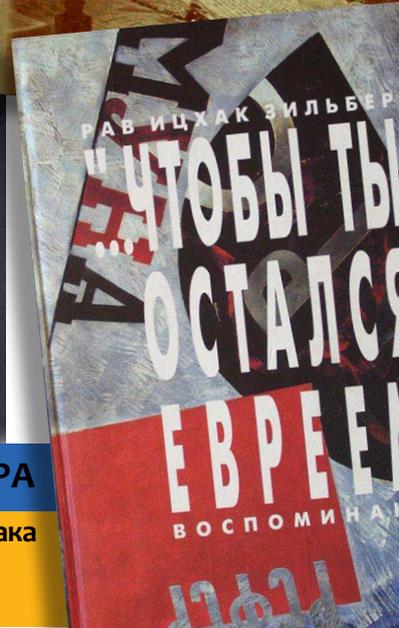
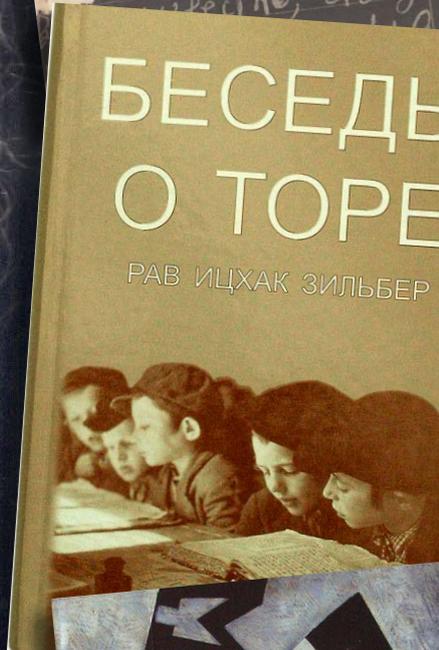
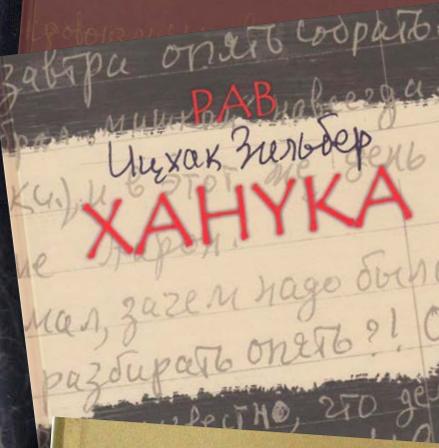
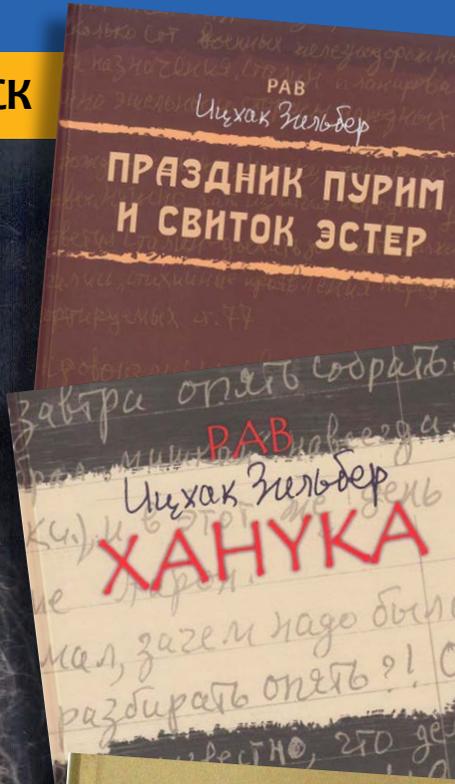

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ВАЭТХАНАН» 199 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЭТХАНАН	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ.....	11
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	14
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	18
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	27
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	30
МИРОВОЗЗРЕНИЕ	32
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

После победы евреев над двумя эморитянскими царями Моше пытался умолить Б-га разрешить ему все-таки войти в Страну Израиля. Но Всевышний позволил ему только взглянуть на нее с горной вершины и велел заняться другим делом: подготовить Йеhoшуа для руководства народом и дать последние наставления евреям.

В своей речи, обращенной к Израилю, Моше напоминает об этом эпизоде и говорит примерно следующее: вы — великий народ. Никогда ничего похожего на то, что произошло с вами, не бывало в мире с того дня, как Всевышний сотворил человека. Никогда не бывало, чтобы целый народ слышал Б-га. Помните все, что вы видели и слышали. Вы не видели никакого образа, когда Всевышний говорил с вами с Синая, — так не делайте изваяний и не будьте идолопоклонниками. Творец заключил союз не только с отцами нашими, но непосредственно с нами, стоявшими у Синая, — так помните о союзе с Ним. Пройдет время, что-то забудется, и ваши потомки согрешат. Тогда — небо и земля свидетели — вы будете изгнаны с земли и рассеяны. Но вы вернетесь к Всевышнему, и Он не оставит вас.

Недельная глава Ваэтханан

31 Августа - 1 Июля

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	7:01	8:16
Хайфа	7:09	8:19
Москва	8:19	9:49
Ст. Петербург	9:11	11:02
Одесса	8:10	9:21
Киев	8:24	9:41
Рига	9:19	10:54
Берлин	8:41	10:02
Сидней	4:57	5:55
Нью Йорк	7:53	8:57
Атланта	8:20	9:19
Бостон	7:46	8:51
Торонто	8:23	9:29
Лондон	8:34	9:50

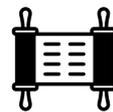
Толдот — теперь и по телефону!

Звоните на городской иерусалимский номер

02-5000-120

и слушайте уроки [Толдот.ру](http://Toldot.ru), даже если у вас нет интернета

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЭТХАНАН

СЛУШАЙ ИЗРАИЛЬ РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Предпоследний раздел главы «Ваэтханан» содержит слова, в которых заключена основа еврейского мировоззрения: «Слушай, Израиль: Г-сподь — Б-г наш, Г-сподь един» (6:4). Эти слова евреи, молясь, произносят по несколько раз в день. Их произносит еврей перед кончиной. С ними шли на костер сотни тысяч евреев, не пожелавших изменить вере отцов.

В свитке Торы в слове шма — «слушай» — последняя буква, «айин», пишется увеличенной. В слове эхад — «един» — буква «далет» также больше остальных букв. Почему эти две буквы выделены? Объяснение этому я нашел в книге пророка Йешаяху и в комментарии к Пятикнижию раби Якова бен Ашера, которого называют Бааль ha-Турим.

Одно из самых удивительных явлений в мире — существование еврейского народа вопреки непрекращающимся попыткам его уничтожить.

Народы, во много раз сильнее и многочисленнее Израиля, давно исчезли. Где бывшие Египет, Ассирия, Вавилон, Греция, Рим? Не говоря уже о менее крупных — фи-

листимлянах, амалекитянах, моавитянах, амонитянах, эдомитянах и прочих. А если и есть сегодня народы с такими именами, то трудно сказать, кто они такие на самом деле. Ни один из них не сохранил веры, которую исповедовал три тысячелетия назад. Единственный, кто не изменился и не сменил веру, — евреи.

Условия жизни еврейского народа никогда не были идеальными. Везде его презирали, перекрывали ему источники существования, часто изгоняли. И тем не менее он существует. А чтобы узнать какие-нибудь подробности о его заклятых врагах, приходится отправляться в музей.

О чем это говорит? О том, что есть Правитель мира, и Он желает сохранить Израиль. Самим своим существованием еврейский народ свидетельствует: есть единый Б-г, Властелин вселенной.

На иврите слово эд — «свидетель» — состоит из букв «айин» и «далет», тех самых, что выделены в стихе «Слушай, Израиль... Г-сподь един!»

В книге пророка Йешаяху (43:12) мы читаем: «... вы — Мои свидетели, слово Г-спо-

да, и Я — Б-г». Вот почему выделены буквы, составляющие слово «свидетель». «Слушай, Израиль... Г-сподь един!» А кто может засвидетельствовать это? Еврейский народ, фактом своего существования.

Далее в главе сказано:

«И люби Г-спода, Б-га твоего, всем твоим сердцем и всей твоей душой, и всем твоим достоянием...» (6:5).

Мы уже анализировали этот стих в главе «Эмор» книги «Ваикра» и говорили там, что любящий Б-га «всей душой» в определенных случаях должен быть готов отдать жизнь ради соблюдения Его заповедей (сравните с русским «отдать Б-гу душу», то есть умереть).

Не совсем понятно, что такое «всем сердцем»? По-русски это, в общем-то, синоним души в одном из значений этого слова, и в переводе звучит как поэтический повтор. Но на иврите душа и сердце — понятия разные: если душа — это жизнь, то сердце — это чувства.

Но любовь ведь и так чувство. Что же получается? Чувствуй чувством?

В Торе недаром сказано: «всем сердцем». Потому что любить можно и «кусочком». Наши чувства не такая уж цельная вещь. Можно любить, например, тая в сердце обиду. Вот Тора и говорит: «люби всем сердцем» — добейся, чтобы в твоём сердце не было обиды на Б-га.

Странно. Ассортимент наших негативных чувств, к сожалению, весьма богат. Обида — лишь одно из них. Почему же имеется в виду именно она?

Потому что здесь идет речь об очень важном, если не главном, моменте в нашем отношении к Б-гу. О том, как мы принимаем свою жизнь, которую Он нам дал.

Довольны ли мы своей долей? Нет человека, в жизни которого все шло бы совершенно гладко. Принимаем ли мы свою участь с радостью? Понимаем ли простую вещь: то, что дано, дано Творцом к нашему благу? Короче, не в обиде ли мы на Творца?

А как понять слова «всем достоянием»? Они говорят о том, что при соблюдении заповедей еврея не должны останавливать

издержки. Это требование регулируется определенными правилами.

На заповеди асэ это требование не распространяется. Если, скажем, вам надо приобрести этрог к празднику Сукот, вы не обязаны доходить до предела и полностью разориться. Существуют нормы затрат, дальше которых можно не заходить.

Но если еврею скажут: «Либо ешь свинину, либо плати штраф в десять тысяч долларов» — он должен платить, даже если эта сумма его разорит. Единственное, чего нельзя допустить, — опасности голодной смерти. Чтобы избежать нарушения закона, следует идти на любые издержки, без ограничений. Граница здесь — только угроза для жизни (и то, как вы знаете, не во всех случаях).

В наш век люди привыкли думать, что деньги всемогущи. Решает только сумма (чего не купишь за миллион!). Но Тора говорит: если нельзя — то нельзя, несмотря ни на какие убытки и ни на какие выгоды.

Жизнь не раз сталкивала меня с людьми, шедшими на всевозможные жертвы, только бы иметь возможность соблюдать субботу: они меняли профессию, переезжали с места на место, платили огромные штрафы за невыход на работу. Я знаю сотни таких примеров.

Помню, один талантливый инженер из Бобруйска, основательно помучившись из-за трудностей с соблюдением субботы, стал... трубочистом. Днем в субботу он, договорившись с клиентами, на работу не выходил, но всегда являлся к ним точно в назначенное время вечером на исходе субботы, и никто не имел к нему претензий. Так он и жил себе спокойно.

Знал я и одного портного, который шил ночами, чтобы выполнить план, рассчитанный на шестидневную рабочую неделю. А потом часть заработанных денег отдавал врачам — ради больничного листа на субботу. И чтобы не голодать, потихоньку носил кое-что на рынок на продажу, рискуя оказаться в тюрьме.

Многие люди меняли место жительства, чтобы найти еврейскую среду, где они могли бы работать, не нарушая святого дня.

Хорошо помню я и мою первую лагерную субботу в ИТК-4. Было это в пятьдесят первом году.

Когда меня привели в лагерь, мысли мои были заняты одним: как бы избежать работы в субботу. Мне повезло — сразу по приходе двое заключенных спросили меня: «Дубист а ид? Ты еврей? Чем тебе помочь?»

Я сказал: «Да, я еврей и не хочу работать в субботу».

Один из них, Семен Семенович Лукацкий, пообещал: «Ладно, с этой субботой я тебе помогу. Придешь в пятницу в шесть вечера, и будет у тебя больничный на весь день».

Я был тронут. Но, слава Б-гу, в ту субботу я обошелся без больничного. Вернее, мне не понадобился бюллетень, потому что я и так оказался в больнице.

Во вторник, в среду и в четверг я таскал бревна — работа нелегкая и для меня совершенно непривычная. В четверг я упал. Чудом остался жив, но руку повредил серьезно.

Носил я бревна с одним парнем, которому очень нравилось измываться над новичком, да еще и евреем. Был он уже опытным грузчиком и придумал, идя выше меня по трапу, пританцовывать и раскачивать его, а я шел следом по узкой трясущейся доске и едва удерживал равновесие. В четверг я все-таки свалился и пролежал три недели в больнице. Не знаю, радовался ли бы я так, заработав миллион, как радовался, что избавлен от работы в субботу...

Но три недели кончились, меня выписали, и было это как раз перед субботой. Я пытался соврать, что у меня еще есть боли. Бригадир обратился к врачу, а тот сказал: «Раз я выписал, значит, может работать». Бригадир стал меня бить, я убежал и спрятался среди лодок на берегу реки, довольно высоко.

Часов около двенадцати слышу голоса: «В лодках кто-то прячется от работы — это саботаж!»

Сверху я разглядел, что какая-то группа заключенных идет на обеденный перерыв и с ними — Лукацкий. Надо сказать, он был просто помешан на марксизме и всегда только на эти темы и говорил. Я тихо сказал на идиш в надежде, что он услышит: «Фарклап зей дем коп» — «Заморочь им голову».

Семен Семенович сразу же обратился к спутникам: «Ребята, тут в газете (он потряс свернутой в трубку газетой) есть статья товарища Сталина “Экономические проблемы периода социализма”. Какая глубина мысли! Может, прочитаем?»

Кто рискнет отказаться от такого предложения? Лукацкий начал читать вслух, кое-что пояснил и вдруг произнес весьма загадочный комментарий: «Как говорит известная латинская пословица — “Баһалт зих ин а цвейтн орт” (“Спрячься в другом месте”). — Идиш!».

Я спустился, прополз метров сто — в том месте тоже были лодки — и укрылся среди них. Пролежал я там до конца дня. Дело было осенью, шел дождь, я старался, чтобы меня никто не видел, и так запрятался, что не расслышал гудка, извещавшего об окончании работы.

Дали гудок без четверти пять, началась проверка — одного зэка не хватает! Людей держат в строю, никого не выпускают — ищут недостающего. Нашли в пять двадцать пять. Люди готовы были разорвать меня на куски — ведь из-за моей выходки все простояли под дождем сорок пять минут и опоздали в столовую. Пусть там давали лишь воду с гнилой капустой, но горячую! А сейчас все остыло!

До этого случая, мне кажется, всей душой я молился один раз в жизни. Было это лет за десять до того вечера, о котором я рассказываю, то есть в сорок первом году. Морозы тогда стояли страшные — ниже пятидесяти. Я жил и учительствовал в селе Столбищи (в двадцати пяти километрах от Казани), а на субботу и выходные уходил к родителям в город. И вот в понедельник в пять утра я вышел из дому, чтобы к восьми поспеть на уроки. Пробежал я за три часа двадцать километров, прихожу в школу —

а уроки отменены: мороз под сорок. Но поскольку в Союзе не любили предоставлять учителям «лишний» досуг, нас тут же отправили по близлежащим деревням переписывать детей к будущему учебному году. Мне достались Большие Кабаны, деревушка в пяти километрах от Столбищ. Дорога к ней шла по замерзшему озеру со скрытой под снегом прорубью, так что провалиться в нее ничего не стоило.

Из дому я вышел голодный; в Столбищах, где я получал свою норму хлеба, пекарня не работала — из-за мороза не привезли дров, так что и в новый путь я пустился, не поев. Снегопад, начавшийся, когда я выходил из Казани, не прекращался. Снег завалил дорогу, я сбился с проторенной тропы и тут же оказался в снегу чуть не по грудь. Я совсем обессилел, и меня стало одолевать страстное желание — никогда в жизни такого больше не было — хоть на минутку вздремнуть, отдохнуть. Я вспомнил, что так замерзают насмерть, и стал молиться Б-гу: пусть пожалеет моих родителей, ведь я у них единственный сын, и я еще молод, мне хочется сделать в жизни что-нибудь хорошее.

Тут я убедился на собственном опыте, что есть «шомеа тфила» — Слышащий молитву! (Это не значит, что все, о чем мы просим, Б-г делает сразу. Может быть, часть, может быть, позднее — но молитва не пропадает!) Сунул я руку глубже в карман и вытаскиваю... кусок халвы! Уже с полгода (да и несколько лет потом, до сорок четвертого) мы не только не ели, но и не видели ни сливочного масла, ни сахара. А тут вдруг халва! Я поел, набрался сил, двинулся дальше и минут через пятнадцать вышел на дорогу...

