

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ДВАРИМ» 248 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ДВАРИМ.....	3
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	10
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	12
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ.....	19
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ.....	20
КНИЖНАЯ ПОЛКА.....	22
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ.....	27
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД.....	30
КАЛЕНДАРЬ.....	33
УРОКИ ЕДИНСТВА НАРОДА ИЗРАИЛЯ».....	38
ПАМЯТИ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА.....	40

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

Перед смертью Моше обратился к народу с речью. Эта речь продолжалась месяц и неделю — с первого швата по седьмое адара — и составила пятую книгу Хумаша «Дварим» («Речи»). Седьмого адара Моше-рабейну умер.

По велению Всевышнего Моше напомнил евреям, которым предстояло без него войти в Страну Израиля, все, что было ими пережито, и все, чему учил их Б-г в пустыне.

Моше напоминает евреям о совершенных ими ошибках — чтобы впредь они их не повторяли, объясняет, как они должны вести себя в своей стране, Эрец-Исраэль, говорит о многих законах и предупреждает, что народу грозят суровые испытания, если он сойдет с указанного Б-гом пути. Яркими красками рисует Моше картину изгнания из Эрец-Исраэль и жизнь евреев в рассеянии. Заканчивает он свою речь песнью и благословением всех колен.

Этими событиями завершается последняя книга Пятикнижия. Дальнейшая история евреев — завоевание Эрец-Исраэль и жизнь на святой земле — тема других книг Танаха.

Недельная глава Дварим

16-17 Июля

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	7:10	8:26
Хайфа	7:18	8:30
Москва	8:44	10:28
Ст. Петербург	9:44	12:15
Одесса	8:27	9:42
Киев	8:44	10:07
Рига	9:46	11:38
Берлин	9:03	10:32
Сидней	4:46	5:46
Нью Йорк	8:07	9:13
Атланта	8:30	9:31
Бостон	8:00	9:08
Торонто	8:37	9:48
Лондон	8:55	10:17

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ПАЛОМНИЧЕСТВА НА МОГИЛУ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА ЗАЦАЛЬ

7 АВА - 16 ИЮЛЯ 10:30 ПО ИЕРУСАЛИМУ
[HTTPS://TOLDOT.ZOOM.US/J/92173622767](https://toldot.zoom.us/j/92173622767)

ИДЕНТИФИКАТОР КОНФЕРЕНЦИИ:
9217 3622 767

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ДВАРИМ

ЕВРЕИ — НА ПОРОГЕ ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Евреи — на пороге Эрец-Исраэль, у конечной цели своих странствий. Как близка была эта цель, когда они стояли пред Всевышним в Хореве, у горы Синай! И как она отдалилась — на сорок лет — из-за их преступлений! В книге «Дварим», как вы знаете из предисловия, Моше напоминает евреям весь пройденный ими путь, вместе с ошибками и грехами, совершенными на этом пути. В главе «Дварим» («Речи») он, в частности, вспоминает, как в Хореве выбирал для народа судей, как евреи не решились войти в Страну Израиля без предварительной разведки и как проплакали всю ночь на девятое ава, напуганные отчетом разведчиков. Как спустя тридцать восемь лет, когда в пустыне умерли все вышедшие из Египта взрослые, их дети по приказу Всевышнего двинулись в сторону Эрец-Исраэль. «С этого дня, — сказал Всевышний, — Я начну наводить ужас перед вами на другие наро-

ды». Евреи разгромили армии двух грозных царей — Сихона и Ога, захватили их земли, передали эти земли коленам Реувена, Гада и половине колена Менаше и остановились у реки Ярдэн. Моше напоминает евреям о том, как легко — с Б-жьей помощью — досталась им победа над эморитянами, и призывает их хранить верность Г-споду.

Какими качествами должен обладать судья, согласно Торе? Моше говорит: «Возьмите себе людей мудрых, и понимающих, и известных в ваших коленах, и я поставлю их во главе вас...» (1:13). В первый раз Тора упоминает о судьях в главе «Итро» книги «Шмот». Советуя Моше назначить судей, чтобы они помогали ему разрешать возникающие у людей вопросы, Итро называет четыре качества, которыми должен обладать еврейский судья: он должен быть человек Б-гобоязненный, правдивый, состоятельный, то есть не нуждающийся в деньгах,

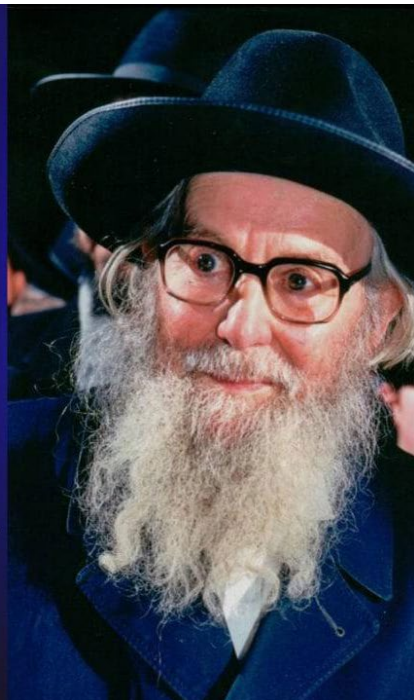
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ С ВЕЧЕРА ПАМЯТИ О РАВЕ ИЦХАКЕ ЗИЛЬБЕРЕ ЗАЦАЛЬ

Семья Зильбер и редакция сайта
Толдот.Ру приглашает всех
учеников и желающих принять
участие в этом мероприятии:

6 АВА - 15 ИЮЛЯ 19:45 - 21:35

[HTTPS://TOLDOT.ZOOM.US/J/92173622767](https://toldot.zoom.us/j/92173622767)

ИДЕНТИФИКАТОР КОНФЕРЕНЦИИ:
9217 3622 767

и равнодушный к ним. В главе «Дварим» добавлены еще три: мудрый, понимающий и известный. Как видите, всего при выборе судьи необходимо наличие семи качеств.

Что значит «мудрый»? Это человек, глубоко изучивший Тору и хорошо знающий еврейский закон. Но этого мало. Он должен быть при этом и «понимающий», то есть проникательный, видящий, какой закон следует применить в каждом отдельном случае. Слово «известный» подразумевает хорошую репутацию — известный с положительной стороны. «И взял я главных из ваших колен, людей мудрых и известных, и назначил их старшими над вами: начальниками тысяч, и сотен, и полусотен, и десятков — и [поставил] смотрителей по коленам вашим» (1:15).

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

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

«И повелел я вашим судьям в ту пору так: “Выслушивайте братьев ваших и судите справедливо каждого с братом его и его соседом. Не давайте никому предпочтения на суде; как малое [дело], так и большое выслушивайте; не бойтесь человека, ибо суд — Б-жий...”» (1:16, 17).

«Выслушивайте» означает здесь — дай-те высказаться, слушайте терпеливо и спокойно и так же говорите.

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

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

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

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

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

Поскольку судьи назначались над разным числом людей — от десяти до тысячи, — среди них существовала определенная иерархия. В более высокую инстанцию сле-

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

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

Это первое, что сказано в главе о структуре судопроизводства.

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

Здесь речь идет о разнице между делами имущественными (на эту категорию дел косвенно указывает стих 16 словами о «брате» и «соседе») и такими, которые караются смертью. Они не только подведомственны разным судам, но и в десяти деталях различаются подходом к их рассмотрению.

В Торе эти подробности не указаны. Моше устно объяснил, какие суды какими делами уполномочены заниматься и как

они должны это делать, а впоследствии эти правила были записаны в Талмуде, в 4-й главе трактата «Санхедрин».

Теперь вернемся к качествам, которыми должен обладать еврейский судья.

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

В Большой Санхедрин заповедано назначать коһаним, левииим и евреев с хорошей родословной. Если коһаним и левииим нет, можно собрать Санхедрин из простых евреев.

Нельзя назначить очень старого или бездетного, то есть такого, который не испытал, что значит вырастить человека, или уже забыл это. Он недостаточно жалостлив... Члены Санхедрина должны прилично выглядеть, не иметь физических изъянов и знать большинство языков, чтобы слушать показания свидетелей не через переводчика.

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

Из Большого Санхедрина рассылали посланцев по всей Эрец-Исраэль и искали людей, достойных быть судьями. Ставят человека судьей в своем городе, а потом повышают». Как сказано в Торе: «...и встанут там с тобой (Моше)». Еврейский судья — это человек, подобный Моше по знаниям и Б-гобоязненности.

ПУТИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

С первых слов («Вот речи, которые произнес Моше всему Израилю за Иорданом, в пустыне») и до конца — она посвящена прощальному наставлению, которое дал Моше евреям перед своей смертью

Сначала пророк напоминает о том, как он установил суды, чтобы все свои споры евреи разрешали на основе законов Торы. Вспоминает он и о «грехе разведчиков», посланных народом в страну Кенаан через год после Исхода из Египта (см. главу Шлах). Тут же с горечью отмечает, что ему самому не дано войти в Святую Землю, ибо наказан Всевышним, — и именно по этой причине вынужден обратиться к народу, который отныне без него будет бороться с местными племенами. Народ должен укрепиться в своей вере в помощь Творца! Сорок лет блужданий по пустыне — таково было наказание вышедшим из Египта за строптивость и нежелание войти в землю, которую Всевышний обещал их праотцам. Но вот вымерло первое поколение, родились новые люди, не знавшие рабства, настало время входить в Землю. Моше рассказывает события последней поры, говорит о том, как без войны прошли колена через владения Эсава и мимо пределов Моава, после чего разгромили двух грозных эморейских царей — Сихона и Ога. Заканчивается первая недельная глава книги Дварим обращением Моше к Йеошуа бин Нун (Йеошуа, сыну Нуна), который должен был вести народ дальше: «Своими глазами ты видел все, что сделал Всевышний с этими двумя царями. Так Он поступит со всеми царствами, через которые будешь проходить. Не бойтесь их, ибо Всевышний сражается за вас!»

В числе событий, о которых Моше в начале своей речи напоминает евреям, есть и эпизод с разведчиками. Моше рассказывает: «Г-сподь, наш Б-г, говорил нам на Хореве так: Довольно вам оставаться у этой горы. Обратитесь и отправляйтесь в путь... Смо-

три, Я дал пред вами землю. Идите и владейте землей, о которой клялся Г-сподь вашим отцам, Аврааму, Ицхаку и Якову, дать им и их потомству после них» (Дварим, 1:6 – 8).

Евреи, как мы знаем, решили проявить предусмотрительность и отправили двенадцать разведчиков (по одному от каждого колена) выяснить, с чем им придется столкнуться на обещанной евреям, но заселенной другими народами земле. Разведчики вернулись накануне 9 ава и заявили (все, за исключением двоих), что укрепленные города Кнаана евреям не взять, а местных жителей – гигантов и богатырей – не победить. Евреи в выводах разведчиков не усомнились и впали в отчаяние. Так же, как при решении отправить разведчиков, так и теперь они не подумали о том, что на их стороне – обещание Всевышнего.

Чем это кончилось, мы тоже знаем. За «напрасные» слезы Всевышний наказал евреев сорокалетним скитанием по пустыне, пока не уйдет в мир иной поколение, не способное полагаться на Всевышнего, или, как говорят на иврите, не обладающее битахоном (битахон – уверенность, вера в поддержку Всевышнего). А когда через сорок лет евреи вступили в Эрец-Исраэль, им пришлось пройти через череду войн, которых бы не было, говорит Раши, комментируя стих «идите и владейте» (см. выше), если бы не история с разведчиками. Раши приводит Сифре на слова «Идите и владейте (вступите во владение)»: Никто не оспаривает это, и вам не придется вести войну. Если бы они не послали соглядатаев (а полагались только на обетование Превечного), им не понадобилось бы оружие (для ведения войны).

Однако войны, которые пришлось вести евреям, чтобы поселиться в Эрец-Исраэль, не были частью наказания, как сорок лет пребывания в пустыне. Они были следствием решения евреев проявить предусматри-

тельность, ибо, как говорят наши мудрецы, «по какому пути человек хочет идти, по такому Б-г его ведет». По какому пути пошли евреи? Они отнеслись к ситуации как к абсолютно естественной, полностью взяли на себя ответственность за происходящее. Вот события и стали развиваться «естественно». А это уже требует от людей личного усилия (иштадлут – букв. на иврите «старание»).

С пути, по которому вел Всевышний евреев, начиная от первого требования к фараону отпустить еврейский народ для служения Всевышнему, и до рассечения Красного моря, по дну которого евреи ушли от настигавшей их египетской армии, т.е. с пути открытых чудес, явного участия высших сил в судьбе народа, евреи перешли на путь «естественного существования». При том опыте, который дал им исход из Египта, это было особенно малодушно, и Всевышний наказал их за это. Но путь, который они избрали, так при них и остался.

В сущности, история с разведчиками проста. Если бы они шли по пути битахона, они бы не нуждались в войне. Раз они захотели пойти по пути иштадлута, Б-г повел их по пути личного усилия. В шуточной форме этот принцип объяснял своим ученикам Саба из Новардока (1849 – 1919). Молодые люди поженились, рассказывал он, и стали размышлять, чем же зарабатывать на жизнь. Муж считал – портновским ремеслом, жена – сапожным делом. Муж уступил жене и стал сапожником. Прошли десятки лет, и однажды жена говорит мужу: «Видишь, как хорошо, что ты меня послушался. Что-то я не видела, чтобы за все эти годы хоть кто-нибудь обратился к тебе с просьбой сшить одежду». Выбор между усилием и верой – сложный выбор.

Во-первых, потому, что усилие, которое мы можем сделать, мы сделать обязаны. Во-вторых, потому, что мы должны точно знать, когда и как его сделать и за счет чего его делать не надо. В одном из своих писем Хазон Иш писал: объем иштадлута зависит от уровня битахона (в смысле: чем больше битахон, тем меньше требуется иштадлут).

Почему? Потому что Б-г «занимается» нами на уровне нашей веры. В какой степени мы полагаемся на него, в такой степени он осуществляет Свою ашгаху (Провидение) по отношению к нам.

В жизни мы всегда выбираем, исходя, как нам кажется, из ситуации. Мы взвешиваем обстоятельства и принимаем решение, как действовать. На самом же деле зачастую наша оценка ситуации вытекает из наших собственных склонностей и желаний. Есть люди, которым по их обстоятельствам кажется, что отказ от работы в субботу повредит их парнасе. Другим кажется, что честность в бизнесе помешает их благосостоянию. А третьим кажется, что если они отведут определенное время на изучение Торы, это помешает их делам. В действительности человек выбирает свой путь, и по тому пути, который человек выбирает, Б-г ведёт его. Если человек твёрдо решил соблюдать субботу, Б-г пошлёт ему пропитание без нарушения субботы. И, наоборот, соблюдение субботы принесёт ему благословение и в парнасе, и во всем. Человека, старающегося вести свой бизнес честно, Б-г поведет по пути, который этот человек выбрал, и ему будет сопутствовать удача в делах. И так далее.

Бывают пограничные ситуации, когда и такое, и другое поведение является правильным, и выбор остается только за человеком. Мы знаем, что если выполнение заповеди о субботе или, скажем, кашруте опасно для жизни человека, Тора велит ему от выполнения заповеди отказаться. Опасно ли в заключении выполнять тяжелую физическую работу и не питаться практически ничем, кроме хлеба и небольшого количества присланного из дому риса? Мой отец говорил, что он внимательно наблюдал за собой и, не видя опасности для жизни, просуществовал так все время заключения. И выжил. По пути, который человек выбирает, Б-г его и ведет.

