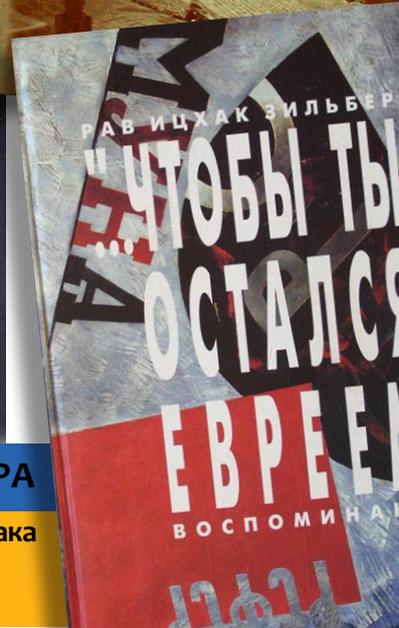
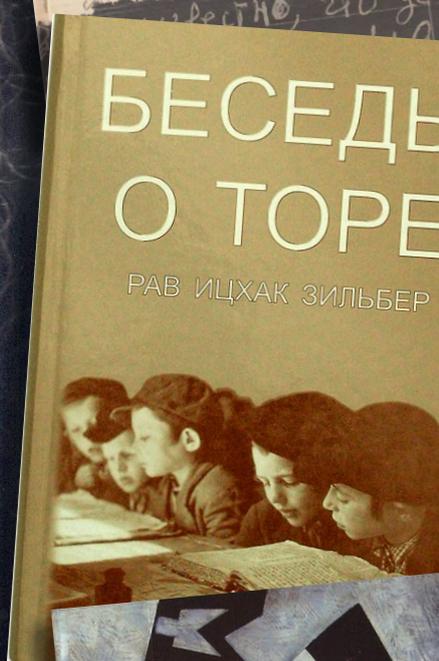
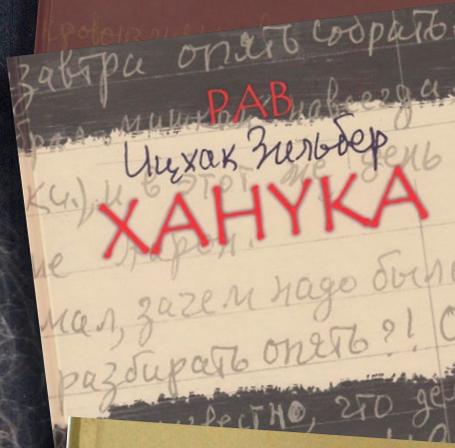
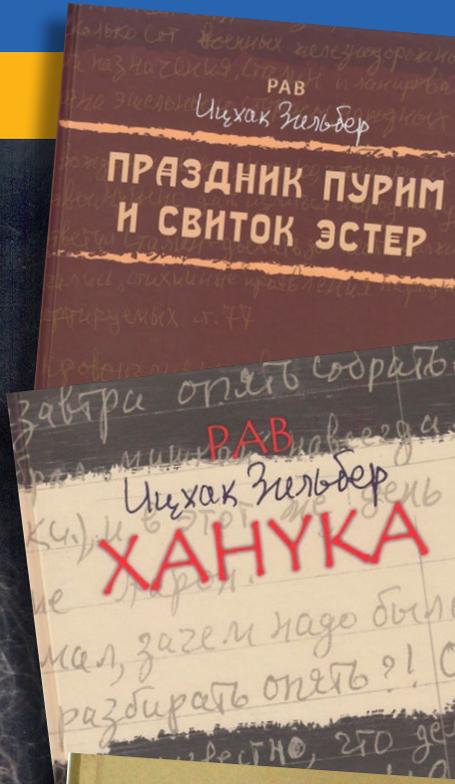

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ДВАРИМ» 150 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ДВАРИМ.....	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ	10
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	12
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	21
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	22
ЭЗРАТ НАШИМ- В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	23
НАШИ МУДРЕЦЫ	26
КНИЖНАЯ ПОЛКА	27
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ	35
КАЛЕНДАРЬ.....	37

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

На этой неделе мы читаем главу «Дварим», первую главу последней книги Пятикнижия «Дварим» («Речи»). Речь, с которой Моше перед смертью обратился к народу и которая продолжалась месяц и неделю, составляет содержание этой книги. В первой ее главе Моше напоминает евреям обо всем, что с ними происходило и что ими пережито за сорок лет странствий в пустыне.

Суббота главы «Дварим» – последняя суббота перед Тиша бе-ав, девятым ава, самым трагическим днем еврейского года. Как вы помните, именно в этот день евреи лили слезы над рассказом разведчиков о неприступности Эрец-Исраэль...

В этот день мы постимся в память о том, что 9 ава с разрывом в 490 лет были разрушены оба наши Храма, первый – вавилонянами, второй – римлянами.

Суббота перед Тиша бе-ав называется Шабат хазон, потому что в качестве афтары (отрывка из пророков, который принято читать после чтения недельной главы из Торы) в эту субботу читают «Хазон Иешаяу» («Видение Иешаяу»), отрывок из книги Иешаяу, 1:1-27.

недельная глава Дварим 9-10 Августа		
	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:53	8:08
Хайфа	7:01	8:11
Москва	8:01	9:27
Ст. Петербург	8:50	10:30
Одесса	7:59	9:07
Киев	8:11	9:24
Рига	9:01	10:29
Берлин	8:26	9:43
Сидней	5:02	6:00
Нью Йорк	7:44	8:46
Атланта	8:12	9:10
Бостон	7:35	8:39
Торонто	8:12	9:17
Лондон	8:20	9:32

КНИГИ ФОНДА «НАСЛЕДИЕ» В МАГАЗИНЕ «ТОЛДОТ.РУ»

WWW.TOLDOT.RU/STORE/BOOKS/NASLEDIE

Книга «Между Теснин» — вторая книга, подготовленная и изданная фондом «Наследие рава Ицхака Зильбера».

За основу текста книги взяты уроки рава Ицхака Зильбера на тему «Свиток Эйха — плач Ирмеяу», уроки, сказанные равом в день разрушения Храма — 9 Ава у Стены Плача, рукописи, уроки рава по Торе, Пророкам, Талмуду и Мидрашу, комментарии Раши, Мальбима, Радака и Авраама ибн Эзры.

А также уроки детей рава: рава Бенциона Зильбера и рабанит Хавы Куперман.

Также в этой книге впервые на русском языке Кинот (Плачи) читаемые Девятого Ава.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ДВАРИМ

«ВОЗЬМИТЕ СЕБЕ ЛЮДЕЙ МУДРЫХ»

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Какими качествами должен обладать судья, согласно Торе? Моше говорит: «Возьмите себе людей мудрых, и понимающих, и известных в ваших коленах, и я поставлю их во главе вас...» (1:13).

В первый раз Тора упоминает о судьях в главе «Итро» книги «Шмот» (18:21, 22). Советуя Моше назначить судей, чтобы они помогали ему разрешать возникающие у людей вопросы, Итро называет четыре качества, которыми должен обладать еврейский судья: он должен быть человек Б-гобоязненный, правдивый, состоятельный, то есть не нуждающийся в деньгах, и равнодушный к ним. В главе «Дварим» добавлены еще три: мудрый, понимающий и известный. Как видите, всего при выборе судьи необходимо наличие семи качеств.

Что значит «мудрый»? Это человек, глубоко изучивший Тору и хорошо знающий еврейский закон. Но этого мало. Он должен быть при этом и «понимающий», то есть пронизательный, видящий, какой закон следует применить в каждом отдельном случае. Слово «известный» подразумевает хорошую репутацию — известный с положительной стороны. «И взял я главных из ваших колен, людей мудрых и известных, и

назначил их старшими над вами: начальниками тысяч, и сотен, и полусотен, и десятков — и [поставил] смотрителей по коленам вашим» (1:15).

«Главных» означает здесь людей наиболее выдающихся, два качества из повторенных уже понятны, а вот третьего «понимающих» — стих не называет. Почему? Что, это качество не столь важно? Нет, конечно. Дело в том, что способность «понимать», то есть точно применять свои знания, встречается не так уж часто. А Моше надо было назначить по одному судье над каждым десятком, пятьюдесятью, сотней и тысячей из евреев. Так что он не нашел нужного числа людей, обладающих всеми необходимыми данными.

Вот со «смотрителями» — говоря современным языком, исполнительной властью, или полицией, обеспечивающей исполнение судебных решений, — таких проблем, вероятно, не было. Они должны были обладать не менее высокими душевными качествами, чем судьи, но от них не требовалось столь глубокого знания Торы.

«И повелел я вашим судьям в ту пору так: «Выслушайте братьев ваших и судите справедливо каждого с братом его и его со-

седом. Не давайте никому предпочтения на суде; как малое [дело], так и большое выслушайте; не бойтесь человека, ибо суд — Б-жий...» (1:16, 17).

«Выслушайте» означает здесь — дайте высказаться, слушайте терпеливо и спокойно и так же говорите.

«Судите справедливо» — требование, наверняка всеми понимаемое одинаково: справедливо — это объективно и беспристрастно. Но что подразумевается под «братом» и «соседом» (в тексте Торы буквально — «пришельцем», понятие, которое Раши трактует здесь как «тяжущаяся сторона» или «человек, живущий на смежной территории»)?

Разделение на «брата» и «пришельца» нам знакомо. Обычно Тора подразумевает под этим еврея и нееврея, принявшего еврейство. Но поскольку речь идет о справедливом суде, то очевидно, что при тяжбе такое различие недопустимо. Комментарий Раши указывает нам, что речь здесь идет не о двух категориях людей, а о двух категориях дел, причем вторая из них — имущественные споры, которые могут возникнуть между людьми, живущими на соседних территориях.

Что значит «не давайте никому предпочтения»? Только что ведь было приказано судить справедливо, объективно. Шульхан арух (Хошен мишпат, 7:7) объясняет: это значит, что судья должен передать дело другому, если в суд обратился или перед судом предстал его близкий друг или личный враг. Обе стороны должны быть равны в глазах судей. Идеальный вариант — когда судья не знаком с обоими.

«Не бойтесь человека» тоже вроде бы добавлять ни к чему. Если судья хочет быть справедливым, он не должен бояться места со стороны осужденного. Но Тора указывает здесь на еще одну ситуацию, когда судья может отказаться от рассмотрения дела: если он испытывает страх перед местью со стороны одного из тяжущихся. Однако он вправе сделать это только до того, как выслушал обоих. Если он уже пришел к

какому-то решению — он обязан объявить приговор, «не боясь человека».

«...А дело, какое трудно для вас, представьте мне, и я выслушаю его» (1:17).

Поскольку судьи назначались над разным числом людей — от десяти до тысячи, — среди них существовала определенная иерархия. В более высокую инстанцию следовало обращаться, если дело не удавалось решить на нижней ступени. Для решения определенных вопросов судьи объединялись (в пустыне, а в Эрец-Исраэль создавали суды со стабильным составом по населенным пунктам). На уровень суда указывал его состав: чем более высокую инстанцию он представлял, тем был шире его состав — три судьи, двадцать три и семьдесят один судья; высший суд — из семидесяти одного судьи — в пустыне назначил сам Моше, и каждый последующий получал свои полномочия непосредственно от предыдущего.

В более высокую инстанцию обращались отнюдь не для обжалования судебных постановлений. Если еврейский суд приходил к какому-то решению, оно считалось окончательным. Но если суд затруднялся в решении вопроса, сомневался в его галахическом обосновании, тогда обращались выше. В пустыне самую высокую инстанцию представлял Моше-рабейну, о чем и говорит приведенный выше стих. Моше возглавлял весь народ и, если в чем-то сомневался, обращался с вопросами прямо к Б-гу. Тора приводит два примера решения нашим учителем Моше таких затруднительных вопросов: о том, как быть с пасхальной жертвой людям, которые не могли принести ее вовремя (Бемидбар, глава «Беаалотха»), и о том, как распределить надел в семье, где нет сыновей (эпизод с дочерьми Цлофхада; там же, «Пинхас»).

Это первое, что сказано в главе о структуре судопроизводства.

А второе — «И дал я вам в ту пору повеление обо всех делах, которые вы должны делать» (1:18).

Здесь речь идет о разнице между делами имущественными (на эту категорию дел

косвенно указывает стих 16 словами о «брате» и «соседе») и такими, которые караются смертью. Они не только подведомственны разным судам, но и в десяти деталях различаются подходом к их рассмотрению.

В Торе эти подробности не указаны. Моше устно объяснил, какие суды какими делами уполномочены заниматься и как они должны это делать, а впоследствии эти правила были записаны в Талмуде, в 4-й главе трактата «Санхедрин».

Теперь вернемся к качествам, которыми должен обладать еврейский судья.

Рамбам говорит:

«В Санхедрин, и в Большой, из семидесяти одного человека, и в Малый, из двадцати трех человек, можно назначать только мудрых и понимающих, великих знатоков Торы, обладающих большим умом, знающих и другие науки, такие как медицина, математика, астрономия, осведомленных в способах колдовства и идолопоклонства, чтобы знали, как судить.

В Большой Санхедрин заповедано назначать коhanим, левиим и евреев с хорошей родословной. Если коhanим и левиим нет, можно собрать Санхедрин из простых евреев. Нельзя назначить очень старого или бездетного (то есть такого, который не испытал, что значит вырастить человека, или

уже забыл это. — И. З.). Он недостаточно жалостлив...

Члены Санхедрина должны прилично выглядеть, не иметь физических изъянов и знать большинство языков, чтобы слушать показания свидетелей не через переводчика.

Член бейт-дина из трех человек должен обладать семью качествами: [быть человеком] мудрым, скромным, Б-гобоязненным, равнодушным к деньгам, любящим правду, любимым людьми, имеющим доброе имя... [Это должны быть люди,] владеющие своими страстями... и мужественные, то есть готовые спасти ограбленного от грабителя, как поступил Моше с дочерью Итро. Беглец, оказавшийся в чужой стране, он увидел, что дочери Итро черпали воду своим овцам, а пастухи их прогнали. Он встал и помог им напоить овец...

Из Большого Санхедрина рассылали посланцев по всей Эрец-Исраэль и искали людей, достойных быть судьями. Ставят человека судьей в своем городе, а потом повышают» (Законы о Санхедрине, гл. 2, законы 1—3, 6, 7).

Как сказано в Торе (Бемидбар, 11:16): «... и встанут там с тобой (Моше. — И. З.)». Еврейский судья — это человек, подобный Моше по знаниям и Б-гобоязненности.

ВНЕШНИЙ РИСУНОК И ГЛУБИНЫЕ КОРНИ СОБЫТИЙ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Мы переживаем сейчас траурные дни перед разрушением Храма. Мы приближаемся к Тиша бе-ав. В это время не устраивают свадеб, не едят мяса, не пьют вина, кроме как в субботу. Период этот продолжается от 17 тамуза до 9 ава, и по мере приближения к 9 ава поведение наше становится все строже и сдержанней. В чем его смысл? Для чего в эти дни мы отказываемся не только от удовольствий, но даже от обычных житейских удобств?

Маймонид пишет, что основной смысл постов еврейского календаря, связанных с

печальными историческими событиями, — продумывание человеком собственных поступков и поступков наших отцов, которые привели к этим бедам. Пост — время не воспоминания о событии, а обдумывания его причин. Девятого ава и в дни, предшествующие ему, мы должны понять и ощутить, почему это событие произошло и почему еврейский народ все еще находится в галуте.

У всякого события, и частного, и исторического, есть внешняя сторона, сюжет, так сказать, и есть корни. Мы имеем в виду не

цепь видимых причин и следствий, а именно духовные корни. Историк, Иосиф Флавий, например, скажет нам, что такие-то и такие действия римских властей привели к восстанию евреев, а военные действия римлян при подавлении мятежа привели к разрушению Храма. Талмуд же говорит нам, что Второй Храм был разрушен из-за того, что евреи грешили напрасной ненавистью, синат хинам (этой теме была посвящена наша беседа о Тиша бе-ав год назад. См. рассылку).

Человек простудился. С полным основанием вы можете сказать, что, недостаточно тепло одетый, он попал под дождь. А кто-то другой с не меньшим основанием скажет, что причина его болезни – болезнетворные микробы.

Человек, не дай Б-г, стал инвалидом. Кто-то скажет, что это – следствие дорожной аварии, в которую он попал. А кто-то – что беда случилась потому, что он ехал на красный свет.

