

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ВАЕЦЕ» 216 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЕЦЕ	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ.....	7
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	9
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	11
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	21
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	22
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	23
НАШИ МУДРЕЦЫ	27
КНИЖНАЯ ПОЛКА	28
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	33
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД	36
НЕЗАБЫТЫЕ ВЕХИ ИСТОРИИ	38
О ВЫСОКОМ	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

Недельная глава «Ваец» («И вышел») начинается с того, что Яков отправляется в Харан, к Лавану-арамейцу, брату его матери Ривки, чтобы взять себе жену из его дочерей, и кончается его возвращением в родные края спустя двадцать с лишним лет с детьми, женами, слугами и стадами.

На пути к Лавану Якову приходится заночевать. Он ложится спать в одном особом месте. И снится Якову сон: «... *вот лестница поставлена на землю, а вершина ее достигает небес; и вот ангелы Б-жьи восходят и нисходят по ней. И вот Б-г стоит над ним, и сказал Он: “Я Г-сподь, Б-г твоего отца Авраама и Б-г Ицхака. Землю, на которой ты лежишь, тебе отдам ее и твоему потомству. И будет твое потомство, как прах земной, и распространишься ты на запад и на восток, на север и на юг, и будут благословляться тобой все племена земли, и твоим потомством. И вот Я с тобой, и буду хранить тебя везде, куда ты ни пойдешь, и возвращу тебя на эту землю. Ибо Я тебя не оставляю, пока не сделаю того, что Я говорил о тебе”* (28:12—15).»

Недельная глава Ваец		
27-28 ноября		
	Зажигание свечей	Окончание праздни
Иерусалим	4:00	5:15
Хайфа	4:04	5:14
Москва	3:47	5:10
Ст. Петербург	3:50	5:23
Одесса	3:55	5:04
Киев	3:41	4:54
Рига	3:34	4:59
Берлин	3:40	4:57
Сидней	7:29	8:32
Нью Йорк	4:12	5:15
Атланта	5:11	6:10
Бостон	3:55	5:00
Торонто	4:25	5:30
Лондон	3:42	4:54

ВЕБИНАРЫ ZOOM ВАЕЦЕ www.toldot.ru/zoom

среда, 25 ноября

- 7:15PM Р-т Мира Вайсбин: «По следам Недельной Главы»
- 8:00PM Рав Илель Инджи: «Будь готов! Все о кошерности на кухне»
- 9:00PM Рав Шимон Грилюс: «Пора знакомиться с собой»
- 10:00PM Рав Реувен Хаскин: «Горские евреи — великая судьба маленького народа»

четверг, 26 ноября

- 7:00PM Рав Давид Минкин: «Молоко и мясо — не быть им вместе»
 - 8:00PM Рав Бенцион Зильбер: «Недельная глава и актуалия»
 - 9:00PM Р-т Хава Ром: «Стиль и дом еврейской женщины»
- пятница, 27 ноября
- 12:00PM Рав Бенцион Зильбер: «Недельная глава и актуалия»

суббота, 28 ноября

- 9:00PM Р-т Рика Гдалевич: «Чтобы радость не кончалась!»

воскресенье, 29 ноября

- 6:00PM Р-т Хава Куперман: «Хумаш и актуалия»
- 7:00PM Р-т Эстер Офенгенден: «Эшет хаиль — ключи к самоосознанию»
- 8:00PM Р-т Хана Лернер: «Гнев. Как гнев влияет на наши отношения с другими людьми»
- 9:00PM Рав Боаз Борис Левант: «Алия в Израиль: община в Реховоте»
- 10:00PM Р-т Ципора Харитан: «Рубикон переходного возраста» (урок для мужчин)

понедельник, 30 ноября

- 6:30PM Рав Захария Матитьяу: «Мир после Машиаха»
- 7:00PM Рав Гедалья Шестак: «Пиркей Авот — через призму еврейской истории»
- 9:00PM Рав Моше Пантелят: «Сделай правильный выбор: борер»
- 10:00PM Рав Арье Аминов: «Тора и 7Я»

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЕЦЕ

«И ВОТ Я С ТОБОЙ, И БУДУ ХРАНИТЬ ТЕБЯ»

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Яков дал имя тому месту «Бет-Эль» — «Дом Б-жий»(28:19).

Зачем Тора так подробно рассказывает о дорожном ночлеге Якова? Потому что из текста видно, что это было пророчество во сне. Яков сказал: «Как страшно это место!» (28:17). Мидраш объясняет, что во сне ему показали историю еврейского народа. Яков видит: ангел, олицетворяющий Вавилон, поднимается на 70 ступеней и спускается. И это значит, что потомству Якова предстоит вавилонское изгнание продолжительностью в 70 лет. Затем поднимается ангел, олицетворяющий Персию. Он поднимается на 52 ступени и спускается. И Яков понимает, что столько лет его потомство будет находиться под игом Персии. На 180

ступеней поднялся ангел, олицетворяющий Грецию, и затем спустился. Так Яков узнал, сколько лет будет господствовать над его потомками Греция. Но вот начал подниматься ангел, олицетворяющий Эдом, — на 100 ступеней, на 200, на 300, все выше — конца не видно: страшное указание на галут Эдома — римское изгнание, которое тянется до сих пор (как известно из книги Иосифа Флавия, Цфо, сын Элифаза, внук Эсава-Эдома, поселился на земле, где потом возник Рим, и многие из его потомков управляли страной).

Яков был глубоко потрясен — да можно ли выдержать такое долгое изгнание? Вот почему сразу после слов о сне и лестнице Тора сообщает, что Б-г подтвердил: то, что Я обещал Аврааму и Ицхаку, будет выполнено. Сказав Якову: **«И вот Я с тобой, и буду хранить тебя везде, куда ты ни пойдешь, и возвращу тебя на эту землю»**. Б-г имел в виду не только Якова, но и все его потомство, всех нас.

Зачем приведен в Торе этот эпизод? Яков шел в Харан с грустными мыслями. Когда сватали его отца, то в подарок невесте и ее семье были посланы десять верблюдов со всяким добром, женскими украшениями. Яков же шел жениться с пустыми руками. То, что дала ему в дорогу мать, отнял у него сын Эсава Элифаз — спасибо, что не убил. А идет он в дом, где любят деньги. И Яков спрашивает себя: откуда придет мне помощь? И отвечает: помощь мне придет от Б-га, сотворившего небеса и землю. Не знаю как, но она придет. И тут же получил Яков знак свыше: сидят три здоровых отдохнувших пастуха, и нет у них сил откатить камень. Яков — усталый, с дороги, подошел и сразу же с легкостью открыл колодец. Когда Б-г захочет, у нас появляются силы, о которых мы знать не знали и мечтать не могли. (Это мне сказал благословенной памяти раби Шломо Боков из Саратова,

человек, ездивший всю жизнь по Союзу делать обрезания. Он и умер в дороге — ехал в Куйбышев, чтобы сделать обрезание еще одному еврейскому мальчику.)

Пришел Лаван, обнял Якова, поцеловал его, а сам думает: не может быть, чтобы он пришел совсем порожним! Но как ни обнимал Лаван гостя, ничего не нащупал.

Месяц жил Яков у Лавана, ел его хлеб и пас за это его овец. И вдруг однажды Лаван заявил: «Что ж, раз ты мой брат, так и будешь работать на меня даром? Скажи мне, сколько тебе платить?» (29:15). Яков попросил у Лавана в жены его дочь Рахель, с тем, чтобы отработать за это семь лет.

Странно — о Лаване известно, что он человек алчный, несправедливый и не выполняющий обещаний. И вдруг такой благородный порыв! С чего бы это?

Мы в Союзе получали небольшие зарплаты. И многие устраивались на мелкие должности и «подрабатывали» незаконно, т.е.

попросту воровали. Этого и опасался Лаван. Неужто, думал он, мой брат (человек из нашей-то родни!) станет работать даром? Это он только говорит так, а сам наворует на три зарплаты без зазрения совести — заслужил, мол. Поэтому — «Скажи мне, сколько тебе платить?» (тогда я буду уверен, что ты не станешь красть).

Дальше в главе рассказывается о том, как Яков отработал семь лет, и как Лаван обманул его, дав ему в жены вместо Рахели Лею, и как пришлось Якову отработать за Рахель еще семь лет, и работал он так же честно, как в первые семь. И в эти семь лет родились у Якова все его сыновья, кроме Биньямина, и дочь Дина.

И увидел Яков, что озлобился на него Лаван и сыновья Лавана. И сказал Б-г Якову: «Возвратись на землю твоих отцов и на родину твою, и Я буду с тобой» (31:3). Яков взял своих жен, детей, все свое заработанное у Лавана имущество и тайком ушел.

К ЧЕМУ ОБЯЗЫВАЕТ НАС ЗАПОВЕДЬ О ПОЧИТАНИИ РОДИТЕЛЕЙ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Яков уходит от преследований Эсава и отправляется к брату матери, арамейцу Лавану, чтобы жениться на одной из его дочерей. Уходит он украдкой и потому взять с собой может очень немного. Прибывает он к Лавану, как сказано в Торе, вообще с одним только посохом (Берешит, 32:11). Почему?

Мы знаем, что Авраам, отправляя Элиэзера на поиски невесты для своего сына Ицхака, снабдил его немалым богатством. Уходя тайком, внук Авраама Яков, понятно, не мог взять с собой десять верблюдов, груженных дорогими подарками, как Элиэзер, и соответственно десять слуг-погонщиков к ним. Но деньги, какие-нибудь там драгоценности Яков ведь мог взять с собой? Мог. Он и взял. Мидраш говорит нам, что Ривка дала сыну бриллианты.

Куда же они делись?

Мидраш рассказывает, что в самом начале путешествия на Яакова напал Элифаз, сын Эсава, чтобы – по приказу отца – убить его. Эпизод выглядел примерно так.

Подступая к Яакову, Элифаз заявил:

– Отец велел убить тебя.

Яаков «напомнил» племяннику:

– Убивать нельзя.

– А как же приказ отца? Я обязан его выполнить!

«Яаков предлагает Элифазу компромисс:

– Возьми все, что у меня есть. Неимущий приравнивается к мертвому.

И Элифаз поступает так, как просит Яаков.

Наша тема связана с одной репликой Элифаза в этом разговоре.

«А как же приказ отца?» – спрашивает Элифаз. Правда, он нашел возможность выполнить приказ отца, не убивая дядю. Но для нас важно, что в принципе он считал недопустимым послушаться отцовского приказа.

Был ли Элифаз прав?

Другими словами – к чему обязывает нас заповедь о почитании родителей? Скажем сразу: Элифаз был неправ. Нам предписано слушаться родителей только до того предела, где начинается преступление. Тора прямо формулирует: если родители требуют от сына, чтобы он нарушил субботу (сделал что-то для отца, скажем, поставил чайник на огонь), он не должен их слушать. Это относится к любому нарушению Торы. Так что уж говорить об убийстве!

В доме Эсава к заповеди почитать родителей относились совершенно по-особому, и Элифаз был воспитан именно в таком духе. Действительно, Талмуд учит нас, что уважение к родителям приравнивается к почитанию Творца. Отец Элифаза Эсав отличался строжайшим выполнением заповедей о почитании родителей. В выполнении этой важной заповеди Эсаву не было равных. Его старательность простиралась до того, что, прислуживая Ицхаку за столом, он всегда переодевался в праздничную

одежду. Беда в том, что, кроме этой заповеди, никаких других он не выполнял.

Каждая заповедь занимает свое естественное место в едином, цельном комплексе заповедей. Усиленное выполнение одной за счет другой – болезнь, как увеличение какого-то одного органа в теле за счет другого. Как в теле есть центральные и периферийные органы, так есть центральные заповеди в едином «организме» мицвот: те, нарушить которые нельзя даже ради спасения жизни (запрет идолопоклонства, разврата, кровопролития), ибо жизнь еврея, спасенная этой ценой, теряет смысл; те, за нарушение которых полагается предельно строгая кара – смертная казнь, что говорит об особой серьезности нарушения; те, выполнение которых закладывает основу и дает энергию для выполнения всех заповедей вообще, – например, изучение Торы.

Подобно тому, как органы тела должны работать в гармонии друг с другом, так в гармонии и соразмерности должны нами выполняться заповеди. Например, бытовавшая лет семьдесят-восемьдесят назад идея, что заселение Эрец-Исраэль заслоняет собой все остальные заповеди: и соблюдение субботы, и соблюдение шмиты (седьмого – «субботнего» – года, когда земледelec не обрабатывает землю, давая ей отдых) – глубоко ошибочна.

Тора считает дисгармонию серьезным недостатком, мешающим святости служения Всевышнему (например, из главы «Эмор» книги «Ваикра» мы узнаем, что коэн с диспропорцией в развитии органов – скажем, одна рука больше другой – не может служить в Храме).

Речь идет не о субъективном взгляде человека на красоту и гармонию, а о соразмерном выполнении заповедей так, чтобы, не потакая исключительно нашим склонностям, мы контролировали свое отношение к выполнению всех заповедей в целом. Мы должны соблюдать пропорции, заданные самой Торой.

ВСЕ, ЧТО ПРОИЗОШЛО МЕЖДУ ЯАКОВОМ И ЭСАВОМ, ПРОИЗОШЛО ЗАТЕМ МЕЖДУ ПОТОМКАМИ ЭСАВА И ПОТОМКАМИ ЯАКОВА

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Наши мудрецы высказали красивую мысль о том, что все, что произошло между Яаковом и Эсавом, было знаком для потомков Яакова, которых ожидают такие же события, связанные с народом Эсава.

Яаков боялся Эсава все сильнее и сильнее; так же и потомки Яакова все больше и больше трепетали перед народом Эсава.

Яаков приготовился к дарению подарков, молитве и битве; так и мы в каждом поколении делаем то же самое. В первую очередь мы стараемся спастись от преследования потомков Эсава через молитву и плач перед Б-гом Яакова. Кроме того, мы подносим им подарки, пытаемся подкупить их. И, наконец, мы готовимся воевать, то есть, пытаемся спастись бегством.

Яаков сам, по своей воле, а не по желанию Свыше послал к Эсаву своих посланников и помирился с ним; так и цари во времена Второго Храма заключили союз с эдомитянами, который и послужил причиной сокрушительного поражения, как подробно объяснили наши мудрецы.

Яаков сказал: «Если придет Эсав на один лагерь и побьет его, второй лагерь будет спасен». Так происходило и в нашем изгнании: сыновья Эсава не уничтожили нас всех и не стерли память о нас. Они притесняли нас в некоторых своих странах, где царь был особенно жесток, а другой царь в другой их стране жалел нас и давал приют нашим беженцам.

Ангел Эсава не смог победить Яакова, сбросить его наземь и убить, однако дотронулся до его бедренного сустава. Так и царство Эдома не в состоянии стереть нас с лица земли, однако в силах дотронуться до нашего «бедренного сустава». По словам наших мудрецов в Берешит раба, это — праведники, которые в будущем должны

появиться в нашем народе, «поколение освящающих Имя Б-га».

Яаков сказал Эсаву: «Пусть идет господин мой впереди раба его, а я пойду медленно..., пока не приду к господину моему в Сеир». Так и было: потомки Эсава всегда предшествовали потомкам Яакова в достижении суетных благ. Даже цари у них появились раньше: «И вот цари, которые царствовали в земле Эдома перед тем, как воцарился царь у сыновей Израиля». Потомки Яакова движутся медленно и в Земле Израиля, и в изгнании, и так будет продолжаться вплоть до последнего дня, когда они дойдут до Сеира, согласно обещанию пророка: «И взойдут избавители на гору Цион, чтобы судить гору Эсава, и будет царство у Б-га».

Смысл добавления Яакову имени «Израиль»

В разделе Лех леха, обсуждая стих «И не будет больше называться имя твое Аврам», я разъяснил, что тот, кто назовет Авраама прежним именем, нарушит запрет Торы, так как это имя полностью перестало действовать и более не применимо к Аврааму. И прежнее имя Сары — Сарай — тоже отменилось и более не используется. Но Яаков, получив новое имя, не лишился прежнего.