Хлеб я получил лишь назавтра к концу дня и отоварил талоны на несколько дней вперед. Как сейчас помню: съел сразу две буханки, и не то что без соли, ибо соли не было, а даже без воды.

Откуда же взялась халва? Оказывается, наш знакомый Рефаэль-Моше Фридман устроился на работу в школьный буфет, и ему дали халву. Он продал семьсот пятьде-

сят граммов моим родителям по государственной цене. Когда я отправлялся на работу, у мамы ничего для меня не было, и она положила мне в карман халву.

Так вот, вечером того дня, когда я навлек на себя гнев заключенных, опоздав на поверку, начиналось чтение сличот — молитв об отпущении грехов перед Рош ha-Шана. В ту ночь я второй раз в жизни молился всей душой. Ведь это только на одну субботу мне удалось скрыться, а что будет в следующие? И в праздники Рош ha-Шана, Йом-Кипур, Сукот?

И я опять убедился: есть Тот, Кто слышит молитву и отвечает на нее!

Часа в два ночи я вышел из барака — и кого же вижу? Кольку-нарядчика, который всех гонит на работу. А надо сказать, что мне посоветовали взяться в одиночку снабжать водой весь лагерь и мыть полы в умывальных комнатах, в целом — работа для пяти-шести человек. Водопровода в тех местах не было, воду носили ведрами с реки, а в лагере — три тысячи человек. «Теплым местечком» такую работу не назовешь. Зато на ней я ни с кем не буду связан. На любой другой, не работая в субботу, я бы держивал остальных. «Коля, — говорю, — ты видишь, сбревнами у меня не получается. Я берусь снабжать всех водой». Он интересуется: «А что я с этого буду иметь?» «Двадцать пять рублей», — обещаю я и тут же даю ему аванс — десятку. «Хорошо», — говорит. Так я стал водоносом. И до конца пребывания в лагере таскал воду.

Правда, носить по два полных ведра с реки в лагерь нелегко. Я начинал в половине шестого утра и кончал где-то в половине восьмого вечера. Но зато один, сам себе хозяин. В пятницу до захода солнца я приносил воду на субботу, и ее хватало до двенадцати часов дня. Потом я обращался ко всяким жуликам, мастерски отлынивавшим от работы, и они за еду и деньги приносили воду, которой хватало до конца субботы.

А вот история из моей жизни в Ташкенте. Один хабадник — реб Мендл Горелик — пригласил бывшего гебиста Александра Дмитриевича Юдина возглавить неболь-

шой цех, в котором готовы были работать пятнадцать человек — все честные, добросовестные люди: пусть поможет открыть контору и станет ее начальником. Ползарплаты с каждого — ему и еще «кому надо», а условие одно: в субботу люди приходят в цех, но ничего не делают. Я проработал там семь лет.

Интересно, что как только большинство работавших в цеху получили разрешение на выезд, Юдин заболел и скончался. Может, ради последней своей роли он и был послан в этот мир?..

Мы уже говорили, что слова «Слушай, Израиль...» евреи произносят несколько раз в день. Они составляют первую часть молитвы «Шма». Вторая ее часть представляет собой отрывок из главы «Экев», следующей за «Ваэтханан», а третья — последний отрывок главы «Корах» книги «Бемидбар». Привожу молитву полностью.

«Слушай, Израиль: Г-сподь — Б-г наш, Г-сподь един. Благословенно славное Имя царства Его во веки веков! (Этой фразы в тексте Торы нет, она в молитву вставлена. — И. З.)

И люби Г-спода, Б-га твоего, всем твоим сердцем, и всей твоей душой, и всем твоим достоянием. И будут слова эти, которые Я заповедал тебе сегодня, в сердце твоём. И учи им своих сыновей, и произноси их, сидя в своём доме, и находясь в дороге, и ложась, и вставая. И повяжи их как знак на руку свою, и будут они украшением между твоими глазами. И напиши их на дверных косяках дома твоего и на воротах твоих».

(Дварим, глава «Ваэтханан», 6:4—9)

«И будет: если прислушаетесь к Моим заповедям, которые Я заповедую вам сегодня, — любить Г-спода, Б-га вашего, и служить Ему всем вашим сердцем и всей вашей душой, — то дам Я дождь вашей земле вовремя, ранний и поздний, и соберешь ты свое зерно, и вино твое, и оливковое масло твое. И дам траву в твоём поле для скота твоего, и будешь есть, и насытишься. Берегитесь, чтобы не обольстилось ваше сердце, и вы не отступились, и не стали служить другим богам и поклоняться им.

И возгорится гнев Г-спода на вас, и Он замкнет небеса, и не будет дождя, и земля не даст своего урожая, и исчезнете вскоре с той благодатной земли, которую даёт вам Г-сподь. И примите эти Мои слова в своё сердце и в свою душу, и повяжите их как знак на руку вашу, и будут они украшением между глазами вашими. И учите им ваших сыновей, чтобы они говорили их, сидя в своём доме, и находясь в дороге, и ложась, и вставая. И напиши их на дверных косяках дома своего и на воротах своих. Чтобы умножились ваши дни и дни ваших сынов на земле, которую поклялся Г-сподь вашим отцам дать им, — как дни небес над землей».

(Там же, глава «Экев», 11:13—21)

«И Г-сподь сказал Моше так: “Обратись к сынам Израиля и скажи им, чтобы они делали себе кисти по краям своей одежды во всех поколениях и вплетали в кисть на краю голубую нить. И будет она у вас в кисти, и, увидев ее, будете вспоминать все заповеди Г-спода и исполнять их, и не пойдёте за вашим сердцем и за вашими глазами, которые вас сокрушают. Чтобы вы помнили и исполняли все Мои заповеди и были святы пред вашим Б-гом. Я — Г-сподь, Б-г ваш, Который вывел вас из земли египетской, чтобы был вам Б-гом; Я — Г-сподь, Б-г ваш. Истина”».

(Бемидбар, глава «Шлах», 15:37—41)

В главе «Эмор» мы уже говорили: «не следовать за сердцем» — не увлекаться взглядами, противоречащими Торе, а «не следовать за глазами» — не развратничать. И ещё обратите внимание на слово «учите». Оно же означает «оттачивайте», то есть добивайтесь, чтобы дети не проборматывали, а ясно и четко произносили слова этой молитвы. И сами мы должны произносить ее четко и внятно.

Главное, что надо знать для начала: «Шма» читают вечером и утром — «ложась и вставая». Я был бы рад, если бы, впервые прочтя молитву по этой книге, вы захотели выполнять заповедь чтения «Шма».

МЫ И НАША СТРАНА

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Совсем недавно мы читали последнюю главу книги «Бемидбар» – «Масэй» («Переходы»). Странствия евреев заканчиваются, глава «напоследок» перечисляет места их стоянок в пустыне и определяет границы обещанной им страны, в которую им предстоит теперь вступить.

Пророки и Талмуд говорят, что при приходе Машиаха границы эти еще расширятся, и конкретно называют дополнительные местности, которые войдут в территорию Эрец-Исраэль.

Если чек выписан надежным и состоятельным человеком, никто не усомнится — деньги будут. Так что можно быть уверенным: границы, которые Всевышний положил еврейскому народу, в конце концов будут установлены именно так, а не иначе.

В эту субботу мы читаем вторую главу книги «Дварим» — «Ваэтханан» («И молил»). Как вы, наверно, знаете, к каждой из недельных глав отнесен определенный отрывок из книг пророков (афтара), который читают в субботу в синагоге вслед за главой.

Афтара к «Ваэтханан» — отрывок из Иешаяу (40:1-26). Он начинается словами «Утешьте, утешьте (нахаму) народ мой...».

Поэтому суббота главы «Ваэтханан» называется Шабат Нахаму.

Основная тема афтара — приход Машиаха.

Ниже я хочу привести отрывок из новой редакции книги моего отца, рава Ицхака Зильбера, «Пламя не спалит тебя», который посвящен этой же теме. Дополнения в книгу внесены им в последний год жизни.

«Во многих местах Танаха, — пишет рав Ицхак, — говорится о том, что еврейский народ ждет счастливое и благополучное будущее. Все пророки предсказывают времена, когда народу Всевышнего будет сопутствовать всяческое процветание: и духовное, и экономическое, и политическое, когда жизнь будет мирной, независимой и достойной, когда «схватятся десять человек из всех разноязычных народов и будут держаться за полу иудея, говоря: пойдём с вами, ибо слышали мы, что с вами Бг» (Зхарья, 8:23).

Что же это за времена?

Сказано в Торе: «И будет: когда исполнятся для тебя все слова эти — благословение и проклятие, которые Я обещал тебе, — возвратишься ты [ко Мне всем] сердцем своим, [находясь] в среде всех народов, куда забросил тебя Господь, Бг твой.

И вернешься ты к Господу, Бгу твоему, и будешь слушаться... Его во всем, как приказываю Я тебе сегодня, ты и дети твои, всем сердцем своим и всей душою своею. И возвратит Господь, Бг твой, изгнанников твоих... и соберет тебя из всех народов, среди которых рассеял тебя Господь, твой Бг... И приведет тебя Господь, твой Бг, в землю, которой владели твои отцы [в Эрец-Исраэль], и будешь ты владеть ею; и облагодетельствует Он тебя, и размножит тебя более отцов твоих...» (Дварим, 30:1-5)...

На протяжении сотен и тысяч лет, оказываясь в изгнании, евреи знали, что они вернутся на родину и что с приходом Машиаха это возвращение станет окончательным...

Предсказывая это время, пророки указывали нам его приметы... Иешаяу (61:4): «И отстроят они руины вечные, пустоши древние восстановят они и обновят разрушенные города, места, пустовавшие испокон веков». А Иехезкель передает такое обещание Всевышнего (36:10, 11): «И умножу... весь дом Израиля... и заселены будут города, и развалины будут отстроены. И Я умножу... человека и скот, и расплодятся, и раз-

множатся, и заселю вас, как прежде, и облагодетельствую, как в начальные [времена] ваши...». И продолжает (36:29-30): «и размножу их (злаки), и не предам вас голоду. И размножу плод дерева и урожай поля, чтобы впредь не терпели вы позор голода среди народов».

Об этом же говорит Гемара... во времена, предшествующие приходу Машиаха,.. в Стране Израиля будут жить евреи... и земля будет щедро плодоносить для своих истинных хозяев.

...С конца девятнадцатого века, с началом еврейского заселения, страна постепенно превращается из пустыни в сад... Талмуд говорит, что это — признак близости хороших времен: «Сказал раби Аба: Нет более явного признака конца [галута...], чем тот, на который указывает пророк Иехезкель (36:8): А вы, горы Израиля, ветви свои дайте, и плоды свои принесите Моему народу, Израилю, ибо приближается приход [дней избавления]» (Санедрин, 98а).

Мы видим... своими глазами: страна заселяется евреями, и земля приносит им богатые дары».

ВАЭТХАНАН, ШАБАТ НАХАМУ ПО-ХАСИДСКИ...

РАВ ЯКОВ ДОКТОР

Рабби Леви Ицхак из Бердичева говорит, что не случайно еврейский календарь устроен так, что в Шабат после Девятого Ава мы читаем Десять Заповедей. С приходом Мошиаха произойдет раскрытие духовности во всём мире, все мы поднимемся на невиданные высоты мудрости и святости, в Торе будет открыто столько, недоступного сегодня, что людям покажется, что они получили Тору совершенно новую.

Это имеет в виду пророк Ищайа, когда говорит, что от Всевышнего выйдет новая Тора. Эта суббота, Шабат Нахаму, Шабат утешения после трагедий галута, поэтому именно в эту субботу читают Десять Заповедей, начинают всё сначала, по-новому.

В тексте Торы Десять Заповедей приводятся дважды: в Книге Шмот, в главе Итро, и в нашей недельной главе. Между этими двумя текстами есть целый ряд отличий. В чём их закономерность?

Комментатор "Кли Якар" говорит, что, как известно, вначале Всевышний предлагал Тору народам мира и лишь затем предложил её нам. Десять Заповедей в Книге Шмот соответствуют Торе в той форме, в которой она была предложена народам, Десять Заповедей в нашей главе – это Тора для нас. Поэтому в главе Итро сказано: "Помни день субботний", а у нас "соблюдай" – нееврей по Закону не имеет права соблюдать Субботу. Только к евреям, кото-

«Без всякого преувеличения можно сказать, что праведник – это счастливый человек, занятый любимым делом, которое наполняет все его дни радостью»

рые приняли на себя службу Всевышнему, Его Тору, применима мицва "соблюдай".

Книга Шмот говорит, что заповедь Субботы призвана напоминать о Сотворении Мира, а наша глава сообщает, что для нас это память о рабстве и Исходе из Египта. Народы мира не были рабами в Египте, это применимо только к нам. Все остальные различия тоже становятся понятными с помощью этого ключа.

«Шма Исраэль» – «Слушай Израиль» – основа основ веры евреев.

Нам заповедано говорить: "Шма" дважды в день. Мишна в «Брахот» определяет первый отрывок "Шма", как "каболас ол Малхус шамаим" - принятие на себя Власти Небес. Мы провозглашаем, что мы солдаты Всевышнего, посланные Им в этот мир, чтобы выполнять Его законы, служить Ему, претворять поставленные Им задачи.

И это означает, что, принимая то или иное решение в жизни, большое или малое, деля какой-либо выбор, мы не должны стремиться к тому, что нравится, хочется, кажется, а каждый раз спрашивать себя, чего Всевышний от меня в этой ситуации хочет, будет ли Он моим выбором доволен.

Это совершенно другой выбор и другая жизнь -- жизнь с Б-гом и по воле Б-га! "И возлюби Г-спода Б-га твоего всем сердцем..." – недостаточно, просто выполнять волю Всевышнего, Тора заповедует Его любить. Почему? Успех в любом деле зависит от того, насколько человек свое занятие любит. Выполняя задание с любовью, человек не ограничивается тем, что должен, а стремится найти возможности сделать больше и лучше, само занятие любимым делом до-

ставляет ему удовольствие и другой награды ему не нужно. Всё это полностью применимо к службе Всевышнему.

Любовь к Б-гу – это сила, позволяющая нам, расти и развиваться духовно, стремиться делать ещё и ещё, ставить перед собой новые цели и достигать их.

Любовь к Б-гу – это секрет счастья, источник настоящего, неисчерпаемого удовольствия. Без всякого преувеличения можно сказать, что праведник – это счастливый человек, занятый любимым делом, которое наполняет все его дни радостью.

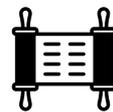
«Ор Ахаим» задаёт трудный вопрос. "И возлюби..." – как можно приказать любить, ведь это не какое-то конкретное действие, это внутреннее ощущение, над которым человек не властен? И действительно, что делать тому, у кого этой любви нет?

Ответ на этот вопрос, говорит: "Ор Ахаим", мы находим в самом тексте: "... и да будут слова эти, которые Я заповедаю тебе сегодня, на сердце твоём".

Мицва любить Б-га заключается в том, чтобы говорить и думать о вопросах веры и повторять это в разной форме из раза в раз, «возложить эти слова на сердце». Со временем эти слова проникнут в сердце, и человек поменяется, почувствует любовь и тягу к духовности и святости.

Книга Тания доказывает, что эта любовь, любовь к Б-гу, уже присутствует в нас, скрыта глубоко в нашем сердце. Вдумываясь в величие Творца, осознав, как прекрасен мир, в который Он нас поместил, в те милости и чудеса, которые Он для нас сделал, мы пробуждаем в себе эти силы, наш скрытый потенциал.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ПОЧЕМУ МОШЕ ТАК СТРАСТНО ЖЕЛАЛ ВОЙТИ В ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ?

РАВ БЕРЛ НАБУТОВСКИЙ

Вс-вышний дал своему народу Тору и заповедал ему выполнять всё, что в ней написано. Талмуд говорит нам, что в Торе содержится 613 общих заповедей, каждая из которых состоит из множества деталей. На первый взгляд, этот сценарий можно рассматривать так: хозяин-самодур под угрозой наказания заставляет своих рабов выполнять бессмысленные действия, чтобы посмеяться над ними. Тот, кто так думает, забывает, что Вс-вышний — это наш любящий отец и создал нас только для того, чтобы сделать нам добро. Цель выполнения заповедей — вовсе не только в том, чтобы избежать наказания. Это цель также — не только в получении награды в этом мире или даже в мире будущем. Каждая заповедь очищает и исправляет человека и приближает его к Творцу. При этом исполнение каждой из 613 заповедей играет особую роль в исправлении. Недаром знатоки Кабалы говорят, что как тело, так и душа человека состоят из 613 отдельных частей и органов — каждая из заповедей призвана исправить одну из частей тела или один из аспектов нашей души.

