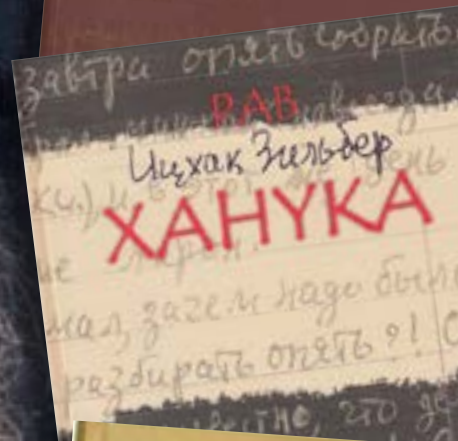
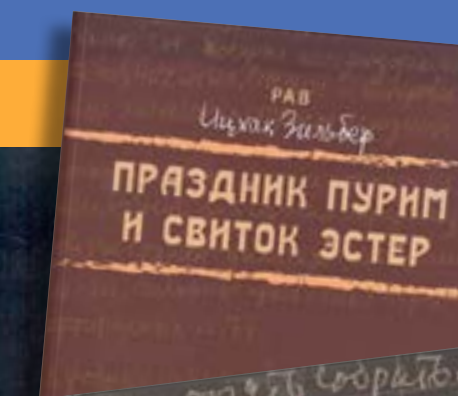

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ВАЕРА» 416 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЕРА.....	3
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	16
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	18
ЭЗРАТ НАШИМ - В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	25
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	27
КНИЖНАЯ ПОЛКА	32
ТЕМА НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ	33

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

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

Ваера 15-16 Ноября

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	4:04	5:18
Хайфа	4:08	5:17
Москва	4:04	5:23
Ст. Петербург	4:11	5:39
Одесса	4:05	5:11
Киев	3:53	5:04
Рига	3:52	5:13
Берлин	3:54	5:08
Сидней	7:18	8:19
Нью Йорк	4:19	5:21
Атланта	5:16	6:13
Бостон	4:03	5:06
Торонто	4:33	5:37
Лондон	3:55	5:04

ВЕБИНАРЫ ZOOM

вторник, 12 Ноября

- 19:00 Р. Гедаля Шестак: Свиток Эстер. Продолжение.
- 20:00 Хана Ратнер: Свобода выбора у свободных
- 21:00 Ципора Харитан: Разногласия с мужем в воспитании ребенка
- 22:00 Р. Даниэль Маршалльский: Качество, которое любят злодеи

среда, 13 Ноября

- 19:00 Р. Мендель Агранович: Уроки по сидуру. Комментарии по раву Вайсблуму.
- 20:00 Рика Гдалевич: Семейная консультация. Дочки-матери.
- 21:00 Р. Мордехай Райхинштейн: Рав Шимшон Рафаэль Гирш.
- 22:00 Р. Рафаэль Шустер: Как приучить ребенка убирать в комнате

четверг, 14 Ноября

- 09:00 Ривка Вайс: Хрустальная ночь в Амстердаме, или как понять антисемитизм
- 10:00 Р-т Хава Куперман: Недельные главы «Ваера»
- 18:00 Фрима Гурфинкель: Благодарность и не благодарность.
- 19:00 Р. Элиезер Ксидо: Смысл некоторых заповедей
- 20:00 Рав Бенцион Зильбер: Глава Ваера
- 21:00 Р. Даниэль Нафтоли Суровцев: Как это работает? Бааль аТурим
- 22:00 Р. Хаим Бурштейн: Евреи и черти.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЕРА

ХОРОШИЕ ЛЮДИ ОБЕЩАЮТ МАЛО, НО ДЕЛАЮТ МНОГО РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

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 вернуть 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 мясом, и вином. Не скупилась они

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).**

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 Ав-

«Присутствие в городе праведника укрепляет благополучие этого города....»

раһама. Но Авраһаму не терпится. Он садится у входа в шатер с надеждой: не пройдет ли кто-нибудь мимо. В этот момент Б-г является Авраһаму и говорит с ним. И вдруг Авраһам 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 Авраһам путникам: **«Не проходите, 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 поспешил Авраһам в шатер к Саре и сказал: Поспеши! Три меры муки-крупчатки замеси и сделай хлебы. И к скоту побежал Авраһам, 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: Авраһама, Ицхака, Яакова — и матерей: Сары, Ривки, Рахели, Леи. Ибо читаем мы об Авраһаме:

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

И поспешил Авраһам в шалаш Сары, и сказал:

«Поспеши...» (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 Авраһаму были обитатели Сдома и Аморы, о которых говорится далее в главе.

Недалеко от места жительства Авраһама 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, вымазали медом и выставили под пчелиные жала. Б-г сообщил Авраһаму о Своем решении уничтожить эти города, и Авраһам 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 прощу 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, Авраһаму 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 сможешь. 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 недалеко 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 ска-

«Б-г посылает испытание людям, которым заранее дал силы выдержать его...»

зять, 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), обе-

спечивает 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 Авраам 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 Йешуа (17:17, 18) говорится, что когда люди из колена Эфраима и Менаше пожаловались Йешуа, 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 привется 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 Авраама. «Б-г испытывает праведника, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа Его» (Тилим, 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. Авраам 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 Авраам, не задумываясь, отправляется в путь. Целых три дня идет он с сыном к назначенному месту. Но ведь этот приказ Б-га противоречит поведению Авраама в течение всей его жизни! А люди? Ведь Авраам учил всех делать добро! Как же люди теперь отнесутся к его словам? Но Авраам 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 Авраам жертвенник, и разложил он дрова, и связал Ицхака, сына своего, и положил его на жертвенник, поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял он нож, чтобы заколоть своего сына. И воззвал к нему ангел Г-сподень с небес и сказал: Авраам, Авраам! И он сказал: Вот я. И сказал: Не возноси 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 Аврааму 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 Авраама.

У испытаний, которым подвергался Авраам, есть и еще одна цель. В истории еврейского 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 — любимчики? «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 клятвы 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.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ИСПЫТАНИЯ?

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.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ИСПЫТАНИЯ?

Жертвоприношение Ицхака — самое трудное из всех испытаний Авраама. О нем в Торе сказано: «Б-г испытал Авраама» (Берешит, 22:1). Ни одно другое испытание Авраама Тора так прямо не называет, как если бы сравнительно с этим все остальные не-

легкие эпизоды в жизни Авраама и не были испытания.

Зачем Всевышний подверг Авраама такой суровой проверке? Рамбан объясняет: Всевышний как бы переводит праведность Авраама из потенциального состояния в действие, чтобы Авраам получил награду не только за доброе сердце, но и за поступок.

Виленский гаон отмечает другую особенность этого испытания. Именно после него Аврааму было сказано Свыше: «... Теперь Я узнал, что ты боишься Б-га» (22:12). Требование убить сына противоречит натуре Авраама, главное качество которого — милосердие. Способность служить Всевышнему качествами, которые противоположны природе или привычкам человека, говорит Виленский гаон, свидетельствует о безупречной преданности Б-гу.

В связи с последним испытанием Авраама рассмотрим вопрос в целом. Зачем Б-г испытывает человека и кого именно Он испытывает?

Мидраш, отмечая слова: «Б-г испытал Авраама», цитирует стих из Теилим (11:5): «Б-г испытывает праведника, а нечестивого и любящего насилие ненавидит Его душа».

Из стиха следует: Б-г испытывает того, кого любит, а именно — цадика (праведника). Далее мидраш приводит три сравнения.

Сравнение первое. При обработке льна, чем крепче стебли, тем сильнее их треплют, а чем они слабее, тем мягче обработка. Почему? Слабый лен при сильном отбивании рассыпается, крепкий лен становится тем лучше и тоньше, чем больше его треплют. Б-г не испытывает человека тем, что ему не под силу, и не испытывает того, кому не под силу выдержать испытание.

Сравнение второе. Демонстрируя товар покупателю, горшечник пощелкивает по своим горшкам, чтобы показать, какие они надежные. Но он бьет не по хрупким горшкам, которые могут треснуть, а по прочным, которым даже от нескольких ударов ничего не делается.

Сравнение третье. Владелец двух коров — сильной и хилой — положит груз, который ему надо перевезти, не на хилую, а на сильную.

Для чего понадобились три аналогии? Ведь, в конечном счете, смысл всех трех сводится к тому, что Б г посылает испытание цадику, а не грешнику. Дело в том, что эти примеры открывают нам разные значения испытания.

Сравнение с обработкой льна показывает, что смысл испытания — духовно поднять и возвысить цадика: как повышается качество крепких стеблей льна, когда его интенсивно треплют, так человек духовно растет с каждым испытанием.

Праведник всегда готов к испытанию, однако это — внутренний настрой, готовность, еще не испытанная. Но вот человек прошел испытание, и он уже другой, много выше. Так солдат, закаленный в боях, отли-

чается от готового к бою, но необстрелянного бойца. Понятно, что это воины разного уровня. Человек, прошедший испытания, обретает новые душевные силы, легче преодолевает следующие испытания.

Второй пример — с горшечником — указывает на другую сторону испытаний. Горшечник стучит по горшку, чтобы показать покупателям, — смотрите, какие у меня прочные горшки! Так и Б-г посылает испытание цадику, чтобы другие люди могли у него учиться, чтобы он был примером для других. Мы учимся на испытаниях Авраама-авину, на испытаниях других праведников.

Сопоставление с владельцем двух коров говорит о следующем.

Каждое наше действие — хорошее и плохое — регистрируется в высшем мире. Говоря образно, в небесном «банке» ведутся два отдельных счета — плюсовой и минусовой. Когда минус количественно превосходит плюс, мир должно постигнуть наказание.

Что сделать, чтобы спасти мир от наказания? Очень просто — увеличить плюс, прибавить человечеству заслуг. Как? Возложить на кого-то ношу — испытание. Успешно пройденное испытание прибавляет миру заслуг. А на кого возложить ношу? Понятное дело: на крепкого человека, на праведника, который может ее вынести и этим спасти мир.

Итак, мидраш называет три цели, ради которых стойкие и праведные люди подвергаются испытаниям: это духовный рост праведника, пример правильного поведения в определенных условиях и увеличение добрых дел в мире для спасения мира от наказания.

О ЯВЛЕНИИ ШЕХИНЫ В ДУБРАВЕ МАМРЕ

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Писание очень подробно рассказывает о том, как Б-г явился Аврааму в дубраве Мамре. Например, мы узнаем, что именно де-

лал в это время Авраам: «сидел у входа в шатер», и узнаем, какая была погода: «день был жарким». Нам явно хотят сообщить не-

что очень важное о величии Авраама и о его близости к Б-гу.

Из этих подробностей мы узнаем, что наши праотцы всегда были прилеплены к Б-гу, не отрываясь от Него мыслями даже во время повседневных занятий. Они были на это способны, поскольку их разум был очень крепок и мог одновременно сосредоточиться и на абстрактном, и на материальном. И сами их мирские дела всегда управлялись разумом. Например, они всегда съедали лишь столько, сколько необходимо для поддержания жизни тела, в котором разум нуждается для достижения совершенства.

Пример этому мы видим в способностях нашей собственной души: человек ведь может одновременно видеть и слышать, просто он пользуется для этого разными органами чувств. Поэтому не вызывает удивления, что и разум человека в состоянии исполнять два дела, поскольку его сила ведь еще больше, чем у природных способностей. Тем более, если эти два дела не противоречат одно другому и взаимозаменяемы.

В этом и состояла та невероятно высокая ступень, на которую поднялся Авраам после обрезания. След, оставленный на его теле, побуждал его постоянно искать единения с Б-гом. Поэтому и сказано: «И явился ему Б-г в дубраве Мамре». До тех пор, пока он оставался необрезанным, пророческий дух снисходил к нему лишь в специальных, определенных местах; Авраам должен был особым образом готовиться к приему пророчества и отключать чувства, так что Б-г общался с ним только в видениях и говорил загадками. Но после обрезания он стал столь близок к Б-гу, что даже «в дубраве Мамре», там, где он жил и занимался своими обычными делами; более того, «у входа в шатер», где его замечают прохожие, а он замечает их; более того, «когда день жаркий», то есть, утром, когда воздух начинает нагреваться и люди, озабоченные хлопотами нового дня, идут на работу и занимаются каждый своим делом, — именно здесь и именно сейчас к нему приходит пророче-

ство. Почему? Только потому, что все те причины, которые отвлекают обычного человека от близости к Б-гу, на Авраама больше не действуют.

Именно поэтому стих описывает место действия так подробно. И именно поэтому Писание затем говорит: «И присмотрелся, и увидел, и вот — три человека стоят перед ним. И увидел их, и побежал навстречу им», — не ожидая, пока Б-г покинет его, как всегда бывало до сих пор. Авраам делал все это одновременно: пребывал вместе с Б-гом и расторопно прислуживал гостям. Поэтому ты заметишь, что посреди всех этих дел Аврааму приходит слово Всевышнего: И сказал Б-г: «Почему смеялась Сара?» — или: И сказал Б-г: «Вопль Сдома и Аморы...» И уже после всех этих речений сказано: «И повернули оттуда эти люди, и пошли в Сдом, а Авраам все еще стоит перед Б-гом». То есть, со всем тщанием выполняя необходимые действия, Авраам все время сохранял единение с Б-гом, ни в чем от него не отступая.