И те, и другие объяснения справедливы. Просто они лежат в разных, не пересекающихся плоскостях. Большинство людей видит события как физические, материальные. Чтобы увидеть корни событий, нужно особое умственное усилие.

Слова Маймонида о посте как времени размышления относятся собственно к дню поста. Но они приложимы и ко всему траурному периоду перед постом. Если в мире произошла беда, надо подумать о ее причине, лежащей в духовной плоскости.

О каких причинах нам думать в связи с разрушением Первого и Второго Храма, нам указывает Талмуд. Причины эти глубоко и всесторонне проанализированы. Каковы причины нелегких событий, которые еврейский народ переживает в наше время, сказать достаточно определенно мы не можем.

Может быть, они связаны с каким-то конкретным нашим прегрешением, может быть, это муки, которые нам предстоит пережить перед приходом Машиаха. Но со всей определенностью можно сказать, что

наше положение прямо связано с нашим поведением.

Судьба еврейского народа зависит от его отношений с Творцом. Это общеизвестная истина. С другой стороны, это истина, которая непосредственно не ощущается, а какими-то слоями общества и не принимается.

Мы находимся в настоящий момент в трудном положении. Идет война, льется кровь. [Статья была написана в 2006 году, во время обстрела северной части Израиля – прим. ред.] Наше положение зависит от отношения Всевышнего к нам, а оно, в свою очередь, зависит от наших действий и от нашей жизненной позиции.

Каждый еврей несет ответственность за весь свой народ и должен ощущать боль и страдания других. Талмуд говорит, что, когда общество в беде, отдельный человек не может и не должен «наслаждаться жизнью». В качестве примера Талмуд приводит деталь из поведения Моше во время войны с Амалеком. Еврейские воины вышли в бой, а Моше молился за них.

Во время молитвы Моше сел на камень, который ему принесли. Не на подушку и не на скамью, а на камень. А если бы он сел на подушку, это был бы уже не тот Моше и не та молитва.

Хафец Хаим во время Первой мировой войны не спал в постели. Он не мог этого сделать, зная, что кто-то лежит на земле, спит в окопах, прячется в бункерах.

Ощущение общего страдания должно быть присуще и руководителю, и рядовому еврею, даже если беда прямо его не коснулась.

Из-за чего произошли нынешние события, мы не знаем. Но, увеличивая наши духовные заслуги, мы улучшаем положение народа. Существуют разные пути достичь этого, в их числе – молитва и изучение Торы. Молитва, сказанная от сердца, обладает большой силой, на каком бы языке ее ни произносили.

МЕЖДУ ДВУМЯ ВЕХАМИ: РАЗРУШЕНИЕ, ИЗБАВЛЕНИЕ И ТО, ЧТО МЕЖДУ НИМИ

ПО КНИГЕ «СЛОВО ТОРЫ» РАВА ПИНХАСА ГОЛЬДШМИДТА

Книга Дварим — это слова Моше, обращённые им к сынам Израиля за неделю до его смерти. Это завещание Моше, данное им молодому поколению еврейского народа, родившемуся в пустыне. Напутствие людям, которые не имеют опыта жизни вне искусственных условий, созданных Всевышним в Синайской пустыне.

Слова Моше — это летопись еврейского народа. Интересно, что в летописи этой нет упоминания о чудесах, сопровождавших исход из Египта: о десяти казнях и «рассечении» Красного моря. Целью Моше не является пересказ истории. Центральной темой его речи является нравоучение и объяснение причины, по которой молодое поколение родилось и прожило сорок лет в пустыне. Моше объясняет еврейскому народу, что их грех, грех их родителей состоял в отказе исполнить повеление Б-га и войти в Землю Израиля.

Совсем неслучайно, что Шаббат, в который читается глава Дварим, всегда выпадает перед постом девятого Ава, в который мы скорбим о разрушении Иерусалима и обоих иерусалимских Храмов. В этот пост читается свиток Эйха — полная скорби книга, написанная пророком Ирмияу, который пророчествовал о разрушении Первого Храма. Шаббат перед девятым Ава называется также «Шаббат Хазон», поскольку аф-тара, которую читают в этот Шаббат, — это начало книги Ишаяу, начинающейся словами «Хазон Ишаяу»:

Видение Ишаяу, сына Амоца, который предвидел о Йеуде и Иерусалиме в дни Узияу, Йотама, Ахаза, Йехизкияу, царей Йеуды. (Йешаяу 1:1)

По какой причине мудрецы постановили читать главу Дварим именно в Шаббат, предшествующий девятому Ава? Ответ на этот вопрос находится в рассказе о грехе

разведчиков, занимающем центральное место и в нашей главе. Грех этот, по мнению наших мудрецов, стал причиной разрушений, которым было суждено постигнуть еврейский народ гораздо позже. День, в который разведчики вернулись в стан, был днём девятого Ава.

Плачь Ирмияу начинается со слова «эйха»:

Как одиноко сидит город многочисленный, стала, подобна вдове (на иврите город — женского рода, прим. переводчика), великая среди народов, вельможная среди городов стала подданной. (Эйха 1:1)

«Эйха» встречается также и в словах Ишаяу:

Как стала блудницей город верный, исполненный правосудия, справедливость ночевала в ней (раньше), а теперь — убийцы. (Йешаяу 1:21)

И в нашей главе тоже фигурирует слово «эйха»:

Как понесу я один тягость вашу и ношу вашу, и раздор ваш. (Дварим 1:12)

Слово это означает настойчивый вопрос, обращённый к небесам из бездонной пропасти, которым задаётся отдельный человек или целый народ, оказавшийся там. Как такое могло произойти, как могли мы пасть так низко?

Каждый человек и каждый народ должны периодически заниматься переоценкой ценностей, организовывать своего рода экспертно-проверочную комиссию, призванную выявить причины краха.

Слово «эйха», однако, встречается в Торе ещё один раз.

И увидела жена, что хорошо дерево для еды и что вожденно оно для глаз, и желанно дерево для постижения. И взяла она от плодов его и съела, и дала она также мужу её с ней, и он съел. И открылись глаза их обоим, и узнали, что наги они, и сшили они лист смоковницы, и сделали себе пояс. И услышали голос Б-га Господа, ходившего в саду в сторону дня, и спрятались Адам и жена его от Б-га Господа среди древа сада. 9. И воззвал Б-г Господь к человеку и сказал ему: «Где ты?» (Берешит 3:7-9)

Отведав плод дерева познания добра и зла, Адам и Хава поняли, что стали наги, то есть лишены своей первой и единственной заповеди (Раши Берешит 3:7 со слова «Ваеду»). И тут голос Всевышнего спрашивает Адама: «Где ты?» В Торе вопрос этот написан одним словом: «Аека?». Несмотря на разное произношение слов «аека» и «эйка», пишутся они одними и теми же буквами.

Когда случается катастрофа, человек спрашивает Творца:

«Эйха?» — «Как?» Когда грешит человек, Творец спрашивает его: «Аека?» — «Где ты?»

В нашей главе Моше объясняет необходимость назначения ещё семидесяти старцев для руководства народом Израиля, говоря «Как понесу я один тягость вашу и ношу вашу, и раздор ваш». (Дварим 1:12)

Те же самые причины, которые вынудили Моше отказаться от единоличного руководства еврейским народом, также стали причинами разрушения Второго Храма. В то время еврейский народ раскололся на различные группы и течения, которые вели между собой непримиримые споры, и именно из-за беспричинной ненависти, существовавшей между ними, был разрушен Храм.

Маараль говорит о Втором Храме («Нецах Исраэль» 5, см. также «Хидушей Агадот» Гитин 55б со слов «ва-Амар ки»):

Важность его следовала из самого [народа] Израиля. Очевидно, что [народ] Израиля обретал единство посредством Храма, поскольку был у них Коэн [Гадоль] и жертвенник один. И именно поэтому был разрушен Храм, поскольку из-за беспричинной ненависти разделилось сердце их, и стали недостойны Храма, воплощавшего единство [народа] Израиля.

Храм получал свою святость от народа Израиля. Утрата единства еврейского народа, расколовшегося на враждующие группировки, означала, что и Храм тоже, по сути, перестал существовать. Это также имеет в виду Талмуд, когда говорит (Санэдрин 96б, см. также Шир Аширим Раба 3):

Вышел глас с небес и сказал ему: «Народ убитый убил ты, чертог сгоревший сжёг ты, муку молотую смолот ты».

В кинот, которые читаются в пост девятого Ава, немало внимания уделяется аспекту признания вины и поиска причин разрушения Храма не для того, чтобы умалить грех разрушителей, а для того, чтобы найти путь к исправлению греха и раскаянию, необходимых для того, чтобы Б-жий дом был отстроен заново.

Сегодня Государство Израиль рассматривает поиск путей мирного сосуществования со своими соседями как одну из важнейших задач, стоящую перед ним. Создание Государства Израиль и его победа в Шестидневной войне, сопровождавшейся захватом больших территорий, исторически составлявших часть Земли Израиля, таких, как Бейт Лехем, Хеврон и восточный Иерусалим, поставили государство в непростую политическую ситуацию. В этих условиях в Израиле идёт оживлённая полемика, нередко переходящая в ожесточенный спор в том, что касается политики государства в отношении этих территорий.

По одну сторону баррикад находятся приверженцы единого и неделимого Израиля, многие из которых были выселены из

поселений сектора Газы и севера Самарии. Они называют правительство Израиля преступным режимом, продолжающим дело разведчиков и поколения исхода из Египта, которые пренебрегли землёй обетованной, сомневаясь в своих силах и во всемогуществе Б-га.

По их мнению, такая недалёковидность и ограниченность может привести лишь к разрушительным последствиям и отчаянию, описанному в главе Шлах: «И были мы в глазах наших подобны кузнечикам и такими были в глазах их» (Бемидбар 13:33).

С другой стороны, либералы и приверженцы демократии утверждают, что контроль Израиля над оккупированными арабскими территориями и над их населением превращают Иерусалим из города, исполненного правосудия, в блудницу, и из обители справедливости — в логово убийц. (Аллюзия на Йешаяу 1:21) Они считают, что продолжающаяся оккупация Иудеи и Самарии с их трёхмиллионным арабским населением, попирает все общечеловеческие нормы морали, которые должны быть присущи демократическому обществу.

Этот раскол между правыми и левыми, в котором не последнюю роль играет и религия, угрожает не только государству, но и всему народу. Неспособность сторон прийти к согласию или достигнуть компромисса ставит общество на грань кризиса и угрожает самому существованию еврейского государства.

Именно в такой ситуации Моше сказал: «эйха?» — как? Как можно уладить все эти внутренние противоречия в народе, разрешить эту распрю, грозящую разорвать народ Израиля на куски?

Пожалуй, нет в мире народа с такой же богатой исторической памятью, как народ Израиля. Две тысячи лет прошло с тех пор, как был разрушен Второй Храм, но до сих пор миллионы евреев по всем сторонам света оплакивают его разрушение. Народ с такой феноменальной коллективной памятью должен понимать, что нельзя повторять ошибки прошлого, ставшие причиной разрушения Первого и Второго Храмов и

опустошения Земли Израиля. Мы должны уметь учиться на своих ошибках.

К чему же призывает Моше после своего восклицания «эйха»? К мудрому лидерству: «Приведите вам людей мудрых, понимающих, известных коленам вашим» (Дварим 1:12). Проблемы народа происходят от отсутствия достойного лидерства. Тот, кто знаком с реалиями сегодняшнего Израиля, знает, что страна эта, переживающая головокругительный экономический подъём, отчаянно нуждается в авторитетном руководстве.

Я призываю представителей обоих концов политического спектра набраться мужества, провести переговоры и выработать единую платформу, с помощью которой можно будет наконец-то решить экзистенциальные проблемы Израиля.

Сторонников Великого Израиля, готовых отдать жизнь за каждую пядь исторической родины, я призываю вспомнить слова плача пророка Ирмияу о царе Йошияу. Когда египетский фараон захотел пройти по территории Иудейского царства, чтобы воевать с ассирийцами, пророк Ирмияу посоветовал царю Иудеи не оказывать фараону вооружённого сопротивления. Однако Йошияу, которому не было равных в праведности, не послушал пророка, аргументируя свой отказ обещанием Торы (Ваикра 26:6): «И меч не пройдёт по земле вашей». Царь Иудеи трактовал сказанное в Торе как обещание, что даже «мирный меч», то есть война, не несущая опасности самому Израилю, не пройдёт по его земле. Основываясь на такой трактовке Торы он оказал вооружённое сопротивление египтянам, был взят в плен и публично казнён ими.

Ошибка Йошияу состояла в попытке связать сказанное в Торе с совершенно нереальной ситуацией. В попытке толковать слова Торы, как говорящие об определённой политической ситуации, заключена огромная опасность, поскольку, поступая так, человек сознательно отказывается от того, чтобы оперировать фактами и анализировать политическую реальность, и смотрит лишь на сказанное в Торе. Но кто ска-

зал, что Тора имела в виду именно эту ситуацию?

И сегодня сторонники идеи Великого Израила аргументируют свою позицию с помощью Торы и Алахи, полностью игнорируя внутривнутриполитическую ситуацию в Израиле и реакцию международного сообщества. Неужели они так уверены, что сегодняшней духовный уровень еврейского народа позволяет нам ожидать чудес от Всевышнего?

С другой стороны, я взываю и к тем, кого называют «лагерем мира», тем, кто готов на любую уступку для достижения так называемого мира с израильскими арабами. Уверены ли вы, что арабы искренне стремятся к миру? Может быть, выражаясь словами царя Давида: «Уста их говорят пустое и десница их — десница ложная»? (Теилим 144:8) Возможно, когда мы говорим о мире, они замышляют войну? Не продаём ли мы исконно еврейские территории Израила за чечевичную похлёбку?

Для достижения единства народа необходимо сильное и дальновидное лидерство, руководствующееся общепризнанными идеалами. Лидерство, которое сможет добиться уважения всех политических движений израильского общества. К сожалению,

о нашем времени, предшествующем приходу Машиаха, ещё в Талмуде было сказано (Сота 49б): «Лицо поколения — как лицо собаки». Подобно собаке, которой свойственно бежать впереди хозяина, время от времени оглядываясь, чтобы убедиться, что хозяин идёт за ней следом, сегодняшние лидеры Израила всё делают с оглядкой на общественное мнение.

Политики современного Израила способны выработать своё мнение по какому-либо вопросу лишь после ознакомления с результатами опроса общественности.

Земля Израила — это земля, на которую «всегда [устремлены] глаза Всевышнего с начала года и до конца года» (Дварим 11:12). Каждый день в молитве «Амида» мы просим: «Верни судей наших, как [было] в древности, и советников наших, как [было] в начале, и удали от нас скорбь и печаль, и воцарись над нами только Ты, Б-г, с милосердием и благосклонностью, и оправдай нас правосудием».

Да будет Воля Творца, чтобы ещё в наши дни мы удостоились увидеть исполнение пророчества Йешаяу: «Сион правосудием будет искуплён, и вернувшиеся в него — справедливостью!» (Йешаяу 1:27)

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНЫХ ГЛАВЫ

ОТЦОВСКАЯ ЛЮБОВЬ

РАВ МОШЕ ВАЙНБЕРГЕР

«где видел ты, что нес тебя Господь, Б-г твой, как несет человек сына своего» (1:31)

Некоторое время назад сын моих соседей отбил от рук. Хаим перестал ходить в школу, подружился с ребятами, которые посреди ночи, привозя его домой после

очередной вечеринки, продолжали шуметь. Соседи сначала жаловались родителям, а затем начали вызывать полицию. «Отправьте его в военную школу!» — советовали они. Впрочем, родители страдали не только от стыда перед соседями. Их боль за судьбу сына усугублялась опасением за будущее других детей. Хаим был стар-

шим ребенком в многодетной еврейской семье, он мог повлиять на своих младших братьев и сестер. Родители Хаима обратились к раввинам, которые имели опыт работы со сложными подростками, и вскоре начали посещать группы поддержки в еврейской общине Нью-Йорка.

Если бы родители отправили Хаима в военный интернат, то, скорее всего, лишили бы его всякой связи с еврейством. Конечно же, в определенных ситуациях это необходимо делать, например, чтобы спасти ребенка от наркомании.

Однако проблема заключалась в том, чтобы спасти других детей от влияния Хаима, для чего отправить его куда-нибудь подальше от дома.