Но как сделать этот самый выбор? Надо определить, что для тебя главное, а что второстепенное. С изменением ситуации снова взвесить, что для тебя на первом плане, а

что – на втором, и так всю жизнь. И если ваш выбор оборачивается отказом от известной роскоши или комфорта, не беспо-

койтесь: у того, кто идет путем Торы, и на этом свете будет все необходимое.

СМЫСЛ КНИГИ ДВАРИМ

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Смысл этой книги Пятикнижия и истинность ее связаны с тем, что Моше-рабейну произнес все эти слова и разъяснил евреям все эти заповеди в преддверии своего скорого ухода из мира. Б-г пожелал, чтобы Моше, после того как пересказал евреям все эти заповеди, внес свой рассказ в Тору в этом же самом виде. И, возможно, при этом Всесильный Б-г прибавил к словам Моше некие разъяснения или сделал некие дополнения.

Таким образом, решение пересказать все эти заповеди принадлежало Моше-рабейну, но решение записать этот рассказ в Торе исходило не от него. Да и как он мог бы внести в Б-жественную Тору что-либо от себя?! Запись этого рассказа была сделана по повелению Б-га, он был записан так же, как и вся остальная Тора: Б-г одобрил этот рассказ, слова Его верного слуги понравились Ему, и поэтому Б-г продиктовал эти слова Моше, который и записал их с Б-жественного голоса, а не по памяти. Поэтому в трактате Бава батра говорится, что всю Тору целиком Моше записал под диктовку Б-га, а последние восемь стихов (в которых описывается смерть Моше) он записывал в слезах. Таким образом, очевидно, что все Пятикнижие, включая книгу Дварим, произнес Б-г, а Моше записал то, что он слышал и воспринимал непосредственно от Него.

Почему прочие народы считают народ Израиля мудрым, когда он исполняет заповеди (4:6—7)

Стих утверждает, что когда евреи исполняют заповеди, это заставляет другие народы считать их мудрыми и разумными. Это утверждение особенно трудно понять, если речь заходит о «Б-жественных правилах» (хуким), то есть, заповедях, смысл которых

неочевиден. Ведь, казалось бы, если человек делает что-то, что разум наблюдателя считает бессмысленным, такой человек будет выглядеть не мудрецом, а неразумным глупцом, не ведающим, что творит! Поэтому доказательство этого принципа Б-г основал именно на «правилах». Тора утверждает, что, несмотря на то, что никакого явного смысла в этих «правилах» не видно, все же остальные народы, услышав о них, скажут, вне всякого сомнения: «Как мудр и разумен этот великий народ!», — поскольку увидят, что исполнение этих правил приносит огромную и очевидную пользу, приближая соблюдающего их к Б-гу. Именно это имеет в виду следующий стих, продолжающийся такими словами: «И кто тот великий народ, к которому его боги близки так же, как Б-г, Г-сподь наш, при всяком нашем взывании к Нему?!»

Дело здесь вот в чем. Если человек совершает поступки, которые наблюдателю не с чем соотнести, он может понять их лишь одним из двух возможных способов. Если эти поступки не будут вести к очевидной пользе, такого человека будут считать глупым и невежественным. Но его могут считать и невероятно мудрым, если увидят, что его действия ведут к огромному благу и к несомненной выгоде. Тогда уже будет не важно, понимают зрители смысл каждого поступка или нет!

Когда врач вылечивает смертельно больного каким-либо общедоступным веществом, которое никто и за лекарство не считает, — конечно, все будут восхищаться глубиной мудрости этого врача и обширностью его познаний. Так же происходит и с народом Израиля: когда соседние народы видят, что евреи, исполняя правила, не име-

ющие очевидного смысла, достигают привязанности к Б-гу и приближаются к Нему, они решают, что, хотя смысл этих правил и скрыт от посторонних глаз, в них заключена великая мудрость, на которую указывает огромная польза, которую дает их соблюдение.

Тора несколько раз подчеркивает именно величие всего народа: «...Этот великий народ», «кто тот великий народ...» Дело в том, что, как правило, мудрость обнаруживается лишь у самых исключительных, избранных представителей народа. Псалмопевец говорит об этом (Теилим 87): «Напомню Египет и Вавилон знающим меня. Вот Плешет и Цор с Кушем: такой-то родился там». Это означает, что родившиеся в этих странах мудрецы будут известны поименно. А уж тем более, если речь идет о людях, достигших близости к Неизреченному: ее удостоивается лишь «один из города и двое из семьи!» А в этом великом народе, к всеобщему удивлению, каждый мудр и каждый велик, поскольку все они близки к Б-гу при каждом взывании к Нему. Это и имеет в виду Псалмопевец, продолжая (Теилим 87:5): «А о Ционе скажут: “Каждый родился в нем”...» То есть, среди евреев рождается бесчисленное множество мудрецов, и это и отличает народ сыновей Израиля от всех остальных.

Смысл требования «... Чтобы ты не забыл те вещи, которые видели твои глаза...» (4:9—14)

Вначале Тора определила, что заповеди следует исполнять ради них самих, то есть, из-за того, что это — полезные правила и справедливые законы. Затем Тора переходит к рассказу о еще одном свойстве заповедей, которое делает их совершенство еще более глубоким и очевидным. Это свойство — само происхождение заповедей, то есть, то, что они все даны на Синае Б-гом с Небес.

Говоря об этом, Тора пишет: «Только остерегайся, чтобы ты не забыл...» Зачем Тора использует здесь слово «только» и почему говорит о необходимости «остерегаться»?

Тора здесь хочет предостеречь евреев от ошибки. Они могут подумать, что заповеди следует исполнять потому, что они сами по себе представляют собой справедливые законы и прекрасные принципы управления общественной жизнью, которые разум полностью поддерживает. Поэтому Тора ясно говорит, что этого недостаточно. Исполнение заповедей и награда за нее не станут полными до тех пор, пока человек не станет исполнять их как повеления Б-га, вне связи с разумом, подталкивающим к их исполнению. И это предостережение как раз и заключено в словах «Только остерегайся...» Б-г говорит: «Внимательно следи за тем, чтобы исполнять эти правила и законы не потому, что они сами по себе полезны и справедливы, а лишь потому, что они даны Б-гом!»

Поэтому Тора предостерегает: «... Чтобы ты не забыл те вещи, которые видели твои глаза». Увиденное на Синае следует не только помнить, но и рассказывать «сыновьям, внукам» и правнукам во всех поколениях.

Что же следует рассказывать сыновьям и внукам? Они должны узнать про «день, когда ты предстоял пред Б-гом, Г-сподом твоим, в Хореве, когда Б-г сказал мне: Собери ко Мне этот народ...» Этот стих имеет в виду вот что. Возле горы Синай собрался весь огромный и многочисленный народ, а ведь пророчество всегда дается лишь отдельным людям, к которым Б-г обращается лично. А здесь Б-г пожелал, чтобы весь народ достиг пророческого совершенства, от мала до велика. Об этом Он сказал: «Собери ко Мне этот народ, и Я изреку для них Свои слова...» И Б-г поясняет, что это нужно для того, «чтобы они научились трепетать» перед Б-гом благословенным «все их дни». То же самое сказал затем и Моше-рабейну: «Ради того, чтобы вознести вас, явился Г-сподь, чтобы был трепет перед Ним на лицах ваших, чтобы вы не грешили».

Затем Писание напоминает евреям о том, как они стояли у подножия горы Синай, пылающей огнем, и как этот огонь был окружен тьмой, тучей и мраком, то есть,

Почет Б-га в образе огня все время был виден сквозь облако, и о том, что Б-г говорил с ними, но Его Самого евреи не видели, а только слышали Его голос. Причем, стих подчеркивает: «...голос, произносящий слова...», — в отличие от остальных звуков, которые евреи тоже слышали во время стояния перед горой Синай: «И весь народ видит звуки...» И поскольку этот голос был реальным и воспринимался органами слуха, стих говорит: «Звук слов вы слышали», — а не просто «слышали слова».

Однако вся суть и весь смысл этого рассказа заключен в следующем стихе: «... И провозгласил им Его союз, который повелел им исполнять — Десять речений». Другими словами: вы своими ушами слышали слова, в которых заключены все заповеди. Это — явный знак того, что эти заповеди даны Б-гом, а не людьми. А еще одним доказательством этого служит само начерта-

ние скрижалей рукой Б-га — это было великим чудом!

«Но остальные заповеди, — продолжает Моше, — хотя вы и не слышали собственными ушами, Б-г повелел мне тогда рассказать вам. Он пожелал, чтобы я обучил вас остальным законам и правилам, чтобы вы исполняли их в той земле, в которую вы входите, чтобы унаследовать ее». Моше отметил это для того, чтобы евреи поняли, что те заповеди, которые они сами слышали на Синае, объемлют и включают в себя все заповеди целиком и что «правила и законы», которые Б-г передал Моше-рабейну с глазу на глаз, тоже должны быть изучены всеми евреями: они ведь, по сути дела, уже содержатся в тех Десяти речениях, которые евреи слышали сами! Они уже знают их, только не знакомы пока что с подробностями их исполнения и с их правильными формулировками — именно этому Моше должен их научить.

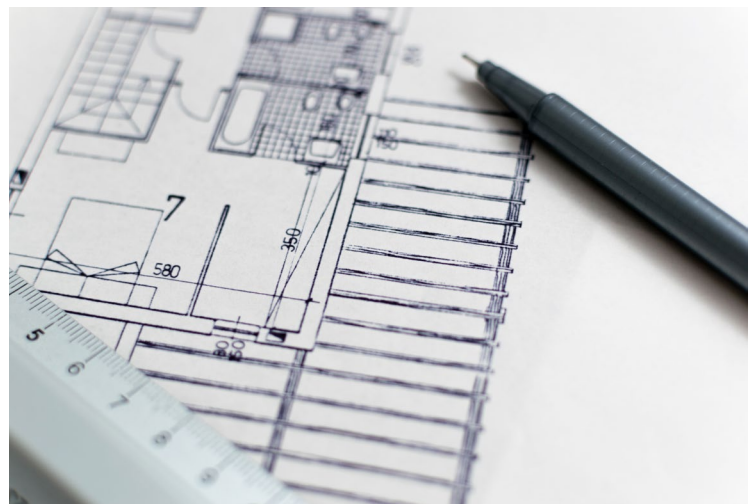
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАКОНЫ КАШРУТА. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ КУХОННОЙ УТВАРЬЮ И ПОСУДОЙ

РАВ ЛЕЙБ-НАХМАН ЗЛОТНИК

При планировке кухни и приобретении кухонной утвари следует учесть законы, связанные с кашрутом. Для этого необходимо предварительно ознакомиться с законами кашрута или проконсультироваться со специалистом. Такая предусмотрительность очень часто может значительно облегчить ведение кошерной кухни и снизить вероятность нарушений.

В рамках уроков, посвящённых законам по разделению мясного и молочного, рассмотрим ряд вопросов, связанных с правильной планировкой кухни, покупкой и использованием посуды и другой кухонной

утвари. При покупке или съёме квартиры, в которой уже прежде проживали другие люди, следует подробно выяснить, как пользовались кухней, с тем, чтобы знать, разрешено ли ей продолжать пользоваться без того, чтобы нарушить законы, связанные с кашрутом; если нет, то возможно ли это исправить — откошеровать. Бывает, что отдельные элементы не поддаются кошерованию или их кошерование сопряжено со сложностями, и это может повлиять на решение, является ли сделка (по покупке или съёму) выгодной.

Кухонные шкафы.

Молочная и мясная посуда должна быть разделена. Следует принять необходимые меры, чтобы не происходило смешивания кухонной утвари с противоположными «знаками». Желательно предназначить для каждого вида посуды отдельный шкафчик. Если такая возможность не представляется, то определить для каждого вида свою полку, выдвижной ящик и т.д. и проследить за тем, чтобы посуда не смешивалась, чтобы предметы с разными «знаками» отличались друг от друга. Следует периодически наводить порядок и проверять, не перемешались ли «противоположные» предметы.

Сушилки для посуды.

Подставки и другие приспособления для сушки посуды желательно чтобы были отдельно для мясной и отдельно для молочной посуды.

Если пользуются одной сушилкой для мясной и для молочной посуды, необходимо особо обратить внимание, чтобы на эту сушилку попадала только такая посуда, которая тщательно вымыта.

Место готовки.

Если площадь и планировка кухни это позволяет, то следует определить отдельно место для готовки молочного и отдельно — для мясного. В случае, когда такой возможности нет, то предназначают рабочее место для того вида продукта, который чаще готовят, а перед тем, как приступить к готовке «противоположного» продукта, по-

крыть каким-либо предметом, изготовленным из плотного материала: пластмассы, резины, линолеума. Данный предмет — «поднос» или «скатерть» — должен быть помечен и всегда находиться под рукой.

Выше было рассказано, что если поставили горячую «мясную» кастрюлю на молоко или на крошки сыра, то такую кастрюлю необходимо кошеровать. Даже если поставили горячую «мясную» кастрюлю на чистую поверхность, но такую, которая прежде впитала в себя молочный продукт, то если между дном кастрюли и поверхностью была влага, кастрюлю необходимо кошеровать. Поэтому если неизвестно, как пользовались кухней в квартире, которую сняли или купили, следует откошеровать все рабочие места, на которых готовили, ставили горячую посуду или еду.

Кошерование металлических и каменных поверхностей (гранит, мрамор) осуществляется следующим образом. Выжидают 24 часа от времени последнего использования. Тщательно отмывается и очищается кошеруемая поверхность. Затем её ошпаривают кипятком из электрического чайника. Во время кошерования вода должна быть бурлящей. Для этого чайник должен быть в течение кошерования подключён к электричеству. Место, на которое попадает кипяток, должно быть сухим, т.к. если там находится вода, она остужает кипяток и кошерование не происходит. Поэтому наклонные поверхности следует «поливать» сначала внизу и постепенно подниматься вверх, а ровные поверхности — поэтапно, полосу за полосой, устраняя влагу с тех мест, которые ещё не ошпарили, если на них затекла вода. Металлическую или каменную поверхность, которой не пользовались для готовки год или больше, иногда достаточно основательно очистить и нет необходимости в кошеровании. Поскольку это лишь основные принципы, в каждой ситуации, а также, когда речь идёт о кошеровании поверхностей, изготовленных из других материалов, как, например, дерево, следует проконсультироваться у раввина, как поступать.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

И ВСЕ-ТАКИ — ИЗ-ЗА ЧЕГО БЫЛ РАЗРУШЕН ПЕРВЫЙ ХРАМ?

Слышал на уроке, что Первый Храм был разрушен из-за идолопоклонства, кровопролития и прелюбодеяния, а когда-то давно, мне помнится, раввин говорил, что из-за того, что евреи перестали изучать Тору. Можно это как-то прояснить?

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо за Ваш вопрос. Давайте попробуем разобрать его «по порядку».

Что мы знаем о причинах разрушения Храма? В книге пророка Ирмияу (9:11, 12), в той части, которую читают 9 Ава, говорится о разрушении Первого Храма. Пророк открывает нам, почему Храм был разрушен: «Есть ли такой мудрец, который понял бы это и с кем говорил бы Господь, — пусть объяснит он, за что погибла страна, опустошенная, как пустыня, так что никто не проходит (там). И сказал Господь: за то, что оставили они Тору Мою, которую Я дал им, и не внимали голосу Моему, и не следовали ему».