Общие и частные различия в уровне пророчества между Авраамом и Лотом (19:1)

Я уже описывал виды и уровни пророчества, которые можно обнаружить при внимательном и верном изучении Торы. И я уже говорил, что вершина пророчества достигается тогда, когда Б-жественное воздействие ограничивается областью чистого разума, никак не вовлекая материальные силы физического мира. Именно на этой ступени находился «господин всех пророков» Моше-рабейну. Я разъяснял, насколько этот поток Б-жественной мудрости отличается от того, из которого черпают мудрецы. А есть и другой вид пророчества, когда Б-жественное воздействие направлено на воображение и органы речи. Таково пророчество всех наших пророков. Но есть и третий вид пророчества, при котором воздействие направлено на органы чувств, когда пророки воспринимают как реальное то, чего на самом деле в материальном мире нет. Я называю его «чувственным пророчеством». При этом все эти реальные чувственные ощущения есть лишь у того, кому ниспослано это пророчество. Именно

о таком пророчестве идет речь при описании дарования Торы на горе Синай: «И вид Б-га — как огонь пожирающий на вершине горы, в глазах сыновей Израиля». Это значит, что только они видели все это.

Б-жественное воздействие, чтобы получить право именоваться совершенным пророчеством, должно быть направлено вначале на душу пророка. Затем оно переходит на воображение, а оттуда распространяется и на материальные органы чувств, и тогда этот пророк, и только он, видит явленную ему картину. Пророчество не может быть вызвано болезненным усилением воображения и слабостью разума, как бывает у эпилептиков, больных лихорадкой и тех, у кого в теле избыток черной желчи. Для восприятия пророчества все чувства должны быть здоровыми и совершенными.

Однако бывает и так, что это воздействие направлено не на разум и не воображение, а непосредственно на органы чувств. Таков был уровень пророчества юноши Элиши, который увидел вокруг себя огненных коней и огненные колесницы, и таким же образом в лагере царя Арама слышали грохот повозок и лошадиное ржание. Они не были пророками, так как Б-жественное воздействие не коснулось их разума, однако Б-г, явив чудо ради исполнения пророчества или ради спасения Своего

народа, заставил их увидеть и услышать все это, как будто бы кони или колесницы существовали в действительности, хотя на самом деле ничего подобного реально не было.

И наш праотец Авраам тоже увидел ангелов в образе людей, и это как раз и было «чувственным пророчеством». Ведь здесь Б-жественное воздействие было не только направлено на его разум и воображение, но и проявилось в чувственных ощущениях. Поэтому стих выражается так необычно: «И явился ему Б-г... и увидел, и вот — три человека, и увидел, и побежал навстречу им». Стих описывает тройное видение Авраама: через разум, через воображение и через материальные органы чувств, именно поэтому он трижды использует слово «увидел».

И это «чувственное видение» подразумевает не отказ от использования органов чувств, а наоборот, активное применение их. А с Лотом и жителями Сдома все было прямо наоборот: они видели многочисленные чудеса, а пророками не были, так как Б-жественное воздействие вообще не было направлено на их разум, ограничившись чувствами. С ними произошло то же самое, что с юношей Элишей и с военным лагерем Арама.

ЧЕТКИЕ ИНСТРУКЦИИ

НАХУМ ПУРЕР

Б-г открылся Аврааму на третий день после обрезания, которое праотец сделал себе и другим мужчинам своей семьи. Несмотря на зной и послеоперационную боль, Авраам ждет гостей у шатра, и Б-г посылает ему трех ангелов в обличье странников. Авраам встречает их с почетом. Один из ангелов сообщает, что через год 90-летняя Сара родит сына, но та не верит и смеется. Б-г намерен уничтожить порочный Сдом. Авраам вступает за жителей города и требует пощадить Сдом, если там найдется хотя бы 50

праведников. В ходе переговоров эта цифра снижается, но даже десяти праведников не нашлось в городе, и он обречен на гибель. Лот, его жена и две дочери спасаются, прежде чем на Сдом и соседние города обрушился серный и огненный дождь. Вопреки запрету, жена Лота оглядывается во время бегства и превращается в соляной столб.

Дочерям Лота кажется, что в результате природной катастрофы они остались совершенно одни на Земле, и у них не будет

мужей. Они напоили отца вином и по очереди переспали с ним. В результате дочери родили сыновей: старшая назвала своего сына Моавом, а младшая — Амоном.

Тем временем Авраам перебирается в Герар. Местный царь Авимелех похищает Сару, но тут же возвращает ее мужу по строгому указанию Б-га, явившемуся к нему во сне. В точном соответствии с Б-жественным обещанием, у Сары и Авраама рождается сын Ицхак. Отец делает ему обрезание на восьмой день, как велел Б-г, а через два года, в день отнятия Ицхака от груди, устраивает большой пир. Сара требует, чтобы Авраам прогнал из дома Агарь и ее сына Ишмаэля, так как тот плохо влияет на Ицхака. Авраам колеблется, но Б-г велит ему выполнить желание Сары. Оказавшийся в пустыне Ишмаэль едва не умер от жажды, но ангел спасает его, и Б-г обещает Агари, что от Ишмаэля произойдет великий народ. Видя, что Авраам пользуется особым расположением Всевышнего, Авимелех заключает с ним союз.

В ходе последнего, десятого по счету испытания Б-г велит Аврааму принести в жертву Ицхака, которому исполнилось к тому времени 37 лет. Авраам готов к этому самоотверженному акту веры, делает все приготовления к жертвоприношению на горе Мория, но в последний момент ангел останавливает занесенный над Ицхаком нож. В награду за свою беззаветную преданность Творцу Авраам получает "великое благословение" для своих потомков. В конце раздела дана родословная ближайшей родни Авраама до рождения Ривки, будущей жены Ицхака.

Четкие инструкции

Как уже не раз говорилось, Тора — не сборник мифов, легенд и древних обычаев, из которых сформировалась еврейская религия. Это данный Б-гом учебник жизни. На примере Авраама, радушно встретившего путников в знойный полдень, мы учимся правилам гостеприимства. Его стратегия выполнения заповеди ахнашат орхим (гостеприимства) заслуживает подробного

разбора по пунктам в назидание нам, его потомкам:

1. Желая оказать гостеприимство незнакомцам, Авраам разбил шатер на пересечении торговых путей. Он не ждал гостей, а в буквальном смысле искал их, высматривал и, несмотря на зной и боль (третий день после обрезания особенно тяжел), вышел из прохладной тени шатра. Такой уровень праведности для многих недостижим, но, по крайней мере, надо стремиться встречать гостей тепло и охотно.
2. Он дал гостям воды и сказал: "Омойте ваши ноги". Именно в этом они нуждались в первую очередь после долгой ходьбы по пыльной дороге.
3. Авраам предложил им сесть под дерево, пока он будет готовить для них угощение. Мы тоже должны вначале показать гостям, где они будут спать, или, по крайней мере, предложить им кресло, чтобы они могли максимально расслабиться перед едой, передохнуть, взбодриться.
4. Заметив, что гости спешат, Авраам сразу пообещал, что не задержит их: "Вы подкрепитесь — потом пойдете; сделайте так, раз уж вы проходили мимо слуги вашего".
5. Он обещал накормить их только "ломтем хлеба", но устроил щедрую трапезу, подав на стол все лучшее, что было у него (лепешки из "трех мер лучшей муки", сливочное масло, молоко, мясо "теленка, хорошего, нежного"), "а сам стоял подле них", прислуживая гостям. (Урок для нас: меньше говорить и больше делать.)
6. Авраам не только лично прислуживал гостям, проворно и инициативно, стремясь выполнить любое их желание, но и подключил к приему своих домашних ("И поспешил Авраам в шатер, к Саре, и сказал ей: "Поторопись, три меры муки, лучшей муки замеси и сделай лепешки!")
7. Когда гости поели, он, верный своему слову, не стал их задерживать (некто-

рые люди, накормив гостей, требуют от них “платы” в виде задушевного разговора: “Куда вы так спешите? Давайте поговорим, у меня не ресторан”. — Гостеприимство должно быть бескорыстным.)

8. Наконец, когда странники поднялись и отправились в направлении Сдома, “Авраам пошел проводить их” (вопреки русской поговорке “Вот тебе Б-г, а вот тебе порог”). Это очень важная составляющая мицвы гостеприимства: гостя надо проводить не до входной двери, а дальше — к автобусной остановке, стоянке такси или хотя бы до лифта.

Короче, сегодняшний раздел дает нам подробную инструкцию по приему гостей. Ее общие положения те же, что и почти четыре тысячелетия назад.

Там, где он есть

Не знаю, как вы, а я с особым напряжением читаю эпизод, в котором рассказывается об изгнании Агари и Ишмаэля. Авраам снабдил их на дорогу провизией и водой, но они заблудились: “И иссякла вода в мехе (Ишмаэль заболел в пути и выпил всю воду), и бросила Агарь сына под одним из кустов и пошла, и села вдали, на расстоянии выстрела из лука, ибо сказала: “Пусть не увижу я смерти ребенка” (это о двадцатилетнем-то парне), и села еще дальше и горько зарыдала” (21:15,16).

Еще немного, и не будет Ишмаэля, а значит и его потомков-арабов. Не будет ислама, кровавых войн, взорванных автобусов, жертв террора и “мирного процесса”. И не пришлось бы нам отдавать сегодня Арафату Эрец Исраэль под требовательным оком всего прогрессивного человечества.

Но “услушал Б-г голос отрока (его молитву о спасении)... и сказал (ангел Агари): “... Не бойся: внял Б-г голосу отрока в его нынешнем состоянии (дословно: там, где он находится)”.

Всевышний знал, что спустя много веков потомки Ишмаэля будут убивать и теснить евреев с их земли, но Он судил его “там, где он находится”. В тот момент Ишмаэль заслуживал спасения и был оценен только по

своим проявленным на тот момент достоинствам.

Но в Торе есть и другая концепция. В разделе Ки теце, который мы читаем незадолго до Рош ашана, говорится о “буйном и непокорном сыне”, носителе неисправимого зла. Его велено казнить не из-за его нынешнего поведения, а потому, что, став взрослым, он неизбежно станет грабителем и убийцей ради удовлетворения своих чудовищных страстей и необузданных желаний. Нельзя дать ему дожить до этого времени.

Но почему Ишмаэль не был судим по тем же меркам — как “буйный и непокорный сын” — и приговорен к смерти за преступления, которые совершат его потомки против Б-гом избранного народа? Почему Всевышний судил его “там, где он находится”?

Чтобы ответить на эти вопросы, приведет еще одно правило. Свиток Торы разрешается писать только черными чернилами на пергаменте. Чернила другого цвета не допускаются. Но что если написать свиток черными чернилами, которые со временем покраснеют? Допустимо ли читать такой свиток в синагоге еще до того, как чернила изменят свой цвет, пока они еще кашерные — черные? Оказывается, нельзя. Свиток Торы, написанный чернилами, которые со временем изменят цвет, не годятся, даже если вначале они черны, как ночь.

Теперь мы получаем нужный ответ. Буйный и непокорный сын подобен черным чернилам, которые станут красными, и мы воспринимаем его как “красные чернила”, маскирующиеся под черные. Его подлинная суть еще не проявилась, но она уже сидит в нем.

Дело не в том, что он превратится в разбойника с большой дороги. Он — уже разбойник. Мы просто не видим этого. Поэтому Тора судит “сына” по его будущему поведению. Но с Ишмаэлем все обстояло иначе. Его потомки не представляли его в тот момент, когда он молился Б-гу, умирая от жажды. Он за них не отвечает. Ишмаэль был еще праведником и заслуживал спасения. Наверное, поэтому рассказ о спасении

Ишмаэля читается в Рош ашана, когда мы стоим перед Небесным трибуналом, рассказываясь в прошлых грехах и еще не совер-

шив новых. В этот момент Б-г благосклонно судит нас, как Ишмаэля — там, где мы находимся.

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНО

Наш праотец Авраам, да покоится с миром, был очень скромн и незначителен в собственных глазах. Поэтому он сказал: «Я прах и пепел».

Следует разъяснить стих: **«И сказал Б-г: “Крик Сдома и Аморы, ведь велик он, ведь грех их очень тяжек”»**. Кажется, что первое слово «ведь» (ки) лишнее.

Притча.

Это можно понять с помощью того факта, что люди отличаются друг от друга характером и мнениями. Есть человек, который в жизни не испытывал боли и болезней, и никто его физически не наказывал и не кричал на него. Если кто-то его толкнет, он тут же закричит: «Ой, ой!» и поднимет шум, как будто его избили. Но никто не побежит на его крики, смотреть, что с ним случилось, зная, что этот человек будет кричать, даже если ничего плохого с ним на самом деле не случилось. Но если речь идет о человеке, который испытывал в жизни боль и несчастья, то он закричит, только если его действительно сильно бьют. Поэтому если люди услышат его крик, то немедленно побегут к нему, зная, что он не кричал бы так, если бы не было опасности для его жизни. Мы видим разницу и в денежных вопросах. Честный человек, который никогда не дотрагивался до чужого имущества, будет очень расстроен и станет кричать, даже если у него украли что-то недорогое. Но человек, который сам крадет у других, закричит, только если у него украли что — то существенное.

Смысл этой притчи в том, что в Сдоме все крали и грабили друг друга. Поэтому ясно, что никто из них не стал бы кричать из-за мелочей, а только из-за серьезного

ограбления. И это то, что сказано: «Крик Сдома и Аморы, ведь велик он». То есть, раз в Сдоме поднялся такой великий крик, значит, нет сомнения, что грех его жителей настолько тяжек, что их невозможно больше держать на земле.

«Вот я решился говорить с Г-сподом, а ведь я прах и пепел».

Написано в Мидраше: Сказал Всевышний Аврааму: «Ты сказал, что ты прах и пепел» (то есть, Авраам бесконечно умалял себя перед Творцом — прим.). Клянусь, что Я дам за это твоим потомкам две заповеди: пепел красной коровы и прах, которым поят сота».

Попробуем разъяснить, каким образом две эти заповеди следуют из сказанного Авраамом: «А ведь я прах и пепел».