Как известно, человек, который сознательно нарушает запрет Торы или целенаправленно избегает выполнения предписания Торы, получает за это наказание. Однако это относится только к тем заповедям, которые данный человек обязан выполнять и которые он может выполнить в данной ситуации. Так, например, запрет ходить на кладбище распространяется только на коэнов мужчин. А мужчине, который не родился коэном, и даже женщине, которая родилась у отца коэна, ходить на кладбище не запрещено. В обычной ситуации

запрещено есть некошерную пищу. Но тому, кто умирает с голоду и не может достать кошерную пищу, можно и нужно есть некошерное, чтобы спасти свою жизнь. Человек, который вырос в среде, где не было возможности ничего узнать о Торе и заповедях, не несёт ответственности за их невыполнение. И так далее. Хотя существуют заповеди, которые человек по изложенным причинам выполнять не обязан, того исправления, которого можно было бы достичь, выполняя их, он тоже не достигает.

Некоторые из 613 заповедей Торы можно выполнить, только находясь в земле Израиля (так называемые мицвот а-тлуйот ба-эрэц). К их числу относятся такие заповеди, как отделение десятины, соблюдение субботнего и юбилейного годов и многие другие. Человек, находящийся за пределами Святой Земли, не обязан отделять десятину, имеет полное право обрабатывать землю в субботний год и т.д. Тем не менее, его душа лишена возможности исправиться и приблизиться к Творцу в аспектах, связанных с этими заповедями. Этот недостаток можно частично компенсировать, изучая законы Торы, составляющие эти заповеди. Но идеальный вариант — это, всё же, выполнение соответствующих заповедей на деле. Оговоримся: детальное знание законов, составляющих заповеди, — необходимое условие достижения максимальной награды и максимального исправления при выполнении заповедей. Таким образом, изучение заповедей и их скрупулезное выполнение дополняют друг друга и приводят к наилучшему результату.

Теперь понятно, почему Моше хотел войти в Святую Землю. Он хотел исполнить те

заповеди, которые связаны со Святой Землёй и которые можно исполнить, только живя в ней.

Кроме того, такой лидер, как Моше, мог бы построить Храм и создать общество, которое уже никогда нельзя было бы изгнать из Земли Обетованной.

Почему же Вс-вышний не дал ему войти в Святую Землю? Это было наказанием за то, что Моше не выполнил приказа Вс-вышнего, вернее, за то, что выполнил Его приказ не точно. Сказано в книге Бэмидбар (20:7—8): «И говорил Господь Моше так: Возьми посох и собери общину, ты и Аарон, брат твой, и говорите скале на глазах у них, и даст она воды свои, и ты извлечешь для них воду из скалы, и напоишь ты общину и их скот».

Что же сделал Моше?

Бамидбар (20:11): «И поднял Моше руку свою, и ударил скалу своим посохом дважды, и вышло много воды, и пила община и их скот».

Вс-вышний велел Моше говорить со скалой, а он ударил её. Конечно, обыкновенный человек не может быть наказан за такую небольшую неточность. Но Моше не был обыкновенным человеком, и спрос с него был совсем другой. Тем не менее, пока не понятно, почему наказанием за проступок Моше послужило именно то, что ему не была дана возможность войти в Святую Землю. Давайте попробуем понять это.

Все сорок лет скитаний по Синайской пустыне евреи постоянно были окружены чудесами. Они питались манной, которая падала с неба каждый день. Они пили воду из колодца, который следовал за ними по пустыне. Специальное облако охраняло их от укусов змей и скорпионов, которые водятся в пустыне, разравнивало перед ними дорогу и очищало её от колючек, и т.д. Мидраш описывает ещё много чудес, которые происходили с ними. После того, как евреи вошли в землю Израиля, они были вынуждены жить в соответствии с законами природы, так же, как и все другие люди. Происшествие, из-за которого Моше не смог войти в землю Израиля, случилось непо-

средственно перед тем, как евреи вышли из пустыни и должны были начать завоёвывать землю. При этом люди, которые составляли еврейский народ на тот момент, в большинстве своём родились в пустыне и вообще не привыкли жить по законам природы. Теперь им предстояло выдержать тяжелейшее испытание. Подобно ребёнку, который покидает родительский дом и начинает самостоятельную жизнь, евреи должны были научиться самостоятельно удовлетворять собственные нужды, воевать, возделывать землю, строить города.

Что ещё более важно, этому поколению предстояло изменить собственное восприятие мира. Пока евреи шли по пустыне, они были свидетелями постоянных чудес. Поэтому отрицать существование Творца или тот факт, что Он постоянно активно правит этим миром, было бессмысленно, невозможно. Его присутствие было совершенно очевидным. Но в этом также была определённая скрытая опасность. Тот, кто живёт чудесами, может привыкнуть к мысли, что природа как бы существует отдельно от Творца. Он правит природой и может при желании менять её — посылать чудеса. Но если чудес не происходит, это говорит о том, что Творец как бы пустил всё на «самотёк», перестал участвовать в управлении миром, природой. Это ошибочное восприятие может превратиться в полное отрицание того, что Творец постоянно контролирует созданный Им мир, если чудеса совсем прекратятся. Человек, своими руками добывающий себе хлеб, может прийти к выводу, что он вообще не зависит от воли Творца, не дай Б-г.

Поколению, которое должно было войти в Святую Землю, предстояло коренным образом изменить своё восприятие мира. Они должны были привыкнуть к мысли, что даже когда нет чудес, когда всё идёт своим чередом, Вс-вышний полностью контролирует Свой мир. Просто этот контроль теперь осуществляется в рамках законов природы. Основное различие между существованием чудесным и существованием естественным — это уровень раскры-

тия Б-жественного присутствия. Когда мы видим чудеса, Его участие в происходящем очевидно. Когда всё происходит по законам природы, чтобы увидеть Б-жественное участие в событиях, надо присмотреться более внимательно.

Когда еврей молится Вс-вышнему, он не просит, чтобы Тот совершил для него чудо. Он просит, чтобы Вс-вышний вмешался в естественные события таким образом, чтобы этому еврею было максимально хорошо. Это изменение — переход из существования чудесного в существование естественное — не произошло за один момент. Тора пишет о том, как постепенно прекращались чудеса, сопутствующие евреям в пустыне. Когда умерла сестра Моше Мирьям, исчез колодец, из которого евреи в течение сорока лет черпали воду. Теперь им надо было искать другой источник воды. Не привыкшие самостоятельно искать воду, евреи впали в панику и стали требовать, чтобы Моше обеспечил их водой, столь необходимой в пустыне.

Перед Моше стояла непростая задача. Он должен был показать евреям, что даже в ситуации, когда чудеса не сопровождают человека на каждом шагу, он должен уповать на Вс-вышнего и просить Его о помощи. Задача Моше состояла в том, чтобы организовать общественную молитву и просить Вс-вышнего обеспечить Свой народ водой. Именно так поступают люди, которые привыкли обрабатывать землю. Они знают, что дождь, будучи вполне естественным явлением, зависит от милости Вс-вышнего. Поэтому, они постоянно молятся о том, чтобы их урожай не пропал в результате засухи. Для нас, людей, живущих в ситуации постоянного сокрытия Б-жественного присутствия, это очевидно. Но для поколения, которое ещё не покинуло пустыню, это было новшеством — просить Вс-вышнего повлиять на природу. Ведь они привыкли к тому, что Вс-вышний полностью пренебрегает её законами.

Моше пришёл говорить с народом и увидел, что люди в панике. Ему были брошены тяжкие обвинения, некоторые уже были го-

товы вернуться в Египет. «И спорил народ с Моше, и сказали они так: О, если бы умерли мы, как умерли наши братья пред Господом! И для чего вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть там нам и скоту нашему? И зачем вы вывели нас из Мицраима? Чтобы привести нас на это место дурное?».

Моше должен был попытаться мягко успокоить народ и призвать людей к молитве. В этом и заключалось веление Вс-вышнего: «Возьми посох и собери общину, ты и Аарон, брат твой, и говорите скале на глазах у них, и даст она воды свои». Моше должен был объяснить, что нужно начинать жить по другим законам. Таким образом, как истинный лидер Моше должен был начать готовить народ к вступлению в Землю Израиля. Если бы ему удалось организовать общественную молитву о воде, вода бы вышла из того же камня, из которого струилась все предыдущие сорок лет. То, что происходит постоянно в течение столь долгого времени, выходит в человеческом сознании из категории чудесного и становится «естественным». Если бы это произошло, у евреев был бы наглядный пример того, как Вс-вышний спасает Свой народ от жажды естественными, а не чудесными методами.

Вместо этого Моше рассердился и укорил народ: «И сказал он им: Внемлите же, строптивые! Из этой ли скалы извлечь нам для вас воду?!». И добыл воду так же, как добывал предыдущие сорок лет — чудом. Урок, который Моше должен был преподать евреям, не состоялся.

Таким образом, Моше не смог начать подготовку к завоеванию и заселению Святой Земли. Конечно, сам Моше прекрасно понимал, что означает приход в Эрец-Исраэль и как евреям предстоит изменить свой образ жизни и менталитет. Ведь все сорок лет скитаний Моше стремился именно к этому. Тем не менее, это происшествие показало, что Моше не может быть лидером, который поведёт еврейский народ на освоение Святой Земли. Поэтому, Моше должен был уступить своё место другому.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАКОНЫ ТРАУРА ПО РАЗРУШЕННОМУ ХРАМУ

Р. ЛЕЙБ-НАХМАН ЗЛОТНИК

ИЗ КНИГИ «МЕЖ ТЕСНИН»
ФОНДА НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

Канун девятого ава

Разделы Письменной и Устной Торы, которые разрешено изучать в канун девятого ава и в сам день поста

Девятое ава — день скорби. Поэтому еврейский закон запрещает в этот день, а по обычаю и после полудня восьмого ава изучать Тору, ибо «Тора радуется сердцу человека». Этот запрет не распространяется на те места Устной и Письменной Торы, которые повествуют о бедах, обрушившихся на наш народ.

Разрешено учить книгу Йова, разделы из книги пророка Ирмеяу, повествующие о бедах еврейского народа, Свиток Эйха с комментариями, Мидраш Эйха, главу «Элу мегалхин» из трактата Моэд катан Вавилонского Талмуда, законы траура, истории, повествующие о разрушении Храма из главы «А-низакин» трактата Гитин (начиная с 55-го листа и далее), книги еврейской этики и нравственности.

Молитва минха и «разделительная трапеза»

На исходе дня восьмого ава принято устраивать «разделительную трапезу», которая устанавливает границу между временем, когда разрешено есть и пить, и постом.

Во время «разделительной трапезы» едят не больше одного вида вареного или жареного блюда. Продукт, который можно есть сырым, если его сварили, считается вареным блюдом.

Несколько продуктов, которые обычно варят вместе как одно блюдо, считаются одним видом вареной еды.

«Разделительную трапезу» проводят, сидя на уровне не выше тридцати сантиметров от пола. Во время «разделительной трапезы» не едят рыбу.

Желательно воздержаться от солений, приправ, спиртных напитков, деликатесов, десерта.

Распространенный обычай: во время «разделительной трапезы» есть только хлеб и яйцо, которые обмакивают в пепел, и пить обычную воду.

Перед «разделительной трапезой» говорят: «Это трапеза девятого ава».

Завершить «разделительную трапезу» необходимо за некоторое время до захода солнца. Приобщать детей к «разделительной трапезе» начинают за два-три года до бар/бат-мицвы.

Существует обычай до Минхи устраивать обычную трапезу, на которую не распространяются указанные ограничения. Тот, кто придерживается этого обычая, должен сделать заметный интервал между этой трапезой и «разделительной» — так, чтобы заново проголодаться.

«Разделительную трапезу» обязаны устроить и те, кто не постится.

Те, кто не обязан (и, соответственно, кому запрещено) поститься девятого ава

Больные, физически ослабленные люди, престарелые, роженицы в течение тридцати дней после родов, дети, — то есть все те, кому пост противопоказан, освобождены от поста.

Если тот, кто не обязан, хочет поститься, он обязан проконсультироваться с раввином, так как обычно освобождение от поста является следствием того, что человеку запрещено поститься.

Тем, кому разрешено есть и пить, могут это делать как обычно и не обязаны принимать пищу и утолять жажду малыми дозами.

Тем, кому разрешено не поститься, должен ограничиться простой пищей. Детей также не следует угощать сладостями девятого ава.

Было бы правильным, чтобы тот, кому по состоянию здоровья необходимо есть девятого ава, предпочел продукты, которые не требуют омовения рук, поскольку мытье в этот день запрещено. Если все же он ест хлеб, то следует омыть кисти рук полностью, как это делают обычно.

Тому, кому необходимо пить, но он может обойтись без еды, разрешено пить и запрещено есть. И так же — наоборот. Пока нет необходимости в еде или питье, человек обязан поститься. С того момента, ког-

да больной почувствовал себя хорошо и голодание больше не может ему повредить, он должен начать поститься.

Того, кто по состоянию здоровья не постится, не вызывают к Торе.

Начало поста и запрет носить кожаную обувь

Пост начинается с захода солнца и завершается после появления звезд на исходе девятого ава.

В течение всего этого времени запрещено носить кожаную обувь. Пользуются либо резиновой, либо матерчатой обувью.

Запрет сидеть на уровне выше тридцати сантиметров от пола

С захода солнца на исходе восьмого ава и до полудня девятого ава запрещено сидеть на чем-либо, что выше тридцати сантиметров от уровня пола.

Согласно каббале, перед тем как сесть на землю или на пол, следует предварительно что-либо подстелить или подложить.

ДЕВЯТОЕ АВА

Вечерняя молитва девятого ава

Перед Мааривом, вечерней молитвой, с ковчега, в котором хранится свиток Торы, снимают парохет — декоративную занавесь, и частично гасят свет в синагоге.

После завершения Амиды — молитвы восемнадцати благословений — произносят Кадиш и читают Свиток Эйха. Если Свиток написан на пергаменте по всем правилам, принято произносить благословение «Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь вселенной, который освятил нас заповедями и обязал читать Свиток». Последнюю фразу Свитка принято произносить всем вместе.

После слушания Свитка, вся община читает четыре «Плача» из сборника Кинот — плачей по разрушенным святыням. Затем молятся Ве-Ата Кадош, произносят Кадиш,

Алейну и завершают вечернюю молитву, как обычно, произнеся Барху.

Сон

Некоторые уменьшают удовольствие от сна, изменяя привычный порядок, например, спят без подушки.

Супружеские отношения

Девятого ава запрещены интимные отношения. Супругам запрещено проявлять знаки внимания интимного характера, такие как поцелуи и объятия. Ночь на девятое ава они не проводят на общем ложе или сдвинув кровати.

В годы, когда девятое ава выпадает на субботу и пост переносится на следующий день, женщина, время окупания в микве которой приходится на ночь девятого ава, посещает микву вовремя и супружеские отношения в данном случае разрешены.

Если окунание в микве не приходится на субботу девятого ава, то все перечисленные выше законы, относящиеся к интимной сфере, остаются в силе в субботу, несмотря на то, что шабат — не время для скорби.

Умывание

Девятого ава запрещено умываться. При омовении рук утром и после туалета воду следует лить только на пальцы. Коэн, благословляющий народ в Минху, а также те, кто ест хлеб, омывают кисти рук полностью, как обычно.

Дезодорант и косметика

Дезодорантом пользоваться разрешено, а духами, кремами и косметикой — запрещено.

Утренняя молитва девятого ава

Ашкеназские евреи ни в вечерней, ни в утренних молитвах не произносят вставки Нахем и Анену, а в минху произносят обе. Сефарды упоминают обе вставки во всех трех молитвах девятого ава. Вставку Нахем произносят в благословении об Иерусалиме. Если не сказали там, то ее вставляют в благословение о возвращении храмового служения, опуская при этом ее специфическое окончание. Если забыли сделать вставку и там, ее произносят в конце молитвы, там, где просят о том, чтобы Творец хранил уста от злых речений. В случае, если не вспомнили сделать вставку и там, невозможно ее восполнить, но молиться заново из-за того, что ее пропустили, не нужно.