С одной стороны, примером этого в Торе является Авраам, который, спасая Ицхака, выгнал из дома Ишмаэля. На основании этого рассказа крупнейший авторитет прошлого поколения рав Моше Файнштейн постановил, что ученика можно выгнать из еврейской школы лишь в том случае, если он, подобно Ишмаэлю, угрожает жизни или портит душу других ребят.

Однако в Торе есть и другой пример. Ицхак продолжал терпеть негодяя Эйсав и стремился его благословить. Именно пример Ицхака стал в последние годы основой поведения еврейских родителей, которые не отказываются от своих детей, несмотря ни на что. Сын всегда остается сыном, и дверь отцовского дома для него всегда открыта. Даже грешник еврей все равно остается евреем, утверждает Талмуд. Сын или дочь могут перестать соблюдать заповеди иудаизма, могут пожелать вступить в брак с представителями других народов и религий, но для родителей они все равно остаются любимыми детьми, и они никогда не теряют надежду на их возвращение в лоно семьи и своего народа.

Казалось бы, выгоняя восставшего против родителей подростка, они защищают интересы других детей. Но у этой проблемы есть и другая сторона. Если дети видят, что за плохое поведение старшего брата выгнали из дома, то они приходят к выводу,

что родители любят детей лишь на определенных условиях. И стоит детям эти условия нарушить, как родители «отказываются» от детей. В этом случае они могут испытать страх, что и их ждет в будущем судьба старшего брата, то есть изгнание из родительского дома.

Если же родители продолжают держать своих детей дома, деликатно и одновременно твердо пытаюсь им помочь преодолеть сложные подростковые проблемы, то младшие дети видят, что родители преданы своим детям. В этом случае их уважение и любовь к родителям могут лишь возрасти. Более того, и они будут преданы семье, своим братьям и сестрам, а в будущем станут преданными родителями.

Родители Хаима окружили сына теплом, нашли ему другую школу, в которой он преуспел. Окончив школу, Хаим продолжил образование в иешиве, женился, стал отцом и сегодня только радуется своим родителям, как и другие дети этой замечательной семьи...

Когда Яков увидел сыновей Йосефа, то спросил: «Кто эти?» «И сказал Йосеф отцу своему: Это сыновья мои, которых дал мне здесь Всевышний. И сказал он: возьми же их ко мне, и я благословлю их» (Берешит, 28:8).

В отличие от других членов семьи Якова, Эфраим и Менеше выросли в Египте. Потому Яков и спросил: «Кто эти?» Однако Йосеф ответил отцу — это дети, которых дал мне Всевышний. Благословляя своих внуков, Яков заповедал всем своим потомкам, чтобы и они благословляли своих детей и желали им, чтобы «Всевышний сделал их подобными Эфраиму и Менаше», то есть чтобы даже в изгнании они выросли праведными людьми.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ГДЕ МОЖНО ПОЧИТАТЬ О ПОКЛОНАХ В МОЛИТВЕ АМИДА?

Здравствуйтесь, где можно почитать о поклонах в молитве Амида? Не могу найти информацию, или она непонятная. Нужно всё: шаги, поклоны и т.д. Спасибо.

Отвечает рав Моше Сытин

Здравствуйтесь!

Мудрецы предписали кланяться при молитве Шмонэ Эсрэ в четырех местах: два раза, когда произносят первое благословение, и два раза, когда произносят предпоследнее (Брахот 34а). Кроме этого в конце молитвы, перед тем как отступить на три шага назад, также нужно поклониться (Йома 53а). Таким образом, всего в течение молитвы мы кланяемся пять раз.

Пять поклонов установлены только для обычных людей, но первосвященник должен был кланяться при всех восемнадцати благословениях. А еврейский царь всю молитву читал, склонившись (Брахот 34 б).

Почему нужно кланяться?

Поклоны в молитве выражают подчиненность молящегося и его смирение перед Творцом. Так молился царь Шломо при освящении Храма (Млахим I 8:54), Даниэль в вавилонском изгнании (Даниэль 6:10) и другие лидеры еврейского народа.

Как нужно кланяться?

В Талмуде нет четкого указания, как именно нужно кланяться, нужно ли при этом сгибать колени. Но согласно книге Зоар каждый поклон должен состоять из трех элементов: при слове «Благословен» мы немного сгибаем колени, при слове «Ты» — выпрямляем колени и наклоняемся вперед, а при слове «Господь» — выпрямляемся. Такая форма поклона принята сегодня во всех еврейских общинах без исключения.

Но в конце молитвы, а также в предпоследнем благословении, при словах «Модим анахну лах» («Благодарим Тебя») кланяются просто, т.е. наклоняются вперед, не сгибая колен. Во всех этих случаях кланяются так, чтобы на спине проступили позвонки.

Когда мы выпрямляемся при слове «Господь», мы как бы свидетельствуем, что Он выпрямляет согбенных.

Мнение Аризаля о форме поклона

Некоторые каббалисты, ссылаясь на мнение Аризаля в «Шаар а-Каванот» (Амида, друш 2), полагают, что не следует сгибать колени во время поклона, надо только наклоняться вперед всем телом. По Аризалю поклон должен выглядеть следующим образом: при слове «Благословен» наклоняются вперед, при слове «Ты» — склоняют голову, а при слове «Господь» — выпрямляются. Но такая форма не прижилась ни в ашкеназских общинах, ни в сефардских.

Известно, что Хазон Иш не сгибал колен во время поклонов, т.к. это не предписано ни в Талмуде, ни в книгах ришоним (ранних комментаторов).

Некоторые законы, связанные с поклонами

Рамбам в «Законах молитвы» (гл. 5) считает поклоны одним из восьми предписанных действий, невыполнение которых не «отменяет» молитву. Поэтому, если человек забыл поклониться, молитва всё равно «засчитывается».

Тот, кому сложно нагибаться, может просто наклонить голову.

В Талмуде сказано, что обычному человеку нельзя кланяться больше пяти раз за молитву, а тот, кто кланяется больше, считается гордецом, т.к. полагает себя праведнее других. По этой же причине нельзя склоняться слишком низко (до пояса, 113:5).

Наклоняться нужно быстро, а подниматься из поклона медленно, сначала голову, а затем тело, чтобы показать, что служение Творцу нам не в тягость.

ЕСЛИ ТРАГЕДИЯ ЧЕРНОБЫЛЯ — ЭТО ВОЗМЕЗДИЕ, ТО КОМУ И ЗА ЧТО?

Шалом. Недавно я посмотрел художественный фильм «Чернобыль» и был очень взволнован. Факты, которые я узнал, меня очень потрясли, мир был на грани катастрофы, и то, что она не произошла, — настоящее чудо. Но всё это как будто прошло незамеченным для большинства людей.

Во время просмотра у меня возник вопрос. Всё, что происходит в мире, связано с тем, как евреи служат Всевышнему. Но, по-моему, последние десятилетия прошлого века в еврейском мире происходили изменения в лучшую сторону. И вот, когда я смотрел заключительную серию, в ней вскользь упомянули, что на земле, где сейчас находится Чернобыль, раньше были поселения поляков и евреев и что поляки устроили погромы евреям. Можно предположить, что это возмездие, но ведь больше пострадали украинцы, чем поляки. И все это произошло в Шаббат!

Простите, я задаю вопрос, на который знает ответ только Б-г. Всё же, возможно, вам больше известно о причинах случившейся трагедии. Даниэль

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуйте, Даниэль!

Вы правы: точный ответ на Ваш вопрос знает только Б-г.

Что касается еврейских погромов в прошлом: насчет поляков не знаю — хотя польским евреям в течение истории определено было на что жаловаться. Но судьба евреев Чернобыля, насколько мне известно, была аналогична судьбе других многочисленных еврейских общин Украины. В 17-ом веке их громили казаки, в 1905 г. — они же вместе с черносотенцами, в Гражданскую войну — тогдашние бандитские группировки. Наконец, в Холокост евреи были полностью истреблены нацистами, которым обычно активно помогали местные. Так что авария на реакторе определено была не первым печальным событием, произошедшим в этом месте, и, если снимать фильмы о предыдущих, они тоже получатся душераздирающими.

Но то, что Вы пишете, верно по существу: в аварии, уже в 1986 г., скорее всего, пострадали в основном не те люди, что изначально громили евреев. Да и если бы так Б-г решал поступать с каждым населенным пунктом, где когда-то били евреев, то пришлось бы устраивать очень много Чернобылей по всей Украине, а также в других европейских странах. Достаточно почитать еврейскую историю вообще и историю Холокоста в частности.

С другой стороны, в японском эквиваленте Чернобыля — Фукусиме, ну и, наконец, в Хиросиме — трудно предположить, что кто-то когда-то грошил евреев.

Так что вряд ли в этом дело.

Я понимаю, что Вы под впечатлением недавнего фильма о конкретной трагедии. Но, по правде говоря, много на свете происходит катастроф и стихийных бедствий, и каждый раз невозможно постичь, почему Б-г поразил тех или иных людей. Почему было цунами не только в Фукусиме, но и еще более разрушительное — в регионе Индийского океана в конце 2004 г., жертвами которого стало около 250000 людей из разных стран? Почему столько людей гибнет в автокатастрофах во всем мире? А еще больше — от болезней? Ведь именно они на самом деле являются главными убийцами, если поинтересоваться статистикой. Просто это не «новости», поэтому об этом не делают репортажи и фильмы. Иначе картина мира перед нами раскрылась бы совсем другая. (О войнах и терактах — более «громких», но на самом деле сравнительно не столь частых — не говорю, хотя, если посмотреть документальный фильм, скажем, об 11 сентября, то вполне могут возникнуть аналогичные чувства и вопросы).

Поэтому на самом деле вопрос тут общий и известный: почему Б-г допускает все эти беды и страдания?

На эту тему написано много, и исчерпывающий ответ мы узнать и постичь не в состоянии. Но один из аспектов ответа: стра-

дание существует в мире потому, что любая человеческая деятельность направлена на то, чтобы кому-то помочь и что-то исправить. То есть на совершенствование мира. Который поэтому должен быть несовершенным. Если бы не было на свете бед и всё было бы идеально, людям просто нечего было бы делать. И их жизнь потеряла бы смысл.

Если бы не было болезней, не нужны были бы врачи, а если бы не было катастроф, не нужны были бы спасатели. И не только подобные профессии, но и практически каждая существует только потому, что в мире надо устранить какой-то недостаток. Потому что цель существования мира — не чтобы жизнь была хорошей, а чтобы люди были хорошими и так зарабатывали награду в Будущем мире. Все существующие проблемы и беды дают людям возможность их решать, помогать другим и так становиться достойными и зарабатывать свою награду.

Поэтому и упомянутый Вами принцип — всё происходящее в мире связано с тем, как евреи служат Всевышнему, — следует понимать в этом духе. Он не означает, что соблюдение евреями заповедей спаса-

ет мир от всех бед и обеспечивает полное счастье. Этого, как видим, не происходит — но и не должно происходить, ведь, как сказано, жизнь в таком мире на самом деле была бы не счастливой, а бессмысленной. Скорее, выполнение евреями заповедей следует сравнить с трудом тех же врачей и спасателей: живя в мире, в котором ЕСТЬ болезни и беды, они в каждом случае помогают конкретным людям, спасают их от беды, облегчают им участь. Болезни и беды случаются, но приходят спасатели и врачи, и помогают — и евреи тоже могут помочь своим служением.

И в этом действительно состоит урок, который следует извлекать из подобных событий нам, религиозным евреям: в мире столько трагедий и страданий, а мы своим служением можем облегчить участь тех, кто страдает. Как именно и кому именно — не знаем, но можем. Чем лучше служим Б-гу, тем меньше трагедий, тем меньше пострадавших в каждой трагедии, которая все-таки произошла, и тем легче участь тех, кто все-таки пострадал. Поэтому, увидев подобный фильм и ужаснувшись, постараемся стать лучше, чтобы меньше было в мире страданий.

КАК ПРАВИЛЬНО СОСТАВИТЬ ДОГОВОР О СЪЕМЕ КВАРТИРЫ, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПРОБЛЕМ С ПРОЦЕНТАМИ?

Мы недавно приехали в Израиль и собираемся снять квартиру. Как правильно составить договор о съеме, чтобы не было проблем с процентами?

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо, что обратились к нам.

Позвольте поздравить Вас с приездом в Святую Землю, и пусть Всевышний поможет Вам легко устроиться и найти себя здесь. Очень хорошо, что с самого начала Вы стараетесь, вести дела в соответствии с еврейским Законом. Действительно, в стандартном договоре о съеме квартиры может быть несколько проблем с рибит. Давайте попробуем разобрать некоторые из них.

1. В договоре может быть пункт, который гласит: если квартиросъемщик не освобождаст квартиру вовремя, по истечении срока договора, то за каждый дополнительный день в квартире он должен заплатить штраф — сумму, превышающую стоимость обычного дня проживания. На первый взгляд это может показаться взиманием процентов. Но на самом деле в данном случае этой проблемы нет, поскольку мы рассматриваем ситуацию так, как будто квартиросъемщик продолжает снимать квартиру, просто теперь за съём он платит больше, а тот, кто сдает квартиру, имеет право устанавливать цену за проживание на свое усмотрение.

2. В договоре может быть и такой пункт: если квартиросъемщик не платит за съём вовремя, то за каждый месяц опоздания сумма, которую он должен выплатить, возрастает на два процента. Не запрещено брать штраф, если квартиросъемщик опаздывает с оплатой (Шулхан Арух, Йорэ Дэа 177:14). Однако это разрешено, только если это однократный штраф, не привязанный ко времени. А в данном случае штраф начисляется ежемесячно, т. е. за каждый месяц опоздания сумма увеличивается, поэтому это точно является нарушением запрета рибит.

3. В договоре также может быть следующий пункт: квартиросъемщик обязан платить за коммунальные услуги, например, воду, газ, электричество и т. п. И, если съёмщик не оплачивает эти услуги и хозяину квартиры приходится платить за него, то съёмщик должен вернуть деньги хозяину, добавив два процента от уплаченной суммы. Когда хозяин квартиры оплачивает коммунальные услуги за квартиросъемщика, это рассматривается так, как будто хозяин одалживает съёмщику эти деньги. Поэтому, если съёмщик возвратит ему деньги с процентами, это будет нарушением запреты Торы — поскольку они заранее договорились об этом.

4. В договоре может быть пункт, что квартиросъемщик обязан платить за ком-

мунальные услуги, например, воду, газ, электричество и т. п., но счета на оплату остаются записанными на хозяина квартиры. Если съёмщик не оплачивает счета вовремя, то компании, поставляющие газ, воду и электричество, взимают проценты за опоздание. С точки зрения этих компаний счета должен оплачивать хозяин квартиры, поскольку они записаны на него. А хозяин, в свою очередь, «одалживает» возможность пользоваться коммунальными услугами квартиросъемщику.

Получается, что хозяин квартиры должен деньги компании за коммунальные услуги, а съёмщик, в свою очередь, должен деньги хозяину. Поэтому, когда компании берут проценты за задержку оплаты, они обязывают хозяина платить проценты, а он, в свою очередь, обязывает это делать квартиросъемщика. И это запрещено.

И, даже если у компании есть этер-иска, это решает только проблему между хозяином и компанией, но в отношениях квартиросъемщика и хозяина проблема остается.

Поэтому, чтобы избежать этих и других возможных проблем с рибит, необходимо, чтобы хозяин и квартиросъемщик подписали между собой договор этер-иска или, хотя бы, указали в договоре, что данный договор подчиняется условиям договора этер-иска.

ЕСЛИ В ИУДАИЗМЕ НЕТ ИДЕИ ЖИЗНИ ПОСЛЕ СМЕРТИ, ТО КАК ЖЕ ЦАРЬ ВЫЗЫВАЛ ДУХ ПРОРОКА ШМУЭЛЯ?

Здравствуйте! Общеизвестно, что иудаизм не поддерживает идею существования жизни после смерти. Тем не менее, в Библии описывается, как царь Давид обратился к гадалке, которые, кстати, тоже запрещены, и она вызвала дух Самуила для беседы. Как такое возможно? И какие причины таких противоречий? Спасибо.

Отвечает рав Нахум Шатхин

Шалом! Жизнь души в Будущем мире. Вероятно, Вы имели в виду, что иудаизм не признает существования загробной жизни.