Причина этого различия состоит в том, что имена Аврам и Сарай были даны им как временные, а когда они вошли в союз с Б-гом через обрезание, они получили новые, истинные имена. Поэтому было правильно, чтобы прежние имена, полученные в нечистоте, они совершенно оставили, получив взамен новые, обретенные уже в святости. С Яаковом же все было не так. Он получил свое имя от Ицхака, когда вошел в

союз обрезания, и потому это имя было тоже святым и чистым.

Поэтому это имя не должно было замениться новым, которое дал ему ангел по случаю победы. У Яакова должно было остаться два имени. При этом имя Яаков стало второстепенным, так как соответствовало естественной природе Яакова и несло на себе отпечаток уровня Ицхака, который его дал. А имя Исраэль стало глав-

ным, так как соответствовало чудесному событию и несло отпечаток уровня ангела, от которого Яаков получил это имя.

Возможно, именно это имели в виду наши мудрецы, когда сказали: «Наш праотец Яаков не умер».

И именно поэтому стих говорит: «Ибо Израиль будет имя твое», — не вместо имени Яаков, а в дополнение к нему.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

УМЕЕМ ЛИ МЫ ПРАВИЛЬНО ЧИТАТЬ?

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Читая Хумаш (Пятикнижие), некоторые из учеников, только что приступившие к учебе, пренебрежительно относятся к любым сведениям, полученным из Устной Торы, в частности из мидрашей (приводимых учителем).

Дескать, все это «притянуто за уши», а поэтому не надо знать ничего, кроме того что написано в тексте. Но умеем ли мы правильно читать? Может быть, Мидраш основывается на том, что написано в тексте, только мы не умеем получить эту информацию? Вот один из примеров.

В 28 главе книги Берешит, начиная с 5-го стиха и дальше, читаем: «И отослал Ицхак Яакова, и пошел тот в Падан-Арам к Лавану... Увидел Эсав, что Ицхак, благословив Яакова... приказал ему не брать жену из кенаанских дочерей... Понял Эсав, что дочери Кенаана противны Ицхаку, его отцу. И пошел Эсав к Ишмаэлю, и взял себе в жены Махалат, дочь Ишмаэля, сестру Невайота».

Простой текст, простая история. Из того, что сказали Ицхак и Ривка Яакову, понял Эсав, что не следует также и ему жениться на кенаанках. Пошел и женился на близкой родне — на дочери Ишмаэля, своего двою-

родного дяди, сына Авраама. Уж против такого брака Ицхак точно возражать не будет. (Так рассуждал Эсав.)

Не будем заниматься глубокими вопросами — в чем виноват Эсав, каким образом в этом эпизоде проявился его характер. Будем говорить только о самых простых вещах. Например, почему написано «Махалат, дочь Ишмаэля, сестра Невайота»? Любой, кто читает Тору, не уча ее, не пытается найти в ней ответы на вопросы, диктуемые жизнью, читая ее, как читают художественную литературу, ответит: написано и написано, никакой особой информации здесь нет. Посмотрим, верно ли это.

Итак, почему написано «сестра Невайота»? Из предыдущих глав известно, что первенца Ишмаэля звали Невайот (см. 25:13). Зачем Тора второй раз говорит об этом? Кому вообще нужна информация о том, как звали детей Ишмаэля, если в целом Тора рассказывает о родословной еврейского народа? Оказывается, из этой незатейливой фразы можно извлечь весьма полезные сведения. Во-первых, отсюда следует, что Яаков, перед тем как прийти к Лавану, 14 лет проучился в ешиве Эвера, потомка Ноя,

спасшегося от вод Потопа. Во-вторых, в свою очередь из того факта, что Яаков много лет провел в ешиве, прежде чем создать семью и произвести на свет 12 сыновей, — из этого простого факта следуют практические указания, касающиеся нашей с вами жизни. Но рассмотрим все по порядку.

Откуда известно, что Яаков 14 лет учился в единственной ешиве того времени?

Об этом можно узнать не заглядывая в Мидраш. Когда в Письменной Торе сообщается, что кто-то взял в жены дочь кого-то, обычно приводятся и имя жениха, и имя невесты вкупе с именем отца, который ее выдает замуж. Если отец умер, то приводится имя ее брата, который выдает ее вместо отца.

Поскольку в нашем случае приведены два имени — и отца, и брата, — следует, что выдавали ее оба, т.е. Эсав договорился о браке с Ишмаэлем, но тот вскоре умер, так что ввел ее под свадебный шатер уже брат.

Итак, видим, что Ишмаэль умер в том же году, когда Эсав женился на Махалат, дочери Ишмаэля. Еще мы знаем, что женился Эсав сразу как только услышал, что Ицхак отправляет Яакова в Падан-Арам (см. начало статьи). Следовательно, Яаков покинул родной дом в год смерти двоюродного брата своего отца, Ишмаэля.

Ишмаэль прожил 137 лет (см. 15:17). Ему было 14 лет, когда Сара родила Ицхака. Откуда это нам известно? Авраам обрезался сам и сделал обрезание Ишмаэлю, когда тому было 13 лет (17:25). Через год родился Ицхак, как и было обещано Аврааму посланцами, гостившими у него на третий день после его обрезания (18:10 и 21:2).

Значит, Ишмаэль старше Ицхака на 14 лет. Когда он умер, Ицхаку было 123 года. Зная, сколько лет было Ицхаку при рождении Яакова и Эсава (ровно 60 лет, см. 25:26), получаем, что в год смерти Ишмаэля Яакову и Эсаву было по 63 года. Итак, факт первый: Яаков покинул дом отца и пошел в Харан к Лавану в возрасте 63 лет.

Яаков прожил в доме Лавана в общей сложности 20 лет: 14 лет, работая за жен,

дочерей Лавана, и 6 лет, работая за скот (31:41). Как только родился первенец Рахели, Йосеф, Яаков решил возвращаться домой (30:25). Из его разговора с Лаваном (гл.30), видно, что Йосеф родился на исходе 14-го года пребывания Яакова в доме тещи. Вычислим, сколько было лет Яакову, когда появился Йосеф. Так мы узнаем, в каком возрасте пришел Яаков к Лавану.

Яакову было ровно 130 лет, когда он вместе с семьей спустился к Йосефу в Египет (47:9). Сколько лет тогда было Йосефу? Египтом он стал править в 30-летнем возрасте (41:46). Прибавим к ним 7 лет урожая и 2 года голода.

Получается, что Йосефу было 39 лет, когда он встретил пришедшего к нему отца. Вычитаем 39 из 130, получаем, что в момент рождения Йосефа его отцу исполнился 91 год. К Лавану же он пришел за 14 лет до этого, т.е. в возрасте 77 лет. Это второй факт. (Все расчеты взяты из комментария Раши на приведенный в начале стих Торы.)

Итог: Яаков покинул Ицхака в 63 года, а пришел к Лавану в 77. Что он делал 14 лет? Мидраш отвечает — учился. Обратите, внимание, не Мидраш сообщает нам, что он 14 лет провел у Эвера в ешиве, а сама Тора. Мидраш только поясняет, чем он занимался все это время.

Итак, из простой фразы, что Эсав взял в жены сестру Невайота, мы извлекаем важные сведения. Яаков 14 лет учился!

А теперь самое время вспомнить, что Тора, рассказывая о наших праотцах, показывает, как следует поступать нам. Еврей перед вступлением в брак должен уделить серьезное время занятиям Торой.

Имея семью, придется заниматься насущными вопросами — и тогда будет трудно выкроить час-два в день для постоянного урока по Торе. Об этом знают все отцы, отдавая сыновей — до женитьбы! — в серьезные ешивы или посылая их учиться в Израиль.

Так надо поступать и нам.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАКОНЫ О МУКЦЕ В СУББОТУ И ПРАЗДНИКИ

ПРЕДМЕТЫ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СУББОТУ

РАВ ЛЕЙБ-НАХМАН ЗЛОТНИК

«Мукце махмат гуфо»

Когда в Талмуде или в книгах законоучителей упоминается о «мукце» и не обозначен вид «мукце», то речь, как правило, идет о «мукце махмат гуфо». К этой категории «мукце» принадлежат предметы, не подготовленные к использованию в Субботу. «Мукце махмат гуфо» запрещено перемещать в Субботу, какие бы цели при этом ни преследовались.

Приведем несколько примеров данного вида «мукце»: камни, палки, ветки, песок, земля, которые находятся на улице и которые специально не предназначили для использования в быту. Это также монеты, купюры и жетоны, которые в будние дни используют для оплаты. К этой же категории относятся пламя, а также неспелые плоды и другие продукты питания, которые в их данном состоянии не пригодны в пищу.

Рассмотрим ситуацию, при которой холодильник, в котором, среди прочего, хранятся неприготовленные продукты, имеющие статус «мукце махмат гуфо», вышел из строя в Субботу или прекратилась подача

электроэнергии. Как правило, даже в довольно жаркие дни нет причины опасаться того, что мясо, рыба или другие продукты, находящиеся в морозильной камере, успеют испортиться до конца Шабата.

Если такая вероятность существует, и в том случае, если это произойдет, ущерб будет значительным, разрешено переложить эти продукты в более сохранное место. Почему это разрешено, если «мукце махмат гуфо» запрещено перемещать, для какой бы цели это ни делали?

Дело в том, что по мнению ряда законоучителей сырые мясо и рыба не являются «мукце», т.к. их можно скормить животным. В случае, когда нет угрозы значительного ущерба, следуют мнению тех, кто считает что при наличии корма человек не станет отдавать животным качественные продукты, которые он сам может употребить в пищу. Поэтому неприготовленные мясо и рыба, которые непригодны в таком виде для употребления в пищу человеком, и при этом он не предназначены для животных, считаются «мукце махмат гуфо».

Сырые яйца не считаются «мукце», несмотря на то, что в наши дни мало кто их ест в таком виде.

Молотый кофе и чайные листья не заваривают в Субботу обычным способом. Для тех, кто иногда пользуются ароматным чаем или кофе в качестве благовоний или заваривает их в Субботу в воде, температура которой ниже 45°, эти продукты не являются «мукце». Для тех, кто не пользуется чаем и молотым кофе для вышеозначенных целей, они являются «мукце махмат гуфо».

Испорченные продукты, которые невозможно употреблять в пищу, являются «мукце махмат гуфо». Те продукты, которые человек может съесть в случае нужды, не являются «мукце».

Замороженные готовые продукты не являются «мукце», т.к. в Субботу разрешено их разморозить. Даже в том случае, если до исхода Субботы не остается времени, за которое они могут успеть разморозиться, они все равно не считаются «мукце».

Любые животные, включая декоративных, являются «мукце махмат гуфо». Поэтому ни собак, ни кошек, ни морских свинок, ни черепах, ни клетку с попугаем нельзя перемещать. Аквариум тоже запрещено перемещать, но снять с него крышку, когда необходимо покормить рыбок, разрешено.

Если для того чтобы можно было воспользоваться фольгой или полиэтиленовой пленкой их необходимо отрезать от общего рулона, они считаются «мукце махмат гуфо», т.к. отрывать и отрезать их в Субботу запрещено. Такой же статус имеет и цельная нитка, намотанная на катушку, которую для использования необходимо отрезать или оторвать.

Туалетная бумага не считается «мукце», хотя для того, чтобы ею воспользоваться, ее нужно оторвать от общего рулона. Отличие закона в отношении туалетной бумаги от закона в отношении фольги или нити объясняется тем, что, в случае отсутствия заранее подготовленной бумаги, которую уже не нужно рвать, разрешено отрывать туалетную бумагу измененным способом ради сохранения человеческого достоин-

ства. Теоретически, это означает что рулон туалетной бумаги пригоден для использования в Субботу.

Медикаменты

Правила лечения в Субботу — это отдельная большая тема. В рамках изучения законов о «мукце» приведем основные принципы в отношении того, какой статус имеет то или иное лекарство. Те виды лекарств, которыми довольно часто пользуются (как, например, болеутоляющие и жаропонижающие средства) не являются «мукце» даже если в доме нет больных, поскольку теоретически они могут понабиться в Субботу — либо их хозяевам, либо их соседям.

Если еще до Субботы стало известно о том, что одному из членов семьи, гостю, пациенту в больнице и т.п. может понадобиться какое — либо лекарство из числа тех, которыми можно лечиться в Субботу, то даже если им пользуются крайне редко, оно все равно не является «мукце». Но если до наступления Субботы не было известно о наличии тех, кому может понабиться такое лекарство, оно считается «мукце».

Крем для рук является «мукце», поскольку пользование кремом в Субботу запрещено.

Продукты питания, запрещенные Торой или постановлением мудрецов

Продукты, которые запрещены Торой или постановлением мудрецов для любого использования, являются «мукце махмат гуфо». В качестве примера можно привести: яйца, снесенные в Субботу; квасное («хамец») во время праздника Песах; плоды Земли Израиля, от которых не отделили определенные доли, полагающиеся коэнам, левитам и т.д. («тевель»); плоды в первые три года после посадки или пересадки дерева («орла»); молоко, надоенное в Субботу и т.д.

Продукты, запрещенные в пищу Торой или постановлением мудрецов, от которых разрешено извлечь пользу иным способом

(продать или подарить нееврею, отдать на корм животному и т.д.), не являются «мукце». Примером могут служить сваренное в молоке мясо птицы или смесь молочного и мясного, которые не варили вместе.

Продукты, которые человек не ест из-за устроения, но по букве закона они не запрещены — не являются «мукце».

В Йом Кипур продукты питания и напитки не являются «мукце», т.к. их разрешено употреблять в пищу тем, кому запрещено поститься.

Продукты, которые согласно обычаям одних общин употребляют, а согласно обы-

чаям других общин не употребляют, не являются «мукце». Поэтому рис, чечевица, семечки и другие виды продуктов, которые ашкеназы не едят в Песах, а многие сефарды едят, не считаются «мукце» и для ашкеназов. Еще один пасхальный обычай: в некоторых общинах принято не допускать контакта мацы с жидкостью (т.н. «маца шруя»). Поскольку в других общинах это не запрещено, намокшая маца не является «мукце» и для тех, кто ее не употребляет в пищу.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

МЫ ДОЛЖНЫ ДУМАТЬ О ЧЕЛОВЕКЕ ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ. ПОЧЕМУ ЖЕ КОММЕНТАТОРЫ ТАК ПЛОХО ДУМАЮТ О ХАМЕ?

Мы должны о человеке думать только хорошее. Почему же комментарии в отношении Хама только негативные?

Рассмотрим такой вариант того, что произошло с Ноем после потопа:

Ной вырастил виноград, сделал вино, выпил лишнего и уснул в своём шатре. Чаще всего перепившие погибают, например, захлабываясь собственными рвотными массами. Хам, заботясь об отце, решил проверить его состояние. Он зашел вперед спиной, спросил его о самочувствии, Ной не отвечал. Хам вынужден был посмотреть на него, чтобы оценить его состояние и повернуть, если тот лежал на спине, чтобы отец не задохнулся.

Затем вышел и рассказал братьям о его состоянии, сказал, чтобы они не заходили в шатер, так как отец обнажён. Он его не накрыл, но ведь место явно не холодное. Ведь мы знаем, что для оказания помощи можно нарушать запреты. Ной, проснувшись, проклял Хама и его младшего сына (интересно, за что?). Но адекватность человека с похмелья хорошо известна. О Кнаане сказано в

Берешит 10:15-18 как о прародителе Иевусеев (Иевус — это древнее название Иерусалима — Судей 19:10). Это те же самые йевуси из книги Дварим, недельный раздел Шофтим, глава 20: «16. Только из городов этих народов, которые Господь, Б-г твой, дает тебе в удел, не оставь в живых ни души; 17. Но на истребление обреки хити и эмори, кенаани и перизи, хиви и йевуси, как повелел тебе Господь, Б-г твой».

