

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ВАЕРА» 364 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЕРА	3
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ	11
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	13
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ	14
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	24
КНИЖНАЯ ПОЛКА	25
ВОЕННЫЕ БУДНИ	28

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

В недельной главе «Ваера» («И явился») рассказывается о полученном Авраамом предсказании, что у Сары родится сын и когда именно, о городах Сдом и Амора (в привычном для русского читателя звучании — Содом и Гоморра), об их уничтожении и спасении Лота, о том, как царь Авимелех взял Сару к себе во дворец, но вынужден был возвратить ее Аврааму, о рождении и обрезании Ицхака, удалении Ишмаэля, союзе с филистимским царем Авимелехом и о последнем, десятом испытании Авраама — требовании Б-га принести в жертву Ицхака.

Авраам-авину и Сара-имейну всегда были очень гостеприимны. В их дом вело несколько входов с различных сторон, чтобы гостям не ходить лишнего. Там, в пустыне, они щедро угощали своих гостей и молоком, и мясом, и вином. Не скупилась она и на духовную пищу: беседовали с людьми, объясняли и доказывали,

что мир возник не сам по себе, что есть Творец и Господин, управляющий всем. Когда путники хотели уплатить Аврааму за приют и еду, он отказывался, говоря: **«Благодарите Б-га, сотворившего все это»**. Сказано об Аврааме: **«И посадил он эйшел (тамариск. — И.З.) в Беэр-Шеве, и возгласил он там Имя Г-спода, Б-га вселенной»** (21:33).

ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ:

МЫ УЖЕ ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ МНОГИМ СЕМЬЯМ ЮГА ИЗРАИЛЯ! ОЧЕНЬ НУЖНА ЕЩЕ ВАША ПОМОЩЬ РУССКОЯЗЫЧНЫМ СЕМЬЯМ, ПОТЕРЯВШИМ БЛИЗКИХ В ЭТОЙ СТРАШНОЙ АТАКЕ НА ИЗРАИЛЬ, ПОТЕРЯВШИМ ИЗ-ЗА ВОЙНЫ РАБОТУ, ВЫНУЖДЕННЫМ БЕЖАТЬ В ДРУГИЕ ГОРОДА, СЕМЬЯМ, КОТОРЫЕ СЕЙЧАС ЭКОНОМЯТ ДАЖЕ НА ЕДЕ. ДЕНЬГИ НЕ СМОГУТ ВЕРНУТЬ УБИТЫХ, НЕ МОГУТ УБРАТЬ СТРАДАНИЯ, НО МОГУТ ИХ ХОТЯ БЫ ЧАСТИЧНО СГЛАДИТЬ...

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ

[HTTPS://TOLDOT.COM/MONEY/HESED/](https://toldot.com/money/heсед/)

СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ В ГОРОДАХ ПОД ОБСТРЕЛАМИ И РАЙОНЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

[HTTPS://TOLDOT.COM/MONEY/ELADEINU/](https://toldot.com/money/eladeinu/)

Недельная глава Ваера 3-4 Ноября

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	4:13	5:25
Хайфа	4:17	5:25
Москва	4:28	5:43
Ст. Петербург	4:41	6:04
Одесса	4:21	5:26
Киев	4:12	5:21
Рига	4:18	5:35
Берлин	4:15	5:26
Сидней	7:06	8:06
Нью Йорк	5:32	6:32
Атланта	6:25	7:21
Бостон	5:17	6:18
Торонто	5:48	6:50
Лондон	4:15	5:21

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЕРА

ХОРОШИЕ ЛЮДИ ОБЕЩАЮТ МАЛО, НО ДЕЛАЮТ МНОГО РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

О том, насколько Авраам любил принимать гостей, можно судить по эпизоду в начале нашей недельной главы. Мы знаем, что Авраам только что сделал «коллективное» обрезание в своем доме: себе, своему сыну Ишмаэлю и всем домашним. Он, безусловно, чувствовал недомогание и нуждался в отдыхе. И вот три дня не было в доме гостей — это Б-г специально наслал жару, чтобы путники не беспокоили Авраама. Но Аврааму не терпится. Он садится у входа в шатер с надеждой: не пройдет ли кто-нибудь мимо. В этот момент Б-г является Аврааму и говорит с ним. И вдруг Авраам видит вдали трех путников. Он просит Б-га прекратить на время их беседу, а сам бежит навстречу гостям и кланяется им до земли.

Хорошие люди обещают мало, но делают много, а плохие люди — наоборот. Вот говорит Авраам путникам: «Не проходи-

те, пожалуйста, мимо. Вам принесут немного воды, омойте ваши ноги и прилягте под деревом. А я возьму ломоть хлеба, и вы подкрепите сердце ваше, а потом пойдете [дальше], раз вы проходили мимо раба вашего...» (18:3—5). А сам: **«И воспевши Авраам в шатер к Саре и сказал: Поспеши! Три меры муки-крупчатки замеси и сделай хлебы. И к скоту побежал Авраам, и взял он теленка нежного и хорошего, и передал отроку (Ишмаэлю. — И.З.) и торопил приготовить его. И взял он сливок, и молока, и теленка, которого приготовил, и поставил перед ними. И он стоял подле них под деревом (т.е. беседовал, развлекал. — И.З.) а они ели»** (18:6—8).

Тому, что надо спешить делать добро, мы должны учиться у наших отцов: Авраама, Ицхака, Якова — и матерей: Сары, Ривки, Рахели, Леи. Ибо читаем мы об Аврааме:

«И побежал навстречу им (гостям. — И.З.)...»;

И поспешил Авраам в шалаш Сары, и сказал:

«Поспешите...» (18:2,6).

И читаем мы о Ривке:

«И поспешила она, и опорожнила кувшин свой в колоду, и побежала еще к колодцу, чтобы черпать, и начерпала она для всех его верблюдов» (24:20).

Прямой противоположностью Аврааму были обитатели Сдома и Аморы, о которых говорится далее в главе.

Недалеко от места жительства Авраама находились города Сдом, Амора, Адма, Цвоим, Бела. Талмуд говорит о жителях этих городов, что обилие благ, которые дал им Б-г, сделало их заносчивыми, и они стали рассуждать так: «У нас много хлеба, золота, драгоценных камней. К чему нам гости, прохожие да проезжие? Один убыток от них». И специальным постановлением запретили принимать в домах гостей, т.е. в этих городах нельзя было дать гостю ни поесть, ни попить, и уж тем более — нельзя было предоставить ночлег человеку «без сдомской прописки». Постановление «горсоветов» Сдома, Аморы, Адмы, Цвоим и Бела предусматривало строгую кару нарушителям этого закона. Чашу Б-жьего терпения переполнил случай, когда девушку из Сдома, которая дала прохожему хлеба, намазали медом и выставили под пчелиные жала. Б-г сообщил Аврааму о своем решении уничтожить эти города, и Авраам стал просить за них: **«Может быть, найдутся там пятьдесят праведников (т.е. на каждый город — по десять человек. — И.З.)... Неужели уничтожишь и не простишь ради этих пятидесяти праведников?»** Б-г ответил: **«Если найду... пятьдесят праведников, то прошу всему месту ради них»** (18:24, 26). Но не нашлось и десяти.

Из этого можно сделать вывод, что присутствие в городе праведника укрепляет благополучие этого города. Известны случаи, когда в городе проживал праведный человек и все там было в относительном

порядке. А после его смерти или отъезда на город обрушивались несчастья.

И второе. Разумеется, Аврааму были противны обычаи и поведение жителей Сдома, но все же он просил Б-га за них. В книге «Зоһар» Ноаху ставится в вину, что когда Б-г сообщил ему о предстоящем потопе, он молчал и не просил за людей. Отсюда вывод: надо просить Б-га даровать людям стремление исправиться и возможность сделать это.

Далее в главе рассказывается, что жена Авраама Сара была взята в дом царя Авимелеха. В ту же ночь весь царский двор заболел — у всех была задержка мочи. И в ту же ночь явился Б-г царю Авимелеху во сне и сказал ему: **«Вот, ты умираешь за женщину, которую ты взял, ибо она замужня... Верни жену этому человеку... и пусть помолится он за тебя, и будешь жить. А если не вернешь, знай, что умрешь ты и все твое»** (20:3, 7).

Зачем Б-гу нужна была молитва Авраама за Авимелеха?

В Талмуде говорится, что если человек нанес увечье другому и уплатил ему полную компенсацию, грех все-таки не снят с него полностью, пока он не попросит прощения у потерпевшего и тот не простит. То же касается кражи и возвращения краденого — надо добиться прощения. И то же — относительно всякой другой обиды. Доказательство этому мы находим в рассматриваемой главе. Б-г говорит Авимелеху: «Верни жену этому человеку, и пусть помолится он за тебя, и будешь жить». Зачем же Б-гу нужна молитва Авраама за Авимелеха? Б-г вершит правосудие ради ограбленных, а Авимелех забрал Сару в гарем самовольно и доставил Аврааму и Саре много страданий. Слова о молитве значат: пока не сделаешь Аврааму столько добра, что он забудет обиду и помолится за тебя, до конца греха не смоешь. Дело в том, что обидев человека, мы совершаем два греха: против Б-га, который это запретил, и против человека. Пока не загладишь обиду, нанесенную человеку, Б-г тебя не простит. Но и тот, кому вернули отнятое и возместили

пережитую боль и обиду, потом, когда просят у него прощения, не должен быть жестоким, а должен простить. Так и поступил Авраам.

Прошло несколько лет, и Авимелех предложил Аврааму заключить с ним дружественный союз. (Перед этим глава рассказывает о двух важных событиях, происшедших за это время в жизни Авраама: Г-сподь выполнил свое обещание — Сара родила Аврааму сына Ицхака; по требованию Сары Авраам отослал из своего дома хагарь с Ишмаэлем.) Видя, что Б-г во всем благоволит Аврааму, Авимелех пожелал, чтобы не только Авраам, но и его потомки были в хороших отношениях с Авимелехом и его потомками.

В знак союза Авраам дал Авимелеху мелкого и крупного скота. Семь овец из стада мелкого скота он почему-то поставил отдельно. «И сказал Авимелех Аврааму: что здесь эти семь овец, которых ты поставил отдельно? И он сказал: ибо эти семь овец ты возьмешь из моей руки, чтобы это было мне свидетельством, что я выкопал этот колодец» (21:29—30).

Непонятно. Зачем Авраам дает богатому человеку семь овец впридачу к знаку союза? И как овцы могут служить доказательством чему бы то ни было?

Дело в том, что Авраам выкопал колодец, а рабы Авимелеха его отняли. И когда Авраам упрекнул в этом Авимелеха, тот сказал, что не знает кто это сделал и не слышал об этом даже от самого Авраама (21:25—26). Вот Авраам и говорит: я докажу тебе, что этот колодец выкопал я.

Все мы, конечно, знаем о существовании условных рефлексов. Исследовавший их русский ученый Павлов среди прочих опытов проводил такие: на площадку, где в нескольких местах положили пищу, выпускали подопытных животных, кошек или собак. В одном каком-то месте им есть разрешали, а от остальных мест прогоняли. Спустя какое-то время животные уже сами направлялись в разрешенную точку.

Эту особенность животных и имел в виду Авраам, говоря с Авимелехом. Вот неда-

леко отсюда колодец. Тебе известно, что мой скот идет пить и есть только в разрешенные мною места. Если бы к колодцу побежали одна или две овцы, ты мог бы сказать, что это случайность. Но если пойдут все семь — это уже свидетельство.

Авраам снял с овец намордники, и все они побежали пить к выкопанному Авраамом колодцу.

Вернер Келлер в книге «Танах как история» (мы о ней уже упоминали) пишет, что помимо огромной силы духовного и нравственного воздействия, которую невозможно измерить и взвесить, Танах имеет и большое чисто практическое значение.

Подтверждение этому легко найти в нашей главе, и не только в ней.

С 1948 года Книга книг стала надежным советчиком в возрождении Эрец-Исраэль. Оказывается, книга, которой более 3300 лет, содержит информацию, весьма актуальную для восстановления сельского хозяйства и экономики страны. Вот примеры:

1. Всякое заселение Негева казалось бесперспективным. Южнее Иудейских гор, от Хеврона до Египта, простирается пустыня. Метеорологи говорят, что среднегодовое количество осадков здесь меньше 150 мм. Многие считали, что о заселении Негева нечего и думать. Но в нашей недельной главе (20:1) сказано: «И отправился оттуда Авраам в страну Негев, и поселился между Кадешем и Шуром, и проживал он в Граре». А ведь Авраам занимался скотоводством, без воды ему было не обойтись. «И вновь Ицхак откопал колодцы водные, которые выкопали в дни Авраама, его отца» (26:18).

На основании данных Торы геологи вели поиски в песках и скалах Негева и нашли чистую питьевую воду (маим хаим — живую, т.е. родниковую воду). Есть там и подземные соленые воды. И по сей день колодец, подле которого жила Агарь, рабыня Авраама, с сыном Ишмаэлем (21:14—19), обеспечивает водой 60 семей неподалеку от Беэр-Шевы.

2. Какие деревья могут прижиться в Негеве? Израильский специалист по лесопосадкам Иосиф Вейц ответил на этот вопрос

так: «Дерево эйшел, которое сажал Авраһам в Беэр-Шеве». И были посажены два миллиона таких деревьев.

3. И еще несколько слов о лесопосадках. Деревья лучше растут там, где они когда-то уже росли. Профессор Загари из Иерусалимского университета предложил: «Давайте положимся на слова Книги книг. А что там сказано? В Книге Йеһошуа (17:17, 18) говорится, что когда люди из колена Эфраима и Менаше пожаловались Йеһошуа, что народу у них много, а земли мало, то он им сказал: “Ступайте и вырубайте лес”. Следовательно, там были леса. А там, где лес был, он привьется вновь».

4. Сказано в Торе: «Страна, камни которой — железо, а в горах ее будешь добывать медь» (Дварим, 8:9). Геологи стали искать — и нашли в Тимне медь.

Завершается глава описанием десятого испытания Авраһама. «Б-г испытывает праведника, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа Его» (Тһилим, 11:5).

Это значит, что Б-г посылает испытание людям, которым заранее дал силы выдержать его. Горшечник, показывая покупателю глиняные горшки, щелкает пальцем по самым крепким: смотри, мол, никаких трещин. Так же поступает и продавец ниток, когда демонстрирует покупателю прочность своего товара. По опыту всей моей жизни я знаю: не было случая, чтобы Б-г послал испытание человеку, не дав ему духовных сил выстоять. Не может человек сказать: «Я был вынужден украсть, убить, изнасиловать», ибо так не бывает. Знай он твердо, что ему тут же отрубят за это руку, что ему придется всю жизнь выплачивать за это вполне конкретную и весьма приличную сумму (этак тысяч тридцать долларов), он удержался бы.

Зачем нужны испытания? Этому существует много объяснений. Одно из них — испытание нужно, чтобы дать людям пример правильного поведения в определенных ситуациях. Авраһам вынес десять испытаний, из которых самым тяжелым было десятое. Вы помните, что еще совсем молодым он был брошен в огонь за

то, что не хотел отказаться от веры в Единого Б-га. Но тогда речь шла о его собственной жизни. Теперь же ему, человеку очень милосердному, Б-г приказывает: «Возьми, прошу [тебя], сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Ицхака, и иди в землю Мория, и вознеси его там в жертву на одной из гор, о которой Я скажу тебе» (22:2). И Авраһам, не задумываясь, отправляется в путь. Целых три дня идет он с сыном к назначенному месту. Но ведь этот приказ Б-га противоречит поведению Авраһама в течение всей его жизни! А люди? Ведь Авраһам учил всех делать добро! Как же люди теперь отнесутся к его словам? Но Авраһам понимает, что Б-г знает лучше нас, что нам делать, и мы должны выполнять приказ Б-га даже в том случае, если нам непонятны его цели и он кажется нам абсурдным. Должны, ибо мы Его слуги. Исполняя волю Творца, пусть даже не понимая ее смысла, мы делаем лучшее из того, что можем.

«И пришли на то место, о котором сказал ему Б-г. И построил там Авраһам жертвенник, и разложил он дрова, и связал Ицхака, сына своего, и положил его на жертвенник, поверх дров. И простер Авраһам руку свою и взял он нож, чтобы заколоть своего сына. И воззвал к нему ангел Г-сподень с небес и сказал: Авраһам, Авраһам! И он сказал: Вот я. И сказал: Не носи свою руку на отрока, и не делай ему ничего. Ибо теперь знаю, что боишься ты Б-га, и не пожалел ты своего сына единственного ради меня» (22:9—12).

Зачем Авраһаму связывать сына? И можно ли против его воли связать крепкого 37-летнего мужчину?

