: “Вот стрелы, дальше тебя”, то ты уходи, ибо отправляет тебя Г-сподь. (23) А слово, что мы говорили, – я и ты, – Г-сподь (свидетелем ему) между мною и тобою вовеки. (24) И скрылся Давид в поле. И настал (новый) месяц, и сел царь за трапезу. (25) И сел

царь на свое место, как обычно, на сиденье у стены, и встал Йонатан, и сел Авнэйр рядом с Шаулом; и оказалось незанятым место Давида. (26) И не сказал Шаул ничего в тот день, потому что подумал: это случайность, нечист он, верно, ибо не очистился. (27) И было, во второй день месяца (тоже) оказалось незанятым место Давида. И сказал Шаул Йонатану, сыну своему: почему не пришел сын Ишая ни вчера, ни сегодня к трапезе? (28) И отвечал Йонатан Шаулу: отпросился у меня Давид в Бэйт Лэхэм. (29) И сказал: “Отпусти меня, ибо семейное пиршество у нас в городе, и брат мой приказал мне (быть там); а теперь, если нашел я благоволение в очах твоих, сбегая я и повидаюсь с братьями моими”, вот почему он не пришел к царскому столу. (30) И воспылал гнев Шаула на Йонатана, и сказал он ему: сын дерзкой женщины! Разве не знаю я, что ты предпочел сына Ишаева на позор себе и на позор наготы матери своей? (31) Ибо во все дни, пока сын Ишаев жив на земле, не утвердишься ни ты, ни царство твое. Теперь же пошли (за ним) и приведи его ко мне,

ибо он обречен на смерть. (32) И отвечал Йонатан Шаулу, отцу своему, и сказал ему: за что предавать его смерти, что сделал он? (33) И бросил Шаул копье в него, чтобы поразить его. И узнал Йонатан, что решено отцом его убить Давида. (34) И встал Йонатан в гневе из-за стола, и не ел пищи во второй день месяца, ибо горевал о Давиде, так как обидел его отец его. (35) И было поутру, вышел Йонатан в поле, в назначенное Давиду время, и с ним малолетний отрок. (36) И сказал он отроку своему: беги, отыщи стрелы, которые я пускаю. Отрок побежал, а он пустил (третью) стрелу дальше, чем был тот. (37) И пришел отрок к месту, куда Йонатан пустил стрелу, и закричал Йонатан вслед отроку, и сказал: ведь стрела дальше

тебя. (38) И кричал Йонатан вслед отроку: скорей, поторопись, не останавливайся! И собрал отрок Йонатанов стрелы, и пришел к господину своему. (39) А отрок не знал ничего, только Йонатан и Давид знали, в чем дело. (40) И отдал Йонатан оружие свое отроку, бывшему при нем, и сказал ему: ступай, отнеси в город. (41) Отрок пошел, а Давид поднялся с южной стороны (камня Азэля), и пал лицом на землю, и поклонился трижды; и целовали они друг друга, и плакали друг с другом, но Давид плакал сильнее. (42) И сказал Йонатан Давиду: иди с миром, а в чем клялись мы оба именем Г-спода, сказав: "Г-сподь да будет между мною и тобою и между моим потомством и твоим потомством", остается вечным.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЛЮБИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО

РАВ ФИШЕЛЬ ШЕХТЕР

Необходимость давать

Еще одно проявление доброты в том, что Он создал мир несовершенным, незавершенным. Каждый человек что-то не может сделать без других. Даже самый богатый без фермера, водителя грузовика и бакалейщика не мог бы достать еды. Без врача и фармацевта не вылечился. Без водопроводчика, плотника и электрика его дом пришел бы в упадок.

Творец мог бы создать мир из самодостаточных людей, но сделал нас ограниченными в разных аспектах. Благодаря этому весь мир объединен взаимной необходимостью и щедростью. И каждый день жизни дает нам широкое поле для проявления Божественности. Человеку необходим хесед, чтобы сохранять живость и выражение своей души, иначе величие его не проявится.

Помогая бедному, богатый обычно считает, что он дает, а бедный получает и нуждается в нем. Но, прежде всего, от этого выигрывает сам богатый — ему представилась возможность реализовать свой потенциал, как это делает Б-г. Бедняк дает ему возможность получить заслугу, а получает ее богач.

Меня повседневную жизнь

Можно подумать, что для реализации этих Божественных свойств обязательно нужно найти бедного, голодного или больного. Но реализовывать их мы можем каждый день. Открыть дверь человеку, который что-то несет, — это хесед. Дать в долг соседу немного денег — хесед. Одолжить пылесос, подвезти кого-то, позаботиться о своей семье, дать совет или сказать слова ободрения — все это поднимает уровень

Божественности в мире, если мы поступаем так с этой целью. Можно, делая что-то по дому, не считать это хеседом — но тогда люди — лишь материальные существа, которые выполняют материальные действия. А если эти действия они осознают как хесед — тогда они Божественные существа, которые наводят чистоту и порядок в семейном уголке вселенной.

Даже если мы работаем ради заработка, хесед играет в этом большую роль. Каждый профессионал, бизнесмен, ремесленник и рабочий помогают другим своими усилиями.

Хафец Хаим однажды остановился с попутчиком на постоялом дворе и стал хвалить хозяина за хесед.

— Но ребе, — возразил попутчик, — он берет за это деньги!

— А без денег, как бы работал постоялый двор? — спросил Хафец Хаим.

— Но он же получает прибыль! — воскликнул попутчик.

— А без прибыли, чем бы он кормил семью? — ответил Хафец Хаим.

Если, делая хесед, человек обеспечивает свою жизнь, это никак не умаляет его в глазах Хафец Хаима. Хозяин предоставлял убежище, теплую кровать и питание путни-

кам. Забота об удобствах людей, его работа — была хесед, но только если он делал ее с таким намерением. И мы можем превратить нашу работу в хесед простым изменением перспективы.

Суть мира

Тора учит, что Б-г создал мир на основе хеседа. Во время Ноаха стремление к наживе и разврат — противоположности хеседа — подорвали эту основу, и Творец навел потоп, чтобы смыть извращенные остатки человечества. Хесед Творца создал мир, поэтому Ему пришлось очистить его, чтобы отстроить на правильной, прежней основе.

Ковчег Ноаха был этой очищенной сутью хеседа. Рав Элиягу Десслер объясняет, что целый год Ноах, его жена и три сына с его невестками, не покладая рук, ежедневно кормили всех животных, которые были на борту. Каждое получало любимую еду в обычное время — тех, кто спят ночью, кормили днем, и наоборот. Забота о животных занимала все дни и ночи этой семьи. Ковчег был целым миром, который поддерживал хесед. Благодаря этому, Б-г показал грядущим поколениям, что хесед — основа существования мира.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

МЫ В РАСТЕРЯННОСТИ. КАК ТАКОЕ МОГЛО ПРОИЗОЙТИ?

Мы в растерянности. Как такое могло произойти? Что будет, и что нам делать? Мира

Отвечает рав Бенцион Зильбер

Наше существование тут абсолютно неестественно. И то, что происходит, — тоже неестественно. Б-г ведет Себя с еврейским народом по-особому. Бывает, что добро приходит неестественно, бывает, что бедствия приходят неестественно. Еврейский народ живет особой жизнью.

Прежде всего: мы должны ощущать боль и страдания многих евреев — тех, кто попал в плен, напряжение солдат и их семей, страдания раненых, семей погибших. Хофец Хаиму во время Первой мировой войны было далеко за 70. И он говорил: «Когда еврей-солдаты в окопах — как я могу спать на кровати?»

Почему Б-г послал это нам? Когда были пророки, они сообщали, за что Б-г гневает-

ся, по какой причине послано то или иное бедствие. Сейчас пророков нет. Мы можем только предполагать, как понимать происходящее согласно пути Торы.

Возможно, Всевышний хотел сбить с нас как с общества «лишнюю спесь», научить меньше полагаться на свою силу и технологии.

Вспомним также, что было в Йом-Кипур на ул. Дизенгоф в Тель-Авиве...

Ой, фестиваль музыки в субботу Симхат-Тора...

И, как известно, раздоры внутри еврейского народа несут в себе большую духовную опасность.

Что нам делать?

Давайте используем и укрепим наше оружие — оружие еврейского народа — тшува, тфила и Тора (раскаяние, молитву и изучение Торы).

Раскаяние — каждый сам пусть подумает, что ему надо исправить перед Б-гом.

Молитва — особенно молитва человека, который в беде и молится из глубины сердца, — имеет большую силу.

В 1942 году армия Роммеля беспрестанно продвигалась, и казалось, что вот-вот захватит Землю Израила. Положение было реально безнадежным, британцы уже не надеялись остаться там и планировали, как лучше организовать бегство. Тогда евреи в Иерусалиме очень много молились...

Далее цитирую книгу моего отца и учителя рава Ицхака Зильбера зацаль:

«... Чудесное спасение было послано и евреям Эрец-Исраэль. Армия Роммеля одерживала в Северной Африке одну победу за другой и продвигалась на восток, к Эрец-Исраэль. Казалось, что предотвратить захват нацистами Святой Земли невозможно. 4 июля 1942 года, после того, как пало последнее укрепление, защищавшее Александрию, гибель евреев Эрец-Исраэль казалась неминуемой. И вдруг случилось невероятное: немцы сдались! В чем причина? Как всякое Б-жье чудо, она сверхъестественно проста: утомленные боями и палящим зноем, немцы нашли на захваченных ими английских позициях питьевую воду и

бросились к ней, чтобы утолить жажду. А незадолго до этого англичане, чтобы проверить водопровод, пустили в него морскую воду. Опившись этой водой, солдаты армии Роммеля полностью потеряли боеспособность и сдались англичанам».

Великое наше оружие — изучение Торы.

Ассирийский царь Санхерив захватил и переместил многие народы мира, в том числе изгнал 10 колен Израила. В 3213 (552 году до н.э.) он осадил Иерусалим, но Хизкияу, праведный царь Иудеи, давно уже организовал серьезное изучение Торы — им занимались все его подданные во всех городах страны: и дети, и взрослые.

И в ночь на 15 нисана, в первую ночь праздника Песах, в стане ассирийцев «прошел ангел Б-га», погубивший 185 000 воинов. Санхерив с кучкой уцелевших приближенных бежал от стен Иерусалима.

В царствование Хизкияу не жалели в Домах Учения масла для светильников. Они горели днём и ночью, и занятия Торой не прекращались. Сказано у пророка Йешаяу (10:27): «...и сокрушено будет ярмо маслом».