Притча.

Один человек устроил пир. Среди приглашенных был один честный, праведный и уважаемый человек, которому подобало сидеть во главе стола, но поскольку он был беден, то он выбрал себе место подальше, предназначенное для простых людей. Хозяин захотел оказать ему почет, и посадил рядом с этим гостем всех остальных важных гостей. Таким образом, его место стало почетным.

Смысл этой притчи в том, что наш праотец Авраам, да покоится с миром, был очень скромн и незначителен в собственных глазах. Поэтому он сказал: «Я прах и пепел». Всевышний же пожелал оказать почет этому праведнику и сказал: «Я сделаю прах и пепел важными вещами». Это то, что имел в виду Всевышний, сказав: «Клянусь, что я дам за это твоим потомкам две заповеди...».

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

Глава 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 посудыны с маслом (оливковым). (3) И сказал он: пойди, попроси себе сосудов на стороне; сосудов порожних (набери) немало, у всех соседей твоих. (4) И пойди, 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 посто-

янно 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 обеща-

нием"? (29) И сказал он Гэйхази: опояшь чресла свои и возьми посох мой в руку свою, и пойдешь. 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

О РЯДЕ ЗАКОНОВ И ОБЫЧАЕВ, СВЯЗАННЫХ С ЕДОЙ И ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ.

РАВ ЛЕЙБ-НАХМАН ЗЛОТНИК

Виды пищи, на которые произносятся одно и то же благословение

Когда на столе стоят виды пищи, на которые произносят разные благословения, то

соблюдается следующая иерархия: «благословение времени»: «Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Царь вселенной, Который дал нам дожить, и сохранил нас, и довел нас до этого времени» («Шээхеяну»).

1. Семь видов, которыми славится Земля Израиля (даже если эти конкретные продукты были выращены за пределами Земли Израиля): пшеница, ячмень, оливки, финики, виноград, инжир, гранат.
2. Целый продукт.
3. Пища, которая в большинстве случаев рассматривается как самая любимая из всего того, что собираются сейчас есть.
4. Пища, на которую нужно произнести
5. Пища, которая сейчас является самой желанной из всего того, что собираются есть.
6. Пища, которая является самой вкусной из всего того, что собираются есть.
7. Пища, которая имеет наилучший внешний вид из всего того, что собираются есть.
8. Продукт, который является самым крупным из тех, которые собираются сейчас есть.
9. Плод, с которым Писание сравнивает еврейский народ (например, орех или яблоко).
10. Плод, выросший в Земле Израиля. Если трудно запомнить все десять степеней, то можно, наверное, можно ограничиться первыми семью.

Виды пищи, на которые произносят разные благословения

Когда на столе стоят виды пищи, которые требуют отдельных благословений, то порядок несколько иной: Теперь разберем немного подробнее некоторые из приведенных выше уровней важности продуктов и благословений, произносимых на них.

1. Пища, на которую произносят благословение, имеющее наибольшую конкретизацию.
2. Вид пищи, который в большинстве случаев является самым любимым из тех, которые собираются сейчас есть.
3. Вид пищи, на который нужно произнести «благословение времени».
4. Вид пищи, который сейчас является самым любимым из тех, которые собираются есть.

5. Семь видов, которыми славится Земля Израиля.
6. Целый продукт.

Плоды, которыми славится Земля Израиля

Когда говорят о плодах, которыми славится Земля Израиля, имеют в виду написанное в Торе: «Земля пшеницы и ячменя, и винограда, и инжира, и граната, земля оливкового масла и [финикового] меда». Уровень важности плодов, перечисленных в этом стихе, тоже неодинаков: плод тем важнее, чем ближе его название расположено к слову «земля», употребленному в стихе в первый или во второй раз. Поэтому иерархия злаков следующая: пшеница, а затем ячмень. Иерархия плодов дерева: маслина, финик, виноград, инжир, гранат.

Когда собираются есть несколько видов пищи, на которые благословляют «... Создающий плод земли» («борэ при а-адама»), нужно учесть следующее. Если один из видов — воздушная пшеница (в Израиле — «шалва»), то, поскольку она является одной из семи культур, которыми славится Земля Израиля, то благословение следует произнести именно на нее.

Заметим, что рожь, полба и овес, которые не упомянуты в Торе, являются, тем не менее, разновидностями пшеницы (полба) или ячменя (рожь и овес). Иерархия пяти видов злаков такая: пшеница, ячмень, полба, рожь, овес. Рис не входит в число пяти видов злаков, поэтому благословение на пять видов злаков предшествует благословению на рис. Тем не менее, поскольку на вареный рис благословляют «Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Царь вселенной, Создающий виды насыщающей пищи» («борэ миней мезанот»), то благословение на него произносят раньше, чем на все остальные продукты, кроме злаков.

Напитки, приготовленные из плодов тех видов, которыми славится Земля Израиля, не имеют преимущества перед другими видами пищи. Но если выбирают между несколькими видами таких напитков, то благословение произносят на тот, который

приготовлен из плодов, упомянутых в стихе максимально близко к слову «земля». Среди напитков, на которые произносят одно и то же благословение, приготовленных из плодов, не упомянутых в этом стихе, пер-

венство принадлежит молоку, так как в других стихах Торы, говорящих о богатстве Святой Земли сказано, что это «Земля, текущая молоком и медом».

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

АВРААМ НАУЧИЛ СВОИХ ДЕТЕЙ КОЛДОВСТВУ?

У меня вопрос про подарки, которые Авраам дал сыновьям своих наложниц. Я слышал, что он научил их колдовать. Зачем? Как-то не подходит для Авраама заниматься такими вещами. Заранее спасибо.

Отвечает рав Нахум Желязник

В эпизоде, к которому относится Ваш вопрос, Тора говорит о расколе, происшедшем в семье Авраама. Праведный Ицхак продолжает дело своего отца — нести знание о Б-ге народам земли. Однако другие сыновья Авраама не идут проложенным им путем, и Авраам видит необходимость оградить Ицхака и его потомков — еврейский народ — от влияния братьев. Поэтому Авраам отсылает Ишмаэля и сыновей наложниц в другие земли — страны Востока, предварительно снабдив их ценными подарками.

Какие именно дары получили от отца Ишмаэль и сыновья наложниц? Гмара (Санхедрин 91а) говорит, что это было не простое наследство: Авраам сообщил им «шем тум-а», что дословно можно перевести как «нечистое имя».

Что же такое «шем тум-а»?

Комментарий «Даат Зкеним» (написанный авторами Тосфот более 800 лет назад) говорит, что «шем» — это не что иное, как Святое Имя Всевышнего. Авраам научил своих потомков произносить это Имя в состоянии духовной нечистоты — «тум-а».

Святость Имени настолько велика, что произносить его без специальных навыков

было опасно. Теперь же у ишмаэлитов и их братьев появилась возможность использовать Имя для своих нужд (по-видимому, с его помощью можно было совершать нечто сверхъестественное), ничем не рискуя.

Кстати, авторы этого комментария, жившие в 12 и 13 веках, свидетельствуют: «... и сегодня есть Ишмаэлиты, владеющие этим Именем и использующие его». А ведь с тех времен, о которых мы говорим, прошло уже около 3000 лет. Как дорожат сыновья подарком своего отца!

Однако далеко не все готовы принять эту версию. Ведь можно возразить: разве мог праведный Авраам раскрыть тайны Святого Имени недостойным людям?

Поэтому гораздо более приемлемым кажется следующее объяснение: это имя нечистой силы, которым заклинают демонов. Такое заклинание позволяет использовать их для различных поручений. Почему же оно называется «шем тум-а» — «нечистое имя», «имя нечистоты»? — Поскольку существует некий нечистый дух (руах тум-а), обитающий на кладбищах, который носит это имя.

Даже в Талмуде (Санхедрин 65 б, Хагига 3 б) сказано: тот, кто хочет приобщиться к «руах тум-а» (Раши: этот дух помогает в колдовстве), — ночует на кладбище.

Комментаторы Талмуда удивляются: Авраам решил заняться распространением оккультных знаний? Тот Авраам, который всю свою жизнь посвятил приближению людей к Б-гу и Его Торе, подталкивает сво-

их детей к колдовству, строго Торой запрещенному?

Конечно же, Авраам не призывал к нарушению законов Торы. В объяснениях комментаторов мы видим две линии:

Не всякое колдовство запрещено

Хотя в Талмуде (Санхедрин 59 б) приводится спор мудрецов о том, запрещено ли колдовство потомкам Ноаха, автор книги «Беэр Шева», опираясь на мнение Рамбама (Законы Царей 9), полагает, что оно им разрешено.

Кроме того, пишет автор «Беэр Шева», есть виды колдовства, которые разрешены всем. Так приводит «Бейт Йосеф» (Йорэ Дэа 179:15-16) от имени Рабейну Йерухама: «Авраам передал имена нечисти сыновьям наложниц. Ведь колдовство, производимое с помощью заклинания (ашбаа) чертей, — всегда разрешено, даже когда заклинают с помощью нечисти. Только колдовство, совершаемое посредством вещей (когда для колдовства используется какой-либо предмет) или посредством заговора (лахаш), запрещено».

Авраам сообщил им «шем тум-а» не для того, чтобы им пользоваться

Если не пользоваться, то для чего?

Маараль утверждает, что без этого знания там, куда отправились сыновья Авраама, — на Востоке, выжить было сложно. Народы Востока активно практиковали колдовство, причем не всегда в мирных целях. Это было оружие тех времен — оно было необходимо для самозащиты.

Другое интересное объяснение (Ри а-Хасид): Авраам готовил своих детей к встрече с «другим миром». Идолопоклоннические культы Востока, разумеется, обожествляли идолов, приписывая им сверхъестественные способности. В доме Авраама, наполненном святостью, сыновья наложниц были ограждены от влияний извне и никак не соприкасались с чуждыми верованиями.

Авраам опасался, что при встрече с культурами идолопоклонников они могут поддаться обману, поверят в «божествен-

ность» истуканов и отдалятся от веры в Единого Б-га. Поэтому важно было показать им наглядно, что «творить чудеса» может каждый и, если жрецы этих культов владеют банальным умением заклинать бесов, это вовсе не свидетельствует о «божественности» их идолов.

А Рашбац (см. «Милхемет Мицва» раби Элиэзера ди-Авилы к Санхедрин 68 а) толкует так: Авраам возложил на своих сыновей задачу бороться с колдовством. Именно для того он их и обучал — чтобы знали, какое колдовство запрещено, а какое нет, и могли бы судить за колдовство по законам Торы.

В книге «Беэр Шева» (см. выше) приводится и такое объяснение: хотя колдовство, будучи основано на силах зла и лжи, возводит «перегородку» между человеком и Всевышним, Авраам не опасался, что знание «шем тум-а» повредит его детям. Пророчески он видел, что сыновья наложниц встали «не на тот» путь и не будут служить Единому Б-гу. Следовательно, нет проблемы в том, чтобы передать им эти знания, а Ицхаку они будут только мешать^[1]. Человеку, живущему истинной верой и упованием на Творца, колдовство ни к чему.

Колдовство сегодня

В наше время мир настолько погрузился в материальность, что открытые проявления духовности в нем — как истинной, так и ложной, того же колдовства, например, — практически сошли на нет. Сегодня, если кто-то расскажет нам о своей встрече с чертями, или о том, что «ему было пророчество», мы усомнимся, здоров ли этот человек психически. И по праву.

Всё же, и в нашем сугубо материальном мире есть точка соприкосновения с колдовством — нетрадиционная медицина. Подавляющее большинство ее методов абсолютно «кошерны» и с колдовством никак не связаны, однако есть и «сомнительные» врачевания. Если человек хочет попробовать оздоровительные техники, которые выглядят чересчур магически, возможно, стоит проконсультироваться с раввином.

ПОЧЕМУ ВОКРУГ ИЦХАКА ТАКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ СМЕХА?

Почему вокруг Ицхака такая большая концентрация смеха (Бр. 17:17, 18:12, 18:13, 18:15, 21:6) или насмехания (Бр. 21:9)? Да и само имя его — смех, направленный в будущее. Что говорят по этому поводу ХаЗаЛь? Спасибо, Л.

Отвечает рав Берл Набутовский

Хазаль (то есть мудрецы Мишны и Талмуда) объясняют, что имя «Ицхак» — это своего рода гематрия. Буква йуд — это десять испытаний Авраама. Буква цадик — это возраст Сары на момент рождения Ицхака — 90 лет. Буква хес — это возраст, в котором Ицхаку сделали обрезание, 8 дней. Буква куф — это возраст Авраама на момент рождения Ицхака, 100 лет.

Рав Шимшон-Рефаэль Гирш объясняет, как именно имя «Ицхак» связано со смехом. Привожу его объяснение с некоторыми сокращениями. Корень Ц-Х-К не означает радость. Корни С-Х-К и Ц-Х-К обозначают ироничный, саркастический смех. Если смех обозначается словом цхок, это значит, что смеющийся осуждает или не понимает то, над чем смеётся. Авраам и Сара смеялись вовсе не от радости, когда им сообщили, что у них должен родиться сын. Если бы Сара смеялась от радости, зачем бы ей пришлось отрицать, что она смеялась? И почему Всевышний должен был укорять её за этот смех?

Корни Ц-А-К, З-А-К, Ш-А-Г, относящиеся к той же семье, что и корень Ц-Х-К, означают «кричать», в то время как корни С-Х-К и Ц-Х-К говорят о смехе. Что же связывает эти, казалось бы, противоположные действия — смех и крик?

Обе эти реакции вызваны тем, что человек оказывается лицом к лицу с неразрешимым противоречием. Если это противоречие не касается лично его, естественная реакция — это смех. Если же он сам попадает в неразрешимую ситуацию — он плачет, кричит...