Утреннюю молитву — Шахарит — проводят, не накладывая тфилин и не одевая талит гадоль. Хазаном на утреннюю молитву Шахарит может быть только тот, кто постится. Хазан во время повторения молитвы Амида — восемнадцати благословлений — произносит дополнительное благословление общественных постов, Анену, между благословлениями Гоэль Исраэль и Рефаэну. В утренней молитве девятого ава коэны не благословляют общину, хазан также не читает «Благословение коэнов». После завершения молитвы Амида хазан произносит Кадиш. Затем устраивают обществен-

ное чтение Торы. Девятого ава, в отличие от других общественных постов, читают отрывок из главы Ваэтханан (Дварим, 4:25—40). После этого на мотив Свитка Эйха в качестве афтары читают фрагмент из книги пророка Ирмеяу (8:13—9:23), затем читают Кинот — «Плачи по разрушенным святыням», произносят псалом Ашрей, а затем У-ва ле-Цион, опуская фразу Ве-Ани зот Брити, хазан произносит Кадиш, молятся Алейну. После этого читают Свиток Эйха, не благословляя на него. Девятого ава в утренней молитве не произносят «Песнопение дня», которое левиты исполняли в Храме, не читают Питум а-кторет — отрывок о храмовых воскурениях, не говорят Таханун.

Авель — тот, кто пребывает в трауре по близким родственникам, — может утром посетить синагогу, чтобы послушать чтение Свитка Эйха и прочитать вместе с общиной Кинот. Его разрешено вызвать к Торе. В случае, если миновало три дня с начала шивы — семи дней траура, — скорбящему разрешено посетить синагогу также и вечером девятого ава.

Церемонию обрезания (брит мила), которая выпала на девятое ава, проводят после чтения Кинот. Виноградный сок, над которым произносили благословления младенцу, дают выпить мальчику, который уже понимает смысл благословений, но еще не настолько сознателен, чтобы скорбеть о разрушении Храма (примерно с шести до девяти лет). Праздничную трапезу, посвященную этому событию, устраивают уже после выхода поста.

Дневная молитва девятого ава

После полудня на ковчег, в котором хранится свиток Торы, возвращают парохет. С полудня уже разрешено сидеть как обычно. В Минху — дневную молитву — накладывают тфилин и облачаются в талит гадоль. (Когда произносят благословление на большой талит, следует иметь в виду, что оно относится также и к исполнению заповеди малого талита, на который не благословили утром.) В Минху восполняют «Песнопение дня» и Питум а-кторет, затем произносят

псалом Ашрей. Затем устраивают общественное чтение Торы и, как обычно в день поста, читают отрывок из главы Ки Тиса (Шмот, 32:11—14 и 34:1—10). Фразу Шув ме-харон и ту, в которой упомянуты Качества милосердия Творца, произносят все вместе. После чтения Торы ашкеназы читают также и афтару — фрагмент из книги пророка Йешаяу (55:6—56:8). Затем община молится Амиду — восемнадцать благословений, где, как упоминалось выше, каждый молящийся в благословении об Иерусалиме делает вставку Нахем, а в благословении Шомеа Тфила, тот кто постится — вставку на общественный пост — Анену. Тот, кто постился до Минхи, произносит Анену, даже если заранее знает, что после Минхи ему придется есть и пить. Хазан во время повторения молитвы Амиды так же, как и все в благословении об Иерусалиме делает вставку Нахем, а Анену произносит между благословениями Гоэль Исраэль и Рефаэну. В Минху девятого ава произносят Сим шалом вместо Шалом рав. Девятого ава не молятся ни Авину Малкenu, ни Таханун. Хазан произносит Кадиш, читают Алейну лешабеах. В случае, если Минху молятся близко к заходу солнца, коэны благословляют общину так же, как они обычно делают это в Шахарит. Тот коэн, который не постился, не участвует в благословлении коэнов.

ДЕСЯТОЕ АВА

Период скорби по разрушенным святыням частично продолжается и десятого ава. В первую половину этого дня принято не купаться, не стричься, не бриться и не стирать.

В отношении запрета есть мясо и пить вино существуют различия между обычаями ашкеназских и сефардских евреев. У ашкеназских евреев принято не есть мяса и не пить вина до полудня, а у сефардов — в течение всего этого дня.

Десятого ава все еще не благословляют Ше-эхеяну.

Приветствия

Девятого ава не произносят приветствий, в которые входит слово шалом. Пожелать мазаль тов, сказать «здравствуйте», «до свидания», «привет», «пока», — не возбраняется.

Ремонт, мытье посуды

Принято не заниматься никакими делами, включая работы по дому, по крайней мере, до полудня девятого ава.

Приготовление пищи

До полудня девятого ава не занимаются приготовлением еды. Когда готовят еду после полудня, следует воздерживаться от пользования горячей водой.

Курение

Девятого ава запрещено курить. Тот, кому очень трудно воздержаться от курения, может покурить после полудня в укромном месте.

Благовония

Девятого ава не следует наслаждаться запахом благовоний.

Завершение поста

После окончания поста следует сделать омовение рук. После вечерней молитвы произносят «Благословение на луну», но перед этим желательно переобуться и немного перекусить.

Если десятое ава приходится на канун субботы, стирают сразу по завершению поста, для почета шабата, а стрижка, бритье и купание разрешены с утра пятницы.

Следует помнить о том, что Храм был разрушен из-за напрасной ненависти, поэтому для исправления этого великого греха следует как можно больше проявлять любовь, дружбу и братство по отношению к ближним.

Да будет угодно Всевышнему, чтобы скорее был построен Храм и дни скорби сменились радостными и веселыми праздниками!

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

НЕУЖЕЛИ ДЕНЬ 9-ГО АВА СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАН ТВОРЦОМ ДЛЯ БЕДСТВИЙ И ПРИТЕСНЕНИЯ ЕВРЕЕВ?

Неужели этот день специально создан Творцом для бедствий и притеснения евреев? Должно же быть что-то хорошее и в этом дне! Спасибо, Адина

Отвечает рав Нахум Желязник

Вы правы, и в 9-ом Ава есть доля радости. Постараемся ее найти.

Мишна в трактате Рош а-Шана (1:3) говорит: после того, как бейт-дин (еврейский суд) освящал новый месяц, посланцы суда отправлялись в отдаленные местности в Стране Израиля и за ее пределами, чтобы известить живущих там евреев о том, какой день стал началом нового месяца.

Однако эти посланцы отправлялись не ежемесячно, а только тогда, когда в наступившем месяце был праздник или общественный пост. В месяце Нисан — из-за Песаха, в месяце Ав — из-за 9-го Ава, в Элуле — из-за Рош а-Шана, в Тишрее — из-за необходимости определить даты осенних праздников, в Кислеве — из-за Хануки и в Адаре — из-за Пурима.

Гмара (Рош а-Шана 18 б) [излагаю сокращенно], анализируя эту мишну, задает вопрос: почему же посланников не отправляли в Тамузе и Тевете, ведь в эти месяцы тоже есть общественные посты? Отвечает рав Папа: «Вот о чем речь в стихе (Зхарья 8:19): “Так сказал Господь Цваот: пост четвертого (месяца) и пост пятого, и пост седьмого, и пост десятого будет для дома Йеуды радостью и весельем...”: во время мира — радость и веселье, во время гонений — пост. В такое время, когда нет ни гонений, ни мира, хотя — постятся, хотя — не постятся». Слова рава Папы нуждаются в пояснении. В стихе из книги пророка Зхарьи рав Папа видит намёк на то, что обязанность поститься в эти дни не является однозначной и зависит от благополучия народа. Ему

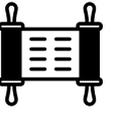
также очевидно, что к историческому периоду, в который была составлена эта мишна — после разрушения Второго Храма, — относится определение «нет ни мира, ни гонений» и, следовательно, нет обязанности поститься. Поэтому иерусалимский суд не считал нужным отправлять посланников.

Далее Гмара объясняет, почему ради 9-го Ава посланцев всё же отправляли: в этот день были разрушены и Первый, и Второй Храмы, поэтому пост обязателен даже в относительно благополучный период.

Один из величайших кодификаторов еврейского закона, автор «Арбаа Турим» (Орах Хаим 550), цитирует слова рава Папы и поясняет: «в мирное время» — когда был Храм, «нет ни мира» — поскольку Храм разрушен, «ни гонений» — нет угрозы уничтожения для какой-либо из общин диаспоры. Из комментария «Арбаа Турим» следует, что «во время мира», пока Второй Храм не был разрушен, дни постов, о которых говорит пророк Зхарья, были днями радости, в том числе и 9-ое Ава (пост пятого месяца)!

К тому же выводу приходит Маараль из Праги и задает вопрос («Нэцах Исраэль» 55:13): как же так, ведь в этот день был разрушен Первый Храм!? Если этого недостаточно, чтобы поститься (ведь, в конце концов, отстроен Второй Храм), всё же, непонятно, чем этот день лучше любого другого буднего дня? Отвечая на этот вопрос, Маараль говорит о глубинных принципах, заложенных Всевышним в основу мироздания. Он объясняет, что любое созидание-восстановление невозможно без предшествующего ему разрушения-отсутствия. Это две половины целого: сначала распад, потом возрождение. Ведь там, где царит совершенство и гармония, нет места для дальнейшего строительства.

«В каждой беде есть некая доля блага, чем больше беда, тем больше благо, в ней сокрытое»

Наглядной иллюстрацией этого принципа служит яйцо. Чтобы в нем образовалась новая жизнь — птенец, оно должно полностью разложиться (потерять свой «статус» продукта, пригодного в пищу).

Еще один пример: сотворение Всевышним света в шесть Дней Творения. Ведь только после того, как были созданы тьма и хаос, как сказано: «Земля же была пуста и хаотична, и тьма над бездною...» (Берешит 1:2), стало возможным речение Творца «да будет свет» (там же, 3).

Разрушение Первого Храма — неотъемлемая часть строительства Второго. Так же, как разрушение Второго Храма — неотъемлемая часть окончательного избавления, ведь неслучайно сказано в Мидраше (Эйха Рабати 1:51), что в день разрушения Храма родился Машиах[4]. Поэтому во «время мира» 9-ое Ава отмечали радостью и весельем, как день, создавший возможность возвращения Храма во всем великолепии.

После падения Второго Храма аспект радости этого дня отошел на второй план, мы вновь постимся так же, как постились евреи в Вавилонском изгнании, в период между разрушением Первого и строительством Второго Храмов. Однако и сегодня есть закон, из которого можно понять, что в самом черном дне еврейского календаря есть доля радости. В трудах ришоним (ранних комментаторов) мы находим, что 9-ое Ава называется «моэд». Моэд означает «праздник». Так называются три паломнических праздника: Песах, Шавуот и Суккот. Поэтому Шулхан Арух (559:4) постановляет: «Не произносят Таханун и Нефилят апаим (ежедневные скорбные молитвы) 9-го Ава, поскольку (этот день) называется «моэд»». Рав Ицхак-Пинхас Гольдвассер — машгиах (инспектор, духовный наставник) в ешиве «Ор Исраэль» — находит в

этом дне дополнительный повод для радости, несколько более понятный и близкий нам, чем возвышенные идеи Маарала.

В своей книге «Лэ-Сасон у-лэ-Симха» рав Гольдвассер пишет, что в каждой беде есть некая доля блага. И, чем больше беда, тем больше благо, в ней сокрытое. Какое благо в беде? Рав отмечает целый ряд причин для радости, они «работают» как в жизни отдельного человека, так и в жизни общества. К сожалению, в рамках этого ответа нет возможности рассмотреть их все, но можно перечислить вкратце, а вдумчивый читатель сам раскроет их смысл. Вот они:

- радость должника, расплатившегося с долгами;
- радость оттого, что Всевышний совершил истинный суд — справедливость восторжествовала;
- возвышенное чувство особой близости к Создателю, которое появляется именно в тяжелой ситуации;
- и, наконец, понимание — благодаря потере, — насколько велико было утраченное благо. Только тот, у кого болит нога, обращает внимание на то, как хорошо, когда нога не болит, и на то, как здорово, что болит только одна нога.

Об этом напоминает нам закон в Шулхан Арухе: «Не произносят Таханун и Нэфилят апаим 9-го Ава, поскольку этот день называется «моэд»».

Девятое Ава — день, обладающий колоссальным духовным потенциалом, в нем сокрыты истоки Геулы (Избавления). Радость этого дня не пропала бесследно, ее только нужно реализовать. И тогда снова, как во времена Храма, исполнятся слова пророка Зхарьи «Так сказал Господь Цваот: пост четвертого (месяца), и пост пятого, и пост седьмого, и пост десятого будет для дома Йеуды радостью и весельем...»

ВО ВТОРОМ ХРАМЕ НЕ БЫЛО ШХИНЫ (БОЖЕСТВЕННОГО ПРИСУТСТВИЯ)?!

На одной лекции слышала, что во Втором Храме не было Шхины (Б-жественного присутствия). Но как это следует понимать?! По-моему, Храм без Б-га — это (извиняюсь за сравнение) всё равно, что бассейн без воды, сад без роз и рамка без картины! Вся цель постройки Храма — в создании места для пребывания Б-га на земле среди людей, а если изначально во Втором Храме Б-жественного присутствия не было, зачем вообще Б-г заповедал через своих пророков его построить? Аня.

Отвечает рав Натан Агрес

Понимание этой темы действительно очень важно.

Во-первых, Вы совершенно правы в определении понятия Храма как места для обитания Б-га на земле. Об этом явно свидетельствует само название Храма — Мишкан — от лишкон, что значит «обитать», «находиться», как сказано в заповеди о его постройке: «И построят Мне Храм, и буду пребывать среди них» (Шмот, 25:8).

А во-вторых, в том, что сам Творец заповедал жителям Иудеи, вернувшимся из Вавилонского изгнания, отстроить Храм, как говорится у пророка Хагая (нач. гл. 1): «И было слово Б-га через пророка Хагая, такое: Время ли вам самим сидеть в домах, а здание это [здание Храма] разрушено?! Так сказал Б-г Воинств: обратите же внимание ваше на пути ваши! Поднимитесь на гору, и принесите дерево, и стройте здание это — и буду Я благоволить к нему и им прославлюсь! — сказал Б-г».

Однако, как не странно, именно в этом стихе и содержится намек на недостаток Шхины во Втором Храме!

Как поясняет Талмуд (трактат Йома, 21б), слово «прославлюсь» написано без последней буквы hey, что намекает на неполноценность Славы Творца в этом Храме. А числовое значение (гиматрия) этой буквы, равное пяти, указывает на пять определенных вещей, которых не доставало в нем:

1) Ковчег Завета (Арон а-Брит), в котором хранились Скрижали с десятью речениями, полученными на Синае, покоился в Святая Святых Мишкана и Первого Храма, но во Втором Храме ковчега не было.

2) Небесный огонь спустился на жертвенник при первом жертвоприношении в Первом Храме, чтобы принять жертву. Чудесным образом он продолжал гореть на жертвеннике весь период существования Храма, но во Втором Храме такого огня не было (см. ниже).

3) В Первом Храме обитала Шхина, во Втором — нет.

4) Руах а-кодеш (возможность получать пророчество Свыше) также был уделом Первого Храма, во Втором же — не было новых пророков.

5) Урим и тумим — двенадцать драгоценных камней по именам колен Израиля, вшитых в особый нагрудник (хошен), носимый Первосвященником. С помощью этого «прибора» можно было обращаться к Творцу по разным общественным вопросам, связанным с судьбой народа. В знак ответа определенные буквы на камнях светились, а коэн получал озарение, как их правильно скомпоновать, чтобы прочесть ответ. Это явление также прекратилось во Втором Храме.

Из слов Талмуда, казалось бы, явно следует, что Б-жественного присутствия во Втором Храме не было.

Однако, с другой стороны, как Вы правильно подметили, трудно представить себе Храм, в котором полностью отсутствует обитание Б-га! Тем более, что сам Творец через пророка говорит об этом Храме: «И Я буду благоволить к нему и им прославлюсь!»

И действительно, углубленный поиск выявил целый ряд источников, из которых явно следует, что Шхина пребывала во Втором Храме!

Приведем несколько из них.

1) Мидраш говорит, что, когда увидели Мужья Великого Собрания, стоявшие во главе народа в тот период, что Шхина вернулась в отстроенный Храм, они постановили произносить благословение: «Возвращающий Свое Присутствие (Шхину) в Цийон».

2) В трактате Шабат (22б) сказано, что западная свеча Меноры (Храмового светильника) чудесным образом горела дольше, чем остальные шесть свечей, хотя количество масла было в них одинаково. Суть этого чуда заключалась в том, чтобы явно проявить Б-жественное Присутствие в Храме: «Эта свеча — свидетельство о пребывании Шхины среди народа Израиля!» А в трактате Йома (39а) говорится, что все сорок лет пока Первосвященником служил великий мудрец и праведник Шимон а-Цадик, чудо горения западной свечи происходило ежедневно, а после его кончины — только иногда.