Малки-Цедека называли царем Шалема, то есть того же Иерусалима. По одному еврейскому преданию, это был Шем, который мог жить еще 150 лет одновременно с Авраамом. По другому преданию, он принадлежит к семейству Хама и Иафета. Но ведь в те времена у каждого рода был свой надел. А это была земля Хама. Так что более вероятно, что Малки-Цедек был из рода Хама.

И уже после завоевания обещанной Ашем земли евреями Давид завоевал Иерусалим у иевусеев. Значит, они не были истреблены!

Вопрос. Так в чём же вина Хама, если рассматривать этот вариант? И был ли Ашем

согласен с проклятием Хама и Кнаана, ведь Ашем не дал его потомков в рабство евреям?

Отвечает рав Арье Гальчук

Здравствуйтесь! Рассказывают (не ручаясь за достоверность этой истории), что похожий вопрос король Италии Виктор Эммануил задал главному раввину Рима: «Зачастую из текста Торы нельзя понять истинную мотивацию тех или иных поступков. Почему же мудрецы об одних людях заведомо думают хорошо, а о других — плохо?».

Раввин попросил у короля время, чтобы ответить на этот вопрос. Однажды король, чтобы помыть руки перед трапезой, снял кольцо с драгоценным камнем, а раввин незаметно взял это кольцо и спрятал в карман.

Король тут же обнаружил пропажу и приказал охранникам задержать слуг, прислуживающих на трапезе, и допросить их. Через некоторое время стражники вернулись и сообщили, что ни один из слуг не признается в краже. «Побейте их плетью, и они признаются», — с усмешкой сказал король. Однако все попытки добиться признания не завершились успехом.

Через несколько дней главный раввин пришел к королю и положил перед ним кольцо:

— Ваше величество! Признаюсь, это я взял кольцо, — сказал раввин.

— Ты хочешь меня обмануть, — с улыбкой сказал король. — Я знаю, тебе стало жалко этих людей. Ты уговорил вора вернуть украденное, а вину решил взять на себя.

— Ваше Величество, — спросил раввин, — объясните мне, почему вы продолжали подозревать слуг в краже, даже когда они отказались в ней признаться, а меня не хотели заподозрить даже после того, как я признался?

— Я слишком хорошо знаю своих слуг, — грустно ответил король, — Все они прохвосты. Ты же человек праведный и не способен на такой поступок.

— Вот и ответ на Ваш вопрос, — улыбнулся раввин.

Так и в нашем случае: мудрецы прекрасно знали, каким человеком был Хам, и не испытывали иллюзий в отношении его поступков. Сказано в Торе: **«И проспался Ноах от вина своего, и узнал, что сделал над ним меньший сын его»** (Берешит 9:24).

Что же такого он над ним сделал? Перевернул, чтобы тот не задохнулся, как пишите Вы? В понимании этих слов разошлись два мудреца Талмуда — Рав и Шмуэль (Санхедрин 30а). Один сказал — кастрировал. Другой сказал — изнасиловал...

Вы называете слова Ноаха проклятием. Возможно, что он просто открыл Хаму (и его потомкам) их внутреннюю сущность. Человек, неспособный сдерживать свои измененные порывы, должен находиться в постоянном подчинении у другого, более сдержанного человека. Иначе его темные инстинкты выйдут из-под контроля, разрушительная энергия вырвется на свободу, нанося вред ему самому и всем, кто его окружает. Как человек благословенный (барух) излучает свет и благословение, так человек проклятый (арур) сеет вокруг себя разрушение и проклятие.

Лекарством для такого человека будет добровольное подчинение тому, кого можно назвать «благословенным» (интересно, что раб-нееврей называется в Талмуде рабом-кнаанейцем). Научившись слушаться такого человека, он научится подчиняться голосу разума в самом себе и сможет выйти на свободу — и в прямом, и в переносном смысле.

Вы правы, то, что написано в Торе можно понять по-разному. Но зачастую у нас нет иного выхода, кроме как довериться словам наших мудрецов. Из их рук мы получили Тору, они хранители устной Традиции, без их объяснений нам вряд ли удастся понять глубину ее слов.

О том, почему Ноах отнес эти слова проклятия именно к Кнаану, а не к Хаму или к кому-нибудь другому из его сыновей, смотрите в комментарии Раши к этим стихам.

МОЖНО ЛИ МОЛИТЬСЯ ЗА ПОБЕДУ ТРАМПА, КОГДА ВЫБОРЫ УЖЕ СОСТОЯЛИСЬ?

Я участник группы, где мы разделили книгу Тэилим между участниками и читали, молясь за успех Дональда Трампа на президентских выборах в США. На следующий день после выборов модератор группы сказал, что мы должны продолжать молиться.

В связи с этим у нас возник вопрос: не является ли это напрасной молитвой? Ведь фактически все уже проголосовали, осталось только посчитать голоса.

Отвечает рав Яков Шуб

Здравствуйте!

Действительно, в еврейском Законе есть понятие «напрасная молитва». Поэтому, чтобы ответить на Ваш вопрос, давайте сначала разберемся, о чем идет речь.

Что такое напрасная молитва?

Мишна (Брахот 54а) говорит, что нельзя молиться о желаемом исходе того, что уже произошло, даже если результат нам неизвестен. Например, когда жена беременна и прошли первые 40 дней беременности, нельзя молиться о том, чтобы родился именно мальчик или именно девочка: ведь пол ребенка уже определен. Поэтому это было бы напрасной молитвой.

Понятно, что можно молиться о том, чтобы ребенок был здоровым, выполнял заповеди и совершал правильные действия, ведь это — молитва о будущем (Мишна Брура 230:1).

Другой пример, который приводит мишна в Брахот: человек, который возвращается домой и слышит, что в городе раздаются крики и рыдания, так что ясно, что случилось несчастье, не должен молиться о том, чтобы это несчастье было не в его доме. Фактически что-то уже произошло, и, возможно, это произошло у него дома, изменить это уже невозможно. Поэтому такая молитва будет считаться напрасной молитвой.

Странная молитва Леи

Далее Талмуд (Брахот 60а) задает вопрос: а как же быть с молитвой Леи,

жены Якова? Праматери знали из пророчества, что у Якова будет 12 сыновей, от которых произойдут колена Исраэля. У Леи уже родилось шесть сыновей. У Зилпы и Билы было по два сына. А у Рахели был всего один сын.

Забеременев в очередной раз, Лея считала, что, если сейчас у нее родится седьмой сын, то это будет последний, двенадцатый сын Якова. Тогда получится, что у ее сестры Рахели будет всего один сын, а у служанок по два сына, и это уменьшит уважение к Рахели.

Поэтому она помолилась: если младенец — мальчик, пусть Всевышний превратит его в девочку! Всевышний услышал ее молитву и изменил пол ребенка в утробе Леи.

Талмуд приводит два ответа на этот вопрос. Во-первых, возможно, Лея молилась об этом первые 40 дней после зачатия, когда пол ребенка еще не определен. В эти дни еще можно молиться о поле ребенка. Во-вторых, возможно, это действительно была молитва о чуде и Всевышний сделал для Леи исключение, совершив это чудо.

Раби Акива Эйгер в своем комментарии на Шулхан Арух (Орах Хаим 230, а) пишет: напрасная молитва — это не просто пустая трата времени, это действие, запрещенное еврейским Законом. Нельзя молиться, чтобы Всевышний совершил чудо и изменил в том или ином случае законы природы.

А в чем проблема молиться о чуде?

Всевышний создал этот мир и желает, чтобы он «работал» по особым правилам, в соответствии с законами природы. Поэтому, когда человек молится, чтобы для него совершили чудо, он как бы пытается вмешаться в Б-жественное провидение против воли Творца.

Например, Талмуд (Шабат 53 б) рассказывает: у одного мужчины умерла жена и он остался с грудным ребенком. У мужчины не было денег, чтобы нанять кормилицу, поэтому Всевышний совершил для него чудо:

мужчина сам смог кормить ребенка грудью.

Один из мудрецов Талмуда сказал: смотрите, насколько велик этот человек: ведь Всевышний совершил для него чудо! На что другой мудрец ответил: наоборот, насколько плох этот человек: ведь из-за него пришлось менять привила Творения.

Бывают случаи, что Всевышний совершает чудеса для больших праведников. Но, когда человек молится о чуде, это своего рода гордость и заносчивость — ставить себя на один уровень с великими праведниками. Кроме того, нельзя надеяться на чудеса. И, когда Всевышний совершает чудо, возможно, Он делает это за счет заслуг. Таким образом, заслуг у человека будет меньше (Шабат 30 б, Таанит 20 б).

Поэтому, на первый взгляд, может показаться, что молитва после того, как фактически голосование уже завершилось, будет напрасной молитвой. Ведь кто-то уже набрал большее количество голосов, просто мы не знаем, кто.

Молитва о собранном урожае

Но давайте не будем спешить с выводами. Обратимся еще к одному талмудическому обсуждению (Бава Меция 42а), где сказано: когда человек идет оценивать величину собранного урожая, он может молиться, чтобы Всевышний послал ему благословение. Но после того, как урожай подсчитан, молиться уже нельзя. Это будет напрасной молитвой, поскольку благословение пребывает лишь на том, что скрыто от глаза.

Возникает естественный вопрос: ведь урожаем уже собран, его поместили в амбар, закрыли на ключ. Понятно, что зерна уже не станет больше. Почему же всё еще можно молиться об урожае? Чем это отличается от молитвы о том, чтобы женщина родила именно девочку/мальчика, когда пол зародыша уже определен, хотя у нас еще нет информации об этом. Почему же тогда молитва о поле ребенка является напрасной, а молитва об урожае, который со-

бран, но еще не оценен количественно, разрешена?

Более того, оба эти случая приводятся рядом в Шулхан Арухе. Запрет молиться о рождении именно мальчика или девочки, когда пол ребенка уже определен, — в первом параграфе двести тридцатой главы, а разрешение молиться об урожае — во втором параграфе. Ответ на этот вопрос поможет нам разобраться, что же будет с молитвой о победе одного из кандидатов на президентских выборах, когда выборы уже состоялись, но голоса еще не подсчитаны. Ведь это очень похоже на ситуацию с урожаем, который собрали, но еще не «измерили».

Интересно, что этим вопросом задаются немногие. Но на основе высказываний рава Ицхака Зильберштейна и других мудрецов современности можно дать такой ответ. Когда человек молится о том, чтобы будущий ребенок был именно мальчиком или девочкой, то он молится о чем-то конкретном, что может расходиться с действительностью. Поэтому это считается напрасной молитвой.

Когда человек просит благословения на урожай, который уже собран, он не просит о чем-то конкретном и не просит о том, чтобы урожаем именно увеличился. Благословение может прийти различными путями: возможно, зерно еще дойдет и увеличится в объеме; возможно, благословение будет в том, что зерно не повредят грызуны или другие напасти; возможно, цены на зерно поднимутся и его можно будет выгодно реализовать, и т. п. В любом случае процесс еще не завершён и на него могут повлиять различные факторы, поэтому такая молитва не считается напрасной. При этом существует правило: о благословении можно молиться, только когда результаты еще скрыты. Но после того как урожаем посчитали, молиться о нем уже нельзя.

«The show must go on»

(«Шоу должно продолжаться»)

Теперь можно ответить на Ваш вопрос. После того, как выборы состоялись, но го-

лоса еще не подсчитаны, процесс не завершен, еще множество факторов может повлиять на окончательные результаты выборов. Возможно, какие-то избирательные бюллетени окажутся фальшивыми, возможно, будут ошибки в подсчете, возможно, результаты на некоторых избирательных участках будут аннулированы из-за нарушений в процессе голосования и т. п. Кроме того, как мы знаем, были поданы апелляции в суды, это также может повлиять на окончательный результат.

В любом случае процесс еще не завершен, или как говорят американцы: *The show must go on!* А, как мы выяснили выше, пока процесс не завершен, еще можно молиться, и это не будет напрасной молитвой.

Сердца правителей в руках Творца

В любом случае мы должны помнить, что Всевышний руководит этим миром, а наши мудрецы говорят, что сердца правителей — в руках Творца. Поэтому не обязательно молиться, чтобы какой-то конкретный кандидат победил. Можно молиться о том, чтобы, какими бы ни были результаты выборов, они пошли бы на благо Земле Израиля, евреям Америки и Израиля и евреям всего мира. Чтобы они были на благо американского народа, который много делает для Израиля и на благо всех жителей Земли. А Всевышний уж Сам решит, какого посланника выбрать для того, чтобы осуществить это. Такая молитва точно не будет напрасной.

ЧТО ВЫ СКАЖЕТЕ О ЧУДЕСНЫХ ИСЦЕЛЕНИЯХ ОТ ИКОН И МОЩЕЙ?

Шалом. Подскажите, пожалуйста, что отвечать православным, которые приводят факты чудес и исцелений от икон и мощей? Приводятся в пример свидетельства Танаха о пророке Елисее, как воскрес мертвый, упавший на его кости; а также змей, сделанный Моисеем (изображение исцеляющее). А также: как понимать эффект плацебо? Что это такое — скрытые возможности организма? Самовнушение-самообман, только видимость исцеления? А может, духи зла вводят в обман, чтобы поклонялись идолам? Может ли исцелять, кто-то кроме Творца? Дмитрий

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуй, Дмитрий!

Исцеляет, в конечном счете, всегда Творец. Как и всё на свете делает, в конечном счете, Он. Только обычно Он действует не вопреки законам природы и выбору человека, а через них, «облачая» Свои действия в привычные для нас природные явления и дела людей. Б-г дает нам пищу и жилье, перемещает нас, куда надо. Как именно? Он дает идеи и способность их воплощать земледельцам и пекарям, архитекторам и строителям, изобретателям, инженерам, машинистам и летчикам. Каждый из них по-

лучает от Него возможность делать свое дело и таким образом участвовать «вместе с Ним» в совершенствовании мира и ощущать себя поэтому полезным, способным достичь результата. А также — становиться добрее, помогая другим, совершенствовать себя.

Такую возможность получает и врач. Б-г исцеляет нас его руками. Без Его помощи ничего бы у врача не получилось, о чем свидетельствуют все случаи неправильно поставленных диагнозов и неудачных операций. (Это тоже происходит по Его воле и расчетам, которые нам далеко не всегда дано постичь). Таким образом, все научные открытия и изобретения свидетельствуют о величии Б-га, Создавшего такие удивительные законы природы и возможности их использования, а также — Давшего человеку гениальные идеи и способность «сделать былью» то, что казалось сказкой.

Иногда и в нашем мире, где действия Б-га «облачены» в законы природы, их, эти действия, все же можно разглядеть. Потому что слишком уж удивительны и тонки «облачения». И тогда мы ощущаем: это

лишь одежды, в которые облачены Чьи-то Руки.

Например, такие явления, как упомянутый Вами эффект плацебо. В современном мире Б-г обычно открытых чудес не совершает, поэтому на самом деле этот эффект тоже «вписывается» в систему объясняемых наукой законов природы, через которые действует Б-г. Ведь этот эффект — психологической, а психология — часть науки. Такова природа человека: на него может воздействовать либо лекарство, либо внушение, что лекарство принято. В последнем случае человеческое сознание и моральное состояние удивительным образом влияет на состояние тела, хотя на первый взгляд они не связаны.

Какая разница больным клеткам, верит человек в их выздоровление или нет? Почему вообще на здоровье тела влияет состояние духа? (Если человеку внушить, что он принял яд, он заболеет. Это эффект ноцебо. Похожим образом действуют пессимизм и отчаяние, когда человек падает духом и теряет надежду). Но вот влияет. И если это о чем и свидетельствует, то лишь о поразительном единстве и взаимосвязанности всех составляющих этого мира, об их принадлежности к одной слаженной системе. А это наводит на мысль, что они созданы по единому плану — Одним Творцом.