Так «неконвенциональное оружие» — «масло» светильников, при свете которых еврейский народ изучал Тору, сломало армию Санхерива.

Рассказывают: когда в 1981 году планировалось уничтожение атомного реактора в Ираке, на эту операцию просили браху (благословение) у раби Исроэля Абу-Хацира (Баба Сали). Он спросил: на какое время планируется операция? Ему сказали: на два часа дня. Рав Исраэль сказал: неудачно, это время, когда прерывают учебу в ешивах, в этот час у евреев нет достаточной заслуги изучения Торы. Перенесите на четыре часа, когда все возвращаются к учебе, чтобы заслуга Торы помогла.

Так и сделали, и операция, как мы помним, прошла успешно.

Помню, когда 50 лет назад в Йом-Кипур началась война (война Судного дня), я учился в ешиве Мир. Обычно после Йом-Кипура ребята разъезжаются по домам. Но тогда главы ешивы приняли решение: из-за тяжело-

го положения ученики должны оставаться в ешиве и продолжать учить Тору, чтобы за слуга Торы помогла народу.

Сейчас главы ешивот тоже приняли решение прервать каникулы, чтобы ученики

вернулись к учебе в ешивах — из-за тяжелого положения.

Пусть Б-г поможет, чтобы сейчас тоже всё обернулось к хорошему для еврейского народа.

ЛЬЕТСЯ ЕВРЕЙСКАЯ КРОВЬ, И НИКТО НЕ УВЕРЕН В СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ! ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ?

Что происходит?? Теракты в Израиле, арабы захватывают заложников, по многим городам ракеты падают! Люди боятся выходить на улицу. Гражданское население чувствует себя на фронте, полиция советует жителям сидеть дома, выходить на улицу с оружием, а при сирене бежать в бомбоубежище. Почему это происходит? Что нам делать? Как на это смотрит Тора?

Отвечает рав Бенцион Зильбер

Ничто в мире не происходит случайно. И особенно — с еврейским народом, над которым существует особое наблюдение Б-га, и в Святой Земле Израиля, где также есть это наблюдение особого уровня, «особый контроль» — Ашгаха. Да и само явление совершенно неестественное: идти на почти верную смерть, чтобы убить «противника», — это совершенно не свойственно природе человека не в условиях войны. Б-г встроил в человека самый сильный инстинкт — инстинкт самосохранения. А арабы-террористы действуют против этого инстинкта. Это совершенно не естественно.

Начнем с природы Ишмаэля. Как я об этом писал:

«Ангел говорит Агари о ее будущем сыне: “И он (Ишмаэль) будет диким человеком...” (Берешит, 16:12). По мнению выдающегося комментатора Торы рава Шимшона-Рефаэля Гирша (1808—1888, Германия), слово “дикий” (“пере” на иврите) — это определение чего-то, что находится вне рамок.

Как известно, мать Ишмаэля Агарь убежала из дома Сары, жены Авраама, не желая подчиняться ее руководству, хотя вполне сознавала духовное превосходство Сары. Всевышний поступил с Агарь по прин-

ципу “мера за меру” — ее сын Ишмаэль родился неспособным к подчинению.

Рав Йеошуа-Лейб Дискин (р. Моше Йеошуа-Йеуда-Лейб, 1817—1898, Гродно — Иерусалим) обратил внимание на такую деталь — несоответствие слов ангела нормам грамматики. Согласно правилам святого языка существительное (определяемое слово) должно стоять перед прилагательным (определением): байт хадаш — “дом новый”, йелед тов — “мальчик хороший” и так далее. В характеристике же Ишмаэля сделана инверсия, то есть принятый порядок слов изменен: пере адам — “дикий человек” — вместо “адам пере” (“человек дикий”). Почему?

На первое место в святом языке выносятся главная часть словосочетания (то есть предмет, а затем уже следует его определение). В данном случае, объясняет рав Дискин, инверсия указывает нам, что первичной в поведении сына Агари и его потомков является дикость, иначе говоря — произвольность поступков».

Удивительно! Возможно ли более метко описать природу Ишмаэля, чем этими древними словами Торы? И мы видим проявления этой дикости в полной мере.

Корень противостояния Ишмаэля еврейскому народу — борьба за обладание Святой Землей Израиля. Это удивительно предсказано в книге Зоар. Об этом пишет мой отец и учитель рав Ицхак Зильбер:

«Однажды (около 1800 лет назад) р. Йоси и р. Хия, идя по дороге, говорили о Торе (диврей Тора — буквально: “слова Торы”). Дойдя до слов “И была Сарай бесплодна, нет у нее ребенка” (11:30), стал р. Хия вздыхать и плакать:

— Несчастно то время, несчастен тот день, когда Агарь родила Ишмаэля (от которого ведут свой род арабы. — И.З.)!

— Почему? — спросил его р. Йоси. — Ведь потом Сара родила, да еще какого сына!

— Да, — отвечает р. Хия, — ты видишь, и я вижу, но я слышал об этом от р. Шимона (бар Йохая. —И.З.). И я плачу о том времени, когда Сара была бездетна. Ибо Сара, видя, что не появляются у нее дети, предложила Аврааму свою служанку Агарь в наложницы, и та родила ему Ишмаэля. Авраам просил Б-га за Ишмаэля, и Всевышний ответил ему: “А про Ишмаэля Я услышал тебя; вот, Я благословил его, и распложу его, и многократно умножу; двенадцать князей произведет он, и сделаю Я его великим народом. А союз Свой заключу с Ицхаком, которого родит тебе Сара” (17:20,21).

Ишмаэль был обрезан. Его ангел-покровитель спрашивает у Б-га: “Тот, кому делают обрезание, должен ли получить от Тебя награду?” Ответил Всевышний: “Да”. Снова спросил ангел: “Почему же Ты не награждаешь Ишмаэля?” Ответил Б-г: “Они делают обрезание, однако не так, как положено. Кроме того, сыновей Ицхака обрезают на восьмой день, а мальчикам в роду Ишмаэля делают обрезание гораздо позже”. Сказал ангел: “Все равно им полагается какое-то поощрение за исполнение Твоей воли”. (И Всевышний согласился с ним. — И.З.)

В этом-то и причина моих слез! Как поступил Всевышний с детьми Ишмаэля? Он отдал им от истинной святости, однако отдал им святые места Эрец-Исраэль на то время, пока страна будет пустовать. Святая Земля будет принадлежать детям Ишмаэля до тех пор, пока не исчерпается для них милость Б-жья в заслугу за то, что они делают обрезание. И они будут препятствовать евреям вернуться в свою страну. Сыны Эдома (потомками Эдома-Эсава еврейская традиция считает европейские народы. —И.З.) будут неоднократно пытаться отнять ее у ишмаэлитов, но не добьются успеха. Будут кровопролитные войны, земля будет переходить из рук в руки, но сыны Эдома не по-

лучат ее (в качестве примера такой борьбы европейцев за обладание Святой Землей можно назвать крестовые походы. — И.З.)” (Зоһар, Шмот — Ваэра, 32а).

Другими словами, р. Хия плакал, ибо предвидел зло, которое причинят ишмаэлиты сынам Израиля, он оплакивал евреев, погибших уже в наше время от рук детей Ишмаэля!»

Как мы видим в этих пророческих словах Зоара, борьба арабов с евреями за Святую Землю Израиля — борьба заслуг арабов и евреев. А раз это борьба заслуг, то мы должны увеличить заслуги, чтобы арабы не могли наносить нам ущерб.

Несомненно, Б-г пробуждает нас этими событиями. Что же нам делать?

1. Во-первых, пусть каждый продумает свои действия — что он делает по Торе, а что не по Торе, — и то, что не по Торе, исправит. Так в свое время писал рав Аарон-Лейб Штейнман в своем обращении по поводу ракетных обстрелов Израиля.

2. Во-вторых, стараться увеличить наши заслуги, особенно — усилить изучение Торы и делать больше хеседа (добра) другим людям. Рав Элиэзер а-Гадоль говорил: «Кто хочет спастись от мук перед приходом Машиаха (а это определено муки перед приходом Машиаха — Б.З.) — пусть занимается (йаасок) Торой и хеседом». (Слово йаасок — одного корня со словом эсек — «дело», «бизнес»). Замечает об этом Хофец Хаим: «Йаасок означает: пусть занимается этим, как хороший бизнесмен занимается своим бизнесом». И как арабы проявляют полную самоотдачу в их действиях, так и мы должны проявлять полную самоотдачу в нашей учебе Торы и соблюдении мицвот.

3. И молитва от глубины сердца имеет могучую силу. И надо молиться и просить Б-га, чтобы Он помог нам, чтобы еврейский народ не страдал.

4. К сожалению, в Израиле в последнее время зачастую в Субботу проводились работы по строительству железной дороги, пытались организовать работу общественного транспорта в Субботу, увеличить коли-

чество увеселительных заведений, открытых в Субботу и т.п.. Это публичное нарушение субботы. А как это страшно для нас, мы читаем в пророчестве Ирмеяу:

«Так сказал мне Господь: пойдя и стань в воротах сынов народа (Израиля), через которые входят и выходят цари иудейские, и во всех воротах Иерусалима. И скажешь ты им: слушайте слово Господа, цари иудейские, и вся Иудея, и все жители Иерусалима, входящие в эти ворота — так сказал Б-г: берегите души свои и не носите ношу в день субботний, и не вносите (ее) в ворота Иерусалима и не выносите ноши из домов ваших в день субботний, и не делайте никакой ра-

боты, и будете освящать день субботний, как заповедал Я отцам вашим... и войдут в ворота этого города цари и князья, сидящие на престоле Давида... и город этот будет обитаем вечно. И будут приходить из городов Иудеи, и из окрестностей Иерусалима, и из земли Биньямина, и из долины, и с гор, и из Негева — приносить всесожжения и (другие) жертвы, и хлебное приношение, и ладан, и благодарственные жертвы в дом Господа. А если не послушаетесь Меня... то зажгу Я огонь в воротах... и пожрет он дворцы Иерусалима, и не погаснет» (Ирмеяу 17:19—22, 25—27).

ВОЙНА... КАК Я МОГУ ПОМОЧЬ?

Мы находимся далеко от Юга. У нас всё более-менее спокойно. Но от всего, что творится вокруг, волосы встают дыбом. Никогда не думал, что такое может случиться, что снова война. В голове путаница и неразбериха. Что я могу сделать, чтобы хоть как-то помочь ситуации? Барух

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо, что обратились к нам. Действительно, мало кто ожидал, что такое может случиться. Никто не остается равнодушным. Боль слишком велика. И страх не оставляет.