Поэтому ЦХОК, смех был вызван чем-то парадоксальным, абсурдным. Действительно, нет большего абсурда, чем то, чего ожи-

дал Авраам. Ему было уже сто лет, а Саре 90. После долгих лет совместной жизни у Авраама не было детей от Сары. Теперь, когда они уже явно приближаются к концу жизни, у них должен родиться ребёнок. Появление ребёнка у престарелой пары — событие маловероятное. И даже если сын действительно родится, он будет единственным ребёнком, и, скорее всего, в раннем возрасте останется сиротой. Не останется никого, кто сможет его воспитать. Тем не менее, от него должен произойти великий народ, идеи которого в будущем завоюют мир. Ангелы обещают Аврааму и Саре, что этот поздний, рано осиротевший ребёнок станет надеждой и будущим всего человечества. Но если события будут развиваться естественным образом, то надежды на этого ребёнка совершенно необоснованны, абсурдны.

Действительно, рассчитывать на будущее Ицхака — это полнейший абсурд. И даже Авраам, который уже выразил полную уверенность в том, что Вс-вышний выполнит все Свои обещания, не мог удержаться от смеха. Этот смех имеет огромное значение. Дальше Тора рассказывает нам про смех Сары, да и само имя обещанного ребёнка зафиксировало этот смех в нашем сознании на веки веков. И это не случайно.

Возникновение еврейского народа — это совершенно невероятное событие, нонсенс. Тому, кто воспринимает мир и его историю как последовательность событий, зависящих только от причинно-следственных связей, жизнь, история, стремления и амбиции еврейского народа покажутся раздутыми, лишёнными всяких пропорций. Ведь еврейскую историю можно понять, только учитывая наличие Причины всех причин. Тот, кто верит в то, что историей управляет свободная воля Всемогущего Б-га, воля, которая не знает никаких границ и полностью контролирует всё, что происходит в мире, понимает, что к еврейской истории следует относиться в высшей степени серьёзно. Для того, кто считает, что

миром управляют только законы природы, еврейская история — это бессмыслица.

Нашим предкам было совершенно необходимо с самого начала осознать, что наша история не подчиняется обычным законам. Их потомки обязаны всегда помнить об этом. Именно поэтому Вс-вышний ждал, пока праотец и праматерь нашего народа достигнут столь преклонного возраста. Именно поэтому Вс-вышний начал выполнять всё то, что Он обещал Аврааму, только после того, как надежда была полностью потеряна. Он хотел создать народ, само су-

ществование которого — постоянное напоминание о присутствии Вс-вышнего и Его вмешательстве в дела человечества. С самого начала и до самого конца существование и развитие этой нации противоречит всем законам истории. Тому, кто не верит в Б-га, еврейская история покажется совершенно невероятной с начала и до конца. Смех, который сопровождает евреев на протяжении всей их истории, свидетельствует об их высоком предназначении. Этот смех нам не мешает. Ведь мы уже знали о нём, когда находились у самых истоков своей истории.

ПОЧЕМУ Я НЕ МОГУ ПРОЙТИ «АНТИГИЮР» И ПЕРЕСТАТЬ БЫТЬ ЕВРЕЕМ?

Почему если существует гиюр, когда нееврей может по своему желанию стать евреем, то я не могу пройти какой-то «антигиюр» и перестать быть евреем, с учетом того, что я еврей по праву рождения?

Мне надоела эта религиозность, если честно, мне не нравится постоянно выделяться и волноваться за каждое действие и сверять его по книжкам. Не считите вызывающим такое сообщение, я просто у своего раввина не осмелюсь спросить. Почему право выбора есть только у неевреев? Максим

Отвечает рав Меир Мучник

Извините, но «антигиюра» и возможности выхода из еврейства — нет! Да, есть общества, в которых вход рубль, выход два. У нас лучше — выхода просто не существует! Еврей — это навсегда.

Чем, впрочем, он никак не отличается от представителей других народов. Можно перестать быть русским? А то их ведь тоже многие в мире не любят, может, кому-то не хочется становиться жертвой русофобии. А чернокожий уж точно не хочет становиться жертвой расизма! Можно перестать им быть?

Нельзя. Ничего не поделаешь: терпи, беги, борись — как угодно. Но перестать быть собой невозможно.

Более того, все евреи — братья, а семью не выбирают. Неважно, в какой степени человеку не нравится, кто его отец или мать, или брат, как за него может быть стыдно — а то и доставаться на практике от ненавистников за то, что родственник. Человек навсегда с ним повязан, остается нести бремя.

Как раз гиюр — поразительное исключение: тот же русский или чернокожий, равно как и китаец или араб, или кто угодно может стать абсолютным евреем! И примкнуть к нашему народу, к нашей семье! Обрести не просто статус «еврея», а «сына Авраама» — в такой же мере, как все евреи — биологические потомки Авраама.

Но, став полноценным членом семьи, уже не может выбрать перестать им быть, в обратную сторону такого же чуда нет. Б-г сделал людям милость, что они могут по своему желанию присоединиться к великой еврейской миссии, оно того стоит. Но ради того, чтобы могли от нее отказаться, — не стоит устраивать чудес.

Также, по нашим понятиям, гиюр — не просто «превращение нееврея в еврея», а возвращение затерянных «искр святости», потенциальных еврейских душ, рассеянных по миру, обратно к корням и их исправление. Такой процесс логичен и предусмотрен. Но противоположный? Зачем вновь

рассеивать и превращать еврейские души в «потенциально еврейские»? Тут нет никакого смысла.

А может, просто не соблюдать законы религии и не выделяться?

Соблюдать-то можно перестать, да не поможет, выделяться всё равно будем.

Я сравниваю еврейство с царской семьей: особые отношения и «семейные узы» с Царем — и некоторые правила и ритуалы, которые приходится соблюдать. А также — сильно выделяться, быть под постоянным прицелом камер, каждый неправильный наш шаг — мировая сенсация. Такая цена за особые отношения с Царем.

Так вот, на протяжении всей истории существовала еще одна составляющая этой цены: хотя всё могут короли, тем не менее, жениться по любви не может ни один король. Но теперь, похоже, принцы могут. Только всё-таки последствия могут тоже быть всякими. Как известно, один из этих принцев вместе с супругой захотели перестать быть членами королевской семьи. Не надо всех этих ритуалов и обязательств, и прицелов камер.

Это было можно? Формально да. Но ценой скандала на весь мир и поляризации мнений, половина мира сочувствовала, другая проклинала. А главное — от выполнения ритуалов еще более-менее освободились, но уж выделяться никак не перестали. Если раньше были знаменитыми, то теперь, благодаря всей этой истории и скандалу, стали вообще суперзнаменитыми, «теми самыми, которые». И узнавать на улице будут только больше, и придираются к каждому движению. И никуда им от этого — от себя! — не уйти.

Вот и еврей, даже перестав соблюдать, не может уйти от того факта, что он еврей.

Не может перестать быть евреем в «избранности», что означает особую энергию, «пассионарность» и обостренное чувство справедливости. Поэтому даже ассимилировавшимся евреям, отрицающим значение своего еврейства, не сидится: они должны быть возмутителями спокойствия, оппозиционерами, реформаторами, радикалами. Быть в авангарде всех важных движений, стремящихся изменить мир, бороться. И — вызывать у окружающих чувство, что «везде одни евреи», что «всё захватили», что оказывают «непропорциональное влияние» на мир.

А впрочем, если бы и было возможно перестать быть евреем и галахически, и поведенчески, всё равно Гитлер отыскал бы: ведь расу и национальность не изменишь. Так что не может еврей перестать быть евреем, как не могут перестать русский, англичанин, чернокожий и китаец быть самими собой.

Только с одним различием. Еврей, будучи избран Б-гом — и наделен особой миссией, может ее исполнить и так заработать великую награду, сблизиться с Б-гом. А тот, кто выделяется только своим цветом кожи или просто национальной принадлежностью, конечно, на самом деле не хуже других, но и не имеет тех самых особых возможностей. Опять же — как члены царской семьи: если не пытаться убежать от себя, а быть собой, то мы способны на гораздо большие свершения, чем «не выделяющийся» человек. Подать в чем-то хороший пример — тоже весь мир услышит и гораздо больше людей смогут ему последовать.

Так что лучше постараемся использовать те драгоценные инструменты, что нам даны, и тогда будем выделяться — особой наградой.

ПОЛТОРА ГОДА Я БЫЛ В ТЯЖЕЛЫЙ СИТУАЦИИ. И НИКОГДА НЕ БЫЛ ТАК БЛИЗОК К ТВОРЦУ...

На протяжении всего прошлого года и почти половины этого у меня была тяжелая жизненная ситуация: потерял работу, у близкого человека обнаружили ту самую бо-

лезнь, влез в страшные долги перед банками — и были дни, когда не было денег совсем. Один раз даже вынужден был в пекарне по-

просить хлеб за помощь в перетаскивании мешков с мукой.

Я был на грани, но продолжал уповать на Творца. И при этом «чудесным образом», несмотря ни на что, я ни дня не голодал. Ретроспективно оценивая, скажу, что никогда в жизни я не был так «близок с Творцом» в своих молитвах и в своем плаче, как в те времена.

И в один миг Творец мне помог с работой. Долги погашаются. Сначала было облегчение и чувство радости. Но сейчас я чувствую, что нет той «надрывной связи», близости с Творцом. Появилось чувство вины за радость. Как мне справиться с этим чувством? Не опускаться же намеренно опять в нищету?! С уважением, N.

Отвечает рав Моше Аксельрод

Ваше поведение в тяжёлой ситуации вызывает уважение. Когда всё идёт не так, проблемы с деньгами, даже с едой и близкий человек болеет, продолжать надеяться на Всевышнего, молиться Ему и не выражать недовольства, — это, безусловно, свидетельствует о Вашей крепкой вере и уповании!

То, что Вы чувствовали близость к Всевышнему, когда было так трудно и приходилось тяжело работать ради куска хлеба, безусловно, вытекало из ощущения безвыходности, из очевидности того, что только Всевышний может помочь.

И очень стоит запомнить это чувство, попытаться «взять его с собой», когда плохая полоса в жизни уже пройдёт. Так Творец учит нас уповать на Него, взывать к Нему, приближаться к Нему.

ПОЧЕМУ БЫЛО ИМЕННО ТРИ ПРАОТЦА?

Такой вопрос: почему было именно три праотца? Почему именно три праотца упоминаются рядом: «...Б-г Авраама, Б-г Исаака и Б-г Иакова...»? Такое чувство, что в этом сокрыто что-то очень важное. У Измаила, например, было сразу 12 потомков. А вот 12 колен Израиля — только после троих отцов.

Когда евреи странствовали по пустыне 40 лет, у них не было никаких материальных забот. Они ели ман (манну), вода была в колодце, который двигался с ними, одежда не изнашивалась и «росла» вместе с ними, облака, шедшие перед ними, уничтожали змей и врагов. А сами евреи были полностью погружены в духовность. Им не надо было напоминать, что Всевышний рядом, что Он — Создатель и управляет всем миром.

Но как только они вошли в Эрец-Израэль, ман перестал выпадать. Народ стал обрабатывать землю, выращивать урожай. Пришло время начинать заботиться о себе. И тогда возникла опасность: люди почувствуют, что «сила моя и мощь руки моей составили мне всё это богатство» (Дварим 8:17) и в какой-то мере забудут о Всевышнем.

Чтобы так не произошло, нам дана заповедь приношения жертвы «омер» (снопа ячменя) от первого урожая. Принося «омер», мы напоминаем себе: когда кажется, что наш успех — дело наших рук, нельзя забывать о Всевышнем. О том, что только Он даёт нам всё это.

Поэтому стоит запомнить Ваше ощущение близости к Нему и пронести его через всю жизнь.

Не надо переживать, что сейчас нет такой «надрывной связи», это нормально, так и должно быть. Наоборот, это большая заслуга — в благополучные времена помнить о связи с Ним.

Отвечает рав Менахем Эпель

Действительно, в Торе ничего случайного нет, тем более, когда речь идёт о формировании еврейского народа. Начнем с фундамента. Вавилонский Талмуд (Брахот 16 б) приводит изречение мудрецов более ранних поколений: «Учили мудрецы: называют отцами только троих (т.е. Авраама, Ицхака и Якова, не включая двенадцать родона-

чальников колен), и называют матерями только четверых (т.е. Сару, Ривку, Лею и Рахель, не включая Билху и Зилпу)».

Талмуд обсуждает причины этого: «Если предположим: причина в том, что мы не знаем, от Реувена мы произошли или от Шимона, то ведь и в отношении матерей то же самое — мы не знаем, от Рахели мы произошли или от Леи. (И, тем не менее, и Рахель, и Лея считаются праматерями, значит, причина не в этом). А (причина в том, что) до этого (поколения до трех праотцев и четырех праматерей включительно) — важные, а после этого (следующие поколения, включая родоначальников колен) — не важные».

Казалось бы, есть простое объяснение тому, что только Авраам, Ицхак и Яков называются праотцами: потому, что только они предки всего еврейского народа, а с родоначальников колен уже начинается разветвление. Но Талмуд отвергает это объяснение и приводит другое: есть какое-то существенное различие между тремя праотцами и четырьмя праматерями, с одной стороны, и всеми последующими поколениями, включая даже самых великих людей, с другой.

И следует разобраться, что именно Талмуд имел в виду. Ведь нельзя же понять буквально: что Авраам, Ицхак, Яков, Сара, Ривка, Рахель и Лея — «важные», а скажем, Реувен, Шимон, Моше, Аарон, Давид, Билха, Зилпа, Мирьям, Двора и Эстер — неважные.