Ну а в прошлом Б-г совершал и открытые чудеса, на том этапе это было необходимым средством укрепления нашей веры. Например, другой упомянутый Вами случай (Бемидбар 21:4-9): после того, как евреи в очередной раз провинились, Б-г в наказание послал змей, которые их жалили, но потом указал Моше средство спасения: надо сделать змея, глядя на которого, ужаленные люди исцелятся. Каким именно образом?

Зачем тогда Он вообще повелел сделать змея? Этот вопрос задает Рамбан (комментарий к Бемидбар 21:9) и отвечает: так Б-г сотворил «двойное чудо». Ведь человек, которого укусило животное, естественным образом не переносит вида этого животного. Если, например, его укусила бешеная со-

бака, отныне одно появление собаки — или даже изображение, а то и просто упоминание — повлияет на него негативно, вызовет «аллергическую» реакцию. Вот и у людей, ужаленных змеями, изображение змея естественным образом должно было вызвать негативную реакцию, ухудшить их состояние — а они, наоборот, исцелялись! Так Б-г продемонстрировал, что не в законах природы дело, а в раскаянии и близости к Нему.

Так что никаких «чудотворных» свойств змей не имел: наоборот, чудо приходило не благодаря, а вопреки ему — от Б-га.

Таким образом, здесь вовсе не идет речь о чудесном воскрешении или исцелении с помощью костей пророка.

Но справедливости ради упомянем, что в комментариях приводится и другая трактовка этого случая: человек ожил по-настоящему, он был великим праведником. Согласно этой трактовке, его воскрешение — исполнение обещания пророка Элияу, что тот дух Б-га, который был на нем, Элияу, будет на его ученике и преемнике Элише вдвойне (там же 2:9). Элияу чудесным образом воскресил одного человека — сына женщины из Царфата (Мелахим I гл. 9), а Элиша — двух: одного при жизни — сына женщины из Шунема (Мелахим II гл. 4), а другого — уже после смерти.

И воскрешали только эти два пророка. Ни до, ни после подобных случаев мы не встречаем, хотя и до, и после них были великие пророки, в чем-то даже более великие, чем они. Ведь до этого был Моше Рабейну — «отец пророков», уровень которого был высшим. Был также Шмуэль, который по-своему был «равен по весу Моше и его брату Аарону, вместе взятым». Но ни Моше, ни Шмуэль подобным образом мертвых не воскрешали. Так что очевидно: у каждого пророка была своя роль, и Элияу с Элишей были уникальны тем, что ради их заслуг Б-г совершил эти чудеса. После них ни один пророк такого не делал, и очевидно, что никакого доказательства «чудотворного» воздействия костей праведников здесь найти нельзя.

Зато из Торы (Бемидбар 19) ясно, что тело любого умершего, даже самого праведного при жизни, передает ритуальную нечистоту (тума) тому, кто к нему прикоснется, и потребуются сложный процесс очищения. Поэтому коаним — «священникам», обладающим особой святостью, обязаны избегать ритуальной нечистоты, следует держаться подальше от мертвых (Ваикра 21:1) и вообще от кладбищ и больниц. Такие вот «чудеса». (А уж иконы вообще ни в одном из упомянутых здесь случаев не фигурировали, какие там доказательства).

В целом в эпоху Торы и пророков присутствие Б-га было более очевидным, поэтому Он временами совершал открытые чудеса — самыми разными «средствами», и люди могли получать от Него прямые послания через тех же пророков. Но с тех пор времена изменились: уже давно нет пророков и открытых чудес, а Б-г продолжает править миром через законы природы. И за

всю историю последнего изгнания, продолжающегося уже два тысячелетия, наш народ выжил не открытыми чудесами, вроде рассечения Красного моря или изготовления медного змея, а скрытой, но реальной поддержкой Б-га.

Внешне действовали исключительно законы природы; могущественные императоры, канцлеры и генсеки преследовали и пытались уничтожить, вроде бы, обладая необходимыми для этого средствами, но каким-то образом мы все же выживали. Так что наше дело — не искать спасения и исцеления какими-то «чудотворными» средствами, а учиться находить и видеть Руку Б-га за совершенно «естественными» природными явлениями и человеческими действиями. Ощущать, что все это происходит по Его воле и зависит от Него. И за исцелением и спасением обращаться непосредственно и исключительно к Нему.

ПОЧЕМУ ПРОВИДЕЦ ИЗ ЛЮБЛИНА КРИКНУЛ СВОЕМУ ХАСИДУ: «ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО!»?

Здравствуйтесь. В книге «Хасидская мудрость» наткнулся на майсу про «лоскутное одеяло». Оригинал на иврите нет, только текст на русском. Прошу разъяснения. Сам текст: «Однажды один хасид Провидца из Люблина (рабби Иакова Ицхака) постился от субботы до субботы. В канун конца своего поста он почувствовал такую страшную жажду, что едва не умер. И тотчас увидел он колодец, подошёл к нему и хотел напиться. Но тут подумал, что, не желая потерпеть какой-то час, оставшийся до наступления субботы, он губит весь недельный пост.

Поборол он своё желание, не стал пить и отошёл от колодца. И тут возгордился он оттого, что устоял перед искушением. Осознав это, он решил: лучше пойду и напьюсь, чем поддамся гордости. Подошёл он обратно к колодцу, а когда нагнулся, чтобы зачерпнуть воды, жажда вдруг пропала.

С наступлением субботы вошёл он в дом учителя. Но не успел переступить порог ком-

наты, как обратился к нему Провидец с укором:

— Лоскутное одеяло!» Федор

Отвечает рав Менахем Эпель

Здравствуйтесь, Федор!

Спасибо за интересный вопрос.

Действительно, создается впечатление, что в этой истории чего-то не хватает. Я проверил несколько сборников хасидских притч, но ничего подобного не нашел. Книга «Хасидская мудрость», о которой Вы говорите, это, скорее всего, сборник хасидских историй Мартина Бубера. Только там я обнаружил эту историю, но, что интересно, с небольшими изменениями.

В частности, в той версии, которую видел я, сказано, что Провидец крикнул ученику «Лоскутное одеяло!» То есть, не «обратился с укором», а только крикнул.

На первый взгляд, незначительное различие, тем не менее, может иметь решающее значение для понимания этой истории.

«У злого начала есть множество имен, оно всё время поворачивается к человеку разными гранями и нужно много мудрости, чтобы распознать его козни и устоять перед ним...»

Так как никаких комментариев я не обнаружил, поделюсь с Вами своими мыслями по поводу этой — лаконичной — версии.

Если Хойзе (Провидец) только крикнул ученику: «Лоскутное одеяло!», то, возможно, так он хотел показать хасиду, что злое начало подобно лоскутному одеялу. В лоскутном одеяле множество разноцветных кусочков ткани, и при этом — это всё одно одеяло. Этим оно подобно злему началу, о котором сказано в Книге Зоар: у него есть множество имен, оно всё время поворачивается к человеку разными гранями и нужно много мудрости, чтобы распознать его козни и устоять перед ним.

Так и этот хасид, сначала должен был воздержаться от питья, а потом, наоборот, должен был пить, чтобы избежать гордыни. Это объяснение можно подтвердить и тем, что подобную идею приводят в нескольких сборниках хасидских изречений именно от имени Хойзе из Люблина.

Если же за основную мы примем версию, что Хойзе из Люблина сказал хасиду эти слова с укором, значит, он уподобил лоскутному одеялу самого хасида. Тогда предыдущее объяснение не подходит и надо найти другое. Прежде всего, нужно вообще понять, почему Ребе укорял своего хасида, ведь тот поступил как настоящий праведник — сначала переборол жажду, а потом был готов испортить весь недельный пост и попить только для того, чтобы избежать гордыни. Да и гордыня была очень «тонкая», только перед самим собой, ведь хасида никто не видел.

Думаю, на это можно ответить, что, как известно, Хойзе называли «Ребе других ребе» — наставником наставников. Его ха-

сиды были сами большими праведниками, поэтому он, видимо, предъявлял к ним повышенные требования. Если это так, то можно понять, за что Провидец укорял своего хасида.

Представим себе человека уровнем пониже. Вот он с усердием изучает Тору, а сразу после этого — разгневался на ребенка. Потом с упоением помолился, а после этого принесли вкусную еду и он съел значительно больше необходимого. Бескорыстно помог соседу починить машину, а потом ещё два часа убил на пустые разговоры и злословие. Это праведник или грешник? — Лоскутное одеяло!!!

Тут это очень к месту. Так, возможно, это и имел в виду Хойзе, только, разумеется, с поправкой на уровень своего хасида. Вот он постится от субботы до субботы — прямо ангел, а тут ему жутко хочется пить. Только переборол животное начало (причем потому, что уже немножко осталось, что само по себе не самое «ангельское» соображение) — и вот он уже почти возгордился. Это, конечно, очень высокого духовного уровня, но всё-таки «лоскутное одеяло».

Конечно, мало кто может узнать себя в этом хасиде, но каждый на своем уровне как-то противостоит злему началу, и оба приведенных объяснения могут быть нам в помощь. Как известно, визуальные образы — эффективное средство работы со своим сознанием.

Поэтому я Вам очень благодарен за Ваш вопрос и надеюсь, что «лоскутное одеяло» будет вставать у меня перед глазами, всякий раз, когда начну «креститься» в сторону от верного курса.

ЧТО ДЕЛАТЬ ТОМУ, КТО ЗАБЫЛ ПОПРОСИТЬ О ДОЖДЯХ В МОЛИТВЕ?

Здравствуйте. Когда мы начинаем просить о дожде в молитве? И что делать тому, кто забыл?

Отвечает рав Нахум Желязник

Здравствуйте! После осенних праздников наступает зимний период, или «период дождей», в связи с чем вносятся некоторые изменения в молитву Амида («Шмонэ Эсрэ»).

Изменение первое:

«Посылающий ветер и Дарующий дождь» (Машив а-руах у-Морид а-гашем).

Начиная с молитвы Мусаф в праздник Шмини Ацерет) как в Израиле, так и в диаспоре) и заканчивая молитвой Мусаф[i] первого дня праздника Песах, в Амиде (во втором благословении «Ата Гибор» — «Беспредельно могущество Твое...») восхваляют Творца за то, что Он посылает дождь — Машив а-руах у-Морид а-гашем.

Тот, кто не упомянул дожди в молитве там, где это полагается согласно Сидуру (молитвеннику), и вспомнил об упущении до окончания молитвы, поступает в соответствии с правилами, приведенными ниже.

Заметим, что этот закон для жителей Израиля несколько отличается от закона для жителей диаспоры. Это связано с различиями в обычаях: в Израиле в тот период, когда не молятся о дожде, в этом месте молитвы принято произносить «Морид а-таль» (Дарующий росу). Эти слова в какой-то мере заменяют (постфактум) вставку о дожде, поскольку содержат хотя бы частичное восхваление Всевышнего.

За пределами Израиля обычай — ничего не произносить, и отсутствие какого восхваления «портит» молитву.

Ниже приведены законы в соответствии с постановлениями Мишна Брура.

Для Израиля:

Если вспомнили о пропущенной вставке в середине благословения «Ата Гибор» — «Беспредельно могущество Твое...», закон следующий:

закончить (по смыслу) предложение, которое читаем, произнести вставку о дожде и читать дальше с того места, где прервались на вставку.

Если вспомнили в конце благословения «Ата Гибор» (начали произносить «Вэ-нээман Ата...» — «И верен Ты Своему обещанию возратить мертвым жизнь...»), закон: произнести вставку, возвратиться к «Вэ-нээман Ата...» и читать далее по тексту.

Если произнесли Имя («барух Ата а-Шем» — «Благословен Ты, Б-г...») в конце благословения «Ата Гибор», закон:

читать дальше, как будто ничего не пропустили, поскольку упомянули «Морид а-таль» — «Дарующий росу» (см. выше).

Если закончили «Ата Гибор», но еще не начали следующее за ним благословение «Ата Кадош» — «Ты свят...», закон такой же, как в п. 3.

Если начали читать «Ата Кадош», закон такой же, как в п. 3.

Для диаспоры:

Если вспомнили о пропущенной вставке в середине благословения «Ата Гибор» — «Беспредельно могущество Твое...», закон следующий:

закончить (по смыслу) предложение, которое читаем, произнести вставку о дожде и читать дальше с того места, где прервались на вставку.

Если вспомнили в конце благословения «Ата Гибор» (начали произносить «Вэ-нээман Ата...» — «И верен Ты Своему обещанию возратить мертвым жизнь...»), закон:

произнести вставку, возвратиться к «Вэ-нээман Ата...» и читать далее по тексту.

Если произнесли Имя («барух Ата а-Шем» — «Благословен Ты, Б-г...») в конце благословения «Ата Гибор», закон следующий:

сказать «ламдэни Хукеха» (вторая часть стиха Тэилим 119:12: «Благословен Ты, Господи, — научи меня уставам Твоим»: первая часть этого стиха подобна началу благословения, поэтому, если человек начал произносить благословение и хочет его «отменить», он произносит вторую часть этого стиха — и тогда получается, что он не произнес благословение впустую, а просто прочитал стих из Тэилим). Затем произнести вставку, возвратиться к «Вэ-нээман Ата...» и читать далее по тексту.

Если закончили «Ата Гибор», но еще не начали следующее за ним благословение «Ата Кадош» — «Ты свят...», закон: произнести вставку и читать «Ата Кадош...».

Если начали читать «Ата Кадош», возвращаются к началу молитвы «Шмонэ Эсрэ».

Изменение второе:

«Вэ-тэн таль у-матар» («И пошли росу и дождь»).

В благословении «Меварэх а-Шаним» («Благословляющий годы», 9-ое благословение), начиная с молитвы Маарив 7-го Хешвана в Израиле и с молитвы Маарив в ночь на 5-е декабря за пределами Израиля и заканчивая молитвой Минха в канун Песаха (включительно), просят Всевышнего о дожде.

Говорят: «Вэ-тэн таль у-матар аль пнэй а-адама» («И пошли росу и дождь на землю...»).

Если забыли произнести эту вставку, законы такие:

Если в середине благословения «Меворэх а-Шаним» вспомнили, что пропустили просьбу о дожде, произносят эту просьбу и читают далее по тексту.

Если вспомнили в конце благословения «Меворех а-Шаним» (начали читать «у-варэх шнатэну» — «и благослови этот год»), произносят просьбу о дожде, возвращаются к «у-варэх шнатэну...» и читают далее по тексту.

Если вспомнили, когда уже произнесли Имя («Барух Ата а-Шем») в конце благословения «Меворэх а-Шаним», то заканчивают благословение, произносят просьбу о дожде и читают следующее благословение («Тка бэ-шофар...» — «Протруби в великий шофар...») и далее.

Если вспомнили, когда закончили «Меворэх а-Шаним», но еще не начали следующее за ним (10-ое) благословение «Тка бэ-шофар», то произносят просьбу о дожде и продолжают читать «Тка бэ-шофар» и далее.

Если вспомнили, когда уже начали читать благословение «Тка бэ-шофар», то просят о дожде в благословении «Шомеа Тфила» («Внимающий молитве», 16-ое благословение).

Если вспомнили, когда закончили благословение «Шомеа Тфила», но еще не начали следующее (17-ое) благословение «Рце» («Отнесись благосклонно...»), то произносят просьбу о дожде и продолжает читать «Рце» и далее.

Если вспомнили, когда начали читать благословение «Рце», то возвращаются к 9-му благословию — «Меворэх а-Шаним».

Если закончили всю молитву (сошли с места, на котором молились), возвращаются к началу молитвы

Человек сомневается, помолился он о дожде или забыл

Часто случается, что мы молились недостаточно внимательно и не помним, прочли вставки или нет. Как поступать в этом случае?

Если прошло 30 или более дней с тех пор, как мы начали читать молитву с этими вставками, предполагаем, что, скорее всего, всё было прочитано правильно. 30 дней — это период привыкания, за это время чтение вставок стало «автоматическим» (если человек молится 3 раза в день).