Талмуд (Нэдарим 81а) анализирует эти стихи и говорит: вопрос о том, почему был разрушен Храм, задавали и мудрецам, и пророкам, и они не могли ответить на него, пока Сам Всевышний не дал на него ответ: за то, что оставили мою Тору.

Далее Талмуд поясняет: евреи нарушали некоторые заповеди, тем не менее, они продолжали изучение Торы. Проблема заключалась в том, что они перестали произносить благословение перед изучением Торы. Эти слова Талмуда вызывают недоумение. Неужели Храм действительно был разрушен за то, что евреи не произносили благословение перед изучением Торы? Более того, в другом месте (Йома 9а) Талмуд перечисляет другие нарушения, приведшие к разрушению Храма: идолопоклонство, кровопролитие и прелюбодеяние.

Если евреи нарушали ТАКИЕ запреты, то ведь пропуск благословения на изучение

Торы выглядит незначительным нарушением на этом «фоне»?

Как грехи связаны с изучением Торы?

Ответ на этот вопрос мы находим в Мишнах Эйха (Введение 2), который говорит: Всевышний готов был простить евреям и идолопоклонство, и убийство, и прелюбодеяние. Более того, Он был даже готов, чтобы евреи оставили Его — но только не оставляли бы Его Тору. Потому, что свет Торы, в конечном счете, возвращает человека на верный путь. Один из комментаторов Шульхан Аруха, Рав Давид а-Леви Сегаль (ТАЗ 47:1) поясняет: действительно, евреи погрязли в страшных грехах: идолопоклонстве, кровопролитии и разврате и заслуживали наказания за них. Тем не менее, Всевышний в Своем бесконечном милосердии не покарал их сразу. Ведь, поскольку они изучали Тору, оставалась возможность, что ее свет, в конце концов, вернет их на верный путь. Но, когда они оставили Тору и, следовательно, надежды на исправление не осталось, Всевышний наказал их за их эти грехи. Таким образом, получается, что главной причиной разрушения Храма были грехи евреев, а изучение Торы могло предотвратить кару. Однако мы пока не объяснили, почему Талмуд говорит, что «оставили Тору» означает — не произносили благословение на ее изучение.

При чем тут благословение на изучение Торы?

На этот вопрос отвечает раби Нисим бар-Реувен (РАН к Нэдарим 81а): евреи действительно занимались Торой, но — не с чистыми намерениями, не ради самой Торы (ли-шма). И, соответственно, она была не настолько важна для них, чтобы произносить благословение перед ее изучением.

То есть проблема была в том, что евреи изучали Тору с неверными намерениями, и это выразилось в том, что они перестали произносить благословение на ее изучение.

Теперь возникает еще один вопрос. Неужели изучение Торы с неправильными намерениями ведет к таким разрушительным последствиям? Ведь известно высказывание мудрецов (Псахим 50 б), что человек должен изучать Тору, даже если его намерения неправильные, не ради самой Торы. Потому что, в конечном счете, Тора воздействует на него и исправит его намерения, он станет изучать ее ради нее самой (митох ше-лэ ли-шма йаво ли-шма).

Рав Шнеур-Залман из Ляд в своей книге «Шулхан Арух а-Рав» (Законы изучения Торы, гл. 4) пишет: есть два мнения о том, в каком случае действует упомянутый принцип («начав изучать Тору ради посторонних целей, человек начнет учить ее ради нее самой»).

По первому мнению, это работает, только когда человек собирается выполнять то, что написано в Торе. Только в таком случае Тора воздействует на человека и заставит его изменить свои намерения. По второму мнению, даже если человек не собирается выполнять предписания Торы, он должен ее изучать. И свет Торы исправит его и направит на верный путь.

Получается, что, согласно первому мнению, нет смысла изучать Тору просто как академический предмет, не намереваясь выполнять её предписания. Ведь тогда Тора не исправит нас. Если принять это мнение, понятно, что Тора, которую изучали евреи во время Первого Храма, не могла спасти и исправить их, поскольку они уже погрязли в грехах и не собирались меняться.

А как же быть со вторым мнением, которого придерживаются такие мудрецы, как Рамбам и рав Ицхак Абуав («Менорат а-Маор»)? Что свет Торы в любом случае может исправить человека и направить его на верный путь? Почему же тогда Тора, которую евреи изучали во времена Первого Храма, не смогла исправить их и спасти от бедствия?

Какая Тора может воздействовать на человека?

Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к комментарию ТАЗа, который мы упоминали выше. Там сказано: только углубленное изучение Торы, когда человек полностью выкладывается и отдает себя учебе, может исправить его, даже если первоначальные его намерения были неправильными и даже если он пока еще не собирается выполнять заповеди. В конечном счете, свет Торы озарит человека и направит его на верный путь.

И именно поэтому в благословении, которое произносят перед изучением Торы, не сказано просто, что Всевышний повелел нам изучать Тору, а сказано «повелел нам заниматься изучением Торы» (лаасок бэ-диврэй Тора), т.е. прилагать к этому максимальные усилия.

Теперь мы можем глубже понять слова Талмуда, приведенные выше: причиной разрушения Храма было то, что евреи оставили Тору и перестали произносить благословение перед ее изучением.

Благословение на изучение Торы подразумевает углубленное изучение, с полной отдачей. А поскольку отношение к Торе во времена Первого Храма было — не как к Б-жественному откровению, а как к одному из академических предметов, то ее изучали без правильного намерения и поверхностно, не прилагая необходимых усилий. Поэтому и перестали произносить благословение перед ее изучением.

Таким образом, пропуск благословения свидетельствовал: изучение Торы было не на том уровне, чтобы исправить евреев, поэтому не было больше смысла ждать, что евреи исправятся. И Всевышний покарал их за страшные грехи идолопоклонства, кровопролития и разврата, разрушив Храм и отправив еврейский народ в изгнание.

Заключение

Эти тяжелые для еврейского народа дни, когда мы скорбим о разрушенном Храме, могут быть подходящим временем для того, чтобы переосмыслить свое отноше-

ние к изучению Торы. Понятно, что награду за изучение Торы человек получает, даже если он учит ее как один из академических предметов. Но если мы хотим, чтобы Тора повлияла на нас и изменила нас к лучшему,

необходимо «попотеть» — прилагать усилия и учиться с полной отдачей, а также искать, как применить полученные знания в повседневной жизни.

АНГЕЛ — ЭТАЛОН, К КОТОРОМУ ДОЛЖЕН СТРЕМИТЬСЯ ЧЕЛОВЕК?!

Является ли ангел эталоном, к которому должен стремиться человек?! N.

Отвечает рав Менахем Эпель

Уважаемый N.,

В порядке первой реакции я бы сказал: что нам — людям — до ангелов? Ангелы — духовные существа, без материального тела с его вожделениями, без скверных качеств характера и т.п. Они обитают в духовных мирах, им не нужно кормить семью и воспитывать детей. Тогда как от нас Всевышний хочет служения Ему в этом материальном мире, со всеми его препятствиями и помехами.

Эта идея нашла яркое выражение в высказываниях раби Менахема-Мендла из Коцка. Приведу некоторые из них:

«“И людьми святости будьте для Меня” (Шмот 22:30): да будет ваша святость человеческой, святостью сынов Адама, сотворенных из плоти, а не святостью ангелов. Ангелов Всевышнему, благословен Он, и так хватает с избытком».

«После дарования Торы Всевышний сказал Моше: “Иди и скажи им: Возвратитесь в шатры свои” (Дварим 5:27). Сказал Всевышний евреям: здесь, у горы Синай, Я видел вашу богобоязненность и самоотверженность. Однако посмотрим, как вы будете вести себя дома, в своем шатре».

«Если Тора так строго запрещает квасное в Песах, то, казалось бы, следовало запретить употребление в пищу всех мучных изделий, в том числе и мацы. Однако есть маца — это наша обязанность, заповедь. Отсюда понятно, что полностью отрешиться от еды — это не фокус, но правильно — есть то, что разрешено, и при этом воздерживаться от запретного».

Но, с другой стороны, мы видим, что Традиция сравнивает мудрецов и пророков с ангелами. Приведу несколько примеров. «Кто является ангелами служения? — Мудрецы!» (Нэдарим 20а). «Праведники выше (в духовном плане), чем ангелы служения» (Санхедрин 93а). «Откуда мы узнаем, что пророки называются ангелами?...» (Берешит Рабба 68:16). Примечательно, что самого раби Менахема-Мендла называли Сараф из Коцка[i].

Прежде, чем обсудим это противоречие, небольшое предисловие. Совсем по масштабам еврейской истории недавно (около 150 лет назад) жил праведник, который как раз считал, что каждый человек может и, более того, обязан быть ангелом.

Его звали Хаим Авраам Дов-Бэр Левин. Около ста лет назад он поселился в Америке и организовал там небольшую группу учеников, которые благодаря его наставничеству достигли выдающихся духовных вершин. Его называли «А-Малах» («Ангел»), и так же называли его учеников. Совсем недавно вышла книга «А-Малах», которая содержит его поучения. Вот несколько выдержек из предисловия к этой книге, которые помогут нам разобраться в вопросе.

В самом начале приводится история о наставнике гурских хасидов, авторе книги «Пнэй Менахем». Когда он был маленьким, ему очень захотелось увидеть ангела. И он попросил отца — автора «Имрэй Эмэт» — помочь ему в этом. Отец, на удивление, сразу согласился, но с условием, что ребенок в течение сорока дней будет готовиться к этой встрече, усердно изучая Тору и сосредоточенно молясь.

Когда прошло сорок дней, отец выполнил свое обещание и привел сына в дом на окраине города: на втором этаже сыну предстояло увидеть долгожданного ангела. Мальчик с трепетом открыл дверь к своему удивлению обнаружил там... старшего брата, изучающего Тору. Он с недоумением обратился к отцу: «Папа, я не вижу здесь никакого ангела!»

Отец улыбнулся и ответил: «А как, по-твоему, выглядит ангел? Что такое “ангел”? Это — творение, которое целиком и полностью подчинено воле Всевышнего! Творение, вся сущность которого — только исполнение воли Царя всех царей! И поэтому, действительно, перед тобой “ангел”... Твой брат полностью подчинил себя воле Творца, и поэтому он ангел в полном смысле этого слова!!!»

Показав сыну «ангела во плоти», раби Авраам-Мордехай преподал ему урок, важный для всей его дальнейшей духовной жизни. Он показал сыну, что каждый еврей может быть ангелом в этом мире. Ведь для того, чтобы быть ангелом, нужно лишь одно: абсолютное подчинение воле Творца. И ничего более. Ещё поучительная история из этой книги. Одна женщина бедство-

вала. Пришла она как-то к раби Аарону из Белз (четвертому белзскому ребе) и стала просить, чтобы он пообещал ей избавление от бед. Но раби Аарон всячески уходил от этого разговора, не хотел ей ничего обещать.

Женщина не отставала, так что, в конце концов, раби спросил с укором: «Разве я ангел?» На что женщина ответила: «Да, ребе не ангел. Но ребе выше ангела!» Услышав это, раби Аарон сказал: «Действительно, уровень того, кто преодолевает свое дурное начало, — выше ангельского». Он благословил женщину, и вскоре в ее жизни началась светлая полоса.

Подытожим. Ангелы — духовные существа, которые по своей природе полностью подчинены воле Творца и у которых есть всё необходимое для её выполнения. Если человек попытается уподобиться ангелам, полностью игнорируя свое тело, отказавшись от создания семьи и т. п. — это будет ошибка. Не для этого его душу отправили в материальный мир и поместили в тело. Правильный подход — пытаться уподобиться ангелам только в стремлении всецело подчинить себя воле Всевышнего, при этом ведя человеческий образ жизни.

КНИГА ЛЮБАВИЧСКОГО РЕБЕ ВСЕМ ПОМОЖЕТ ТАК, КАК ОНА ПОМОГЛА АЛИШЕРУ МОРГЕНШТЕРНУ?

Здравствуйте! Недавно известный рэпер Алишер Моргенштерн заявил в интервью, что из депрессии и запоя его вытащила книжка «Обретение неба на земле. 365 размышлений ребе Менахема-Мендла Шнеерсона». После этого она была раскуплена в магазинах. Эта книга и подобные ей еврейские книги действительно так помогают? И их стоит читать тому, кому плохо? N.

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуйте, N.! Читать книги раввинов в любом случае полезно. У них действительно можно научиться правильному взгляду на мир, позитиву в жизни. Это, в свою очередь, поможет решить многие проблемы, а то и изначально избежать их. Рэпер Мор-

генштерн говорит, что лично он вынес из книги Ребе такой урок: для счастливой жизни надо «отдавать миру больше позитива, и больше позитива будет возвращаться к тебе». Это, несомненно, верно, и тот, кому эта книга поможет прийти к подобным выводам, конечно, получит большую пользу от ее прочтения.

В то же время важно подчеркнуть: не следует относиться к таким книгам как к некому волшебному средству, «палочке-выручалочке», которая гарантирует решение всех проблем и обретение счастья. Или чудесное преобразование человека, которое как-то вознесет его над миром и его трудностями.

Не надо думать, что этого можно достичь вот так просто, прочитав ту или иную книгу, минуя всю работу и борьбу реальной жизни. А то ажиотаж, поднявшийся вокруг книги, которую люди кинулись раскупать, услышав, что она кому-то помогла, свидетельствует, что многие именно так к этому отнеслись.

Нет, тот, кто читает книгу с подобными ожиданиями, рискует быть разочарованным. Прочел, а крылья не отросли, с женой те же проблемы и с ипотекой тоже. Этот мир создан Б-гом не для чудесного блаженства, а именно для труда и борьбы. И наша религия, включая книги великих раввинов, ставит своей целью не избавление людей от этого труда и борьбы, а правильное к ним отношение, которое помогает с ними справляться и поддерживать эмоциональное здоровье, невзирая на трудности. Нам книга строить и жить помогает.

И тут надо отдать должное Моргенштерну: прочитав книгу, он сделал правильный вывод: надо не быть эгоистом, а «отдавать миру больше позитива», «сделать счастливыми людей вокруг» — то есть что-то делать самому, стараться, давать другим, а не сидеть и ждать, что тебе всё подадут на тарелочке. Именно правильный подход к жизни и труду, а не способ избежать их.

Здесь стоит вспомнить и о том, как действует сгула («чудесное средство»): хотя сгулот и могут помочь достичь положительного результата, к ним не следует относиться как к «чудодейственным» способам гарантированного достижения тех или иных благ. Иначе — зачем прилагать усилия, да и молиться Б-гу, что-то выпрашивать, стараясь при этом не давать повода для недовольства? Знай, используй «чудесные средства», и Он всё даст.

Да и если всё будет дано, результатом будет не счастье, а именно то проблематичное состояние, из которого рэпера понадобилось вытаскивать: «Наступила точка, когда я понял: я больше ничего не хочу, я всё сделал, и что мне делать дальше?» Это и привело к депрессии и запою, а вывело оттуда осознание того, что есть еще что хо-

теть и к чему стремиться — давать счастье другим. И действительно отрадно, что именно такой урок был вынесен из книги Ребе.

Также следует отметить: хорошо, что в данном случае рэперу попалась и помогла именно книга Ребе, и поэтому все бросились читать ее. А если бы ему попался и произвел впечатление «труд» какого-нибудь сомнительного «учителя жизни» или целиателя, или экстрасенса, или политика-демагога и благодарный читатель указал бы на него?

Взрослому человеку всё-таки важно думать самому и не кидаться к каким-либо идеям или действиям только потому, что так сказала та или иная «звезда». К сожалению, в этом плане отношение к «звездам» и знаменитостям нередко превращается в то, что можно назвать современной формой идолопоклонства.