В субботу мы закончили ежегодный цикл чтения Торы. Среди последних стихов Торы читаем: «И умер там Моше, раб Б-жий...» (Дварим 34:5). Талмуд (Бава Батра 15а) спрашивает: возможно ли, что Моше записал в Торе эти слова о своей смерти? Один из ответов следующий: эти слова записал его ученик и преемник — Йеошуа бин-Нун. Другой ответ: Б-г диктовал, а Моше записывал в слезах...

Простое значение слов «Моше записывал в слезах»: Моше, записывал стихи, в которых говорилось о его смерти, плача о том, что ему вскоре предстоит умереть.

Но есть и другое объяснение: слово «дима» («слезы») следует читать как «меду-МА» — «смешение, замешательство».

Моше записывал эти стихи в смятении, поэтому не понимал, что он на самом деле пишет. Когда глаза наполняются слезами, зрение затуманивается и невозможно ясно видеть.

Мы видим, что бывает время, подходящее для слез и смятения. Это приблизительно то, что ощущает сейчас каждый еврей. Мы, евреи, умеем ощущать чужую боль. Еврейский народ плачет и находится в смятении. Это нормально. Есть время, когда правильная реакция — это слезы, они лучше слов, лучше любых ответов и объяснений.

После того, как мы переведем дух, придет время снова взяться за работу. Что же требуется от нас сейчас? Точно — не сидеть целый день в интернете или перед телевизором. Страшные картины, мнения обозревателей и теории конспирации точно никому не помогут.

Нужно быть слепым, чтобы не понимать: сегодня нам не на кого положиться, кроме нашего Отца Небесного. Он руководит этим миром, и всё находится под контролем, даже когда мы этого не ощущаем.

Чего не делать — понятно, а делать-то что? Вот несколько практических действий, которые могут помочь еврейскому народу в это тяжелое время, во время войны, к которой мы не стремились.

1. Молитва

Как известно, молитва — не только действенный способ повлиять на ситуацию. Она также помогает человеку справиться с ситуацией, в которой он оказался. Мы можем этого достичь, изливая сердце перед Всевышним.

Несколько моментов:

— обращаться к Всевышнему можно не только с помощью установленных молитв, но и просто своими словами, когда на сердце тяжело;

— легче молиться о чем-то конкретном: если у Вас есть родственники или друзья, проживающие на Юге, включите их имена в свою молитву;

— молитесь о скорейшем исцелении раненых и обязательно — о скорейшем возвращении заложников домой;

— молитесь за еврейских солдат, которые, рискуя собственной жизнью, защищают нас;

— читайте Тэилим (Псалмы). Существует давний обычай читать Тэилим в трудную минуту. Царь Давид написал волнующие слова, которые подходят к нашей сегодняшней ситуации. Обычно читают Тэилим 83, 91, 121, 130, 142.

2. Изучение Торы

Изучение Торы не только исправляет этот мир, но и в принципе дает этому миру силу существовать. Поэтому даже 5-10 минут изучения Торы сверх обычного в результате станут надежной защитой для всех. Неспроста руководители нашего поколения приостановили каникулы и призвали учеников вернуться в ешивы.

3. Единство еврейского народа

Не секрет, что перед началом войны все мы видели беспрецедентное отсутствие единства в Стране — между левыми и правыми, религиозными и нерелигиозными. Многие люди чувствовали, что подтачиваются сами основы нашего народа.

Какая трагедия, что для того, чтобы нас объединить, нужна война... Единство не означает единогласия, всеобщего единомыс-

лия. Оно предполагает элементарное уважение и понимание другого, искреннюю попытку увидеть разумность другой стороны, ее человечность и любить ближнего «с другой стороны» как брата или сестру.

В эти роковые дни важно сознательно работать над тем, чтобы уменьшить количество споров и оскорблений, а также — над воспитанием в себе искренней любви и уважения к людям. Мы сможем победить врага, только если объединимся.

Возможно, чтобы хоть как-то исправить ущерб, нанесенный раздорами, стоит рассмотреть возможность помощи ближним: принимать и размещать эвакуированных с обстреливаемых территорий.

4. Раскаяние

«Пересмотреть» свои действия по отношению к Б-гу и другим людям: что можно исправить в исполнении заповедей? И постараться это исправить. Каждая заповедь, каждое доброе дело увеличивает свет в мире и создает духовную силу. В период опасности еврей должен ещё больше остерегаться нарушения законов Торы, чем в любое другое время.

5. Цдака и хесед

Делать хесед — помогать другому еврею, чем возможно. Это может быть помощь добрым словом, деньгами, какими-то необходимыми действиями. Хесед обладает огромной духовной силой, это большая заслуга перед Б-гом. И эта заслуга может спасти.

Помогать нуждающимся и изучающим Тору — давать цдаку (пожертвования, милостыню). Сказано в книге Мишлей: цдака тациль ми-мовет — «... добродетель (цдака) спасает от смерти» (Мишлей 10:2).

Пусть Всевышний спасет и обережет еврейский народ, даст нам силу и благословит миром.

Я В СТРАХЕ, ОЧЕНЬ БОЮСЬ ВЫЙТИ ИЗ ДОМА, А ВДРУГ ТЕРРОРИСТ...

Я второй год живу в Израиле, но боюсь постоянно за себя, за своих близких из-за войны, которая здесь периодически бывает. Постоянно нахожусь в страхе, когда здесь что-то происходит, когда смотрю новости. Я очень боюсь, я боюсь выходить даже из дома, боюсь ехать на автобусе, потому что думаю: может зайти террорист и т.д. N.

Отвечает рав Ашер Кушнир

Вас можно понять. Террор снова вернулся на улицы городов Израиля, и страх переполняет сердца горожан. Дело доходит до того, что, услышав о террористе, люди с воплями, в панике бросаются врассыпную, хотя его никто так и не смог обнаружить. Прямо на наших глазах осуществляется пророчество о проклятии, приведенное в Торе (Ваикра, Бэхукотай 27, 36): «... И БУДЕТ ПРЕСЛЕДОВАТЬ ИХ ШЕЛЕСТ КОЛЕБЛЮЩЕГОСЯ ЛИСТА, И ПОБЕГУТ, КАК В БЕГСТВЕ ОТ МЕЧА, И ПАДУТ, ХОТЯ НИКТО НЕ БУДЕТ ГНАТЬСЯ. СПОТКНУТСЯ ДРУГ О ДРУГА, КАК ОТ МЕЧА, ХОТЯ НЕ ПРЕСЛЕДУЕТ НИКТО...».

Если довериться чувствам, то следует хорошенько запереться дома, дрожать там от страха и тихо сходить с ума, пока усталость не свалит с ног.

Но, если полагаться на разум, не так трудно прийти к выводу, что психоз страха не совсем уместен.

Во-первых, по статистике, количество людей, пострадавших в автоавариях в тот же период, превысило число пострадавших от терактов. Значит, следует больше опасаться автоаварий, чем террористов.

Во-вторых, если начать слушать новости без перерыва и просматривать каждый день снова и снова кадры гибели и ранений, это может привести и психически устойчивого человека к состоянию нервного расстройства. Так можно полностью потерять способность адекватной оценки происходящих событий.

В-третьих, такой реакцией на события мы только играем на руку террористам, у

которых цель как раз и посеять страх и панику. Такое поведение принципиально ослабляет нас как общество.

Уже одних этих мыслей достаточно, чтобы взять себя в руки и по-другому взглянуть на происходящее.

Но, скорее всего, Ваш вопрос связан с тем, как должен себя вести религиозный еврей в такой ситуации. Для этого следует сделать небольшое вступление.

Теория

Основа еврейской жизни — вера в то, что Творец не только сотворил мир, но и управляет им. Это означает, что все детали судьбы человека на целый год — жить или не жить, страдать или не страдать и т.д., — устанавливаются Высшим Судом в соответствии с исполнением человеком своей роли в жизни.

Эта вера — удел каждого религиозного еврея. Но порой она остаётся в голове и не доходит до сердца, где должна превратиться в чувство упования на Всевышнего. Это чувство полной уверенности, что всё, что происходит, устанавливается Творцом для блага человека.

Мудрецы уподобляют веру — дереву, а упование — плоду. То есть, вера, как дерево, должна породить плод — надежду, упование на Всевышнего.

Виленский Гаон писал в нескольких местах, что ощущение упования на Всевышнего — конечная цель всего изучения Торы, соблюдения мицвот и молитв. Упование — это спокойствие души верующего человека, и тот, кто его удостоился, не испытывает чувства страха. А тот, у кого нет упования, всё время в напряжении, в тревоге и беспокойстве, да даже может сойти с ума от страха.

Уповающий подобен человеку, который сел в автобус в полной надежде, что водитель знает дорогу. А у кого это качество отсутствует, подобен человеку, который не доверяет водителю и поэтому проводит всю поездку в нервном напряжении: «не

туда свернул», «той дорогой лучше», «так не тормозят», «тут надо помедленнее»... В конечном итоге, оба пассажира доехали до места и вышли из автобуса, но один спокойный и отдохнувший, а второй в предынфарктном состоянии...

Вот так и уповающий еврей — не сомневается в том, что Творец знает дорогу, по которой его ведёт. Поэтому, когда ситуация с безопасностью в Стране ухудшается, никак не падает в обморок, не паникует и не проводит время в страхе.

Вся еврейская жизнь проверяется на упование в момент, когда завоют сирены и в СМИ начнётся интенсивное обсуждение происходящих событий. Какотреагируем? Бездумно впадём в панику, тем самым провозглашая, что всё зависит от случайного стечения обстоятельств и надо полагаться только на себя, или пожнём плоды упования, трезво и хладнокровно оценивая происходящее? Всё будет зависеть от меры выраженного упования на Всевышнего.

Практика

Из всего сказанного следует ясная инструкция к действию:

1. Не бояться!

Когда начинаются террористические акты, нельзя давать страху овладеть сердцем, а следует реально оценить происходящее и понять, где находится опасная зона. Как правило, надо спросить раввина, какой район города или местность в этот период времени считается опасной, и её стараться не посещать.

Дело в том, что, даже если у человека есть заслуги и ему не положено пострадать, его судьба может быть изменена, если он сам выберет оказаться в опасном месте. Как сказано в трактате Бава Кама (60:1): «Когда дано разрешение Разрушителю, он не отличает праведника от негодника и, более того, начинает с праведников...». В опасных местах правила Присмотра и Управления меняются.