Прежде чем перейдем к объяснениям, отметим, что слово «отец» (ав) означает в святом языке не только «родитель», но и «общее правило». Так, например, есть 39 работ, запрещенных в субботу. И каждая из них называется «отец работы», «общий принцип», так как каждая такая работа имеет «порождения», то есть другие работы, которые запрещены в силу подобия «отцу».

Основываясь на этом, легче понять, почему именно три праотца — «важные». Потому, что только они каким-то образом повлияли на сущность всего, без исключения,

еврейского народа. Чего нельзя сказать обо всех остальных его представителях, даже величайших.

Теперь следует выяснить, в чем конкретно заключается это влияние. В комментариях упоминаются три основных аспекта:

1) Некоторые ришоним (ранние комментаторы) отмечают, что об особом значении праотцев сказано в стихе из книги Шмот (3:15), где Всевышний называет Свое Имя рядом с именами праотцев и говорит, что это — Его Имя вовеки: «И сказал еще Б-г Моше: так скажи сынам Исраэля: Господь, Б-г отцов ваших, Б-г Авраама, Б-г Ицхака и Б-г Якова послал меня к вам. Вот имя Мое навеки, это память обо Мне из рода в род».

2) Рамбан (в комментарии к Берешит 12:6), цитируя мудрецов Устной Традиции, приводит следующее важное правило: «Всё, что произошло с отцами (перед этим он отмечает, что речь идёт именно об Аврааме, Ицхаке и Якове), — это знак для потомков». Имеется в виду, что все, даже, на первый взгляд, неважные события, которые произошли с праотцами и описаны в Торе, получают свое отражение в жизни их потомков.

3) Сказано в Мидраше (Берешит Рабба 47:6): «Праотцы являются колесницей». То есть, как колесница целиком и полностью подчиняется наезднику, так праотцы всецело были подчинены Творцу. Причём каждый из праотцев являлся воплощением одного из атрибутов Всевышнего: Авраам — воплощение атрибута Хесед (милосердие, распространение), Ицхак — воплощение атрибута Гвура (ограничение, суд, сила), Яков — воплощение атрибута Тиферет (великолепие, милосердие) который является органичным соединением двух предыдущих атрибутов.

И эти качества они передали по наследству всем своим потомкам. Основываясь на этом, Маараль объясняет слова Талмуда (Йевамот 79 а) о том, что евреи «милосердны, стыдливы, склонны к благотворительности». Маараль говорит, что милосердие евреи унаследовали от Якова, стыдли-

вость — от Ицхака, стремление к благотворительности — от Авраама.

Теперь можно ответить на Ваш вопрос: почему праотцев именно трое. Для этого вернёмся к сказанному выше: Авраам, Ицхак и Яков являются воплощением трёх атрибутов Всевышнего: Хесед, Гвура и Тиферет. В каббалистических книгах сказано, что десять сфирот — атрибутов, через которые происходит раскрытие Всевышнего в мире, — построены по трем линиям.

Правая линия — Хесед, левая — Гвура, средняя — Тиферет. То есть, эти три атрибута лежат в основе всего. В основе Творения в целом и отдельных творений в частности. Так сказано в трактате Авот (1:2): Шимон-праведник был последним из [мудрецов] Великого собрания. Он часто повторял: «На трех основах стоит мир: на [изучении] Торы, на служении Б-гу и на добрых

делах». Добрые дела — Хесед, служение — Гвура, изучение Торы — Тиферет.

Все человечество произошло от трёх сыновей Ноаха — Шема, Хама и Йефета. И в каббалистических книгах сказано, что и они «соответствуют» трем упомянутым линиям. И у каждого человека есть правые конечности — линия Хесед, левые конечности — линия Гвура, туловище — Тиферет. Так и в основе еврейского народа — эти три линии: линии Авраама, Ицхака и Якова. И сейчас тоже еврейский народ построен по трем этим линиям: козны — Хесед, левиты — Гвура, израэль — Тиферет.

Тема не исчерпана, есть ещё много интересных фактов (Хесед), но, с другой стороны, нужно вовремя остановиться (Гвура) — так, чтобы получился не слишком длинный, но вместе с тем достаточно полный ответ (Тиферет).

ЭЗРАТ НАШИМ - В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

РЕЦЕПТ ОТ ВОЛНЕНИЯ

ГИТЕЛЬ ИТАХОВА

Есть ли настоящий действенный рецепт против волнения, кроме как говорить другим или самим себе «не волнуйся»? Подходов много, от медитации до когнитивно-поведенческой терапии (КПТ).

Мне очень понравилась еврейская КПТ, которую привел р. Бидерман.

Реб Йегуда Арье Динер шлита, Рав бейс медреша Диврей Шир, Бней Брак, заметил: когда люди беспокоятся или расстраиваются, они спрашивают: «Лама, почему это произошло?», или «Ма игье, что будет?» Числовое значение лама, а также ма игье – 75. Решение – битахон, упование, числовое значение тоже 75.

Объяснение простое: вместо того, чтобы задавать эти вопросы и мучить себя вол-

нениями и переживаниями, следует заметить на мысли о вере и уповании.

Но... (у евреев на все «но» есть еще одно «но»)

Но неужели вопросы «почему?» и «что будет?» совсем нелегитимные? Разумеется, нет.

Мудрецы говорят: все от Всевышнего, и все ради нашего блага. Мы не всегда видим это добро, но должны верить, что оно к лучшему. Также мудрецы говорят, что иногда Всевышний посылает страдания, чтобы пробудить человека, чтобы побудить его раскаяться и изменить свои пути.

Поэтому праведники, и нам тоже следует так делать, задают вопрос «почему?», чтобы разобраться, что именно хочет от

них аШем. Теперь осторожно: мы не праведники, и не всегда можем правильно «расшифровать» события, поэтому не стоит слишком в это углубляться. Ну, а если все понятно, тогда все понятно, и стоит действовать соответственно.

Например, стараемся устроиться в кашруте, но тут проходим мимо магазина, где продается очень вкусное мясо, но с эшшером (знаком кашрута), от которого хотим отказаться. Сказали себе: «Я еще не полностью принял это на себя, можно послать», и купили сочный вкусный кусок. Пришли домой, положили в холодильник и... через пару дней вытащили и приготовились готовить, но... за это время мясо успело испортиться. Нет никакого вреда в том, чтобы сказать себе: «Всевышний показывает, что поблажек в кашруте делать не стоит», и с этих пор перестаем проходить мимо того магазина, чтобы не соблазняться.

Приведу еще один пример, с нами произошел. Несколько лет назад на короткое время в общину приехала молодая семья с тремя маленькими детьми, и им нужно было «перекантоваться» пару месяцев, пока не откроется вакансия для мужа в другом штате. Денег нет ни на гостиницу, ни на меблированную квартиру. Мой муж спрашивает меня:

– Ну?

Я отвечаю:

– Ну куда? Как расселим? Своя детвора по полу ползает, а тут еще целую семью принимать?

Муж спрашивает:

– А может... получится...? Потеснимся...?

Ок, вдох-выдох, ладно, хорошо, давай, как-нибудь поместимся.

В это время мы были в парке аттракционов и искали парковку. Машин много-много. Муж подвез нас ко входу, чтобы сбросить и самому запарковаться за чертой города. Как только я согласилась принять семью, в эту же минуту перед нами выпарковывается машина, и мы занимаем ее место, прямо у входа в парк. Вполне можно принять это как знак свыше, что Всевышний

доволен нами. В конце все сложилось наилучшим образом, все поместились, семья была хорошая, прекрасно ладили.

На этом закончим обсуждение о вопросе «лама, почему?»

А что с вопросом «что будет?»?

Вполне логично и легитимно планировать на будущее согласно сложившимся обстоятельствам. Это называется иштадлут, прилагать должные необходимые усилия, чтобы все разрешить наилучшим образом, насколько это возможно. Мы обязаны делать иштадлут.

Когда эти вопросы «почему?» и «что будет?» неуместны? Когда они вертятся в голове в холостую и рисуют страшные картины, когда воображение берет верх, и мы остаемся с адреналином и негативом, и парализованным бездействием.

Тут помогает КПТ: рисовать страшные картины, в которых за страданиями следуют еще большие страдания, и рисовать приятные картины, в которых все складывается наилучшим образом, приведут к одинаковому результату: Все сложится так, как решит Всевышний. Вместо того, чтобы волноваться, можно с тем же успехом думать о хорошем. 75 = 75.

А что говорит еврейская КПТ? Битахоном, т. е. хорошими мыслями, мы можем поменять приговор, и все на самом деле сложится так, как мы рисуем в хороших картинах.

Подведем итог: мы можем думать о хорошем с тем же успехом, что и о плохом. Думать о хорошем даже приятнее, так почему бы и нет? Еврейская КПТ: думать о хорошем – о вере и битахоне, о том, что аШем всем руководит, и все ради нашего блага – поможет все изменить в лучшую сторону (а если не изменит, как мы хотим, все равно это ради нашего блага).

И еще очень важно: аШем ценит даже одну хорошую мысль, а если и этого не получается, то ценит нашу попытку, а если и попытка не удалась, то ценит даже то, что просто зашли на сайт, за то, что просто интересуемся.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ПОГИБШИЕ ЕВРЕИ СЧИТАЮТСЯ «СВЯТЫМИ»?

РАВ ЯКОВ ШУБ

Кто считается святым?

На протяжении своей многовековой истории евреи постоянно подвергаются гонениям, притеснениям, нас даже пытаются уничтожить. Не раз еврейская кровь лилась рекой, миллионы евреев были уничтожены только за то, что они евреи.

Не раз евреи предпочитали умереть, но не оставить веру отцов. Считается, что те, кто отдал жизнь за то, чтобы остаться евреями, освятили этим Имя Всевышнего. И их называют кдошим — святыми. Действительно, существует заповедь освящать Имя Всевышнего, поэтому сейчас, когда в очередной раз евреи вынуждены бороться за свое существование, уместно попробовать разобрать некоторые аспекты этой заповеди.

Тора говорит (Ваикра 22:32): «И не бесчестите святого Имени Моего, дабы Я был святым среди сынов Израиля, Я, Господь, Освящающий вас». Из запрета бесчестить (осквернять) Имя Всевышнего мы учим, что нельзя нарушать Его повеления. А дополнительное предписание освящать Имя Всевышнего подразумевает обязанность пожертвовать собой ради исполнения заповедей и освящения Имени Всевышнего (комментарий Раши).

Сефер а-Хинух (глава Эмор, заповедь 296) так объясняет смысл этой заповеди: человек создан для служения Всевышнему, и тот, кто не жертвует собой ради этой службы не является хорошим служителем.

Основные принципы заповеди освящения Имени Всевышнего

Талмуд (Санхедрин 74а) разбирает основные принципы этой заповеди, которые впоследствии были кодифицированы в ко-

дексе Рамбама и в Шульхан Арухе (Йорэ Дэа 197).

Основные принципы заповеди освящения Имени следующие: когда еврея под угрозой смерти заставляют нарушить какую-либо заповедь Творца, он может нарушить заповедь ради сохранения своей жизни. Жизнь каждого еврея очень важна для Всевышнего. Об этом сказано в Торе (Ваикра 18:5): «Соблюдайте же уставы Мои и законы Мои, исполняя которые, человек будет живими; Я Господь». То есть, Всевышний дал нам Свои заповеди, чтобы мы жили ими, а не умирали за них.

Однако из этого правила есть несколько исключений:

Когда еврея под угрозой смерти заставляют нарушить запрет идолопоклонства, кровопролития или прелюбодеяния, он обязан пожертвовать собой, но не преступить эти запреты. Ришоним (ранние комментаторы) объясняют: эти запреты являются самыми строгими и их нарушение приводит к осквернению Имени Всевышнего.

Кроме того, когда еврея под страхом смерти принуждают нарушить заповеди публично (в присутствии как минимум 10 евреев), он обязан пожертвовать собой, но не нарушить не только эти три самых строгих запрета, но и любые другие заповеди. Поскольку осквернение Имени в таком случае происходит публично, закон строже (кроме случаев, когда нееврей принуждает еврея нарушить заповеди ради собственной выгоды).

Еще одно исключение: если изданы специальные государственные законы, запрещающие евреям соблюдать заповеди. Тогда необходимо отдать жизнь не только

ради того, чтобы не нарушить заповеди, но даже ради того, чтобы не нарушить просто еврейский обычай — и даже если это не происходит публично.

Если еврей во всех этих случаях выбирает самопожертвование ради того, чтобы не нарушить заповедь, то он освящает имя Всевышнего, показывая, что воля Творца важнее, чем его жизнь...

Смерть без возможности выбора

Как мы видим, освящение Имени Всевышнего становится возможным, когда еврей стоит перед выбором: либо нарушить заповедь, либо пожертвовать собой. Когда он СОЗНАТЕЛЬНО выбирает самопожертвование ради того, чтобы не нарушить заповедь, он освящает Имя Творца.

Такое происходило на протяжении многих столетий, когда евреев ставили перед выбором: либо умереть, либо изменить своей вере. И многие тысячи евреев предпочли, например, погибнуть на кострах инквизиции, но не изменить вере отцов. Таких людей мы называем кдошим (святыми), поскольку они удостоились освятить Имя Всевышнего...

Однако на протяжении последних столетий мы наблюдаем иную ситуацию: евреев стремятся уничтожить только потому, что они евреи. Их даже не ставят перед выбором: нарушить заповеди или оставить веру отцов. Так было во время погромов, во время Холокоста и продолжается по сей день.

Сегодня наши враги не делают различия между евреями, соблюдающими заповеди, и евреями, оставившими веру отцов. И тех, и других стремятся уничтожить одинаково. Более того, даже если еврей готов нарушить заповеди или оставить веру отцов, ему больше не предоставляют привилегии выбирать: его убивают в любом случае.