По правилам еврейской религии, при убое жертвенного животного и вообще скота или птицы нож должен быть проведен легко, без нажима, одним движением. Ицхак сказал отцу: «Вдруг я вздрогну, и действие окажется неверным». И эта самоотверженность сына сделала испытание еще более трудным для Авраһама.

У испытаний, которым подвергался Авраһам, есть и еще одна цель. В истории ев-

рейского народа было и еще будет немало чудес, т.е. отступлений от общих правил. И многие спросят о людях, ради которых совершаются чудеса: почему это у Б-га — любимики? «Теперь знаю, что боишься ты Б-га», т.е. — теперь знаю, что ответить на этот вопрос.

Отец и сын, не задумываясь, готовы были отдать жизнь по приказу Г-спода. Но Б-гу не нужны человеческие жертвы. Это было только испытанием. Кстати, Б-г не сказал: зарежь сына или сожги его. Сказано (22:2): «Вознеси его в жертву» — вознеси с целью принести жертву. Авраам вознес его, положил на жертвенник — все, хватит! Мы до сих пор ежедневно вспоминаем об этой заслуге Авраама и Ицхака в молитвах.

Именно на горе Мория, той самой, куда пришел Авраам с Ицхаком, был построен

Храм, а храмовый жертвенник — на том месте, где стоял жертвенник Авраама. И назвал Авраам это место: «[Пусть] Б-г усмотрит...» (22:14). Авраам попросил Б-га, чтобы, если потомки его сына запутаются в грехах, Б-г вспомнил («усмотрел») готовность Ицхака наложить на себя пути и пожалел их.

Интересно происхождение слова «Йерушалаим». Авраам назвал это место «Йирэ» — «Да усмотрит», а до того оно называлось «Шалем». Такое название ему дал сын Ноаха Шем, когда был там царем.

Говорит Б-г: Что мне делать? Оставить имя «Шалем» — обидится Авраам, оставить имя «Йирэ» — обидится Шем. И решил Б-г слить оба названия в устах людей: Йирэ Шалем — Йерушалаим.

ГОСТЕПРИИМСТВО — ЭТО ТОЖЕ НЕПРОСТО

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Авраама посещают три путника-ангела. Они предсказывают ему, что Сара родит ему сына и когда именно. Тора подчеркивает присущее Аврааму гостеприимство, с которым он принимает путников. Ангелы уничтожают за грехи города Сдом и Амору. Лот, живший в Сдоме, спасается. Родился Ицхак. Авраам удаляет из дому Агар и Ишмаэля. Всевышний подвергает Авраама последнему, десятому испытанию. Он приказывает ему принести в жертву любимого сына Ицхака на одной из гор, которая будет ему указана. Ангел останавливает уже занесенную над сыном руку Авраама. На горе Мория, где совершилась акедат Ицхак (букв.: «связывание»; Авраам связал сына, прежде чем положить его на жертвенник), впоследствии был построен Храм.

В эпизоде с тремя путниками, которых принимает Авраам, больше всего, наверно, поражает то обстоятельство, что ради них Авраам-авину прервал беседу с Б-гом, явившимся ему на третий день после обрезания.

Получается, говорит Талмуд, который пристально рассматривает каждую деталь этого эпизода в Торе, что принять гостей — задача более высокая, чем принять Шехину, Присутствие Всевышнего, т.е. — чем говорить с Б-гом. Как это может быть? Достигнуть духовного уровня, на котором человек способен говорить с Б-гом, — это очень много. Но еще более высокого уровня, говорят мудрецы, достигает человек,

который уподобляется Всевышнему в своих действиях, который подражает Его качествам. А принимать гостей, предоставить кров бездомному и еду – голодному, т.е. творить добро, значит выполнять действие, подобное действиям Всевышнего.

Таков один из аспектов, в котором рассматривается данный вопрос, разумеется, не единственный. Но мы пока ограничимся этим и на тему гостеприимства вспомним такую историю. Рассказывают, что как-то рав Иосеф-Дов Соловейчик, находясь в дороге, остановился на постоялом дворе. Рав был одет просто, выглядел как обычный еврей, и хозяин, не узнав в нем величайшего мудреца поколения, имя которого было известно каждому еврею, принял его не слишком любезно. Сказал, что в доме и без того тесно, и отвел раву место для ночлега в коридоре.

Ночью на постоялый двор явился хасидский ребе с большой группой учеников, был с почетом принят и препровожден в номер. Проходя по коридору, ребе увидел рава Соловейчика и изумился: Как? Что? Рав Ио-

ши-Бер (идишский вариант имени)! Вы здесь?! По каким делам?

Хозяин двора, ужаснувшись своей ошибке, просил у рава Соловейчика прощения.

– Хотите, чтобы я вас простил? – отвечал рав Иосеф-Дов. – Тогда приезжайте ко мне в Бриск.

Побывав в Бриске, хозяин постоянного двора своими глазами увидел, как выглядит гостеприимство рава. На прощание рав сказал ему:

– Как ты думаешь, почему в Талмуде так много говорится о гостеприимстве Авраама и так мало – о гостеприимстве Лота?

(В Торе описывается, как Лот принимал у себя двух ангелов, и происходило это не где-нибудь, а в Сдоме, где вообще категорически запрещалось принимать гостей. Лот рисковал и собой, и своими домашними!)

– Лот принимал ангелов, – продолжал рав, – а Авраам – просто путников. Принять ангелов каждый может, а вот простого человека? Ты не знал, что я Брискер ров. Ну, а простых евреев как надо принимать?

НАШ ПРАОТЕЦ АВРААМ

РАВ МОШЕ ПАНТЕЛЯТ

Авраама принято считать основателем монотеизма, первооткрывателем, проложившим дорогу не только своим потомкам-евреям, но и миллионам людей на всем земном шаре. В чем состояло открытие Авраама? Из разных книг, лекций, учебников мы знаем, что Авраам «догадался», что у мира есть Творец, Который создал мир и управляет им. Он создал монотеизм, а это наряду с изобретением колеса, паруса, металлургии и прочих полезных вещей является одним из самых высоких достижений человеческого духа, тем, что называется «прорывом».

Печально признавать, но никакого прорыва тут нет. Авраам не был первым, кто догадался о Б-ге. Хотя в целом современное ему человечество погрязло в языче-

стве, все же знание о Едином Б-ге, Творце, сохранялось у единиц. Оно по традиции передавалось от Адама, первого человека, его потомкам; и в новом мире после потопа знание это не исчезло. Ноах (Ной) передал его своим сыновьям и прежде всего Шему. Причем в первые десятилетия жизни Авраама Шем, тогда уже глубокий старик, был еще жив: Авраам мог расспросить его о том, что он видел через иллюминатор легендарного ковчега. Наши мудрецы указывают еще одного человека Эвера, распространявшего знание о Б-ге среди своих учеников. Поэтому, даже если предположить, что Авраам в молодости не был знаком ни с Шемом, ни с Эвером, и открыть для себя Б-га он должен был собственными усилиями, все же при всем уважении к его

интеллектуальному подвигу он, что называется, изобрел велосипед.

Величие Авраама — не в том, что он первым убедился в существовании Единого Б-га. Здесь он был отнюдь не первым. Величие его в другом: как и все евреи, Авраам не останавливался на полпути, и во всем хотел дойти до конца; убедившись, что Б-г существует, он, в отличие от многих людей, сделал из этого факта ВСЕ логические выводы.

Рассказывают, что Авраам пришел к идее Б-га, наблюдая за природой: такой гармоничный и целесообразный мир не мог возникнуть сам по себе, случайно. Скорее всего, существует некая сила, которая запланировала и создала этот мир. Как вы думаете, какова была реакция окружающих на «открытие» Авраама? Может быть, все решили, что он сошел с ума? Или стали спорить с ним, доказывая самопроизвольное происхождение мира или вечность материи? Нет, тогдашние жители Месопотамии, где родился Авраам, не были атеистами или материалистами, они были язычниками-идолопоклонниками. «Творец мира? — воскликнули они. — Ну конечно, ты прав. Мир не мог возникнуть случайно. Ясно, что он создан. И несомненно есть Б-г. Даже много богов. Есть бог земли, бог огня, бог ветра, бог луны и бог солнца. Какое бы имя ни было у твоего бога — он тоже есть!»

Что отвечал им Авраам? По источникам Устной Торы мы можем примерно восстановить ход его мысли. Все, что есть в физическом мире, имеет границы — пространственные и временные. Ограниченные объекты — а с другими в материальном мире мы не знакомы — имеют начало-конец во времени и в пространстве. Например, глядя на человека, мы понимаем, что он родился в какое-то время, т.е. была эпоха, когда мир обходился без него. Еще мы знаем, что несуществующее не может создать себя, так сказать реализовать себя, сделать реальным, существующим: не было и вдруг стало. Другими словами, наш человек не породил сам себя. У него были родители, — даже если мы с ними незнакомы.

Конечные в пространстве и во времени объекты должны иметь причины, вызвавшие их существование. (О бесконечных не знаем, поскольку таких не встречали.) Но и у родителей была причина их появления на свет. И так далее. Мы можем двигаться по цепочке причин и следствий долго, пока не зададим себе вопрос: если все материальные объекты конечны в пространстве и времени, может быть, и вся материя конечна, т.е. она возникла? А значит, в далеком прошлом должна существовать причина, которая привела к существованию материи? Пока наш ответ: или да, или нет. Правда, в школе нас учили, что материя вечна и неизменна, — без всяких первопричин! Но в последнее время вполне авторитетная, респектабельная, академическая наука все громче говорит о начале Вселенной (Big Bang), так что предположение о конечности материи — по крайней мере в одну сторону, в прошлое — можно считать общепринятым. Более того, это предположение куда более логично, чем предположение о ее бесконечности. Впрочем, многие не удовлетворяются ни логичностью предположений, ни авторитетом науки; они хотели бы, чтобы им представили прямые доказательства того, что материя конечна.

Уже тысячи лет человек задает себе серьезные вопросы: о происхождении окружающего его мира, о смысле и сути человеческой жизни, о правде, морали, справедливости и т.п. Тысячи лет ведутся споры по этим вопросам, пишутся книги и философские труды. «Очевидно, эти вопросы вообще неразрешимы, — думают многие. — Скорее всего, в них ничего нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Если бы можно было доказать что-то, то наверняка за две тысячи лет бесконечных разговоров эти доказательства были бы уже приведены».

Но Авраам не собирался ДОКАЗЫВАТЬ правильность тех или иных мировоззрений. У него была другая цель — ПОКАЗАТЬ ЛОГИЧНОСТЬ своей позиции, ее очевидные преимущества перед утверждениями оппонентов. Методика Авраама заключалась в «начальной рабочей гипотезе». Мы исполь-

зую тот же прием. Что это такое? Представим себе следователей уголовной полиции, прибывших на место происшествия. Они находят следы колес машины во дворе, примятую траву в саду, разбитое окно, капли крови на ковре, распахнутый пустой сейф... Многие говорят о том, что произошло вооруженное ограбление. Но кто знает! Может, ничего и не произошло?

Может, подвыпившие детки миллионера, устроив веселую вечеринку с друзьями, распорядились папиными деньгами, думая, что через пару дней вернут взятое в сейф, а папа вернулся не вовремя, увидел раскрытый сейф, поднял тревогу... А может, все-таки ограбление? Но кто ограбил и как? Ответьте, хватит ли следователю всех косвенных свидетельств, чтобы ТОЧНО узнать, что там произошло? Все не так просто, а потому следователь на основе собранных данных может всего лишь сформулировать первичную гипотезу-предположение: скорее всего, с той или иной степенью вероятности, опираясь на логику и на собранные данные, можно сказать, что здесь произошло то-то и то-то. И на основе этой гипотезы он будет продолжать поиск...

Во многих вполне цивилизованных странах до последнего времени суды выносили смертные приговоры, на основе косвенных улик. Иными словами, если суд признавал, что гипотеза прокурора объясняет все косвенные улики логично и удачно, подсудимого посылали на казнь. Проблема в том, что очень часто те же самые косвенные улики можно не менее удачно объяснить при помощи совершенно других предположений, которые выстраиваются во вполне логичный, мотивированный и возможный, но ДРУГОЙ сценарий.

Что же такое «начальная гипотеза»? Я, следователь, утверждаю, что на основе имеющихся данных вероятнее всего предположить то-то и то-то, но стопроцентной уверенности у меня нет, так что нужно быть готовым к тому, что мое полицейское чутье меня подводит; я профессионал, но все может быть. Осознание возможности ошибки — а ее цена слишком велика — еще не дает

мне права сказать: ничего не знаю. Но и утверждать, что мне известно все, я тоже не могу. Примем мое предположение как рабочую гипотезу. И будем с ней работать.

Так вот, начальная рабочая гипотеза Авраама всего-навсего говорит, что, поскольку у каждого материального объекта есть причина, у всего мира тоже должна быть причина. Мы еще ничего не сказали об этой причине, даже не дали ей названия. Любое утверждение об этой первопричине — например, что она хочет, чтобы благодарное человечество отметило заслуги «того, кто открыл первопричину» — уже требует доказательств. Но Авраам ничего не утверждал, он только дал логичное и понятное объяснение существующего мира. Оно достаточно просто, хотя и не однозначно, т.е. не стопроцентно очевидно. А посему не исключает возможности других предположений.

Например: мира вообще не существует. А все, что мы видим, чувствуем и переживаем — нам только кажется. Или кажется кому-то другому, а он спит. Хорошая гипотеза, не правда ли? Но неинтересная! Ибо бесплодна. Зачем фантому, возникшему в чьих-то сновидениях, понадобились обоснования реальности его «бытия»? Если я кому-то снюсь, то в его горячечном сне может быть что угодно. И даже, если предположить, что правы психоаналитики, утверждающие, что и в сновидениях есть свой порядок, — согласитесь, что порядок этот больше характеризует того, кто спит, а не того, кто ему снится.

Хотите, есть еще одна модель: бесконечная вложенность причин одна в другую, мы о ней уже говорили. Кто сказал, что, двигаясь по цепочке причин-следствий, мы обязательно наткнемся на конец? Чудесная теория! Можно даже объединить обе модели — модель субъективного идеализма и модель открытости в прошлое. Например, мы порождены сознанием будды (будда здесь — не индийское божество, а тоже рабочее название), он со своим окружением создан сознанием другого будды, и так до бесконечности, — что-то, подобное неограничен-

ности множества чисел натурального ряда. Мы говорим не о сне, а о «конструировании миров». Есть религии, некоторые течения внутри которых так и полагают: мир это кокон в коконе и т.д. В этих воззрениях настаивает та же бесплодность. Если мимо нас, стоящих на полустанке, промчался поезд, то можно говорить, что он когда-то откуда-то вышел, а можно говорить, что он несется вечно — неважно, по кругу или по прямой. Мы полагаем, что он имеет пункт отправления и даже пункт назначения. Если вы склоны считать по-другому, то посмотрите, каковы будут следствия из вашего предположения, насколько они согласуются с вашим жизненным опытом, с нашими реалиями. Собственно, к этим следствиям мы сейчас и переходим.

Человеческое мышление различает между явлениями и их причинами, причем причина не отождествляется с самим явлением. Когда ученый говорит, скажем, о гравитации, он подразумевает, что нечто, из-за чего предмет падает вниз, отличается от самого падающего предмета. Падающее яблоко — это одно, а причина, из-за которой оно падает, сила гравитации, — это совсем другое. В чем разница между ними? Наблюдая явление, я спрашиваю: «Почему оно происходит?» Причину я не вижу, не могу ни пощупать ее, ни попробовать на вкус. Причины не тождественны явлениям, они — совершенно другая категория, другой этаж реальной действительности. Первый этаж — фундамент, он скрыт от глаз, на

нем возносится второй этаж наблюдаемых явлений. Мир конечен и ограничен. Его существованию есть причина, и эта причина — вне мира. Не потому, что она находится в другой галактике... Тоже, кстати, интересная теория: нас создали пришельцы с других галактик; но дело это не меняет, ибо мы ищем ПЕРВОПРИЧИНУ всего мира — в том числе и этих галактик. Причина существованию мира не относится ни к каким удаленным областям вселенной, поскольку любая ее область — всего лишь часть общего материального мира. Причина должна быть абсолютно отделена от этого мира, не являться никакой его частью, быть совершенно нематериальной. Как ее назвать — эту причину — не имеет значения, можно назвать ее Б-гом, либо другим словом, неважно. Главное, что есть причина существования мира, и она вне его, так что на нее не распространяются ограничения материи, такие как ограниченность в пространстве и времени.