Человека, ставшего кумиром, спрашивают уже не только о сфере деятельности, в которой он добился успеха, но и обо всем на свете, включая темы, в которых он вовсе необязательно разбирается. А поклонники смотрят ему в рот и воспринимают каждое слово с благоговейным восторгом — как закон или руководство к действию. То есть, по сути, превращают в идола.

В последнее время также сложился в соц. сетях тип «инфлюенсеров» (от английского influence — «влиять»), у которых не просто много подписчиков, но которые становятся для своих подписчиков авторитетами и кумирами. Правильно заметил автор одной статьи: хотя молодые люди часто отходят от религии, скучно им в церкви, эти кумиры по факту заменяют им священников. Ведь остается потребность обращаться к какому-то авторитету со всеми проблемами и верить в него.

Действительно, остается, так устроен человек. Но тогда уж надо выбирать правильные авторитеты. И хорошо, что в данном случае тот авторитет, которого выбрали эти фанаты, указал на Ребе. И будет еще лучше, если для того, чтобы прийти к чтению еврейских религиозных книг, не пона-

добятся указания «звезд». Впрочем, раз уж «звезды» оказывают влияние, хорошо, когда это влияние положительное. И хорошо, что Моргенштерн указал на такую книгу и направил ту силу, которая по факту есть у его фанатов, в правильное русло.

А еще видим здесь очередной пример действия рефлекса «там лучше, где нас нет» и «нет пророка в своем отечестве». Много в современном мире евреев, которые не осведомлены о своем наследии или не интересуются им, считают «старомодным». Куда интереснее для них культура других народов, столько там находят «крутизны». Но вот «звезда» той культуры по тому же

принципу обнаружил для себя много интересного, полезного и «крутого» в, казалось бы, чужом для него источнике — книге великого раввина. И если это заставит некоторых евреев обратить внимание на собственное наследие и что-то в нем найти, можно будет только порадоваться.

Будем же помнить: мы находимся там, где многих нет, у нас есть пророки, которые для других «не в своем отечестве» и которым эти другие поэтому готовы с благоговением внимать. Так, может быть, у этих пророков действительно есть чему научиться, что и нам самим не помешает?

РЕЛИГИОЗНАЯ ЧАСТЬ ИЗРАИЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА РАСТЕТ, СТАГНИРУЕТ ИЛИ УМЕНЬШАЕТСЯ?

Я не знаю иврита и не знаю, что происходит внутри Израиля, но можете ли вы сказать: религиозная часть израильского общества растет или стагнирует? Или, того хуже, уменьшается в количестве? И можно ли ждать, что Израиль в будущем будет жить в соответствии с Галахой? Или это нереально не сегодняшний день?

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуйте!

Религиозная часть израильского общества точно не стагнирует, тем более, не уменьшается в численности, а растет.

Если подробнее, то так. На том этапе, когда государство Израиль было основано, религиозное общество действительно было малочисленным. И его перспективы представлялись сумрачными, положение в целом было удручающим.

Ведь дело было почти сразу после Холокоста, в котором не просто погибли миллионы евреев, а были уничтожены центры еврейской религиозной жизни в таких странах, как Польша, Литва, Венгрия, по сути, целые еврейские религиозные миры. Спасти и добраться до сравнительно безопасных гаваней удалось лишь их осколкам. И эти осколки, несмотря на ужасающие потери и боль, нашли в себе силы

подняться и вновь приняться за строительство. Строительство новых еврейских религиозных миров — в основном уже в Израиле и в Америке.

И вначале эти миры выглядели — как начало любой стройки: больше вырыто, чем построено. В глазах окружающих это было нелепым. Как раз на этом этапе было основано государство Израиль, то есть восторжествовала идея сионизма: евреи могут и должны создать свое государство, вовсе не обязательно устроенное по законам Торы, скорее — по принципам современного «цивилизованного» Запада.

Строителем и жителем этого государства будет «новый еврей», «освобожденный от оков религии» и вообще от «галутного мышления», то есть менталитета изгнанника, беззащитного чужака, вечно объятых страхом. Он будет сильным и уверенным воином, хозяином своей страны. А тут эти религиозные евреи — явные представители прошлого, уходящей эпохи, и что они теперь...

И когда религиозные попросили у Бен-Гуриона, основателя и первого премьера государства, отсрочку от службы в армии, тот, хотя в принципе был против, согласился: они всё равно скоро вымрут, чего с ними

спорить и возиться, тратить силы. Пускай себе доживают...

Однако эти религиозные почему-то не вымерли. А, наоборот, умножились. Сумели сохранить ядро, живущее своей религиозной жизнью, а рождаемость высокая, вот и пошел рост. Две ведущие ешивы, Мир в Иерусалиме и Поневеж в Бней-Браке, были построены основателями с большими главными зданиями, и в обоих случаях наблюдатели, даже из религиозного мира, недоумевали: зачем такие большие здания и залы? Студентов-то мало. Но они строили «на вырост», с уверенностью, что не зря. И сегодня эти залы переполнены и уже давно «перелились» через край, и вокруг них не перестают строить новые корпуса уже целых «ешивных городков».

И религиозные города уже по-иному выглядят на карте. Изначальные центры — те же Бней-Брак и религиозная часть Иерусалима — тоже давно переполнены, в этих городах потихоньку строят новые районы, но не так быстро, как растёт население, да и цены становятся непомерными для молодых.

Поэтому за последние тридцать лет появились и выросли новые религиозные города, такие как Модииин-Илит, Бейтар, Эльад. А там и религиозные районы в других городах стали расти, например, в Бейт-Шемеше, Ашдоде, Араде, Хайфе, Афуле и др. Окружающему населению в таких местах иногда даже делается не по себе оттого, что «этих религиозных» становится так много, и здесь важно найти правильный рецепт гармоничных отношений.

В то же время расширение любой группы или общины естественным образом приводит также к изменениям в его внутреннем составе и состоянии. Изначальное небольшое ядро было «крепким орешком». Тогдашние религиозные евреи и их лидеры были вынуждены идти против мощного потока ассимиляции и успеха светского сионизма. Трудно было сохранить свою идентичность и автономию в новом пассионарном и идеологизированном государстве. Но они и были сильными и стойки-

ми в своей религиозности и в решимости сохранить свой мир, а там и расширить.

Тогдашние лидеры были духовными гигантами, их имена вписаны в еврейскую историю: Хазон Иш (рав Авраам-Йешаяу Карелиц), Поневежский рав (рав Йосеф-Шломо Каанеман), рав Яков-Израэль Каневский («Стайплер»), рав Элазар-Менахем Шах и др. (В Америке тем временем шло аналогичное строительство, его возглавляли такие люди, как рав Аарон Котлер, рав Моше Файнштейн, лидеры ведущих хасидских династий, таких, как Любавичи и Сатмар).

Современный религиозный мир гораздо более обширный, но потому и менее «плотный». Естественным образом, когда дерево растёт, один могучий ствол переходит во множество ветвей, поуже и широко расходящихся. Так что много теперь есть в религиозном мире разных групп, которые могут различаться нюансами обычаев и одежды, а также — по характеру и подходу к некоторым жизненным вопросам. Но, тем не менее, все они — ветви одного дерева и, даже когда между ними, как бывает, возникают разногласия, они должны помнить об этой общности.

Можно ли ожидать, что Израиль будет жить по Галахе (Еврейскому закону)?

Согласно статистике, уже сейчас израильское общество в этом плане вовсе не разделено по-простому на религиозных и светских. Скорее, имеется целый спектр групп разной степени религиозности, только ортодоксальные евреи выделяются одеждой и некоторыми другими обычаями, а прочие выглядят одной массой «остальных».

На самом деле эта «масса» весьма неоднородная, многие в ней придерживаются ключевых установок веры и заповедей. Так, большинство евреев, живущих в Израиле, верят в Б-га, в Тору, делают обрезание, постятся в Йом-Кипур, соблюдают в той или иной мере субботу, кашрут и т. д. — все эти показатели за последние десятилетия только выросли. И при непосредственном общении со многими нерелигиозными «на

вид» людьми на улице, в магазинах и т.п. обнаруживается, что они вовсе не испытывают ненависти к религии и людям, соблюдающим ее законы, а временами и откровенно питают уважение. Так что здесь есть надежда на дальнейшее улучшение ситуации.

Но до идеала, конечно, еще далеко, и, когда он будет достигнут, точно неизвестно. С одной стороны, надо к этому стремиться, но с другой, как в любом деликатном вопросе, следует действовать чутко и

понимать чувства людей. Людей нельзя каким-то образом «заставить», надо, чтобы они сами захотели. Поэтому, прежде всего, надо самим подавать пример, а также предоставлять людям больше возможностей соприкоснуться не только с Торой, но и с религиозными и их миром, непосредственно ощутить его позитив и доброту, и так разрушать стереотипы и создавать возможности для приближения людей к религии.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

РЕБЕНОК НЕ ХОЧЕТ ГОТОВИТЬСЯ К БАР-МИЦВЕ?

ЦИПОРА ХАРИТАН

«Вопрос по поводу моего сына. Он почти Бар-Мицва (ему почти 13 лет — возраст еврейского совершеннолетия), неглупый артистичный мальчик. Уровень его соблюдения не подходит его возрасту. Выражается это наиболее ярко в молитве и в походах в синагогу.

Ну, он просто готов сделать всё, чтобы не пойти, или, оставшись дома, не помолиться. Ему скучно, наверное, что-то бормотать на непонятном языке, особенно в синагоге, когда есть ютьюб или, на худой конец, книга.

Подготовиться к Бар-Мицве нереально — себе дороже: уговоры, обещания и т. д. Ну, не хочет, лень. Вопрос в том, насколько стоит оставить его в покое — и пусть делает что хочет? Да и, вообще, какую тактику лучше применить.»

По Вашему письму чувствуется, как Вас беспокоит вопрос еврейского воспитания сына. Тут два варианта ответа. Один — если ребенок учится в еврейской школе со сколько-то традиционным уклоном. А второй — если нет.

Начну как раз со второго, потому что с этим проще и понятнее. Если он учится в обычной общеобразовательной школе, то

мальчики такого возраста в первую очередь интересуются тем, чем интересуются их сверстники. И если Бар-Мицва и молитва в эту программу не вписываются, то и для него они являются только обузой.

И тогда, конечно, никакие «давление и подкуп» не помогут, а то, что важно, — это вывести его на какие-нибудь занятия Традицией. Сегодня есть много онлайн-скулз, которые преподают иудаизм на интересном и доступном детям уровне. И договориться, что ребенок будет в этом участвовать, важнее, чем заставлять идти в синагогу.

Если же в его среде принято посещать синагогу и готовиться к Бар-Мицве, то, значит, его сопротивление этому носит гораздо более глубокий характер, чем в первом случае. Значит, что-то вызвало у ребенка сопротивление, и очень важно понять, что именно. Может быть, это была неудачная фраза или насмешка со стороны кого-то из учителей или одноклассников. Может быть, произошло что-то травмирующее, что отняло у ребенка веру или желание соблюдать мицвот (заповеди, данные евреям), хотя бы внешне. Может быть, товарищи на-

смеялись над тем, что мальчик религиозен, а в этом возрасте насмешка — это самое неприемлемое для ребенка. Может быть, есть какая-то скрытая обида на вас, родителей, и желание сделать вам неприятное... Во всяком случае, стоит побеседовать с сыном — самим или с помощью консультанта, если такой имеется в школе, и выяснить у самого ребенка, что для него настолько неприятно в идее учебы и почему он чувствует себя настолько «не в своей тарелке».

Не всегда дети в этом возрасте готовы идти на откровенность, но надеюсь, что с помощью хорошего психолога удастся его «разговорить» и понять, что ему настолько мешает, что даже обещание каких-то премий не вызывает ни малейшего энтузиазма. Думаю, очень важно понять его, потому что иначе, не дай Б-г, можно сделать много неправильных шагов.

В любом случае давление, конечно, не поможет.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ЕВРЕЙСКАЯ ЖЕНЩИНА И КОЛЕНОПРЕКЛОНЕННЫЙ ПРЕЗИДЕНТ

БАТШЕВА ЭСКИН

После недавнего визита президента Израиля Реувена Ривлина в США израильскую и американскую прессу облетела сенсационная фотография, на которой Президент США Джо Байден в Овальном кабинете Белого Дома стоит перед израильским президентом на коленях

На самом деле, эта коленопреклоненная поза относилась не к Ривлину, а к главе президентской канцелярии — г-же Ривке Равиц. Свою работу г-жа Равиц делает ответственно и скромно на протяжении многих лет, обычно не привлекая общественного внимания. И если её имя и появляется в газетных заголовках — то, как правило, в связи с ее вероисповеданием. Ривка Равиц — ультраортодоксальная еврейка, и время от времени израильская левая пресса не отказывает себе в удовольствии упрекнуть ее в том, что она ведет себя вопреки дипломатическому протоколу. Когда в 2015-м году Ривка сопровождала Президента Ривлина во время его визита в Ватикан, она не только не пожала Папе Римскому руку, но и поклониться отказалась — вежливо объяс-

нив, что ее вера не позволяет ей склонять голову перед крестом (который, естественно, всегда украшает грудь понтифика). Папу Франциска такое нарушение протокола нимало не смутило, и даже наоборот: он прикрыл крест рукой и поклонился этой достойной женщине сам. И вот в конце июня 2021-го года — новое событие: президент Байден становится перед Ривкой на колени, услышав про то, что она является матерью 12 детей. У Ривки спросили во время интервью по ее возвращении домой: каково это, когда перед тобой склоняется президент влиятельной державы? Конечно, она была шокирована таким необычным поступком, но, немного придя в себя от неожиданности, как ей кажется, она поняла, что было в этом жесте Байдена:

«Я вспомнила свою бабушку, которую привезли из Европы в США, когда ей было три года. Целый месяц долгого путешествия вся семья (включая детей) питалась очень скудно, чтобы не есть некошерной пищи. Бабушка выросла, у нее появились собственные дети — и снова наступило время жертвовать комфортом и удобством ради своих идеалов: только что закончилась Шестидневная война, и они оставили свой прибыльный американский бизнес и поднялись в Израиль.

Моя мать была тогда еще девочкой, и все 12 часов перелета она держала на коленях — как ребенка — Свиток Торы, который они везли собой в Святую Землю.

И я чувствую, что он склонился перед моей бабушкой, перед моей мамой, перед всеми матерями, где бы они ни находились. Это был, конечно, не знак уважения ко мне как к главе президентской канцелярии. Он хотел выразить признательность за ценность семьи, дома, материнства, жертвенности ради воспитания следующего поколения. Не зря он потом показал мне фотографию своей матери...»

Еврейская женщина всегда ставит семью и детей на первое место и никогда не будет жертвовать ими ради карьеры. Вместе с тем, за нами — вековой опыт, в котором мы черпаем силы: праматери Сара,

Ривка, Рахель, Леа; сестра Моше — Мирьям; царица Эстер; пророчица Двора — и многие, многие другие женщины, которым были дарованы Свыше способности, умения и таланты в таком объеме, что их хватало и на создание настоящего теплого еврейского дома, и на воспитание Б-гобоязненных детей, и на то, чтобы оказывать влияние на общество, а то и на весь ход мировой истории. Тем, чисто женским, образом, который недоступен мужчинам.