Здесь возникает естественный вопрос: каков статус еврея, убитого за то, что он еврей, если он не пожертвовал жизнью сознательно? Являются ли такие евреи кдошим, погибшими ради освящения Имени Всевышнего?

Чтобы ответить на этот непростой вопрос, давайте попробуем рассмотреть несколько ситуаций из Талмуда, которые могут нам помочь.

Чьи грехи искупает смерть

Сказано в Тегилем (79:1-2): Псалом Асафа. Б-же, пришли народы в удел Твой, осквернили Храм святой Твой, превратили Йерушалаим в руины; Отдали трупы рабов Твоих на съедение птицам небесным, плоть благочестивых Твоих — зверям земным; Раши в комментариях на Тегилем объясняет, что даже люди, которые нарушали заповеди называются благочестивыми, после того, как были убитыми неевреями.

На основе этого Талмуд (Санхедрин 47а) указывает на различие между «статусом» еврея, который был приговорен к смертной казни еврейским судом, и «статусом» еврея, убитого неевреями. Вина преступника, казненного по приговору еврейского суда, не искупается его смертью полностью. А грехи еврея, убитого неевреями, искупаются полностью, т.к. он не был приговорен к смерти в соответствии с еврейским Законом.

Это различие выражается и в законах об их похоронах. Тех, кто был казнен по приговору еврейского суда, изначально хоронили отдельно, не там, где похоронены их родственники. И лишь после того, как тело разложилось, останки можно было перенести в семейное захоронение (Рамбам, Законы Санхедрина 14:9). А тех, кто был убит неевреями, изначально можно было хоронить в семейном захоронении.

Это различие выражается и в законах траура. В Шульхан Арухе (Йорэ Дэа 340:5) сказано: не соблюдают траура по еврею, который оставил веру отцов. Но если он был убит неевреями, то траур по нему соблюдают: поскольку он не был казнен по еврейскому закону, смерть искупает его грехи (ТАЗ 340:3). Таков же закон и в отношении чтения поминальной молитвы — Кадиш («Хохмат Адам» 171:12).

Итак, мы видим, что даже грехи еврея, который перестал соблюдать заповеди и

отошел от веры отцов, полностью искупаются, если он был убит неевреями. Однако это еще не значит, что он получает статус святого, погибшего при освящении Имени Всевышнего.

Те, кто отдал жизнь за евреев

Талмуд (Бава Батра 10 б) говорит: есть категория людей, убитых неевреями, с которыми никто не сможет встать вровень в Будущем мире. Талмуд рассказывает о двух братьях-евреях из города Луд. Дочь тамошнего наместника Турьянуса была найдена мертвой. Турьянус решил, что единственные, кто мог совершить такое преступление, это — евреи, и приказал уничтожить тамошнее еврейское население. Два брата — Лульянус и Папус — взяли вину на себя и сказали, что это они убили дочь наместника. Братья были казнены, а еврейская община спасена.

Таким образом, те, кто жертвует жизнью ради спасения евреев, также имеют особый статус. Это, возможно, относится к солдатам Армии Обороны Израиля, которые гибнут в бою, защищая евреев.

Рассказывают, что Рав Шломо-Залман Ойербах говорил ученикам своей ешивы «Коль Тора» (она находится в районе Байт ва-Ган, недалеко от военного кладбища на Горе Герцля), что если они хотят молиться на могилах праведников, то им не надо никуда ехать и отрываться от учебы. «Могилы праведников находятся прямо напротив нашей ешивы».

Но и в данном случае речь идет о евреях, которые пожертвовали своей жизнью осознанно, и этого недостаточно, чтобы определить статус тех евреев, которые были убиты без права на выбор.

Благословение на выполнение заповеди освящения Имени

В Талмуде мы не находим специального благословения на выполнение заповеди освящения Имени, но у ришоним сказано, что перед освещением Имени Всевышнего надо произнести благословение (Риканати, Псаким 70).

ШЛО приводит текст этого благословения: «Благословен Господь... Освятивший нас Своими заповедями и Повелевший нам освящать Имя Всевышнего прилюдно».

В законах цдаки (благотворительности) разбирается вопрос о том, почему нет особого благословения, которое произносили перед тем, как дать пожертвование. Об этом мы уже говорили на сайте. Одно из приведенных там объяснений следующее: выполнение этой заповеди зависит от других людей. Т.е. может быть так, что человек произнесет благословение перед тем, как дать пожертвование, а нуждающийся в последний момент откажется его принять (Рашбо, респонс 18).

Но ведь подобный вопрос правомерно задать и о благословении на заповедь освящения Имени: может быть так, что человек произнесет благословение, а в последний момент его жизнь будет спасена? Ответ следующий: на самом деле благословение произносится не на смерть ради освящения Имени, а на саму готовность отдать жизнь, освящая Имя Всевышнего («Сиях Садэ», из ответов рава Хаима Каневского).

Авраам бен-Авраам

В еврейской истории известны случаи, когда это благословение произносили на практике. Так, Авраам бен-Авраам, граф Потоцкий, который тайно прошел гиюр (принял еврейство), когда это раскрылось, был сожжен католическими священниками в Вильно. Очевидцы рассказывают, что перед сожжением он произнес благословение на освящение Имени. Его прах был захоронен рядом с могилой Виленского Гаона, близким учеником которого он был.

Здесь также речь идет о случае, когда еврей сознательно пожертвовал своей жизнью, но не отказался от своего еврейства.

Гетто Ковно

Рав Эфраим Ошри в своем сборнике ответов на вопросы, заданные узниками Ковенского гетто, рассказывает: во время одной из акций в гетто, когда было очевидно,

что над евреями нависла угроза уничтожения, один из евреев задал ему вопрос, как правильно произносить благословение на освящение Имени Всевышнего. (От самого этого вопроса, как и от многих других, приведенных в этом сборнике, — мороз по коже... Это то, что интересует людей перед смертью? Величие духа...)

Рав Ошри ответил: он слышал, как рав Эльхонон Вассерман сказал своему сыну, что перед смертью надо произнести благословение так, как оно приводится у ШЛО. Он пишет также, передавая слова внука Хофец Хаима, рава Йеошуа Левинсона, что во время Первой мировой войны, когда были погромы Петлюры и других бандитов, Хофец Хаим говорил: следует произносить благословение на освящение Имени Всевышнего.

Еврейский народ «не ошибается»

Как мы видим, эти раввины рассматривали ситуацию, когда евреев убивали только потому, что они евреи, не предоставляя им выбора: освятить или не освятить Имя Всевышнего. И считали, что и в такой ситуации следует произносить благословение.

Отметим: не все согласны, что тех, кто погиб не по собственному выбору, можно считать освятившими Имя Всевышнего. Однако в еврейском народе часто называют тех, кто погиб во время Холокоста или во время погромов, преследований и т.д., кдошим — погибшими за освящение Имени. И это — независимо от степени их религиозности и от того, что у них не было выбора. Их так называли в своих письмах Рав Исер-Залман Мельцер, Рав Шах, рав Котлер, рав Элияшив и многие другие.

Талмуд неоднократно называет евреев «потомками пророков», имея в виду следующее: если какая-то традиция укоренилась в еврейском народе, то, по всей видимости, так и должно быть, даже если мы не всегда точно знаем ее объяснение. Иными словами, еврейский народ «не ошибается».

Ненависть к народу, несущему Имя Творца

Но как же всё-таки можно это объяснить? Возможно, сказать следующее: Рамбам в своем Послании йеменским евреям пишет: в тот момент, когда евреям была дарована Тора на горе Синай, спустилась в мир и ненависть к еврейскому народу.

И эта ненависть является источником всех погромов, притеснений и гонений на евреев. Иными словами: с одной стороны, когда души всех евреев, находясь у горы Синай, выразили готовность принять Тору, они выбрали и реальность, в которой ненависть к евреям — часть их жизни. Каждый еврей живет, осознавая, что в какой-то момент его могут убить за то, что он еврей.

Причем эта ненависть не ограничена рамками религии. Антисемитизм процветал в бывшем Советском Союзе, даже когда абсолютное большинство евреев не соблюдали мицвот (заповеди, данные евреям). А Гитлер уничтожал даже евреев, принявших христианство.

С другой стороны, ненависть к евреям на самом деле направлена против Единого Творца. Просто у ненавистников нет возможности как-то «задеть» Всевышнего, поэтому они ведут постоянную войну против народа, избранного Им. Как сказано в Тэлим (Псалмах, 44:23): «Ведь из-за Тебя убивают нас весь день (всегда), считают нас овцами для заклятия».

Существует множество народов, которые считают себя избранными. Так, японцы считают себя избранными, поскольку они первыми видят Солнце. Англичане тоже считают себя избранными, поскольку над Британской империей в пору ее расцвета никогда не заходило Солнце. Избранными считают себя также китайцы и многие другие народы. Но вот удивительно: никто не собирается их за это уничтожать. А вот с евреями всё иначе. Наверное, потому, что они на самом деле избранный народ.

Но почему же уничтожение представителей «избранного» народа считается освящением Имени Всевышнего? Скорее, нао-

борот, в этом можно увидеть осквернение Имени? На самом деле освящение имени Всевышнего заключается в том, что ненавистники признают: есть народ, который несет на себе Имя Творца, — и это причина их ненависти.

Когда евреев уничтожают, не давая им права выбора, когда уничтожают даже тех, кто не соблюдают заповеди Творца, — именно это показывает глубину связи еврейского народа с Творцом. Показывают, что наша связь гораздо выше и глубже, чем наша возможность выбора.

Единство еврейского народа

Слонимский Ребе дает глубокое объяснение: почему евреи, погибшие не по своему выбору, всё-таки освящают своей гибелью Имя Вс-вышнего. Известно: когда мы читаем основную еврейскую молитву «Шма Исраэль», произнося слова: «И люби Господа, Б-га твоего, всем сердцем твоим и всею душою твоею...» (Дварим 6:5), нужно подразумевать: даже в случае, когда за это надо будет отдать свою душу... Таким образом, каждый еврей произнося эти слова, выражает готовность отдать жизнь за освящение Имени.

Как известно, все евреи являются единым «организмом». Поэтому, когда одни евреи выражают готовность пожертвовать жизнью ради освящения Имени, даже если фактически погибают другие, не получившие права выбора, готовность первых «засчитывается» и вторым, погибшим. Таким образом, каждый еврей, которого убивают за то, что он еврей, — погибает за освящение Имени. Даже если он не имел такого намерения, ему — в силу единства еврейского народа — засчитывается готовность других евреев освятить Имя Всевышнего.

Эра Возмездия

В Книге Зоар сказано, что кровь каждого еврея, убитого за то, что он еврей, помещается на специальном пурпурном плаще Творца. И когда придет время расплаты, Всевышний наденет это плащ и рассчитается с врагами за всё. Ни одна капля еврей-

ской крови не останется неотомщенной. Как сказано (Тэилим 9:13): «Ибо (Господь), взыскивающий за кровь, вспомнил их, не забыл вопля смиренных».

Мидраш (Ялкупт Шимони к Тэилим 9) рассказывает: прежде, чем воздать врагам по заслугам, Всевышний спросит: «За что вы убивали евреев?» Те ответят Ему: «Мы не убивали...» Тогда Всевышний достанет Свой плащ с еврейской кровью — и начнет эра возмездия.

Возникает очевидный вопрос. Человек может обманывать других, может обманывать себя, но неужели эти преступники действительно будут пытаться обмануть Всевышнего, утверждая, что не убивали евреев? Ведь Ему известно всё, Его невозможно обмануть.

На самом деле обман, о котором здесь говорится, не в отрицании того, что они убивали. Они будут отрицать, что убивали евреев за то, что те — народ Всевышнего. Убийцы станут утверждать: мы убивали евреев за то, что они слишком богатые или слишком бедные, слишком правые или слишком левые, слишком либеральные или слишком консервативные, захватили власть или не участвуют в жизни государства, захватили земли, ну и многие другие отговорки. Лишь бы не признавать, что они убивали евреев как детей Творца. И это то, что покажет им Всевышний прежде, чем начнется возмездие.

Поэтому независимо от того, когда был убит еврей — во время Крестовых походов или во время погромов, во время Холокоста или при нападении террористов, — причина всегда одна: евреи несут на себя Имя Всевышнего в этом мире. И погибая за то, что они евреи, они освящают Имя Всевышнего.

Да отомстит Всевышний в скором времени за пролитую кровь Своих детей.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ОСНОВА И КОРЕНЬ СЛУЖЕНИЯ РАВ

АЛЕКСАНДР ЗИСКИНД

Первые благословения

Во многих источниках и в своде законов Шульхан Арух разъясняется суть благословения «Который создал человека в мудрости...», и все же я не удержал перо писца, любящего лаконичность изложения. Ведь нет толкования, которое не содержало бы в себе еще более глубокого смысла. Размышление над чудесной мудростью и могуществом Творца, раскрывающимися в создании всех творений в мире, в особенности в том, что касается человека и его внутренних органов, должно пробудить в сердце желание вознести восхваление и благодарность Б-гу. Поэтому, произнося «Который создал человека в мудрости», необходимо задуматься: могущество Г-спода! Могущество Г-спода! Следует испытать большую радость оттого, что мы, святой народ, служим Б-гу! И также, изрекая «созидающий дивное», требуется размышлять о смысле этих слов и возрадоваться величю Творца: могущество Г-спода! Могущество Г-спода!