Но существование жизни после смерти является одной из основополагающих концепций иудаизма. В соответствии с этой концепцией, мы приходим в мир лишь для того, чтобы приобрести заслуги, необходимые для существования души в Будущем мире. После смерти душа отделяется от материального тела и продолжает жить в духовных мирах. И удостоиться той, вечной, жизни — и есть главная цель каждого, кто приходит в этот мир. Приобрести же заслуги, от наличия и уровня которых зависит су-

ществование души в Будущем мире, можно лишь в нашем, материальном, мире — выполняя заповеди и совершая правильные действия.

К гадалке ходил не Давид, а его тесть и предшественник на престоле — царь Шауль. Правда, это не отменяет вопроса, потому что и царю Шаулю это было запрещено.

Была ли та женщина колдуньей?

Сам факт того, что в Израиле осталась колдунья, уже вызывает изумление. Почему? Потому, что незадолго до этого по приказу Шауля были уничтожены все чародеи и знахари. Как эта женщина осталась в живых? Да, комментаторы поясняют, что это была мать Авнера, военачальника Шауля. Но разве можем мы подозревать Авнера в том, что он «составил протекцию» своей матери и ей разрешили то, за что других казнили? Ведь Авнер был не только великим воином, он был еще и великим мудрецом Торы, заседавшим в Санхедрине. И, если бы его мать действительно занималась колдовством, то вряд ли ей удалось бы избежать наказания.

Разрешенное прикладное колдовство

Рав Ай Гаон объясняет: при Санхедрине всегда были люди, которым разрешали изучать прикладное колдовство, или чародейство. Зачем это было нужно? Чтобы эти люди могли установить, является ли тот, кого обвиняют в колдовстве, действительно колдуном, провести судебную экспертизу. Мать Авнера и была таким экспертом, она изучала различные неконвенциональные методы установления связи с потусторонними силами. Но не для использования этих знаний в корыстных целях, а ради по-

мощи судьям Санхедрина в установлении истины.

Комментаторы говорят, что начало того сеанса «было в нечистоте», но всё дальнейшее происходило по воле Всевышнего, Который хотел помочь царю Шаулю искупить грехи.

Доказательство участия Самого Всевышнего в том «сеансе»: Баалат Ов (чародейка) смогла призвать душу пророка. Разве чародей способен потревожить покой великих мудрецов, праведников, души которых пребывают у Престола Творца? Вызвать можно только души нечестивцев, и то только первые двенадцать месяцев после смерти.

Во время того разговора пророк произносит такие слова: «...завтра же ты и сыновья твои со мною» (Шмуэль I 28:19). Комментаторы объясняют, что пророк Шмуэль поставил Шауля перед выбором. У Шауля была возможность остаться в живых, позорно бросить свой народ на поле боя, переждать невзгоды в тихом и уютном месте, дожить жизнь в спокойствии и достатке. Но — прийти в будущий мир с неисправленными грехами. Пророк предложил и другой вариант. Он предложил Шаулю выйти на следующий день на поле боя, погибнуть вместе с сыновьями и своей смертью искупить все свои грехи. На это содержится намек в словах «...завтра же ты и сыновья твои со мною». «Со мною» — в Раю, там, где пребывает моя душа и души других праведников.

И царь Шауль делает свой выбор. Во многом — благодаря последнему указанию пророка Шмуэля, которое тот дал уже после своей смерти.

В НАШЕ ВРЕМЯ РАЗРЕШЕНО ВСЁ. НЕУЖЕЛИ ЛЮДИ НЕ ПОНИМАЮТ, ЧТО ДОИГРАЮТСЯ?

Шалом, у меня есть такой вопрос к вам. В наше время, замечаю, жизнь людей стала абсолютно открыта, разрешена и полностью отдана в ИХ пользование — в Нью-Йорке, например, вышел закон о том, что необязательно определять пол ребенка, имеется в

виду: когда он вырастет, он сам решит, кем хочет быть.

По телевизору показывают самые ужасные непристойности, а ведь это смотрят дети. Очень популярный израильский певец ругается матом и, благодаря этому, собира-

ет стадионы молодежи. Я не знаю, поможет ли возможность ограждаться от всей этой грязи, ведь это наша, к сожалению, реальность.

Неужели, когда царит такой хаос, люди не понимают, что доиграются? Куда катится этот мир? Можно ли это время определить как время Мошиаха? Тогда как от такого ждать спасения, если люди обречены на наказание? Спасибо большое! Мири

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуй, Мири!

Вы правильно подмечаете, что деградация, которую мы наблюдаем в мире, идет в определенном направлении: разрушение табу, падение всех «перегородок». То, что было недопустимо, немислимо, невозможно, — теперь можно. То, что было разделено, теперь смешано. Да, можно материться, можно давать ребенку самому определять свой пол или уже взрослому человеку менять свой пол, или допускать и даже называть браком союз людей одного пола.

Нельзя только запрещать! Нельзя проводить различия. Нельзя говорить, что разные народы, как разные люди, отличаются друг от друга по характеру, — это расизм! Все абсолютно равны во всем. Нельзя говорить, что отличаются друг от друга мужчина и женщина, выполняя в жизни разные роли и дополняя друг друга. Нет! Они совершенно равны и различия между ними нет никакого. — Но ведь... — Слышите?? Ни-ка-кого.

Крайности настоящего и прошлого

Конечно, хотелось бы, чтобы Машиах пришел поскорее и чтобы эта деградация стала предвестием его прихода. Однако мы не должны терять из вида общую картину. Прежде, чем сказать «такого еще не было», нам стоит вспомнить, что было на предыдущем этапе истории: нацизм, сталинизм, мировые войны, Холокост. Тогда у людей воистину были причины думать, что настало время Машиаха: уж куда хуже?

Так что Машиах не приходит просто потому, что «хуже некуда». И когда именно он

придет, мы не знаем. А в свете того, что было на упомянутом прошлом этапе, нам следует не только констатировать деградацию, но и отметить «наполненную половину стакана»: поблагодарить Б-га за то, что сейчас нет нацизма и мировых войн. Что сейчас большинство евреев могут относительно спокойно ходить по улицам города, в котором живут, и открыто соблюдать предписания своей религии. (По арабской улице они так ходить не могут, но ведь обычно и не приходится). Что быть евреем уже не опасно и не стыдно, а то и модно. Что мир полон материальных благ и технических новшеств, делающих жизнь более приятной и удобной. Что большинство наших детей не умирают в раннем возрасте — ведь на протяжении большей части истории умирали! Без всякого Холокоста. Мы такого даже представить себе не можем. Наконец, извините, что на улицах наших городов элементарно не воняет — тогда как раньше...

Таким образом, правильнее сказать, что в последнее время «пустая» и «полная» половины стакана поменялись местами. На предыдущем этапе мир мог доходить до одной крайности, а теперь метнулся в другую.

С чем это связано?

От Эйсав к Ишмаэлю

Представляется, что с переходом от одного этапа нынешнего изгнания к другому. Мы проходим через последнее из четырех изгнаний — Эдома-Рима, потомка Эйсав, и наследовавшей ему христианской цивилизации. До событий 20-го века это изгнание означало буквально господство Запада — физическое и идейное. Эйсав — западный белый человек — колонизировал весь мир и был всегда прав. Но в течение 20-го века всё изменилось. Западные страны ослабили друг друга в мировых войнах, а их колонии освободились и стали независимым большинством. Теперь уже их представители наводняют страны Запада и всегда правы. А особенно — мусульманин-Ишмаэль. Уж он-то абсолютно прав, а кто не согласен, тот исламофоб.

То есть, хотя Эйсав формально остается главой «семьи народов», на практике господство во многом перешло к Ишмаэлю. Ибо его роль в этом изгнании — уравновешивать силу Эйсав, чтобы ее крайности не привели к уничтожению мира. На протяжении долгих веков это означало существование мусульманского Востока параллельно христианскому Западу и их противостояние. Но на данном этапе уравновешивание приняло иную форму — форму воздействия на самого Эйсав после того, как он дошел до диктатур 20-го века и Холокоста.

Чтобы уравновесить пагубное воздействие этих его крайностей, мир должен был качнуться в другую крайность — попасть под влияние его противоположности, Ишмаэля. Что Б-г и устроил. Поэтому произошел не только переход господства от Эйсав к Ишмаэлю, но и в целом переход мира в иное состояние. Раньше был «мир Эйсав», отражавший его свойства, а теперь наступил «мир Ишмаэля».

Каковы свойства Эйсав? Строгость и дисциплина (гвур), унаследованная им от его отца, Ицхака, но доведенная самим Эйсавом до крайности — нетерпимости и жестокости. А свойства Ишмаэля? Противоположные — унаследованные им от его отца Авраама милосердие и любовь (хесед), но доведенные им самим до крайности — разнузданности и дикости.

В свете этого можно понять многие произошедшие в мире перемены. Их много, так что рассмотрим здесь лишь те, что относятся к поднятой Вами теме.

От непреодолимых границ к беспределу. Строгость и дисциплина Эйсав подразумевает четкие рамки и разграничения во всех сферах жизни. Упорядоченность. Орднунг. Тогда как разнузданность и дикость Ишмаэля означает устранение подобных рамок и границ, смешение того, что раньше было разграничено, потерю ориентиров, хаос.

В прошлом общество было строго разграниченным. И в физическом, и в социальном плане. Физически люди и народы были разделены и отдалены, часто изолированы

друг от друга. Они жили сами по себе, в деревнях и небольших общинах, и путешествовали мало. В результате в каждом народе и в каждой общине выработалась своя культура и образ жизни. Это порождало ощущение собственной аутентичности, самобытности, а также подозрительность и нетерпимость по отношению к другим — они не такие, как мы, делают все «не так». Даже к жителям соседней деревни могли относиться как к иностранцам. Были нормальными явлениями патриотизм и национализм.

А в социальном плане общество было строго классовым. В большинстве случаев человек всю жизнь принадлежал к тому классу или клану, в котором родился, и представители другого оставались для него чужими, обитателями другого мира. Слуга не мог стать господином, мещанин — дворянином. Такие сюжеты, как «Золушка» или «Ромео и Джульетта», являются «вечными» и классическими потому, что в реальной жизни эти сказки столь долго не могли стать былью. Даже короли не могли жениться по любви.

Но теперь принцы могут — там, где они еще остались. А в большинстве случаев уже и не остались. Где эволюционным, а где революционным путем общество снесло классовые перегородки и возвело в идеал всеобщее равенство. Теперь люди рождены, чтоб сказку сделать былью. Теперь путь Золушки называется не «из грязи в князи», а, например, «американской мечтой».

То есть повысилась социальная мобильность. Как, разумеется, и физическая: новые средства транспорта и коммуникаций сжимают всю планету в одну «глобальную деревню». Не только разные деревни и общины, но и разные народы вступают друг с другом в контакт, и границы между ними стираются, как государственные, так и, опять же, культурные. Если раньше представители разных народов или кланов естественным образом держались по отдельности, вступая в браки со своими и сохраняя свою идентичность, то теперь благом считается их смешение и образование одной

пестрой, «пострасовой» смеси. Патриотизм и национализм теперь — ругательные слова, идеалом стала толерантность и «многообразии».

Вот и докатились до того, что и пол теперь не строго мужской или женский, как определено по рождению, его можно менять или оставлять неопределенным, и половые отношения не обьязано должны быть строго между мужчиной и женщиной, а тоже — кто с кем хочет, этакая «постполовая» смесь. Радуга!

Но темная сторона старого мира была в том, что маленький человек был вечно задавлен, а еврей — вечно бит. Очень долго это продолжалось, мы как-то уже и забыли, каково это. Холокост был лишь высшей точкой. Нет, это значит не то, что теперь у еврея все в порядке, а что и для него как блага, таки опасности стали противоположными. Его обычно уже не бьют и не гонят, наоборот, приветствуют и любят, ценят его способности и приносимую им пользу. Но зато велика опасность его ассимиляции. Очарования этим «новым миром», где нет больше «ни эллина, ни иудея». Теперь и за его сына может выйти по любви нееврейская принцесса, дочь президента или Джульетта, чем он хуже Ромео! Вот только продолжение этого рода еврейским уже не будет...

С другой стороны, раньше были разделены не только другие народы и общины, но и рассеянные среди них евреи, в результате чего еврейские общины тоже становились разными по обычаям и характеру и им становилось трудно поддерживать единство и понимать друг друга. А теперь большинство евреев живут в городах, да и вступают друг с другом в контакт с помощью тех же средств транспорта и связи. Поэтому испытанием является, скорее, сохранение уникального характера, выработанного каждой общиной и ветвью народа, всех его важных составляющих.

Таким образом, с точки зрения евреев, отличие современности от прошлого — в изменении типа испытаний, которым они подвергаются. Через этот этап, как и через

прошлый, надо пройти и, с Б-жьей помощью, с честью выдержать эти испытания.

От дефицита к обесцениванию

Возвращаясь к изменениям в самом мире, отметим также аналогичные сдвиги в плане культуры. В прошлом, с одной стороны, уровень культуры был высоким: люди были способны на создание шедевров классики, на глубокую мысль и утонченность. С другой стороны, вся эта культура была доступна лишь тонкому верхнему слою общества, аристократии, а также «прослойке» — интеллигенции. Остальной народ был от этого далек, в большинстве случаев неграмотен и занят грубым физическим трудом, в лучшем случае, торговлей. Таким образом, хотя культура и была высокой, доступ к ней был ограничен, а ее создатели и «потребители» — уникальны, не всякий мог таким стать.

Теперь же культура стала массовой и доступной почти каждому — та, что есть. Ибо, с другой стороны, уровень культуры упал. Классику уже не производят. Мечтали о том, чтобы все поднялись до уровня прежней элиты, но теперь сама элита опустилась и вместо, так сказать, глубокой долины с возвышающимися над ней горами образовалось плоскогорье средней высоты. Высокие горы смыты, а со дна долины намыта всякая муть, включая мат. Такая вот смесь. И если прежде испытание для «аристократа духа» было — не пренебрегать простонародьем, то теперь — не уподобляться ему, не начинать самому материться в своих песнях.

В плане материальных благ, кстати, наблюдаем тот же сдвиг. В прошлом они либо вообще не существовали, либо были доступны только богачам и аристократии, большинство людей жило в бедности, а то и в нищете. Теперь же даже бедные люди в нищете обычно не живут и элементарные блага имеют. Каждая техническая новинка, каждое удобство, даже изначально дорогое, быстро дешевеет и становится доступным большинству. Но при этом уже не так ценится. А во многих случаях и изготавливается так, что недолго сохраняется, быстро

ломается. А то и специально делается одно-разовым. Это всё часть перехода от мира Эйсав с его строгостью и ограниченностью, к миру Ишмаэля с его сверхизобилием и обесцениванием всего и вся. От достоинства (но граничащего с гордыней) к доступности (но граничащей с бесчестием).

От сверхсекретности к сверхоткрытости. Наконец, наблюдается еще один аспект отмеченной Вами открытости современного мира, падения его перегородок — тех, что прежде «огораживали», ограждали каждого человека, его личную жизнь. Часть строгости и дисциплинированности Эйсав — сдержанность и скрытность. Он не раскрывает свои мысли и планы; если он что-то планирует, то делает это тайно. Возненавидев Якова, он стал ЗАМЫСЛЯТЬ его убийство (Берешит 27:41), но вслух об этом говорить не стал. Мать братьев, Ривка, узнала о его планах только пророчески (Раши там же 27:42). И когда настроение его потомка Амана в очередной раз испортилось при виде Мордехая, «сдержался Аман» (Эстер 5:9) — по словам Раши, не стал мстить преждевременно, не получив санкцию. Ишмаэль же, когда возник спор с Ицхаком по поводу наследия, стал открыто пускать в него стрелы, и Сара элементарно это увидела (там же 21:9, см. Раши). Ишмаэль не умеет сдерживаться и скрывать свои эмоции и чувства.

Мир Эйсав был приватным и засекреченным.

Информация если и распространялась, то чрезвычайно медленно, с той же скоростью и частотой, с какой путешествовали и люди. В результате большинство населения не было осведомлено о мире за пределами своей деревни и о событиях в нем.

Никому не было дела до личной жизни других людей. Тем более, до жизни правителей, даже политической. Не твоего ума дело. Неотъемлемой частью государственного аппарата держав были секретные спецслужбы.

То была скрытность Эйсав.