Конечно, можно придумать модель, когда причина нашего мира находится за его пределами, но существует в «своем» мире, например, в мире других измерений, которые для нас «невидимы», «свернуты». У этого «свернутого» мира тоже есть причина и т.д. Причина в причине, тот же кокон в коконе. Но трудность заключается в поиске первой причины. Она или есть, или ее нет. Так что мы снова возвращаемся к гипотезе Авраама. (Продолжение следует)

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

ВАЕРА

Афтарой к этой главе служат слова книги «Мелахим II» (4:1–37). В этом отрывке рассказывается о рождении сына в семье, принимавшей у себя пророка Элишу, о смерти этого ребенка, и о его чудесном воскреше-

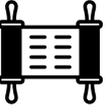
нии при участии Элиши. С известным рассказом о рождении праотца Ицхака, о котором говорится в недельной главе, эта история перекликается тем, что в обоих случаях родителям было точно предска-

но, когда у них родится сын, при том, что и те, и другие родители были уже в возрасте, когда не ожидают ребенка.

4 (1) Одна женщина из жен сынов (учеников) пророков с воплем говорила Элише: раб твой, мой муж, умер. А ты знаешь, что раб твой боялся Г-спода. А (теперь) пришел заимодавец взять обоих моих детей себе в рабы. (2) И сказал ей Элиша: что мне сделать для тебя? Скажи мне, что есть у тебя в доме? И она сказала: нет у рабы твоей в доме ничего, кроме посуды с маслом (оливковым). (3) И сказал он: пойдди, попроси себе сосудов на стороне; сосудов порожних (набери) немало, у всех соседей твоих. (4) И пойдди, запри дверь за собою и за сыновьями своими, и наливай во все эти сосуды, а наполненный отставляй. (5) И ушла она от него, и заперла дверь за собою и за сыновьями своими. Они подносили ей (сосуды), а она наливала. (6) И было, когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: подай мне еще сосуд. Но он сказал ей: нет больше сосудов. И перестало (литься) масло (оливковое). (7) И пришла она, и рассказала (об этом) человеку Б-жьему. И сказал он: иди, продай масло и уплати долг свой; а на то, что останется, будешь жить с сыновьями своими. (8) И было однажды, пришел Элиша в Шунэйм, а там была знатная женщина, и упростила она его (к себе) есть хлеб; и когда бы он ни проходил, всегда заходил туда поесть. (9) И сказала она мужу своему: вот, теперь я знаю, что человек Б-жий, который постоянно проходит мимо нас, святой. (10) Сделаем, прошу тебя, небольшую верхнюю комнату, и поставим ему там постель, и стол, и стул, и светильник; и будет, когда он придет к нам, то будет заходить туда. (11) И было однажды, пришел он туда и поднялся в верхнюю комнату, и лег там. (12) И сказал он Гэйхази, отроку своему: позови эту Шунаммитянку. И позвал тот ее, и она стала пред ним. (13) И сказал он ему: скажи ей, прошу: "Вот, ты так заботилась о нас, что сделать для тебя? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или с военачальником?". Но она сказала: среди

своего народа я живу. (14) И сказал он: что же сделать для нее? И сказал Гэйхази: воистину, нет у нее сына, а муж ее стар. (15) И сказал он: позови ее. Он позвал ее, и стала она у входа. (16) И сказал он: через год, в это же время, ты будешь обнимать сына. И сказала она: нет, господин мой, человек Б-жий, не разочаровывай рабы твоей. (17) И женщина зачала, и родила сына через год, в то самое время, как сказал ей Элиша. (18) И вырос мальчик, и однажды пошел он к отцу своему, к жнецам. (19) И сказал он отцу своему: голова моя! голова моя! И тот сказал слуге своему: отнеси его к матери его. (20) И понес его тот, и принес его к матери его. И сидел он на коленях у нее до полудня, и умер. (21) И поднялась она, и положила его на постель человека Б-жия, и закрыла за ним, и вышла. (22) И позвала она мужа своего, и сказала: пришли мне, прошу, одного из слуг и одну из ослиц; и я (быстро) съезжу к человеку Б-жьему и возвращусь. (23) Он сказал: почему ты едешь к нему? Сегодня не (начало нового) месяца и не суббота. Но она сказала: шалом! (24) И оседлала ослицу, и сказала слуге своему: веди и иди, не останавливай моей езды, доколе не скажу тебе. (25) И отправилась она, и пришла к человеку Б-жьему, к горе Кармэль; и было, когда увидел ее издалека человек Б-жий, то сказал отроку своему Гэйхази: вот та Шунаммитянка. (26) Беги же, прошу, ей навстречу и скажи ей: "Здорова ли ты, здоров ли муж твой, здоров ли ребенок?" И она сказала: здоровы. (27) И пришла к человеку Б-жьему на гору, и ухватилась за ноги его. И подошел Гэйхази, чтобы оттолкнуть ее, но человек Б-жий сказал: оставь ее; потому что душа ее горестна, а Г-сподь скрыл (это) от меня и не рассказал мне. (28) И сказала она: просила ли я сына у господина моего? Не говорила ли я: "Не утешай меня несбыточным обещанием"? (29) И сказал он Гэйхази: опояшь чресла свои и возьми посох мой в руку свою, и пойдди. Если встретишь кого, не приветствуй его, и если кто будет тебя приветствовать, не отвечай ему. И положи посох мой на лицо отрока. (30) И сказала мать

отрока: (как) жив Г-сподь и жива душа твоя, что я не отстану от тебя. И встал он, и пошел за нею. (31) Гэйхази пошел впереди них и положил посох на лицо отрока. Но не было ни голоса, ни слуха. И возвратился он навстречу ему, и доложил ему, сказав: не пробудился отрок. (32) И вошел Элиша в дом, и вот, отрок умерший положен на постель его. (33) И вошел он (в комнату), и закрыл дверь за обоими, и помолился Г-споду. (34) И поднялся, и лег на мальчика, и приложил уста свои к его

устам, и глаза свои к его глазам, и ладони свои к его ладоням, и простерся на нем. И потеплело тело мальчика. (35) И сошел он, и прошелся по дому раз туда и раз сюда, и поднялся, и простерся на нем. И чихнул отрок семь раз, и открыл отрок глаза свои. (36) И позвал он Гэйхази, и сказал: позови эту Шунаммитянку. И тот позвал ее. Она пришла к нему, и он сказал: возьми сына своего. (37) И подошла она, и упала ему в ноги, и поклонилась до земли. И взяла она сына своего, и вышла.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ПОДДЕРЖИВАЯ ТВОРЕНИЕ

РАВ ФИШЕЛЬ ШЕХТЕР

Изучением Торы и совершением благих дел мы поддерживаем жизнедеятельность этого мира. Без Торы всё окружающее вернется в состояние полнейшего хаоса, а без милосердия человечество не устоит.

«Сегодня при каждом, даже малейшем добром деле, постараюсь думать, что им я поддерживаю мир»

Еврею не приходится ломать голову, зачем создан мир. Эта тайна, которая так беспокоит мир, была открыта еврейскому миру в мгновение у горы Синай. Об этом говорит последнее благословение Шмонэ эсре, резюме всех брахот этой главной еврейской молитвы. Там, в частности, сказано «...ибо в свете лица Твоего, Ты дал нам, Ашем, Тору Жизни и любовь к хеседу». Хафец Хаим говорит, что это свет, который осиял евреев, стоящих у горы Синай. Это свет откровения — луч за завесой Небес — он никогда не светил раньше, и станет светить лишь после окончательного Освобождения.

Творец хотел показать народу Израиля скрытое: основополагающее понимание

Творца и Творения и место в нем человека. Но что они увидели? Как это сияние подготовило евреев к их миссии нести Тору в мире. Браха в Шмонэ эсре разъясняет: в свете лика Творца они увидели Живую Тору и любовь к хеседу. Они увидели в Торе план создания всего мира — цель Творения. Они поняли, что без Торы Творение вернется в первозданную пустоту и хаос. Об этом сказано в Талмуде (Шабат 88а), где Ашем говорит всему Творению: «Если народ Израиля примет Мою Тору, все будет хорошо, а если нет, Я верну все в пустоту и хаос».

Но этот свет осветил не только одну основу Творения. С Живой Торой была соединена еще любовь к хеседу. Одно приравнено к другому. Стремление делать другим добро — тоже основа мира. Тора дает план, а аѓават хесед — послание о том, что передавать в Творении. Народ Творца понял, что должен не только делать добро, но и развить любовь к нему, она гарантирует, что хесед никогда не прекратится, потому что без него Творение не устоит.

Вопрос выживания

«Сегодня, делая кому-то добро, буду иметь в виду, что этим вызываю милосердие Творца»

Поступай правильно, и будешь вознагражден. Делаешь плохо — будешь наказан. Мир чистой справедливости — простой мир без всяких сюрпризов, в нем нет места для человеческих ошибок. На первый взгляд, кажется, что такой мир будет очень хорошо работать — такая модель будет гарантировать наилучшее поведение людей.

Но есть два фактора, которые разрушают это представление. Во-первых, люди подвержены стольким искушениям и неправильным суждениям по поводу того, что значит «поступать правильно», даже при наилучших намерениях, что на строгом суде пред Творцом не оказалось бы невиновных. Это создает вторую проблему. Создатель хочет награждать и поддерживать человека, но строгий суд не даст ему возможности это делать. Поэтому Ашем внес в мир хесед (милосердие) и только благодаря этому может исполнить Свое желание даровать жизнь, еду, одежду, солнечный свет, воду и все хорошее слабому и совершенному ошибке человеку. Если бы хесед

не умерял строгий суд Творца, никто бы не выжил; мир бы не мог существовать.

Хафец Хаим, цитируя мидраш Шохэртот к Теилим, описывает мир без хеседа как кресло на четырех ножках, которое раскачивается и угрожает упасть. Чтобы сделать его устойчивым, под плохую ножку надо что-то подложить. Теперь кресло прочно стоит и может выдержать вес человека. Об этом говорит пророк: «Да упрочится престол милосердия» (Йешаягу, 16:5). Мидраш к этому стиху говорит, что Престол Славы Творца можно сравнить с этим шатким креслом: «Оно колебалось, было не совершенным, пока Творец не подпер его снизу. Чем? Хеседом».

Так устроена земля, на которой живет человек. Благодаря хеседу, Ашем выражает Свое вечное терпение к ошибкам человека, даруя больше, чем он заслуживает. И, проявляя это качество, учит Свой народ, как уподобляться Ему. Чем больше человек старается подражать хеседу Творца, тем больше становится достойным получить его. Стремясь к хеседу, человек распространяет любовь и поддерживает механизм, который обеспечивает его собственную жизнь и мир.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

«ЕВРЕЙСКАЯ ИСКРА» — ЭТО ПЕРСОНАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ЧЕЛОВЕКА ИЛИ ГРУППЫ ЛИЦ?

«Идишское выражение «дос пинтеле йид» часто переводится как «еврейская искра» — неразрушимая еврейская сущность, которая сокрыта глубоко внутри даже у тех, кто и не знает, что он еврей. Сущность, готовая проявиться в самый неожиданный момент».

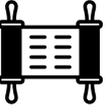
Вот такое определение, но люди в Израиле говорят, что Pintele Yid это совокупность всех людей в религиозных общинах. Можно пояснить смысл этого выражения, это персон

альное качество человека или группы лиц?
Владимир

Отвечает рав Менахем Эпель

Чтобы ответить на него, стоит сначала немного разобраться в устройстве еврейской души и понять, где именно в ней находится «а пинтеле йид» — еврейская искра.

В Мидраше Берешит Рабба (14:9) сказано: «Пятью именами назвали ее (душу): нэ-

феш, руах и нэшама, хая, йехида. Нэфеш — это кровь, как сказано (Дварим 12:23): “ибо кровь есть душа (нэфеш)”. Руах — возносится и нисходит, как сказано (Коэлет 3:21): “Кто знает, возносится ли ввысь дух (руах) сынов человеческих, а дух животных нисходит ли вниз, в землю?” Нэшама — это ее характер... Хая (букв. “живая”) — все органы умирают, а она живет в теле. Йехида (букв. единственная) — все органы парные, а она одна в теле...»

См. также книгу Зоар (ч. 2, лист 158). В каббалистической литературе объясняется, что это пять разных аспектов раскрытия души, каждый из которых имеет свою характеристику:

- нэфеш — это аспект деятельности;
- руах — это аспект речи и эмоций;
- нэшама — это аспект разума, аналитической мысли;
- хая — это аспект желаний;
- йехида — это сама сущность души.

Кроме того, сказано, что в теле пребывают только нэфеш, руах и частично нэшама, а хая и йехида находятся вне тела. То есть нэфэш, руах и нэшама раскрыты человеку и их проявления имеют определенные формы и четкие границы. А хая и йехида представляют собой проявления души, которые выше разума и границ не имеют.

Еще один важный момент: каждая из упомянутых составляющих, в свою очередь, подразделяется на пять составляющих с теми же названиями. То есть, если правильно понимаю, нэфэш, которая в нэфэш, — это аспект физического действия в чистом виде. Руах, который в нэфэш, — это речь и эмоции низкого уровня, вспомогательные и второстепенные по отношению к деятельности. И нэшама, которая в нэфэш, — это мысли вокруг деятельности. И т. д. Таким образом, существуют нэфэш, руах, нэшама, хая и йехида как общие аспекты и уровни души, а есть они же — как частные уровни каждого из аспектов души.

В священных книгах сказано, что уровня (ступени) нэфэш удостоился царь Давид,

уровня руах удостоился пророк Элияу, уровня нэшама — Моше, уровня хая — Адам. И только Машиах удостоится самого высокого уровня — йехида.

Это — что касается общих аспектов души, тогда как в каждом еврее раскрыт самый нижний аспект — нэфэш, но не в полной мере и у каждого на своем уровне.

Есть люди, которые, в основном, занимаются практической деятельностью и изучают, в основном, практическую сторону законов Торы. Это люди, у которых превалирует аспект «нэфеш, который в нэфеш». Есть очень эмоциональные люди, которые предпочитают учить те части Торы, которые воодушевляют их на служение Творцу, — у них превалирует «руах, который в нэфеш». А есть глубокие аналитики, у них превалирует «нэшама, которая в нэфеш».

Теперь, после небольшого предисловия, вернемся к «еврейской искре». Сказано в наших книгах, что «а пинтеле йид» — это йехида, которая в нэфеш, то есть сама сущность нашей души.

Как Вы правильно пишете, она глубоко сокрыта в каждом еврее, включая тех, кто и не знает, что он еврей, или не хочет этого знать. Есть множество свидетельств о евреях, которые по разным причинам были далеки от веры, но когда их пытались заставить, часто под страхом смерти, совершить какое-либо действие против веры, они, жертвуя собой, отказывались перешагнуть через корень своей души.

Чтобы нагляднее представить это, приводят такой пример: ногти являются самыми грубыми и нечувствительными частями тела человека. Но если их попытаются оторвать от тела, человек почувствует сильную боль.

Можно много говорить о различных проявлениях йехиды в человеке, есть даже книги, которые дают практические советы, как прийти к ее раскрытию, но это сейчас не наша тема.

Чтобы ответить на Ваш вопрос, отметим, что еврейская искра, называется в священных книгах также — «нэкудат клаль

Израэль» — что-то вроде «искра (точка) общины Израиля», точка единства, который объединяет всех евреев вокруг выполнения воли Творца.

Приведу цитату из известной хасидской книги «Арвэй Нахаль» (к разделу Бемидбар, очерк второй), которая формулирует это явление коротко и четко; перевод приблизительный:

«Община Израиля, хотя телами они и разделены, со стороны их душ, в корне Сверху они — единое целое. Поскольку материя существует в пространстве и в границах, то, когда речь идет о материи, существует множество, разрозненность и разделение. А когда речь идет о духовности, которая не существует в пространстве и не занимает места, то не существует разрозненности и множества, поэтому они (души) и являются настоящим единством».

Поясню: разумеется, в области духа тоже имеют место множество и разделение. Так, теорема Пифагора и теорема Фалеса — две разные теоремы.

Но когда мы говорим о двух одинаковых объектах, то на духовном уровне они сливаются в единое целое: нет двух одинаковых идей — это одна и та же идея. А два стула совершенно одинаковых формы и размера останутся двумя различными предметами, так как их разделяет материя. Так и община Израиля в своем духовном корне — единое целое, и только на уровне тел имеет место разрозненность и множество.

Подобно этому сказано в книге «Сфат Эмэт» (комментарий к Эмор от 5664 / 1903 года) «... так же это и в душах Израиля. Хотя у каждой из них есть нечто свое, (то), ради чего она была отправлена в этот мир, Сверху все души — это единое целое».