Но все остальные места, например, весь Иерусалим, кроме районов, граничащих с его восточной, арабской частью, несмотря на произошедшие теракты, не является опасной зоной, поэтому можно уверенно и спокойно ходить по его улицам. Естественно, как и в любой день, необходимо быть осмотрительным и осторожным. Ведь следует помнить, что судьбы невозможно избежать и, если было установлено пострадать, то это в любом случае произойдёт, и при этом не обязательно, что посланником Б-га будет террорист.

2. Вести себя по-еврейски.

Услышав о трагических событиях, нельзя оставаться равнодушным и следует сразу же начать молиться за исправление ситуации и об исцелении пострадавших. Следует также дать пожертвование (цдаку). Но основное — необходимо принять на себя более строгое соблюдение повелений Творца (особенно в области скромности), ведь именно их нарушение привело к ухудшению положения.

ПОЧЕМУ Б-Г СОЗДАЛ ДЕНЬ И НОЧЬ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ, А СВЕТИЛА — ТОЛЬКО НА ЧЕТВЕРТЫЙ?

Шалом. У меня такой вопрос. Почему Б-г создал день и ночь в первый день, а светила только на четвертый? Заранее спасибо за ответ. N.

Отвечает рав Яков Гельфман

Этот вопрос я впервые увидел в книге рава Ури Зоара «Выбери жизнь». Рав Ури

Зоар в прошлом — один из самых известных артистов израильской эстрады. Когда он впервые открыл Тору с намерением посмотреть на неё глазами религиозного человека, ему бросилось в глаза это «несоответствие», и он понял, что, если бы Тору писал человек, он никогда бы не допустил подобной «нелогичности».

Но, все-таки, в чем здесь секрет? Не возьму на себя ответственность дать полный и исчерпывающий ответ, но попробую объяснить на основании того, что мне известно. Нужно понять, что этот мир создан бестелесным Творцом и, соответственно, духовное является источником и причиной возникновения материального и предшествует ему. И, хотя материальное представляется нам чем-то более незыблемым, взглянув пристальнее, мы убеждаемся: любые предметы и явления более устойчивы и нерушимы, чем они тоньше и ближе к духовному. Разрушения, наносимые, например, ураганным ветром, сильнее тех, что могут причинить материальные предметы, а свет распространяется почти мгновенно на огромные расстояния и согревает (или сжигает) почти с той же силой. Весь видимый и осязаемый мир меняется каждую секунду, ничто не стоит на месте, все подвержено тлению и разрушению, а открытия духа, сделанные тысячи лет назад, продолжают служить человечеству до сих пор. Автомат может защитить от пистолета, но лидер, обладающий даром убеждения, может повести за собой целый народ.

Теперь мы можем понять, что прежде возникает само «понятие» (то есть духовная сущность, стоящая за материальным объектом), а лишь за ним материя. О самих духовных сущностях в Торе прямо не говорится, так как они не воспринимаются нашими чувствами. Мудрецы объясняют, что ангелы, например, были созданы на второй день творения. Но сотворение света, самого близкого к духовному миру явления, описано в Торе в качестве первого акта творения, и, в соответствии со сказанным

выше, сама сущность света создается раньше светил, его излучающих.

Чтобы приблизить сказанное к нашему пониманию, приведу в качестве примера то, что мы знаем о человеческой душе. В наших книгах сказано: душа до того, как входит в тело, и после того, как заканчивает свою миссию в этом мире, воспринимает всё происходящее в мире, хотя у нее нет органов чувств. То есть, тело не помогает видеть и слышать, а, наоборот, ограничивает возможность души воспринимать! Все то время, что она находится в этом мире, она получает информацию о происходящем только в том виде, в каком её преподносят наши рецепторы. Более того, о Первом человеке известно, что он мог видеть, что происходит во всём мире, благодаря тому самому первозданному свету, о котором мы говорим. (Кстати, этой способностью обладали и пророки, а также в некоторой степени праведные люди до наших дней). То есть, свет как сущность — проявление высших миров, и его воздействие ограничено теми светилами, которые были созданы после него.

Теперь мы можем, с Божьей помощью, лучше понять то, что сказано у пророков: в будущем мы не будем нуждаться в свете светил, так как Сам Творец будет светить нам даже в этом мире. Так как мир поднимется на более высокий уровень и одухотворится в результате работы, которую еврейский народ совершает на протяжении всех поколений. Да исполнится это пророчество так же, как исполняются на наших глазах пророчества о рассеянии и вечности нашего народа и многие другие.

ПОЧЕМУ ТВОРЕЦ СОЗДАЛ ВСЕ ИМЕННО ЗА СЕМЬ ДНЕЙ?

Почему Творец создал все именно за семь дней?

Отвечает рав Натан Агрес

Подробный ответ на него можно дать, только обратившись к тайной части Торы — Каббале, что, понятно, нельзя сделать в

рамках нашего обсуждения. Упомянем лишь вкратце некоторые моменты.

Всевышний создал мир, а также продолжает его поддерживать посредством десяти сфирот — так называемых Б-жественных эманаций, т.е. видов воздействия. Три первых из них недоступны человеческому вос-

приятно (и открыты лишь в духовных измерениях реальности). А семь следующих — открыты. Они-то и соответствуют семи дням творения. В каждый из семи дней было создано одно из этих воздействий, а их совокупность — уже полноценная система управления миром, гарантирующая реализацию Б-жественного плана (и реально это осуществляется при помощи всевозможных сочетаний этих воздействий и их синтеза).

В ином аспекте связь между числом 7 и творением объясняет известный мудрец Торы, каббалист Маараль из Праги (16-ый век). Наш трехмерный мир можно сравнить с кубом — четыре стороны света, верх и низ — шесть граней. Это соответствует шести первым дням творения, в течение которых было завершено всё сущее. Соединение формы и материи делает куб единым целесообразным предметом, т.е. как бы порождает еще одну, духовную, седьмую грань. И все мироздание в целом целесообразно и служит единому плану Творца. В этом состоит суть субботы — придать миру духовное единство, объединить все его элементы.

В соответствии с этим, число 8 олицетворяет мир духовный или мир грядущий, ведь это число уже совсем не связано с материальными границами. Это одна из причин, по которой Тора, исходящая из мира духовного, была дана на пятидесятый день после выхода из Египта. Этот день считался восьмым по отношению к каждой из семи недель, которые отсчитали ранее.

Та же идея выражена и в самих названиях чисел «семь» и «восемь» на святом языке: «семь» — шева, «восемь» — шмонэ. Шева связано со словом сОва — «сытость», «удовлетворение всех потребностей», иными словами — законченный и полноценный мир. А шмонэ — с шмен («масло») шамен («жирный», «упитанный»), т.е. чрезмерное наполнение, выход за установленные рамки — это мир духовный, находящийся вне физических границ.

Ещё говорит мидраш, что шесть первых дней составляют три пары. Рав Шимшон-Рэ-

фоэль Гирш (на Бэрейшит 1:20), опираясь на слова Виленского Гаона, комментирует это так: три пары — это первый-четвёртый, второй-пятый, третий-шестой дни. В каждой паре в первый день сотворены вещи в «общей» форме, а во второй они приобретают «конкретность». Так, в первый день был создан свет, но свою конечную форму он получил только в день четвёртый, когда его начали излучать солнце и звёзды. Небо и море — творение второго дня, но их конечное назначение — служить местом проживания для птиц и рыб — было осуществлено только в день пятый, когда птицы и рыбы были сотворены. Суша и растительный покров появляются в третий день, а их обитатели — животные и человек — в день шестой.

Мидраш рассказывает, что седьмой день предстал перед Всевышним, и спросил, почему только у него нет пары. На что Всевышний ответил: народ Израиля станет тебе парой. Речь здесь идёт о реализации духовной цели творения — раскрытия власти Всевышнего на земле. В этом избранность народа Израиля, и для этой цели нам была дарована святая Тора, которая учит нас этому непростому пути. Рав Гирш добавляет: именно поэтому еврейский народ является как бы восьмым творением (парой седьмому дню), и это еще более усиливает связь народа с Торой, которая была дана на восьмой день.

☰
💬
Иудаизм и евреи

Сегодня, 10 октября —
Zoom-уроки: Война в Израиле

Иудаизм и евреи / Спросить / Вопросы раввину

Вопросы раввину Рубрикатор

задано	отвечено	опубликовано	раввины
50514	41234	7177	49

Вопрос дня | Последний вопрос

Мы в растерянности. Как такое могло произойти? 👁 293

Отвечает [Рав Бенцион Зильбер](#)

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ИСТИНА

САБА ИЗ НОВАРДОКА

Вернитесь ко Мне, и Я вернусь к вам. И скажете: В чем нам вернуться... и возвратитесь, и увидите разницу между праведником и злодеем, между тем, кто служит Творцу, и тем, кто Ему не служит (Малахи 3).

Пророк представляет нам путь возвышения к истинному совершенству. Прежде всего, человек, познавший зло человеческой жизни и желающий посвятить свою душу служению Творцу, должен задаться вопросом «в чем (в каком вопросе) нам вернуться», после чего он уже будет подготовлен к пониманию пути «и возвратитесь, и увидите разницу между праведником и злодеем, между тем, кто служит Творцу, и тем, кто Ему не служит».

Если мы рассмотрим, какие именно идеи обязывают человека задаться вопросом «в чем нам вернуться», мы найдем четыре возможности: а) необходимость прояснить ситуацию и ощущение противоречивости; б) борьба за существование; в) отрицание отдыха и необходимость покоя; г) болезни души и их лечение. Все это стимулирует человеческий разум искать ответ на вопрос «в чем нам вернуться».

Разберем по порядку.

Необходимость прояснить ситуацию и ощущение противоречивости. О чем речь? Мы находим подобное в истории с пророком Элияу на горе Кармель. «И подошел Элияу ко всему народу и сказал: “Доколе вы будете шататься между двумя идеями? Если Всевышний — Б-г, ступайте за Ним, а если бааль — ступайте за ним”. И ничего не ответил ему народ... “И воззовите к имени своих богов, а я воззову к Имени Всевышнего, и да будет тот Б-г, который ответит огнем, — Б-гом”. И ответил весь народ, и сказал: “Хорошо”... “Ответь мне, Всевышний,

ответь мне!”... И увидел весь народ... и сказали: “Всевышний — Он Б-г!” »

И нужно понять, зачем пророку потребовалось прибегнуть сразу к двум способам: «дискусии» и «однозначному знамению» — ведь по идее хватило бы и одного из них? Ибо достаточно вопроса «доколе вы будете шататься между двумя идеями?», чтобы сломить их сердца, чтоб они не колебались более, а твердо стояли, раз и навсегда избрав свою позицию, и достаточно чуда, чтобы понять, где правда, и какой путь сулит свет.