Современный же мир — это царство гласности и информации. Новые средства

транспорта, а особенно связи дают каждому жителю «глобальной деревни» возможность узнавать обо всем, что происходит на другом ее конце — со скоростью света. Миром правят СМИ, которым необходимо давать доступ ко всему — абсолютно всему. Тайная работа правительств и дипломатия весьма затруднена из-за утечек. Каждый теперь должен — и может — знать абсолютно всё о правителях и других сильных мира сего, вплоть до их личной жизни — далеко не всегда идеальной. СМИ могут буквально построить или уничтожить карьеру любого человека. Впрочем, сами СМИ теперь обгоняют интернет: зачем журналисты и их репортажи, когда любой человек может записать происходящее перед ним на имеющуюся в его мобильнике камеру и сразу выложить в сеть, да и написать собственные комментарии. А каждый политик может вне рамок интервью выйти в сеть и связаться напрямую с избирателями.

Разумеется, для нас и это означает изменение испытания. Если раньше надо было остерегаться лжи Эйсав и нераскрытой им горькой правды, то теперь надо избегать бесстыдства Ишмаэля. Сохранять перегородки и стены там, где им следует быть, и не оголять то, что должно быть покрытым.

От постоянства к изменчивости

Частью упорядоченности и сдержанности Эйсав является стабильность и постоянство. В прошлом перемены во всех сферах жизни происходили весьма медленно и становились различимы только по прошествии веков. Как в обществе — его устоях, традициях и мышлении — так и в материальной жизни людей. Общество было не только строго разделено на классы, но эта структура и сохранялась долго, и преобразовывалась очень постепенно. Уровень жизни многие тысячелетия оставался более-менее таким, каким был в эпоху античности — большинство технологических новшеств появились только за последние два века. Численность населения была и оставалась низкой; ее рост постоянно затормаживался войнами, голодом и эпидемиями.

То был мир Эйсав — твердой структуры, ограничений и контроля.

Современный же мир отличается нестабильностью и не перестает меняться — и расширяться. Описанные нами здесь перемены произошли в течение одного-двух веков; в последнее время каждое десятилетие можно рассматривать как отдельную эпоху. И свойства современного мира описаны нами здесь лишь в принципе — степень изменений растет и на данный момент невозможно предугадать, куда еще докажемся и каким мир предстанет — не то что через век, а через какие-то пять-десять лет. И численность населения теперь растет, причем не «ровно», а в геометрической прогрессии.

Это мир Ишмаэля — отсутствия сдержек и ограничений, потери твердой структуры и контроля.

И в этом плане тоже наше испытание — не вдаваться в крайности каждого этапа. Раньше было трудно принять новое и нестандартное — в том числе некоторые новые движения внутри религиозного еврейства, такие, как, хасидизм или этики (Мусар), их основателям приходилось преодолевать сопротивление. Теперь же трудно скорее сохранять старые, но проверенные и благие обычаи и структуры. Если новое принесет конкретную пользу, его не следует бояться из-за самого факта новизны, но не следует и гоняться за новым исключительно ради самой новизны. «Старомодное» — еще не означает бесполезное.

Есть и другие проявления перехода от мира Эйсав к миру Ишмаэля, но отмеченные Вами перемены мы объяснили — надеемся, правильно.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ЕШИВЫ «ХОУМСКУЛЕРЫ»

РАВ АШЕР КУШНИР

У меня 2 маленьких сына 6 и 4.5 лет. С рождения до нынешнего времени мы сами растили и воспитывали наших детей. Они хоумскулеры (на домашнем обучении). В нееврейских заведениях не учились.

В одной из школ раввин, который проверял ребенка, был несказанно удивлен, что мальчик прекрасно читает Тору на иврите и уже окончил второй класс академической программы, но директорше не понравился свободный дух хоумскулеров. Мои дети не привыкли к строгим рамкам, т. к. мы учимся все время и в удобное для нас время, не напрягая детей. Директор посоветовала

мне отдать детей в летний лагерь, и в августе прийти еще раз на собеседование.

Мы все прошли советские университеты и знаем, что школа — это маленькая тюрьма.

Вне школьных рамок мой ребенок прекрасно прогрессирует по программе, при этом никто не подавляет его личность, не ломает и не загоняет в рамки нашего ограниченного понимания того, что есть правильная система образования.

Популярность хоумскулинга растет и оправдывает все ожидания, но как быть с лимудэй кодэш (изучением Торы)? Может, существуют ешивы типа открытого университета, где можно

обучаться дистанционно, онлайн и получать кредиты? Чтоб всё было так, как в хороших ешивах? Есть ли ешивы/хедеры для русскоязычных детей, в которых можно учиться удаленно, без всех этих искусственно созданных преград, штампов и т. д.?

Очень сожалею, что так складываются обстоятельства с Вашими детьми. Но не знаю, что вам посоветовать, так как не знаком с заведениями в Канаде и не имею там связей. О существовании йешив типа открытого университета, где можно обучаться дистанционно, не слышал.

Не хочется Вас огорчать, тем более в вашем положении, но есть тут проблема по сути. Надеюсь, что Вы будете готовы благосклонно выслушать.

Дело в том, что задача родителей не столько в том, как провести с детьми сложный период их роста, а в том, чтобы подготовить их к взрослой жизни. А это включает, в первую очередь, обучение детей делать то, что им НЕ НРАВИТСЯ... То, что они своим детским умом понять не могут. Взрослая жизнь не считается с нашими желаниями, и, если приучить ребёнка только к тому, что он привык и ему удобно, и всё вы-

страивать только в форме непринудительной, — это в будущем лишит его душевных сил, необходимых, чтобы подстроиться под ритм жизни, который не будет считаться с его желаниями и привычками. Такие дети, взрослея и выходя в большой мир, ломаются, замыкаются в постоянном ожидании лёгкого и привычного...

Другими словами, система, где детей держат в строгих рамках, — это как раз то, что позволяет им расти. Так принято в мире, и, тем более, в мире еврейском, где необходимо выстроить у ребёнка привычку находиться в рамках религиозных обязанностей.

Поэтому вряд ли стоит видеть сложившуюся ситуацию в негативном свете, и надо её пересмотреть. Ведь может быть (а может, и нет), свое внутреннее отношение и недоверие Вы «транслировали» раввинам йешив и вызывали у них ответную реакцию...

А по сути, нужно понять, какое место наиболее подходящее для Вашего сына, и просто надоедать им снова и снова, пока его не примут. Так, несмотря на все трудности, поступает еврейская мама.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

КАКАЯ РАЗНИЦА?

ЗЛАТА ГРАЙБЕР

«И возьмет глав ваших колен...» (Дварим 1, 15)

Пассажирский самолет, совершающий рейс Нью-Йорк — Тель-Авив, набрал необходимую высоту. Голос стюардессы мило стиво разрешил отстегнуть ремни, и пассажиры, наконец, смогли расслабиться и оглядеться. Среди заполненного салона

двое пассажиров привлекали к себе внимание: оба были мужчинами в годах.

Первый, благородное лицо которого украшала длинная седая борода, был главой ешивы Тора вэ-Даат. Звали его раби Яков Каменецкий. Второй — одетый в дорожкой, явно сшитый на заказ костюм, был не кто иной, как Йерухам Мешель, один из глав правительства государства Израиль.

Они сидели рядом, но первый почти все время смотрел в раскрытый том Гмары, а второй смотрел на первого.

И вот почему. К раву Каменецкому все время подходили его внуки — то справиться о самочувствии, то узнать, не нуждается ли дедушка в чем-либо, то посоветоваться по вопросам учебы. Господин Мешель видел, с каким неподдельным уважением относятся эти мальчики и юноши к своему деду, и невольно сравнивал их со своими внуками. И сравнение было явно не в пользу последних.

«Простите, — внезапно решившись, обратился Мешель к раву Каменецкому. — Я уже довольно долго наблюдаю за уважительным поведением Ваших внуков по отношению к Вам и сравниваю их с пренебрежительным поведением моих по отношению ко мне. Вы человек уважаемый, я тоже. Какая между нашими внуками разница?»

Ответил рав:

«Когда-то у нас был Храм, и пророки передавали слово Ашема народу. Теперь традиция передается из поколения в поколение, от отца к сыну, от учителя к ученику. Каждое поколение, отстоящее дальше во времени от раскрытия Шхины, ниже преды-

дущего. Святой, Благословен Он, дал каждому поколению своих мудрецов, знатоков Торы, праведников. Молодые люди знают, что старшее поколение ближе к Источнику, поэтому следует их уважать и прислушиваться к их мнению. Мои внуки знают, что их дед знал великих праведников былых поколений, и понимают, что он ближе к горе Синай».

«Ваши же внуки, оторванные от традиции, напротив, считают себя более продвинутыми, они владеют современными технологиями и пренебрегают менее прогрессивными, “устаревшими” дедами. У них нет никакой причины чтить старших...»

Всевышний заповедал нам почитать старших: родителей, дедов, учителей. В наших законах ясно изложено, как именно это надо делать: мы можем воспитать наших детей в правильном воззрении, когда ясно, что важно, а что нет.

Как замечательно, что Ашем дал нам учителей, рабаним, которые освещают наш путь, и мы можем двигаться по нему уверенно, без опасения упасть в пропасть и сгинуть, как это случилось с теми, кто потерялся в дороге...

ЭЗРАТ НАШИМ- В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

МОРЕ В КАПЛЕ

ЭСТЕР ОФФЕНГЕНДЕН

Как уместить огромное море в одной маленькой капле

Один язычник, заинтересовавшийся иудаизмом, стал знаменит, задав только один вопрос.

— Объясните мне всю мудрость Торы «на одной ноге» — в нескольких фразах! — попросил он великого мудреца Илеля.

Похоже прозвучала бы просьба налить океан в стакан. Однако с подобной проблемой — сложной и увлекательной — сталкиваются все, кто преподает Шлом Байт — учение о том, как создать счастливую еврейскую семью. Одна из старейших преподавательниц этой дисциплины рабанит Эстер Гринберг составила список из три-

надцати важнейших тем, являющихся базой для построения хорошей семьи:

1. Духовная зрелость — умение выстоять в будничных проблемах и испытаниях.
2. Умение давать — основа счастья и любви.
3. Общение, укрепляющее взаимосвязь, — инструмент для создания настоящей близости между супругами.
4. Главное и второстепенное в жизни. Ведение домашнего хозяйства и шкала предпочтений.
5. Роль жены и матери в еврейской семье. Самоопределение и самоуважение женщины.
6. Выражение лица.
7. Благодарность.
8. Удовлетворенность — антипод зависти.
9. Скромность. Внутренняя и внешняя.
10. Критика и ссоры. Как их избежать.
11. Расторопность. Правильное ведение домашнего хозяйства.
12. Милосердие.
13. Гибкость.

«А теперь — иди и учись», — сказал тому нееврею Илель, после того как ответил на его вопрос.

Моя серия статей о еврейской семье будет посвящена объяснению каждого из вышеперечисленных тринадцати принципов. Я постараюсь рассказать также и о том, как ими пользоваться на практике.

Духовная зрелость определяется умением выстоять в будничных проблемах

Первым испытанием Авраама, о котором подробно говорится в Торе, стал приказ Творца, повелевшего ему: «Иди себе!» Читавший главу «Лех Леха» помнит, что Всевышний сказал нашему праотцу идти в новую страну. До этого в Торе намеком описывается куда более героическая история. Молодой Авраам, не согласившись поклоняться идолам, ступает в горящую печь. Почему с точки зрения Торы цена такого великого подвига оказывается меньше, чем довольно тривиальный переезд в другую страну?

Объясняют наши мудрецы, что намного тяжелее постоянно делать незаметные буд-

ничные дела правильно и хорошо, чем один раз совершить подвиг. Все мы помним, что «любовная лодка» может разбиться о быт, и влюбленность способна умереть, споткнувшись о мелочь.

Я знаю одну семью, в которой супруги чуть не развелись из-за того, что не могли решить вопрос об использовании тюбика зубной пасты:

— Все знают, что тюбик надо разглаживать, а она его закручивает!

Я видела пару, решавшую серьезную проблему: кто закроет окно в спальне? Знаю и другую семью, в которой муж и жена выясняли, надо ли вообще его закрывать?

Однажды ко мне на консультацию пришли супруги, которые не могли договориться, в каком порядке ставить на полке книги и какими специями пользоваться при приготовлении еды! Не думайте, что это несерьезно! Люди развелись.

Конечно, никто не признается, что причина ссор и разрушения семьи в том, кому выносить мусор или какую еду готовить. Мы все достаточно интеллигентны, чтобы объяснить глубокие нравственные противоречия, которые только выявляются в этих ситуациях. Кроме того, бытовые вопросы не являются мелочами! Это очень-очень важно!

Рассказывают об одном известном раввине из Бней Брака, который возглавлял ешиву в этом городе. Однажды за советом к нему пришли молодые супруги: его ученик с женой, которые не могли решить, кто обязан выносить мусор.

— Поймите, уважаемый рав, — объясняла жена, я просто не успеваю утром среди забот: сборов детей в школу, приготовления завтраков и тому подобного — еще и выносить помойное ведро.

— Но вы же видите, уважаемый рав, — говорил муж, — я важный человек, целый день учу Тору, и вдруг буду бегать с мусором!

Рав сказал, что их проблема действительно очень глубока, и он должен подумать, как им помочь. На следующее утро в

дверь квартиры, где жила эта семья, позволили. На пороге стоял рав.

— Давайте мне скорее ваш мусор. У меня тоже не очень много свободного времени, но я точно знаю, что мир в семье важнее всего на свете!

Что же с нами происходит? Почему так тяжело действительно жить вместе? Откуда чувство страшного разочарования, обиды, обмана?

Это взросление. В младенчестве ребенок уверен, что мир — это он. У него есть мама — вообще-то часть него самого, которая греет, кормит, любит, играет с ним, то есть делает все, что ему нужно. Чем старше ребенок становится, тем больше понимает, что он только часть мира. И рядом с ним живет много других людей со своими желаниями. Они по-другому смеются и плачут, отдыхают и едят, развлекаются и говорят. Ребенок быстро учится тому, что нужно по-разному обращаться с одноклассниками и мамой, продавцом в магазине и доброй тетушкой, приехавшей на день рождения. Однако это не означает, что процесс взросления завершен. Практически в каждом взрослом сидит остаточное младенческое чувство и привычное детское представление о собственной единственности и исключительности: «Я — это мир. Я — это правильно».

Соответственно, не я — не правильно. Мы часто думаем в рамках этого стереотипа. Например:

— Я учился в институте, а он — в училище. Он «второй сорт». Не потому, что училище — плохо, а потому, что Я учился в институте!

— Я мужчина, а она женщина. Она «второй сорт». Нет, женщиной быть не так уж плохо, наверное, но то ли дело мужчины. Ведь Я же мужчина!

— Я считаю, что надо делать ТАК. Он думает по-другому. Наверняка, он не прав! Это ясно и невозможно думать иначе!

Создавая семью, человек уверен, что встретил ЕЕ — свою половину, того идеального человека, который его понимает и ценит, который пройдет с ним по жизни «нога

в ногу». Когда же мы обнаруживаем, что рядом находится ДРУГОЙ человек, то чувствуем себя обманутыми, даже преданными, потому что другой для неповзрослевшего сознания — это ПЛОХОЙ. Мы страдаем, мучаясь от осознания своего «неверного» выбора:

— Как же мог я, такой хороший, ошибиться и выбрать пару столь неудачно!

И вместо конкретного ведра для мусора, окна или тюбика с пастой видим Страшное Чудовище, Которое Не Понимает Элементарных Вещей.

Взрослый знает, что вокруг него богатый и разнообразный мир, который ему интересен. Никто из нас не захотел бы жить со своим отражением в зеркале. Отличия между мужем и женой делают жизнь увлекательной. Они ставят задачи и требуют усилий для их разрешения. Они помогают нам изучить другого, а еще больше — себя, расширить рамки, в которых мы живем, стать более свободными. Что же делать, чтобы бытовые проблемы, «мелочи» не мешали нам жить?

(Хочу сразу оговориться. Все советы, которые я даю — очень общие. Их невозможно сравнить с индивидуальной работой. Есть люди, которым этого достаточно, многим нужно большее. Но в любом случае в работе над собой ценен и дает хорошие результаты даже самый маленький шаг!)

Совет первый.

Когда вы натываетесь на бытовую проблему, не позволяйте себе пристраивать к ней целую теорию о «неполноценности» супруги или супруга. Скажите себе: сейчас речь именно об этой конкретной вещи. Например, размышляя о смысле жизни над переполненным мусорным ведром, говорите себе:

— Нет, он не злодей и не бросил меня на произвол судьбы. Он только не вынес мусор.

Совет второй.