Теперь вернемся к Вашему вопросу. Вы пишете, что «а пинтеле йид» — это еврейская сущность, которая скрыта в каждом еврее по отдельности, но, с другой стороны, говорят, что это совокупность всех людей в религиозных общинах.

Я, к сожалению, не знаю, кто это сказал, и не слышал такой формулировки.

Но на основании всего сказанного можно объяснить, что «а пинтеле йид», «йехида», «единственная», корень всех душ — действительно объединяет всех евреев (на мой взгляд, и нерелигиозных тоже) в единое целое. При этом она может проявиться и в каждом конкретном еврее. Вероятно, это можно уподобить трем разным электроприборам (скажем холодильник, пылесос и стиральная машина), которые через тройник подключены к общему источнику тока. Хотя каждый из приборов отличается от двух других, все их приводит в действие («оживляет») один источник тока.

Важно чаще вспоминать, что на духовном уровне все евреи — одно, и тогда, возможно, нам будет легче искоренить из своей среды беспричинную ненависть и приблизить избавление и всеобщее исправление мира — в ближайшее время, в наши дни, омейн!

МЫ ДЛЯ Б-ГА — ПУШЕЧНОЕ МЯСО?

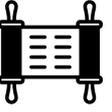
Добрый день, уважаемые раввины. В связи с ситуацией в Израиле хочется задать вам вопрос: действительно ли евреи — избранный Богом народ? Ведь на протяжении всей истории нас постоянно убивают, сжигают, пытаются, уводят в рабство, женщин насилуют, издеваются над беременными, детьми, младенцами, стариками.

Б-г дал нам Эрец-Израэль, в которой нас тоже постоянно убивают. Нам нигде нет покоя, в то время как другие народы прекрас-

но себе живут, притом что являются идолопоклонниками. У Бога милость к Ишмаэлю за обрезание, за такую мелочь они получили власть над евреями на тысячи лет.

Когда же наступит наша очередь, когда мы увидим Его милость по отношению к нам, когда Он заступится за нас? Когда придет Машиах, в каком поколении, кто его увидит и почему именно те, хотя все поколения страдали? Всё выглядит, как будто мы для Бога пушечное мясо. Дима

Отвечает рав Меир Мучник

Ваш крик души понятен, все мы так или иначе «закричали», когда наш народ подвергся такой зверской атаке. Она действительно напомнила о столь многочисленных черных страницах нашей истории, особенно — о неслыханных погромах в Европе и кульминации мучений в Холокост. Поистине, террористы вели себя как нацисты, и потому мы молимся о полном уничтожении той темной силы, которую они представляют.

Но в свете этого у Вас возник вопрос: а евреи точно избранный народ? Почему в течение всей истории они подвергаются таким страданиям?

Что ж, так или иначе, евреями мы являемся точно, поэтому по-еврейски ответим вопросом на вопрос: а мы точно понимаем, в чем именно заключается избранность?

Что мы думали: «избранный» означает взятый Б-гом к Себе во дворец, чтобы пребывать там у Него в особой безопасности? Или — выделенный из массы и посаженный где-то там высоко в недосыгаемости, а остальные, глядя, думают, что он очень крутой, любят и восторгаются?

Нет, далеко не всегда дела обстоят таким образом. Хотя бы потому, что даже если кто и сидит так высоко, то обычно вызывает не только и не столько восхищение, сколько зависть и гнев: ишь ты, уселся там, красавчик! Выделяясь так, он становится мишенью, привлекая к себе внимание тех, кто может подумать: если что и круто, так это его скинуть. Даже если просто сидел бы и ничего не делал.

Тем более — если что-то делает.

Ведь на самом деле наш народ «избранный» — для выполнения миссии.

Как «избран», например, президент или другие политики. Это уже обсуждали в связи с другими распространенными вопросами об «избранности» евреев.

Для чего «избран» политический лидер страны? Чтобы сидеть там во дворце и наслаждаться привилегиями? Нет, конечно. Он избран для управления страной. В самой

могущественной стране мира на данный момент пост президента называют самой трудной работой. Потому что это невероятное напряжение — справляться с неимоверным количеством вызовов, иметь дело с мощными силами и колоссальным давлением и отвечать за всё перед безжалостным обществом.

Которое в данном случае может не только критиковать и обливать грязью. Поскольку политик — лицо видное, а его деятельность может всерьез кому-то мешать или просто кому-то сильно не нравится, возможны покушения на его жизнь. Примеров в истории немало. Поэтому первое, что получает человек, избранный на высокую должность, — это охрану.

Так что избранность — это не привилегированное, защищенное положение, а, наоборот, опасная работа. И охрана — это не повышенная безопасность, а повышенная мера безопасности — ввиду наличия повышенной угрозы.

Зачем же человеку вся эта избранность? Не лучше ли тихо где-нибудь сидеть и не высовываться, и не становиться мишенью?

Для физического выживания в этом мире — может быть. Но тогда не будет выполнена миссия, мир не получит тех благ, какие избранный человек призван дать. И сам этот человек не реализуется, не совершит всего, на что способен, и таким образом не получит высшего блага — чувства достижения и той самой реализации.

Ведь «избран» еврей именно потому, что обладает повышенной энергетикой, «пассионарностью» и обостренным чувством справедливости — всё это дает ему возможность оказывать то самое «непропорциональное влияние» на мир, в котором его некоторые обвиняют. Да, как «непропорциональное влияние» оказывает на жизнь всех людей какая-то горстка политиков.

Вот еврею и не сидится. Та самая энергетика и жажда справедливости не дает покоя и толкает его на действия. Чтобы действительно сделал свое дело.

А Б-г предоставляет охрану — да, очень даже предоставляет. А как же все эти жерт-

вы в течение всей истории? А так: без охраны Б-га нас вообще уже давно не было бы. А так всё-таки выживаем и выполняем свою миссию, вопреки всему. Охрана встает «ох, рано», точнее, вообще не спит, но и угроза нападения разбойников повышенная.

Но почему нельзя полностью защитить? Почему «железный купол», которым Б-г накрывает нас не только в последние годы от ракет, но и в течение всей истории — от целого спектра угроз, временами дает сбой и пропускает удары? Разве это справедливо в отношении народа, самоотверженно выполняющего такую важную миссию?

«Справедливость», может быть, не совсем то слово... Скажем так: важность и драгоценность чего-то зачастую подчеркивается и ощущается именно в результате наличия угроз и факта уязвимости. Драго-

ценно то, что не всегда и не везде найдешь, а если и найдешь, то легко можешь потерять. Оттого и ценишь, и лелеешь. Иначе, если бы ничто не угрожало или можно было бы легко воспроизвести, «бабы новых нарожают», то чего сейчас беспокоиться и так тщательно оберегать?

Поэтому именно наличие угрозы — и не просто теоретической, а вполне реальной возможности ее реализации — помогает нам осознать избранность нашего народа, ценить его сущность и миссию. И — стараться как можно более эффективно ее выполнять, работать не покладая рук. А то вот ведь какие угрозы, кто знает, сколько нам отведено времени. Потому это время драгоценно, не терять, использовать по полной каждый день, каждую секунду.

Так что — «за работу, товарищи!»

ДОЛЖЕН ЛИ ЧЕЛОВЕК ДЕЛАТЬ ДОБРО, ЕСЛИ ОН НЕСЧАСТЛИВ?

Шалом, уважаемый Рав! Должен ли человек делать добро, если он несчастлив и даже в горе? Ведь когда ты счастлив, есть внутренние силы делать добро как можно больше. Но когда несчастлив, когда находишься в горе, нет никаких сил совершать добрые поступки. Что говорит Танах, Мудрецы? С уважением, Святослав

Отвечает рав Моше Аксельрод

Вы совершенно правы, когда человек пребывает в горе, в депрессии, у него нет настроения, действительно нет сил делать что-либо — и не именно делать добро или выполнять заповеди, а вообще хочется лежать в кровати и смотреть в потолок...

Но прежде всего следует знать, что Всевышний требует от человека максимум того, что тот может сделать в своём состоянии, в своей нынешней ситуации. Если человеку сложно сделать много, но что-то он всё-таки может, то обязан сделать этот минимум.

Когда у человека плохое настроение по той или иной причине, его «продуктивность» падает, но обычно не исчезает полностью, поэтому он должен делать добро и

соблюдать заповеди — насколько может. Если же он в полном «ауте» и не может вообще ничего, то он освобождается от всего, так как считается «вынужденным» поступать так, как поступает (галахический статус того, кто вынужден вести себя не по Торе вследствие форс-мажорных обстоятельств).

Но думаю, важно добавить: стоит обратить внимание на причину, по которой он находится в таком состоянии. Если у него настоящее горе, например, не дай Б-г, умер близкий человек или произошло что-то неизмеримое с этим, то надо подождать. В таких случаях утешение приходит с течением времени.

Однако бывает, что человек несчастлив, т.к. не чувствует достаточного удовлетворения от жизни, от своей деятельности. Сила, которая заставляет нас хотеть жить и действовать, — это удовлетворение и удовольствие, которые мы получаем от своих действий. Живой человек — это человек, который получает удовольствие от жизни.

Б-г создал нас так, что получение удовольствия и удовлетворения является одной из сил, которые ведут нас. И мы долж-

ны направить эту силу к счастливой и приносящей удовлетворение духовной связи с Всевышним. В Торе сказано (Дварим 28:47, 48): «За то, что не служил ты Господу, Б-гу твоему, с радостью и с сердечным расположением, при изобилии всего. Служить будешь врагу своему...»

Радость — источник нашей жизни. Предполагается, что выполнение заповедей вызывает у нас радость и ощущение связи с Всевышним, ощущение, которое является фундаментальным для человеческого существования.

Чтобы помочь себе почувствовать жизненную энергию, радость, прежде всего важно попытаться найти что-то новое в жизни, что-то, чего ещё не пробовали, найти новый «вкус» в служении Б-гу.

Стремление к обновлению — хорошее свойство, присущее нам, новое пробуждает нас психологически и физически. Всевышний создал нас так, что мы всё время ищем «острые ощущения», и наша цель — направить это стремление в позитивное русло.

Есть ещё момент, который может помочь изменить настроение и справиться с грустью, ощущением собственной несчастья. Здесь затрагивается более глубо-

кий слой нашего сознания: речь идет о самонаблюдении, стремлении понять свой собственный внутренний мир.

Большинство жизненных ситуаций, с которыми мы сталкиваемся, не возникают «ниоткуда». Есть опыт прошлого, который сформировал нас и привел туда, где мы находимся. Поэтому нам придется пересмотреть свои чувства и мысли о том, что лишает нас радости и бодрости. Что вызывает тяжелые чувства?

Стоит попробовать подумать над вопросами: по каким принципам мы живём, что влияет на нас и заставляет чувствовать так или иначе? Может, мой взгляд на некоторые вещи ошибочен, может, мнение об определённой ситуации мы построили слишком опрометчиво? И т.д.

Иногда можно и посоветоваться с другими людьми, со специалистами, которые разбираются в человеческой душе.

Если найдем возможность изменить своё настроение и взгляд на жизнь к лучшему, это поможет нам делать больше добра и лучше соблюдать заповеди Всевышнего. Так что поиск возможностей изменить свое состояние тоже входит в наши обязанности.

ПРОЯСНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЧТО ТАКОЕ ИЗГНАНИЕ, ИСКУПЛЕНИЕ, ВРЕМЕНА МАШИАХА?

Помогите, пожалуйста, прояснить термины, которые мы часто интуитивно используем и примерно понимаем их значение, но все же из-за отсутствия четкого определения не очень понятны их границы и часто возникают путаница и споры. (Если по поводу этих терминов имеются разные мнения у разных хашамим, то хотелось бы узнать этот разброс мнений, если не весь, то хотя бы несколько наиболее ярких).

Итак, термины:

1. Галут («изгнание» — какое состояние называется галутом? По каким признакам мы его определяем? (К примеру, некоторые делают акцент на наличии царства, утверждая, что раз у нас сейчас нет царя, то это галут, но

ведь до царя Шауля тоже у нас не было царя и это не считалось галутом. Или многие говорят, что раз у нас сейчас государство не по Торе, то это означает галут, но ведь в наших древних царствах процветало идолопоклонничество и это не считалось галутом?))

2. Геула («искупление», «избавление»). Каковы ее признаки?

3. Порабощение царствами. Какая степень порабощения имеется в виду? (Просто подчинение давлению или явное порабощение с обязанностью выплачивать дань и наличием во главе государства ставленника государства-пработителя?)

4. Слышала также о терминах хевлей Машиах («муки прихода Машиаха» — вроде, у

Агра — Виленского гаона — упоминалось).
Что это, и как мы определяем эту эпоху?

5. Эпоха Машиаха. Что это за эпоха? Как определить ее начало? (Я слышала, что она начинается еще до непосредственного раскрытия Машиаха, тогда по каким признакам мы ее определяем и что для нас означает ее начало? Это уже геула или еще галут? И означает ли это, что в этот раз Машиах уже точно придет и не будет больше напрасных ожиданий, разочарований и катастроф, не дай Б-г?..) Заранее благодарю. Орит

Отвечает рав Натан Агрес

О понятии галут. Ваше замечание совершенно справедливо, годы правления Судей, а также эпоха царей-идолопоклонников нигде не называется галутом. И это по одной простой причине: галут означает «изгнание», насильственную разлуку с прежним местом жительства. Таково единственное значение этого слова в Танахе (см. Ирмияу 29:1 и мн. др.). Поэтому понятно, что все время пребывания народа на своей земле не может идти речи об изгнании.

Рав Шимшон Рефаэль Гирш (Берешит 9:20-21) пишет, что слово галут — однокоренное с гила, гилуй — «раскрыть», «оголеть», «обнажить». Находясь в своей естественной среде (на родине), человек защищен и устойчив, а изгнанный подобен обнаженному, потерявшему защиту и достоинство, которые давали ему его одежды.

Соответственно, понятие, противоположное галуту, — это швут или шива — «возвращение на прежнее место» (см. Ирмияу 30:3 и мн. др.). Причем возвращение вовсе не означает «автоматического решения» всех остальных проблем возвратившегося народа.

Слово геула встречается в Торе в значении «спасение», «избавление» или «выкуп» (см. Шмот 6:6, Ваикра гл. 25, гл. 27 и множество раз в Пророках), но нигде не фигурирует как антитеза галуту. В широком значении геула это избавление от насущной проблемы — от порабощения и т.п. Как сказано в благословении на избавление (Бир-

кат а-Геула), которое мы произносим в конце Пасхального седера, ми-шиабуд ле-геула — «от порабощения к избавлению».

У мудрецов (Мидраш Берешит Рабба на гл. Берешит 2:4 и мн. др.) мы находим выражение Галут Яван — «греческое изгнание», хотя, как известно, греки не изгоняли евреев из Эрец-Исраэль. Однако, скорее всего, это название указывает на то, что большая часть еврейского народа еще со времен Вавилонского изгнания находилась в диаспоре. Поэтому точно так же, как период персидского владычества назван Галут Парас, так и период правления Греции, «унаследовавшей» мировое господство от персов, назван галутом.

Однако со временем как в повседневной речи, так и во многих книгах мудрецов слово галут получило несколько иное, более широкое значение. Оно стало синонимом неблагоприятного состояния народа — порабощения или просто состояния духовного упадка. (В книгах есть также понятия галут а-нефеш и галут а-Шхина — «изгнание души» и «изгнание Б-жественного Присутствия», которые описывают, опять же, духовное состояние народа, а не физическое изгнание).

Отсюда: существование евреев без еврейского царства или управления по законам Торы принято называть галутом. Кроме того, говоря о еврейском народе в целом (а не только о населении Израиля), можно назвать его состояние галутом, т.к. более половины народа все еще проживает вне Страны, — подобно тому, как Мидраш называет галутом эллинистический период.

По поводу шиабуд малхуёт — «порабощения царствами». Представляется верным, что любое давление извне, сказывающееся на внутренней политике государства и ограничивающее его свободу действий, можно считать «порабощением». Это касается и нашей действительности, когда Америка и исламские государства оказывают очень сильное влияние на решение многих внутренних вопросов.

Но вернемся к понятию геула — конечному избавлению еврейского народа. Следует помнить, что первой «попыткой» такого избавления был исход из Египта. Эта попытка не увенчалась успехом, за ней последовала вторая — во времена Эзры и Нехемии, по окончании семидесяти лет Вавилонского изгнания, но и она провалилась. Тогда финал был «отодвинут» к концу истории, к нашей эпохе. О связи между геулат ахарит а-йамим (искуплением в конце дней) и исходом из Египта открыто говорит пророк Миха (7:15) «Как во дни исхода твоего из земли египетской, явлю ему чудеса». А мудрецы учат, что притеснители евреев будут наказаны десятью казнями, подобным десяти казням в Египте. См. также у Рабейну Бхаей (Шмот 5:22) о подобии двух этих избавлений.