Рахель и Леа своими качествами сострадания, самоотверженности и преобразующей силы молитвы влияли на судьбы Якова и своих детей, и, как мы знаем, эти дети стали родоначальниками всего еврейского народа. Дине удалось оказать благотворное влияние на кнаанского злодея Шхема, не говоря ни слова! По крайней мере, Тора до нас ни одного ее слова не доносит, но зато сообщает, что бывший жестокий насильник Шхем «прикипел» к Дине всей душой!

Двора вела еврейский народ к Б-гу и Торе при помощи своей тонкой мудрости.

«Орудия» Рут — это, конечно, скромность, доброта и преданность, но не только: без дерзости и смелости ей было не стать женой Боаза и в конечном итоге — прабабушкой царя Давида. Эстер использовала свое знание психологических тонкостей и понимания разных человеческих характеров, чтобы Ахашвероша заставить отменить антиеврейский указ, а Мордехая убедить осуществить её план по возвращению еврейского народа на стези Торы.

Все эти женщины обладали огромной силой и добродетелями и использовали эти способности для воздействия на свое и будущие поколения. В этом заключается истинная сила еврейской женщины: она обладает врожденными женскими качествами глубокого понимания, умения видеть события в их перспективе, а также чувствовать малейшие движения человеческих душ. При этом она достаточно мудра и мужественна, чтобы действовать и менять судьбу еврейского народа. Перед такой женщиной считают неззорным склониться — и папы римские, и короли, и президенты!

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВРАТА В МОЛИТВУ

ИТУР (АТИРА) — МНОГОЧИСЛЕННОЕ УПРАШИВАНИЕ

РАВ ШИМШОН ПИНКУС

Мы видим, что у этих двух форм молитвы — пгиа и итур, на первый взгляд, основа обеих — это приумножение молитвы и упрашивание. Однако, видится, что разница между пгиа и атира состоит в том, что пгиа — это выражение многочисленных просьб, и не относится в особенности к молитве Всевышнему. Человек может упорно упрашивать своего товарища выполнить какую-то его просьбу, и это тоже будет называться пгиа, как сказано (Берешит, 23:8): «Попросите (уфиг'у[з] ли) за меня у Эфрона, сына Цахора», и объясняют это посредством фразы: «и встретили (вайифге'у) его ангелы Б-га», точно так же, как человек встречает товарища, ловит его и не отпускает, пока тот не выполнит его просьбу. Тора открыла нам, что именно так следует вести себя с Всевышним (см. подробнее гл. «Пгиа»). Однако атира касается не именно какой-то конкретной просьбы. Это особое название для молитвы в общем, и во всех ее формах и вариантах, как приводится в переводе Онкелоса, что «ва-йаятер», это приумножение молитвы во всех ее вариантах и приемах — воспевание, уговоры,

просьба, мольба, и все остальные формы молитвы, которые человек использует, чтобы достичь желаемого. См. комментарий «Бааль а-Турим» на гл. «Ваэтханан» — он пишет там, что гиматрия слова 515, такая же, как и у слова «песнь», поскольку Моше пел, чтобы его просьба была принята. Там объясняется, что пятьсот пятнадцать молитв, которые молился Моше, были не просто просьбами — он молился всеми возможными вариантами молитвы. Много и сосредоточенно читать Теилим — тоже относится к сущности атира. Ведь несмотря на то, что сердце человека воодушевляется в пении и прославлении Творца за все Его добро в целом, и человек в данный момент не просит конкретно о своем деле, тем не менее, умножение молитв (в частности, Теилим), даже без умножения просьб, отменяет тяжелый приговор и открывает Небесные врата.

В действительности, сила молитвы необычайно велика: она разрывает (уже вынесенный) приговор и «пробивает» все миры. Известны слова мудрецов о строках «молитва Моше» и «молитва бедного», что молитвы всех бедняков в народе Израиля уподобляются молитве Моше. Это просто поражает, когда мы видим из Мидраша (Дварим Раба, 11) мощь молитвы Моше: «Что сделал Моше в тот момент? Надел и закутался в мешковину, осыпал себя пелом и стал молиться и умолять Всевышнего до тех пор, пока не сотряслись небо и земля, и все порядки мироздания. Что сделал Всевышний в этот момент? Объявил во всех вратах Небесных Дворцов, на каждом Небесном Своде и в каждом Небесном

Суде, чтобы они не принимали молитву Моше и не возносили ее к Нему, поскольку приговор ему уже был подписан». Ведь молитва Моше была как меч, она пронзала и разрезала Небеса, ни на секунду не останавливаясь, ведь его молитва была подобна тайному Имени Творца. А наши мудрецы говорят обо всем величии этой молитвы: «Что Моше, что бедняк народа Израиля — одно и то же». Этим они раскрывают нам, что сила молитвы умножается в тысячи раз, когда человек молится много раз (так многократно молился Моше), и подробно, как сказали мудрецы: «Как вилы переворачивают урожай, так и молитвы праведников “переворачивают” меру Суда, и превращают ее в меру Милосердия».

Есть еще один важный аспект в теме умножении количеств молитв, и о нем говорит комментарий мудрецов, что Моше молился 515 раз, и каждая его молитва была не похожа на другую, каждая молитва имела свой аспект, и свой уникальный оттенок смысла. Точно так же и у любого человека: когда он молится множество молитв, даже если он произносит те же слова с тем же душевным настроением, в любом случае, каждая молитва — это отдельная реальность, и она действует в особом направлении, свойственном только ей. Причем речь идет как об удовлетворении его просьбы, так и о служении Всевышнему, и о том, чтобы доставить Ему удовольствие — Он рад молитвам народа Израиля, ведь у каждого еврея есть особая уникальная искра. Поэтому приумножение молитв — это важнейшее служение, подобного которому нет.

«Нефеш а-Хаим» говорит по поводу молитв, установленных мудрецами Великого Собрания, что с момента, как установили эти молитвы и до прихода Машиаха, (да произойдет это поскорее, в наши дни) не было и не будет молитвы, во всех деталях похожей на предыдущую или на последующую. Как сказано «одежды, в которые облачается Творец утром, не одевает вечером...», и каждый день не похож на тот, что был до него, и будет после него. Поэтому и сказали мудрецы: «испорченное не испра-

вить» — по поводу человека, который не сказал вовремя Крият Шма или не помолился Шмона Эсре.

Причем это относится не только к молитвам, установленным мудрецами Великого Собрания посредством пророческого духа и духа святого постижения, а и к любой молитве и просьбе, о которой человек молит Всевышнего. Даже если он будет просить и молиться одними и теми же словами, в любом случае, каждый раз у них будет другой оттенок и другая глубина, и они будут оказывать особое, уникальное для этого момента действие, поскольку нет одинаковых времен и одинаковых мест. Есть эт рацон — момент благоволения, а есть и наоборот — момент гнева, не дай Б-г. У молитвы в благоприятный момент есть особая сила, что Всевышний выполняет просьбу особенным образом, а молитва в момент гнева особо мила тем, что она успокаивает гнев. Так меняются оттенки молитвы — от человека к человеку, от момента к моменту, от места к месту. Об этом и говорит «Коэлет»: «Утром сей семя свое, но и вечером не давай рукам отдыха, ведь ты не знаешь, которое будет лучше — то, или это, а может быть, оба в равной степени хороши».

Здесь есть один важный принцип, который нужно хорошо усвоить. Бывает, что человек находится в беде: например, кто-то из его семьи заболел. Он очень много молится о больном, просит многих своих друзей и знакомых молиться с ним вместе, умолять и просить Всевышнего о милосердии, читать Теилим и т.п. И случается, что после всего этого больной расстается с этим миром. В таком момент смотрящему со стороны может показаться, что все эти молитвы, просьбы и мольбы, все часы, посвященные этому, были напрасными и бессмысленными, что все старались зря. Подобная мысль греховна и глубоко ошибочна по двум причинам: прежде всего, на самом-то деле сама просьба является целью самой по себе, поэтому просьбы и молитвы, которые изливали все (молившиеся за больного) были любимы, желанны, и приносили большую пользу. А во-вторых, и с точ-

ки зрения принятия молитв, есть правило без исключения, что на каждую молитву есть свой ответ Свыше, но у Всевышнего есть Свои многочисленные расчеты, и мы не всегда знаем и понимаем, как именно Он отвечает на каждую молитву. Но, как сказано (Йешаяу, 55:10): «подобно тому, как спускается дождь и снег с Небес, и вернется обратно лишь только после того, как оросит землю, а та родит и вырастит урожай», так и с другой стороны — каждая капля воды, поднимающаяся снизу — Наверх, то есть, каждая слеза и просьба по отношению к Всевышнему, каждое слово, каждое чувство в сердце, не вернется обратно, а «напоит» Небо, и из этого родится и вырастет изобилие спасений и благословений.

По этому поводу Магид из Дубна приводит замечательный комментарий на строку: «Разве скрою Я от Авраама то, что собираюсь сделать? (Ведь) от него произойдет великий народ...» (Берешит, гл. «Вайера») Всевышний говорит, что Он как бы вынужден рассказать Аврааму о том, что произойдет с Содомом и Гоморрой. По какой причине? Потому, что в будущем потомки Авраама станут великим народом. Нужно понять, как связаны между собой эти два фактора. Магид объясняет это притчей: два человека, один молодой, а другой — пожилой, зашли в магазин купить одежду. Пожилой стал примерять вещи, стараясь точно подобрать нужный размер. А молодой стал брать вещь за вещь, не особенно присматриваясь к размерам. Пожилой спросил его: «Почему ты не следишь за тем, чтобы вещь была точно нужного тебе размера?» Тот ответил: «Я молод, и у меня много детей, так что любая вещь — если не подойдет одному сыну, пригодится другому, если сегодня не подойдет, так завтра будет в пору». Так и Всевышний говорит: «неужели Я скрою от Авраама то, что собираюсь сделать с Содомом?» А для чего? Чтобы наш праотец Авраам начал изливать свои молитвы за Содом. Но ведь Всевышний знает, что эти молитвы не будут приняты, и в конце концов Содом будет разрушен. Об этом Он и сказал: «ведь от него произойдет вели-

кий народ». Ведь в итоге его потомки станут великим народом, и, само собой разумеется, что все эти молитвы, даже если сегодня, на первый взгляд, они не будут приняты, но в будущем все изобилие, спускающееся в мир из-за этих молитв, станет благословением для потомков Авраама. Получается, что молитвы принесли пользу Аврааму — его будущим поколениям.

В этом и заключается смысл любой молитвы и просьбы, например, о выздоровлении больного, или о зарплате, и даже если на первый взгляд кажется, не дай Б-г, что молитва не была услышана, на самом деле это совершенно неверно! Во-первых, даже если сам больной не выздоровел, он получает огромную пользу от каждой молитвы, просьбы, мольбы и главы Теилим, которую прочитали за него, в его длинном тяжелом пути после смерти, когда его сопровождают все молитвы и просьбы его друзей. Это помогает также и его потомкам: эти молитвы будут их охранять, давать им жизненную силу и направлять на правильный путь. Да и сами просящие питаются от этих молитв, как сказали наши мудрецы: «Каждый, кто просит за своего товарища, притом, что ему самому нужна помощь в таком же деле — ему Всевышний помогает в первую очередь».

А также сказано в Теилим (46): «Тобою сочтены все скитания мои, прими же слезы в Твой мех, ведь все записано в Твой Книге», то есть каждая слеза подсчитана и спрятана Всевышним, и Он хранит ее на нужный момент.

Ведь порой бывает с человеком, что один из близких членов семьи попал в аварию, не дай Б-г, и его жизнь в опасности, а человек и не знает об этом. Если бы он знал — разрывал бы Небеса своими криками и переворачивал миры своей молитвой, но ведь из-за того, что он не знает — он не молится и не просит о своем близком. Ой, насколько в этот страшный момент нужны его крики и молитвы, чтобы спасти жизнь, а он не знает о своей беде, и не молится! Что в таком случае делает Всевышний? Он достает из Своего меха слез одну просьбу и одну

мольбу, которые были произнесены год или два назад, и в тот момент они никак не помогли, а сейчас они «просыпаются» — и спасают! Дай Б-г, чтобы мы поняли, насколько важно много молиться, чтобы эта сокровищница всегда была полна и пригодилась в нужный момент.

Я слышал мудрую идею, которая приносит большую пользу тем, кто привыкает к этому, и она состоит из сочетания трех факторов: молитвы, приумножение молитвы, и особой силы Торы.

Особая сила Торы — имеется в виду объяснение слов Теилим (33:6): «по слову Б-га создались Небеса...». Сказано в книге Зоар: «Всевышний смотрел в Тору и творил мир, смотрел в слова “да будет Свет...” и творил Свет...». Объясняют мудрецы, что в этом толковании Зоара заключается объяснение слов: «навечно, Г-сподь, Твое слово стоит в Небесах...», то есть, что именно слова Творца «да будет Свод Небесный...» каждое мгновение держат Небеса. [То есть, все сотворенное существует в силу вечности слов Творца, которые сотворили его и продолжают давать ему существование и жизненную силу]

Подобным образом получается, к примеру, что в словах «а врач будет лечить» заложены все лечебные силы в мире, а в словах «и будешь говорить их (слова Торы), сидя в доме своем и идя в дороге» заложена сила упорной, усердной учебы Торы, и так далее. Именно в этом заключается смысл сказанного в «Мишне Бруре», в разделе законов молитвы: что если человек будет постоянно повторять строку из Теилим: «Чистое сердце сотвори мне, Всевышний, и дух верный обнови во мне» — это помощь и совет, как сделать свое сердце духовно чистым, ведь сила чистого сердца и верного духа естественным образом заложены в строке, говорящей об этом. Также сказано у святого ШЛА: «Я нашел рукопись святого рава Моше Кордеверо, который пишет: Один мудрец научил нас: для того, чтобы убрать плохую мысль, следует много раз повторять строку “Пусть огонь на жертвеннике горит постоянно, и не гаснет” (Ваикра,

6:6). Мне очевидно, что этим мудрецом был пророк Элияу, просто по своей великой скромности рав не хотел это сообщать. Поэтому тот, к кому в сердце запали греховные или пустые мысли, пусть помногу повторяет эту строку. Мне видится, что также пусть говорит строку (Теилим, 119): “Дурные (и пустые) мысли я ненавижу, а Тору Твою любил”. И пусть говорит ее с большим воодушевлением, ощущая себя сильным, как лев». Можно посмотреть там подробнее. (А то, что строка «пусть огонь на жертвеннике горит постоянно, и не гаснет», помогает избавиться о плохих мыслей, вероятно, можно объяснить сказанным мудрецами, что жертва «ола» искупает пагубные мысли. Поэтому строка, которая дает указание, чтобы постоянно горел огонь жертвы «ола», чей смысл — постоянное горение и чистота, искупающие пагубные размышления, помогает также избавиться от плохих мыслей).