Написано в Пиркей Авот: «Мудрый видит зарождающееся». Это означает, что мы можем смотреть на вещи как «близким» зрением, так и «дальним». Обдумывая непра-

вильное, по-вашему, поведение мужа, подумайте: «Что я могу выиграть сейчас?» Рассуждайте приблизительно таким образом:

— Если я заставлю мужа вынести мусор, что этот шаг принесет впоследствии: выигрыш или проигрыш? В какой пропорции? Исходя из этого, как мне стоит себя вести? Например.

— Если я все-таки заставлю мужа вынести мусор, устроив сцену, что будет дальше?

Один из вариантов развития событий: он очень обидится и станет относиться ко всей домашней работе как к наказанию.

Совет третий.

Я слышала от р. Мецгера, что Первый Храм — это семья мужа, Второй Храм — семья жены, Третий Храм — собственно «оригинальная» семья. Мы знаем, что Первый и Второй Храмы были разрушены. Молодая семья, пытающаяся только копировать стиль своих родителей, также обречена,

ведь муж и жена выросли в абсолютно разных семьях!

Я знаю одну пару, которая никак не могла снять квартиру. В представлении женщины минимумом для молодой семьи была пятикомнатная квартира, именно в такой она жила вместе со своими родителями. Ее муж честно искал «что-то маленькое», похожее на двухкомнатную квартирку, в которой сам вырос.

Единственный способ найти компромисс — строить Третий Храм, то есть возводить собственное здание семейного счастья. И когда человек понимает, что любой его взгляд на проблему не обязательно окончателен и абсолютно верен, он способен вместе со своим партнером найти оптимальное решение. Это требует открытости и творчества, но, может быть, именно поэтому Всевышний создал мужчин и женщин такими разными, что желал, чтобы мы развили в себе открытость, творчество, стремление духовно расти и становится лучше.

НАШИ МУДРЕЦЫ

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР

«ОЦАРОТ»

Хотам Софер достиг того, чего удостоивались лишь немногие авторитеты в Алахе, — его постановления и поучения были приняты всем народом Израиля, и никто их не оспаривал.

В книге «Хаим ле-Моцаэйэм» упоминается, что автор «Минхат Элазар» связывает причину такого успеха Хотам Софера с историей, произошедшей в ту пору, когда он возглавлял ешиву в Пресбурге.

В ешиве был один ученик, по фамилии Ландсберг, который запоминал каждое слово, слетавшее с уст Хотам Софера. И не

только сами слова он запоминал, но даже и выражение лица главы ешивы. Память его настолько окрепла, что он мог повторить перед друзьями любой раздел в точности так, как излагал его Хотам Софер, и даже передать стиль, в котором тот выступал.

Однажды, когда в ешиве начался заново цикл изучения трактатов, Ландсберг обратился к друзьям и сказал: «Вы ведь не помните, как наш учитель давал уроки три года назад. Прежде, чем глава ешивы начнет урок, я покажу вам в точности его стиль и даже выражение лица».

Так он и сделал, а его товарищи получили удовольствие и посмеялись. На уроке Хотам Софер заметил, что происходит что-то необычное, и что выражения лиц у присутствующих — не такие, как накануне. Когда он спросил их, в чем дело, никто не хотел выдавать истинную причину. Нашелся лишь один преданный ученик Аарон Давид Дойч, который открыл правду и сказал, что все смеются из-за пародии, сделанной Ландсбергом. Едва услышав такое, Хотам Софер закрыл Гмару и сказал: «Ландсберг украл у меня урок», а затем вышел из комнаты. Ученики поняли, что их наставник рассердился. На следующий день он объявил, что все обязаны придти на его ближайший урок, а кто не придет, тому придется покинуть ешиву. В назначенный час Хотам Софер вошел в бейт-мидраш, где ученики ожидали его в страхе и трепете. Но «наставник всей диаспоры» неожиданно произнес перед четырьмястами юношами: «Не понимаю, как такое произошло со мной вчера... Я оскорбил моего любимого уче-

ника, одаренного исключительной любовью к Торе. Мне следовало понять, что его побудительным мотивом была любовь к Торе. Я пришел попросить у него прощения и пообещать, что больше так не поступлю...»

Сотни учеников не поверили своим ушам. Хотам Софер просит прощения у того, кто вчера вызвал над ним насмешки?! Разве это он должен просить прощения?! Ведь это мы — Ландсберг с товарищами — должны склониться в смиренности и умолять, чтобы нас простили!

Однако после некоторого размышления они поняли, каким трепетом перед Небесами и скромностью обладал их учитель. Сотни уроков по книгам Мусара не оставили бы такой след в их сердцах, как эти несколько слов из уст Хотам Софера. Очевидно, это не оправдывает поступка Ландсберга, однако Хотам Софер, исходя из своего глубокого понимания Торы, решил, что пример смиренности и учтивости гораздо важнее для учеников

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВООБРАЖЕНИЕ

ПО КНИГЕ «УРОКИ ВЕРЫ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

Заповедь веры дана нам в стихе: «Я – Всевышний, Властелин, который вывел тебя из земли Египетской», и это – первая заповедь, данная нам во время дарования Торы, кроме того, с нее в принципе начинаются слова собственно Торы. Кроме того, наши толкователи писали (и на это намекнули мудрецы в книге «Зоар», в начале главы «Ваикра»), что это речение соответствует словам «Вначале сотворил Властелин...». И подобно тому, как первое речение из тех, которыми Всевышний сотворил мир, высказано не обычным путем: «И сказал Власте-

лин...», а скорее, как установка реальности, так и стих «Я – Всевышний, Властелин твой» выглядит не как приказ, а как установка некой реальности. Таким образом, вся Тора и весь перечень заповедей начинаются именно как установка реальности: «Я – Всевышний, Властелин твой», и эти же слова и формулируют «Заповедь веры». То есть заповедь веры дана нам не как приказ, а как установка реальности! На самом деле очевидно, что иначе не могло и быть. Ведь согласно объяснению Рамбана, невозможно «приказать» верить. Если человек верит,

«День – это время раскрытия милости Всевышнего, когда на деле раскрывается все изобилие бытия. А ночь – это время веры...»

что есть заповеди – значит, он признает, что есть Тот, кто может что-то велеть людям, и ему уже не надо приказывать верить в Него! А если человек не верит в Повелевающего, какой смысл ему приказывать? Поэтому заповедь веры, на самом деле, это не что иное, как утверждение реальности, призванное ввести нас в такое бытие, в котором вера возможна. Мы уже говорили об этом подробно ранее, и будем объяснять еще.

Исходя из этой точки зрения, нам следует понять, что же тогда является антиподом веры – что за «реальность», в которой веры нет? Ведь напротив всякой заповеди стоит ее «неисполнение». Например, против соблюдения субботы в этом мире есть ее осквернение. Уважению к отцу и матери противостоит пренебрежение родителями и учителями. Как известно, напротив всякой повелительной заповеди стоит ее неисполнение, а напротив запрета – его нарушение. Поэтому важно понять, что же противостоит «утверждению реальности», или, другими словами, что именно должна была исключить «заповедь веры». Ведь если мы понимаем заповедь «Я – Всевышний, Властелин твой» как утверждение реальности, значит, она говорит о некоей новой реальности, должной заменить ту, что уже была прежде. А поскольку это самая начальная, исходная точка веры, мы обязаны понимать, какая именно может быть реальность, противоположная вере, и которую заповедь веры отвергает.

Однако, если присмотреться внимательно, можно увидеть, что само Писание говорит об этом. «Я – Всевышний, Властелин твой, который вывел тебя из земли Египет-

ской, из дома рабства». То есть реальность «Я – Всевышний» отвергает «землю египетскую» – «выводит из нее». Ведь именно это и говорит Писание: «Это Я – тот, кто вывел тебя из реальности, противоречащий реальности "Я – Всевышний, Властелин твой"». И эта, новая реальность, возникла и проявилась именно благодаря Исходу из Египта». Однако мы должны точно понять, в каком именно аспекте наше пребывание под властью Египта противоречило бытию «Я – Всевышний, Властелин твой». И каким именно образом тот, кто находился в Египте, был лишен возможности верить, так, что для него как будто бы и не существовало этой реальности «Я – Всевышний, Властелин твой», сотворенной только с Исходом.

Для начала рассмотрим слова Тосафот, в комментарии к трактату «Брахот» (12а), которые нуждаются в очень глубоком объяснении, даже для понимания самого простого их смысла. Там, в гемаре, сказано следующее: «Сказал Раба бар Хинена Саба от имени Рава: всякий, кто не сказал "истинно и прочно" утром, и "истинно и верно" вечером, не исполнил обязанности, как сказано: "Говорить утром о милости Твоей и о вере – ночами" (Теилим 93:3)». Это значит, что день – это время раскрытия милости Всевышнего, когда на деле раскрывается все изобилие бытия. А ночь – это время веры, так как ночью реальность не раскрывается, в это время человек не может ни увидеть, ни осознать ничего, кроме самого себя, и тогда единственным восприятием реальности для него становится вера.

И пишет Раши: «Сказано: "Говорить утром о милости Твоей...", а все благосло-

вание "Истинно и прочно" говорит о милости, сделанной Всевышним праотцам: Он вывел их из Египта, рассек для них море и перевел их через него. А благословение "Истинно и верно" целиком говорит о будущем, о том, что мы ждем исполнения обещаний и подтверждения нашей веры – ждем, когда Бог "освободит нас из рук царей и разных властителей, сохранит наши души живыми... и проведет нас по алтарям врагов наших" – все это постоянные, непрерывные чудеса». То есть утром мы вспоминаем о том, что уже случилось, а ночью – о чудесах, в которых мы еще нуждаемся, как, собственно, и сказано в молитве: «... И верно все это, и существует для нас, ибо Он, Всевышний, Властелин наш, и нет другого... искупающий нас из рук царей и освобождающий нас от хватки всех властителей, избавляющий нас от притеснителей и ведущий нас по алтарям врагов наших, возносящий нашу силу над всеми ненавистниками нашими. Творящий для нас чудеса и отмщение фараону, знамения и явления чудесные на земле сынов Хама». Здесь мы возвращаемся к прошлому, однако очевидно, что простейший смысл сказанного в том, что мы верим: Он снова «проведет нас по алтарям врагов наших, вознесет нашу силу над всеми ненавистниками нашими» и исполнит для нас все, что Он уже однажды сделал в Египте. И именно это мы вспоминаем ночью, когда реальность как таковая не раскрывается нам, и нам приходится опираться на веру. И мы уже объясняли это в другом месте.

Тосафот же объясняют этот пассаж Талмуда иначе, и пишут так: «А в конце благословения возвращается к освобождению от фараона, дабы соединить его с [упоминанием качества Всевышнего] "освободитель Израйла". Или, как говорит мидраш (Эйха Раба 3): "Новыми утрами велика вера Твоя" – имеется в виду, что человек верит и отдает дух свой в руку Его, а Он возвращает ему его, без всякого труда». То есть, когда человек отходит ко сну, он отдает свою душу в руки Всевышнего, а Он верен человеку и возвращает ему его душу, без всяко-

го труда. Ведь для того, чтобы разбудить человека, много не надо – не надо воскрешать мертвого, как это делал Элиша. Достаточно позвать человека по имени – и душа возвращается к нему. То есть, по правде, сон – это в некотором роде смерть, как сказано об этом в трактате «Брахот» (58б). Просто Всевышний верен и возвращает душу «мертвым телам» – именно потому, что верен. Это и есть «Его верность по ночам». По утрам, когда человек просыпается, Всевышний дает ему жизнь, но, отправляясь ко сну, человек нуждается в вере, как будто сам факт возвращения к жизни является свидетельством наличия у него веры!

И объяснение это совершенно непонятно. Ведь слова «вера Твоя ночами» означают «мы верим, и благодаря нашей вере жизнь снова приходит к нам». Это подобно тому, как мы говорим: «И верно все это, и существует для нас». Объяснение Раши понятно – именно из-за того, что мы верим и надеемся, что Всевышний исполнит Свое обещание, к нам придет полное избавление. Но согласно объяснению Тосафот, это относится именно к пробуждению ото сна, и это странно: ведь пробуждение происходит и без веры! Разве люди из народов мира или еретики не просыпаются по утрам!? Было бы еще понятно, если бы мы говорили здесь о вере в самого Всевышнего, но мы говорим здесь не только о вере во Всевышнего, но и о том, что «верно все это, и существует для нас». И в Талмуде сказано: «Всякий, кто не сказал и "истинно и верно" вечером... не исполнил обязанность». То есть эта вера обязательна для нас – ночью мы обязаны верить! И это непонятно, так как мы видим, что и тот, кто не верит, пробуждается по утрам.

Но на самом деле все понятно и просто, только нужно было хорошо задуматься об этом. Понятия «истина» и «ложь» не относятся к тому, что человек получает от своих органов чувств. Например, если человек находится в пустыне и видит мираж большого города, что, как известно, обычно для пустыни, – ведь тогда само по себе его видение не ложно! Даже если это видение не

«Любая фантазия становится ложью, только когда человек выходит за рамки воображения и решает, что воображаемое – это факт...»

может быть заснято на камеру, так как оно существует только в голове человека, тем не менее, для самого человека это видение, во всех смыслах этого слова. А это может быть город, которого сам «смотрящий» никогда не видел в своей жизни – с людьми и прочими деталями. Бывает даже, что он не только видит, но и слышит его! Понятно, что по мере приближения человека к этому видению оно отдаляется от него или просто тает в пространстве. Тем не менее, само видение нельзя назвать ложью, ведь человек на самом деле видит его. Ложь – это когда, например, человек рассказывает больше, чем он видел на самом деле. Когда он скажет: «Я вижу там гостиницу, в которой останюсь сегодня, и отдохну там», или «я вижу место, где можно утолить жажду, отправлюсь туда и утолю ее» – вот это уже будет ложью. То есть само видение – это факт, отрицать который невозможно, ложь же возникает только тогда, когда человек придает этому видению большее значение, чем оно имеет на самом деле. Когда на основании своего видения человек утверждает вещи, выходящие за рамки собственно видения.

Отсюда мы должны сделать выводы о воображении вообще. Любая фантазия становится ложью, только когда человек выходит за рамки воображения и решает, что воображаемое – это факт. Ведь человек может воображать себе целые миры, мысленно путешествовать по ним, даже получать наслаждение – ведь обычно фантазии несут человека к вещам приятным и симпатичным. (Хотя встречаются и люди, душевно нездоровые, воображающие себе всякого рода вред, болезни, страдания и смерть.) Но в любом случае, сами по себе

все эти плоды воображения еще не выйдут за границы понятия «истина». Ведь само по себе воображение – не ложь, до тех пор, пока человек ничего не утверждает на основании своих фантазий. Ничего запретного нет в том, что в своем воображении человек соединяет вместе разные образы – все время, пока на основании этого он ничего не утверждает, это все еще не относится к понятиям «истины» и «лжи», и такой человек все еще стоит на твердой почве истины. Ложь начинается только тогда, когда человек придает вымыслу значение истины и подменяет истинную реальность воображаемой.

Выходит, что фантазия становится ложью только на втором «уровне», не сама по себе. Поэтому следует понять, почему есть грех и в самом вымысле, еще до того, как человек подменит им истину. Какая проблема в том, что он представляет в своих мыслях всякого рода картины и фантазирует о них? Ведь этим человек никак не грешит против истины – все время, пока мечты остаются мечтами, они не отрицают истину. А если так, то в чем вред собственно фантазий, и против чего грешит человек, который им предается? В чем вред от того, что человек воображает себе, будто он находится в некой разновидности Ган Эдена? Допустим, в этом есть проблема с пренебрежением изучением Торы, но, может быть, он делает это в то время, когда мог бы спать. Ведь во время сна человек не делает ничего лучшего, чем во время фантазирования. И поскольку он в любом случае должен давать отдых своему разуму, какая разница, будет он при этом спать или путешествовать в воображаемом мире? Однако мы знаем, что это очень тяжелый грех, и

человек, предающийся фантазиям, находится в большой опасности. Но мы должны понять, в чем именно состоит этот грех, какое зло заключается в том, чтобы погружаться в воображаемый мир.