Поэтому, чтобы понять, что представляет собой это избавление, стоит обратиться к рассказу Торы об избавлении из Египта. В книге Шмот (6:8, нач. гл. Ваэра) читаем: «Я Господь, и выведу вас из-под ига Египтян, и избавлю вас от служения им, и спасу вас мышцею простертою и казнями великими. И Я приму вас к Себе в народ, и буду вам Б-гом... И введу вас в землю, о которой поклялся дать ее Аврааму, Ицхаку и Якову...» Как видим, геула это целый процесс, состоящий из множества этапов. Но, в конечном счете, можно сказать, что избавление — это состояние полного совершенства, когда наш народ, освобожденный от ига чужеземной власти и власти злодеев, сможет полноценно исполнять волю Творца и в полном смысле слова называться Его народом.

Отсюда очевидно, что сегодняшняя действительность Израиля очень далека от полного избавления (геула шлема). Но, с другой стороны, вне всякого сомнения, мы находимся в разгаре этого процесса (по мнению Хафец Хаима и других этот процесс начался уже более сотни лет назад). Обещания пророков, что еврейский народ вернется на свою Землю, более тысячи лет высмеивались христианами, наблюдавшими печальную реальность изгнания. И вот

сегодня мы свидетели исполнения этих пророчеств (см. Йешаяу, гл. 54, Ирмияу 33:10, Амос 9:14 и мн. др.). Земля Израиля, пустынная и заброшенная на протяжении сотен лет, расцвела, принимая свой народ, как пророчествовал Йехезкель (37:8). Все это, несомненно, показывает, что мы постоянно продвигаемся к цели.

Вы спрашиваете, как охарактеризовать наш период? Сходство с избавлением из Египта помогает найти ответ и на этот вопрос. Моше-рабейну предстал перед народом, чтобы сообщить ему о приближающемся избавлении, но затем скрылся на три месяца, и именно в те дни гнет египтян достиг апогея. Мудрецы называют эти два этапа пкида (лифкод — «пересчитывать», «принимать в расчет») и зхира (лизкор — «помнить», «вспоминать», а если речь идет о Всевышнем — то «действовать»).

Подобно этому и избавление Эзры состояло из двух этапов. Пкида — персидский царь Кореш (Кир) разрешил евреям вернуться в Землю Израиля и отстроить Храм. Группа евреев во главе с Зерубавелем возвращается в Иудею и начинает строительство. Но вскоре оно приостанавливается в следствии навета, посланного ненавистниками евреев персидским властям. Заключительный этап наступил лишь 18 лет спустя, когда Дарьявеш (Дарий) Второй (сын Эстер) дал разрешение возобновить и закончить постройку.

Согласно этому, сегодняшнее положение тоже можно определить как промежуточный этап между пкида — массовым возвращением народа в свою Страну, освоением Земли Израиля и т.п., и зхира — раскрытием Машиаха и конечным избавлением от притеснителей извне и от злодеев из среды народа. Кроме этого, Машиах соберет всех евреев диаспоры в Землю Израиля, отстроит Храм и утвердит в мире власть Всевышнего. Важно обратить внимание, что на самом деле мы ежедневно просим обо всех этапах конечного избавления в молитве Шмоне-Эсре (во второй ее половине). Наши просьбы «рисуют» желанную картину реальности.

Такие выдающиеся мудрецы как Хафец Хаим, например, соотносили времена последних поколений с эпохой, названной Талмудом Иквэ́та ди-Меши́ха, что означает «следы Машиаха» (или «пята»). Это период, предшествующий приходу Избавителя, когда уже видны его следы, но сам он еще скрыт от наших глаз. Название иквэ́та («пята») связано с тем, что сказано в Торе о рождении Яакова и Эсава. Эсав вышел первым, но Яаков держал его за пята. Это было прообразом будущих событий: Эсав и его преемники получают власть вначале, в конце же (пята — «окончание» тела) правление перейдет к Яакову.

Этот период называется также Хевлей Машиах, что буквально означает «(родовые) схватки Машиаха» (Талмуд, трактат Санэдрин 98 б и см. во многих других местах). У пророков избавление уподоблено родам (см. Йешаяу, гл. 66 и в других местах). А схватки, как известно, — часть родового процесса. С одной стороны, схватки приносят боль и страдание, но, с другой, они и только они приближают желанное появление человека на свет. Иными словами, приход Машиаха будет сопровождаться большими страданиями для нашего народа.

Этому есть несколько причин. Как тьма сгущается перед рассветом, так силы зла, ощущая, что конец их близок, борются не на жизнь, а на смерть. Кроме того, эти страдания очищают нас от духовной нечистоты и служат великим испытанием, выдержав которое, мы удостоимся избавления.

В Талмуде (конец трактата Сота) содержатся своего рода пророчества, описывающие эту эпоху, и — что сказать? — то, что там описано, необыкновенно точно соответствует нашей реальности.

На самом деле есть два срока, предназначенных для избавления, — оно придет либо «вовремя», либо «раньше срока». Т.е. возможны и «преждевременные роды», когда схватки почти не ощущаются, как сказано у Йешаяу (66:7). Но это возможно при больших заслугах и полном раскаянии еврейского народа. В любом случае, мы не можем точно указать, когда именно откроется Машиах, это может занять еще много времени, а может произойти и каждый день. Готовиться надо в любом случае.

В заключение приведем наставление рабби Элизара (Санэдрин, там же), которое он произнес, отвечая ученикам, как уберечься от «схваток» во времена Машиаха: «Усиленным изучением Торы и помощью людям».

КАК С РЕЛИГИОЗНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОТНОСИТЬСЯ К УБИЙСТВУ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ?

Неужели иудаизм не говорит о всеобщей любви, милосердии и уважении к другим? Как тогда с религиозной точки зрения нужно относиться к войне и убийству других, мирного населения?... N.

Отвечает рав Яков Шуб

Вы совершенно правы, кто как не еврейский народ, прошедший через столетия страданий и лишений, гонений и притеснений, понимает, что такое война и в чем заключается настоящая ценность человеческой жизни.

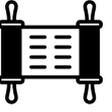
К сожалению, сегодня человечество находится под воздействием средств массо-

вой информации, которые влияют на общественное мнение и формируют его. Но если мы на минуту оторвемся от «голубых экранов» и попробуем подумать самостоятельно, то вопрос отпадет сам собой.

Право на самооборону — даже без того, что это записано в Торе, — является первоочередным правом каждого человека в отдельности и народа в целом. Это право, которое диктуется здравым смыслом. Ни одно государство, ни одна правовая система не отрицает это право.

Только почему-то, когда речь идет о евреях, всё происходит по-другому.

Удивительно, но человечество очень любит именно мертвых евреев. Когда нас убивают, тогда нам готовы сочувствовать, поддерживать и даже учреждать монументы и музеи памяти. Но как только мы пытаемся защищаться, чтобы выжить, нас сразу же называют агрессором. Мировое сообщество обвиняет нас в «эскалации конфликта» и «непропорциональности ответа». Мы в очередной раз убеждаемся, что нам не на кого надеяться, кроме Б-га.

Но давайте попробуем копнуть глубже. В Торе находим описанием первой «мировой» войны. Коалиция четырех царей сражается с коалицией пяти царей, племянник Авраама Лот взят в заложники. Но, как ни странно, именно Авраам, являющийся олицетворением доброты и милосердия, самоотверженно бросается в бой, одерживает победу и освобождает Лота.

Тора говорит, что после войны Авраама охватил страх — настолько, что Всевышний должен был его успокоить. Чего же испугался Авраам? Мидраш («Пиркей дэ-раби Элиэйзер» 27) говорит: Авраам опасался, что во время военных действий от его руки пострадали и мирные жители тех мест. Б-г уверяет Авраама (Берешит 15:1), что ему нечего опасаться: он своими действиями не причинил неоправданной боли или смерти. Поскольку убийство мирных людей не были целью Авраама, ему нечего бояться.

Иными словами, даже при самой справедливой войне неизбежны трагические моменты, когда погибают люди, не принимающие участия в военных действиях. Но пока те, кто защищает себя, не стремятся уничтожить их специально, им не в чем себя винить.

Сфат Эмет добавляет, что Авраам страшился еще одного: вдруг то, что ему пришлось убивать, негативно скажется на его духовном уровне. И действительно, для Авраама, чьи доброта и милосердие были известны всем, необходимость убивать было серьезным испытанием.

В свое время подобное опасения выразила и небезызвестный израильский политик Голда Меир, заявив: «Мы можем про-

стить арабам убийство наших детей, но не можем простить им то, что они превратили наших детей в убийц». Давайте оставим первую часть ее высказывания без комментариев. Но мы видим, что даже у светского человека существует подобное опасение.

Как мы видим, Б-г уверяет Авраама: он с честью вышел из этого испытания. Он не только не потерял в духовном плане, но и поднялся на более высокий уровень. Рав Йеошуа Боймель (Эмек Галаха, с. 9) пишет: «намек» на это видим в том, что после войны Малкицедек встречает Авраама именно хлебом и вином. Это два единственных продукта, которые после того, как их измельчают в процессе приготовления, получают благословение более высокого уровня (а не более низкого, как бывает при измельчении продукта).

В результате войны главное качество Авраама — милосердие — поднялось на более высокий уровень. Оно «обрело правильную перспективу». Наши мудрецы выражают это в словах: «Тот, кто милосерден к жестоким, в результате станет жестоким к милосердным» (Ялкупт Шимони, Шмуэль 1:121). Это то, чему научился Авраам.

Еврейский народ как никто другой понимает, в чем опасность войны и какова ценность человеческой жизни. Но мы также понимаем, что милосердие и дипломатия не всегда являются правильным решением. Мы не ищем войны, но, когда в этом есть необходимость, мы, подобно праотцу Аврааму, можем быть действовать бесстрашно, жестко и самоотверженно.

Тора учит нас правильному балансу. Еврейская душа может сочетать в себе и безграничное милосердие, и способность дать отпор врагу в случае необходимости. В противоположность культу смерти Хамаса мы умеем продолжать ценить жизнь.

Да хранит Всевышний наших солдат и весь еврейский народ!

[Иудаизм и евреи](#) / [Спросить](#) / [Вопросы раввину](#)

Вопросы раввину Рубрикатор

задано	отвечено	опубликовано	раввины
50723	41394	7192	49

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ИСКРЕННЕЕ УВАЖЕНИЕ К ДЕТАМ

МИРЬЯМ ЛЕВИ

Дети сразу чувствуют, если родители требуют подчинения ради самих себя. И тогда ребенок учится на их примере тоже на первое место ставить свои интересы. Но если родители преуспели в самовоспитании, их первой мотивацией становится подлинная забота о благополучии ребенка. И когда дети чувствуют такую заботу о себе, полную любви, это побуждает их подчиниться нам, просто потому что они знают, что это для их же блага. Тогда они в любом случае уверены, что всякое наше требование имеет в виду их интересы, оно ради них.

ИСКРЕННЕЕ УВАЖЕНИЕ

Родители должны относиться к своим детям с тем же уважением, которого хотят для себя. Мудрецы учат: «Пусть честь ученика будет так же дорога тебе, как твоя собственная». Раби Шимшон Рефаэль Гирш в связи с этим объясняет, что родители, которые требуют от детей уважения и подчинения, но сами не проявляют уважения к достоинству своих детей, совершают ошибку.

ТЕРПЕНИЕ

Иногда упрямство детей связано с обидой на то раздражение, которое мы проявляем, когда они не выполняют наших желаний. Научиться контролировать свои негативные реакции — важный элемент для обучения детей послушанию.

В особенности помогает вызвать желание ребенка сотрудничать с нами мягкость и нежность нашего голоса. В классическом письме Рамбана к сыну, Игерет Рамбан, он пишет: «Всегда говори с людьми, не повышая голоса», и объясняет, что это препятствует возникновению гнева. Мягкий голос

успокаивает, создает умиротворяющее состояние, в котором ребенок готов исполнять то, что мы просим. Если мы просим спокойно, мы также проявляем силу; становится ясно, что мы держим под контролем и себя, и всю ситуацию. Родители, которые работают над собой, чтобы научиться понижать голос, рассказывают, что это производит потрясающий эффект на поведение их детей. Вот что говорит одна из матерей:

Теперь, когда я использую свое новое искусство в разговоре со своим трехлетним сыном, я чувствую, что в гораздо большей степени контролирую ситуацию, потому что я могу побудить его сделать или не делать точно то, что я хочу. Все, что мне для этого нужно, — это мягко повторить мое требование (если необходимо несколько раз) и постепенно он начинает слушаться.

УМЕРЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Дети не любят делать то, что хотят родители, если у тех чрезмерные требования. Задания детям следует давать продуманно, в разумных пределах. Если они спорны или слишком тяжелы, родители становятся диктаторами. Раби Гирш пишет:

Никогда не просите детей делать то, что необязательно и неважно, и так же не отказывайте им в тривиальной и безболезненной просьбе. Но если вы даете какое-то указание, вы должны настоять на его исполнении, а если вы отказали в его просьбе, не уступайте никакому давлению со стороны ребенка... Будьте осторожны со словом «Нет!» Пусть ваш ребенок делает (и имеет) все, что вы ему разрешаете, при условии, что это не является угрозой для его физического или морального существования...

Способ, которым мы запрещаем или разрешаем, и радость, с которой мы даруем ребенку свободу делать то, что ему приятно, показывают ему, что запрещение и позволение не являются выражениями настроения и каприза, стремления властвовать или простого упрямства, а результатом нашего серьезного размышления. Дети становятся упрямыми и непослушными, когда мы накладываем на них излишние ограничения и предъявляем им завышенные требования. Если мы хотим, чтобы дети стали послушными, мы должны снизить свои требования. То есть мы должны научиться сохранять спокойствие и не нервничать из-за каждой вещи, которая происходит не так, а иначе. Мы должны научиться прежде всего думать о благополучии детей, а не о наших непосредственных нуждах. Когда мы обретем большее внутреннее спокойствие и перестанем ожидать совершенства, мы сумеем не обращать внимания на многие вещи. Тогда пропадет необходимость в стольких ограничениях для наших детей. И если мы научимся говорить тихо и мягко, мы поможем себе сохранять спокойствие.

Согласно совету раби Гирша, когда мы просим о чем-то ребенка, мы должны быть уверены, что он это сделает, а когда мы отказываем ему в том, что не следует, по нашему мнению, ему давать, нужно на этом стоять, как бы он ни пытался заставить нас изменить свое мнение. Иногда есть искушение не обращать внимания на непослушание, чтобы избежать конфликта. Но это подрывает наш авторитет. К примеру, если мы говорим ребенку: «Нельзя становиться на сидения автобусов», а он все равно становится, и мы это игнорируем, то так мы учим его, что нас можно не слушаться. Если мы хотим, чтобы ребенок воспринимал наши слова серьезно, мы должны всегда идти до конца. Мы сводим к минимуму наши требования не для того, чтобы больше разрешать, но чтобы придать этим требованиям больше силы и значения.

И, наконец, чтобы эффективно ограничивать своих детей, мы должны знать, чего от них можно ожидать в соответствии с их возрастом и уровнем развития. Родители, которые неуверены в этом, должны обсудить такие вопросы с другими, более опытными родителями.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ИСТИНА

САБА ИЗ НОВАРДОКА

Вторая идея, обязывающая человека задаться вопросом «в чем нам вернуться», — это «борьба за существование», существование Торы и истины. Об этом пишет рав Исраэль Салантер, да будет память праведника благословенна, в своем послании: «В самом деле, велико человеческое зло на земле. Никто не взыскует справедливости, и никто не размышляет над приобретением богобоязненности, чтобы отвести время на

постоянную работу над этим, черпая воды мудрости из спрятанной и скрытой в тайниках сердца веры, чтобы еще больше развить и укрепить ее, придать ей мощи, силы и власти над всеми органами тела, дабы не перешли грани дозволенного ею и действовали по Торе... Подобного этому мы не находим в насущных вопросах. Нет такого человека, над которым бы нависли беды, а он при этом не раздумывал бы над тем, как от

них спастись. Но и не вожделение причина этого. И подобные прегрешения — удивительны. Просто удивительно, как человек не придает значения тому, чтобы всмотреться, вдуматься в суть богобоязненности и сделать выводы из наказаний. Подобные грехи не относятся к категории тех, что вытекают из человеческих вожделений, а являются следствием обволакивающей человека духовной нечистоты, склоняющей его к греху». Мы видим, что рав Салантер относится к человеку, не задающему вопроса «в чем нам вернуться» как на того, над кем нависли беды, а он не готов потратить время, чтобы всмотреться и вдуматься.