И, несомненно, благословение, произнесенное с таким намерением, желанно Творцу и раскрывает Его величие во всех мирах. Ведь известно из многих источников и в особенности из святой книги Зоар, что мысль человека достигает больших высот, и она более значима, чем речение. Поэтому слова и деяния, осуществленные без возвышенного намерения, пусты и бессмысленны. Верное свидетельство этому мы находим в книге «Ховот Алевавот»: «Совершившему преднамеренное убийство положена смерть по решению Сангедрина, если же это произошло непреднамеренно, то человек свободен от наказания, несмотря на то, что свидетели видели совершенное его руками деяние. Какова при-

чина этого? — Отсутствие намерения! А совершившему преднамеренное убийство положена смерть из-за его злодейского умысла. Это доказывает, что деяние человека в первую очередь определяется его мышлением».

И так же сказали мудрецы Талмуда: «“Во всем, что человек выразит в клятве...” — В принятии клятвы должен быть человек». Имеется в виду, что необходимо иметь ясное намерение, а не бездумно озвучивать некие слова. И каждому, наделенному разумом, понятно, что молитва или благословение, произнесенные без намерения сердца, не имеют силы. Например, если некто говорит «Прости нас, Отец наш, ибо мы согрешили», но не осознает смысла своих слов, поскольку отвлекся в это время на посторонние мысли, изрек их впустую. Мои братья и друзья, как Всевышний может простить его за совершенный грех, если он сам не осознает, что просит об этом? И совершенно очевидно, что если человек молит Творца о прощении только мысленно в своем сердце, не произнося этого устами, то Б-г принимает его молитву, как сказано: «Я, Г-сподь, прозреваю сердце, испытываю сокровенное в человеке, чтобы воздать каждому по поступкам его, по плодам деяний его». В первом разделе этой книги я уже приводил слова книги Зоар о том, что в этом мире все зависит только от желания. И так об этом сказано:

«Весь мир и происходящие в нем деяния обретают святость не иначе, как в результате желания сердца» (Зоар, гл. Микец, стр. 195).

Помните это и воспряньте духом, обратите внимание на сказанное здесь и не забудьте, мои братья и друзья, возлюблен-

ные моей души, что суть человека — в его мышлении, а не в словах, однако для молитвы и благословения требуется также и речь, приводящая к исправлению высших миров. И так сказано в книге Зоар:

«Каждая молитва и просьба, обращенная к Всевышнему, благословен Он, должна быть произнесена устами, иначе это не молитва и не просьба. Когда же слова исходят из уст, они попадают в небесное пространство, поднимаются, взлетают и начинают звучать. Их принимает ангел и помещает в святую обитель перед Царем» (Зоар, гл. Аазину, стр. 294).

Однако первостепенной является мысль, поскольку она, как известно, выше речения, и достаточно этого замечания.

После благословения «Который создал человека в мудрости...» следует сразу же с пробуждением души произнести: «Б-г мой, душа, которую Ты дал мне — чиста». И в продолжении этих слов: «Все время, пока душа во мне, я благодарю Тебя, Г-сподь, Б-г

мой и Б-г моих отцов, Повелитель всех созданий, Господин всех душ» восхищение должно постоянно нарастать. И в завершении благословения: «Благословен Ты, Г-сподь, возвращающий души в безжизненные тела» в сердце человека окрепнет вера в то, что Всевышний, благословен Он, воскресит мертвых. Пусть каждый размышляет о могуществе и чудесах Всевышнего, благословен Он, Который воскресит всех умерших, начиная с Первого человека и кончая последними поколениями, для нескончаемого позора или вечной жизни. Могущество Г-спода! Могущество Г-спода проявится, когда Творец возвратит каждую душу в ее тело, даже истлевшее в земле тысячи лет назад! Поэтому следует воспринять сердцем с сильнейшей радостью, особенно в благословении «воскрешающий мертвых»: могущество Г-спода! Могущество Г-спода! И, с Б-жьей помощью, я продолжу говорить об этом.

ТЕМА НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ГОСТЕПРИИМСТВО

ГОСТЕПРИИМСТВО СРАВНИВАЕТСЯ В ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ СО ВСТРЕЧЕЙ ШЕХИНЫ — Б-ЖЕСТВЕННОГО ПРИСУТСТВИЯ.

Гостеприимство в иудаизме считается очень важной заповедью. Это связано не только с понятиями добра и взаимопомощи. Прием гостей сравнивается со встречей Шехины, что вносит в дом частицу Божественного света.

В этой статье вы сможете увидеть, каким правилам и традициям необходимо следовать тем, кто желает по-настоящему исполнить эту заповедь.

1. Если вы видите человека, который нуждается в ночлеге или отдыхе, нужно пригласить его домой. Обращаться с ним нужно

так же, как хотелось бы, чтобы обращались с вами в подобной ситуации. Мудрецы говорили: «Заслуга того, кто принимает гостей, подобна заслуге спешащего утром в дом учения». И еще говорили они: «Прием гостей важнее, чем встреча Шехины».

Рассказывают, что однажды рав Хаим из Воложина не пришел в назначенное время на молитву. Служка синагоги (шамаш) отправился на поиски и обнаружил рава Хаима дома за трапезным столом. За столом сидели гости. Рав Хаим заметил удивление на лице шамаша и объяснил: «Мудрецы называ-

ют молитву принятием Шехины, а, как известно, прием гостей важнее этого».

3. Этот закон не ограничен временем или местом. Заповедь принимать гостей относится как к мужчине, так и к женщине, и хотя заповедь, в основном, касается самого хозяина, следует приучать к ней и детей, и принимать с радостью их предложение помочь приготовить место или принести еду гостям.

4. Заповедь заключается не только в том, чтобы впустить нуждающегося в дом, но и в том, чтобы дать ему ночлег, накормить, напоить (насколько это возможно) и проводить в дорогу.

При необходимости нужно предоставить гостю возможность искупаться и обеспечить ему место для отдыха, чтобы он чувствовал себя спокойно и не переживал. Но это не значит, что нужно отказаться от приема гостей, если хозяин заранее знает, что не сможет сделать все перечисленное в виду своей занятости или по причине болезни.

5. Заповедь принимать гостей выполняется, даже когда гость — богатый человек, который может себя сам обеспечить. Тем более, если речь идет о бедном человеке — ведь в таком случае выполняется также заповедь цдаки (помощи малоимущему).

6. Когда начинается трапеза, хозяину предоставляется право произнести благословение [на хлеб] и разрезать хлеб. Когда хозяин сам делит и раздает еду гостям, вполне вероятно, что порции будут больше. Не следует приглашать на трапезу больше людей, чем вы готовы принять на самом деле.

7. Во время еды не следует смотреть в тарелку гостю, чтобы тот не чувствовал себя скованно. Кроме того, во время трапезы следует быть спокойным и умиротворенным и создавать приятную атмосферу. Если гости сказали хозяину что-то неприятное, не стоит обращать на это внимания, потому что в любом случае за прием гостей ему полагается большая награда Свыше.

Однажды рав Йосеф Дов Соловейчик приехал в еврейский городок Барановичи. Он

направился искать гостиницу, о которой ему рассказали местные жители. Когда он вошел в дом, хозяин не узнал его. В тот момент он занимался приготовлениями к встрече знатного гостя — раби из Куйдинова, и поэтому разговор был очень краток: «Найди себе сам место, где сможешь», — сказал хозяин, продолжая наводить порядок. Неожиданно на пороге появился раби из Куйдинова, и, увидев рава Йосефа, сразу направился к нему. Его лицо отражало восторженность и трепет, и он оказал особое уважение раву Соловейчику. Хозяин дома понял, что за гость попал к нему, и очень смутился. Он решил смягчить ситуацию: подошел к раву Соловейчику, начал говорить с ним очень уважительным тоном, и предложил ему хорошую просторную комнату. «Теперь я понимаю, почему мы учим о заповеди принимать гостей именно у праотца Авраама, — сказал рав Йосеф Дов, — хотя Лот тоже принимал гостей, рискуя своей жизнью. Дело в том, что праотец Авраам с радостью принимал даже тех гостей, которые выглядели как идолопоклонники или как люди низкого сословия. Лот же с самого начала знал, что к нему пришли ангелы, и если бы мы приводили его в пример, можно бы было предположить, что следует оказывать особый прием только ангелам и великим праведникам, а не простым людям».

8. Следует делать все возможное в интересах гостя, поэтому, если кто-то ищет ночлег, и вы знаете, что рядом живут люди, которые с радостью примут гостя и помогут ему всем необходимым (в то время, как вы сами по какой-то причине не можете это сделать), не следует лишать путника этой возможности.

9. Если гости сказали хозяину что-то неприятное, не стоит обращать на это внимание, потому что в любом случае за прием гостей ему полагается большая награда Свыше.

10. Если путник спешит и не может долго оставаться в гостях, или не хочет утруждать хозяина, нельзя его задерживать.

11. Если у вас большой дом, правильным будет выделить одну комнату для приема гостей. Что касается руководителей общины, то в каждом городе, по возможности, нужно направить часть средств на строительство ахнаسات орхим (дома для нуждающихся и путников, в котором их ждет обед и теплый ночлег).

12. Даже бедный или больной человек должен, по возможности, выполнять эту заповедь. Однако, в первую очередь, он должен сделать все необходимое для себя и своей семьи и только потом приступить к приему гостей.

13. Существует особая заповедь устраивать трапезу в праздничные дни. Рамбам пишет, что если человек закрывает дверь и наслаждается праздничной трапезой только со своими домашними (не позволяя при этом бедным войти и попросить еды), считается, что он не выполняет заповедь, а лишь наполняет свое брюхо. Поэтому в праздники нужно приглашать на трапезу бедных или хотя бы позаботиться, чтобы у них было все необходимое для проведения праздника.

Однажды в праздник Суккот к главному раввину Вильнюса, раву Хаиму Озеру Гродзенскому, пришел еврей, у которого не было ни еды, ни сукки. Рав Хаим Озер попросил, чтобы ему подали еды, а сам извинился и сказал: «Вы можете спуститься в сукку и поесть, а я останусь дома, потому что неважно себя чувствую, и как вы знаете, больной человек не обязан есть в сукке». Когда гость уже сидел за роскошно накрытым столом в сукке, он увидел, как раби Хаим с трудом спускается вниз. Гость был просто поражен, а раби Хаим подошел и объяснил свое поведение следующим образом: «Меня вдруг посетила мысль о том, что больной человек хоть и освобожден от заповеди сидеть в сукке, тем не менее, не освобожден от заповеди принимать гостей, и ведь праотец Авраам делал это, даже когда испытывал боль (после обрезания). Так что неважительно и неприемлемо, что мой гость будет сидеть в сукке один, а я буду в это время дома».

14. Заповедь «принимать гостей» может выполнить и женщина, но при этом нужно избегать ненужных разговоров и нарушения ихуда (запрет уединения мужчины и женщины), тем более, если она не замужем, или муж не находится в городе. Она должна при этом вести себя предельно скромно. Не следует также женщине выходить на улицу, чтобы раздавать еду бедным; эту заповедь она может выполнить и рядом с домом.

15. Не принято, чтобы женщина в обществе пила крепкие напитки. Даже если дома муж позволяет ей пить вино и другие спиртные напитки, находясь в гостях, она должна избегать этого.

16. Не следует приглашать в дом недостойных людей.

17. В прошлом, когда существовал Храм, еврей мог принести жертвы и искупить свои грехи. Но после разрушения Храма наш стол, за которым мы едим, подобен очищающему нас жертвеннику. И если за ним сидят мудрецы Торы, трапеза приравнивается к жертвоприношению (когда Всевышний принимал дары, поднятые на жертвенник).

18. Нельзя говорить гостю: «Заходи и поешь со мной, поскольку я когда-то ел у тебя», чтобы это не выглядело, как возврат долга. Ведь если это будет восприниматься как выплата долга, возникает проблема с рибитом (процентами): если гость съест больше, это будет подобно возврату долга с процентами. Но разрешается говорить человеку «Поешь сначала со мной, а в другой раз я приду к тебе в гости», независимо от того, какое количество еды ест каждый.

19. Заповедь проводить гостей (и указать им дорогу, чтобы они не заблудились) считается даже более важной, чем заповедь принимать их. Мало того, тот, кто из-за лени не провожает гостей, приравнивается к убийце. В прошлом бейт-дин назначал людей, которые помогали путникам выйти из города в нужном направлении и снабжали их минимальным запасом еды на дорогу. Главным образом, эта заповедь касается людей, незнакомых с местностью.

Однажды в доме одного из богатейших людей Вильнюса вспыхнул пожар. Все знали, что этот человек всегда радушно принимал гостей, поэтому все были очень удивлены. Некоторые решили спросить Виленского Гаона, почему добрые дела этого богача не защитили его от пожара. Гаон ответил: «Этот человек давал всем еду и

питье, но никогда не провожал своих гостей». ЭШель — это сокращение, образованное от трех слов: ахила (еда), штия (питье) и левая (заповедь проводить гостей). Но у него остались только буквы «алеф» и «шин», что вместе образует слово «эш» (огонь). Так что эта заповедь не смогла защитить его от огня.

КАК БЫТЬ ХОРОШИМ ГОСТЕМ?

ОТВЕЧАЕТ РАВ ЯКОВ ШУБ

Уважаемый раввины, я приехала учиться в Израиль на год по программе «Маса», часто нас приглашают в гости на Шаббат в религиозные семьи. Скажите, есть ли какие-нибудь специальные правила как себя вести в гостях? Алла.

Уважаемая Алла,

Большое спасибо, что обратились к нам. Действительно, вопрос очень хороший и актуальный для многих, ведь быть хорошим гостем — своего рода искусство. Умение быть гостем предполагает две составляющие: во-первых, общепринятые правила этикета и здравый смысл, с помощью которого можно «предвидеть», как поступать, чтобы не поставить в неловкую ситуацию ни себя, ни хозяев. Понятно, что в этой части специальные знания не нужны. Во-вторых, определенные правила для гостей, которые приводятся в Талмуде, кодексе еврейских законов Шулхан Арухе и других еврейских источниках.