Если же 30 дней еще не прошли, скорее всего, «автомат» выдал предыдущий — для нынешнего периода ошибочный — вариант, и ошибку надо (или не надо) исправлять, см. законы, приведенные выше.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ МЛАДШЕГО СЫНА СТАРШИЙ НАЧАЛ ДРАТЬСЯ, А НЕДАВНО СТАЛ ЗАИКАТЬСЯ...

ИТА МИНКИНА

«Три месяца назад родился второй ребенок, у первого ребенка (4 года) началось плохое поведение дома, затем месяц назад удалили аденоиды. Потом у него (старшего) изменилось поведение в саду (кусается и дерется), затем (5 дней назад) он стал заикаться!»

Постараюсь ответить, насколько смогу, но письмо не может сравниться с личным контактом. Поэтому, если ваше беспокойство продолжает расти, а мальчик, несмотря на принятые меры, продолжает заикаться, обратитесь к детскому психологу или проконсультируйтесь с логопедом.

Заикание — не такое редкое явление у детей, говорящих (в этом возрасте) на двух языках.

Насколько можно судить, дома вы говорите по-русски, а в садике и на улице он говорит на языке страны проживания. Если обычно ему удавалось справляться с двуязычием, то в стрессовый период, когда напряжение растет или когда он устал, у него не остается сил на то, чтобы справляться с двумя языками. Либо он думает на одном языке, а на второй переводит, и это нема-

лое напряжение, либо он думает на «каше» из двух языков. Но тогда и в разговоре у него выходила бы путаница. Спросите себя: на каком языке ему легче говорить? Здесь не буду пытаться советовать что-либо, это должен сделать логопед, но, возможно, вам стоит перейти на какой-то один язык (скорее всего, на язык страны проживания), если заикание не прекратится. Есть рассказы о детях, которые свободно владеют тремя языками, а есть не менее талантливые дети, которые могут хорошо и гладко разговаривать на каком-то одном языке, а второй всегда будет дополнительным. И в этом возрасте — становления речи и интенсивного наращивания базы языка — надо предоставить ребенку возможность овладеть базой и панорамой одного языка. Иначе дети либо начинают заикаться, либо толком не овладевают ни одним языком, и это сказывается на их мышлении. Пожалуйста, проверьте этот момент, проконсультируйтесь с логопедом.

Кроме того, и это, возможно, основной фактор заикания (заикание всегда — результат стресса или напряжения), действует напряжение, вызванное стрессом из-за рождения братика и ревности к нему. Во-первых и во-вторых, очень-очень советую вам купить книгу «Братья и сестры. Как помочь вашим детям жить дружно» и «Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили». Вы можете возразить, что пока между детьми нет ссор и пока ребенок вас слушает. Вы правы. Но в этих книгах приведены простые методы установления контакта с ребенком — так, чтобы он слушался и это не вызывало у него большого напряжения. Пока что моя интуи-

ция говорит, что у вас не было очень большого опыта общения с детьми, кроме вашего малыша... Это не в обиду... Так начинали многие родители, а мы, выросшие в России, — почти все... Это не недостаток, это реальность. И мы постепенно учимся, и это идет на пользу не только нашим детям, но и нам самим. Общение с детьми будет легче, и мы меньше наломаем дров... И, чем меньше ошибок сделаем в воспитании детей, тем лучше...

Поэтому очень советую вам, во-первых, тщательно изучить эти книги. Они читаются приятно и легко, не оставляют тяжелого чувства, как многие другие книги по воспитанию. И, во-вторых, конечно, как упоминалось, обратиться к логопеду.

Пока можно сделать несколько важных шагов для уменьшения ревности:

когда другие взрослые, друзья или родственники, восторгаются младенцем, деликатно переводите разговор на старшего

мальчика: «Он такой большой, хороший, помогает, играет, знает, умеет...»;

иногда позволяйте ему, если он попросит, в шутку делать что-то, что делает младенец;

рассказывайте старшему, как вы любите его, гордитесь им, восхищаетесь тем, что он делает;

как вы рады тому, что он родился у вас! Вы будете удивлены, но многие дети подсудно ощущают, что родители не слишком их любят и не слишком рады им, раз решили создать «новую версию». В этом может быть причина плохого поведения;

вам, маме и папе, важно находить время друг для друга, для своих взаимоотношений как пары. Это очень важно, когда рождается второй ребенок и на себя времени не остается.

Ваши отношения — это батарейка («элемент питания») для всего дома и, в первую очередь, для роста и развития детей.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПЕРВЫЙ ШАГ

«ОЦАРОТ»

«И пошел Яаков в Харан» (Ваеце 28:10).

Путь был опасным, где-то притаился Эсав... Яаков покидает Беэр-Шеву, пересекает пустыню Негев, продвигается по Иудейской пустыне, затем по Шарону, долине Бейт-Шеана, нижней Галилее, Голанским высотам, а затем прибывает в Харан.

Всё это время Всевышний не открывает ему, не беседует, не направляет, не обещает. Яаков проходит гору Мория. Творец не пытается его задержать. Казалось бы, Яаков мог благополучно осесть в Харане, жениться и не знать о миссии, которая была ему уготовлена.

Но наш праотец поступил по-другому. По прибытии в Харан он призадумался: «Я был рядом с горой Мория, где молились мои предки, и не вознес хвалу Творцу! Я должен во что бы то ни стало туда вернуться!»

И тогда свершилось чудо. Всевышний открылся ему. Почему? Потому что Яаков продемонстрировал готовность сделать первый шаг.

Помощь с Небес приходит лишь тогда, когда человек самостоятельно делает шаг в нужном направлении. Следующая история, которая случилась с раввином Цдакой Хоцином, главой общины иракских евреев, тому подтверждение.

Как-то раз р. Хоцин, который привык молиться рано утром, остался ночевать в Тель-Авиве. Он спросил хозяина дома, есть ли поблизости синагога, в которой утренняя молитва начинается до восхода солнца.

«Нет, — ответил хозяин. — Ближайшая такая синагога находится на расстоянии часа ходьбы». — «Не страшно, — сказал раввин, — я проснусь на час раньше и с Б-жьей помощью отправлюсь в путь».

Р. Цдака Хоцин так и сделал. Он встал, оделся, умылся, взял подмышку сумку с талитом и тфиллин и вышел на темную улицу. Было холодно, но пожилой раввин не сдавался. Через несколько минут ходьбы его внимание привлекло окно на первом этаже

одного из домов. За стеклом сидели люди в кипах и изучали Талмуд.

Раввин приблизился. Оказалось, что на этом этаже размещается синагога. Р. Цдака открыл дверь, вежливо поздоровался и спросил, когда присутствующие собираются приступить к молитве. «Буквально через пару минут!» — последовал ответ.

Рабби Цдака обрадовался: «Дурное желание хотело, чтобы я не пошел на молитву. Хозяин дома, в котором я остановился, забыл о том, что на той же улице находится нужная мне синагога. Но Всевышний увидел, что я справился с ленью и помог мне помолиться вовремя!»

Сделаем же первый шаг, и да помогут нам Небеса.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

МОЛЧАНИЕ — ЗОЛОТО

«ОЦАРОТ»

«И оказалось поутру, что вот — это Лея» (Ваеце 29:25). В мидраше «Танхума» написано: «Сказал раббан Шимон бен-Гамлиэль: все дни мои я рос среди мудрецов и не нашел ничего лучшего для тела, кроме молчания. Рахель и ее потомство отличались умением молчать».

Рахель передала Лее подарки Яакова и смолчала об этом. Молчунами были ее потомки — Биньямин, Шауль и Эстер, о которой сказано: «А Эстер не сообщила о своем происхождении» (Свиток Эстер 2:20).

Рав Галинский обратил внимание на этот стих и задал логичный вопрос — Эстер смолчала, потому что Мордехай попросил ее об этом. Считать ли такое молчание качеством, которое было передано ей по линии праматери Ривки? Вот шуточный ответ на этот вопрос: женщина готова отдать жизнь за идею, но вот заставить ее замол-

чать — это вещь практически недостижимая. Поэтому Эстер действительно была достойной продолжательницей дела Ривки. В книге «Меор а-Хаим», которую составил ученик рабби Хаима Бен-Атара рабби Моше из Ливорно, задается следующий вопрос. Почему Всевышний сначала сотворил мужчину, а потом уже женщину? Не логичнее было сотворить женщину первой? В этой книге приводится и ответ, тоже шуточный. Женщине обязательно надо выговориться. Если бы Б-г сначала сотворил Хаву, она бы умерла от тоски, не видя перед собой собеседника. Поэтому Он сотворил Адама, а затем Хаву, которая в ту же минуту начала беседовать с мужем.

Да, Эстер смолчала, потому что Мордехай попросил ее об этом, но готовность замолчать была заложена в ней благодаря действиям Рахели.

СЧАСТЬЕ: БЛАГОДАРЯ ИЛИ ВОПРЕКИ?

РЕДАКЦИЯ ТОЛДОТ.РУ

Молодая женщина, пережившая в детстве тяжелую травму, нашла тот путь, который делает каждый ее день не только осмысленным, но и счастливым. «Три секрета счастья» Брахи Н. могут помочь каждому, кому непросто строить свою жизнь после тяжелых испытаний

Осколки воспоминаний

Посреди ночи мама тихо разбудила меня:

— Вставай, солнышко, пора собираться.

Я зевнула, потирая глаза:

— Куда мы едем, мам?

— Каникулы же. Ты забыла? Поторопитесь, девочки, а то не успеем на самолет.

Каждый год мама отвозила меня и Таню на лето в Н-ск, к бабушке и дедушке. Отец никогда не летал с нами. Так выглядела наша жизнь тогда: с осени по весну мы ходили в детский сад и жили с родителями в Питере, а летние каникулы проводили с мамой, бабушкой и дедушкой в Н-ске.

В тот раз все было как обычно, и мы с Таней даже не догадывались, что больше никогда не вернемся домой. В то раннее утро я в последний раз видела нашу комнату и свою любимую куклу Касю, которая была слишком велика, чтобы летать со мной на самолете, и терпеливо дожидалась меня всё лето, сидя на кровати. Своего отца я тоже не видела с того момента целых пятнадцать лет.

Еще помню, как однажды в воскресенье мама сварила суп и приготовила наши лю-

бимые макароны по-флотски. Я не поняла, с чего все началось, но вдруг отец впал в ярость и вылил всю кастрюлю супа прямо в раковину, а макароны с кусочками фарша метнул одним ударом с плиты так, что они разлетелись по всему полу.

В другой раз мы играли с отцом в домино. Он выравнивал костяшки домино на столе, когда у меня соскользнул локоть, и одна из костяшек упала на пол. Я закрыла голову руками — но это не помогло. Отец набросился на меня с кулаками, а был он гораздо, гораздо сильнее меня... Мама всегда пыталась защитить меня и сестру — и тогда попадало и нам, и ей.

В конце концов, мама приняла отчаянное решение: оставить Питер, свою любимую работу, подруг, квартиру и мебель, купленные совместно с отцом, — и уехать вместе с нами навсегда в маленький Н-ск, к своим родителям. Вскоре родители официально развелись, и отец совершенно исчез из нашей жизни.

Ждать или жить?

Задувая семь свечей на торте, который мама испекла в тот год на мой день рождения, я загадала, чтобы отец вернулся. То же самое я загадывала, задувая и 8 свечей, и 9, и 10... Конечно, мое желание было чистой фантазией. Я имела в виду не своего отца, а просто отца, который будет любить меня, Таню и маму, заботиться о нас, беречь нас.

После такого детства можно было бы ожидать, что горечь, обида и злость станут

моим «я» и будут идти со мной всю жизнь — но нет! Лет с одиннадцати я перестала ждать возвращения отца, и у меня начали появляться другие желания. Я получила хорошее образование, потом искала «чего-то духовного» у буддистов — но Тора сама нашла меня (это отдельная история!). У меня прекрасный муж и трое обожаемых нами обоими детей. И даже политические и иные кризисы не делают меня менее счастливой.

Меня часто спрашивали, как мне удается поддерживать позитивный настрой после такой тяжелой детской травмы. Так что мне пришлось всерьез задуматься о том, почему я не озлобилась на весь мир и как построила свое счастье, и даже систематизировать свои мысли.

Возможно, кому-то окажутся полезными некоторые идеи, которые помогли мне, — и помогают до сих пор.

Принимайте помощь и выражайте благодарность

Это был один из самых трудных уроков: смирить свою гордыню — и принять! Я научилась принимать эмоциональную и финансовую поддержку от других. Еврейская община Н-ска помогла оплачивать наше обучение. Дальний родственник предложил платить за наши визиты к стоматологу. Мамины бывшие одноклассницы вдруг появлялись на пороге с только что купленными и «не подошедшими по размеру» юбками и блузками.

Мама никого не отталкивала, всех благодарила. Мое детство было полно «странными» явлениями в виде добрых дел или денег. Особенные люди «случайно» появлялись на протяжении всего моего детства в самый нужный момент. Мы видели направляющую руку Б-га во всем — в большом и малом. Неудивительно, что мне захотелось узнать побольше о Том, Кто совершает для нас все эти чудеса.

Моя лучшая подруга (которая тоже появилась в моей жизни совершенно «случайно») иногда говорит мне: «Пожалуйста, Браха, помолись за меня, для тебя Б-г творит чудеса». Да, я взяла еврейское имя —

Браха, а Таня и мама пока остались при своих старых именах, но это неважно. Я не ищу того, что нас разделяет, — а благодарю за то, что нас продолжает объединять.

Хотя у меня не было настоящего отца, но у меня всегда был и есть тот Отец, который всегда со мной. Б-г всегда рядом с каждым из нас, даже в трудные времена, предлагая помощь именно тогда, когда мы в ней нуждаемся. Когда я научилась полагаться на Б-га (а училась я этому много лет и «со скрипом»), я стала реально чувствовать поддержку, и любовь, и связь.

А еще я начала записывать происходящие со мной большие и малые чудеса в «дневник благодарности», и тогда я поняла, что мои записи умножают радость, испытанную во время счастливых моментов. Ведь получается, что сначала я радуюсь тому, что произошло, потом во второй раз — когда записываю, в третий раз — когда перечитываю, а часто бывает и пятый, и шестой раз — когда я делюсь своими эмоциями с друзьями и близкими.

Вы владеете своим счастьем

Вот что я поняла: я сама владею своим счастьем, и никто не может его у меня отобрать. Иногда приходится стараться изо всех сил, чтобы сосредоточиться на чем-нибудь положительном, а иногда даже приходится делать вид, что это получается. На своем опыте я пришла к выводу, что если я просто приклеиваю улыбку к своему лицу, то Б-г как бы отвечает на это тем, что дает мне больше причин улыбаться!

Мама, конечно, всегда была и остается образцом для подражания в том, что касается позитивного отношения к жизни. Уйдя от мужа и оставшись с пожилыми родителями и двумя малыми детьми, без заработка, в маленьком городке, где нормальную работу найти почти невозможно — у нее были все шансы впасть в депрессию.

Вместо того, чтобы отчаиваться, мама создала свое собственное счастье. Каждый день мама расточала на нас любовь и внимание. Несколько раз в день она говорила нам, как сильно она нас любит. Мы с Таней

«Тора учит нас, что любить людей, быть благодарным, уметь давать и брать — это ценные инструменты, которые даны нам для того, чтобы каждый из нас стал в этом мире лучшей версией себя...»

никогда не сомневались в том, что были светом ее жизни: когда мы входили в дом после школы, ее лицо озарялось. Мама играла на своем стареньком фортепьяно, наполняла дом смехом и запахом пирогов. Когда за неуплату у нас отключали электричество, мама разводила огонь в бабушкиной довоенной буржуйке, мы пекли картошку и пели песни — все подряд — сидя на полу и перепачкавшись в золе. Вкуснее той картошки я до сих пор ничего не пробовала. Когда я подросла, я осознала, что если нам в самые бедные и темные годы удалось создать в нашей маленькой семье счастье, то я тем более могу создать свое собственное счастье, независимо от количества проблем в моей жизни.