Так, практически во всех насущных вопросах все — от мухи до слона, от нищего дровосека до властительного правителя — ведут борьбу за свое существование, посвятив этому всю свою жизнь. Как человек борется за то, что касается его честолюбия! В этом он не готов уступить ни на йоту, и как же велика его щепетильность в этом вопросе! А как обстоят дела с цельностью, со стремлением к совершенству?

И человек ведь знает, что его заботы о своем честолюбии и других слабостях недостойны его ума и не совпадают с тем, что он знает и понимает. Но он готов пойти на полный крах своих убеждений, действуя вопреки всему, что знает и понимает, даже ощущая, что этим он нанесет еще больший удар по своему духовному состоянию. И даже понимая, что все связанное с неисправленными свойствами характера — неразумно и относится к развратным и грязным источникам, человек будет действовать вразрез со своим пониманием. И все-таки, при малейшей душевной стесненности он склоняет себя, ощущая эту стесненность, и беспокоится об этом.

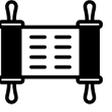
Почему же человек не борется с тем же упорством и с той же силой за то, что он осознает и понимает? Почему же он не обращает никакого внимания на то, как пропадает его душа? Ведь он знает, что малейшая уступка в какой-то ерунде влечет за собой целый ряд глупостей. Почему же че-

ловек не воодушевляется, не вдохновляется, не совершает переворот своим чистым умом, не борется против уступок? Почему он готов потерять свою духовность, свой разум и свои силы, соблазнившись какой-то тонкой волосинкой, отдавая себе отчет, что этим он рушит весь свой духовный рост, все свое самовоспитание в работе над собой. Неужели ему всего этого не жалко?

Люди знают, что, проявляя мелочность и властность, они лишают себя радости в этой жизни и истинного совершенства. Почему же они раздражаются, когда им говорят что-то, что им не по сердцу? Ведь, борясь за свое честолюбие, они вредят своей собственной душе, и им не на что опереться. Так почему бы не бороться, наоборот, за то, чтоб не наносить себе вреда и не лишать себя опоры? Почему люди держатся за свои дурные склонности и не готовы в этом пойти на уступки?

Необходимо знать, что основа работы над собой — шлифовка характера согласно закону Торы. Но, если, работая над собой, человек выходит за рамки Торы, он ничего не добьется, даже если ему кажется, что он сокрушил свою волю. Поскольку, ломая свою волю в чем-то одном, нет никакой гарантии, что человек не сдастся на произвол своим желаниям в другом. И только если вся работа над собой обусловлена соблюдением закона, у человека вырабатывается общее правило, распространяющееся на все его поступки. А тот, кто, тем не менее, рассчитывает на ломку своих желаний, не сверяя свое поведение с требованиями Торы, тем самым рушит всю истинную работу над собой. Ведь почему он не борется за существование Торы, другими словами — само свое существование и существование работы над собой? Почему полагается на свой разум, предавая Тору? И в том, что он знает, почему не решает бороться за осуществление верных расчетов?

Во всех этих битвах человек будто находится под наркозом, не ощущая своей болезни и не стремясь к ее излечению. Просто поразительно, как человек борется за смертельный яд, не думая бороться за эликсир

жизни. Разве это не глупость? Какая подмена! За чем он гонится? За тем, в чем он постоянно будет раскаиваться? И от чего он убегает? От того, что приносит ему беспрепятственное наслаждение и в этой, и в будущей жизни.

Становится страшно от того, что к истинной цели и смыслу человек остается совершенно безучастным и беспристрастным. Но к тому, что лишает его всякого выбора в жизни, он испытывает особое пристрастие. Это его влечет и манит. Этим он подобен крестьянину, который приехал в большой город и увидел в парке прекрасную статую. И он взял ее с собой в деревню, чтобы использовать в качестве пугала в своем огороде. Так человек при всех своих талантах и способностях вместо того, чтобы с их помощью добиться истины и ее бесчисленных благ, использует их для добывания лишней буханки хлеба и т.п.

Один продавец спиртного в свое время подавал большие надежды в изучении Торы. Однажды его встретил мудрец и сказал ему примерно следующее «Знаете, я знаком с другим продавцом спиртных напитков. Его способности уступают Вашим, но, тем не менее, зарабатывает он не меньше. Но если Ваши способности примерно в четыре раза превышают его, на что же Вы используете оставшиеся три части?»

Такое замечание необратимо должно заставить человека задаться вопросом «в чем нам вернуться». Ведь нет такого человека, над которым нависли беды, но при этом он не выделил бы времени, чтобы разобраться в своем положении, хоть все его беды — мнимые, а все старания, вытекающие из его анализа ситуации, — ложь и тщета. И тот, у кого есть сто, хочет двести, и на самом деле, все — в руках Небес, и никто не может помочь или навредить человеку, если не будет на то воли Творца.

Единственное исключение — то, что касается свободы выбора и исправления души. Так было с автором Шней лухот абрит, равом Йешаяу Алеви Горовицем, которого спросили, как он может хранить спокойствие в столь смутные времена. На

это он ответил: «Если бы все это мне приснилось, разве я переживал бы об этом наяву?» На самом деле, решение всех бед — в руках Творца, а человеку стоит только раскрыть глаза и увидеть Его Провидение, и тогда — какая разница, сколь смутны времена: ведь есть Тот, Кто хранит его.

Бояться надо только того, что касается Торы: как бы не совершить ошибку, не споткнуться. А терзать свою душу ради того, что еще больше распалит дурные склонности и жажду всех земных желаний, перечеркивая все принятые самим решения и понимания — это глупость, не подобающая тому, кто знает Тору. Более того, как сказал рав Израэль Салантер, да будет память праведника благословенна, в своем этическом послании: «И не только вождение тому причина. Его обволакивает дух нечистоты, ведь грех влечет за собой еще один грех, и он не может остановить его своим духом». Как он прочувствовал, насколько необходимо постоянно анализировать состояние работы над собой! Настолько, что пришел к выводу, что пренебрежение анализом самочувствия своей души, подобно тому как человек анализирует проблемы тела, не может являться просто результатом человеческих вождений, но исключительно следствием воздействия духа нечистоты.

Однако пишет Виленский Гаон, комментируя фразу «Я выражу вам свой дух» (Мишлей 1:23): «Как есть дух нечистоты, когда перевирают Тору, как сказали наши благословенной памяти мудрецы: “Грех влечет за собой другой грех”, так есть больше духа святости в заповедях, как сказали они: “Заповедь влечет за собой другую заповедь”. Об этом он и говорит: “Я выражу вам свой дух”: на человека, занятого Торой и выполняющего заповеди, снисходит дух с небес, благодаря которому он может постичь, сколь приятны Тора и соблюдение заповедей» (см. там). Так что человеку остается только спросить: «В чем нам вернуться», и после того, как он искренне вернется, он удостоится величайшего духа жизни на всем своем пути к совершенству.

ВОЕННЫЕ БУДНИ

ТФИЛИН ДЛЯ АРИЭЛЯ

БАТШЕВА ЭСКИН

Проходят дни и недели после резни на юге Израиля. Резервисты и добровольцы работают без сна и отдыха, идентифицируя тела погибших. Обновляются списки. Сотни, сотни, сотни имён. Не передать, сколько боли, разрушенных судеб, опустошенных сердец, осиротевших детей. За каждым номером скорбного списка — целый мир.

315. Янив Зоар, 54 года, фотожурналист, из Нахаль Оз

316. Ясмин Зоар, 49 лет, из Нахаль Оз

317. Кешет Зоар, 20 лет, из Нахаль Оз

318. Тхелет Зоар, 18 лет, из Нахаль Оз

425. Хаим Ливнэ, 87 лет, из Нахаль Оз

545. Майор запаса Ран Послушни, 48 лет, из Нахаль Оз, охрана поселка

Ариэлю Зоару 13 лет. До 7 октября 2023 он жил в приветливом цветущем киббуце под названием Нахаль Оз с папой, мамой и двумя сестрами — Кешет и Тхелет. Дед Хаим, мамин отец, жил неподалеку, в том же киббуце. Семья Зоар не относилась к религиозным, и все же Ариэль готовился к бар-мицве, дню еврейского совершеннолетия, и знал, что отец подарит ему в этот день свои тфилин, которые уже на протяжении четырех поколений передавались в семье от отца к сыну.

7 октября киббуц Нахаль Оз должен был праздновать своё 70-летие. Киббуц был украшен к празднику и ждал множество гостей. И совсем не ждал, что вместо этого окажется захвачен террористами ХАМАСа. В половине седьмого утра Ариэль, как обычно, совершал пробежку. Когда послышались выстрелы, он сначала попытался вернуться в свой дом. Но потом стали раздаваться крики на арабском, Ариэль понял, что медлить нельзя, и бросился к дому Рана, охранника посёлка. Ран спрятал мальчика в защищенной комнате, вместе со сво-

фотография: ZAKA

ей женой и детьми, а сам вступил в бой с террористами и через несколько часов был убит.

20 террористов ХАМАСа зверствовали в киббуце до вечера, врываясь в дома, расстреливая людей, сжигая и разрушая всё кругом. Ариэль Зоар в один день лишился отца, матери, деда и двух сестер. Слава Богу, он не остался совершенно один: его тётя и родители отца живут в центре страны, и они забрали мальчика к себе, как только киббуц был освобожден.

Ариэль в один день стал полным сиротой. Близкие, которые и сами испытывали шок, горе, невозможную утрату, старались найти слова утешения для мальчика — и не находили. Советовались — что сделать, чтобы хоть немного облегчить его боль, но ничего не могли придумать. Неожиданно Ариэль сам сказал тётя о своем желании:

— Тфилин... Папины тфилин остались там, в нашем доме. Может быть, их как-то можно достать?

Тётя Ариэля взялась за телефон и начала звонить наудачу знакомым, которые могли помочь в этом деле. Знакомые перенаправляли ее к своим знакомым, те давали теле-

фоны разных людей, пока наконец она не попала на того, кто уже две недели работал там, в киббуце Нахаль Оз. Работал с командой таких же, как и он, добровольцев организации «ЗАКА»: оставив свои семьи, забыв, когда последний раз ели, а тем более — спали, днем и ночью они искали останки тел погибших в день жуткой резни, чтобы идентифицировать их, а после — достойно предать земле.

Она сразу поняла, что дозвонилась до человека, который сможет выполнить просьбу ее племянника. Это был командир спецподразделений «ЗАКА» Хаим Отмазгин.

— Понимаете, у Ариэля бар-мицва через две недели... А это такие особенные тфилин. Нельзя допустить, чтобы они пропали! Мой брат Янив не успел их передать Ариэлю. Яниву они достались от нашего папы, а тот их получил от своего отца, нашего деда. Деда убили на глазах папы во время Катастрофы, но тфилин всё же остались у него... А сейчас — неужели никак нельзя их спасти — для Ариэля?.. Он так мечтал наложить эти тфилин в день своей бар-мицвы...

Хаим всей душой хотел помочь — но как? Для того, чтобы зайти в какой-то из разрушенных или сожженных террористами домов, нужно было получать разрешение ЦАХАЛа — ведь это было опасно, район постоянно продолжал обстреливаться ракетами ХАМАСа. Хаим упросил армейского командира дать ему возможность зайти в дом семьи Зоар — тот просто не смог отказать, узнав, в чём дело:

— Хорошо, я даю вам 6 минут. Идите и забирайте оттуда, что вам надо, и сразу же выходите.

Хаим с командой добровольцев забежал в дом. Что там творилось внутри — не описать словами. Но сейчас нельзя было ни о чем думать, нельзя было ничего чувствовать. Нужно было просто выполнить просьбу мальчика, который здесь когда-то жил. Очень давно — целых две недели назад.

— Ребята, смотрите рядом с компьютером, тфилин должны быть там! И талит тоже! Возьмите еще фотографии семейные!

— Выходите, время вышло! — послышался снаружи голос командира.

В тот же вечер Хаим Отмазгин с группой волонтеров отвез добытые тфилин, талит и фотографии в Ришон-ле-Цион, в дом бабушки и дедушки Ариэля. Ариэль вышел их встречать — но не смог сказать им ни слова и разрыдался.

Они стояли там сорок минут и просто плакали, и плакали, и не могли остановиться: Ариэль, его тетя, бабушка, дедушка и четверо волонтеров — взрослых, бородастых, сильных и храбрых мужчин. Две недели они проработали без остановки — у них не было времени на эмоции. В тот вечер слезы впервые вырвались у них наружу, и это были слёзы не горя, а надежды. Ведь если ребенок, в один день потерявший свою семью, хочет получить на память от родителей только тфилин своего отца, — это может значить лишь одно: народ Израиля жив! Жива наша Традиция, живы ценности нашего праотца Авраама, жива наша вера, а значит, мы непременно, с Божьей помощью, победим в этой войне с Амалеком. Ам Исраэль Хай!

ЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ (А НЕ КТО ВИНОВАТ)

РАВ АРЬЕ ЛЕЙБ

Несколько недель собирался написать продолжение – разные истории из жизни города Н-ска и законы лашон а-ра. Но обстоятельства сложились, увы, по-другому.

Сначала – (не)мысленный эксперимент.

В государстве Израиль новое правительство. Старое приняло страну после многих распрей, неурядиц и войн с соседями. Ему

удалось навести порядок в экономике, наладить отношения с некоторыми соседями и построить несколько крупных городов. Правительство было технократической направленности, и религия его не очень интересовала. После этого успешного правления произошла смена поколений и пришло новое поколение прогрессивных технократов. Оно было заинтересовано в культурном обмене с самыми прогрессивными государствами и в распространении их философии и религии. Поэтому, хотя, с одной стороны, конечно, отдавалась дань еврейской традиции, как основе еврейской культуры, но с другой стороны, разрешалось и даже поощрялось миссионерство и распространение всяких других философий, ценностей и религий. Те же, кто указывал на недопустимость идолопоклонства, маргинализировались, объявлялись сумасшедшими ((см. Млахим 2:9:11, Радак, Хида) и устаревшими фанатиками. И надо сказать, что, действительно, большинство населения охотно поддерживало новые начинания. То есть, образно говоря, в этом правительстве, которое, еще раз заметим, представляло подавляющее большинство населения, самым правым элементом была бы партия Лапида, а большинство составляла бы партия Мерец, а также Авода. Тем не менее, поскольку везде процветала толерантность, то даже к харедимным (ультра-ортодоксальным) жителям, официально преследуемым государством за их несогласие с его религиозной политикой, население неофициально относилось вполне терпимо.

И вот, несмотря на все усилия к мирному сосуществованию с соседями, это государство Израиль идет на войну. Какие шансы на победу у такого общества? Разве Б-г не покарает их? К удивлению – нет. Обычно они одерживали победу.

«Что это за вымысел (или бред?)?» – Спросите вы. Это не бред, а события, произошедшие в государстве Израиль (малхут Исраэль) во времена Танаха. Это образное описание слов наших мудрецов о том, что в поколении царя Ахава евреи выходили на

войну и выигрывали, несмотря на то, что то поколение почти повально предавалось идолопоклонству. Но тем не менее, среди них не было сплетников и доносчиков, и они не говорили лашон а-ра. В качестве доказательства мудрецы приводят слова пророка Элияу на горе Кармель, во время его знаменитого противостояния с лжепророками Баала: «а я один остался пророком у Б-га». Элияу произнес эти слова вполне искренне, он действительно считал, что во всем Израиле других пророков не осталось. Изевель, жена Ахава, попыталась искоренить всех пророков в Израиле, и, насколько знал Элияу, ей это удалось.

Но многие слушающие его евреи знали, что это не так. На самом деле, праведный Овадия, управляющий Ахава, спрятал 100 пророков в двух пещерах и кормил и поил их. Понятно, что кормить и поить пятьдесят человек полностью втайне невозможно. Многие знали о том, что сделал Овадия. И хотя те, кто знали об этом, были идолопоклонниками (во всем Израиле осталось только семь тысяч человек, не склонивших колена перед Баалом, см. Мелахим 1:19:18), они не донесли Изевель и Ахаву о том, что делал Овадия. В заслугу за это Б-г отдавал им победу над врагами.