Давайте начнем именно со второй части.

В Талмуде (Псахим 86 б) приводится интересная история: Рав Уна, сын Рава Натана, был в гостях у Рава Нахмана, сына Ицхака. В доме Рава Нахмана не знали о том, что Рав Уна — великий мудрец Торы. Общение между Равом Уной и хозяевами выглядело следующим образом. На вопрос, как его зовут, он ответил: «Рав Уна». Когда ему предложили сесть на кровать — место, отведенное для особых гостей (остальные в это время сидели на скамейках), он сразу согласился. Когда ему принесли бокал для Кидуша, он сразу принял его и выпил перед

хозяевами, прервавшись на короткое время посередине.

Поведение Рава Уны вызвало недоумение хозяев. И, поскольку он представился как мудрец Торы (а у мудреца Торы мы учимся, не только слушая его уроки, но и глядя на его поведение), Рав Уну попросили пояснить, почему он так поступал. Давайте остановимся только на той части, которая имеет отношение к нашему вопросу.

Хозяева спросили Рав Уну: «Почему, когда мы предложили тебе сесть на кровать, ты сразу согласился?» Они имели в виду следующее: поскольку кровать была особым местом, на которое усаживали только людей определенного статуса, Раву Уне следовало бы вежливо отказаться от такой чрезмерной чести. На что Рав Уна ответил: «Все, что хозяин просит тебя сделать, — делай!». Иными словами, из ответа Рава Уны ясно, что гость должен относиться к просьбе хозяина так, как будто тот действительно хочет, чтобы просьба была выполнена. Даже если гость сам так не поступил бы. Кроме того, даже если есть сомнение, предлагает хозяин что-либо из вежливости (как видно из вопроса хозяев) или «на самом деле», гость должен следовать принципу: «Все, что хозяин просит тебя сделать, — делай!». Но из этого правила существует и исключение. Когда гостю точно известно, что хозяин не может позволить себе, например, предложить гостю какое-то дорогое блюдо или вообще не имеет возможности принимать гостей, а делает

это только потому, что чувствует себя обязанным, гость может отказаться от предложения. Поскольку нельзя разделять трапезу, которой недостаточно и для самого хозяина. Некоторые издания Талмуда содержат дополнение к данному предписанию: «Все, что хозяин просит тебя сделать, — делай, если он только не просит тебя уйти!» И хотя не все согласны, что эти слова является частью оригинального талмудического текста, некоторые галахические авторитеты принимают это и по-разному объясняют. В частности, так: гость не обязан выполнять просьбы, которые выходят за рамки приемлемого, как, например, выполнять поручения в городе за пределами дома (Бах, Беур Алаха 170). И так, мы узнали первое правило поведения в гостях: «Все, что хозяин просит тебя сделать, — делай!». В чем же заключается смысл этого предписания? Существует два объяснения: во-первых, выполнение просьбы хозяина является своеобразной платой за гостеприимство, во-вторых, выполняя просьбу хозяина, гость оказывает уважение и почет хозяину (Бах, Левуш Орах Хаим 170).

Еще одно правило талмудического этикета: гость, который входит в дом, не должен просить: «Дайте мне поесть!» Но если хозяин поставил перед ним еду, не нужно переспрашивать, можно ли начать есть (Шулхан Арух 170:12, Мишна Брура 170:30).

Гость должен предполагать: все, что хозяева делают, они делают для него. Талмуд (Брахот 58а) говорит, как должен воспринимать ситуацию хороший гость: «Все, что ни сделал хозяин, он сделал для меня! Сколько вкусной еды и питья он приготовил, и все это для меня!» А плохой гость думает: «Все это хозяин приготовил ради меня? Я съел только один кусочек мяса и выпил один бокал вина, а все эти яства, конечно же, хозяин приготовил для себя и своей семьи!»

Теперь, когда мы познакомились с правилами этикета, приведенными в Талмуде, давайте обратимся к пожеланиям, базирующимся на здравом смысле. Здесь нам помогут принципы, о которых шла речь выше,

а именно: гость должен чувствовать благодарность хозяину, а также проявлять к нему уважение.

— Обычно время перед наступлением субботы — достаточно напряженное, поэтому приезжать нужно не слишком поздно, чтобы не задержаться в дороге, что, не дай Б-г, может привести к нарушению субботы. Но и не слишком рано, когда хозяева еще не готовы принять гостя. Лучше всего заранее оговорить с хозяином время, удобное для приезда.

— Подготовиться к субботе нужно самостоятельно, поэтому не следует планировать принять душ перед субботой в гостях. Это надо сделать дома, т.к. хозяева могут не подумать об этом и ванная окажется занята.

— Рекомендуется принести какой-нибудь небольшой подарок, например, букет цветов, бутылку вина или пирог. При этом следует позаботиться, чтобы эшер, соответствовал требованиям к кашруту в доме хозяина.

— Одежда также должна быть соответствующей. Брюки и майки с коротким рукавом у девушек могут поставить хозяев в очень неловкое положение. Хозяину нельзя будет произносить благословения и слова Торы в присутствии девушки, одетой подобным образом. Дети, не привыкшие к такому внешнему виду, могут начать стесняться гостей и будут чувствовать себя неудобно, если сверстники или другие соседи увидят их в таком обществе.

Понятно, что, скорее всего, хозяева не станут делать замечания гостям, чтобы не обидеть, но их радость от субботнего дня и приема гостей может быть омрачена.

Тяжело заранее продумать все ситуации, в которых мы можем оказаться. Но, если гость позитивно настроен, хочет услышать и понять для себя что-то новое и интересное, он должен не только заботиться о своих нуждах, но и пытаться продумать, как себя вести, чтобы не ставить хозяев в неловкое положение. И, как мы сказали выше, здравый смысл здесь будет лучшим советчиком.

ЭПИЗОДЫ ИЗ ДЕТСТВА

ИТА МИНКИНА

Вчера, по приглашению школы, где учатся мои дочери, к нам в город приехала рабанит Шуламит Эзрахи — жена рава Боруха Эзрахи — рош ешива Атерет Исраэль. О своем отце раве Меире Ходош она написала книгу «Амашгиах». Он был машгиах в ешиве «Хеврон» в городе Хеврон и в Иерусалиме, после того, как ешива переехала туда. Рабанит Шуламит Эзрахи рассказала несколько эпизодов из своего детства:

«Наша квартира находилась в здании ешивы. Тогда бахурим (учащиеся ешивы) редко ездили домой, может, только раз в несколько месяцев, и моя мама очень старалась, чтобы у нас дома, они чувствовали себя, как будто это их дом. Выглядело это так: едва мы успевали окончить Субботнюю трапезу и все убрать, как к нам на кухню заходили бахурим.

Мама готовила для них огромную ёмкость с горячей водой. Такой огромной, как у нас, я нигде потом не видела, мама ее специально заказала. На плите стоял большой чайник с заваркой и на столе — коробка с печеньем. Кроме этого, мама готовила очень очень вкусные кнейдлах, и кастрюля с ними дожидалась прихода бахурим. Они чувствовали себя, как дома (чего мама и добивалась), свободно открывали холодильник и даже брали челнт, который готовился для нашей семьи на завтра. Однажды утром мы обнаружили, что они съели почти всю рыбу, приготовленную мамой для утренней Субботней трапезы. «Мама, — возмутилась я, — они, наверное, полагают, что это общественная кухня и общественный холодильник! Так уж и быть, пусть они приходят и пьют чай с печеньем, но на нашем холодильнике нужно написать “Частная собственность”. Тогда они его трогать не будут!». Но мама ни за что не согласилась: «Как я могу, — возразила она, — бахуру, который соскучился по дому и по домашней обстановке, отказать открывать холодильник? Разве у него дома на холо-

дильнике написано “Частная собственность?”».

Более того, она снабдила ключами тех мальчиков, которые учились допоздна и приходили попить чаю уже после того, как наша семья ложилась спать.

В Симхат — Тора мама была целый день занята тем, что кипятила воду, готовила заварку и доставала все новые и новые пачки печенья. Я, девочка, бежала наверх, там где бахурим пели и танцевали, а потом бежала вниз, в нашу квартиру — к маме и уговаривала ее пойти наверх, там где танцуют. “Куда ж я пойду, — протестовала мама, — вот смотри — чайник уже закипает!”

“Но, мама, ты же тут ничего не видишь!”

“Как это не вижу?” — смеялась мама, — сюди приходят бахурим, поют и танцуют специально для меня, здесь мне лучше всего!”

Когда ее не стало, мальчики заходили в квартиру и по привычке искали чай и печенье, которых уже не было...

Когда-то большая, веселая квартира, полная света, — тогда, когда была еще мама, — теперь казалась им такой маленькой и тесной...»

ЗАКОНЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОСЕЩЕНИЕМ БОЛЬНЫХ

РАВ ОВАДЬЯ КЛИМОВСКИЙ

Посещение больных — очень важная заповедь, выполняя которую, по словам мудрецов, человек уподобляется Самому Творцу. Интересно, что на Святом Языке эта заповедь называется — бикур холим; корень первого слова, которое обычно переводят как «посещение, визит», на самом деле означает «выяснение». То есть, помимо того, что мы посещаем больного, что само по себе приятно ему, и, как известно, может облегчить его болезнь, мы еще должны выяснить, каково его состояние, и чем, соответственно, можно ему помочь.

Основные «моменты» этой заповеди таковы:

1. Заповедь выполняется каждый раз, когда Вы навещаете больного, даже несколько раз в день. Однако при этом следует быть внимательным и следить за тем, чтобы не потревожить его или не причинить неудобство.
2. Не следует навещать недруга, чтобы тот не подумал, что человек рад его участи.
3. Если больной по какой-то причине лежит на земле (на полу), не следует во время посещения сидеть возле него на стуле, поскольку в изголовье больного находится Шхина (Б-жественное присутствие), — не следует «возвышаться» над ней.
4. Если сам человек не может прийти к больному, нужно послать к нему кого-то другого или хотя бы написать (позвонить) ему.
5. Больной не обязан вставать даже перед высокопоставленными чиновниками и главами государства. Если больной все-таки встал, чтобы поприветствовать кого-либо, ему не говорят «Садись», поскольку это может быть истолковано как «Садись и продолжай болеть».
6. Разрешается навещать больных и в субботу. Но тогда вместо принятых форм молитвы произносятся: «В субботу не следует взывать, а исцеление скоро придет». Некоторые добавляют: «Велика милость Его, и пусть будет им отдых и мир».
7. Если человек навестил больного, но не помолился за него, по некоторым мнениям, он не выполнил заповедь посещения больных так, как того требует Закон.
8. Если в семье кто-то заболел, следует пойти к одному из мудрецов города и рассказать о случившемся, чтобы тот помолился за него. Есть также традиция благословлять всех больных в синагоге во время чтения свитка Торы (даже в субботу).
9. Не навещают больных, у которых болезнь кишечника или глаз, а также все заболевания, из-за которых человек стесняется встречаться с другими людьми. То же касается болезни, при которой больному очень тяжело говорить с другими. Но в таком случае приходят, чтобы проверить, есть ли у больного все необходимое, и становятся рядом с его комнатой, чтобы помолиться за него.
10. Не сообщают больному о смерти близкого человека, пока он не поправится. Даже если больному стало известно об этом, ему не делают крива (надрез на одежде), не оплакивают при нем мертвого. Все это может очень сильно повлиять на состояние больного и повредить ему.
11. Больной, состояние которого сильно ухудшилось и есть основания полагать, что жить ему осталось совсем немного, должен произнести видуй (исповедаться). Ведь тот, кто исповедуется, удостоивается доли в будущем мире. Не следует делать это в присутствии детей и женщин, чтобы их плач или страх не ускорил его смерть. Ему также говорят, что нужно попросить прощения у тех, кого он обидел, и тех, кому он причинил вред. Смерть сама по себе, без прощения».

ния, не может стать искуплением. Кроме того, ему советуют дать цдаку, а если он не соблюдал заповеди, считается большой мицвой помочь ему раскаяться и вернуться к вере в Творца.

Рассказывают, что однажды ученик йешивы «Мир» сильно заболел. Врачи уже не верили, что юноша сможет выжить. Ученики рассказали об этом своему духовному наставнику — раву Йехезкелю Левенштейну. Услышав это, рав открыл трактат Шабат и прочел вслух: «(Когда) лежит человек при смерти, и девятьсот девяносто девять ангелов-обвинителей стоят над ним, и лишь один ангел защищает его, — он может спастись, как сказано в книге Йов (33): “Если

есть над ним один ангел из тысячи, который скажет о нем доброе”».

Прочитав этот отрывок, рав Левенштейн открыл арон (специальный шкаф) со свитками Торы и вскричал со слезами на глазах, так, что все присутствующие содрогнулись: «Владыка мира, этот юноша оставил свой теплый родительский дом в Германии и отправился в йешиву Мир еще до начала войны, чтобы изучать Тору. Неужели среди тысяч ангелов нет у него ни одного ангела-защитника?». Затем он начал читать псалмы вместе со своими учениками. Сразу же после их молитвы состояние юноши значительно улучшилось. Постепенно он выздоровел и вернулся к учебе.

**ИЗМЕНИЛ
МОЮ ЖИЗНЬ**

Поделитесь историей тшувы, перемен, произошедших благодаря ресурсам Толдот

**Свяжитесь с нами:
+97252237772**

*Мы собираем удивительные истории о вас и ваших знакомых.
Пожалуйста, поделитесь: +97252237772*