Укрепляйте связь, не разрушайте!

Когда я думаю о самых счастливых моментах в моей жизни, общее во всех них — это связь: связь с самим собой, с другим человеком — или с Самим Б-гом.

После того, как мне пришлось принять тот факт, что отца в моей жизни уже не будет, я пообещала себе сосредоточиться на тех связях, которые у меня есть. Человек не создан для одиночества. Крепкая связь с мамой, с Таней, с бабушкой, с дедушкой, а потом — и с мужем и детьми всегда давала мне неповторимое ощущение полноты. Даже когда отношения были далеки от идеала. Когда в отношениях появляются какие-то трудности, у нас всегда есть выбор: укрепить связь или, наоборот, ослабить ее, а то и вовсе порвать. Если я выбираю укрепление связи, значит, иногда мне придется сдержаться и не сказать что-то обидное,

иногда извиниться, иногда не заметить оплошность, иногда проявить внимание к человеку, несмотря на свою собственную усталость. Не всегда это легко дается, но радость, которую я испытываю от обновленной и укрепленной связи — с сестрой, мамой или мужем, — перевешивает все трудности.

Конечно, я не всегда себя ощущаю на «пять с плюсом», и у меня много трудностей в жизни. Но я и не пытаюсь соответствовать кем-то придуманному идеалу — и это еще один важный «ингредиент счастья». Я только хочу сказать, что, когда мы принимаем помощь, создаем наше собственное счастье и выбираем укреплять связи с близкими людьми, а не разрушать их, мы можем в конечном счете преодолеть все испытания.

Чем отличается то, к чему пришла эта молодая женщина, от современной идеи «позитивного мышления», которое предлагают исповедовать психологи XXI века? На первый взгляд, есть много общего: привлечение поводов для радости и положительной энергии, терапевтический эффект хорошего настроения, способствующего выработке серотонина и эндорфина...

Главное отличие — в целях. Позитивное мышление нацеливает своих адептов на здоровье, успех и богатство.

Тора учит нас, что любить людей, быть благодарным, уметь давать и брать — это лишь некоторые из множества ценных инструментов, которые даны нам для того, чтобы каждый из нас имел шанс стать в этом мире лучшей версией себя — и не вопреки трудностям, а благодаря им.

НАШИ МУДРЕЦЫ

КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ О РАВЕ ИЦХАКЕ ЗИЛЬБЕРЕ

РАВ АВРААМ КОЭН

ЛЮБОВЬ

Рассказывает Хава Куперман

Любовь к человеку, к детям, к природе — наполняла его жизнь. У него была очень большая душа, и он все время старался быть радостным, все время подпитывал свою любовь. Когда человек начинает сердиться, ему трудно любить, а когда он радостный, он может любить. Он сам себя заводил: мог перечислять, как ему хорошо — и это хорошо, и это, и это...

Был период, когда у нас были тяжелые долги и тетя болела, но папа, приходя домой, начинал танцевать. Смотрите, как нам хорошо! Он начинал заводиться нас и сам заводился. Когда человек активно что-то показывает, он сам «заводится» от своего поведения. Апатия для него была самым неприемлемым свойством. Лучше бы на него накричали, но не оставались безразличными, ответили бы.

Он никогда не ощущал себя жертвой. Для него не было радостью дать, это была радость помочь другому. Есть люди, которые ощущают какую-то силу, собственную значимость от того, что они дали. А папа, когда видел, что кому-то надо помочь, — радовался, что может помочь.

СИМХАТ ТОРА

Рассказывает р. Даниэль Левенштейн

Как-то на праздник Симхат Тора мы встретились с равом Зильбером в синагоге при доме престарелых «Бейт Байер». Оказалось, что он в течение многих лет ходил туда, в эту синагогу вечером в Субботу молиться и говорить драшу, а также на каждый праздник Симхат Тора он был там, и

танцевал, и обходил всех больных, все этажи со свитком Торы.

В тот вечер после танцев рав Зильбер хотел взять свиток Торы и подняться на второй этаж — обойти всех стариков, у которых не было сил спуститься в синагогу, но у него самого уже тоже не было сил даже подняться по лестнице...

Он попросил нас с Авромом подняться и строго наказал: «Каждый год я здесь, в доме престарелых, и здесь лежат такие больные и настолько пожилые люди, у которых уже нет возможности подойти к Торе. Вы должны к каждому подойти и дать возможность поцеловать свиток Торы. Каждому!»

Поднявшись наверх, мы попали в совершенно другой мир. Многие из стариков и старух уже не могли себя обслуживать, не могли сами подняться с кровати, некоторые дергались, были такие, что уже находились не в ясном сознании — с безумными глазами, что-то выкрикивали, кого-то рвало... Ярko горел свет, бесшумно снова сиделки.

Мы со свитком Торы подходили к тем, кто казался нормальным — и они искренне радовались.

Это было очень тяжелое зрелище, я его видел впервые. Большинство из них уже одной ногой были в том мире... Мы старались к каждому подойти, и некоторые из них просили поцеловать свиток Торы.

Нам показалось, что это заняло очень долго, около часа, и было похоже на какой-то страшный сон...

Был сильный контраст: праздник, танцы, да и вообще в тридцать лет как-то не задумываешься о смерти, и вдруг... У меня до сих пор в глазах стоят их лица.

Когда мы спустились вниз, оказалось, что рав Зильбер нас ждет:

— Что-то вы быстро. Всех обошли? Написано в «Коэлет»: «Тов лолехес эл бейс эй-вель милехес эл бейс миште» — если у тебя есть выбор — веселиться или пойти утешать кого-то в трауре, лучше идти в дом траура... Чтобы радоваться по-настоящему, надо помнить, что есть старость, смерть...

ЧУДО

Рассказывает р. Авраам Коэн

Редкое качество души — восторженность. Рав Зильбер мог сказать, поднимая стеклянный стаканчик с вином:

— Смотрите, как солнечный луч переливается, как в драгоценном камне блестит, как рубин!

Простыми, обыденными вещами он восторгался, как ребенок.

Как-то я провожал его домой, и он захотел зайти по дороге в магазин. Купил батон нарезанного хлеба, несколько стаканчиков простокваши, пакет молока и банку рыбных консервов:

— Какая прекрасная еда — всего за двадцать шекелей, и мне хватит на несколько дней!

Или по дороге в синагогу он мог остановиться и сказать:

— Послушай, послушай, как поют птицы... Слышишь? Какое чудо, что мы здесь, в Иерусалиме!

Всегда в таких его словах присутствовал подтекст: радуйся, радуйся простым вещам!

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВРАТА МОЛИТВЫ

РАВ ШИМШОН ПИНКУС

Есть десять типов молитвы: зов, крик, стон, песнь, стук, страдание, призыв, падение ниц, мольба, упрашивание.

ЗОВ

«И вознесся зов их от работы Вс-сильному»

О праотцах сказано:

"Бежали они исполнять Его волю, как лошади, выше своих сил, из страха погрязнуть в грехах, как от огня спасаясь от всего, что может помешать близости к Б-гу".

Мы можем поступить проще. Надо задуматься, о чем мы молимся, и молиться изо всех душевных сил. Например, мы просим: "Очисти мое сердце перед Тобой истинно". Это значит, что без такого очищения нет жизни, это дорожке всех сокровищ света, а

без него - дорога в пропасть преисподней, где хуже не бывает! Если бы кто-либо, не дай Б-г, узнал, что он смертельно болен, на-

верное, кричал и плакал бы не меньше! Прося в молитве: “Отстрой наш Храм, как прежде”, нужно думать, сколько боли и страданий принесла еврейскому народу потеря Храма. Всех наших сил не хватит, чтобы их выразить.

Талмуд (Санэдрин, 68) рассказывает, что р. Акива на похоронах р. Элиэзера плакал, рвал на себе одежду, ранил свою кожу так, что текла кровь. Спрашивается в комментариях к Талмуду: “По закону запрещено до такой степени скорбеть об умершем!?” И объясняет: “Когда речь идет о потере Торы - можно!”

Р. Хаим Шмулевиц прокомментировал эти строки: “Если скончался один из близких, и человек чрезмерно о нем убивается, это недостойно. Мы дети любящего нас Отца, а Он ближе всех и всех дороже. Но когда со смертью учителя пропала часть Торы, и жизнь стала бледнее, дальше от Истины, этому нет утешения”. Мы должны понять горе и отрешенность раби Акивы, который так скорбел о потере великого учителя Торы.

Насколько же нам - пустым и ничтожным - не хватает понимания Торы, ведь после разрушения нашего святого Храма мы потеряли высокую духовную ступень. Насколько же насущна сейчас молитва о его восстановлении! Хотя этот уровень молитвы и высок для нас, все же можно преуспеть в нем. Попробуем почувствовать душевную боль из-за разрушения Храма и призовем Б-га на помощь из глубины сердца.

Раби Хаим из Воложина писал, что успех в учебе зависит от расторопности. Также и в молитве. Если достичь нужного понимания и почувствовать необходимость того, о чем просишь, на мгновение вложить в эту просьбу все силы, сказать: “Мне нужно только одно: близость к Тебе, Б-же!”, то, вдруг приблизившись к Творцу Мира, ты испытываешь чудесные мгновения от ощущения Его любви и получения помощи свыше.

А к этим мгновениям можно добавить еще одно, а потом еще и еще, пока молитва и близость к Б-гу не станут привычными и легкими.

КРИК

«И стонали евреи от тяжести работ, и кричали...»

Крик - это выражение полного смятения сердца от осознания ужаса, который невозможно высказать. И человек бессвязно кричит, призывая на помощь. Такой вид молитвы называется крик.

В книге "Зоар" говорится, что это самая сильная и наиболее близкая к Б-гу молитва. Она никогда не бывает безответной. И сказано: **"В чем выражаются зов и крик? Зов - в молитве. В крике же нет слов. Но он сильнее всех других видов молитвы, так как идет из глубины сердца, а потому драгоценнее всех Вс-вышнему"**.

Талмуд рассказывает, что когда Всемогущий оповестил пророка Шмуэля о том, что ему не быть больше царем, то он "кричал к Б-гу всю ночь", ведь нет молитвы сильнее, чем крик. Он так велик, что может изменить приговор Б-га, так как предстает непосредственно перед престолом правосудия и царствует в обоих мирах. Именно криком человек завоевывает себе этот и будущий миры.

Однако использовать этот вид молитвы - не значит кричать из последних сил, чтобы все вокруг слышали. Главное, представить мысленно всю трагичность нашего положения в этом мире, где чудом можно спастись от настоящих опасностей... И тогда в душе пробуждается призыв к Б-гу, и спешишь поскорее “сообщить” Ему обо всех горестях. Но это пока только молитва-зов.

Молитва-крик еще сильнее. Представим себе такую сцену: человек идет по улице, и вдруг перед ним вырастает фигура бандита с обнаженным ножом в руке. Прохожий в ужасе, но вот замечает, что где-то промелькнула патрульная машина. Увидев ее, он кричит изо всех сил: "На помощь!!! Спасите!!!!" Заметив, что его не слышат, а опасность так близка, он, собрав все силы, кричит без слов.

Так и перед Б-гом есть два вида призыва: зов и крик. Вся наша жизнь полна опасных ситуаций, а потому время от времени мы

должны прибегнуть к обоим видам молитвы. Нет более светлых и правдивых мгновений в жизни человека, чем те, когда он взывает к Вс-вышнему. Не обязательно молиться именно без слов, ведь известно, что пророк Элияу кричал: "Ответь мне, Б-же, ответь!" Главное, не выбирать каждое слово для самовыражения.

Иногда от душевной боли у нас нет сил говорить и просить, а иногда от ощущения отрешенности и осознания, что спасение так далеко! Это похоже на человека, который ищет клад под землей. Он копает все глубже, но не находит сокровище и продолжает. Позже он чувствует, что земля настолько тверда, что не возьмешь ее ни лопатой, ни киркой. Он бросает работу. Несчастный! Он и не подозревает, что нашел свой клад, ведь алмаз самый твердый камень! Так и у нас. Нет слов, и мы отчаиваемся. А на самом деле - клад перед нами: самая сокровенная молитва. Молитва без слов. И надо кричать!...

СТОН

«И услышал Б-г их стоны...»

Стон от страданий и боли - тоже вид молитвы. Поэтому в Торе не написано: "Стон перед Б-гом", а сказано: "И услышал Б-г их стоны". Евреи стонали от тяжелых мучений. А когда человеку очень тяжело, то он стонет и вздыхает, даже если рядом никого нет, так как такое поведение заложено в его природе. Как написано (Иехезкель, 30:24): "Стоном раненого стонал перед Вс-вышним". По словам мудрецов, "стон перед Вс-вышним" - одно из названий молитвы. Это значит, что хотя стон - естественное выражение боли, его тоже можно посвятить Вс-вышнему, с его помощью можно передать остроту просьбы, как это делает человек, делящийся всей своей болью с самым близким другом.

Мы видим, что по воле Творца, каждый в час страдания инстинктивно стонет и плачет, от этого даже нельзя заставить себя удержаться. У такого проявления чувств есть важная цель - Творец услышит стон и придет на помощь. В глубине своей приро-

ды стон - это внутренняя молитва. Это просьба устранить препятствия на пути к счастливой жизни, направленная к тому, в чьих силах помочь нам. Даже когда человек не отдает себе отчет, что именно Б-г может его спасти, бессознательно он тянется к Источнику утешения, к его милосердию. В этом смысле стон и являет собой молитву. Даже в природе животных заложено это начало - с криком стремиться к спасению. Но у человека есть возможность сознательно направить свой стон к Б-гу.

Рассказывают о раве Б. Б. Лейбовице, что в детстве он иногда проказничал и за это бывал наказан старшими. Тогда плача, он брался за сидур, стремясь использовать эти слезы для молитвы! Это удивительная мысль. Стоит устремить свой плач к Небесам, чтобы он не пропал даром. Ведь наши слезы - драгоценные целительные капли. Жаль проливать их попусту, просто ронять на землю! Не лучше ли, чтобы они открыли Ворота небес, принеся с собой утешение и спасение нам и всему миру. Врата слез всегда открыты! А каждая слеза - капелька тоски по близости к Властелину мира. К этому нужно привыкнуть: что-то случилось, сердце начинает биться, и стон вырывается из уст - направьте его ввысь, украсив им Корону Величия Царя Вселенной. Это небольшое усилие может принести настоящее счастье.

Хвала

«А ты не молись больше за этот народ, не приноси мне за них больше хвалу и молитву» (Иермияу, 7)

Восхваление Вс-вышнего - это особый вид молитвы. В Мидраше написано: "Можно ли попросить у Б-га что-либо и сразу уйти? Отвечает на это царь Шломо: "Слушай хвалу и молитву!" Это означает, что сначала нужно хвалить Творца, а лишь затем просить Его".

В начале каждой молитвы мудрецы установили три благословения, в которых евреи восхваляют Творца.

Рамбам объясняет, что произнесение этих благословений - часть обязательного

для всех закона о молитве: “Обязан человек, молясь ежедневно, сначала вознести хвалу Б-гу, а затем просить Его о своих нуждах”. Это значит, что только после предварительных благословений, в которых выражаются знание и понимание величия Вс-вышнего, можно начать молитву.

Если еврей молится, предварительно воздав хвалу Творцу, то его молитва - настоящее "служение Б-гу", так как служить способен только тот, кто знает о величии Творца и полностью посвящает Ему самого себя. Если же молящийся не чувствует, где он находится, перед Кем стоит и что делает, то его действия нельзя назвать "б-гослужением". В этом молитва похожа на жертвоприношение, только совершенное словами, а не действиями. Жертву приносят только Б-гу. Самому лучшему другу мы можем подарить все сокровища мира, желая доказать ему нашу преданность. Но жертва - это символ преданности Б-гу. Другу мы жертв не приносим, ведь по закону человек должен беречь свою жизнь. Запрещено даже рисковать ею.