Однако если мы рассмотрим причины, побуждающие человека «шататься между двумя идеями», колебаться между разными возможностями, мы неминуемо обнаружим одно из двух: либо человеку не до конца ясно, что выбрать, либо он неспособен настоять на своем выборе. Известно, что одно из свойств человеческого разума, которым он постигает суть вещей — ощущение противоречия, невыносимость двух противоположностей в одном вопросе. Это свойство — корень всех разделений и различий. Что касается наших обязанностей по отношению к высшей цели, то и в этом разум призван различать наличие малейшего противоречия, дабы поступки человека не противоречили его устным заявлениям. Но если человек понимает, что — хорошо, то с чего он станет вести себя противоположным образом? И если человек знает, что путь Торы — суть человеческой жизни, почему же он соблазняется глупостями? Отчего он ведет себя в полной противоположности со своим истинным сознанием, пытаюсь сочетать жизнь лжи с жизнью правды? Ни один человек в здравом уме не может одновременно сочетать две взаимоисключающие вещи и казаться то одним, то другим,

поскольку ощущение противоречия — невыносимо и требует оставить нечто одно, отказавшись от другого, лишь бы не противоречить себе самому.

Но если человек в здравом уме, способен ощущать противоречия и все равно «хромает на обе ноги», он делает это не потому, что желает сразу двух противоречивых вещей — это нереально для того, кто ощущает противоречие, — а потому что он еще не до конца прояснил для себя ситуацию. Поэтому-то он и колеблется, прыгая с одного пути на другой. И только тот, кто нечувствителен к противоречиям, может ступать всеми путями и совмещать все противоположности. Такому человеку никто и ничто не помеха. Куда дует ветер, туда он и летит во главе. Или тянется за другими. Поскольку своего твердого мнения у него нет, и он не чувствует, противоречат ли его действия его сознанию или нет; потому что все его ощущения и чувства — плоды воображения, а у воображения нет никаких противоречий, и в своем воображении человек может представить себе даже, как слон проходит сквозь игольное ушко.

Теперь становится ясно, почему пророк представляет народу два подхода — дискуссию и чудо. Т.е. если человек не ощущает противоречия в своих действиях, никакое «прояснение» ему не поможет, ибо, прежде всего, необходимо осознать, что человек до этого жил жизнью полной колебаний и противоречий. И не ощутив, не заметив

этого, что можно прояснять? Человек останется точно таким же, как и до этого — все с тем же недостатком: непониманием противоречивости. И он не будет испытывать ни малейших угрызений совести по поводу своего непостоянства. И даже если с головы до ног он будет одной сплошной изменчивостью, он будет при этом спать спокойно. И что изменит в нем прояснение ситуации, если ему не хватает сердца? Если он не ощущает, не чувствует — и, соответственно, не понимает, что удержать две противоположные крайности нереально, то чем поможет ему чудо, которое докажет, что Всевышний — Б-г? Ведь человек-то желает сочетать сразу оба пути, и ему совсем не мешает, что иногда он служит Творцу, а порой — идолу. Так чем же помогут ему чудеса?

Поэтому пророк почувствовал необходимость изначально дать народу понять, что удержать две противоположные крайности — невозможно, и что если не понять этого, нет никакого средства для исцеления их душ. И для начала человек должен однозначно понять и согласиться, что невозможно совместить две взаимоисключающие вещи, что «либо книга — либо меч», и одно автоматически исключает другое. А если человек полагает, что можно реально сочетать обе противоположности, то у него нет ни одного, ни другого. Все, что у него есть — воображаемая, а не реальная сущность.

Иудаизм и евреи / Аудио / Аудиоуроки

Как успокоить детей и что делать во время обстрелов?

Ита Минкина

Темы: Война, Психологические травмы, Ита Минкин Дата публикации

Советы специалиста по детскому воспитанию Иты Минкиной, которая сама со своей многодетной семьей часто была под обстрелами сектора Газы. Как уберечь вашего ребенка от травмы? Личная консультация: по ватсапу 053-4822444 или по телефону 054-5467004

Отложить

Подписаться

00:00 | 0:00 M6 |

Для личной консультации обращайтесь на **ватсап 053-4822444** или по **телефону 054-5467004**

ЭФФЕКТИВНОЕ ЕВРЕЙСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

МИЦВА УВАЖЕНИЯ И ПОЧИТАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

МИРЬЯМ ЛЕВИ

Мицва уважения и почитания родителей основывается на двух высказываниях Торы:

Уважай твоего отца и мать...

Бойтесь каждый матери и отца своего...

Так Талмуд разъясняет уважение и почитание, благоговение («боязнь»):

Учили наши учителя: Что такое уважение и что такое почтение? Почтение означает, что не должен [сын] ни стоять, ни сидеть на его [отца] месте, ни противоречить его словам, ни оценивать его мнения.

А уважение означает, что он должен давать ему еду и питье, одежду и кров, и сопровождать его, когда он входит и выходит. Не следует обращать внимания на то, что здесь и в других местах это говорится в мужском роде. Обязанность уважать и почитать родителей в равной мере лежит на дочерях, и матерям полагаются те же уважение и почет, что отцам». Мишна (еврейский закон) выводит это из вышеприведенных слов Торы.

Сказанное следует скорее понимать не как жесткое определение, а как понятный пример. Уважение и почет — это позиция, отношение, а сказанное выше — проявление этого отношения. Это отражения внутреннего чувства. Конечно, примеры, приведенные Талмудом, полны глубокого смысла, но правильное исполнение этих заповедей требует гораздо большего. Все частности этих обязательств «слишком многочисленны, чтобы их можно было перечислить, а обсуждение их слишком длинно». Наши мудрецы считают, что уважению и почитанию родителей нет пределов.

Нам нужно ограничиться пределами тех аспектов мицвы, с которыми должны быть знакомы родители, чтобы научить ей своих детей.

Что такое почитание?

Почитание (боязнь) в основном означает, что дети понимают возвышенное положение родителей и их достоинство и стараются никогда не бесчестить их никоим образом. Мицва почитания требует от ребенка воспринимать своих родителей как «царя и царицу», с которыми нужно быть очень внимательным, чтобы не задеть их чувства.

Талахические авторитеты указывают несколько выражений почтения:

1. Не занимать место родителей. Ребенок не должен стоять или сидеть на месте, которое обычно занимают его родители, как в доме, так и вне его, например в синагоге.

2. Не противоречить словам родителей. Ребенок не должен спорить со своими родителями, даже обсуждая Тору или в обычном разговоре. Это относится только к прямо противоречащим заявлениям; детям разрешается оспаривать мнение родителей по общим вопросам, таким, как законы Торы. При этом разрешается выдвигать возражения против позиции родителей до тех пор, пока это не нарушает уважения. К примеру, если отец говорит, что в субботу разрешается читать газету, сын не может сказать, что это запрещено. Но он может процитировать иные мнения.

Даже если ребенка обвинили напрасно, он не имеет права ответить родителям: «Это неправда». Скорее, он должен попытаться разъяснить истину, не вступая при этом в противоречие, например: «Я могу объяснить, как это было».

3. Не оценивать мнение родителей. Если родители с кем-то не соглашаются, дети не имеют права принимать мнение одной из сторон. Им не разрешается даже выражать

одобрение позиции своего отца: «Мой отец прав». Высокомерно и самонадеянно, если дети ставят себя судьями мнений своих родителей.

4. Не называть родителей по имени. Детям нельзя называть родителей по имени. Но если кто-нибудь спросит:

«Ты чей сын?», то разрешается назвать имя отца. Дети также могут писать имя родителей.

5. Не будить родителей. Детям обычно запрещается будить родителей. Но если ребенок знает, что сейчас отец бы хотел, чтобы его разбудили, например, чтобы избежать финансовой потери, тогда разбудить его — мицва. И так же детям следует будить родителей, когда это необходимо для исполнения мицвы, например, чтобы успеть на молитву в синагогу.

Тора предупреждает, что всякий, кто хотя бы в малейшей степени относится с презрением к своим родителям, будет проклят. Так говорит Рамбам: Всякий, кто высказывает презрение к своим отцу или матери, даже только словом или жестом, проклят из уст Б-га.

К этой категории относятся и те, кто причиняет родителям страдания и несчастья.

Что такое уважение?

Сущность уважения заключается в том, что дети имеют высокое мнение о своих родителях и рассматривают их как людей большого достоинства и важности. Уважение выражается в мыслях, словах и действиях. В первую очередь это обязывает детей прислуживать родителям, как полагается прислуживать людям достойным и важным. Они должны быть внимательны к их нуждам и оказывать им всестороннюю помощь, как прислуживает слуга своему хозяину.

Обязанность заботиться об основных нуждах своих родителей остается даже в том случае, если они открыто об этом не просят. К примеру, если ребенок знает, что его мать хочет пить, он должен принести ей воду. Но если это не одна из основных потребностей, то следует делать это лишь в том случае, если они прямо об этом просят.

Из вышеприведенного определения, которое Талмуд дает уважению, мы видим, что к нему относится и удовлетворение физических нужд родителей, таких, как питание, питье и одежда, и символическое проявление внимания, например мицва провожать родителей, когда они входят и выходят.

Вот как ярко говорит Талмуд о характере этого служения:

Раби Шимон бен Гамлиэль сказал: «Я прислуживал своему отцу всю мою жизнь, но не достиг и сотой доли того уважения, которое оказывал Иц-хаку Эйсав. Потому что я прислуживал ему в грязной одежде, а когда шел по своим делам, переодевался в чистую одежду, а Эйсав всегда одевался по-королевски, когда прислуживал своему отцу».

Ясно, что истинное уважение далеко выходит за пределы чисто физических действий по обслуживанию своих родителей. Важно еще делать это подобающим образом, с желанием, заботой и умом.

Послушание

Хотя и нет общего утверждения о необходимости подчинения, но несомненно оно является интегральной частью уважения и почитания. Непослушный ребенок, который прямо противоречит выраженной воле своих родителей или отказывается делать то, что они просят, проявляет неуважение и поэтому нарушает заповедь о почитании: «Если сын не слушается своего отца, это все равно, что он противоречит ему». А есть мнение, что боязнь нарушить волю родителей — это часть почитания.