Ответ на этот вопрос лежит как раз в той области, которой мы занимаемся. Воображение наносит ущерб вере. Мы уже говорили, что слово «служитель» (назначенный) переводится на арамейский язык как «верный». Это значит, что, когда человек получает некое назначение, ему оказывается доверие, да и в самом слове «вера» (эмуна) лежит также корень слова «назначение» (минуй). Суть в том, что вера призвана привести вещи к их истинному предназначению. Например, передавая что-либо на хранение другому человеку, мы полагаемся на него, верим, что он будет надежен и верен возложенной на него задаче в течение всего времени, пока мы снова не сможем беречь нашу вещь самостоятельно, и что в конце концов вернет взятое назад. А когда надежный человек принимает вклад, он обязуется не растрачивать его, хранить его и всегда быть нацеленным на исполнение своей роли. Таким образом, мы видим, что понятие «вера» несет в себе дополнительный нюанс, а именно – человек должен быть целеустремленным в исполнении возложенного на него. Ведь именно это и означает быть «верным» и «надежным» человеком.

То же самое, когда человек верит во Всевышнего – он полагается на Создателя и уверен, что Он доведет все мироздание до поставленной перед ним цели. Это подобно человеку, летящему по своим делам на самолете: он знает, что путь его опасен, что полетом его управляют несколько человек из плоти и крови, как и он сам, которые способны ошибаться, а для катастрофы иногда достаточно и самой малой ошибки, и подобное уже случалось. И, тем не менее, этот человек спокойно спит во время полета, из-за того, что он полагается на тех, от кого зависит его благополучие. Есть люди, которые полагаются на Всевышнего и верят Ему. А есть и такие, что полагаются на

ответственных лиц из плоти из крови, что, по сути, означает полагаться на статистику, утверждающую, что подавляющее большинство перелетов завершается благополучно, и намного более вероятно погибнуть на пути к самолету, чем в самом самолете. В любом случае, этот человек полагается на людей, на то, что они исполнят свои обязанности как следует, и приведут все к желанной, намеченной цели. И это – проявление понятия «вера». А согласно этому, если человек сам верен, то есть если ему присуще качество «вера» и он надежен, то в тот момент, когда он отклоняется от поставленной ему цели, он видит себя вероломным отступником. В этот момент он «не верен». И если человек находится в этом мире с определенной целью, в тот момент, когда он предается фантазиям, он предает свою миссию, как сторож, забывший о том, что ему поручено охранять.

В этом великий грех человека, бесцельно дающего волю своему воображению. Мы не говорим о лжи, которая может возникнуть в результате этого, и о том, что тогда человек согрешит против истины. Мы говорим только о самой фантазии, как таковой. Человек, предающийся фантазиям, дающий волю воображению – грешит против веры. Ведь такой человек – не верен, на него невозможно положиться, он свободен от любых обязательств. Он перестал быть «сторожем» в тот момент, когда начал фантазировать, когда отстранился от цели.

Разумеется, иное дело, когда он пользуется воображением ради критической оценки: «Если произойдет то или иное, мне следует реагировать так или иначе...» – тогда он ни на мгновение не теряет разума, и порученное ему все еще под охраной. Но когда он «закрывает» разум и отправляется в путешествие по фантазиям, он перестает быть верным и надежным. Тогда он становится подобен сторожу, который, находясь между ворами, оставляет хранимое без присмотра с мыслью: «Да кто это украдет здесь!?» Хотя, на самом деле, там эту вещь просто не могут не украсть. И только если

«Во сне, когда весь мир человека – это его воображение, он может завести себя в любую ситуацию, и она будет казаться ему истинной реальностью...»

сторож сохранит бдительность, есть шанс, что сокровище останется целым. Вот так человек, отдающий себя на волю воображения, грешит против веры.

Мы уже не раз объясняли, что вера во Всевышнего не ограничивается верой в Его бытие. Суть веры в том, что человек осознает абсолютную зависимость собственного бытия от Всевышнего. Это значит, что человек знает: только Бог – это истинное бытие, и тогда, само собой, он полагается только на Всевышнего, на то, что Он, благословенный, направляет все сущее. И только Он, а не человек приведет все к желанной цели. Но в ту секунду, когда человек начинает воображать, будто бы он может взять бразды правления в свои руки и привести этот мир хоть куда-то, – в это самое мгновение он не верит.

Это – суть веры, и все, сказанное о вере, имеет в виду именно это. Подобно тому, как хранитель вклада – это человек, на которого полагаются, то есть «надежный», а сделавший вклад – «верит» этому хранителю, то есть полагается на него, так и верящий во Всевышнего полагается на Него самим своим бытием. И Он, благословенный, надежен в глазах верующего, верующий не сомневается, что Он приведет все к благу. Но, если человек, понеся малейший, но значимый для него ущерб, или испытал боль, или даже неудобство, первым делом забывает все, что учил, забывает все, что «знал», и мчится сломя голову с намерением «навести порядок» в своей жизни («ведь это уже невозможно пустить на самотек!») – это неверующий человек. О нем Хазон Иш пишет: «Ложная вера на устах его, но меч ереси в руках его». Верующим может называться

только тот, кто наверняка знает, что все находится под управлением и контролем Всевышнего, а человек должен поступать определенным образом только из-за того, что сама же вера обязывает его прикладывать определенные старания.

Мы выучили, что качество веры обязывает нас быть «верными» Всевышнему и «верить» Ему. Как мы и говорим в молитве: «Истинно и верно все это, и существует для нас, ибо Он, Всевышний Властелин наш, и нет другого, а мы, Израиль – народ Его». Это значит, что мы полагаемся на Него, благословен Он, и Он верен нам. Как мы и говорим: «И верен Ты [своему обещанию] оживить мертвых». То есть Бог все приведет к цели. Точно так же и мы должны быть верны Ему. Когда же мы теряем собственную веру в Него и сами перестаем быть верными? – Когда мы не храним вклад, порученный нам. А единственная способность «хранить», данная нам, – это наш разум. Любой сторож только тогда может называться таковым, когда он обладает сознанием, а если человек перестает быть сознательным, то есть когда воображение завладевает его разумом, он перестает быть надежным.

Получается, именно таким образом мы определим полное, диаметрально противоположное вере и исполнению заповеди «Я – Всевышний, Властелин твой»: это погружение в фантазии, ведь это означает потерю контроля. И хотя, на первый взгляд, столь радикальное утверждение кажется далеким от истины, если только задуматься об этом, оно становится абсолютно ясным и очевидным. Любой человек, пребывающий во власти воображения, теряет контроль

над происходящим и не может считаться надежным человеком. Передать такому что-либо на хранение означает передать это сторожу, лишённому сознания. Такой человек не способен оберегать даже самого себя, он сам находится в руках «того, кто лишен сознания»!

Что же тогда человеку делать ночью? Как быть, когда он вынужден спать? Но именно в этом заключается тайна, которую раскрывают нам слова Тосафот! То есть, когда человек спит, он лишается разума – и тогда он полностью оказывается во власти воображения! В этом вся суть снов, и других явлений, характерных для пребывания в дреме. Во сне, когда весь мир человека – это его воображение, он может завести себя в любую ситуацию, и она будет казаться ему истинной реальностью, настолько, что он сможет ощущать даже вкусы и запахи. Таким образом, ночью разум человека не хранит его. И надо понимать, что это состояние не заканчивается вместе с ночью, оно продолжает оказывать свое влияние и дальше. Ведь очевидно, что человек не впал бы в грезы днем, то есть не лишился бы разума и не терял над собой контроль, если бы он не находился во власти снов ночью! Именно удовольствие от пребывания во сне ночью возвращает человека к воображаемым мирам и днем. И так он привыкает фантазировать, где бы и в каком состоянии он не находился. И не случайно, а именно из-за этого мы и дневные мечтания называем «грезами». А ведь любые фантазии – это потеря разума. И, на самом деле, одного взгляда на лицо человека бывает достаточно, чтобы понять – освещено ли его лицо светом мудрости или он пребывает в мире грез.

Выходит, из-за сновидений ночью человек лишается контроля. Об этом и написали Тосафот: именно из-за того, что ночью человек не может оберегать себя сам, он так остро нуждается в вере. Как и написано: «И веру Твою ночами...» – ночью мы как никогда нуждаемся в вере. Когда мы отправляемся спать, но у нас есть вера, мы отдаем наши души на хранение Всевышнему. Об

этом мы говорим, читая Шма перед сном: «И в руку Твою отдам дух свой. Испусти меня, Всевышний, Бог истинный!» И тогда Бог возвращает нам наш дух таким, каким мы его и отдали Ему.

Речь идет не только о том, что мы просто просыпаемся утром – ведь мы уже обратили внимание читателя на то, что люди просыпаются по утрам независимо от того, во что они верят, да и верят ли вообще. Суть не в том, чтобы просто проснуться, суть в том, чтобы снова проснуться верующим человеком. Проснуться таким же верующим, каким отходил ко сну – чистым, без лишнего груза приземленных устремлений. Иногда мы своим глазами видим, что пробуждение у некоторых людей может занимать несколько часов. Бывает, что окончательно человек просыпается уже после того, как примет участие в утренней молитве. А все это только из-за того, что этот человек слишком глубоко погрузился в мир, где нет никакой ответственности, где человек даже не воспринимает себя «хранящим» что-либо. В том мире у человека все хорошо, там ему все подходит и все его устраивает, и там ему не от чего оберегать самого себя. Но если человек ощущает себя солдатом, передавшим на время сна свои обязанности другому, он просыпается и мгновенно стряхивает с себя сон, ведь как только «временный страж» сдает свои обязанности, они сразу возвращаются обратно к самому человеку.

На самом деле, в этом была вся сущность Египта. В то время как все другие страны «от дождя небесного орошались водой» и человек вынужден был исполнять «вознеси глаза к небу» в ожидании дождей, в Египте действовало сказанное: «Сеешь семена твои и поливаешь их ногами своими, как сад зелени» (Дварим 11:10). Это значит, что в Египте все изобилие приходило к людям не благодаря их разуму, а благодаря органам, наиболее далеким от разума – благодаря ногам. На самом деле, любое действие, совершаемое без активного контроля разума, называется «ногами». Там, в Египте, человек погружался в рутину, в при-

вычный образ действий, и все для него шло как бы само собой. И действительно, мы находим у мудрецов, что никогда не было раба, который бы пытался сбежать из Египта. Там было так хорошо, что нечего было опасаться и не о чем беспокоиться. И даже мы, будучи рабами фараона, находились в системе, где все происходило привычным, давно освоенным способом, без особого труда и без необходимости задумываться об этом. А ведь это и есть погружение в дрему, и именно в этом была великая сила Египта, что мы и находим потом в Торе: «Вспомните рыбу, которую мы ели в Египте бесплатно» (Бемидбар 11:5). Таким образом, выйти из Египта означало оставить надежное, проверенное место, где все было просто, ясно и привычно, ради места, жизнь в котором требует постоянно быть внимательным. Ради места, где любая потеря бдительности сразу вызывает наказание – нападают ядовитые змеи или происходит нечто иное, но подобное этому.

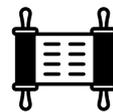
Об этом и сказано: «Я – Всевышний, Властелин твой, который вывел тебя из земли Египетской». Речь идет о вере и о выходе из ситуации, прямо противоположной состоянию веры. Ведь противоположность вере – мир грез. И можно быть уверенным, что любой поступок, любое действие, связанное с ересью, с отрицанием веры, вызвано не глубокими размышлениями, не чувством ответственности, а ровно напротив – навеяно воображением и фантазиями. То есть у человека есть некая картина мира, которую он для себя выстроил, и вера в этой картине абсолютно лишняя. Но никогда ересь не возникнет из-за ответственности перед истиной – она не возникнет из ощущения, что человек обязан исполнить нечто, обязан довести это до конца. Он не решит «вдруг», что цель не та, что он «думал» раньше, а совершенно иная. Такого рода отношение никогда не станет антиподом веры, ибо антиподом веры всегда является мир вымысла.

Таким образом, выходит, что слова «который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства» говорят о том, что, выведя сыновей Израиля из Египта, Всевышний по-

местил их в «состояние веры». Ведь суть египетского рабства – это погружение в мир, где вера вообще невозможна. Если там и была вера, это была вера в самих себя. Фараон, царь Египта, верил, что он сотворил сам себя и он – «истинная реальность». Это самая «великая» вера, которая только могла быть в Египте. Но истинной веры там не могло быть в принципе. Это означает, что египтяне никогда не выходили за «пределы собственного мира», никогда не полагались, даже в малости, на что-либо извне. Они всегда полагались только на самих себя и на то, что им принадлежит. Этим и «славился» Египет – это была полностью самодостаточная страна, не нуждающаяся ни в чем вне ее, даже в дождях. А именно это – свойство воображения. Ведь, когда человек предается фантазиям, он чувствует себя их хозяином и абсолютным господином. С миром, порожденным собственным воображением, человек делает все, что только захочет. И хотя, на самом деле, все это – вздорный вымысел, это все же его собственный мир, принадлежащий ему целиком. И там, в этом воображаемом, эфемерном мире он один, единый и единственный.

Для погруженного в мир фантазий не существует понятия «Я – Всевышний, Властелин твой», для него нет даже понятия веры. Ибо вера всегда связана со словами «Я – Всевышний, Властелин твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства». То есть Тот, кто вывел тебя из такого места, погрузившись в которое, человек никогда не смог бы выбраться из него сам. Таким образом, Исход из Египта создал саму возможность веры.

Мы выяснили, что вера и ее противоположность сосредоточены вокруг того, что человек верующий и верный живет в контролируемом мире, у которого есть цель. В этом мире можно возвыситься и увидеть смысл каждой вещи. В этом мире есть ответственность и обязанность достигать намеченной цели. Но в Египте нет ничего подобного – абсолютно.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

НУНЧАКИ

РАВ ГЕДАЛИЯ СПИНАДЕЛЬ

В возрасте тридцати четырех лет перед Песахом я сделал обрезание, начал накладывать тфилин и с трудом, медленно прочитывал из Сидура (молитвенника) «Шма, Исраэль».

Собираясь в Израиль, но не пускали, а работу в НИИ потерял. Так в начале лета я поехал на Урал, в город Асбест, который некогда основал сталинский министр Каганович. Это была тяжелая и опасная работа — красить и штукатурить в пыли асбеста наружные стены высокого десятиэтажного здания фабрики, без страховки, двенадцать-четырнадцать часов в день.

Я носил кепку. Мяса не ел. Старался питаться только кошерной едой. А Шма в тфилин читал ранним утром, не зная, что это лучшее время для молитвы. Доставал их из своей тумбочки и накладывал, пока ребята в моей комнате еще спали.

Я был старше основного состава лет на восемь-десять, с двадцати лет не занимался спортом, и до сих пор, в отличие от них, уделял основное время не физической, а художественной, литературной или научной работе. Кроме того, я был евреем.

Отношения с бригадой были напряжены. Я был сам по себе. С ними не пил и не болтал. Все свободное время писал стихи и читал. Разумеется, меня недолюбливали. Както в начале рабочего сезона меня грубо хлопнули по плечу, но я предупредил, что в следующий раз это чревато тяжелыми последствиями. Потом дальше словесных угроз в мой адрес, в частности от бригадира, незаметно отвязать мою люльку (дело реальное, простое и неподсудное), так что я упаду и разобьюсь, дело не доходило.

Кроме того, бригада считала, что я должен зарабатывать меньше их: они профессионалы, а я новичок (делал я ту же работу

и не хуже, только слезал с люльки позже на час или полтора). Но идея была в том, чтобы разделить часть моего заработка между собой — пусть и мало это, а все-таки.

Потом в бригаде стал работать уголовник — с изуродованным лицом, примитивный. Он отсидел десять лет за убийство. А теперь делал подсобную работу. Мы практически не контактировали, жил он в другой комнате.

В конце сезона он подошел вечером после работы, дыша перегаром, и в первый раз ко мне обратился, резко сказав, чтобы я уходил со своей кровати — теперь на ней будет спать он. Я попытался его урезонить, свести дело к шутке, но он жестко предупредил, чтобы я ушел, иначе будет хуже.

Выхода, казалось, не было. Мне было безразлично, где спать, как и ему. Это было звериное выяснение отношений: кто кого, кто во главе, кто кому подчиняется. На глазах у бригады, жадно ждущей исхода.

Уступи я, даром бы это не прошло, меня ждали большие неприятности.

Слов он не понимал. Драться? Жалко обиженного судьбой, искалеченного, одинокого человека. И жалко себя. Несомненно, он был намного сильнее. Вряд ли бы пригодились подростковые занятия боксом, а я в жизни не ударил никого никаким предметом.

— Еще не вечер, сказал я — позже поговорим.

«Но он выругался и ответил: не о чем говорить, дело решенное». Выходя, я чувствовал спиной взгляды бригады.