Жертвоприношения посвящают только Вс-вышнему, так как Ему принадлежит весь мир, жизнь которого Он поддерживает ежесекундно. Творец пребывает над всем, что существует, и жертва - доказательство этого.

Молясь Вс-вышнему, еврей должен не только постичь Его величие и могущество, но и понять, что жизнь и все насущное дано нам от Него, и лишь в Его силах обеспечить нас всем необходимым. За все это человек воздает хвалу Творцу во время молитвы. И только после этого просит Его обо всем необходимом.

Но просить у Б-га так, как просят у того, кому принадлежит нужная нам вещь, как просят деньги у богатого, лекарства в аптеке - это еще не б-гослужение! Служить - это значит полностью подчинить себя Вс-вышнему. Несомненно, молитвой считается любое обращение к Б-гу, и Он ее слышит и принимает от любого. Но б-гослужение - это более высокая ступень.

Чтобы придать молитве облик служения Владыке мира, нужно внести в нее осознание полной зависимости от Б-га и готовности к самопожертвованию. Настоящее б-гослужение должно быть построено на радости, которая пробуждается в сердце человека от возможности говорить с самим Творцом. Написано в "Теилим" ("Псалмах царя Давида"): "Служите Б-гу с радостью". Тора предупреждает о наказании за то, что еврей "не служил Б-гу с радостью и от всего сердца".

Радость - это и необходимое условие служения, и его признак. Если человек молится, а на сердце у него тяжело, это значит, что он не служит Б-гу. Ведь правильное понимание того, что Вс-вышний - Творец Вселенной, осознание Его безграничного милосердия, которое пронизывает все наше существование, не может не вызывать радости. Также не может удержаться от счастливой улыбки человек, который вдруг нашел на улице туго набитый деньгами кошелек. Если выражение его лица от такой находки не изменяется, то, очевидно, он не знает, что за предмет перед ним.

Так и в б-гослужении - радость сама собой разумеется. Об этом сказано: "Когда ты стоишь в молитве, радуйся, что ты имеешь возможность вести беседу с самим Творцом, подобного Которому нет". А если ты не рад, значит, не понял, не обратил внимания на то, Кто твой собеседник. В таком случае твоя молитва - не богослужение, ведь нельзя служить, не зная, кому служишь.

Примечание.

Следствием вышесказанного является один важный закон. Все слова восхваления, которые относятся к Вс-вышнему, не рассказывают нам о Нем самом, ведь Он непостижим, а объясняют только пути управления миром, способы связи между Ним и нами. Все псалмы и слова хвалы Творцу рассказывают нам о тех благах, которые Он сотворил для нас. Поэтому строчки восхвалений Создателю мира - это лишь путь нашего осознания Его бесконечного милосердия.

Задумываясь о величии Творца Вселенной, о безграничных силах Его, творящих для нас добро, понимая, что собственно все это благо сотворено только для нас, человек приходит в ликование. Ведь сам факт существования человека - это реализация воздействия Творца на мир, в котором все создано именно для человека. И в этом, несомненно, есть повод для настоящей радости. Пусть об этом подумает тот, кто пока не ощутил счастья во время молитвы Создателю.

Подарить настоящую радость может только молитва, основанная на абсолютной вере. Вера - самое важное качество, необходимое для молитвы. Верить в то, что есть у мира Творец, что Он такая же живая, осязаемая реальность, как весь окружающий нас видимый мир - это еще не все. Ведь собственно представление о том, что Б-г существует - это не вера, а просто осознание факта, очевидного для каждого, кто не слеп. То, как весь мир воспевает Создателя, только глухой может не услышать! И хотя есть много слепых и глухих, но те, кто обладает зрением, видят это совершенно четко! Оглянись вокруг себя и убедись, что есть Вс-вышний! Это очевидно, для этого вера не нужна!

Тогда что же называется верой?

Самое простое объяснение этого понятия, заключено в осознании того факта, что сила и возможности Вс-вышнего абсолютны и ничем не ограничены, и никому не дано Его познать до конца. И если человеку тяжело на сердце, так как, по его мнению, нет решения его проблем, - это означает, что его вера недостаточна. Ведь если бы он был убежден в том, что Властелин мира всемогущ, что Его возможности безграничны, и у Него есть ответы на все вопросы, он был бы далек от отчаяния.

Приведем пример. Кто-то серьезно заболел. По мнению врачей, шансов на выздоровление у него нет. Он сломлен и находится в полном отчаянии. Но стоит такому человеку услышать, что в город приехал известный профессор медицины, как в его

сердце тут же зарождается радость и сверкает надежда еще до того, как он выяснил возможность получения консультации у этого светила. А тот, кто задолжал большую сумму, и горюет оттого, что у него нет никакой возможности расплатиться, услышав о том, что его двоюродный дядя нашел большой клад, безмерно радуется сомнительному шансу получить долю.

Какую же радость должны испытывать мы, точно зная, Кто может нам помочь! Как должно ликовать наше сердце, ведь у нас всегда есть надежда на безмерную помощь Создателя!

Случается, что даже люди праведные, попавшие в сложную ситуацию, изливают свое сердце перед Б-гом в душевной мольбе: "Б-же мой, как мне тяжело, ведь нет выхода!" Нам может показаться, что это чудесная молитва, полная любви к Вс-сильному, но на самом деле это слова человека, отрицающего веру! Как можно заявлять Б-гу, что нет выхода?! Если в сердце человека есть настоящая вера, он чувствует бесконечность и всемогущество Создателя, и думает: "Ты все можешь, а значит, всему есть решение!"

Приведем еще один пример. Человеку нуждается в крупном кредите. Он решает встретиться с директором банка, чтобы объяснить ему сложность положения и необходимость помощи. Человек убежден в том, что короткая личная встреча - единственная возможность решить вопрос получения кредита. Но встреча невозможна - директор в отпуске. И вот огорченный неудачей человек возвращается домой ни с чем. Он садится в автобус, заговаривает с сидящим рядом о своей проблеме, и вдруг выясняется, что его сосед - тот самый директор банка. Какая радость пробуждается в его сердце. Ведь ему так повезло! Чудо! Но, если мы задумаемся, то поймем, что каждое утро, входя в синагогу, должны радоваться не меньше, ведь Творец, с которым мы сейчас говорим, и есть Тот, Кто всегда и во всем может нам помочь!

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

РАСТОРОПНОСТЬ

РАВ ЯКОВ ШУБ

Здесь есть два аспекта. Во-первых, расторопность как человеческое качество, конечно же, играет не последнюю роль в иудаизме. Рамхаль в своей классической книге «Путь праведных» выстраивает своего рода лестницу личностных качеств, работая над которыми человек постепенно растет духовно. Второй ступенью этой лестницы является именно расторопность.

Попробуем уделить внимание второму аспекту, а именно: как представлено качество расторопности в Галахе — еврейском Законе.

Быть расторопным — это заповедь?

Талмуд (Псахим 4а), рассматривая законы праздника Песах, говорит: хотя запрет квасного вступает в силу с шестого временного часа 14 Нисана (временной час — 1/12 временного отрезка от восхода до заката солнца), мы не откладываем проверку квасного до последнего момента. Мы делаем эту проверку при первой возможности в соответствии с правилом: «Расторопные выполняют заповеди как можно раньше» (зризин макдимим лэ-мицвот).

Каков источник этого правила? Согласно Талмуду, в его основе лежит пример праотца Авраама, который встал рано утром, чтобы выполнить повеление Всевышнего — принести в жертву своего сына Ицхака: «И встал Авраам рано утром, оседлал осла своего и взял с собою двух отроков своих и Ицхака, сына своего, и наколот дров для всеожжения, и встал, и пошел на место, о котором сказал ему Б-г» (Берешит 22:3).

В мидрашах можно найти и другие примеры, свидетельствующие о значимости расторопности. Мидраш «Йалкут Шимони»

говорит: правило «Расторопные выполняют заповеди как можно раньше» выводят из (другого) поступка Авраама. Авраам не ожидал, пока Всевышний начнет разрушение Сдома и Аморы, он стал молиться о помиловании этих городов сразу, как только узнал, что Всевышний намерен их разрушить. Мидраш «Псикта» говорит: о необходимости расторопности свидетельствует то, что Авраам не ожидал, пока гости придут к нему в шатер, а выходил на дорогу встречать их.

Интересно, что все эти примеры мы находим в недельной главе Ваера и всё это — действия Авраама-авину (нашего праотца). Поэтому один из ришоним (ранних комментаторов), Меири (комментарий к Йома 28 б), пишет: быть расторопным и выполнять заповеди как можно раньше — значит, уподобляться нашим праотцам и следовать их путями.

Однако другие галахисты (знатоки Галахи — еврейского Закона) полагают: быть расторопным — это не просто похвальное поведение, а выполнение предписания Торы, поскольку Талмуд, как было сказано выше, выводит его необходимость из стиха Торы (Сдэ Хемед, Йом Кипур 1:14). Другие считают, что этот стих Торы — только напоминание (асмахта), а на самом деле расторопность предписана мудрецами (Турэй Эвен[i], Рош а-Шана 4а).

Расторопность — это отдельная заповедь или характеристика выполнения заповеди?

Понятно, что, когда человек выполняет заповедь расторопно, как можно раньше, это показывает его отношение к заповедям в целом. Мицвот важны и ценны для такого человека, поэтому он с радостью выполня-

ет их при первой возможности, не откладывая на потом.

Чтобы понять суть расторопности, надо разобраться: выполнять заповеди как можно раньше, расторопно — это отдельная заповедь или часть исполняемой заповеди. Иными словами: когда человек после 120 лет предстанет перед Небесным судом, то за заповедь, выполненную расторопно, при первой возможности, он получит два «чека» — один за саму заповедь, а другой за расторопность? Или же это будет один чек на более крупную сумму — за заповедь, выполненную расторопно?

Рассмотрим несколько примеров.

Когда расторопность — негативное качество?

Как упоминалось, обычно расторопность свидетельствует, что заповеди ценны и важны для человека. А как понимать случаи, когда быстрое выполнение заповеди говорит об обратном? О том, что человек хочет быстрее отделаться от заповеди?

Талмуд (Йома 20а) говорит: жертвоприношения в Храме начинались с того, что один из кознов поднимался на жертвенник, брал небольшое количество пепла, оставшегося от сожжения вчерашних жертв, спускался вниз и помещал пепел на пол к востоку от жертвенника. Затем пепел «впитывался» чудесным образом. Эта заповедь называется трумат а-дэшен — «вознесение пепла».

В обычные дни трумат а-дэшен выполняли утром, с криком петуха. В Йом-Кипур эту заповедь выполняли в полночь, а в праздники — еще раньше, в первой части ночи. Далее Талмуд приводит мнение одного из мудрецов, который считает, что основное время для трумат а-дэшен — это именно полночь.

В этой связи Талмуд задает очевидный вопрос: если основное время трумат а-дэшен — в полночь, то как же в праздники эту заповедь выполняют раньше, в первой части ночи? Ведь время еще не пришло!

По мнению Раши, на этом вопрос Талмуда заканчивается. Но Тосафот считают, что

вопрос Талмуда имеет продолжение. А именно: если время «вознесения пепла» — полночь, то как же в обычные дни его откладывают и выполняют только утром с криком петуха? Ведь существует правило: расторопные выполняют заповеди как можно раньше. Мудрецы спрашивают: почему Раши в отличие от Тосафот опускает продолжение вопроса о расторопности? Рав Йосеф Энгель (1958-1920, Краков, автор «Гильйонэй а-Шас») пишет: поскольку в результате выполнения трумат а-дэшен «снимается» святость с пепла, находящегося на жертвеннике, и завершается служение предыдущего дня, то если выполнить эту заповедь как можно раньше, это будет выглядеть, как будто человек не ценит ее. А, наоборот, стремится поскорее избавиться от нее. Поэтому в данном случае нет обязанности действовать расторопно.

Понятно, что такой подход возможен, только если проявлять расторопность — это отдельная заповедь. Ведь тогда, если расторопность в какой-то ситуации может повредить, то заповеди не существует. Поскольку, как было сказано, цель расторопности — показать положительное отношение к заповедям. Если же расторопность — часть заповеди, то человек обязан проявлять ее в любом случае, не заботясь о том, как это будет выглядеть.

Когда расторопность вступает в противоречие с другими элементами заповеди?

Как известно, заповедь освящения Луны (Кидуш а-Левана) обычно выполняют на исходе субботы, когда все одеты по-субботнему и пребывают в хорошем настроении.

Рав Исраэль Исерлин в своих респонсах «Трумат а-Дэшен» (35) задает вопрос: а что делать, если человек увидел новую Луну среди недели, не в субботу? Должен ли он выполнить заповедь освящения Луны сразу, как только увидит, согласно правилу расторопности? Или он должен подождать до исхода субботы и освятить Луну в более торжественной обстановке, в субботней одежде и т. д.?

Ответ следующий: если существует вероятность, что ближайшие дни будут пасмурными, Луны не будет видно за облаками и время, когда можно освятить ее, будет упущено, то нужно выполнить заповедь сразу. А если пасмурных дней не предвидится, то нужно подождать до исхода субботы и освятить Луну более торжественно.

Итак, мы видим, что, при прочих равных условиях, предпочтительно выполнить заповедь более красиво, торжественно, а не «как можно раньше». Об этом пишет Рамо (комментарий к Шулхан Аруху, Орах Хаим 426:2).

Такой вопрос может иметь место, только если расторопность — это отдельная заповедь. Тогда понятно, что лучше выполнить заповедь максимально достойно, чем максимально рано. Ведь в первую очередь надо позаботиться, чтобы заповедь была выполнена наилучшим образом, а уже потом — о том, можно ли при этом выполнить дополнительную заповедь расторопности. Если же расторопность — часть заповеди, то не совсем ясно, почему выполнить заповедь красиво предпочтительнее, чем выполнить ее как можно раньше.

(Беур Галаха приводит мнение Виленского Гаона, что освящение Луны нужно делать при первой возможности).

Переписка двух внуков раби Акивы Эйгера

Хатам Софер был женат на дочери раби Акивы Эйгера. Один из сыновей Хатам Софера, бывший раввином в городе Меттерсдорфе, в своих респонсах «Михтав Софер» приводит вопрос, который задал ему другой внук раби Акивы Эйгера — раби Лейбл Эйгер, сын раби Шломо Эйгера — сына раби Акивы Эйгера.

Раби Лейбл Эйгер не пошел по стопам своих предков, а предпочел пусть хасидизма, стал учеником Ребе из Коцка и, в конце концов, стал известным хасидским лидером (цадиком). Рав Лейбл Эйгер пишет, что его часто приглашали быть сандаком (лицо, играющее важную роль при обрезании), однако сейчас раввины его города выпусти-

ли письмо с призывом не приглашать его больше в качестве сандака.

Проблема заключалась в следующем: чтобы успешно выполнить свою задачу сандака, рав Лейб Эйгер проводил некую духовную работу, поэтому на практике он был готов присутствовать на обрезании только к полудню. Раввины города, в свою очередь, считали, что это неправильно, обрезание нужно делать с самого утра, иначе это будет нарушением правила расторопности. Поэтому раби Лейбл Эйгер обратился за помощью к своему родственнику.

«Михтав Софер» пишет: раби Лейбл начинает подготовку к исполнению заповеди с самого утра, при первой возможности, и не откладывает ее. И, поскольку он занят подготовкой к заповеди, он не нарушает правило расторопности. (При этом в конце письма «Михтав Софер» осторожно укоряет раби Лейбла. Он пишет: наш дедушка, раби Акива Эйгер, тоже был большим праведником, тем не менее, когда он бывал сандаком, обрезание делали рано утром).

В любом случае мы также можем сказать, что такой ответ возможен, только если расторопность — это отдельная заповедь. Тогда можно сказать, что начинать при первой возможности подготовку к заповеди — это не нарушение правила расторопности. Если же расторопность — часть самой заповеди, то она связана только с самой заповедью, а не с подготовкой к ее выполнению.