С другой стороны, многое, что родители просят делать своих детей, например помочь в домашнем хозяйстве или куда-то сходить, это служение, из которого родители извлекают пользу, и такое подчинение является формой уважения. Раби Акива Эйгер указывает, что даже когда речь идет не о личной услуге, дать родителям чувство удовлетворения, что их желание исполнено, — это осуществление мицвы уважать родителей.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ДОЖДЬ

Дождь — выпадающие с неба осадки и насыщающие землю влагой рассматриваются как символ Б-жественного управления миром и посылаемого с Небес благословения. Не будет дождей, не будет и урожая — так происходит во всем мире. Но дожди в Земле Израиля являются одним из каналов связи Вс-вышнего с Его народом. Кроме того, дождь и роса — метафора воскрешения мертвых и символ Учения Торы. В праздник Шмини Ацерет евреи во всех синагогах произносят особую Молитву о дожде и продолжают добавлять к ежедневной молитве просьбы о дожде до Песаха. В иврите для обозначения дождя есть несколько слов: гешем, матар, малкош, йоре и другие — в зависимости от вида осадков и их времени в году.

Дожди в Земле Израиля

Эрец Исраэль находится в точности на стыке четырёх гигантских синоптических систем, поэтому подвержена противоположным воздействиям (дожди или засуха). Такие климатические особенности Страны не позволяют синоптикам с точностью предвидеть, какая из этих сил, пребываю-

щих в тонком равновесии, возобладает в нашем районе. Ни одно другое государство в мире не оказывается в подобном положении, называемом на языке метеорологов «седловина», с такой частотой. В мире есть ещё только одно подобное место стыка зон с низким и высоким атмосферным давлением, но оно находится в Тихом океане.

В недельной главе Экев сказано: «Ибо земля, на которую ты вступаешь, чтобы овладеть ею, не как земля Египта она, откуда вы вышли, где, посеяв твои семена, ты поливал твоими ногами, как сад овощной. А земля, куда вы переходите, чтобы овладеть ею, земля гор и долин, от небесного дождя пьёт она воду» (Дварим, 11:10-11).

Другими словами — в Египте человеку, чтобы возделывать свой огород, надо основательно потрудиться, доставляя воду для полива из Нила, а в Израиле все растёт от дождя. Рамбан говорит, что эти слова — не только и не столько восхваление Эрец Исраэль и обещание особых благ, сколько предупреждение. Недаром вслед за ними идет отрывок, который мы ежедневно читаем в молитве «Шма Исраэль»:

«И будет, если будете внимать Моим заповедям, которые Я заповедую вам сегодня, чтобы любить Господа, Бога вашего, и служить Ему всем вашим сердцем и всей вашей душой, то Я дам дождь вашей земле в пору его, ранний и поздний, и ты соберешь твой хлеб, и твое вино, и твой елей, и дам Я траву в твоём поле для твоего скота, и будешь есть и насытишься» (Дварим, 11:13-15).

Эрец Исраэль, говорит Рамбан, отличается от Египта в том смысле, что в Египте человек чувствует себя хозяином положения, благополучие которого зависит от труда его рук. А в Эрец Исраэль человек зависит от дождя, а дождь зависит от Вс-вышнего. Отношение Вс-вышнего к народу зависит от того, не сошел ли народ с указанного ему пути, остается ли народ «царством священников, народом святым».

Все люди зависят от воли Вс-вышнего, но зависимость евреев в Эрец Исраэль — это иная форма зависимости. Именно для того, чтобы мы ощущали непосредственную связь с Ним, Вс-вышний ввел нас в страну, где мы напрямую зависим от Него, а значит — прямо связаны с Ним, и постоянно это чувствуем.

Гешем, матар, малкош и йоре

Времен года в Земле Израиля фактически два: сухое лето от Песаха до Суккота и зима с некоторым количеством осадков от Суккота до Песаха (от 40 до 60 дождливых дней за всю зиму). Дождливое время года делится на три части: ранний дождь (йоре) размягчает почву и подготавливает ее к запашке и засеву, сильный зимний дождь (гешем) питает землю влагой, наполняет цистерны и питает источники, поздний дождь (малкош) доставляет уже поднявшимся хлебам влагу для борьбы с начавшимся зноем. И вне всяких сезонов проливает на нас Творец дождь матар.

Сказано в трактате Таанит (2, 1): «Три ключа в руке Вс-вышнего не были переданы посреднику: ключ дождей, ключ роженицы и ключ воскрешения мёртвых». Все три «ключа» связаны с новым творением: дожди необходимы для роста растений; ро-

женица — появление нового человека; воскрешение мёртвых — создание человека заново после того, как его тело разложилось.

Все виды дождей во власти Вс-вышнего, и каждый из них дается Им по Его замыслу. Пророк Ирмияу, упрекая Израиль, говорил: «И не сказали в сердце своем: “Убоимся Г-спода, Б-га нашего, который дает нам дождь ранний и дождь поздний вовремя, недели, предназначенные для жатвы, хранит Он для нас”. Преступления ваши отвели это, и грехи ваши лишили вас этого блага» (Йирмеягу, 5, 24).

Комментаторы поясняют, что слово «гешем» происходит от понятия «гашмиют» — материальность, телесность, как сказано в Книге Даниэль (7:11): «гишма» — её тело, в то время как «гишме» (там же 4:30, 5:21) употребляется в значении «дождь». Гешем подчеркивает важность дождя (воды), как основы и живительной силы для существования всего живого — телесного (известно, что наше тело состоит на более чем 70% из воды). Весь материальный достаток зависит от дождей, ведь урожайность года напрямую зависит от выпавших осадков. Еще можно объяснить и по-другому: дождь — это не что иное, как процесс превращения воды из состояния паров — бестелесного, в состояние жидкости — осязаемого вещества.

Слово «матар» связано с понятием «матара» (Йов 16:12, Эйха 3:12 и др.) — «мишень», «цель»: дожди снисходят с неба целенаправленно, как стрелы, пущенные в мишень. Другими словами, матар подчеркивает провидение Вс-вышнего, проявляющееся посредством дождей (Мальбим на Ваикра 26:3).

Ещё одно название дождя — «йоре» (Дварим 11:14, Ирмияу 5:24) — буквально означает «стреляющий» как стрела (Раbeyну Бхае на Дварим 11:17, Рамбан на Шмот 16:4 и др.) и так же указывает на «попадание в цель».

В отличие от других природных явлений, которые опосредованы определёнными духовными силами и воспринимаются нами

как постоянные физические законы, дожди не поддаются чёткому прогнозу и заранее просчитанной схеме, а идут по непосредственному велению Вс-вышнего.

По этой же причине глагол «леамтир», дословно — «проливать» дождь, встречается не только по отношению к дождю, но и ко всему, что Вс-вышний «прицельно» спускает с неба для воздаяния награды или наказания. «И излил (имтир) Б-г на Сдом серу и огонь с небес» (Берейшит 19:24), «и излил Б-г град на Египет» (Шмот 9:23), «и излил на них манну... и излил как песок пропитание и птиц крылатых» (Теилим 78).

Рабейну Бхае разъясняет, что во второй день творения Вс-вышний создал небесный свод (атмосферу), который разделил воды на верхние и нижние. Нижние воды, наполняющие моря и океаны, являются источником большинства осадков. Об этом явлении сказано в Торе (Берешит 2:6) «пары возносятся от земли и орошают поверхность почвы». Источник этих дождей — материальная вода, гешем. Но помимо этого, есть и дожди от верхних вод, как сказано «от дождя небес (ли-мтар а-шамаим) будешь пить воду» (Дварим 11:11). Мидраш подчёркивает, что эти дожди плодотворны гораздо больше, чем дожди нижние, но, чтобы удостоиться их, необходимы особые заслуги.

Рав Замир Коэн в книге «Маапах» («Переверот») приводит исследования ученых, приоткрывающие смысл слов мудрецов о дождях от верхних вод.

Ученые недавно доказали, что колоссальное количество питьевой воды проникает в атмосферу из космоса, посредством ледяных метеоров. Они плавают от сопротивления с воздухом и превращаются в дождевые облака. Постоянный метеоритный дождь «орошает» Землю десятками тысяч метеоров в день, общей массой в сотни тысяч тон. Но далеко не всегда эти дожди проливаются на сельскохозяйственные участки. Как было сказано, это обусловлено нашими добрыми деяниями.

Во втором благословении Шмоне-Эсре, суть которого — прославление Вс-вышнего

за проявления Его могущества (одним из которых являются дожди), мы говорим о дожде в аспекте «гешем». Не только потому, что это более частое явление, чем «матар», но и чтобы подчеркнуть, насколько существование всего живого и нас самих зависит от Небесной милости, ведь всё материальное — «гашми» — питается от дождя — «гешем».

Девятое благословение Шмоне-Эсре посвящено просьбе о дождях, и в нем мы молим о дожде именно в аспекте «матар», то есть о дожде, посылаемом Вс-вышним специально и индивидуально для каждого из нас, а также о дожде от верхних вод, сила которого оплодотворит землю намного больше дождя обычного.

Символика дождя

Мы сказали, что суть второго благословения Шмоне-Эсре — проявление Б-жественного могущества. Заканчивается это благословение словами: «Благословен Ты, Г-сподь, возвращающий мертвых к жизни!» В Иерусалимском Талмуде (трактат Брахот 5 б) разъясняется связь между Тхият а-метим — Воскрешением из мертвых — и дождями: как воскрешение из мертвых — жизнь миру, так и дожди — жизнь миру (подробнее см. здесь). Кроме простого смысла — и то, и другое несет жизнь человеку — есть и более глубокий: дождь и рост растений, зависящий от него, — это своего рода аналог воскрешения.

Ведь и зерно пшеницы сначала «умирает» и разлагается в земле, но спустя какое-то время, после дождя, оживает вновь. Но уже не как маленькое зернышко, а как целый колос, несущий в себе множество зерен! Это своего рода «образ» воскрешения из мертвых, раскрывающий нам, что смерть — лишь временный этап, ведущий к новой, гораздо более высокой и качественной жизни (см. Кетубот 111 б).

Дождь олицетворяет жизненные силы, которые Вс-вышний милосердно дарует нам. Грешников и злодеев Тора называет «мертвыми» даже при жизни, т.к. их души отделены от своего Источника толщей гре-

ха и нечистоты (Йешаяу 59:2), и они находятся в состоянии «засухи». А души праведников ежедневно купаются в живительной влаге духовного света, которой они удостаиваются при исполнении каждой новой заповеди.