3) Более того, в Мидрашах сказано, что даже после разрушения Храма Шхина не покинула его места. И хотя в момент самого вторжения римлян Творец отдалился от Храма, поскольку иначе у врагов не было бы никакой возможности его разрушить, сразу же после этого Шхина вернулась в свое гнездо, где пребывает и в наше время! И об этом сказано (Шир а-Ширим, 2:9): «Вот стоит Он за стеной нашей, наблюдает из окон, посматривает из щелей» — это Западная Стена (Храмовой Горы), о которой поклялся Всевышний, что она никогда не будет разрушена и там постоянно будет пребывать Шхина.

Ещё сказано (Млахим I, 9:3): «И сказал Г-сподь... и будут глаза и сердце Мое там [на месте Храма] все дни» — даже после разрушения Храма. И так постановил Рамбам (Законы Храма, 6:16): «Почему я говорю, что святость Храма и Иерусалима неизменна вовеки, в отличие от святости Земли Израиля в отношении законов Шмиты и маасрот, которая прекратилась с изгнанием в Вавилон? Поскольку святость Храма и Иерусалима проистекает от нахождения в них Шхины, которая навечно пребывает там».

Итак, перед нами противоречие — находилась Шхина во Втором Храме или нет?!

Понимание вопроса заключается в том, что раскрытие Б-жественного присутствия в мире происходит на разных качественных уровнях, зависящих от духовной ступени тех, кто это раскрытие воспринимает.

На самом деле Свет Творца пронизывает все творение, как говорится у пророка Йешаяу (6:3): «Полна вся земля Славы Его», или языком каббалистической книги «Зоар» (Тикун 27): «Нет места, пустого от Его присутствия». Однако это всеобъемлющее присутствие скрыто от человека плотной завесой материальности, и только у того, кто духовно возвысится, появляется возможность явно ощутить обитание Творца.

То же самое верно и по отношению ко всему народу — находясь на высоком духовном уровне, как при получении Торы и во времена Первого Храма, они удостоились полного раскрытия Славы Творца и Его явного обитания в Храме. Но во времена Второго Храма, когда духовный уровень понизился, пребывание Шхины в Храме также происходило уже на совершенно другом уровне, который не входит ни в какое сравнение с ее раскрытием в Первом Храме. И именно это имеет в виду Талмуд, говоря, что во Втором Храме не было Шхины — того раскрытия Шхины, что было в Первом Храме, не было. Но, конечно же, на каком-то уровне Шхина пребывала в нем, как следует из вышеупомянутых источников.

Об этом различии в качестве раскрытия Шхины явно говорится в книге «Зоар» (Часть 1, 26а): «В Первом Храме была Высшая Шхина, а во Втором — Низшая».

Причины недостаточного раскрытия Шхины во Втором Храме

По мнению рабби Шимона бен Лакиша, основной причиной неполноценного присутствия Шхины послужил тот факт, что во времена Эзры, когда персидский царь Киреш (Кир) дал разрешение всем евреям вернуться в Иудею и отстроить Храм, большинство народа предпочли остаться в диаспоре. Многие из них были хорошо устрое-

ны в Вавилоне, владели земельными участками и процветающим бизнесом. С другой стороны, положение в Иудее было очень тяжелым как в экономическом плане, так и в плане безопасности — враги евреев (самаритяне и др.) пытались всячески ослабить их позиции и вытеснить из страны. Рейш Лакиш считал, что если бы весь народ вместе поднялся в Израиль подобно непробиваемой стене, построенный ими Храм был бы подобен Первому, или даже превосходил бы его!

Однако по мнению его наставника, а впоследствии — оппонента, рабби Йоханана, причина недостатка Б-жественного присутствия состояла в том, что сама постройка Храма относилась к царю Корешу, позволившему его отстроить, а не к евреям. В любом случае, и по мнению рабби Йоханана, если бы евреи были достойны того своими деяниями и заслугами, Всевышний избавил бы их из-под чужеземного ига и без разрешения Кореша, подобно тому, что мы ожидаем при приходе Машиаха в наши дни. Поэтому, согласно всем мнениям, верно сказанное выше — отсутствие Славы Творца в явном виде было порождено недостаточным духовным уровнем народа.

Различие в духовном уровне народа выразилось в отсутствии Ковчега Завета (см. выше).

Связь Всевышнего с еврейским народом базируется на принятии евреями Торы Творца (слово Тора однокоренное с ораа — наставление, указание). Как сказано перед Синайским Откровением (Шмот, 19:6): «А вы будете Мне царством священников и святым народом». Творец и Его Воля (Его Мудрость) — едины, поэтому приняв Тору, еврейский народ в какой-то мере воссоединился с Создателем, как говорится в книге «Зоар»: «Всевышний, Тора и Израиль — едины». И именно в силу того, что Тора Творца как бы «спустилась» на землю, сам Он также раскрыл Свое Присутствие на земле.

Основным местом обитания Шхины в Храме был Ковчег Завета, находящийся в Святая Святых (см. Шмот, 25:22; Ваикра,

16:2; Бемидбар, 7:89). В нем хранились две Скрижали Завета, содержащие десять речений, полученных на Синае. Эти речения являли собой своего рода квинтэссенцию всей Торы, поэтому именно там, в месте хранения Торы, раскрывалась Шхина.

А поскольку во время Второго Храма духовный уровень снизился, что, конечно же, отразилось и на изучении Торы, евреи не удостоились возвращения Ковчега, и в отстроенном Храме его не было. Поэтому и раскрытие Шхины было неполноценным и происходило только на скрытом уровне.

Однако вместе с этим, как приводилось выше, присутствие Творца во Втором Храме выражалось чудом Меноры. Менора также является символом Торы, и не только символом, а и особым духовным «прибором», способствующим усвоению Торы и ее проникновению в глубины еврейских душ.

Основное различие между Ковчегом и Менорой состоит в том, что Ковчег — это носитель Письменной Торы (Скрижалей и свитка Торы), в то время как Менора — носитель Торы Устной. Зажигая Менору, еврейский народ как бы светит Всевышнему, это аспект Устной Торы, когда мудрецы, используя собственный разум, углубляются в понимание Высшей Мудрости и приходят к новым умозаключениям (хидушей Тора), доньше скрытым в Письменной Торе.

Период Первого Храма называют эпохой Письменной Торы в том плане, что, подобно Пятикнижию, в ясной форме продиктованному Творцом нашему наставнику Моше, все время существования пророчества Творец в каком-то смысле продолжал открыто направлять свой народ и светить ему. Но с исчезновением пророчества в начале Второго Храма (см. выше) «бразды правления» перешли в руки мудрецов, что уже является аспектом Устной Торы, когда человеческая мудрость «светит» Всевышнему, и понимание Б-жественной Воли происходит сквозь призму человеческого разума. Поэтому во Втором Храме обитание Шхины раскрывалось посредством Меноры.

Небесный огонь в Первом и Втором Храме

Вернемся к словам Талмуда в трактате Йома (21б) о том, что во Втором Храме не было Шхины.

Как мы объяснили выше, имеется в виду, что там не было такой же Шхины, как в Первом Храме. Поскольку данная трактовка может вызвать недоверие скептиков (ведь ясно же сказано, что Шхины не было — значит не было вообще!) приведем здесь продолжение упомянутой талмудической дискуссии (там же).

Согласно буквальному пониманию текста, одной из пяти вещей, которых не доставало в Храме, был Небесный огонь. Но Гмара приводит свидетельство рабби Ханины, одного из высокопоставленных коэнов (конца Второго Храма), что Небесный огонь пребывал на жертвеннике, только в Первом Храме этот огонь спустился в образе льва, а во Втором — в образе собаки! Отвечает Гмара: конечно же Небесный огонь был и во Втором Храме, но имеется в виду, что он не исполнял в нем ту функцию, что исполнял в Первом!

В Первом Храме Небесный огонь вместе с обычным, разведенным коэнами, подал жертвоприношения (в знак благоволения Творца этим жертвам), а во Втором — хотя он и горел на жертвеннике, но в принятии жертвы уже не участвовал.

Выходит, что сам Талмуд признаёт, что, говоря о недостатке огня, мудрецы имели в виду недостаток относительный в сравнении с Первым Храмом, но не полное отсутствие. То же самое верно и в отношении Шхины, как мы объяснили.

Разумеется, различие в образе Высшего огня также связано со снижением духовного уровня народа.

В книге «Торат а-Ола» (2:3) говорится, что лев и собака символизируют и выражают Высшее Изобилие, спускающееся через Храм в наш мир. Лев — царь зверей, у него практически никогда нет недостатка в пропитании, так же и в Первом Храме, когда у народа было множество заслуг, Небеса орошали землю обильным потоком созида-

тельной энергии, и, как правило, у них не было недостатка ни в чем. Но во Втором Храме количество и качество этого изобилия значительно сократилось, оно стало подобно добыче собаки, про которую сказано (трактат Шабат, 155б): «Знает Всевышний, что собаке недостаёт пропитания, поэтому сделал так, что еда переваривается в ее желудке целых три дня».

Раскрытие Шхины в Третьем Храме

В заключение важно подчеркнуть, что несмотря на недостаток Шхины в период Второго Храма, с приходом Машиаха и постройкой Третьего Храма положение кардинально изменится!

На протяжении всей своей нелегкой истории еврейский народ шаг за шагом приближает тот день, когда исполнится пророчество Йешаяу (гл. 60): «Поднимись, воссияй [Израиль] — ибо явился Свет твой, и Слава Г-спода возшла над тобой! Ибо вот, тьма покроет землю и туманная мгла — народы, а над тобой засияет Г-сподь, и явится над тобою Слава Его. И пойдут народы на свет твой, и цари — на отсвет сияния твоего... Не будет тебе более солнце [источником] света днем, и [для освещения ночи] луна не будет светить тебе, но станет тебе Г-сподь вечным Светом, и Всесильный твой — красою твоей! Не зайдет более солнце твое, и не скроется луна, потому что Г-сподь станет тебе Светом вечным, и завершатся дни скорби твоей».

В Третьем Храме раскрытие Творца будет еще более явным, чем было во времена Первого Храма. Тогда-то вернутся на свои места и Ковчег, и Небесный огонь. А Иерусалим станет общепризнанным центром святости и местом соприкосновения земли и Небес. Не только евреи, но и все остальные народы будут приходить туда, чтобы поклониться Светочу Израиля и принять на себя иго Его царства!

Об этом мы ежедневно молим Творца (в основной молитве Шмонэ-Эсре): «И да увидят глаза наши возвращение Твое в Цийон (Иерусалим) в милосердии. Благословен, Ты, Г-сподь, возвращающий свое Присутствие (Шхину) в Цийон!..»

ГДЕ В ТОРЕ ПРОРОЧЕСТВА О РАЗРУШЕНИИ ВТОРОГО ХРАМА?

Есть ли в Торе пророчества о разрушении Второго Храма и последующем изгнании? Сергей, Москва.

Отвечает рав Овадьа Климовский

В Торе есть все, но не все написано открытым текстом. Тем не менее, при внимательном чтении можно увидеть много намеков на будущие события. Так, конкретных слов о разрушении Храма нет, но есть много предсказаний о предстоящих изгнаниях. Лучшее всего для ответа на Ваш вопрос привести слова из книги рава Ицхака Зильбера, благословенна память о праведнике, «Беседы о Торе» (глава Ки Таво).

«...В книге “Ваикра” предсказано вавилонское изгнание, а в “Дварим” — изгнание евреев римлянами.

Среди предсказаний, содержащихся в этой главе, есть и такое:

“Уведет Г-сподь тебя и твоего царя, которого ты поставишь над собой, к народу, которого не знали ни ты, ни отцы твои...” (28:36).

Прежде всего в этом пророчестве бросятся в глаза непонятные слова “которого поставишь над собой”. Евреям не надо было никого над собой “ставить”: все цари Иудеи происходили из рода Давида, помазанного на царство пророком Шмуэлем по приказу Б-га, и его потомству Всевышний дал власть над народом Израиля навечно. Но смысл этих слов станет ясен, если вспомнить, что Агриппа, правитель Иудеи во времена Второго Храма, не был потомком Давида — он происходил из прозелитов. Евреи “поставили” его над собой в нарушение закона Торы.

Эти и подобные им поступки приведут к завоеванию Страны Израиля римлянами. Вот как Тора его описывает:

“Пришелец, который в среде твоей, будет возвышаться над тобой выше и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже” (28:43).

Действительно, римские чиновники, поселившиеся в Эрец-Исраэль, постепенно захватили все ключевые позиции в стране,

вытеснив с них евреев. Это пророчество исполнилось, подобно всем другим пророчествам Торы.

Что еще в Торе указывает на то, что речь идет о римлянах?

“Поднимет Г-сподь на тебя народ издалека, от края земли; как орел, налетит [народ], языка которого ты не поймешь” (28:49).

Народ, живший далеко от Эрец-Исраэль, народ, чьим символом был орел, народ, чьего языка евреи не знали, — это римляне.

Это не ассирийцы, изгнавшие десять коллен Израиля, и не вавилоняне, изгнавшие евреев Иудеи. Эти народы были близкими соседями евреев, и их язык мог быть евреям знаком.

Как Тора характеризует римлян? “Народ наглый, который не уважит старика и не пощадит юношу. И будет он есть приплод твоего скота и плод твоей земли, пока не разорит тебя, не оставив тебе ни зерна, ни вина, ни оливкового масла, ни приплода твоих коров, ни приплода твоих овец, — пока не погубит тебя. И вытеснит он тебя из всех твоих городов по всей твоей стране... которую дал тебе Г-сподь, Б-г твой...” (28:50-52).

Чем завершится это завоевание? “...И отторгнуты будете вы от земли, унаследовать которую ты пришел. И рассеет тебя Г-сподь среди всех народов, от края земли и до края земли... И среди тех народов не найдешь ты покоя, и не будет отдыха ступне твоей, и там Г-сподь поселит в твоём сердце тревогу, в душе — томление и скорбь. И будет твоя жизнь висеть [на волоске]... и будешь [дрожать] в страхе ночью и днем, и не будешь уверен, останешься ли в живых. Утром скажешь: “Да наступит вечер!” А вечером скажешь: “Да наступит утро...” И будете продаваться там врагам вашим в рабы и в рабыни, но не будет покупателя” (28:63—68).

Время наших дедов и родителей, да и наше с вами — это время римского изгнания, галут Эдом (вспомните сон Яакова, о

котором говорится в главе “Ваеце” книги “Брешит”). Многое из того, что сказано о нем в главе “Ки таво”, понятно нам и без комментариев. Вот, например:

“Поразит тебя Г-сподь сумасшествием, и слепотой, и оцепенением сердца...” (28:28).

“И сойдешь с ума от того, что увидят глаза твои” (28:34).

“И станешь ужасом, притчею и посмешищем среди всех народов, к которым уведет тебя Г-сподь” (28:37).

“А также всякую болезнь и всякое наказание, о которых не написано в книге Учения этого, наведет Г-сподь на тебя...” (28:61).

“И останется вас мало, тогда как [прежде] были вы многочисленны, словно звезды

в небе, — ибо не слушал ты голоса Г-спода, Б-га твоего...” (28:62).

Помните, читатель, скорбь вашей собственной души и тревогу сердца? И если не вы, то ваши родители — не забыли ли они, как в страхе тряслись по ночам за ненадежными запорами среди чужого и враждебного мира? Помнят ли, как соседка пугала своих детишек: “А вот жид придет и тебя заберет!”? Не забыли ли вы анекдоты, в которых еврей выставлялся на всеобщее посмешище? А что касается сумасшествия, то не помутился ли ваш разум от того, что видели ваши глаза, — чудом выжившие узники гитлеровских концлагерей?

Все пережитое в галуте нашими предками и нами самими явилось точным исполнением древних пророчеств Торы».

ПЕРЕВОД ТОРЫ НА ГРЕЧЕСКИЙ ПЕЧАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ?

Прочитал, что в месяце Тевет нет ни одного хорошего дня в еврейской истории, в этом месяце вспоминают о печальных её событиях. Одно из таких событий — это перевод Торы, который сделали 70 (или 72) переводчика.

Но также прочитал, что в «Дварим» написано: Моше начал объяснять Учение по ту сторону Иордана, в земле Моав. И Раши объясняет, что Моше перевёл Тору на 70 языков.

Почему же перевод на один язык 70-ти переводчиков — это печальное событие, а перевод Моше на 70 языков — не печальное событие? Спасибо, Владимир

Отвечает рав Меир Мучник

Действительно, Раши пишет, что Моше не просто «изъяснял Тору» (Дварим 1:5), но делал это на семидесяти языках. И это не единственное место, где Раши так пишет. Ближе к концу той же книги Дварим (27:8) Тора предписывает после прихода в Землю Израиля установить на горе Эйваль камни и написать на них Тору «объясненную хорошо». Это Раши тоже толкует как перевод на 70 языков.