Итак, мы выяснили, что расторопность — это не просто человеческое качество, а качество и способ действия, предписанный еврейским Законом. Нам предписано выполнять заповеди как можно раньше. Мудрецы говорят: когда человек изучает, как правильно выполнить ту или иную заповедь, это делает ее более значимой в его глазах и он начинает относиться к этой заповеди более внимательно. Поэтому, возможно, если больше знать о расторопности, будет легче справиться с «откладыванием».

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

ПОЧЕМУ СУЩЕСТВУЕТ АД, ЕСЛИ В НЕМ НЕТ СЧАСТЬЯ И ОН — ВЕЧЕН?

РАВ МЕИР МУЧНИК

Б-г есть Высшее Совершенное благо, Которому присуще делать добро, потому что он Самодостаточен.

Поэтому все Его деяния направлены на созидание и достижение конечной цели, а именно — достижение некоего единства человека с Создателем («двекут»). При этом данная цель, безусловно, достижима, ибо поставлена Самим Всемогушим.

Вопрос состоит в том, почему существует ад? Ведь ад — по определению место, где счастья нет, и он вечен. Таким образом, Промысел закончился на вечном отсутствии счастья.

Во-первых, хотя Б-г создал человека с целью облагодетельствовать его, истинное благо, как объясняет Рамхаль, должно быть заслужено, заработано. Иначе человек не будет его ценить — напротив, оно будет ощущаться незаслуженным, постыдной подачкой. Тем более что благо, которое человек получит в Будущем мире, — это не какое-то физическое наслаждение, а духовное, похожее, скорее, на знакомое нам чувство достижения и полноценности.

А это чувство обретается, когда человек что-то сделал, чего-то добился — преодолевая препятствия, хотя бы собственную лень. И при этом сохранил чистоту души, не поддаваясь соблазнам поступить плохо, соvrать, украсть, предать и т. д. То есть с успехом выдержал испытания. Поэтому ими — испытаниями — полна жизнь в этом мире, которую человек сначала должен прожить.

Но прохождение испытания имеет смысл и ценность — и достойно награды — только в том случае, если человек обладает свободой выбора: он мог бы решить по-другому, поступить неправильно и в той ситуации

это ему было бы легче, выгоднее. Только тогда правильный выбор является его личным достижением и заслугой.

Но это значит, что возможен и неправильный выбор, человек не запрограммирован и обладает способностью выбрать неправильно. И если он действительно так поступит, то последствия должны быть соответствующими. Ведь, если и в случае неправильного выбора он обретет благо, какой тогда смысл в испытании? И какую ценность представляет собой награда праведнику, если и грешник ее получит?

Это — как если после состязания дать золотую медаль не только победившему, но и проигравшему. Не только прошедшему всю трассу до конца, преодолевая все трудности и препятствия, но и сошедшему с трассы. Это обесценит медаль.

На самом деле последняя параллель не совсем точная, т. к. здесь у нас все-таки не соревнование. И награду, действительно, могут получить все, если только каждый пройдет свои испытания. Ведь тут не одна трасса для всех, когда победить может только один, тут у каждого — свой путь и свои испытания, своя роль в жизни, которую он должен сыграть. Но остается фактом: заслуженное благо имеет смысл только тогда, когда только так его и можно получить — заслугами. Поэтому тот, кто не заслужил, не использовал данную ему возможность, пусть пеняет на себя.

А во-вторых, хотя в простом понимании «ад» — это место наказания грешников, на самом деле ближе к истине слово «чистилище». То есть место, где очищают.

От «грязи», которая «прилипла» к человеческой душе в результате греха. И пото-

«только Б-г знает об истинном состоянии души и судит человека в соответствии с его уровнем и реальными возможностями...»

му этот процесс продолжается не вечно: ведь очищение производится не ради самого процесса, а ради избавления от грязи, после чего возможен и допуск к благу. Если человек заслужил и благо тоже.

Ведь большинство людей на свете невозможно однозначно определить как «хороших» или «плохих», «праведников» или «грешников». Жизнь — сложная штука, и обычно люди в принципе неплохие, но в то же время — не идеальные.

Есть у них на счету и правильные поступки, и оплошности. Да и каждый поступок обычно имеет сложную «структуру»: даже если он правильный, к нему могут быть припешаны корыстные мотивы.

В результате, с одной стороны, очень многие люди достойны получения высшего блага, но, с другой, их душа «испачкана» грехами. И в таком виде они не могут быть допущены в чистый и идеальный Будущий мир. Поэтому они сначала должны пройти через чистилище и тогда, избавившись от «грязи», смогут получить и причитающееся им благо. Таким образом, большинство людей, попадающих в чистилище, остаются там не вечно, а только на время очищения. Мудрецы говорят (Эдуйот 2:10), что очищение продолжается двенадцать месяцев, хотя есть мнения, что меньше.

Поэтому сыновья умершего в течение года после его смерти произносят Кадиш Ятом и стараются вести молитвы, т. к. считается, что это дает дополнительные заслуги умершему и спасает его от чистилища. Так поступают сыновья любого человека, даже того, кто при жизни имел репутацию великого праведника, т. к. на самом деле никто, кроме Б-га, не знает, каково в точности состояние души человека, да и правед-

ников Б-г судит строже — в соответствии с их уровнем. С другой стороны, сыновья любого человека произносят Кадиш не двенадцать месяцев, а одиннадцать. Т. к. мы все-таки не предполагаем, что ему непременно понадобятся двенадцать месяцев в чистилище, что у него столько грехов. Даже если речь идет о человеке, которого при жизни считали «плохим». Ведь, опять же, только Б-г знает об истинном состоянии души и судит человека в соответствии с его уровнем и реальными возможностями.

Наконец, существуют и другие возможные сценарии того, что происходит с душой человека после смерти. Некоторым требуется исправление путем реинкарнации (гильгуль), это отдельная тема. А некоторые и вовсе оказываются недостойны обрести вечное благо в Будущем мире. Но такие поэтому недостойны и пройти через чистилище — оно им не поможет.

Хотя таких людей — конкретные примеры — мишна (Санхедрин 10:1) называет единицы и все они жили в эпоху Танаха, когда масштабы грехов, соответственно, были «библейскими». Так что посмертная судьба людей, живших в последующие эпохи, даже совершивших большие преступления, известна одному лишь Б-гу.

Конечно, трудно представить себе, что такой человек, как Гитлер, не будет «вечно гореть в аду», но в точности и его участь нам неизвестна. Можем быть только уверенными, что Б-г воздал ему полностью по заслугам. Большинство же людей, как сказано, если и проходят через страдания после смерти, то — в целях очищения, а затем, если есть у них в «копилке» правильные действия, они получают свою вечную награду. Ибо для этого их Б-г и создал.

НЕЗАБЫТЫЕ ВЕХИ ИСТОРИИ

ГЕШУРСКАЯ КРЕПОСТЬ НА ГОЛАНСКИХ ВЫСОТАХ

БАТШЕВА ЭСКИН

Управление древностей Израиля в ноябре 2020 года сообщило о новом открытии: на Голанских высотах, над ущельем Эль-Аль, в ходе археологических раскопок, предшествующих строительству нового квартала в поселении Хиспин, был обнаружен большой укрепленный город, построенный около 3 тысяч лет назад, то есть во времена царя Давида (XI-X в. до н.э.).

Археологи считают, что этот город был построен правителем царства Гешур, о котором нам известно из Танаха.

Что это за царство и почему археологи так обрадовались, обнаружив очередные развалины, которых в Израиле больше, чем археологов?

Впервые страна Гешур (на русском и латинском — Гессур) упоминается в книге Дварим в качестве соседа колена Менаше с одной стороны и области Башан — с другой: «Йаир, сын Менаше, взял всю область Аргов до предела Гешури и Маахати» (Дварим 14:3). Далее, из Книги Йеошуа мы узнаем, что столицей этого царства был город Бейт-Цайда (в переводе с иврита — «дом рыбной ловли»), название которого на русском звучит как «Вифсаида».

Книга Йеошуа, рассказывая о завоеваниях евреями Земли Израиля, говорит, что завоеваны были территории «до границы гешуреев и маахатеев». В 13-й главе (1-2)

Вс-вышний обращается к Йеошуа: «ты состарился, вошел в лета (преклонные), а земли осталось еще очень много для овладения. Вот земля оставшаяся: все округи пелиштимские и весь гешурийский...» И дальше повторяется: «Но не прогнали сыны Исраэля гешуреев и маахатеев, и (остались) жить гешуреи и маахатеи среди Исраэля до сего дня».

Хиспин, возле которого был обнаружен древний город, давно уже пользуется особым вниманием археологов. Еще в 1885-м году исследовавший его окрестности путешественник сэр Лоуренс Олифант обнаружил здесь остатки большой сторожевой башни и крепостной стены времен крестоносцев. Потом выяснилось, что во времена крестовых походов этот городок служил базой и убежищем сарацинов.

В XX веке археологи откопали здесь и христианский монастырь с прекрасно сохранившимся мозаичным полом, и множество архитектурных элементов византийского периода, и руины поселения римско-византийской эпохи. Город Хиспин (под названием «Каспо» и «Каспин») упоминается в книге Маккавеев — как город, проявивший враждебность к восставшим Хасмонеям и поэтому разрушенный.

Сейчас в Хиспине сосредоточено множество религиозных учебных заведений —

как школ, так и ешив. С помощью этих самых ребят, а также участников курсов подготовки к службе в армии со всего севера Израиля, и проводились раскопки древнего города.

Немногим так повезло, как этим жителям Голанских высот, которые не только родились на той земле, которая была обещана их предкам, но и получили возможность приобщиться к археологическим раскопкам на этой земле и увидеть, как на их глазах то, о чем они читали в учебниках, поднимается из-под земли на свет Б-жий:

«И встал (Йоав), и пошел в Гешур, и привел Авшалома в Йерушалаим (Шмуэль II 14:23)». Да, именно здесь, в стране Гешур около трех лет жил Авшалом, тот самый «взбунтовавшийся сын» царя Давида.

Всего у царя Давида было восемнадцать жен. Одна из первых жен — Мааха — была дочерью гешурского царя Талмая, которая ему так приглянулась во время военного похода, что стала его женой и родила царю дочь — Тамар — еще до того, как прошла гиюр. Потом уже и Мааха и Тамар приняли еврейство, и Мааха дала жизнь еще одному ребенку — Авшалому, который, когда вырос, к сожалению, стал тем, о ком сказано в Талмуде: «У того, кто возьмет в жены красавицу, захваченную в плен во время войны, родится сын-бунтовщик» (Санхедрин 107а).

На родине своей матери, принцессы Гешура, и скрывался Авшалом от гнева Давида после того, как убил своего брата Амнона. Правда, скорее всего, Авшалом жил не в том городе, который нашли археологи неподалеку от Хиспина. И, наверное, не в Тель-Адаре и не в Тель-Сореге — гешурских городах на берегу озера Кинерет, также обнаруженных в ходе археологических раскопок, — а скорее всего, в столице, в резиденции своего деда Талмая, луно-поклонника.

Там, в гешурской столице Бейт-Цайда совсем недавно, в 2019-м году, археологи обнаружили культовую каменную стелу с барельефом: рогатая фигура с распростертыми руками — которую ученые относят к культу божества Луны. Иссле-

дования Бейт-Цайды показали, что мощь Гешура была куда больше, чем до этого предполагали ученые. Кроме культовых сооружений, в Бейт-Цайде был и дворец, и крепостные стены, и туннель, который связывал дворец с городскими стенами.

По мнению некоторых исследователей, именно через Гешур проходил большой торговый путь из Египта в Анатолию, Сирию и Месопотамию, на котором встречалось множество мостов — неудивительно, что на иврите «гешер» означает «мост».

И вот, в 2020-м году, на Голанских высотах, где до сих пор еще археологам не попадались столь впечатляющие свидетельства периода XI-X веков до н.э., они не только нашли большой укрепленный город-форт, построенный на вершине холма, в отличном месте с точки зрения стратегии обороны (удобная переправа через реку, прекрасный обзор), но и изображения двух фигур на большом базальтовом камне (видимо, служившем алтарем), очень напоминающих барельеф со стелы Бейт-Цайды!

Барак Цин и Энно Брон, руководители раскопок со стороны Управления древностей, сообщили об обнаружении мощных крепостных базальтовых стен, толщиной около полутора метров, и сторожевых башен на дороге, ведущей к Бейт-Цаде, и множества древних артефактов, среди которых — кольца, бусы и искусно выполненная глиняная фигурка (пока одна, но археологические работы еще не окончены).

Археологи уверены, что уникальный укрепленный комплекс открывает новые направления для исследования истории и демографии Голанских высот в железном веке.

Ученым интересны любые находки, но эта гешурская крепость имеет важное значение и для широкой публики. В первую очередь, она подтверждает истинность Торы.

Если еще остаются историки, которые скептически относятся к правдивости событий, описанных в книге Шмуэля, то после каждого очередного подтверждения, обна-

руженного «религиозно нейтральными» археологами, их становится все меньше.

Есть у этой новости и политическая составляющая. Царь Гешура был союзником и родственником царя Давида, и с помощью этого и других фортов укреплял власть Израиля над южной частью Голан.

Так называемое «мировое сообщество» требует, чтобы Израиль вернул Голанские высоты Сирии — но историческая правда такова, что евреи получили эту землю в наследие, и, хотя отвоевать ее у язычников удалось не сразу, но во времена царя Давида 3000 лет назад — евреи уже были здесь.

О ВЫСОКОМ

“ЧЕКУШКА ДЛЯ ОПОХМЕЛКИ”

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

Он никому и ничего не обязан. У Него не было, и нет никакой причины создавать, кого бы то ни было, ради собственной выгоды или пользы. Он не страдает ни от одиночества, ни от нехватки внимания. Он Абсолютен, Самодостаточен, Всесилен, и Неограничен никем и ничем.

И всё-таки, Он сотворил и пробудил наше «Я». Зачем? Сделать игрушкой в безумном мире? Прodelать жестокий опыт? Унизить, подразнить светлыми миражами и выбросить за ненадобностью, подобно жестокому ребёнку, не знающему, чем себя занять? А нужно ли было «из пушки по воробьям-то палить»? А стоила ли «овчинка выделки»? Зачем эти громоподобные пытки? К чему весь этот «сыр-бор»?

Ни к чему, если только цель не была абсолютно проста и безвозмездна: одарить Любовью. Он пробудил нас, словно безымянный добродетель, сирого бродягу, уснувшего на садовой скамейке.

Он снабдил нас билетом в прекрасную страну, где ожидает царский дворец, чудесный сад, милые друзья и роскошная музыка.

Там исполняются желания, и там - Он сам - Царь, великодушный и любящий, - ожидает нас, хранит для нас неведомые, непредставимые здесь сокровища.

Так неужели, мы ещё и в претензии будем на Него, из-за нашей собственной нескладности, неуклюжего неумения устроить собственную жизнь, нежелания воспользоваться предоставленными средствами и попользования все драгоценности променять на сиюминутную «чекушку для опохмелки».

Неужто мелкие (а пусть даже и крупные) неприятности в дороге мы не перенесём с терпением и пониманием, достойными грандиозности, ожидающей нас в конце. Всевышний не только заботится обо всём насущном, но заранее, загодя, разрушает все будущие препятствия, возникающие на нашем пути.

Более того, Он потчует нас лекарством, изгоняющим недуги. Он лечит нашу слепоту и глухоту. Он чистит и отмывает нас, как шедивых щенят, выпавших из корзины. Он изощряет наше восприятие так, чтобы, расположившись за Царским столом, мы не плакали от бессилия и разочарования, не умея насладиться изысканными лакомствами.

Всё это Он делает для нас, и только для нас. Он учит нас умению давать, ибо только так мы можем обрести Его, для которого одаривать - свойство абсолютное. Он учит нас благодарности.