То же можно сказать и о потопе. Раши (Берешит 7:12) объясняет, что всемирный потоп начался не сразу. Сначала пошел умеренный дождь, который мог бы стать дождем благословения, если бы люди раскаялись. Об этом сказали мудрецы (книга Зоар, на главу Ваикра): «Злодеи превращают меру милосердия в меру суда». Т.е. даже с точки зрения милосердия они заслуживают наказания, поэтому дождь, который начался благополучно и мог принести им жизнь, стал для них смертельным потопом.

Кроме того, мы находим, что дождь уподобляется Торе. Читаем в Дварим 32:2: «Поyleтся, как дождь, учение мое, закаплет, как роса, речение мое». Мидраш поясняет: как дожди — жизнь миру, так и Тора — жизнь миру! У Пророка Ирмияу (33:25) сказано: «Если бы не союз Мой (изучение Торы) днем и ночью, законов неба и земли не установил бы Я»!

Раби Хаим из Воложина (Нэфеш а-Хаим 2:6) пишет, что со дня дарования Торы все мироздание держится только на ее постоянном изучении. И если бы в мире хоть одно мгновение не было слышно слов Торы, он немедленно вернулся бы в первоначальный хаос (к состоянию, когда не были установлены законы неба и земли). Таким образом, те, кто посвящает свое время изучению Торы, непосредственным образом поддерживают существование всего мироздания. И, действительно, Талмуд называет мудрецов «строителями» (Шабат 114а и др.), т.к. они постоянно заняты «строительством» (поддержанием) мира.

Талмуд (Таанит 7а) говорит: тому, кто учит Тору ли-шма — ради нее самой, т.е. ради исполнения воли Творца, предписавшего постигать ее, Тора становится эликсиром жизни. Но для того, кто учит ее ше-ло ли-шма, не ради нее самой, а только ради

почета, карьеры, денег и т.п., Тора становится смертельным ядом!

Виленский Гаон сравнил это с воздействием дождя. Свойство дождя — помогать прорасти тому, что посажено в землю. Если в ней семена полезных растений, дождь поможет им взойти, поможет растениям укрепиться и развиваться. Но если в земле семена сорняков и ядовитых растений, тот же дождь поможет взойти и им, укрепит и их. Слово адам («человек») — от того же корня, что и слово адама — «земля», «почва», ибо в душе человека скрыто множество «семян» противоречивых качеств, добрых и дурных. Изучение Торы, подобно дождю, поможет «взойти», прорасти тем качествам, которые доминантны в нем.

Молитва о дожде

В праздник Суккот решается, обильными ли будут дожди в этом году. Но молиться о дожде мы начинаем только в Шмини Ацерет, который наступает после Суккот.

Наши мудрецы сказали: «Дождь в Суккот — это проклятие, а не благословение, поскольку он изгоняет нас из суки. Дождь, идущий в Суккот, как бы извещает нас, что наше служение неугодно Вс-вышнему, и мы можем не исполнять величайшую заповедь!»

«На что похоже, когда дождь идет в Суккот? На слугу, желающего наполнить вином

стакан своего господина, и вместо этого вылившего вино ему на голову». (Трактат Сука, 28)

Просить о дожде мы начинаем только седьмого Хешвана, потому что к этому времени успевают вернуться домой паломники, прибывшие на праздники в Иерусалим, а мы не хотим, чтобы дождь застал их в пути.

В Мусаф праздника Шмини Ацерет повторение молитвы кантором начинается с особой молитвы о дожде, в которой мы просим дать нам дожди в заслугу великих праведников — Авраама, Ицхака, Якова, Моше, Аарона и 12 колен Израиля. Мы просим Вс-вышнего дать задание тому ангелу, что отвечает за дождь (Аф-бри) устремить потоки вод с небес.

Имя ангела Аф-бри включает в себя еще два слова, обозначающих дождь. Аф (гнев) — так может выражаться гнев Вс-вышнего, посылающего на провинившийся народ бурные разрушительные потоки дождя, выпадающего в неуточное время. И бри (полезный) — дождь, выпадающий мелкими каплями, орошающий землю и приносящий пользу и процветание (Мате Леви). Мы завершаем нашу мольбу дать нам дождь «для блага, а не для проклятия, для жизни, а не для смерти, для изобилия, а не для оскудения».

После этой молитвы мы начинаем включать слова «... посылающий ветер и дарующий дождь» во все ежедневные «Шмоне Эсре». Их произносят вплоть до Мусафа первого дня Песах, до тех пор, пока не услышат из уст кантора слова «... посылающий росу». После этого мы перестаем просить Вс-вышнего о дожде.

Засуха

В Талмуде (трактат Таанит 10а) сказано: если не было дождя до 1 Кислева, объявляли общенародные посты — в понедельник, четверг и понедельник, а также включали особую вставку в молитву. Если это средство оказывается безрезультатным, то бет-дин устанавливает еще раз трехдневный пост со всеми строгостями великого по-

ста Йом-Кипур. Если и после этого дождя нет, бет-дин устанавливает дальнейшие семь постов, в которые трубят в шофар. Эта церемония совершается на публичном месте среди города и старейшие члены общины проповедуют при этом покорность и смирение (Таанит, 1, 4-7).

Если появляется дождь среди поста, то этот день заканчивается чтением полного Алеля. Кроме того, произносится установленное благословение: «за каждую дождевую каплю, которую Ты ниспослал нам» (Берешит, 59б).

Бывают годы, когда и в наше время большие раввины и главы поколения призывают общество читать эту молитву (например, известно, что несколько лет во время засухи так передали от имени рава Эльяшива).

Благополучная жизнь легко приводит человека к гордости и самомнению, когда он приписывает свои успехи своей работоспособности. Поэтому Тора предупреждает: когда ты достигнешь полного благополучия на этой щедрой и плодородной земле, может случиться так, что «высокомерным станет твое сердце, и ты забудешь Господа, твоего Бога, который вывел тебя из земли Египта, из дома рабства... и ты скажешь в сердце твоем: сила моя и мощь моей руки доставили мне все это богатство. И помни Господа, твоего Бога, ибо Он дает тебе силу составить богатство, чтобы исполнить Свой завет, о чем Он клялся твоим отцам» (Дварим 8:14, 17-18).

Человек зависит от Вс-вышнего в большом и в малом и должен это осознавать. Для того, чтобы облегчить нам это осознание, чтобы мы чувствовали силу Его руки, со всей ясностью видели необходимость поступать, жить в соответствии с Его требованиями, Вс-вышний и поместил нас на эту особую землю.

Засуха означает, что Вс-вышний недоволен нами. Конечно, надо молиться о дожде. Но ещё более важно, чтобы каждый из нас продумал, за что Бог недоволен нами и что мы должны исправить.

ЭТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ ГДЕ УГОДНО...

ПЕРЕВОД: ВИКТОРИЯ ХОДОСЕВИЧ

Есть принципиальное различие между евреями, погибшими в диаспоре, и евреями, погибшими в Израиле. Здесь, в Израиле, мы — не трагические жертвы, а бойцы, сражающиеся за то, чтобы превратить в реальность двухтысячелетнюю мечту о возрождении еврейского государства на нашей земле.

Надежда на то, что мы можем найти убежище в других странах — иллюзия.

Меня тоже пытались убить за то, что я еврей.

Трус, который напал на меня, подкрался сзади и вонзил нож в спину, всего в нескольких сантиметрах от легкого. Второй удар пришелся в предплечье и оказался не опасным для жизни. Я с криком обернулся и успел увидеть, как он убегает.

В первый момент я подумал, что меня просто ударили. Закинул руку за плечо, чтобы ощупать больное место, и обнаружил глубокую рану, рука была вся в крови.

Еще со времен службы в армии я знал, что, если задето легкое, раненый может просто захлебнуться собственной кровью. Я провел рукой возле рта — проверить, нет ли крови, — и начал отчаянно стучать в окна и двери ближайшего здания, чтобы вызвали скорую.

Мой случай примечателен не столько тем, что мне чудом удалось избежать смерти и серьезного увечья, а тем, что произошло это не во время моей службы в Ливане, Газе или Хевроне и не в Иерусалиме, где я прожил 15 лет. Это произошло в Нью-Йорке. Позже я узнал, что подонок, напавший на меня, сделал это, чтобы его приняли в банду. В качестве «вступительного экзамена» он должен был убить еврея.

Я пишу эти строки в своей иерусалимской квартире. За окном слышна сирена скорой помощи — звук, ставший за последние недели частым и пугающе привычным. Поводом к написанию статьи стали записи в соц. сетях, сделанные новыми репатрианта-

ми, которые сомневаются правильно ли они поступили, приехав в Израиль в разгар очередной интифады.

Откройте глаза! Это может случиться где угодно: в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Сиднее... Нападения на евреев учащаются с каждым днем. Достаточно почитать новости, чтобы убедиться в росте антисемитизма в мире.

Но есть принципиальное различие между евреями, погибшими в диаспоре, и евреями, погибшими в Израиле. Здесь, в Израиле, мы — не трагические жертвы, а бойцы, сражающиеся за то, чтобы превратить в реальность двухтысячелетнюю мечту о возрождении еврейского государства на нашей земле.

Надежда на то, что можно найти убежище в других странах, — иллюзия.

Людям трудно примириться с мыслью, что наша судьба, здоровье и жизнь — не в наших руках. В наших руках лишь решение о том, как строить свою жизнь — руководствуясь страхом или верой во Всевышнего.

История, которую рассказал мне раби Вейс, отец погибшего солдата Ари Вейса, является тому подтверждением. Вскоре после гибели его сына к раби пришла посетительница. Лицо женщины было заплакано. Она сказала: «Я родилась и выросла в Израиле, но, когда сыну исполнилось 16, мы с мужем решили уехать и увезти его, т.к. ситуация снова обострилась. Мы заботились о безопасности семьи и увезли сына в Калифорнию, подальше от войны».

Женщина разрыдалась и долго не могла говорить. Потом продолжила: «Сыну исполнилось 18 лет. Он тосковал по своим друзьям и рвался к ним. Мы купили ему машину. Надеялись, что это отвлечет и утешит его. Три месяца назад, вскоре после своего дня рождения, он погиб в автомобильной аварии. Теперь я понимаю, какую страшную ошибку мы совершили, когда увезли сына из Израиля. Если ему суждено было

погибнуть молодым, лучше бы он погиб героем в своей стране, как ваш сын, а не стал еще одной жертвой в статистике дорожных происшествий».