Внизу, в холле рабочей гостиницы, помолился, как умел, послонялся. Через полтора часа захотелось спать. С тревогой в сердце, ничего не решив, поднялся в комнату.

Постель моя была залита кровью. С дико распухшим лицом и кровавыми ссадинами на ней лежал мой обидчик не в силах подняться.

«Что случилось?» — спросил я ребят.

Оказалось, он выпивал с бригадиром и поспорил, кажется, насчет денег. А тот, накачанный высокий парень, двадцати восьми лет, стал его бить. Тут же подвалили добавить, добить, какие-то соседи из других комнат, сломали об него стул. Он свалился на мою кровать.

Я пошел спать в другую комнату. Утром был на работе. А вечером увидел, что моя кровать пуста — он ушел. Разговора о переселении больше не было.

Пару дней он лежал, болел. Потом вышел работать. С бригадиром они снова стали друзьями, будто ничего не случилось.

Мы закончили красить здание, наступило время расчета. Провожаемый злыми взглядами, я пошел в комнату бригадира. Он сказал, что вся бригада против того, чтобы он платил мне по договору, и он не знает, как быть — со мнением бригады он обязан считаться.

Я посмотрел на него, сказал, что договаривался лично с ним, и замолчал. Гадал, сколько может дать.

Молчал и он. А потом сказал:

— Я честный человек. Как договорились, так и делаю. Вот тебе вся сумма.

Я поблагодарил за честность. И тут он спросил:

— А что это у тебя за штуки такие?

— Какие штуки?

— Не притворяйся.

— Правда, не понимаю.

— Ты что не знаешь, за них можно сесть на пять или десять лет?

— О чем ты?

— Да, не бойся, я никому не скажу о твоих нунчаках]. Они же считаются как холодное оружие, даже хуже, как пистолет. Я же знаю: ты занимаешься каратэ.

— С чего ты взял? Нет у меня никаких нунчак.

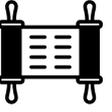
— Что ты думаешь? Ребята не видели каждое утро, как ты тренируешься, считая, что они спят? Только не говорили.

В конце Торы, в книге Дварим (28:10) среди пророческих благословений написано: «И увидят все народы земли: имя Творца наречено на тебе, и устроятся тебе».

Мудрецы учат — это о головном тфилин, на котором буквы Его имени.

Это тоже история о чудесном спасении, о моем прошлом.

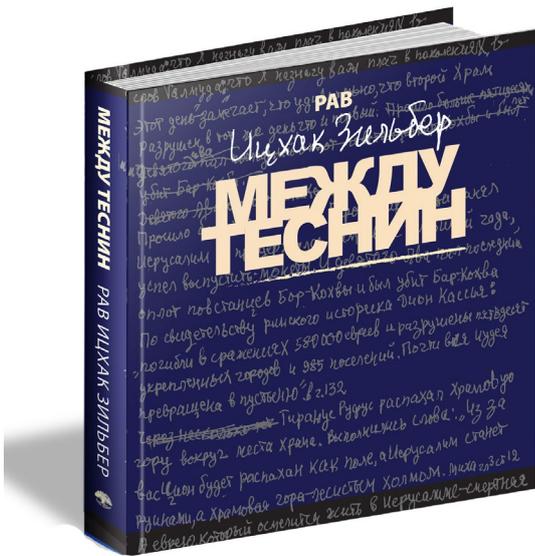

КАЛЕНДАРЬ

ИЗ КНИГИ ФОНДА НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА
«МЕЖДУ ТЕСНИН»

ЗАКОНЫ ПОСТА ДЕВЯТОГО АВА, КОТОРЫЙ НАЧИНАЕТСЯ СРАЗУ ПОСЛЕ СУББОТЫ

В годы, когда восьмое ава приходится на субботу, принято, что после полудня разрешено изучать только перечисленные выше разделы Торы, и даже трактат Пиркей Авот — «Наставления отцов», который принято изучать в летние субботы года, в эту субботу не изучают. Принято поступать, однако, в соответствии с мнением тех поским (законоучителей), которые считают, что в данной ситуации разрешено изучать любые разделы Торы, поскольку шабат — не время для скорби.

В годы, когда канун поста девятого ава приходится на субботу, нет ограничений «разделительной трапезы». После третьей субботней трапезы разрешено есть и пить до захода солнца.

В субботу запрещена подготовка к будням. Поэтому если на вечернюю молитву девятого ава идут в синагогу еще до появления звезд, запрещено брать с собой сборник Кинот — «Плачей по разрушенным свя-

тыням», Свиток Эйха, матерчатую или резиновую обувь, низкий стульчик. Сменить субботнюю одежду на будничную, а кожаную обувь на матерчатую или резиновую разрешено только после появления звезд. Перед этим необходимо сказать, не упоминая имени Всевышнего: «Благословен Отделяющий святое от будничного».

В начале Маарива — вечерней молитвы — говорят тихо и со скорбью в голосе: Ве-У Рахум. Хазан произносит Барху. После того, как община ответила Барху, староста синагоги произносит «Благословен Отделяющий святое от будничного», в случае, если он не сказал этого прежде; снимает парохет — декоративную занавесь — с ковчега, в котором хранится Тора, убирает субботние скатерти и уменьшает освещение в синагоге.

Тот, кто перед вечерней молитвой не произнес «Благословен Отделяющий святое от будничного» и в вечерней молитве исхода субботы забыл сделать вставку об отделении святого от будничного, должен сразу, как только вспомнит, произнести: «Благословен Отделяющий святое от будничного».

После завершения Амиды — молитвы восемнадцати благословений — хазан произносит Кадиш. После этого зажигают огонь и говорят «Благословен Ты, Г-сподь Б-г наш, Царь вселенной, Создающий свечения огня». Данное благословение каждый может сказать сам, и не обязан прислушиваться к благословию хазана. Тот, кто не произнес благословение на пламя в синагоге, может сделать это, придя домой.

В Кинот на исходе субботы ашкеназские евреи к обычным четырем плачам прибавляют особый «Плач» для исхода субботы. Затем молятся Ве-Ата Кадош, произносят Кадиш, Алейну и завершают вечернюю молитву, как обычно, произнеся Барху.

В этот вечер не принято желать друг другу «доброй недели».

Женщины так же, как и мужчины, на исходе субботы говорят: «Благословен Отделяющий святое от будничного», но на пламя, в отличие от мужчин, не благословляют.

Те, кто обычно зажигают свечи на исходе субботы, в этот вечер этого не делают.

Те, кому запрещено поститься, должны перед принятием пищи совершить Авдалу — церемонию по отделению субботы от будней. Авдалу делают на важный напиток,

который пьют в данном месте, например, на пиво. По мнению Хазон Иша, в Израиле нет такого напитка, поэтому делают Авдалу на виноградный сок. Виноградный сок, на который произносят Авдалу, дают выпить ребенку в возрасте от шести до девяти лет. Если такого ребенка нет, то проводящий Авдалу выпивает вино сам. Несмотря на то, что дети девятого ава не постятся, не принято специально для них устраивать Авдалу.

По завершении девятого ава все постившиеся совершают церемонию по отделению святого от будничного — Авдалу: благословляют на вино (или сок) и произносят благословение об отделении святого от будничного. Проводящий Авдалу выпивает вино сам.

ЧТЕНИЕ ТОРЫ 9 АВА: ОТРЫВОК ИЗ ГЛАВЫ ВАЭТХАНАН

Пророчества, записанные в Торе (глава Ваэтханан, Даварим 4:25—40), очень интересны для нас, и мы видели в нашей истории, как они выполнялись.

25. Когда родишь сыновей, и (будут) дети у сыновей, и станете уже старожилами в земле, и вы испортитесь, и будете делать скульптуры и изображения идолов, и будете делать то, что дурно в глазах Господа, Бога твоего, сердить Его.

Как бы вы ни укоренились, как бы крепкими ни были ваши международные связи и богатства — если «вы испортитесь...» — не помогут все ваши связи, богатства и уверенное положение в стране.

Интересная вещь, что гематрия (числовое значение) слова — «и станете уже старожилыми» — 852. А Бог изгнал евреев, после того как они пробыли в стране 850 лет. Если бы они задержались и грешили еще 2 года — разрушение было бы еще большим. И получается, что Бог сделал нам добро, изгнав, пока не прошло 852 лет.

26. Ставлю свидетелей перед вами сегодня: небеса и землю, что вскоре совершенно сгинете с этой земли, в которую переходите через Иордан, чтобы наследовать. Не удержитесь долго на ней, непременно будете истреблены.

Почему небеса и землю? Свидетели должны предупреждать перед преступле-

нием, они должны находиться на месте и в момент преступления, и они же должны присутствовать, когда обвиняемого судят. Так небеса и земля — они были, они есть сейчас, и они будут потом.

27. И рассеет вас Господь среди народов, и останетесь малочисленными среди народов, что Господь поведет вас туда.

28. И будете там служить богам, сделанным человеком из дерева и камня, которые не видят, и не слышат, не едят и не обоняют.

Но мы знаем из истории, что как раз наоборот. Пока были в своей стране — копировали поведение иноверцев и служили идолам. После изгнания — нет у нас данных, чтобы евреи служили идолам как массовое явление. Как же понять, что написано? Ункелос переводит очень интересно: «будете служить народам, которые служат идолам из дерева и камня». Другими словами, еврей работает на стройке какого-то храма, еврей дает деньги, налоги еврей идут на идолов.

Дальше, Всевышний нам гарантирует, что когда мы вернемся к Богу, Он нас вернет, примет.

29. И будете искать оттуда Господа Бога твоего, и найдешь, если будешь искать Его всем сердцем твоим и всей душой твоею.

30. Когда (настигнут) тебя невзгоды, и сбудутся все эти слова с тобой, в конце дней вернешься к Господу, твоему Богу, и будешь Его слушать.

«В конце дней» — в конце изгнания, галута.

31. Ибо Бог милостивый, Господь, твой Бог, не даст тебя ослабить и не уничтожит, и не забудет союз отцов твоих, о котором Он им поклялся.

Бог поклялся о вечности нашего народа. И это удивляет всех. И Марк Твен, и Достоевский удивлялись этому. В чем секрет его вечности? Пишет Марк Твен: «Египтяне, вавилоняне и персы возникли, наполнили планету шумом и великолепием, затем поблекли как сон и исчезли; за ними последовали греки и римляне, которые произвели много шума, но и они ушли; другие народы возникали, держа высоко свой факел на протяжении некоторого времени, но затем их факел догорал, и ныне они сидят в потемках или исчезли совсем. Еврей видел их всех, победил их всех, и остается сегодня таким же, каким он был всегда, не проявляя ни признаков распада, ни возрастной дряхлости, ни слабости членов, ни снижения энергии, ни притупления его живого и агрессивного ума. Все вещи смертны, кроме еврея; все прочие силы уходят, но он остается. В чем секрет его бессмертия?»

32. Ибо спроси, пожалуйста, о прежних временах, что были до тебя, с того дня, что Бог сотворил человека на земле, от конца небес и до конца небес: было ли такое великое дело или хотя бы слышно о подобном?

33. Слышал ли народ голос Бога, говорящий из огня, как слышал ты, и остался в живых?

«Слышал ли народ» — целый народ слышал голос Бога.

Этим отличается еврейская религия от других религий и народов. Возьмем, к примеру, ислам — там в крайнем случае несколько учеников видели, по их словам. Возьмите христианство. На чем оно базируется? Ведь не весь народ видел? По их словам тоже. Кто-то, несколько каких-то учеников. А еврейский народ? Все были в Египте, когда умирали египетские первен-

цы. Все были в пустыне, видели чудеса с маном. Все слышали Бога на горе Синай. И так передается традиция. Я все передаю своему сыну, как мне отец говорил, и мой сын так же передаст от меня, и если мы посмотрим назад, то мы дойдем до тех, кто видел своими глазами.

34. И пробовал ли Бог прийти, взять народ из народа испытаниями, знаменами, чудесами, войной, сильной рукой и вытянутой мышцей, и великими страхами — как сделал с вами Господь, твой Бог в Египте на твоих глазах.

Эту фразу мы разбираем в Пасхальной Агаде: «взять народ из народа» — в Египте же евреи были разбросаны. Народом в народе.

И Он взял «испытаниями».

Фараон говорит:

— Ну, давай, помолись Богу, чтобы лягушки ушли...

Моше говорит:

— Когда ты хочешь?

— Завтра.

— Увидишь, что будет — завтра уйдут!

«Знаками» — Моше бросил палку, и она стала змеей.

«Войной» — Бог воевал за них.

«Сильной рукой» — Моше сказал Фараону: выпустишь — хорошо, не выпустишь — рука Бога ляжет на скот, который в поле, будет умирать скот египетский.

«Вытянутой мышцей» — когда объявили, что первенцы будут умирать, молодежь пошла демонстрировать перед фараоном: выпускай, мол, евреев, мы не хотим рисковать. И началась перестрелка.

«Великими страхами» — видели, что это от Бога, что тут никак не объяснишь по-другому.

35. Тебе было показано, чтобы ты знал, что Господь — Он Бог, нет кроме Него.

36. С небес Он тебе дал слушать голос Его, чтобы дать тебе нравоучение. А на земле Он тебе показал великий огонь Его, и слова Его ты слышал из огня.

37. За то, что Он любил твоих отцов, выбрал потомство его после него, и вывел впереди Себя великой силой из Египта.

Почему именно с тобой?

Бог тебя вел, как отец несет ребенка на руках. Не было воды — Он сделал, чтобы была вода. И вы эти чудеса все видели. Ведь в пустыне Синай до сих пор нет ни воды, ни дождя — жара страшная, ничего не растет, нет тени... Так не могли же они долго там жить? Всевышний дал облака, напустил туману, чтобы спасти их от жары, и спускал ман с водой.

38. Чтобы изгнать перед тобой народы, которые многочисленнее и сильнее, чем ты, ввести тебя и отдать их страну тебе в наследство, как сегодняшней день.

39. Знай же ныне и прими к сердцу, что Господь — Он Бог, на небесах, наверху, и на земле, внизу. И иного нет.

Бог — Он сила всех сил, Он управляет «на небесах, наверху, и на земле, внизу.

И иного нет».

Многие ученые, изучая современные физику и биологию, приходят к выводу, что есть один Хозяин и сверхруководитель всего. И иначе невозможно ничего понять.

40. Соблюдай законы и заповеди, что Я тебе наказываю сегодня — будет тебе хорошо и детям твоим после тебя, и чтобы ты долго держался на той земле, что Господь Бог дает тебе на все времена.

А раз есть Бог, Который дал законы, нужно их соблюдать.

Есть такие законы, которые наш разум не понимает. Называются хуким. Скажем, мы не едим мясо с молоком, есть законы о чистоте — если человек нечист, он не имеет права подняться в Храм, нельзя одевать одежду из шерсти со льном. Эти законы относятся к хуким.

Несмотря на то, что мы не понимаем их смысл, мы все равно обязаны их соблюдать. Тот же, кто не хочет их выполнять, выглядит, как человек, отказывающийся есть: «а я не понимаю, а что это мне дает, зачем я буду есть хлеб или пить молоко? Я хочу понять, как это усваивается, как получается энергия».

Или мне врач выписал рецепт, а я буду отказываться принимать лекарство, пока не пойму, почему нужно именно такое, и как оно действует. Мы надеемся, что тот, кто дал рецепт — знающий врач, он знает, в чем дело.

То же и здесь: раз Бог дал эти законы, значит, они нужны для человека, для той части человечества, которая называется еврейским народом, — чтобы они стали духовно выше.

8 АВА — ГОДОВЩИНА КОНЧИНЫ НАШЕГО УЧИТЕЛЯ, РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА, КОТОРЫЙ СКОНЧАЛСЯ 15 ЛЕТ НАЗАД

8 Ава — годовщина кончины нашего учителя, основателя Толдот Йешурун рава Ицхака Зильбера, который скончался 15 лет назад, в 2004 году.

В четверг, 8 августа, там же для мужчин с 17:00 по 18:00 состоится урок рава Бенциона Зильбера, а с 18:00 по 18:45 изучение мишнает для возвышения души рава Ицхака Зацаль.

На следующее утро, в пятницу, 9 августа (8 Ава) в 10:00 утра от дома рава по адресу ул. Санедрия Мурхевит, 107, уйдёт автобус на кладбище Хар аМенухот, где похоронен рав Ицхак Зильбер.