Поэтому, когда человек хочет помолиться за определенное дело, ему стоит поискать стих из ТаНаХа, в котором говорится о том деле, в котором ему нужна помощь. Ведь если он будет произносить ее в форме просьбы, то получится, что, кроме того, что он просто молится, здесь есть и особая сила, заложенная в святых словах. Ведь в этих строках Торы содержится слово Творца, и они имеют в том числе конкретное отношение и к его просьбе, так что посредством этого он получит желаемое. [Сказанное здесь замечательно объясняет, почему текст Амиды Рош а-Шана и Йом-Кипура содержит много стихов ТаНаХа. В частности, мусаф Рош а-Шана строится на произнесении стихов малхуйот, зихронот и шофарот. Подобны этому и тексты сличот]

В частности, следуя сказанному в книге «ШЛА», если тот, кто страдает от нехороших мыслей, установит себе говорить эти строки Торы сто или пятьсот раз в день, он тем самым сделает тройное действие: во-первых, он молится, во-вторых — приумножает молитву, а в-третьих — сами слова приносят ему Свыше святость и духов-

ную чистоту, ведь это — та самая особая сила, что заложена в них, как приведено в вышеупомянутой книге. И если человек будет постоянно повторять их десятки или сотни раз, а после того, как привыкнет, будет говорить больше и больше, то, через какое-то время окажется, что он произнес эту фразу и эту настойчивую просьбу тысячи раз, и со временем он увидит большой свет, и извлечет из этого потрясающую пользу. Более того — это будет в его руках мощным оружием. Ведь порой бывает, что человек попадает в какое-то место или ситуацию, опасные для его духовности, и не знает, что придумать, чтобы спасти себя. Но для того, кто привык повторять фразы из Торы, это замечательный и легкий способ: сказать строку, в которой говорится на эту тему. Как, например, строки, приведенные выше, или «Да буду с цельным сердцем (исполнять) Твои законы, чтобы не устыдиться!» Или: «премного омой меня от преступления моего, и от греха моего очисти меня», или (Теилим, 51:9): «Окропи меня иссопом (очищающей воды) — и я стану чист, отмой меня — и стану белее снега». Говорить эти строки, как мы говорим Теилим, но, вместо того, чтобы читать много псалмов, произнести только эту строку несколько сотен раз — как человек, который хочет разбить что-то твердое. Он снова и снова бьет в одно и то же место, раз за разом, пока оно не разбивается. Эта идея — замечательный совет, основанный на святом фундаменте Торы, проверенный и испытанный, это лекарство, которое никогда не вредит, и счастлив тот, кто привыкает к этому. Да услышит мудрый и выучит урок.

Написано после истории о золотом тельце «и передумал Г-сподь причинять зло, которым Он угрожал Своему народу», то есть, была принята молитва Моше-рабейну о том, чтобы Всевышний не уничтожил, не дай Б-г, народ Израиля. Но мы видим, что Моше не удовлетворился этим, а не успокаивался и не останавливался до тех пор, пока Всевышний не пообещал ему: «Мой лик (Шхина) пойдет, и приведу тебя к покою». То есть, Он пообещал вернуть народу Изра-

или сияние Его лика и любовь, которые были прежде. Но Моше не успокоился и на этом, а попросил: «Покажи мне, пожалуйста, Славу Твою» — то есть, величественное качество добра Всевышнего — тринадцать атрибутов милосердия. Комментаторы останавливаются на этом моменте и задают вопрос: неужели Моше тут желает «выиграть» и получить за сделанного золотого тельца более высокий духовный уровень, чем был раньше? На самом деле, так оно и есть. Ведь из-за пришедшей беды он был вынужден молиться, и его молитва открыла Врата Милосердия. А значит, сейчас как раз подходящий момент просить добра и милосердия еще большего, чем раньше!

Для нас из этого следует практическое руководство к действию: если человек заболел, и за него молятся Всевышнему, и молитвы были приняты, так что опасность для жизни миновала, нельзя удовлетворяться этим, нужно продолжать самоотверженно молиться, не успокаиваться и не отдыхать, пока он не выздоровеет полностью! Ведь сказали наши мудрецы («Недарим», 41), что когда больной выздоравливает от болезни, он возвращается в дни своей юности, как сказано (Иов, 33): «Станет плоть его свежее, чем в детстве, вернется он к дням своей юности», то есть, он становится еще более здоровым, чем был до болезни. То же самое — если у человека нет заработка, а ему нужно вернуть большой долг и т.п., и он изливает свое сердце в молитве: «Откуда придет мне помощь?», и вот — его молитва была принята, и он нашел возможность заплатить долг. Пусть он не успокаивается на этом, ведь сейчас у него есть замечательная возможность улучшить свое материальное положение до уровня благосостояния — ведь в данный момент врата Небес открыты перед ним. Это замечание по поводу приумножения молитвы, ведь даже если человек видит, что просит, но просьба не принимается, порой множество молитв приносят более великую и значительную пользу, чем то дело, о котором человек просит. Ведь когда врата открыты — можно опустошить весь дом!

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

ПАРА БАШМАКОВ

ГАДИ ПОЛЛАК

Эту историю рассказал рав Шабтай Славицкий из Антверпена. Он слышал ее от самого участника событий.

Все персонажи и события - реальные, имена изменены.

Ночь еще была угольно-черной, когда крики "Schnell! Schnell! Raus!" в сопровождении собачьего лая сотрясли лагерные бараки.

В мгновение ока наступает суматоха и паника, сумки из кожи и костей, так называемые «музельманы», просыпаются от своего короткого кошмара, прыгают с деревянных скамей и выходят в своем тряпье на заснеженный плац....

Утреннее построение, ежедневная проверка. Церемония, от которой нацисты не откажутся ни в какую погоду, какой бы ужасной она ни была.

Долгие часы заключенные стоят на ледяном ветру, под снежными хлопьями, летящими на серую землю, а стервятники в теплых шубах и сияющих сапогах проходят между ними, кричат и бьются в ярости, раздавая удары направо и налево. Они хотят убедиться, что все присутствуют, что все стоят прямо, и запросто могут выстрелить в голову тому, чья осанка кажется им недостаточной бодрой.

За пару минут до того, как заключенные замерзнут насмерть, построение заканчива-

ется и группа заключенных отправляется на работу, которая "освобождает". Долгие минуты они идут в самом сердце замерзшего леса по узкой извилистой дорожке между черными деревьями и камнями, с двух сторон сопровождаемые вооруженными охранниками.

"Стоять! Что с твоим ботинком?" - один из охранников заметил, что ботинок Йоске Файгенцвейга не привязан к ноге и с каждым шагом спадает с нее.

Если честно, это были не ботинки, а пара деревянных башмаков, созданных специально для того, чтобы омрачить жизнь их обладателя. Жесткие, без минимальной подкладки, они ранили ноги при каждом шаге. Когда евреи прибыли в лагеря, у них немедленно отняли человеческую одежду и обувь, а вместо них выдали полосатую робу и печально известные деревянные башмаки.

«Завяжи шнурки!» - приказывает охранник.

Йоске бледнеет, его глаза выкатываются из орбит. Он готовится к худшему. Из-за влаги, грязи и снега один из его шнурков размяк и порвался. Он ходит так уже несколько дней, в ботинке без шнурка, зная, что рано или поздно его поймают, это не ускользнет от глаз немецких «любителей порядка».

«У меня нет шнурка», - с содроганием пробормотал Йоске нацисту. «Если нет шнурка - нет ботинка», - кричит охранник, «Снимай ботинок сейчас же, ты не будешь ходить без шнурка!» ...

У него не было выбора, он снял ботинок, бросил его на обочину дороги и продолжил идти в одном ботинке... Если Йоске думал, что охранник оставит его в покое, он ошибался. «Эй, стой!» - снова закричал надсмотрщик, «Ты не можешь так ходить в одном ботинке!. Здесь должен быть порядок, если у тебя нет одного ботинка, снимай и другой, обе ноги должны быть одинаковыми!».

С застывшим взглядом, не издавая ни звука, Йоске был вынужден выполнить приказ. Он снял второй ботинок, бросил его в сторону и продолжил идти со всем конвоем босиком по снегу, прекрасно понимая, что станет с его ногами через короткое время...

Влажная мерзлая земля прилипла к его ногам. Каждый раз, когда он поднимал ногу, со ступни снимался слой кожи. Еще шаг, еще один слой. Пройдя небольшое расстояние, он обнаружил, что его ступня полностью обнажена, без обуви, без носков, даже без кожи, которая могла бы защитить ее. Страдания достигли своего пика, буквально рассекая плоть. Обнаженная плоть неоднократно цеплялась за мерзлую землю, струи крови хлестали у него из ног и оставляли красные следы на белом снегу. Друзья всячески пытались ему помочь, но под бдительным взглядом нацистов делать было нечего.

Целый день Йоске бегал босиком, рубил деревья и таскал огромные стволы. Непонятно, как он выжил в этот день, но обратный путь к лагерю ему все же удалось проделать на обеих ногах. Войдя в барак, он упал на землю в полубессознательном состоянии, не в состоянии стоять на ногах. Он знал, что завтра он больше не сможет пойти на работу, а это значит, что это была его последняя ночь на земле. Утром, когда немцы придут и увидят, что он непригоден для

работы, они отправят его в «госпиталь», а оттуда дорога короткая...

В нескольких метрах от него, на одной из верхних нар, лежал заключенный и смотрел на Йоске. Он был похож на всех остальных: бритый, сморщенный, обутый в изношенные деревянные башмаки. Ничто не напоминало о том, что до войны он был мистером Довом-Бернардом Глайхером, богатым банкиром. Он жил в одном из городов на немецко-польской границе. Нацисты, конечно, не делали различий между богатыми и бедными, между религиозными и не очень, они отправили его в лагерь смерти после одной из «акций».

Но до отправки в лагерь у него еще было время что-то сделать. В последний момент перед отправкой он обратился к своему хорошему другу, стоматологу, который вставил в один из его зубов драгоценный камень и закрыл его временной пломбой. До сих пор Глайхер ходит со спрятанным бриллиантом, зная, что в случае чего у него во рту будет небольшой «страховой полис».

Охранники лагеря - убийцы и ненавистники Израиля, но они жадны, как и все люди. И именно этот факт может спасти ему жизнь. Сегодня, впервые с момента прибытия в лагерь смерти, Глайхер решил, что этот момент настал. Ему нужно использовать алмаз и быстро.

Что случилось? Его проблема похожа на проблему Йоске. У него, правда, есть пара обуви, но она давно износилась, каждый шаг причиняет ему немалую боль. Какая польза от драгоценного алмаза во рту, если его ноги страдают каждую секунду? Он поднял какую-то деревяшку с пола, постучал по зубу и сумел извлечь из него драгоценный алмаз. Затем он сполз с койки, повернулся к одному из капо и прошептал ему на ухо: «Если ты хочешь разбогатеть сегодня вечером, принеси мне пару туфель и получишь алмаз стоимостью в несколько тысяч рейхсмарок».

Капо проверил наличие алмаза, кивнул и вышел из хижины. Вскоре дверь скрипнула: «Где Глайхер?». Он спустился с койки, и оне-

мел: капо немного перестарался, вместо деревянных башмаков он держал в руках пару сапог, утепленных пушистым мехом... Через мгновение сапоги перешли из рук в руки, а вместе с ними - и бриллиант. Глайхер был спокоен, он, наконец, сможет ходить на работу, обутый в теплую обувь, он выживет. Затем его глаза встретились с Йоске, лежащем на полу, его ноги были в крови. «У меня теперь есть пара ненужных туфель,» - подумал он, - «правда, они порваны и испорчены, но Йоске наверняка будет счастлив, они спасут ему жизнь».

Он начал идти к Йоске, держа в руках рваные старые башмаки, но в этот момент в нем зажглась искра сострадания, характерная для каждого еврея.

«Нет», - промелькнула у него в голове мысль, - «Я не дам ему свои старые ботинки, у него и так изранены ноги!» «Ты сошел с ума,» - раздался голос внутри него - «Что ты делаешь? Свою единственную надежду выжить ты собираешься отдать кому-то, кого ты совсем не знаешь?». Он подошел к Йоске и начал надевать теплые сапоги на его израненные ноги. «Что ты делаешь?» - воскликнул Йоске, - «это твое, не жертвуй своей жизнью из-за меня, отдай мне свои старые туфли, они мне подходят, этого более чем достаточно». «Нет, Йоске, позволь мне сделать мицву!». Слезы текли из глаз Глайхера...

Глайхер снова надел свои рваные башмаки, и в них он продолжал ходить до конца войны. Его ноги страдали от деревянной обуви до самого освобождения из лагеря...

Война закончилась, Глайхер отправился в Соединенные Штаты, где удача снова улыбнулась ему. Его деловые навыки открылись заново, и он стал американским магнатом. Однажды он получил посылку из Эрец-Исраэль. Его охватило легкое удивление: насколько ему было известно, у него не было родственников в Земле Израиля. Он открыл сверток, и его сердце замерло, он был хорошо знаком с лежащими в нем старыми полуразорванными меховыми сапогами. Теми сапогами, которые он подарил Йоске в лагере.

К посылке не было приложено никакого письма, но он понял, что Йоске выжил и смог его найти. Не прошло и нескольких дней, как в его доме зазвонил телефон. «Говорит Йоске» - раздался голос в трубке. «Йоске, ты жив!» - обрадовался Глайхер, - «Где ты?». «Я живу в Израиле», - сдавленным голосом ответил Йоске... Несколько недель спустя два еврея, чьи жизни были связаны друг с другом, спаситель и выживший, г-н Глайхер и Йоске, встретились в доме г-на Глайхера в Америке.

Встреча, пропитанная слезами... В конце встречи Глайхер пригласил Йоске пройти с ним к великолепной витрине, украшавшей просторную гостиную. В центре витрины, между рядами шахматных солдатиков из слоновой кости и платины, серебряных кубков и подсвечников, на украшенном подносе неподвижно стояли два рваных башмака, их носы были раскрыты, как рот рыбы, выброшенной на сушу, их шнурки были развязаны и изъедены плесенью. Глайхер вытащил ботинки и протянул их Йоске: «Возьми их, они твои». Его голос дрожал...

С тех пор прошло много лет. На одном из еврейских кладбищ в Соединенных Штатах, между красноватыми и белыми надгробиями, погруженными в зеленую траву, однажды утром прошла похоронная процессия с телом Р. Дова Бернарда Глайхера Старшего, вернувшего душу своему Создателю в почтенном возрасте и оставившего славную семью.

Незадолго до того, как могильная плита закрылась, внезапно была произнесена необычная просьба.

Была открыта небольшая коробочка, из которой вытащили пару старых сапог со стертым мехом. «Покойный просил в своем завещании», - объяснили члены семьи членам погребального общества, - «чтобы его похоронили вместе с этими сапогами. Он сказал, что когда он вознесется на небеса, он хочет, чтобы они были рядом».

Просьба, конечно же, была выполнена...

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА

БАТШЕВА ЭСКИН

Миссия — слишком высокое и торжественное слово. Наверное, только если вы — Мессия, вы можете быть уверены, что выполняете свою миссию. Или Авраам-авину, рассказавший миру о Едином Б-ге. Или Моше-рабейну, который вывел евреев из Египта. Какая миссия может быть у скромного бухгалтера или незаметного официанта?

И тем не менее, душа каждого человека, спущенная в этот мир, имеет своё собственное предназначение, свою уникальную задачу, которую, кроме него, не может выполнить никто. Сказать, что все мы вместе выполняем одну глобальную задачу — выполнять заповеди и учить Тору — будет верно, но недостаточно.

Обнаружить и воплотить именно свою, частную, задачу — дело поувлекательнее игрового квеста. Этот квест — самый настоящий: с реальными замками, к которым нужно подбирать ключи; с лабиринтами, заставляющими возвращаться к тем же точкам; с ценными призами в конце; опасности и риски здесь тоже не игрушечные; и азарт, волнение, душевный подъём — абсолютно реальны.

Каждый незаменим

Вообразим, что вы проработали в фирме три месяца, и для руководства наступило время решать: заключить ли с вами постоянный договор — или расстаться. Менеджер по персоналу назначил вам встречу в переговорной комнате. Он смотрит в ваше личное дело и говорит:

— Я вижу, вы ни разу не прибыли на работу в 9 утра!