Очередной всплеск насилия не сломит нас. Нельзя допустить, чтобы злобные и жестокие враги испугали нас и ослабили нашу решимость. И не только потому, что именно к этому они и стремятся, но и потому, что это было бы предательством по отношению к тем, кто отдал жизнь, чтобы приблизить великий момент, когда каждый из

нас будет выполнять уникальную миссию, возложенную на каждого еврея и на весь еврейский народ, просто живя здесь и ходя по этой земле.

Давайте вспомним слова Моше, сказанные молодому еще еврейскому народу перед вступлением в Эрец-Исраэль: «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не смущайтесь, ибо с вами Всевышний!» (Дварим 31, 6).

Ари Абрамовиц, по материалам сайта Aish.com

ПРОСТИТЬ И ЗАБЫТЬ?

Можно ли прощать террористов? К годовщине теракта 11 сентября 2001 года

А-Шем, мне нужна Твоя помощь! Прошло уже тринадцать лет после трагических событий 11 сентября 2001 года, а я все еще не могу смириться с тем, что произошло в тот страшный день. Мое сердце по-прежнему переполнено болью и гневом.

Ты терпелив, милосерден и прощаешь нам наши грехи. Тора учит нас стремиться быть подобными Тебе и тоже проявлять милосердие к ближнему и уметь прощать. Значит ли это, что как бы трудно мне ни было, я должен простить террористов, убивших три тысячи невинных людей? Что, если я не готов ответить любовью и прощением на варварство и ненависть? Неужели во имя религии я должен простить убийц?

Всевышний любит нас и поэтому прощает нам наши грехи. Без Его прощения мы просто не смогли бы жить. Оно дает нам надежду, успокаивает и наполняет уверенностью, что а-Шем не оставляет нас, даже когда мы совершаем ошибки. Никто из нас не совершенен, и раз уж мы ожидаем Его прощения, мы тоже должны уметь прощать. Всевышний судит нас настолько строго, насколько строго мы судим других людей.

Все это создает впечатление, что прощение — единственный моральный выбор. Однако, изучая Тору, мы замечаем парадокс: Всевышний, Который учит нас прощению, Сам часто не прощает! Напротив, Он сурово наказывает грешников! Адам и Хава

согрешили и были изгнаны из Ган-Эдена, Каин согрешил и был осужден всю жизнь скитаться по земле, поколение Ноаха за грехи было уничтожено Потопом, а речь строителей Вавилонской башни превратилась в непонятный лепет. В Танахе мы находим множество подобных примеров. Как же разрешить это противоречие?

Цена прощения

А-Шем не дарует прощение автоматически, его нужно заслужить. Для этого мы должны искренне раскаяться в ошибке и изменить поведение. Всевышний готов «закрывать глаза» на грехи прошлого ради того, чтобы мы изменились к лучшему. Но милосердие не означает потворство злу. Тот, кто не раскаялся в грехе, не заслуживает прощения. Иначе это было бы не милосердием, а жестокостью по отношению к жертвам злодея и тем, кому он еще может навредить в будущем.

Почему Всевышний утопил поколение Ноаха, но спас жителей Нинвэ? Современники Ноаха получили достаточно предупреждений. Много лет смотрели они, как Ноах строил свой ковчег, и не обращали внимания на его предостережения. Даже когда начался невиданной силы ливень, они не пожелали прислушаться к словам праведника и раскаяться. Что ж, тот, кто не просит о прощении, прощения не получает. Но когда пророк Йона сообщил жителям Нинвэ, что город будет разрушен, если они не исправят свои пути, жители города рас-

калялись и изменили свое поведение. В результате Всевышний пощадил их.

Когда нельзя прощать

Через день после массового убийства в американской школе Колумбайн, совершенного двумя учениками этой же школы, группа студентов заявила, что они прощают убийц. Вскоре после взрыва в Оклахоме некоторые люди призвали простить Тимоти Маквея. Уже 12 сентября 2001 года из американских университетских кампусов стали раздаваться призывы простить террористов, всего днем ранее убивших три тысячи невинных людей.

Такие жесты — не просто неуместное выражение благородства. Это — попустительство злу и поэтому чревато серьезными последствиями. Простить и забыть в этом случае означает, по выражению Артура Шопенгауэра, «выбросить ценный опыт из окна». А когда мы не извлекаем опыта из своих ошибок, мы непременно их повторяем.

Террористы, направившие самолеты на башни-близнецы, и не думали просить прощения. Они пошли на смерть вместе с тысячами своих жертв без малейшего раскаяния. Те, кто послал и финансировал их, не только не сожалели о содеянном, но наоборот, торжествовали. Простить их — все равно что дать лицензию на новое массовое убийство.

У преступников нет автоматического права на прощение. Такое извращенное понимание благородства дает злу карт-бланш. Почему бы нам тогда просто не открыть двери всех тюрем? Прощая тех, кто не просит прощения и не раскаивается в своих проступках, мы становимся соучастниками будущих преступлений.

Что делать, когда нацист просит прощения?

Что делать, если жестокий убийца позднее осознает всю чудовищность совершенных им злодеяний и его просьба о прощении сопровождается искренним раскаянием?

Это не просто теоретический вопрос. Такой случай на самом деле произошел во время Холокоста, и человек, который должен был решить, как поступить в этой ситуации, прошел через все ужасы концлагеря. Позднее он написал замечательную книгу о своем опыте.

Симон Визенталь, будучи узником нацистского концлагеря, работал в немецком госпитале. Однажды его оторвали от работы и привели в палату, где умирал офицер СС. Карл (так звали немца) признался Визенталю, что он совершал чудовищные преступления. В юности он был богобоязненным католиком, но потом проникся нацистской идеологией и превратился в садиста. Теперь, чувствуя, что конец близок, Карл осознал весь ужас своих злодеяний и больше всего на свете ему нужно было искупление. Он хотел умереть с чистой совестью. Поэтому он потребовал, чтобы к нему привели еврея, и у этого еврея, Симона Визенталья, попросил отпущения грехов.

Этот случай не давал Визенталю покоя всю жизнь. В тот момент он был в шоке и просто не знал, как поступить. Его раздирали самые противоречивые чувства: гнев и жалость, ненависть и сострадание, отвращение и милосердие. В конце концов он молча повернулся и ушел, так и не дав нацисту прощения, которого тот так отчаянно искал.

Много лет спустя, выступая на встрече с видными интеллектуальными деятелями и религиозными лидерами, Визенталь обратился к своим слушателям с вопросом: «Как бы вы поступили на моем месте?» Их ответы он опубликовал в книге под названием «Подсолнух». Диапазон ответов позволяет увидеть, насколько по-разному люди относятся к проблеме прощения. Некоторые, как, например, британский журналист Кристофер Холлис, считают, что закон Всевышнего — это закон любви и независимо от ситуации мы обязаны прощать себе подобных, даже если они причинили нам непоправимое зло; раскаявшийся убийца заслуживает сострадания.

Один раввин предложил другой взгляд на проблему. Никто не может прощать преступления, не совершенные лично против него. Прощение, которого так искал Карл, могло исходить только от его жертв. Нелепо думать, что один еврей может говорить от лица шести миллионов убитых и замученных.

Кто мы такие, чтобы прощать?

Однажды этого раввина пригласили выступить перед группой видных бизнесменов. Лекция была о Холокосте, его последствиях и уроках. Он подчеркнул, как важно сохранять память и продолжать свидетельствовать о преступлениях, совершенных нацистами. Когда он закончил, один из слушателей, влиятельный человек, известный в корпоративных кругах, встал и сказал: «Мне надоело слышать о Холокосте. Вы говорите о морали, так почему бы вам не проявить истинную нравственность — просто простить и забыть?» В ответ раввин попросил у ошеломленной аудитории разрешения рассказать историю из жизни раби Исраэля-Меира Коэна, широко известного как Хафец Хаим. Вот эта история:

Хафец Хаим — один из самых почитаемых в еврейском народе учителей. Он жил в Польше в конце 19-го — начале 20-го веков и пользовался огромным уважением не только за свое благочестие, мудрость и глубокое знание Закона, но и, в особенности, за то, что всегда беспокоился о чувствах других людей.

Однажды раби Коэн ехал в поезде. Рядом с ним трое евреев увлеченно резались в карты, для игры потребовался четвертый игрок, и они стали просить раби Коэна присоединиться. Раби был погружен в учебу и отказался. За это игроки хорошенько отмутили несговорчивого пассажира. Когда поезд прибыл на станцию, оказалось, что на платформе раби Коэна ожидает огромная толпа, пришедшая приветствовать великого праведника. Как только раби сошел с поезда, люди подняли его и понесли на своих плечах. Тут игроки в ужасе осознали, что невзрачный на вид человек, с которым они обошлись так непочтительно, был духов-

ным лидером поколения. В слезах они бросились просить у него прощения. Невероятно, но раби ответил отказом! Прошло несколько недель, приближался Йом-Кипур, День Искупления. Даже самые невежественные евреи знают, как важно в эти дни просить и получить прощение у друзей и близких за нанесенные обиды. Пристыженные и раскаивающиеся, игроки пришли на прием к раби Коэну чтобы еще раз поговорить с ним и извиниться. Они умоляли простить их, но раби снова ответил отказом. При этой встрече присутствовал сын раби. Он был поражен поведением отца. Никогда прежде его отец не поступал так жестоко. Когда посетители ушли, он спросил о причинах такого отказа. И отец сказал: «Неужели ты думаешь, что я не хочу простить этих бедных евреев? Если бы это было в моих силах, я простил бы их еще там, на станции! Когда они узнали, кто я, они чуть не умерли от стыда и раскаяния. Ни за что на свете они не поступили бы так со мной, раби Коэном. Но человек, которого они избили, был простым, непримечательным бедным евреем. И только этот бедный еврей может дать им прощение. Я не способен освободить их от вины».

Раввин закончил свой рассказ и обратился к бизнесмену, который считал, что евреи должны простить и забыть Холокост: «Я рад был бы простить, если б мог. Но меня не было в числе тех, кто умер страшной смертью в газовых камерах, чьих детей отбирали и убивали у них на глазах, кто подвергался пыткам, избиениям и страдал от голода. Они и только они имеют право прощать. Идите и разыщите эти шесть миллионов убитых и замученных. Спросите у них, готовы ли они простить и забыть».

Прошло тринадцать лет после трагических событий 11 сентября, и время от времени находят те, кто снова призывает простить террористов-убийц. Я считаю, что ответ должен быть таким: «Мы не имеем права простить и не смеем забыть!».

Раби Бенджамин Блех, Aish.com