Как же так? Почему лашон а-ра, сплетни, доносительство имеют такое огромное влияние? Хафец Хаим объясняет, что, хотя Б-г знает обо всех наших грехах, он, так сказать, не дает хода делу и не разрешает ангелу-обвинителю наказывать, пока здесь, на земле, кто-то не запустит маховик обвинения. По этой причине, хотя поколение Ахава было очень грешным, они выигрывали войну, потому что не было обвинения. Хафец Хаим объясняет это следующими словами Зоара, в паршат Пекудей (перевод мой):

Есть один дух, который стоит над всеми мастерами лашон а-ра, когда люди пробуждают (то есть говорят) лашон а-ра, или даже один человек пробуждает лашон а-ра, то точно также пробуждается злой, нечистый дух, называющийся сахсуха, и он (дух) обитает над этим пробуждением лашон

а-ра, которое выпустили люди. Он поднимается вверх, и причиняет это пробуждение лашон а-ра смерть, и меч, и убийство в мире. Горе тем, которые пробуждают эту злую сторону (ситра биша) и не следят за своими устами и языком, и не остерегаются этого, не зная, что реакция Наверху зависит от пробуждения внизу (итъарута дльэла талиа бьитъарута дълтата), к добру или к злу.

Поэтому, когда не было лашон а-ра, то и не было смерти, и меча, и убийства в мире. А когда было его много, как во времена царя Шауля, то, несмотря на отсутствие идолопоклонства и высокий общий духовный уровень, достигнутый благодаря пророку Шмуэлю, евреи, увы, проигрывали.

Итак, вывод для нас: в это время нужно очень-очень остерегаться лашон а-ра, критики в адрес других евреев, правительства и т.д. Несомненно, после всех этих событий нужно будет рассматривать два вечных вопроса: кто виноват и что делать. Но на данный момент, когда идет война, вопрос «кто виноват?» – неактуален, и актуален вопрос: «чего не делать?». Не говорить о том,

что может разъединить и поссорить. Эти разговоры, к сожалению, иногда встречаются. Я сам лично слышал, что виноваты правые (от левых), и что виноваты левые (от правых). Такие разговоры нужно пресекать и избегать их.

Если вы скажете: «А как же конструктивная критика и осуждение, то ответ следующий: во-первых, чтобы заниматься критикой и осуждением зла, необходимо знать релевантные алахот (законы). Вы уверены, что вы их хорошо знаете? Во-вторых, нужно иметь правильную кавану (намерение), когда произносится критика. Для этого требуется немалая доля самообладания. И в-третьих, даже если вы и знаете алахот, и обладаете нужным самообладанием, то уверены ли вы, что ваши собеседники (вы же не разговариваете сами с собой) обладают такими же познаниями в законах лашон а-ра и самообладанием? И не забывайте, что ставки очень высоки. Они и в обычное время высоки, а тем более сейчас. Если вы ошибаетесь, то тем самым пробуждаете лашон а-ра и, бар миан, приводите смерть, меч и убийства в этот мир.

КАК НЕ СОЙТИ С УМА

БАТШЕВА ЭСКИН

Помощь себе в стрессовых ситуациях

«Держитесь там!» — желают нам в месенджерах и социальных сетях наши знакомые и родственники, евреи и неевреи. Да мы держимся. Едим, работаем, занимаемся спортом, покупаем продукты, играем со своими детьми, улыбаемся, шутим, поём, помогаем, чем можем — кому можем. Но каждый помнит о тех, кому на этом свете уже помочь невозможно. И каждый из нас нуждается в помощи — даже тот, кто звук ракет и сирен слышал лишь издалека.

Ведь на самом деле, мы полны горечи и скорби, мы шокированы, опустошены, злы, напуганы, раздавлены. Весь народ Израиля — это одна семья, и здесь всё так тесно и

так близко, и так невыносимо знать то, что мы знаем. Масштабы коллективной травмы, которую мы переживаем, так велики, что мы пока не можем её осознать. Некоторые из нас вдруг начинают плакать в самый неподходящий момент. Но это ничего, они тоже держатся; быстро вытирают слёзы, шепчут про себя короткую молитву и продолжают свой день, полный забот.

Давайте на минуту остановимся и сделаем первый шаг в работе с нашей сильнейшей травмой: давайте все примем свои чувства. Все — и особенно те, которые держатся уж очень хорошо. Любые тяжёлые и неприятные чувства, которые мы испытываем, совершенно нормальны и легитимны в той ситуации, в которой мы

оказались. А теперь назовем те изменения, которые, возможно, произошли с вами или с вашими близкими в последние дни, и поговорим о том, как мы можем помочь себе и им.

Нарушение сна

Кому-то бывает трудно заснуть, а кто-то просыпается среди ночи и остается бодрствовать до утра. Не надо пытаться заставить себя заснуть, так как это часто только увеличивает беспокойство. Попробуем выпить травяного чая и почитать книгу или журнал в комнате со спокойным светом. Сейчас уже всем известно, как светящиеся экраны смартфонов и планшетов препятствуют выработке мелатонина. Понятно, что экран с ужасными новостями отбивает сон начисто. Так вынесем все гаджеты с экранами из наших спален.

Чувство оцепенения

Шокирующие события вызывают у нас желание отстраниться от них, а в результате, мы можем потерять связь со своими чувствами и впасть в некое оцепенение. Напомним себе, что в нашей ситуации не существует правильного или неправильного способа чувствовать. Не будем критиковать свои чувства или игнорировать их. Позволим им быть, какими бы болезненными или неудобными они ни были.

Необъяснимые боли и изменение аппетита

Кто-то в эти дни может чувствовать тошноту, у кого-то «кусочек в горло не лезет», а кто-то не может прекратить что-то жевать. Многие испытывают головные боли или боли в спине. Чтобы справиться с этим, постараемся регулярно двигаться (будь это прогулка на свежем воздухе или комплекс упражнений дома под музыку) и соблюдать структурированный режим питания и сна. Постоянство рутины дает человеку чувство безопасности и уверенности, даже когда вокруг хаос. Это особенно важно для детей, которые очень нуждаются в постоянном распорядке дня — для ощущения, что

хотя бы что-то в их мире остается неизменным.

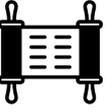
Навязчивое переживание травматических событий

Просмотр ужасающих картин или даже многократное прокручивание последовательности событий в голове перегружает нервную систему и лишает нас способности ясно мыслить. Нельзя всё время думать только о войне! Можно посмотреть легкий фильм, поиграть с детьми или почитать, чтобы не тратить всю свою энергию на размышления о том, на что у нас нет возможности повлиять. Кроме того, психологи советуют сейчас отложить любые важные жизненные решения до лучших времен. Сначала переживем войну, восстановим свое эмоциональное равновесие, а потом будем решать остальные важные проблемы.

Последствия травмы и народ Израиля

Не у всех людей, переживших травму, впоследствии вырабатывается посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) — тяжелое психическое состояние, при котором человека преследуют ночные кошмары, флешбэки, высокий уровень тревожности и другие симптомы. Многие зависят от генетики. Но есть и факторы, которые зависят от нас. Специалисты говорят, что ПТСР чаще возникает у тех людей, которым было не к кому обратиться за помощью в период стресса и которые не встречали достаточного понимания среди своего окружения.

Еврейское Учение буквально пронизано мыслью о единстве еврейского народа: это и объединение 12 сыновей Яакова; и четыре вида растений, символизирующие самых разных евреев, которые соединяются в Суккот; и принцип ответственности евреев друг за друга; и заповедь цдаки (благотворительности), и множество других заповедей, призывающих евреев держаться вместе. Единство было способом нашего выживания испокон веков. Психологи от-

крыли его только в прошлом веке и учат: для того, чтобы пережить стресс, нужно, чтобы человеку было куда пойти, было с кем поделиться, было от кого получить помощь.

Два других совета психологов для стрессовых ситуаций тоже как будто были переписаны из книг еврейских мудрецов. Звучат они так:

— Важно делать акцент на том, что в данный момент мы можем контролировать.

— Делайте то, что соответствует вашим ценностям, пусть даже это будут небольшие действия.

И правда, сколько лишнего стресса испытывают люди, не доверяющие Всевышнему и пытающиеся контролировать то, что нашему контролю не поддается. Вот что пишет об уповании на Всевышнего (на иврите — битахон) Хазон Иш:

«Когда человек попадает в ситуацию, которая выглядит угрожающей, если смотреть на нее с точки зрения привычного и естественного хода вещей, он может потерять присутствие духа и не вспомнить, что случай не властвует над нами, что не существует преграды спасению, что всегда возможно появление новой причины, отменяющей действие других. Однако самообладание, проявленное в этот тяжелый час, позволяет удержать в сознании ту известную истину, что нет перед ним никакой угрозы со стороны случая, а все зависит

от воли Всевышнего, будь то к благу или (как нам кажется) нет. Эта вера снимает страх и дает ему силу верить в возможность спасения, ибо он не стоит перед вероятностью зла большей, чем вероятность добра. Такая способность и называется “битахон”». Также мы видим, как актуален для нас совет психологов по поводу необходимости делать хотя бы что-то, соответствующее нашим ценностям. Те из нас, кто в эти тяжелые дни молится, учит Тору, заготавливает цициёт для солдат, занимается благотворительностью, читает Псалмы, организует уроки Торы, навещает больных — чувствуют себя гораздо лучше, чем те, которые замкнулись в своем горе и одиночестве.

Вместе с этим, в эти дни нужно быть к себе настолько же снисходительными и нетребовательными, как и к близким людям. Сейчас не время ставить перед собой амбициозные цели или корить себя за недостаточную продуктивность. Пусть каждый делает то, что он может, и не забывает о своих потребностях. Мы не хотим после войны стать постоянными клиентами психотерапевтов. Мы хотим подняться на более высокую духовную ступень, стать более сильными, менее разрозненными и даже более душевно здоровыми.

У нас сейчас тяжелые времена, но мы пройдем через это вместе и с помощью Всевышнего!

ТРИ ЗАБЛУЖДЕНИЯ

ГАДИ ПОЛЛАК

Война, как это обычно бывает, многократно усилила громкость и контраст поведения разных сторон. Белое стало еще более белым, а черное — совсем беспросветным. Все стало яснее и понятнее. Но, тем не менее, кое-какие заблуждения не только остались, но и еще более укрепились. Давайте рассмотрим три из них.

Заблуждение первое - Ишмаэль

Часто приходится слышать мнение, что арабы не могут быть антисемитами, потому что они сами Семиты. Это верно, но только отчасти. У нас с ними общий праотец - Авраам, но мама их была египтянка, а значит - они наполовину Хамиты. И эта гремучая смесь выливается в то, что мы сейчас наблюдаем. От Авраама (потомка Шема) они

унаследовали бескомпромиссность в вопросах веры и готовность к самопожертвованию, а от Агари (потомка Хама) - буйность нрава, крайнюю несдержанность, вечно уязвленное самолюбие и звериную жестокость. Смешение всех этих качеств дало на выходе фундаментализм и фанатизм, обычно не присущий нормальным человеческим существам. Их отличительная черта - полное отсутствие уважения к ценности человеческой жизни (как к своей, так и к чужой), полное отсутствие каких-либо признаков чести, достоинства и договороспособности, и полное неприятие каких-либо правил и норм человеческого сообщества.

А все последние события позволяют заподозрить в них еще и прямых потомков Амалека, который, не будучи полностью уничтоженным, частично смешался с народами мира. Амалеки - это абсолютное зло, его отличительная черта - готовность пожертвовать собой только для того, чтобы уничтожить как можно больше евреев. Мы видим это качество в тех двух эпизодах встречи с ним, которые описаны в Торе:

1. В книге Шмот 17 описывается нападение Амалека на Израиль, при этом Раши го-

ворит, что это было похоже на прыжок в кипящую ванну: сам обжегся, но ванну остудил.

2. В книге Дворим 1:44 описывается вторая встреча с этим народом: "И вышел Эмори, живущий на той горе, вам навстречу, и преследовали вас, как делают пчелы, и били вас в Сеире до Хормы". Пусть вас не вводит в заблуждение то, что написано "Эмори" - Раши в главе "Хуккат" (21.1) говорит, что это был Амалеки. А насчет "как делают пчелы" он объясняет, что они, убив еврея, тут же умирали, тем не менее, не переставая преследовать.

Да, вы правильно поняли - это точное описание террористов-самоубийц.

Так что - то, что у нас происходит, это не "внутрисемитские разборки", а самое что ни на есть сражение между хамито-семито-амалекиятами и семитами.

Заблуждение второе - Эйсав

На первый взгляд может показаться, что Эйсав (Европа и Америка) в этом противостоянии на нашей стороне. Действительно, народам, перенявшим от нас принципы свободы, справедливости, равенства и верховенства права, легче понять нашу мотивацию, чем мотивацию стада диких необузданных убийц. Но не надо заблуждаться - они находятся от нас на таком же удалении, как и те, кто превратили твердую веру Авраама в дикий фанатизм. В свое время они были ровно такими же дикарями, но время шло, они развивались, и в какой-то момент душа их потребовала свободы. И вот, та свобода, которую предлагает нам Тора (равенство, справедливость и верховенство права) была ими точно так же передернута и превращена в свободу вседозволенности, извращений, так называемой "толерантности" и милосердия к жестоким. И они, скопировав у нас все эти понятия, и доведя их до абсурда, вернулись к нам, чтобы научить нас своей "морали". Причем, сами к себе они таких требований не предъявляют: никто не требовал от американцев в Ираке перед сношением жилых кварталов оповещать семьи моджахедов

"стуком по крыше", от французов в Ливии "соразмерности ответа" и от Англичан в Ирландии "освобождения от оккупации". Избавившись от своего колониального прошлого (но не от чувства стыда за него), они требуют от нас, никаким боком в колонизации не замеченными, быть святее папы римского и образцом христианской морали. Причем, заметьте, от наших врагов ничего такого не требуется и близко. И они (враги) прекрасно понимают эту особенность Эйсав, играя на камеру роль несчастных жертв, абсолютно не заботясь на самом деле о жизнях своих соплеменников.

Правила войны, написанные для противостояния между Англией и Францией, странами с общими ценностями, представлениями о морали и принципами сосуществования, никаким образом не распространяются на войны этих стран с дикарями с другой планеты. А вот на наши войны с этими же дикарями - да. Хотя мы здесь никаким боком.

Они будут продолжать втирать нам свою "мораль" по поводу безвинно убиенных беспородных младенцев, избавляясь таким образом от чувства вины за их колонизацию и за Катастрофу, которую они допустили и в первый, и во второй раз. Они, конечно, помогают нам кое-какими плюшками (и за это им большое спасибо), но эти плюшки они дают с одной-единственной целью: чтобы сохранить свой рычаг давления на нас.

Это нормально. Потому что их собственные терки с Ишмаэлитам - это внутрисемейный скандал (Эйсав был женат на дочери Ишмаэля, то есть - это драка между зятем и тестем), а мы здесь просто соседи по шарик, у которых можно передраить морально-правовые принципы, исказить их до неузнаваемости и затем, уже в таком виде, использовать против нас.

Заблуждение третье - Израиль

И тут, прочитав о двух первых заблуждениях, наш читатель придет к очевидному выводу: нам не на кого надеяться, кроме как на самих себя.

И ошибется.

Насколько мы можем на себя надеяться, показали события 7 октября. Все мифы о самой лучшей разведке, самом технологичном заборе и силами самого быстрого реагирования рухнули в течение тех шести часов, когда жители юга были оставлены один на один с ордой взбесившихся нелюдей.

И да, мы снова возвращаемся к той самой последней мишне трактата Сота (49б): "Нам не на кого рассчитывать, кроме нашего Отца, который на небесах".

Шестидневная война отличается от войны Судного дня не только тем, что в первом случае евреи достигли ошеломляющего успеха меньше, чем за неделю, а во втором - едва избежали национальной катастрофы. Отличия были в настроениях общества перед войной. Перед шестидневной войной все пространство, на котором сегодня расположен парк "Сафари" раскопали под могилы, настолько глубоко было понимание, что нам никто не поможет. А перед войной Судного дня по Иерусалиму ходили многочисленные демонстрации с плакатами "Израиль, надейся на ЦаХАЛ!". Решайте сами, в каком положении мы находимся сейчас - в первом или во втором.

Этимология, история и география

Жила-была давным давно Римская империя.

Нормально так жила, весело. Переименовала и адаптировала греческий пантеон, захватила и, опять же, переименовала кучу стран, навязала в них свой язык, подавила восстания местных пассионариев. И все бы ничего, но попала им на пути страна, которая, в отличие от остальных окружающих варваров, создала свою государственность давным-давно, и не воспринимала римлян, как просветителей и освободителей. И что только с ней не делали: и легионы посылали, и наместников ставили, и дороги с банями и стадионами им строили, но местные жители ни в какую не хотели адаптироваться под римский мейнстрим, всячески ему сопротивляясь. А однажды вообще подняли вооруженное восстание. С боль-

шим трудом империя его подавила, но очень сильно обиделась на местных, и решила стереть память о них из Истории. Для этого они разрушили Храм, прогнали большую часть местного населения из страны, а саму страну решили переименовать. Потому что название "Земля Израиля" не оставляет слишком много сомнений насчет ее принадлежности. Проблема заключалась в том, что других, альтернативных названий, как, например, "Греция-Эллада", "Финляндия-Суоми" или "Грузия-Сакартвело", у этой страны не существовало, ну, разве что - "Кнаан", древнее название, переставшее быть актуальным сразу после того, как туда пришли евреи, а живущие там на тот момент народы, наоборот, ушли. И исчезли. Вместе с названием страны.