Перелистывает страницу и добавляет:

— Кроме того, здесь написано, что вы позволяете себе являться в офис в джин-

сах, а не в пиджаке и галстукe, как остальные сотрудники.

И, окончательно помрачнев, заканчивает:

— Наши камеры наблюдения показывают, что вы проводите менее 10% своего рабочего времени за столом. Всё остальное время вы гуляете по зданию! Вы можете что-то сказать в свое оправдание?

— Да, — уверенно отвечаете вы, — Меня наняли ночным сторожем!

Еврейская Традиция учит нас, что мы постоянно должны пересматривать события нашей жизни, чтобы понять, что требует исправления. Но для того, чтобы точно оценить свою работу, мы должны знать, в чем же состоят наши «должностные обязанности»!

По словам великого кабалиста XVI века Аризалья, никто никогда не приходил и никогда не придет в этот мир с точно такой же миссией, как ваша. Свет, который вы призваны нести в этот мир, — только ваш. Он так же индивидуален, как отпечаток пальца или радужная оболочка глаза.

Чья-то миссия может оказаться межличностной, как, например, консультирование семейных пар, чья-то — научной, как археология, чья-то миссия — возносить души людей к Небесам через игру на скрипке. Миссия может быть конкретной, например, создание дома для пациентов с болезнью Альцгеймера, или абстрактной, например, проявление в мире Б-жественного атрибута терпения.

Масштабы миссии тоже могут быть любыми: от открытия Америки до ухода за ребенком-инвалидом без уныния и с радостью. У кого-то может быть две или три миссии — последовательно или одновременно. И хотя в городе может быть 50 ар-

хеологов, 100 скрипачей и 500 семейных консультантов, у каждого — особый подход, особый способ помочь людям, особое место в общей Б-жественной картине. Ни один из нас не может быть заменён — никем и никогда.

Определение миссии

Многие из нас идут по жизни, как по накатанной колее. Колею эту накатало для нас общество: школа, институт, «хорошая» работа, сериал по вечерам, развлекательный центр по выходным, поиск пары, дети... Часто у нас нет четкого понятия уникальной миссии, возложенной на нас. Нас тянут в разных направлениях, мы чувствуем недовольство тем, что мы делаем, и вину за то, чего не делаем. Но стоит нам совершить этот первый шаг — определить своё предназначение, — и мы начинаем чувствовать волнение, вибрацию, радость, вместо вины и недовольства собой. Это естественно — разве может быть в жизни что-то более важное, чем смысл жизни?!

Вс-вышний распределяет здоровье, средства к существованию и все остальное. Как же мы планируем использовать всё то, чем собирается одарить нас Б-г? Генеральный директор не предоставит миллионный бюджет сотруднику, у которого нет тщательно проработанного предложения.

Мы привыкли молиться о жизни, здоровье и средствах к существованию, как о самостоятельных целях. Но в Б-жественном плане жизнь, здоровье и деньги не более чем инструменты, с помощью которых нам предстоит выполнить свою миссию.

Рав Арье Нивин предлагает два очень простых способа выявить свою миссию:

Спросите себя (и запишите): Какие пять или десять самых приятных моментов были в моей жизни?

Спросите себя: «Если бы я унаследовал миллиард долларов и имел шесть часов в день свободного времени, что бы я сделал со временем и деньгами?»

Отвечая на первый вопрос, устраните универсальные трансцендентные моменты, подобные прослушиванию музыки или лю-

бованию красотой природы. Миссия, конечно, может быть связана с природой или музыкой, но на гораздо более индивидуальном уровне. Хотя миссия может потребовать от человека напряженной работы или подлинной жертвы, в тот момент, когда он занят ее выполнением, его ощущения, по словам рабби Нивина, можно описать такими словами: «Это так хорошо, что я бы хоть целый день этим занимался!»

Такому состоянию психологи в 70-е годы XX века дали определение: «flow», «поток». Это состояние полной включенности, сосредоточенности, когда человек настолько увлечен своей созидательной деятельностью, что даже теряет чувство времени. Это чувство сродни творческому вдохновению — возможно, оно и является вдохновением, ведь Творец, создавая нас по Своему образу и подобию, пожелал, чтобы каждый из нас был творцом в том, чем он занят: будь то строительство, воспитание детей, медицина, наведение порядка в доме или подметание улиц.

Человек, выполняющий свою миссию, заряжается энергией и может работать часами, не чувствуя усталости. При этом мы знаем многих людей, которые, к сожалению, тратят свою жизнь на то, что считается модным, доходным, престижным или наоборот — только удобным и стабильным — и даже если сама по себе работа нетяжела, она выматывает и истощает силы организма. Х. С. — жена, мать и медсестра хосписа. Отвечая вместе с другими посетителями лекции о миссии на вопрос о том, что она будет делать, если у нее будет миллиард долларов и шесть часов в день свободного времени, она подумала о еврейском информационно-пропагандистском центре для пожилых людей. В своей работе с неизлечимо больными Х. С. постоянно общается с мужчинами или женщинами, которые вот-вот потеряют своего супруга. Они совершенно растеряны: не знают, что будут делать с похоронами; у них нет раввина; они хотят духовной связи со своими еврейскими корнями, но понятия не имеют о том, как её найти.

Чем больше Х. С. думала об этом, тем ей больше хотелось это сделать — но она понимала, что все это фантазии: ведь денег не было, и времени тоже. Тогда она решила просто «поиграть» с этой идеей, как советовал на лекции рабби Нивин. Он рекомендовал на полчаса два раза в неделю брать ручку и бумагу и просто записывать все подряд мысли, связанные с определенной миссией: каковы должны быть первые шаги для её реализации, каким должен быть результат, кто может посодействовать — и так далее. И конечно — просить Вс-вышнего о помощи в том, чтобы это произошло. Он может дать нам всё, что Он сочтет нужным.

Уже две недели спустя Х. С. увидела, что ее фантазии могут стать реальностью. Кроме того, она осознала, что для осуществления ее плана пригодится весь опыт ее предыдущей жизни и всё полученное ею образование. Она призналась, что стоит ей только начать думать о её будущем «детиче», как она чувствует прилив энергии. «Муж и дети спрашивают меня, почему я так часто стала улыбаться». Творец снабдил каждого из нас уникальным набором способностей, талантов и интересов, идеально подходящих для той цели, с которой нас направили в этот мир. Следуя своим наклонностям и способностям, мы сможем определить и понять, какую миссию приготовил для нас Вс-вышний в этом мире.

Некоторым из нас миссия пока не ясна. В любой момент каждый может сесть и подумать: «Что я действительно хочу делать со своей жизнью?» Кто-то работает программистом полный рабочий день, но всегда хотел написать книгу об интернет-зависимости. Кто-то сидит на своей подмосковной даче и с удовольствием выращивает огурцы, но на самом деле много лет мечтает жить в сельскохозяйственном поселении в Израиле. Такие внутренние побуждения могут быть тем самым тайным посланием Небес, раскрывающим истинную миссию каждого из нас.

Ясность нашей миссии рассеивает чувство вины за все достойные начинания, ко-

торыми мы не занимаемся по тем или иным причинам. Как только Н. понял, что находится в этом мире, чтобы разработать новый способ исцеления от аутизма, он больше не чувствует себя виноватым за то, что не участвует в других, наверняка очень важных и нужных, проектах.

Как только С. определила свою миссию (и это была работа с трудными подростками), она перестала равняться на свою соседку, каждый шабат принимавшую по 25 гостей.

Эта концепция, утверждающая, что у каждого человека есть индивидуальная миссия жизни, является ключом к уважению других людей. Если мы не принимаем эту концепцию, мы автоматически начинаем чувствовать, что важное для нас самих — так же должно быть важно и для остальных! Каждый из нас наверняка знаком с одним из таких персонажей: с активистом-экологом, призывающим всех присоединиться к его борьбе за окружающую среду; или женщиной, которая готовит еду для бездомных и крайне удивляется, почему другие этим не занимаются; или постоянным участником демонстраций против антисемитизма, сетующим на многочисленность митингов и равнодушие общины. Всем этим людям не хватает умения признать: «это моя миссия, а у них — другая миссия», это открыло бы им путь к истинной терпимости и уважению.

Знание своего предназначения освобождает нас от пагубной привычки сравнивать себя с другими. Изобретение вакцины против полиомиелита может показаться огромным по сравнению с заботой о брате-инвалиде, но с духовной точки зрения, свет, который проливают в мир великий вирусолог и скромный житель Костромы, толкающий перед собой инвалидную коляску, — сравнивать невозможно. Свет уникален и каждый из нас пришел сюда, чтобы излучать именно этот свет.

Как бы индивидуальная миссия каждого из нас ни была важна, ее выполнение не освобождает нас от той общей миссии, которая выдана большинству человечества, и

это — забота о семье и воспитание детей. С запуском информационно-пропагандистского центра для пожилых людей, возможно, придется пождать, пока дети подрастут. Книгу про интернет-зависимость, возможно, придется писать после окончания рабочего дня. Не стоит переживать. Б-г, который назначил нам нашу миссию, обеспечит нас всем необходимым для ее выполнения, в том числе, и временем: сейчас или позже.

Осознание своего предназначения в этом мире — и обязанность каждого человека, и великий дар. Занимаясь «делом своей жизни», мы не только несем в мир видимый и невидимый пока свет, но и избавляем себя от тягостного чувства вины, проникаемся уважением к себе, заряжаем себя и окружающих энергией, закрывая глаза на всё мелкое, проходящее, неважное и наполняя значимостью каждый свой день.

КАЛЕНДАРЬ

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О ПОСТЕ 9 АВА, КОТОРЫЙ ВЫПАДАЕТ НА ЙОМ РИШОН (ВОСКРЕСЕНЬЕ)?

РАВ ЯКОВ ШУБ

Можно ли в такую субботу учить Тору после полудня?

Обычно после полудня накануне 9 Ава разрешено изучать только те части Торы, которые разрешено изучать в сам пост Тиша бэ-Ав. Но в этом году, поскольку 9 Ава наступает по окончании субботы, тот, кто изучает Тору индивидуально, может поступить в соответствии со своим желанием: либо изучать только те части, которые разрешено изучать в сам Тиша бэ-Ав, либо учить то, что нравится.

Когда и как устраивать третью трапезу в субботу перед 9 Ава?

В субботу накануне 9 Ава необходимо прочесть Минху (послеполуденную молитву) раньше, чем обычно, чтобы осталось достаточно времени на третью трапезу — так, чтобы закончить ее до захода солнца, т. к. после захода солнца есть уже нельзя.

На третью трапезу в такую субботу можно есть любые блюда, как обычно, без ограничений — даже мясо и вино.

До какого времени можно сидеть на обычном, не низком, стуле и приветствовать людей словом «шалом»?

Сидеть на стуле и произносить это приветствие разрешено до окончания субботы.

Когда нужно снять кожаную обувь и прочесть вечернюю молитву?

Кожаную обувь нельзя снимать до окончания субботы (выхода звезд), поскольку это явное соблюдение траурных обычаев, а в субботу соблюдать их запрещено.

Поэтому во многих общинах принято начинать Маарив (вечернюю молитву) на исходе субботы позже, чем обычно. Это дает возможность подготовиться к молитве: сменить кожаную обувь на такую, которая подходит для поста, сменить субботнюю одежду на будничную и взять сборник Кинот. Прежде, чем сменить одежду на будничную, произносят: Барух а-Мавдиль бейн кодэш лэ-холь («Благословен... Отделяющий святое от будничного»).

Когда делать Авдалу, ведь на исходе субботы начинается пост?

Когда 9 Ава выпадает на йом ришон (воскресенье), на исходе субботы вообще не делают Авдалу. Ее делают в йом ришон вечером после окончания поста. Потому очень важно не забыть произнести слова «отделения»: Барух а-Мавдиль бейн кодэш лэ-холь («Благословен... Отделяющий святое от будничного») или вставку в молитве Ата хонантану («Ты даровал нам способность постигать Тору Твою»; в этом отрывке есть слова «и отделил Ты... святое от будничного»), поскольку до этого нельзя совершать никакие действия, запрещенные в субботу.

В какой момент произносят благословение на свет свечи на исходе субботы?

В тех общинах, где читают Маарив сразу на исходе субботы, перед чтением Мегилат Эйха, один из молящихся зажигает свечу и произносит на нее благословение от имени всей общины. Во многих общинах, где вечернюю молитву начинают позже, чем обычно, см. выше, мужчина может зажечь свечу и произнести благословение дома. Тогда и домочадцы, слушая главу семьи, произносятся «амен» и «используя» свет свечи, также выполняют заповедь.

Нужно ли произносить благословение на благовония?

Когда 9 Ава выпадает на йом ришон, благословение на благовония не произносят вообще — ни на исходе субботы, ни на исходе поста.

Должен ли делать Авдалу больной, которому разрешено есть 9 Ава?

Больной, которому необходимо поесть в пост уже вечером, должен сделать Авдалу на пиво (или другой напиток, распространенный в данной местности — хамар медина). При этом пропускают отрывки, которые обычно произносят перед Авдалой, а также благословение на благовония.

Благословение на свечу больной должен произнести как обычно. Если больному надо поесть только утром или после полудня, то Авдалу он делает перед едой, а благословение на свечу произносит вечером на исходе субботы, как все.

Как делают Авдалу на исходе поста 9 Ава, выпавшего на йом ришон?

На исходе поста 9 Ава, который выпадает на йом ришон, Авдалу делают как обычно — на вино или виноградный сок. При этом пропускают отрывки, которые обычно произносятся перед Авдалой, а также благословение на благовония, т. е. начинают сразу с благословения на вино. Благословение на свечу также не надо произносить, т. к. его произносят только на исходе субботы.

ПАМЯТИ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА:

В среду и четверг, 14-15 июля,
в общинном Центре
Толдот Йешурун
продажа книг Фонда Наследия
Рава Ицхака Зильбера
по ОСОБЫМ ценам!

ТРАУР БЕЗ ПЕЧАЛИ?

МЕИР МУЧНИК

Когда не ощущается утрата

Идут три недели с 17-го Тамуза по 9 Ава, в течение которых мы находимся в трауре по разрушенному Храму.

Но простой вопрос: как можно быть в трауре по тому, нехватку чего мы не ощущаем?

Одно дело траур по недавно умершему человеку: он в нашей жизни был, что-то нам давал, играл какую-то роль, а теперь ушел - и таким образом ушло из нашей жизни то, что было с ним связано.

Но Храм был разрушен 2000 лет назад, и то, что ушло тогда, нам совсем не ведомо. А тем временем жизнь идет и в последнее время, пусть не во всех, но во многих отношениях развивается и улучшается. У каждого человека свои проблемы и печали, но волнуют его именно они, поскольку их он ощущает здесь и сейчас. Печалиться же по поводу того, что он никогда не терял, да еще и когда жизнь более-менее сносная, трудновато. И что же делать?

Утрата единства ощущается!

Один аспект уже обсуждали: траур здесь не только и не столько по Храму, сколько по Человеку, который изначально был на высоком уровне и обладал единством, а потом и скатился, и распался. Весь мир дошел до такого уже в поколении Вавилонской башни, но и еврейский народ, обладающий особым потенциалом к единству, во многом утратил его в результате этого скатывания. И все сегодняшние конфликты и недопонимания, все случаи беспричинной ненависти, и между другими народами, и между разными группами еврейского народа - результат этого распада.

С этой точки зрения, как раз есть о чем печалиться: уже в наши дни прямо-таки наблюдаем не просто продолжение, но усугубление этого процесса и в мире, между державами и между партиями в каждой стране, и в еврейском народе.