Более того: похоже, что речь не только о переводе Торы на эти языки сорок лет спу-

стя после ее дарования. Мудрецы говорят (Шабат 88 б, Мидраш Шмот Раба 5:9): при самом даровании Торы «каждое изречение Всевышнего разлеталось на семидесяти языках». То есть, разъяснение Торы на семидесяти языках — это не просто перевод Торы, уже дарованной на святом языке. Это — часть самого ее дарования.

И теперь понятны слова еще одного мидраша (Берешит Рабба 49:2): «И пошлю Я вам Моше, который будет изрекать Тору на семидесяти языках». Странно: через Моше была дарована вся Тора, он принял ее у Б-га и обучил ей еврейский народ. Он был главным и самым великим из всех пророков.

Почему же мидраш подразумевает, что его особая заслуга — именно изречение Торы на семидесяти языках? Потому что это не просто перевод, а само дарование Торы, которое Моше «обеспечил». Он принял от Б-га Тору, которая «разлеталась на семидесяти языках», и сам ее так изрекал.

Число семьдесят здесь, разумеется, неслучайно: согласно Мааралю («Тиферет Исраэль» 31), так устроен мир: каждую идею и каждое слово Торы, представляющей центральную мудрость, можно понять с семидесяти [основных] точек зрения,

представляющих семьдесят основных направлений мысли.

Поэтому «у Торы семьдесят граней/лиц», и поэтому также образовалось семьдесят [основных] языков, выражающих эти типы мышления, и семьдесят народов, которые так мыслят.

Таким образом, изречение Торы на семидесяти языках — не просто перевод, но и «объяснение»: именно это слово использует Тора, когда, согласно Раши, она говорит о семидесяти языках. Ибо каждый язык выражает одно из направлений мысли, в каждом языке — свои уникальные выражения, с помощью которых можно передать дополнительные нюансы смысла Торы. Поэтому даже для евреев объяснение Торы на этих языках могло быть полезным.

Кроме того, Тора была дарована на этих языках, чтобы каждый народ при желании смог услышать ее на своем и понять так, как может. С этой же целью был написан перевод Торы на камнях после вступления в Землю Израиля: отныне эта земля становилась мировым центром изучения Торы, и представители любого народа могли для этого сюда приехать. Вот и перевели, чтобы была доступна.

Но тогда тем более справедлив Ваш вопрос: если следует донести Тору до всех желающих, включая другие народы, почему тогда Септуагинта — перевод на греческий по приказу царя Птолемея считается печальным событием?

Прежде всего, все-таки однозначно печальным оно не было. В то время не только неевреи, но и многие евреи говорили на греческом, как сегодня говорят на английском или на русском, и с трудом воспринимали изначальный текст на святом языке. Поэтому для них этот перевод стал помощью.

Но мудрецы, смотревшие на более широкую перспективу, видели и проблему: текст Торы попал в руки неевреев и отныне они не только смогли с ним ознакомиться, но и толковать ее, как им захочется.

Например, в результате одного из подобных «толкований» впоследствии Тора

стала «Ветхим заветом», второстепенным по отношению к «Новому». Ведь известное дело: каждый верит в то, во что хочет верить, и «вчитывает» в изучаемый им текст то толкование, которое ему больше всего по душе.

А изначальный перевод на 70 языков?

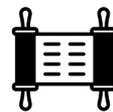
Во-первых, он не был передан ни одному из конкретных народов в письменной форме. При даровании Торы на Синае разлетелись на разных языках сами изречения, чтобы народы могли их услышать. Моше тоже не записывал перевод, а изрекал.

А когда перевод был записан, то только на камнях, установленных в Земле Израиля. Представители других народов могли прийти и изучать ее на месте — под руководством еврейских мудрецов, объясняющих ее в соответствии с Традицией, переданной Моше, но не взять с собой текст и самим начать толковать, как захочется.

Во-вторых: мудрецы каждый раз говорят о даровании или объяснении Торы именно на семидесяти языках — то есть, на всех вместе. Поскольку эти языки, как сказано, представляют семьдесят «граней», «ликов», аспектов Торы, подходов к ее изучению со всех сторон.

Ведь, разбивая остальное человечество на разные народы, говорящие на разных языках, «Б-г призвал семьдесят ангелов, окружающих Небесный трон, и ... разбил людей на семьдесят народов и семьдесят языков, и поставил над каждым народом своего ангела» (мидраш в Пиркей дэ-раби Элиэзер). Значит, эти языки и народы, как и покровительствующие им ангелы, «окружают Небесный трон», то есть стоят по разные стороны вокруг центра. А в центре — изначальный святой язык и евреи, которые продолжают говорить на нем и находиться не под началом одного из ангелов, представителей Б-га, а напрямую под началом Б-га (раби Менахем бен-Биньямин Реканати — 1250-1310, Италия — к Берешит 10:5).

Таким образом, семьдесят [основных] языков являются ветвями, отходящими в разные стороны от центрального святого

языка и выражающими разные аспекты мысли, заложенные в нем.

Поэтому перевод на все эти языки вместе взятые является разъяснением всех аспектов Торы, находящейся в центре. Так вырисовывается вся картина, всё «дерево», и «центр тяжести» остается на своем месте.

Тогда как Септуагинта — это перевод только на один язык, греческий. Поэтому он по определению мог служить не исчерпывающим объяснением центральной

Торы, а только одного из ее аспектов. Изучение лишь этого текста делало неизбежным «смещение центра тяжести» и искажение изначального смысла Торы.

Только вместе с переводами на другие языки этот перевод мог бы передавать Тору точно и всеобъемлюще.

Таков был результат изначального перевода на 70 языков. Но не этого. Поэтому мудрецы и считают это событие печальным.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КАРАНТИН И ДЕТИ

БАТШЕВА ЭСКИН

Четыре ошибки родителей

Для большинства родителей пребывание всех детей дома оказалось проблемой. Психологи советуют проверить — не совершаем ли мы некоторые из распространенных родительских ошибок?

Ждем окончания испытания

Мы ждем, что период вынужденного сидения дома скоро закончится.

Психологи советуют не ждать окончания карантина, а представить себе, что так будет выглядеть наша жизнь ближайшие несколько лет. Тогда мы сможем вздохнуть посвободнее и прожить с радостью каждую минуту, проведенную дома с детьми.

«Большая заповедь — быть в радости» — это один из важнейших еврейских девизов, при помощи которых мы выходили и выводили своих детей и из более страшных мест, чем нынешний корона-кризис.

Не даем детям скучать

Мы уверены, что обязаны занимать и развлекать своих детей. Но если мы хотим, чтобы наши дети выросли находчивыми и

творческими людьми, необходимо давать им иногда поскучать.

Будем держаться привычных утренних и вечерних ритуалов и перестанем переживать, что дети предоставлены сами себе, пока мы работаем. Тогда дети начнут самостоятельно искать себе подходящие занятия и смогут проявить себя.

Погружаемся в негативные чувства

Мы все время находим поводы чувствовать стыд и вину по поводу своих родительских ошибок и недочетов. Но ведь на самом деле — мы самые лучшие родители для своих детей: преданные и заботливые. Из чувства вины ничего позитивного вырастить невозможно, а сейчас самое время начать возвращать позитив — на базе уверенности в своих родительских силах и возможностях.

Теплая любящая атмосфера в доме, спокойствие, сосредоточение на положительном, добром и хорошем — не только ценны сами по себе, но и способствуют укреплению иммунной системы.

Пытаемся угнаться за другими

Мы всюду читаем идеи «чем занять ребенка на карантине», начинаем сравнивать себя с другими родителями, ставить себе «двойки» за то, что прошел еще один день — а математика не сдвинулась с места, на кухне все вверх дном, дети поздно ложатся и поздно встают...

Описанные другими способы провести время с семьей не должны становиться для нас источником вины. Во всех ситуациях у нас есть только два верных и бесспорных столпа: изучение Торы и молитва. На них и будем полагаться, им и будем выделять ежедневно время, вокруг них строить распорядок дня.

По поводу всего остального спросим себя: что нам интересно, что нам нравится, чего бы мы хотели в своем доме? Кому-то помогают таблицы и графики, списки, делегирование. Кто-то, наоборот, будет рад возможности немного расслабиться и дать детям побыть детьми.

В чем проявляется наша взрослость?

Основная задача взрослого состоит не в том, чтобы обучать, развлекать и занимать детей, а, оставив в стороне свои собственные страхи и тревоги, дать детям опору, транслировать спокойствие и уверенность.

В сложившейся ситуации вести себя по-взрослому мы можем на трех уровнях. Первый — практические аспекты: по-

купка продуктов, готовка, обеспечение продолжения образования детей, игры и поделки, организация совместных семейных вечеров.

Второй: напомним самим себе и своим детям, что Вс-вышний управляет миром, и что все происходящее — часть Б-жественного грандиозного плана, который нам пока неведом.

И третья наша взрослая функция — успокаивать и утешать. Но сначала надо успокоить самих себя: ведь дети очень чувствительны к беспокойству родителей, и чем выше уровень страха у взрослых, тем больше волнуются дети.

Наши дети всех возрастов нуждаются в том, чтобы услышать от нас, что все будет хорошо. Даже если родители пока еще сами не верят в то, что говорят. Даже если дети догадываются, что их папа и мама — не пророки и не предсказатели будущего. Наши уверения успокоят их и дадут им инструменты, необходимые для того, чтобы справиться с новой и трудной для них ситуацией.

Известная израильская писательница, автор многочисленных книг для детей Мелуша Фукс предлагает подумать: «Нужно ли детям знать все детали о коронавирусе: карты распространения, истории болезней, количество заболевших?» Насколько нам, взрослым, удастся нейтрализовать поток негативной информации и сосредоточить внимание (свое и детей) на позитивном, на

том, что радуется, — настолько спокойнее будут дети и тем безболезненнее для них пройдет период вынужденной изоляции.

Не будем позволять детям получать информацию о коронавирусе из СМИ и от друзей. Не будем при них открывать новостные сайты с пугающими картинками. Станем сами для своих детей тем средством массовой информации, которое будет передавать им только такие сведения, которые будут для них безвредны.

Что и как говорить детям о коронавирусе

Для начала — важно выслушать детей и узнать, что их волнует, попытаться понять, какие чувства они испытывают. Дети боятся происходящего больше, чем взрослые, — потому что многого не понимают и склонны додумывать. Поэтому постараемся услышать и незадаанные вопросы: если ребенок о чем-то не спрашивает, это может означать как отсутствие интереса, так и страх узнать что-то слишком ужасное.

Наши дети дома — какое счастье быть вместе, рядом! Так давайте скажем им об этом — и воспользуемся возможностью чаще обнимать своих детей, целовать их, встречаться глазами, говорить ласковые добрые слова.

Объясним каждому ребенку самым простым языком на его уровне: что это за «корона», откуда она взялась, в чем проявляется. Расскажем, что это обычная болезнь, которая у большинства людей проявляется так же, как и знакомый всем вирус, и главное, чем эта болезнь отличается от других вирусов — в скорости ее распространения и опасности осложнений для тех, у кого плохой иммунитет. Поэтому отменяют мероприятия, занятия и кружки — не потому, что уже случилось что-то ужасное, а для того, чтобы это ужасное не случилось.

Песни, смех, юмор, шутки снижают тревожность. Можно вместе сочинять истории и стишки про коронавирус, придумывать вирусу новые названия, разыгрывать сценки.

Как и во всех ситуациях, связанных со стрессом, травмой, чем-то выходящим за рамки нормы, основной совет для родителей: говорить, обсуждать, повторять на разные лады травмирующую тему — до тех пор, пока ее упоминание не перестанет вызывать сильные эмоции. В нашем случае — пока в сознании детей коронавирус перестанет быть чем-то неизвестным и страшным и станет тем, чем он на самом деле является: испытанием, которое мы должны преодолеть, с Б-жьей помощью.

Отрицать существование проблемы — тоже не выход. Если мы повторяем: «Мы верим, что, благодаря Вс-вышнему, с нами будет все в порядке, поэтому все эти меры предосторожности нам не нужны», то дети считают информацию следующим образом: «Есть темы, о которых у нас в семье не принято говорить» или: «Волноваться — это значит не доверять Вс-вышнему».

Дни карантина — это замечательное время для того, чтобы:

Рассказать о том, что Вс-вышний не только сотворил мир, но и управляет им.

Объяснить детям концепцию взаимной ответственности евреев друг за друга (коль Исраэль аревим зэ ла-зэ), предложить подумать вместе, как мы можем помочь другим людям и как другие помогают нам.

Наглядно показать, как нам, родителям, важно молиться — всегда, и, в частности, в трудные моменты жизни.

Обсудить, в чем состоит иштадлут (усилия, которые мы предпринимаем), а где мы «передаем контроль» Вс-вышнему.

Увидеть, что мы остаемся общиной даже в том случае, если нам нельзя ходить в школу и синагогу. Позвоним сами друзьям и родственникам — и будем приветствовать звонки детей их друзьям.

Поделиться с детьми своими методами и способами справляться с нервозностью и волнениями.

Давайте сделаем нашу жизнь дома с детьми не просто «терпимой» или «сносной», а приятной, продуктивной, объединяющей и приносящей массу положительных эмоций!

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

НЕ СУДИТЬ И НЕ ОСУЖДАТЬ

ГИТЕЛЬ ИТАХОВА

Писать нужно, когда муза приходит. А если честно, вдохновение пришло, потому что кто-то сказал, что ей очень нравились мои посты, давали хизук... Вот и получается, доброе слово ведет за собой больше добра.

Сегодня речь опять пойдет о том, чтобы не осуждать, не судить, а уж тем более не обсуждать (в смысле лашон ара, без пользы для себя или других).

Пишу с разрешения героини рассказа, потому что, хотя все и анонимно, все равно неприятно, если тебя обсуждают, а уж тем более осуждают... Итак...

Мы все разные... Согласны? У каждого есть свои сильные и слабые стороны.

Возьмем двух домохозяек в одинаковой материальной (ниже среднего уровня) ситуации. У одной все как-то красиво и приятно, чисто и вкусно, а у другой все вверх дном. Первая скажет, что это купила по дешевке магазине, это с рук, это бесплатно дали. Ничего в этом необыкновенного нет, и неважно, что она только что получила гет и содержит себя и н-ное количество детей на зарплату секретарши в школе (где летние каникулы не оплачиваются).

А вторая, у которой все вверх дном, смотрит на меня мокрыми глазами, и говорит: «Вот видишь, как у нее получается, как она справляется. А я что...?»

И мы начинаем диалог, а ты что? А что ты? Какие у тебя достоинства? Что у тебя получается? Какие у тебя сильные стороны?

Мы все стараемся, как можем, преуспеваем в одном, и этим компенсируем в другом. У некоторых чистота, порядок, со вкусом обставленная квартира и вкусно приготовленный обед компенсирует сравнительную стерильность отношений.

А у некоторых, совместно намалеванные рисунки с мазками краски на полу компенсируют отсутствие стерильной чистоты.

Зачастую эмоциональная глубина обратно противоположна физической выносливости. Плюс во внешнем компенсирует минус во внутреннем. Во всем ищем середину, и выигрываем тогда, когда не сравниваем себя с другими, а работаем над самими собой.

У каждого свои испытания, у некоторых в самодисциплине к уборке, у некоторых в эмоциональной зрелости. У тех «счастличиков», у которых и чисто, и вкусно, и теплые отношения между родителями, и между родителями и детьми, испытание может быть на уровне мыслей – не судить других, не осуждать других, и уж тем более не обсуждать.

И возвращаемся к диалогу.

--А что ты?

--А я умею выслушивать людей. Умею встать на их место. Я обнимаю детей. Я прошу прощения, если обижаю других. Но я же не могу, как она... Но я же не...

И всплывает старая рана. Послеродовая депрессия. Хроническая усталость. Долги. И «благие намерения» других помочь привести дом в порядок.

Теперь слушайте внимательно. То, что нам видно со стороны, и ясно, как день, и понятно, как черное по белому, далеко не всегда соответствует реальности.

Нам кажется, нужно просто прийти к ней домой и навести порядок, подкупить детей помочь, выбросить в мусор половину старых, поломанных, однопарных, выцветших, отслуживших свое несколькими поколениями вещей, а остальное разложить на освобожденные места, и все будет хорошо. По-

рядок в доме – порядок в душе. Умно? Логично? Правильно?