И решили они назвать ее "Палестина"

И это было не самым умным решением, лучше бы назвали ее "Кнаан".

Потому что:

1. Народ, по имени которого было присвоено это название, к тому времени уже не существовал лет так семьсот.

2. Имя народа было "Плиштим", но римляне, как и все остальные народы того времени, не выговаривали букву "ш", и поэтому заменяли ее на "с" (Иерусалим вместо Ирушалаим, Соломон вместо Шломо, Моисей вместо Моше и т.д.). Кстати, даже сегодня ни в одном языке нет буквы, обозначающей этот звук: в некоторых языках ее обозначают сочетанием двух букв, в некоторых добавляют к букве S различные чубчики, а славяне вообще не заморачивались и просто стащили ее из иврита.

3. Земля Плиштим занимала узкую полосу вдоль моря на юге земли Израиля (включая всего пять городов: Газа, Ашкелон, Ашдод, Гат и Экрон), и поэтому назвать всю страну "Палестиной", это как назвать Россию "Воронежем".

4. Плиштим не имели к этой земле никакого отношения, они были так называемым "народом моря", прибывшим с Эгейских островов.

Но, по причине того, что большинство коренного населения было изгнано, назва-

ние прижилось, и, вплоть до 60-х годов двадцатого века "палестинцами" называли всех жителей Земли Израиля - арабов, евреев, друзов, черкесов и всех остальных.

И вот, в 60-х, Контора Глубокого Бурения в далекой стране "Воронеж" решила пойти по стопам римлян и создать новый народ с правом на самоопределение. Нет, у этого народа не нашли отдельного от всех остальных арабов происхождения, языка, культуры и истории, им просто решили присвоить название "Палестинского народа". Ну, примерно, как "Воронежский народ". И это решение было еще более тупым, чем у римлян.

Потому что:

1. Во-первых, выяснилось, что кроме обычной для всех неевреев "сепелявости", арабы еще не выговаривают и букву "П", поэтому "гордые потомки Плиштим" приносят название своего народа как "Фаластын". Ну, не сложилось.

2. Самоназвание этого народа нам неизвестно, "плиштим" - это название на иврите, оно означает "захватчики, оккупанты". Упс... Мало того, что не коренные, еще и называются на языке "оккупантов".

3. А самое главное - зона их компактного проживания вне пределов Газы называется "Иудея и Самария". Это фиаско, братаны. Поэтому будем переименовывать эти районы в "западный берег реки Иордан". И никаких тебе иудеев и самаритян. Правда, берегом это можно назвать с большой натяжкой: от крайней западной точки Иудеи и Самарии до берега Средиземного моря в три раза ближе, чем до реки Иордан. Напоминает анекдот про мужика, бредущего по пустыне, который спрашивает встречного бедуина "Далеко ли до моря?", и, получив ответ "Километров четыреста", удивляется: "Ничего себе пляж отгрохали!" Другими словами, переименуем Московскую область в "Южный берег Баренцева моря". Ну, "нишмогла".

Но, тем не менее, любим мы их не за это не эти факты дают нам исключительное право на Землю Израиля. Потому что в истории было множество примеров изгнания коренных народов, оккупаций чужих земель, их переименования и отрезания ку-

сков земли от земель агрессора, начавшего и проигравшего войну. И никто никаким образом не ставит под сомнение сложившийся статус-кво. Так чем же наш случай отличается от всех остальных, почему мы на

протяжении уже сотни лет должны доказывать наше право на эту землю? А потому что Вс-вышний дал нам ее при условии "Если будете соблюдать Мои Законы". Так что - от этой схемы нам никуда не деться.

ПРОСИМ ЧИТАТЬ КАДИШ ЗА ПОГИБШИХ 7 ОКТЯБРЯ

Кадиш — Поминальная молитва — читается в течении 11 месяцев после похорон и по еврейскому закону является одним из самых главных путей воздать должное душе покойного, для поднятия ее в Высшие миры... Мы обращаемся к пользователям сайта Толдот с просьбой (кто может) читать эту молитву в ваших синагогах...

Каждый из нас сейчас спрашивает себя, что Я могу сделать для еврейского народа?

Обращаемся с просьбой читать Кадиш — поминальную молитву — за убитых в резне 07.10.23

Эти люди погибли только за то, что они евреи. К сожалению, за часть из этих людей (их точно определить невозможно) — вообще не читается Кадиш по разным причинам... Полный список погибших находится здесь (есть отдельные вкладки для гражданских и военных). <https://noflim.org.il/>

Обычно принято читать Кадиш, зная имя человека и имя его отца, но в общем списке погибших по понятным причинам это не опубликовано. Можно выбрать кого-то конкретного, можно на каждый Кадиш брать другое имя, можно читать за кого-то, имея ввиду также за всех, за кого не читают...

Напоминаем, что Кадиш можно читать только в миньяне, в присутствии минимум 10 евреев, и эту поминальную молитву читают только те евреи, у кого уже нет хотя бы одного из родителей...

Можно также выбрать для себя учебу Мишны для поднятия души погибших

Дополнительные вопросы присылайте на мейл a@toldot.com

Также вы можете прислать имена для молитвы за раненых, за заложников, за солдат.

ЧТО ТАКОЕ КАДИШ, ЗАЧЕМ ЕГО НУЖНО ГОВОРИТЬ, И КАК ПРАВИЛЬНО ЕГО ГОВОРИТЬ?

РАВ ЯАКОВ ШУБ

Во всех без исключения еврейских общинах принято говорить Кадиш по умершим родителям. Обычно Кадиш произносят в течение 11 месяцев после смерти, а далее — ежегодно в годовщину смерти. В заслугу Кадиша, который произносят за умершего, его душа избавляется от Геинома (Рамо, Йорэ Дэа 378). А Аризаль (Шаар а-Каванот стр.15 б) пишет, что Кадиш может не только избавить душу умершего из Геинома, но и поднять ее в Ган Эден. Одно из наиболее ранних упоминаний непосредственного влияния Кадиша на душу усопшего мы находим в мидраше Тана дэ-вэй Элияу. Там приводится история о Раби Йоханане бен-Закай (есть подобная история о Раби Акиве, которая упоминается в

других мидрашах). Приведем вкратце ее содержание.

Раби Йоханан бен-Закай сказал:

Однажды я шел по дороге и встретил человека, который собирал дрова. Я заговорил с ним, но он не ответил мне ни слова в ответ. Только потом он подошел ко мне и сказал: «Ребе, я мёртв, а не жив».

Я ответил: «Если ты мертв, зачем тебе все эти дрова?».

Он ответил: «Раби, послушайте меня, и я объясню. Когда я был жив, мы с моим другом проводили дни напролёт, нарушая всевозможные заповеди. Поэтому когда мы предстали перед Небесным судом, мы были приговорены к сожжению. Я собираю дрова».

ва для костра, на котором горит мой друг. Затем он собирает дрова, и горю я».

Потом я спросил его: «Вам не сказали, как долго будет длиться ваше наказание?».

На что он ответил: «Когда я попал сюда, я оставил жену беременной. Я знаю, что это мальчик. Поэтому я прошу тебя, пожалуйста, позаботься о нём с момента его рождения, а когда ему будет 5 лет, отведи его в школу, чтобы его научили читать и молиться. Ибо в то время, когда он скажет: “Благословите Господа благословенного!”, поднимут меня из Геинома».

Если внимательно вчитаться в текст Кадиша, может возникнуть вполне уместный вопрос: «Каким образом Кадиш помогает душе усопшего? Ведь в нём нет ни слова ни о самом умершем, ни о его памяти?». Действительно, Кадиш говорит только о Всевышнем и о распространении Его Славы в этом мире. Первые слова Кадиша «Да возвысится и освятится Имя Всевышнего» основаны на стихе из книги пророка Йехезкеля (38:23). Кульминацией Кадиша является провозглашение: «Да будет благословенно Его великое Имя вовеки и во веки веков».

Как известно, человек приходит в этот мир по воле Творца и на протяжении своей жизни должен выполнить поставленные перед ним задачи по исправлению этого мира. Индивидуальные задачи каждого человека являются одновременно частью общего замысла Творца по отношению ко всему еврейскому народу в целом — раскрытия Имени и Славы Творца в этом мире. Поэтому, когда человек уходит из жизни, остается как бы незаполненное пространство в этом Б-жественном плане. И когда по умершему читают Кадиш, в котором говорится о распространении Славы Всевышнего, это «незаполненное пространство» заполняется.

Принято, что сын читает Кадиш по своим родителям. Однако если по каким-то причинам он не может этого сделать, можно попросить другого человека. Желательно, чтобы сын заплатил за это, т.к. только в этом случае чтение Кадиша другим человеком будет считаться для него выполнением обязанности по отношению к родителям (Маген Авраам 132:2, Каф а-Хаим 44:30).

ПАМЯТИ РАВА ШЛОМО НАХАТА

РАВ МОРДЕХАЙ РАЙХИНШТЕЙН

Ушел рав Шломо Нахат... Трудно поверить, что его нет больше с нами. Последние годы он тяжело болел. Но нам всем казалось, что это временно и скоро пройдет.

В его лице многие потеряли человека, благодаря которому они пришли к соблюдению заповедей. Но реб Шломо был чем то намного большим. ...

Для десятков молодых людей, вернувшихся к Торе, он был не только и не столько учителем. Мы тянулись к Торе, но у нас не было религиозных родителей и родственников, которые могли бы нам подсказать и научить, как вести себя и не пропасть в новом мире в который мы пришли.

В каком-то плане он заменил нам родителей. Он помнил до мельчайших деталей о

всех наших проблемах, мог удержать в голове мельчайшие детали нашей биографии. И у него для нас всегда находилось

время. Выслушать, понять, подбодрить. И наши проблемы он воспринимал как свои собственные. Он воспринимал наши беды и радости как свои личные.

К нему домой можно было прийти в любое время дня и ночи. И ты никогда не чувствовал тебя незванным гостем. Было ощущение, а точнее уверенность, что тебя здесь всегда ждут и тебе всегда рады. Для каждого находилось чашка чая или кофе, какая-то выпечка, кому надо — сигарета, а самое главное он сам: его внимание, сочувствие, стремление вникнуть в наши проблемы и решить их.

Пиркей Авот среди 48 вещей, которыми приобретает Тора, приводит «Носе бе-Оль им хаверо». Оно очень сложно для перевода. Обычно это переводят как «принимает на себя груз забот ближнего», но дословно это значит «несет вместе с ближним его ярмо». Я думаю, эта фраза лучше всего характеризует рава Шломо. Он действительно впрягался и нес наше ярмо вместе с нами.

Благодаря рав Шломо Нахату выросли духовно не только мы, но растут наши дети и внуки.

И еще долгие годы нам будет казаться, что в сложных жизненных ситуациях мы слышим его мягкий, чуть хриплый голос. Поддерживающий, успокаивающий, советующий...

Да будет его память благословенна ...

рав Хаим Верцман:

По моему мнению, важнейшим качеством р. Шломо был правильный баланс между духовным и материальным. Абсолютное большинство религиозных людей затрудняются найти правильный баланс. Кто-то погружается в религиозный экстремизм и пытается полностью отрешиться от материального мира, а кто-то тянется за материальным, а религиозные обязанности выполняет «для галочки».

А ведь совершенный баланс — не в середине (50/50), поскольку линия, описывающая борьбу между духовным и материальным миром, не прямая. И нужно иметь

много мудрости, чтобы просчитать эту функцию со множеством переменных и найти гармонию.

У меня есть впечатление, что р.Шломо, благословенной памяти, был именно таким.

Поэми Хаскин:

Рав Шломо Нахат — книголюб, выискивающий хорошие книги во всех книжных «развалах» и ярмарках Ленинграда (а затем С-Петербурга). Удивительно доброжелательный и теплый человек. Мы с мужем очень благодарны ему за те отеческие отношения, которыми он окружил нашего 17-летнего сына в непростой для него и для нас период перехода в иудаизм и временное неприятие этого в семье. В том числе благодаря беседам с рав Шломо мы сумели принять путь нашего единственного и очень любимого сына. Всегда с удовольствием созванивались с рав Нахатом, он был не только доброжелательным, но и очень остроумным человеком. Светлая память о нем в наших сердцах.

рав Реувен Хаскин:

Рав Шломо был одним из тех людей, о которых можно сказать: Человек. Помню наши посиделки холодными иерусалимскими вечерами, у него на кухне — к нему приходили наши русские ребята, в основном из ешив вокруг (в Байт ваГане), и на этой маленькой кухоньке всегда хватало места всем — такое маленькое чудо. Он знал, какой кофе я люблю — с ликерчиком, как он говаривал — и подливая кофейный ликер, вспоминал мою маму (они были очень хорошо знакомы, когда я уехал в Израиль, мама начала посещать его программы в Питере — получается, она с ним познакомилась даже раньше, чем я).

В нем не было никакого пафоса, никакой натужной и наигранной религиозности — удел многих Баалей Тшува. Он просто и совершенно «без понтов» вел с нами душевные беседы — и это и были настоящие «Диврей Тора» — его жизненная мудрость была спокойной и немного нежной — к ней

хотелось прикоснуться и пить, как воду. Как-то подсознательно все приходившие к нему чувствовали это — хотя и не всегда это можно выразить словами. В каком-то смысле этот скромный и по-настоящему достойный человек заменил нам близких — ведь они для многих из нас остались «по ту сторону барьера» Тшувы — а значит, не

могли до конца понять и принять происшедшее с нами.

О реб Шломо нельзя говорить громко хотя именно такие люди, наверное, и называются «Цадик».

Пусть этот светлый человек покоится с миром.

ПАМЯТИ РАВА БОРУХА-МОРДЕХАЯ ЭЗРАХИ

Еврейский народ понес тяжелую утрату. В Иерусалиме на 94 году жизни скончался глава ешивы «Атерет-Израэль» гаон раввин Барух-Мордехай Эзрахи, да будет благословенной память о праведнике.

В июле раввин Эзрахи был госпитализирован в больницу «Хадасса Эйн-Керем» и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В последние дни его состояние здоровья незначительно улучшилось — раввин общался с близкими, делая упор на духовном укреплении каждого в дни войны.

Гаон раввин Барух-Мордехай Эзрахи родился в Петах-Тикве в 1929 году, с детства решив посвятить свою жизнь изучению Торы. Он получил образование в иерусалимской ешиве «Хеврон». После женитьбы на Шуламит, дочери машгиаха ешивы, гаона раввина Меира Хадаша, р. Эзрахи стал преподавать в «Хевроне». Параллельно он давал уроки в ешиве «Кнесет-Хизкиягу» в Кфар-Хасидим.

В 1965 году раввин Эзрахи основал движение «Бней-Тора», в рамках которого он убедил многих учеников национально-религиозных школ пройти обучение в хороших ешивах.

Обладая огромными познаниями в Торе, харизматичностью, и необыкновенно выразительной образной речью, в 1976 году раввин Эзрахи покинул ешиву «Хеврон», чтобы основать новое заведение — ешиву «Атерет-Израэль» в иерусалимском районе Баит ва-Ган, названную по имени его покойного отца. В ешиве «Атерет-Израэль» во время «большой алии» училось немало выходцев из Советского Союза, многие из ко-

торых стали известными популяризаторами иудаизма среди русскоязычных евреев.

У рава Эзрахи учились такие русскоязычные раввины, (в будущем — авторы нашего сайта), как рав Эльяу Тавгер, рав Арье Кацин, рав Элиша Гринберг, рав Александр Барк, рав Пинхас Зидман, рав Реувен Хаскин, рав Мордехай Тумаркин и многие другие. А потом, уже после вновь воссозданной группы русскоязычных учеников ешивы, которую возглавил рав Элиша Гринберг — рав Зеев Гершензон, рав Даниель Басовский, рав Шимшон Изаксон и многие другие.

Несколько лет назад ешива переехала в новый кампус в Кирьят-Сефере. Незирая на возраст, раввин Эзрахи продолжил ездить туда из своего дома в Иерусалиме.

Гаон раввин Барух-Мордехай Эзрахи оставил после себя сына, раввина Бен-Циона Эзрахи, и четырех дочерей.