Но есть еще один аспект.

Уважение.

Интересное сопоставление законов траура: по отцу или матери траур продолжается целый год. Но по умершему супругу - только месяц. Почему?

Среди прочего, потому что потеря спутника жизни - такой удар, что человек испытывает печаль и без законов траура, естественным образом. И эта печаль обычно продолжается и дольше месяца.

А вот по родителям человек может и не испытывать такой же степени печали. В нормальном случае к моменту их ухода он уже взрослый, живет своей жизнью, и в них не столь сильно нуждается, во многих случаях уже и не так часто видится. То есть не такую уж важную роль в его жизни они играют к тому времени, и не такой большой и болезненной становится открывшаяся брешь.

Да и они уже пожилые, можно сказать, «отжили свое». Конечно, все равно печально, но не в такой степени. Нет чувства утраты того, что, с точки зрения человека, могло и должно было оставаться.

Именно поэтому закон обязывает соблюдать траур целый год: если недостаточно чувствуешь печаль естественным образом, то пусть закон заставит не забывать в потере ушедших людей.

А также - элементарно уважать их.

Ведь что такое уважение?

Об этом уже говорили, обсуждая заповедь почитать тех же родителей: уважать - вовсе не значит, соглашаться с ними во всем, идти тем же путем и т. д. Нет, дело в другом: на еврейском языке слово лехабед - «уважать» образовано от кавед - «тяжелый». То есть уважать - значит придавать вес.

Ведь и на русском языке «уважать» - от слова «важный». Важный человек необязательно прав во всем, но он весомый. Тяжеловес.

Его трудно сдвинуть с места, с его позиции. С ним надо считаться – нельзя просто пройти мимо него или прямо там, где он стоит, столкнув его с пути. А если он сам двигается, то обладает «инертностью», и его трудно остановить. Поэтому не нельзя оставаться у него на пути, игнорируя его и ожидая, что остановится или обогнет – нет, сдвинься с места ты и уступи ему дорогу.

Поэтому почитать родителей – значит, считаться с ними, с их нуждами, не нарушать их покой, поддерживать вокруг них «оболочку комфорта». Измени ради них свои планы, нарушь свой покой или измени «траекторию» своего пути по жизни.

То есть, дать им оказать влияние на свою жизнь. Дать ей как-то измениться из-за них.

Тогда как незначительный человек – не только легковесный в том плане, что его легко сдвинуть с места или остановить, но и по этой причине не оказывает никакого влияния на жизнь других, его присутствие им незаметно.

А потому – и его уход.

Поэтому часть уважения к человеку – продемонстрировать, что его уход был замечен, что он повлиял на жизнь того, кто остался. Что он играл роль в его жизни, занимал в ней место, и потому его уход оставил брешь. В том числе и поэтому следует соблюдать законы траура – изменить на время свою жизнь по крайней мере на внешнем, ритуальном уровне, а это должно отразить и внутреннее ощущение нарушения прежнего состояния, ухода прежней жизни. Или, если надо, создать это ощущение. Научить тому, что оно должно быть.

Презрительное уважение

Кстати, в последних недельных главах шла речь поклонении идолу Пеору, соблазну которого поддались евреи, в результате чего на них обрушился мор, остановленный только героическим поступком Пинхаса. Служение этому Пеору было весьма своеобразным: перед ним испражнялись! Чтобы оставаться в рамках приличия, приведем здесь другого идола, о котором говорит в этой связи Талмуд: Маркулис. Служить ему – значит, бросать в него камнями.

Очень странные типы «служения», надо признать, и мы попытались хоть как-то понять, откуда появились подобные идеи, на каналах в Ватсапе и Телеграм. Но здесь, по крайней мере, можем попытаться ответить на вопрос: как можно назвать служением и поклонением действия, которые обычно выражают, наоборот, презрение и отторжение?

А вот так: если ты делаешь что-то – неважно, что – специально для/из-за кого-то, то тем самым ты проявляешь к нему уважение. Сам факт, что ты нарушил естественный ход своей жизни, отложил в сторону свои планы и совершил то действие, что требовал от тебя культ этих идолов. Дал им повлиять на свою жизнь и тем самым продемонстрировал их важность и весомость для себя.

Поэтому даже когда человек реально выражает негативное или даже презрительное отношение, это может по факту обратиться в своеобразный жест уважения. Например, кто-то тебя оскорбил, а ты остановился и стал ему отвечать – даже если отвечать взаимными оскорблениями и обзывать ничтожеством. Ведь если он действительно ничтожество, ты бы и не заметил его оскорблений, как не замечает слон лай Моськи. А если стал отвечать, реагировать – значит, дал обидчику нарушить свой естественный ход жизни и повлиять на нее, занять в ней место, «потеснившись». Знать, она сильна.

Поэтому важные люди обычно отказываются отвечать на чьи-то оскорбления или вообще их как-то комментировать, а если их спрашивают, почему, отвечают: велика честь! Сам ответ стал бы по факту чувством обидчика. Придал бы ему значение. Лучший ответ в таком случае – презрительное молчание.

Храм имеет значение

Возвращаясь, однако, к нашей теме, теперь можем понять и траур по разрушенному Храму.

Мы не ощущаем утрату? Наша жизнь началась тысячи лет после разрушения, и мы

ничего из-за него не потеряли? Да и вообще живем довольно комфортно?

Да, но здесь дело не только в том, чтобы просто печалиться. А в том, чтобы осознать: для евреев даже 2000 лет спустя разрушение Храма имеет значение, а значит, и его существование, вне зависимости от того, как давно это было.

Жизнь без Храма вполне сносна, и, если бы не этот траур, мы бы и не заметили, что с ней что-то не так? Именно поэтому траур и нужен - обратить наше внимание на этот факт. Затронуть и изменить нашу жизнь и тем самым заставить осознать, что Храм и его разрушение - это важная для нее вещь. А если не понимаем, почему - изучить тему и понять. Осознать, чем Храм является для евреев, и почему без него их существова-

ние не может считаться идеальным. А также понять, что Храм - не просто здание, но отражение единства народа. Что здесь идет речь именно о его утрате из-за беспричинной ненависти - расколов, деления на «своих» и «чужих». Что, ожидая приход Машиаха, мы ждем именно устранения этих расколов и восстановления единства, а также и превращения всех народов в воистину «объединенные нации».

Тогда, посмотрев на состояние мира сейчас, уже не так трудно будет и опечалиться тому, что эта эпоха еще не настала. Скорее бы настала! А то вот что делается, пока не настает!

И с большей искренностью и слезами молиться за ее скорый приход.

О ЖИВОМ И О ЖИВЫХ

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

Память по умершему постепенно стирается из сердца человека. Так уж устроено. Человек не может нести эту ношу всю жизнь, не может бесконечно печалиться о том, кого уже не вернуть. Но если кто-то горюет о живом, думая, что потерял его, эта скорбь не проходит. Она грызёт человека везде и всегда, до тех пор, пока правда не выйдет наружу, и человек не обнаружит, что сердце было право – его близкий жив. Яков отказался утешиться о пропавшем Иосефе, и эта его упрямая скорбь обратилась в радость.

Непреходящий еврейский траур по разрушенному Йерушалаиму свидетельствует, что Еврейская Святыня не умерла, не сгинула насовсем. Если бы это было иначе, мы не смогли бы скорбеть о нём так долго, целые тысячелетия. Над тем, что и впрямь умерло, время властно, и горечь стирается, какой бы сильной и глубокой она ни была.

Это объясняет написанное: «Всякий, кто скорбит о Йерушалаиме удостоивается видеть его в радости». Заметьте, не в буду-

щем, не когда-нибудь, а теперь, сию минуту, в момент скорби.

Другими словами, благодаря нашей скорби, мы можем быть уверены, что Йерушалаим не исчез, он всё ещё здесь, с нами. Где-то в глубинах утрамбованного пепла, осталась маленькая частичка Возвышенного счастья, - Город, где открываются Ворота в Небеса. Ведь если бы это было не так, мы бы, по природе своей, не смогли бы помнить и скорбеть так долго.

И если это так, если мы знаем, что Йерушалаим существует, и память о нём не исчезла из нашего настоящего и будущего, мы бы должны скорбеть о Йерушалаиме непрестанно, ведь мы знаем - о том, что живо, утешиться нельзя.

Но, если оглянуться вокруг, мы увидим тысячи людей, евреев, не чувствующих ни малейшей печали о разрушенном Городе. И даже скорбная дата Девятого Ава их не трогает и не сдвигает с места. Как такое возможно? Как может быть, чтобы евреи не скорбели о Йерушалаиме, который жив и реален, пусть не с нами здесь и сейчас?

Это равнодушие свидетельствует о другом. Сами эти люди умерли для Йерушалаима. Их связь с прошлым погасла, их ощущение, их связь с настоящим Йерушалаимом оборвалась. Они умерли, как евреи. Ведь и у мёртвых всерьёз скорби нет.

Но те, кто всё ещё скорбит, узнаёт две радости. Одна радость – наш вечный Йерушалаим, во всей его красоте и возвышенности. Который вот-вот вернётся. А вторая – он сам, скорбящий, живой и полный чувств. Ведь скорбь даётся лишь живым

17-18.07.21 — «9 АВА: УРОКИ ЕДИНСТВА НАРОДА ИЗРАИЛЯ»

9 Ава — одна из самых траурных дат в еврейском календаре. В этот день происходили многие печальные события в еврейской истории — намек на то, что день поста 9 Ава отмечен печатью траура свыше.

Давайте вместе с нашими лекторами попробуем понять, что объединяет все эти события, и что мы можем почерпнуть из этого для себя сегодня и будущих поколений завтра.

В программе наших уроков «Единства народа Израиля»:

17 ИЮЛЯ (НА ИСХОДЕ СУББОТЫ)

22:00 — **РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР**: «Повествования вавилонского Талмуда о причинах разрушения 2-го Храма» — Что происходило с еврейской страной на Святой Земле до разрушения? — Что является причиной сложившейся ситуации? — Поучительные рассказы на все поколения — О чем точно мы плачем сегодня?

18 ИЮЛЯ (ВОСКРЕСЕНИЕ)

- 14:00 — р. Даниэль Нафтоли Суровцев: «Книга Эйха» — Почему мудрецы включили эту книгу в Танах? — Какое значение для каждого из нас играет «Книга Эйха»?
- 15:00 — р. Цви Патлас: «О чем мы плачем и чему радуемся 9 Ава?»
- 16:00 — Сара Кац с темой: «Как уцелеть после разрушения?» — Как наш народ остался в живых после разрушения Храма? — Как выстоять до появления Третьего Храма?
- 17:00 — р-т Хава Куперман: «День Плача от Стены Плача»

Ежегодно 9-го Ава р-т Хава даёт урок для женщин у Стены Плача.

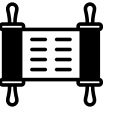
В этом году Toldot.ru даёт нам возможность прийти на эту встречу в Zoom-формате, где бы мы не находились.

Ссылка для подключения к лекциям: toldot.zoom.us/j/92173622767

Идентификатор урока в Zoom: 9217 3622 767

Подключиться к лекции через обычный телефон! Узнайте номер телефона в Вашей стране, а также расписание других лекций, группы всех лекторов, записи прошлых лекций: <https://toldot.ru/nb/zoom.html>

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

9 ава (17 июля) в 22:00

Р. ДАНИЭЛЬ-НАФТОЛИ СУРОВЦЕВ

9 ава (18 июля) в 14:00

Р. ЦВИ ПАТЛАС

9 ава (18 июля) в 15:00

САРА КАЦ

9 ава (18 июля) в 16:00

Р-Т ХАВА КУПЕРМАН

9 ава (18 июля) в 17:00

zoom

ОНЛАЙН-УРОКИ ОТ ТОЛДОТ.РУ:
[HTTPS://TOLDOT.ZOOM.US/J/92173622767](https://toldot.zoom.us/j/92173622767)

ПАМЯТИ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА МЕРОПРИЯТИЯ ТОЛДОТА В 2021 ГОДУ

О МЕРОПРИЯТИЯХ В ЭТОМ ГОДУ, ПРИУРОЧЕННЫХ К ГОДОВЩИНЕ СМЕРТИ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

8 Ава — йорцайт нашего Учителя, основателя Толдот Йешурун рава Ицхака Зильбера, который скончался 17 лет назад, в 2004 году.

Так как в этом году 8 ава выпадает на субботу, 17 июля, все мероприятия переносятся до субботы.

В среду 14 июля, в 16:30, в общинном Центре Толдот Йешурун по адресу ул. Кисуфим, 17, Иерусалим, под руководством его дочери Хава Куперман будет организована учёба для женщин в память о раве Ицхаке и для возвышения его души — приглашаются все желающие.

В четверг, 15 июля:

- 10:00 — встреча в Zoom*: рабанит Хава Куперман эксклюзивно поделится с нами личными рассказами и воспоминаниями о папе.
- 11:00 — встреча в Zoom* с Кармелой Райс, составителем книги «Чтобы ты остался евреем». Она поделится не вошедшими в книгу воспоминаниями и рассказами о Праведнике нашего времени.
- 18:00 — встреча в Zoom* с равом Бенционом Зильбером на тему: «Недельная глава «Дварим» и шаббат «Хазон».
- В 19:30 в общинном Центре Толдот Йешурун в Иерусалиме начнется вечер памяти рава для мужчин.
- С 20:00 по 20:15 рав Бенцион Зильбер расскажет о своём папе (с трансляцией в Zoom*),
- с 20:15 по 20:45 в центре состоится урок рава Бенциона Зильбера — изучение мишнает для возвышения души рава Ицхака, (параллельно в Zoom будет транслироваться урок рава Ашера Кушнира «О деструктивной любви и созидательной ненависти»).
- 21:00 Вечерняя молитва и в 21:15 трансляция через Zoom фильма о раве «Каддиш».
-

В оба вечера памяти продажа книг Фонда Наследия Рава Ицхака Зильбера и книг о раве Ицхаке Зильбере зацаль, а также и других книг по ОСОБЫМ ценам!

На следующее утро, **в пятницу, 16 июля** в 10:15 утра от дома рава по адресу ул. Сандрия Мурхевет, 107, выйдет автобус на кладбище Хар а-Менухот, где похоронен рав Ицхак Зильбер, (будет организована прямая трансляция в Zoom*).

В 12:00 также по Zoom* рав Бенцион Зильбер даст урок на недельную главу.

В воскресенье, в пост 9 Ава (18 июля) рав Бенцион даст урок после минхи в ешиве Толдот Йешурун, по адресу Дерех а-Хореш 69, Рамот, Иерусалим. Минха в 13:15 (с тфилином и талитом).

В этот же день, в пост 9 Ава, рабанит Хава Куперман даст урок для женщин у Стены Плача в 17:00 (с трансляцией в Zoom*).

Семья Зильбер и редакция сайта Толдот.Ру приглашает всех учеников и желающих принять участие в этих мероприятиях.

*Подключиться к конференции в Zoom можно по этой ссылке:

<https://toldot.zoom.us/j/92173622767>

20 июля в Бейтаре пройдут специальные насыщенные программы представлений для детей, посвященные памяти рава Ицхака Зильбера:

- для девочек из русскоязычных семей (на иврите, начало в 15.45, вечер открывает рабанит Хава Куперман);
- для мальчиков из русскоязычных семей (на иврите, начало в 17.45, вечер открывает рав Бенцион Зильбер).

Дополнительная информация по этим мероприятиям в Бейтаре по тел: 054-546-0879.