Может быть совсем наоборот. Своим порядком в доме, своими благими намерениями, мы можем навести еще больший беспорядок в душе.

Насколько возможно, давайте поставим себя на место молодой мамы с послеродовой депрессией и хронической усталостью, и подумаем, какой удар мы наносим по ее чувству собственного достоинства. Она и без нас знает, что не справляется. А тут мы появляемся в ее доме и демонстрируем, как нужно справляться, и еще говорим, вот, видишь, делай так, как говорю, и все будет хорошо... Она, что, и без нас не знает, «как надо»? Не дай Б-г вызвать ее слезы, «вы видите только беспорядок, но не видите, сколько сил мне занимает что-то сделать, и какое внимание я даю детям...».

А что можно? Можно послать сообщение, что мы о ней думаем. Это может быть достаточно, чтобы приоткрыть дверцу в ее сердце, и она с благодарностью примет помощь, потому что она исходит из сердца...

И слушайте еще внимательней. Есть «благородные» страдания, а есть постыдные. Не дай Б-г никому никаких, но... Пример первых: двухлетняя девочка проглотила батарейку. Вся община тут же организовала чтение теилим в течении двух часов, пока батарейку не достали, барух Ашем, и вред оказался минимальный. Общее чувство облегчения и сплоченности.

А вот если девочка-подросток проглотила всю пачку снотворного...

Остановитесь, подумайте...

Об этом скорей всего даже не узнаем... И никаким теилим читать не будем... А когда узнаем, то позсознательно сторониться будем...

Об этом также вслух не говорят, пишу ради редких (очень надеюсь) случаев, которые могут быть, чтобы их вообще не было. Если среди вас есть учителя и другие, кто работает с детьми, если вы вдруг видите, что чьи-то дети приходят в школу непричесанные, в нестираной одежде, без собоек, слышите про таблетки и т.п, не торопитесь

звонить в соц. службы и заявлять на родителей, что они не в состоянии заботиться о своих детях. Не так быстро. Не полагайтесь на свое разумие. Уступите место тому, кто близко знаком с этой семьей. Посоветуйтесь с мудрым человеком. Подумайте десять раз, перед тем, как что-то сказать. Может все не так плохо, как вы предполагаете, и соц. служба ничем не поможет (или не дай Б-г, навредит) ... Но обида будет до глубины сердца. Вас могут не простить. Даже если никогда не узнают, что это исходило от вас...

Семь раз отмерь и подумай, стоит ли рубить языком...

Сейчас самое время задуматься о наших отношениях с другими людьми. Обидели ли кого-то, пусть даже нечаянно? Нужно исправить содеянное. Но не бежать извиняться в порыве совести. Тоже не торопиться, подумать десять раз, посоветоваться.

Например, лягнули маме с одним ребенком, почему у нее только один, разве она не хочет еще, а потом узнали, что она плачет и молится, чтобы были еще дети. Не бежать извиняться, что задали ей такой вопрос. Это может вызвать больше боли. Подумайте, как правильно "искупить свою вину". Начать за нее молиться? Еще что-то? Не всегда нужно говорить всю правду...

В заключение... Если вы, мои читатели, чувствуете, что находитесь в той, второй, категории, у которой «ничего не получается», сделайте список «а что я?». И я вам поаплодирую за каждый пункт.

А если вы, мои читатели, видите себя, что у вас «все в порядке», то дайте хизук тем, у кого «не все в порядке». Комплимент, доброе слово. Видите, из доброго слова родился на свет этот пост.

Желаю всем здоровья и хороших новостей. Чтобы мы удостоились прихода Машиаха в скором времени.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

НУЖЕН ЛИ НАМ ОЗВЕРИН?

МЕИР МУЧНИК

Радость - в мясе?

Наступившие первые 9 дней Ава - кульминация траура по разрушенному Храму.

В эти дни мы не только воздерживаемся от музыки (что делали уже начиная с 17 Тамуза), но и от вина и мяса. И вообще, «с наступлением месяца Ав радуются меньше» (Таанит 29а).

Вопрос: можно понять, почему уменьшение радости должно выражаться в воздержании от музыки или вина. Но мяса? Какая в нем особая радость?

Впрочем, это вопрос не к конкретному обычаю, а к общему принципу, которому он соответствует: «радость» - это именно употребление мяса. Талмуд (Псахим 109а) выводит его из повеления Торы (Дварим 27:7): «И заколешь мирные жертвы, и будешь есть там и радоваться перед Б-гом». Значит, «радоваться» - это есть мясо приношений.

Поэтому и повеление «И радуйся в праздник свой» (там же 16:14) трактуется как радость поедания мяса приношений: обычным евреям - мирных жертв (Шламин), коаним - достающегося им по закону мяса искупительных жертв (Хатат, Ашам).

Но почему «радость» - это именно поедание мяса? Я понимаю, может быть вкусно,

но много на свете вкусных блюд, и лично я бы не сказал, что мясо - самое вкусное, что есть на свете. Вино-то тоже необязательно, но оно веселит в другом плане... А мясо?

И вдохновение тоже

Дальше - больше. Собираясь благословить своего сына Эйсав, наш праотец Ицхак велел ему выйти на охоту, добыть дичь и вкусно приготовить, «чтобы благословила тебя душа моя».

То есть вкусная еда - мясо дичи - должна была не просто порадовать Ицхака, но дать ему вдохновение, нужное для полноценного благословения сына.

После того как Яков опередил Эйсав и принес ему свое мясное блюдо, Ицхак удивлялся (Берешит 27:33): «Кто же... тот, кто наловил добычи и принес мне, и я ел от всего...?!»

Мидраш (Берешит Раба 67:2) толкует: в той еде я почувствовал вкусы всех возможных яств! Среди которых было и мясо. Услышав это, Эйсав разрыдался: меня Яков напоил чечевичной похлебкой, и уже за это я отдал ему первородство, а отца он мясом накормил - за это тем более отдаст благословение!

Какое оно чудодейственное, это мясо! Что же получается, на праведного еврея не

нужен нож: ему ты мяса кус даешь - и делай с ним, что хошь?

Рабейну Бехае проводит параллель: пророк Элиша, когда цари пришли нему за советом, попросил привести музыканта, и когда тот заиграл, на Элишу снизошел пророческий дух (Мелахим II 3:15).

Из того эпизода Талмуд (Шабат 30б) выводит принцип: «Б-жественное присутствие осеняет только человека, пребывающего в радости».

Но там радость и вдохновение навевались музыкой, это понятно. А здесь - мясом?

Да, говорит Рабейну Бехае, вливание энергии в тело наполнит и душу энергетикой и вдохновением.

Какая разница, мясо приношений или нет?

Итак, мясо - это радость, вдохновение

Но вот в пустыне, вроде бы, было не так. Один из описанных Торой (Бемидбар 11) грехов - народ выразил неудовлетворенность Манном, который посылался с Небес, и возжелал мяса.

В свете сказанного можно понять, что евреи хотели не просто покушать, а именно обрести радость и вдохновение. Но почему тогда это грех?

Впрочем, не совсем ясно, что там вообще произошло. Раши (там же 11:4) замечает: с ними из Египта вышло много скота (Шмот 12:35). И нельзя сказать, что уже все съели, ибо также по приходу в Землю Израиля у колен Реувена и Гада оказалось много скота (Бемидбар 32:1). Значит, было у них мясо, а для жалоб просто искали повода.

Но если мясо у них было, это ведь даже не повод! Человек, перед которым лежит мясо, но который при этом жалуется, что мяса у него нет, вообще выглядит... странно.

Действительно, как объясняет Раши (Дварим 12:20), после прихода евреев в Землю Израиля Тора разрешила забивать животных исключительно для собственного питания (хулин), поскольку евреи разошлись по своим наделам, многие из кото-

рых находились далеко от центральной Скинии или Храма. Но в пустыне, когда все пребывали в одном лагере вокруг Скинии, тот, кто хотел мяса, мог принести жертву Шламмим, поэтому только так и было разрешено. Но какая разница?

А также, опять видим, что в пустыне точно могли есть мясо - если только приносили жертву Шламмим. Чего же не хватало народу, возжелавшему то самое мясо?

Допотопный запрет

Наконец, известно, что изначально Адаму было запрещено убивать животных ради питания, и только Ноаху после Потопа разрешено. Ибо до Потопа природа и условия жизни были достаточно благоприятными, чтобы человеку хватало для питания растительной пищи. И только после Потопа произошло общее ослабление и человека, и почвы, так что одной растительной пищи уже не хватало.

В то же время, даже до Потопа существовали приношения: сын Адама Хевель принес животных, а также и сам Адам, по словам Талмуда (Хулин 60а), принес в жертву быка-«единорога». Причем, есть мнение, что жертвой Адама было «благодарственное приношение» (Тода) - разновидность Шламмим, мясо которого поедается. Значит, и тогда нельзя было убивать животных только для своего питания, но для приношения - можно, а там и самому поесть.

Потому что убивать их для важной цели уже тогда разрешалось. Приношение Б-гу и сближение с Ним всегда было такой целью, но исключительно поедание мяса животного - только после Потопа.

Но до греха Адама, по словам Шла, даже для приношений необязательно было убивать животных. Ибо, как уже говорили, истинный смысл приношения - корбан - «сближение» с Б-гом, путем «зажигания» собственной души. И Адам на своем высшем уровне мог это делать без убоя животных и костра их сожжения.

И тем не менее, по словам мудрецов (Сандрин 59б), когда Адам находился в Эдемском саду, «ангелы жарили ему мясо и про-

«говорит Рабейну Бехае, вливание энергии в тело наполнит и душу энергетикой и вдохновением»

цеживали вино». Значит, мясо он все-таки мог есть? А как же убиение животных?

Так спрашивает Талмуд там и отвечает: то было мясо, ниспосланное с Небес чудесным образом. Без всяких животных! Вот это да!

Но тогда и мясом приношений это не было. Значит, если без убиения животных, можно и так?

Хищничество или нет?

Комментируя то, что Б-г дал евреям в пустыне Ман, но не мясо, Абарбанель пишет (Шмот 16:4): мясо не является абсолютно необходимой пищей для человека, и просьбы о нем (в отличие от хлеба) выражают желание просто пожрать и наполнить свой желудок, насладиться (таава). А также потребление мяса порождает в человеке кровожадность и жестокость, ведь в природе хищники по характеру жестоки и агрессивны, и в мессианскую эпоху эта природа подлечит изменению, они перестанут быть таковыми.

Итак, поедание мяса ассоциируется с хищничеством и агрессией. Нехорошими качествами, которые лучше не иметь.

Поэтому и до Потопа убивать животных ради употребления не разрешалось.

Но почему тогда мясо приношений не просто разрешается, но его поедание является выполнением заповеди «радости»? В чем отличие от просто забоя ради употребления?

Увеличение и уменьшение радости - повышение и снижение активности

Ключ к ответу, возможно, получим там, откуда начали.

«Как с наступлением месяца Ав радуются меньше, так и с наступлением месяца Адар радуются больше» - именно так звучит полная цитата из Талмуда (Таанит 29а).

Отсюда следует, что радость, которую уменьшают в Ав - это та, которую увеличивают в Адар.

А это уже обсуждали. Речь идет не просто о хорошем настроении и веселье, а о разных фазах годового цикла.

Зима - время «спячки», физическая природа отражает духовное состояние. Холод и тьма. Весна - «утро», время пробуждения, потепления и освежения. И ускорения, повышения активности. Тепло - это ускоренное движение молекул. И нам тоже надо так. Выполнять заповеди и хорошие дела проворнее и бодрее. «Эй, товарищ, больше жизни!» Поэтому и в Песах надо выпекать мацу быстро, и выходить из Египта быстро, и чистить дом (и душу) энергично. Не упускать возможности.

А ведь именно то, что делаешь с радостью и энтузиазмом, совершаешь быстро и энергично, не откладывая.

А также весна - время единения. Ведь холод и лед могут быть и в отношениях. Поэтому в Пурим посылают друзьям подарки - Мишлоах Манот, и устраивают вместе трапезы. А движение от Песаха к Шавуоту - одновременно подъем к вершине и возвращение разрозненных частей народа из четырех концов света - крайностей к центру-равновесию, где все сходятся, «как один человек, единым сердцем» (ке-иш эхад, бе-лев эхад).

Поэтому в начале весны, в Пурим, чтобы стимулировать это ускорение и единение, нам велено использовать и выпивку, и музыку: надо дать толчок процессу, чтобы лед тронулся, «разогреться» после зимней замороженности.

Но к наступлению Ава, во второй половине лета уже становится слишком жарко. И тут можно перегреться, а то и сгореть. Поэтому надо вовремя сбавить темп и ак-

тивность. Остыть. Выключить музыку и отставить выпивку, а то танец уже пойдет вразнос, а «я тебя уважаю» перейдет в мордобой и беспричинную ненависть.

Если это так, то и запрет мяса с наступлением Ава должен как-то соответствовать данной схеме. Как же?

«Животная» энергетика

Представляется, что употребление мяса - это не обычный прием пищи, а особый. Как и вино, с которым оно идет в связке.

Вино - раскрепощает, дает чувство падения барьеров и возможности того, что обычно невозможно. Это и есть опьянение, но если без крайностей - и только на определенном этапе - оно может быть даже полезным.

А мясо - тоже не просто прием пищи, а вливание особой, «животной» энергии. Да, убивать животное и пожирать его мясо - это по-хищнически. Но... иногда не помещает... озверин.

Постоянно быть котом Леопольдом невозможно не только потому, что такому в реальном мире некоторые наглые и агрессивные мыши жить не дадут. Но и потому, что все-таки в жизни нужно чего-то добиваться, а для этого нужна энергетика и определенная, «спортивная» злость. Жизнь - это борьба. Хотя бы и с самим собой. Поэтому подступаться к ней надо с настроением: «Если встречу тысячу чертей, разорву на тысячу частей!» Лучше - своих чертей, в самом себе.

Да, надо уметь «рвать», как хищник. Делать рывок. Только так можно преодолеть препятствия - особенно свою лень, выходить из спячки. Разбивать лед в начале весны, вырываться из Египетского изгнания, карабкаться вверх к Дарованию Торы.

Но теперь, с наступлением Ава этот аспект энергетика надо тоже подвергнуть регулировке. А то уже действительно озвереем и разорвем на части то, чего не надо. Так что на данном этапе надо «отходить» от озверина.

На более высоком уровне - больше жизни

Да, все это может прозвучать неожиданно. Мы настолько привыкли к идеалу «интеллигентности», что для многих из нас действительно лучше кота Леопольда ничего быть не может - надо только от этих мышей как-то избавиться... Но когда мы говорим, что прошлые поколения были на более высоком уровне, это значит не просто, что люди тогда были более праведными, но что они были более мощными, масштабными, «крупнокалиберными». Богатыри - не вы. Что наше состояние - результат измельчания.

Поэтому у тех людей все было мощнее и масштабнее: и добро, и зло, и чувства, и эмоции, и вообще вся жизнь. (Не путать с мощностью и развитостью технологий: сейчас мощные машины, но управлять ими может хилый человек нажатием пальчика. А вот столько же Торы этот человек не изучит и не запомнит, да и симфонию, как Чайковский, не напишет, и такую же страсть не проявит.)

И физически тоже. И человек, и окружающая его природа. Как говорят мудрецы (Сота 48а), после разрушения Храма фрукты утратили свой вкус (или «свой жир»). Хотя они и сегодня могут быть вкусными, раньше была другая сочность.

И в целом все было более «сочным», полным жизни, кипящим ею.

Вот любопытный пример:

Согласно Торе (Бемидбар 7), человек может стать назиром - отращивать волосы «во имя Б-га». Что это по-настоящему означает - другой разговор, но просто факт: «стандартный» срок назира - 30 дней.

Серьезно? Ну, вообще-то я тогда уже должен быть, как назир - больше 30 дней не стригся. Но как-то еще не отросли волосы до плеч. Есть что стричь, но не так, как это предполагается.

А вот еще закон о стрижке (Санедрин 29б): первосвященник должен стричься раз в неделю, а царь - каждый день. Потому что написано (Йешаяу 33:17): «Царя в красоте

его увидят глаза твои». То есть он должен быть красивым. Получается, если не пострижется один день - уже некрасиво?

Странно все это. Как-то не стыкуется с нашими реалиями.

Возможно, потому что изначально, в поколении, которому была дана Тора, наиболее близком к ее идеалу, были другие реалии? Конкретно - волосы росли быстрее!

Потому что вся жизнь была более... живой. Больше было активности, «соков».

(И дети росли быстрее. Ривка могла выйти за Ицхака в 3 года.)

Вот и поедание мяса было более очевидным вливанием этих «соков», «животной» энергии. Этакий «разрешенный допинг».

Смотря, какой зверь

Но поскольку, как сказано, это не просто сила, а «звериная» энергия, ее надо жестко регулировать.

До Потопа убивать животных только ради пищи не разрешалось. Потому что это по-хищнически. Прямо-таки «зверски».

Но почему тогда можно было убивать животных ради приношения, а там и поесть их мясо - более того, в этом заключалась заповедь «радоваться»? Потому что о мясе приношений сказано: его получают «с королевского стола» (ми-шульхан гавао).

При обычном употреблении мяса человек убивает животное для себя и пожирает его мясо. Но в случае приношения он убивает животное не для себя, а чтобы принести его Б-гу. Он приходит в гости к Начальнику и приносит что-то для Его стола. А Начальник приглашает гостя за Свой стол и мило стиво разрешает вкусить с него яства.

То есть так человек не загребает себе, хищнически, агрессивно. Он дает, подносит Б-гу, а сам получает только по Его милости.

Нет, мясо остается мясом, так что он все-таки ест, не совсем сложив лапки, как зайка. Но теперь это также не хищный волк. А верный пес. Да, если надо, может зарычать и разорвать. Но все-таки он главным образом служит Хозяину. И с Его стола получает куски мяса.

Да и в целом, как сказано, приношение - корбан - это процесс «горения» страстью и вынесения на поверхность, и реализации душевных сил, вознесения и сближения с Б-гом. В этом плане поедание мяса, должно быть, тоже часть этого процесса - бурное сближение, с правильной дозой «озверина».

Так евреи и ели мясо в пустыне, заряжаясь необходимой энергетикой. Но на одном этапе возжелали мяса. Хотя оно у них и было. В свете сказанного, смысл, возможно, такой: в них разыграла именно «хищническая» жажда. Им стало мало «подачек с королевского стола», мало быть «верными псами» - хотели как следует «разгуляться», «загрести» себе. Почему? А потому что так сильнее чувство собственной силы и независимости. Ведь и к тельцу привели подобные чувства. Но когда прибыли в Землю Израиля, уже селились далеко и могли не иметь возможность приносить жертвы каждый раз, когда захочется мяса. Поэтому им разрешили забивать и для себя - но с тщательным соблюдением заповеди ритуального забоя (шхиты). Цель которого - максимально гуманное и безболезненное умерщвление животного. Чтобы хотя бы в этом плане не были, как хищники, которые рвут и раздирают.

А Ицхак? Ему тоже можно было не каждый раз жертву приносить. Да и ему приготовили не каких-то животных, а двух козлят, поскольку, как гласит мидраш Пиркей раби Элиезер (32), приведенный в Раши (Берешит 27:9), тогда был Песах, и эти два козленка были один - пасхальная жертва, другой - Хагига. То ли буквально, то ли в память о тех приношениях. Короче, дух был явно, как в приношениях, и уж Ицхак умел есть с правильными намерениями.

А Адаму до греха ангелы вообще жарили мясо «с Небес». Даже не в качестве приношения, никого не умерщвляя. Так что изначально это была идеальная «кормежка верного пса» - а это можно и даже нужно.

КАЛЕНДАРЬ

МУТИРУЮЩИЙ ВИРУС АНТИСЕМИТИЗМА И НАШЕ ИЗВЕЧНОЕ «ДОКОЛЕ?»

БАТШЕВА ЭСКИН

Начался скорбный месяц ав, и если не придет Машиах (дай Б-г, чтобы он пришел вскоре, в наши дни!), нам снова придется сесть на пол в траурных одеждах и приняться за чтение свитка «Эйха», оплакивая разрушение Первого Храма, разрушение Второго Храма, убийство Бар-Кохбы, изгнание евреев из Франции, из Испании, из Англии, сотни тысяч убитых в Первой мировой, миллионы замученных в годы Катастрофы — скорбный список всех событий, начавшихся в девятый день месяца ав, длинен.

Гора Синай и антисемитизм

Талмуд спрашивает, откуда гора Синай получила свое название. Одно из толкований говорит, что «Синай» происходит от ивритского слова «сина», что означает ненависть, потому что ненависть народов к евреям спустилась на эту гору, когда они получили там Тору, а вместе с ней — и миссию: стать моральным компасом человечества. В этой миссии мы преуспевали не всегда, но гнев и ненависть народов вызывали постоянно, причем причины декларировались разные. В прошлом евреев ненавидели, потому что они были богаты и потому, что они были бедны; потому что они были капиталистами (Маркс) и потому что они были коммунистами (Гитлер); потому что

они держались особняком и потому что они всюду проникали; потому что они упорно придерживались своей «презренной суеверной веры» (Вольтер) или потому, что они были «безродными космополитами», (Сталин).

Логика в антисемитских упреках найти невозможно, но можно проследить их развитие в течение веков. Действие антисемитизма сродни с действием вируса. Вирусы атакуют человеческое тело, а тело обороняется при помощи чрезвычайно сложной защиты: иммунной системы человека.

Мутации вируса антисемитизма

Для того чтобы выжить внутри человеческого организма, несмотря на его иммунную защиту, вирусы прибегают к такой уловке, как мутация, то есть меняются в самой своей сути, приспосабливаясь к изменениям окружающей их среды. Похожим образом мутирует и антисемитизм, побеждая иммунную систему, заложенную Всевышним в еврейский народ для защиты его от ненависти. За последние две тысячи лет было три таких мутации, и сейчас мы переживаем четвертую.

Первая произошла с рождением христианства, которое обвинило евреев в непризнании спасителя и в его убийстве. В ран-

нехристианских текста даже выделяют особый жанр «Adversos Judaeos» (против евреев), в котором отцы церкви подробно объясняют, почему иудаизм — это «презренное учение», которое настолько устарело, что не имеет права на существование.

Вторая мутация началась в 1144 году, когда, как бы вспомнив байки Демокрита о еврейской «традиции» похищения иноземцев для принесения их в жертву, англичане Норвича возвели на евреев кровавый навет, обвинив их в краже и убийстве христианского ребенка. С той поры крестоносцам всегда находилось чем подпитывать свою ненависть к евреям: евреи перестали восприниматься лишь как народ, отвергший христианство. Евреев стали рассматривать как злобную силу, убивающую детей, отравляющую колодцы и распространяющую чуму. Инквизиция с ее насильственным крещением, сжиганием на кострах людей и книг и изгнанием — страшное порождение второй мутации.

Третья мутация родилась в 1879 году, когда немецкий журналист Вильгельм Марр придумал новое слово: антисемитизм. Это новое в ту пору явление возникло в эпоху Просвещения, светского национального государства, либерализма и эмансипации. Религиозные предрассудки были сочтены делом прошлого, и новая ненависть должна была строиться на новой почве, а именно — на расовой. Такой подход поставил евреев, пытавшихся спастись от антисемитизма путем ассимиляции, в безвыходное положение: ведь религию поменять можно, а расовую принадлежность — нет. И если христиане могут действовать путем обращения евреев в свою веру, то цель расистов может быть только одна: полное истребление евреев. Так родился Холокост: через шестьдесят лет после появления неологизма появилось явление в своем самом полном воплощении.

Сегодня мы переживаем четвертую мутацию. Новый антисемитизм фокусируется не на иудаизме как религии, не на евреях как расе, а на евреях как нации. В умах со-

временных антисемитов понятия «евреи» и «государство Израиль» слились в одно и часто используются взаимозаменяемо. И вот эти евреи (или Израиль) несут ответственность за все зло мира, от глобального потепления до вирусной пандемии.

Власти разных эпох

Природа антисемитизма такова, что он всегда должен находить легитимацию у самой могущественной власти своей эпохи. В эпоху средневековья это была религия, поэтому иудеофобия приняла форму религиозной доктрины. В девятнадцатом веке религия утратила престиж, и бразды правления перешли к науке. Поэтому расовый антисемитизм родился как детище двух псевдонаук: социального дарвинизма и расовой теории.

К концу двадцатого века наука уже не имела власти над умами, и высшим источником легитимности стали права человека. Может быть, именно поэтому евреев (или еврейское государство) обвиняют в наши дни в пяти грехах против прав человека: расизме, апартеиде, этнической чистке, попытке геноцида и преступлениях против человечности? Когда же кончится все это? Сколько можно терпеть беспочвенную, нелогичную, разрушительную ненависть?

Мидраш (Эйха Рабба 1) учит, что три пророка использовали слово «эйха», которое примерно можно перевести риторическим вопросом-восклицанием — «о как?» или «как же так?». В Книге Дварим Моше вопрошает: «Эйха, как мне нести одному вашу тягость, ваше бремя и ваш раздор?» (Дварим 1:12). В Афтаре Шабат Хазон пророк Йешаяу спрашивает: «Как город верный, исполненный правосудия, стал блудницей!» (Йешаяу 1:21).

Наконец, пророк Йермияу начинает свиток Эйха со слов: «(1) Как одиноко сидит столица, (некогда) многолюдная, стала подобна вдове. Великая среди народов,ладычица областей стала данницей!» Эйха — как? Как это, что антисемитизм нас преследует в каждом поколении? Почему народы мира все время восстают против

нас? Девятого Ава мы будем сидеть на полу и удивляться вслух, эйха? Как это может быть, что евреи снова должны бояться за свою жизнь? Эйха — как это может быть, что в XXI «прогрессивном» веке, когда мир так озабочен «правами человека», более четверти населения земного шара по-прежнему придерживается антисемитских взглядов?

У рава Соловейчика есть замечательный ответ на этот вопрос. Хотя Мидраш показывает три места в Танахе, где встречается слово эйха, на самом деле, есть и четвертое. Когда Адам и Ева после греха прячутся, не в силах взять на себя ответственность, Б-г взывает к Адаму: «Аека?» — «Где ты?». Слово аека пишется теми же буквами, что и эйха. Когда мы не отвечаем на призыв «аека?», когда мы не берем на себя личную ответственность за наши проблемы и виним в наших бедах других, в конечном итоге нам приходится вопрошать у Небес: «Эйха? Как это может быть? Доколе?»

История преследований и еврейская самоидентификация

Еврейская Традиция предписывает нам скорбеть о всех бедствиях еврейского народа в течение трех недель в году — между 17 Тамуза и 9 ава, а остальное время посвящать иным мыслям и занятиям, приближающим нас к исполнению нашей главной миссии на Земле.

А вместе с тем, одним из последствий Катастрофы стало изменение критериев еврейской самоидентификации. Если раньше быть евреем означало исповедовать иудаизм, то сейчас для многих быть евреем — это значит, погружаться в воспоминания о многочисленных преследованиях еврейского народа. Причем не только погружаться самим, но и внедрять в сознание других народов образ еврея-жертвы.

Выдающийся историк Холокоста Люси Давидович предупреждала еще несколько десятилетий назад об опасности сложившейся в наш век ситуации: целые поколения детей во всем мире выросли, зная о греках и о том, как они живут, о римлянах и

о том, как они жили, — и о евреях и о том, как они умерли! В январе 2000 года 44-мя главами государств была принята декларация Стокгольмского Международного форума по Холокосту. Министерство образования и науки РФ включило тему Холокоста в учебный план средних школ по истории. По всему миру действуют и продолжают открываться музеи Катастрофы и толерантности. Все это просвещение якобы должно было привести к тому, чтобы полностью уничтожить антисемитизм. И что же?

Победить антисемитизм?

В течение трех тысяч лет евреи определяли себя как народ, любимый Б-гом. Только в девятнадцатом веке они начали определять себя как людей, которых ненавидят иноверцы. Это тупиковый путь. Самое главное, что евреи могут сделать для борьбы с антисемитизмом — это перестать, наконец, его впитывать и делать историю преследований основой своего еврейства.

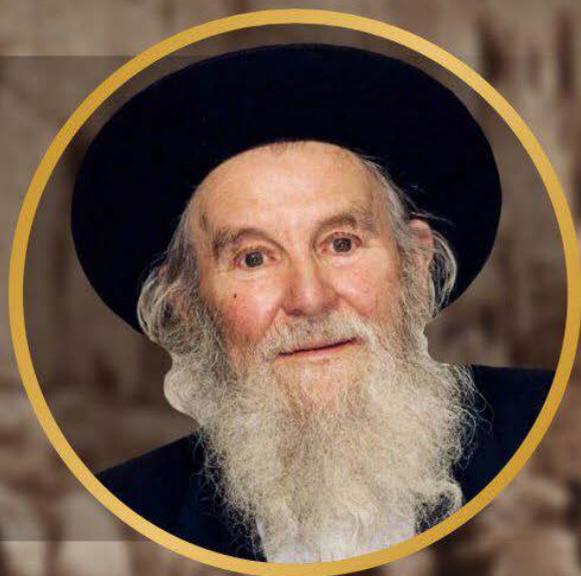
Исторический опыт говорит нам, что, ассимилируясь и отступая, отдавая свои позиции одну за другой, евреи не избавятся от антисемитизма. Антисемитизм иссякнет тогда, когда мы сможем положительно ответить на вопросы, которые приводят мудрецы Талмуда. Они говорят, что каждый из нас, встретившись со своим Создателем, должен будет ответить на два вопроса: «Хотел ли ты Избавления, стремился ли ты к нему, мечтал ли о нем? И взял ли ты лично ответственность за то, чтобы сделать все, что в твоих силах, для наступления скорейшего Избавления?»

Недостаточно ждать Машиаха — мы должны привести его! Недостаточно надеяться на искупление, мы должны быть его катализатором. Недостаточно взывать беспомощно «эйха», надо ответить на «аека?».

Если мы хотим встать с пола и положить конец трауру, если мы хотим, наконец, положить конец антисемитизму, мы должны сделать все необходимое, чтобы исцелить наш народ, восстановить мир и заслужить окончательное Избавление!

28 ИЮЛЯ 18:00-23:30

9 АВА, РАЗРУШЕНИЕ ХРАМА И ВОСПОМИНАНИЯ О РАВЕ ИЦХАКЕ ЗИЛЬБЕРЕ

мужская часть программы
<https://zoom.us/my/limud>

женская часть программы
<https://zoom.us/my/rabanit>

Приглашаем вас на Zoom-марафон, в котором нас ждут 5 часов захватывающих выступлений в прямом эфире — около 30 известных русскоязычных раввинов, лекторов и рабанийот!

Рав Ицхак умер непосредственно перед датой 9 Ава, и тема марафона:

Девятое Ава, разрушение Храма и воспоминания о раве Ицхаке Зильбере.

Мужскую часть программы открывает рав Бенцион Зильбер, единственный сын рава Ицхака.

Женскую часть программы открывает рабанит Хава Куперман, дочь Рава Ицхака.

В расписании указано время по Израилю (совпадает с Москвой и Киевом)

Расписание лекторов-мужчин (Внимание, в расписании могут быть изменения):

- 18:00-18:15 Фильм «Учитель»
- 18:15-18:30 Рав Зильбер Бенцион
- 18:30-18:45 Р. Гольшмидт Пинхас
- 18:45-19:00 Р. Бинский Авраам
- 19:00-19:15 Р. Гедалья Шестак
- 19:15-19:30 Р. Вайсбин Зеев
- 19:30-19:45 Р. Маршальский Даниэль
- 19:45-20:00 Р. Бурштейн Хаим
- 20:00-20:15 Р. Пинтусевич Ицхак
- 20:15-20:30 Р. Хен Михаэль
- 20:30-20:45 Р. Гдалевич Леви

- 20:45-21:00 Р. Лебель Моше
- 21:00-21:15 Р. Рипс Элияу
- 21:15-21:30 Р. Агранович Мендель
- 21:30-21:45 Р. Ксидо Элизер
- 21:45-22:00 Р. Патлас Цви
- 22:00-22:15 Р. Грилиус Шимон
- 22:15-22:30 Р. Саврасов Александр Лейб
- 22:30-22:45 Р. Кушнир Ашер
- 22:45-23:00 Р. Кацин Арье
- 23:00-23:30 Рав Зильбер Бенцион

Расписание лекторов-женщин (внимание, в расписании могут быть изменения):

- 18:00-18:15 Фильм «Учитель»
- 18:15-18:30 Куперман Хава
- 18:30-18:45 Полищук Лора
- 18:45-19:00 Вайсбин Мира
- 19:00-19:15 Лернер Софа
- 19:15-19:30 Рика Гдалевич
- 19:30-19:45 Лернер Хана
- 19:45-20:00 Кац Сара
- 20:00-20:15 Райз Кармела
- 20:15-20:30 Харитан Ципора
- 20:30-20:45 Офенгенден Эстер
- 20:45-21:15 Куперман Хава

Хотите пожертвовать сумму на один из фондов — благое дело, для возвышения души Рава Ицхака Зильбера, в память о нём?

<https://toldot.ru/money/hesed/>