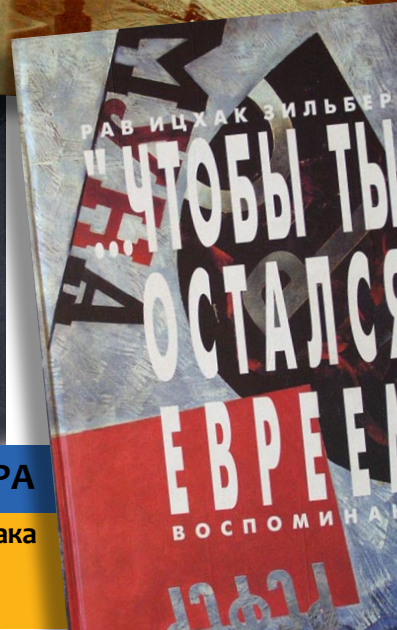
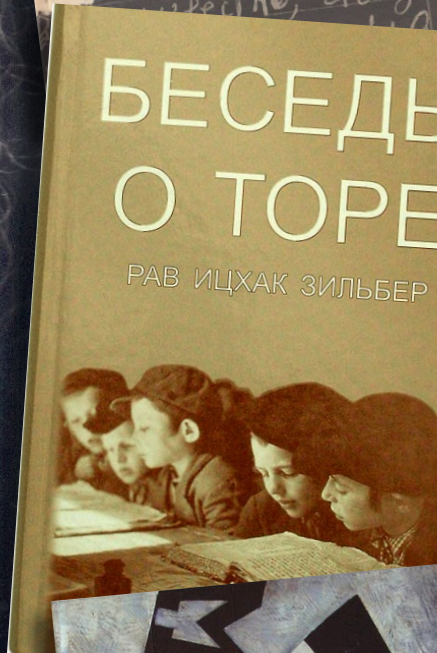
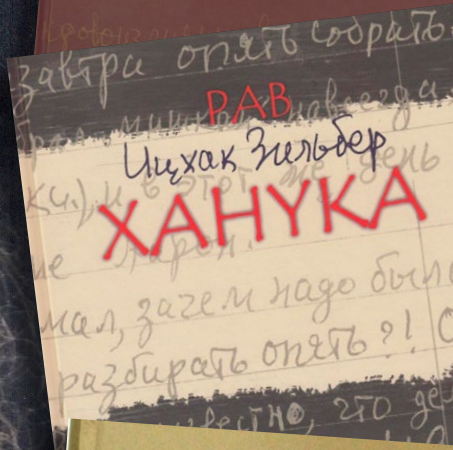
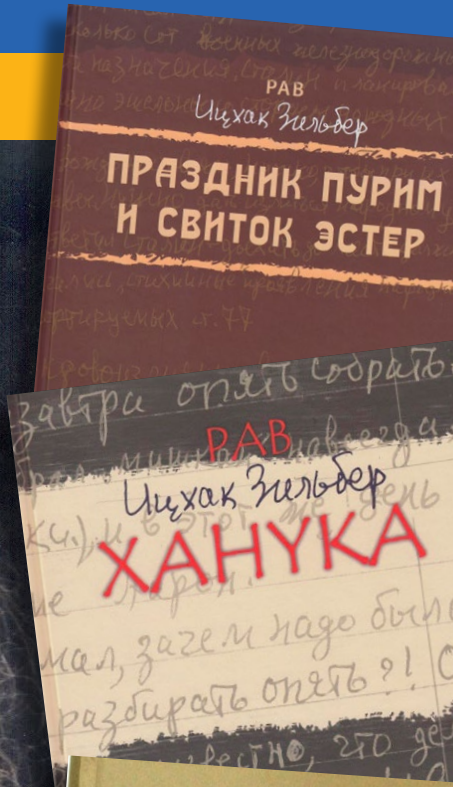

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ВАЕРА» 261 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЕРА.....	3
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	15
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	19
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ.....	30
СЕМЬЯ.....	31
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ.....	33
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД.....	35
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ.....	37
НАШИ МУДРЕЦЫ.....	39

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

В недельной главе «Ваера» («И явился») рассказывается о полученном Авраамом предсказании, что у Сары родится сын и когда именно, о городах Сдом и Амора (в привычном для русского читателя звучании — Содом и Гоморра), об их уничтожении и спасении Лота, о том, как царь Авимелех взял Сару к себе во дворец, но вынужден был возвратить ее Аврааму, о рождении и обрезании Ицхака, удалении Ишмаэля, союзе с филистимским царем Авимелехом и о последнем, десятом испытании Авраама — требовании Б-га принести в жертву Ицхака.

Авраам-авину и Сара-имейну всегда были очень гостеприимны. В их дом вело несколько входов с различных сторон, чтобы гостям не ходить лишнего. Там, в пустыне, они щедро угощали своих гостей и молоком, и мясом, и вином. Не скупилась она и на духовную пищу: беседовали с людьми, объясняли и доказывали, что мир возник не сам по себе, что есть Творец и Господин, управляющий всем. Когда путники хотели уплатить Аврааму за приют и еду, он отказывался, говоря: «Благодарите Б-га, сотворившего все это». Сказано об Аврааме: «И посадил он эйшел (тамариск. — И.З.) в Беэр-Шеве, и возгласил он там Имя Г-спода, Б-га вселенной» (21:33).

Недельная глава Ваера		
22-23 Октября		
	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	5:23	6:35
Хайфа	5:29	6:36
Москва	4:54	6:07
Ст. Петербург	5:12	6:31
Одесса	5:40	6:42
Киев	5:33	6:40
Рига	5:45	6:59
Берлин	5:38	6:46
Сидней	6:56	7:54
Нью Йорк	5:47	6:45
Атланта	6:37	7:32
Бостон	5:32	6:32
Торонто	6:04	7:05
Лондон	5:37	6:41

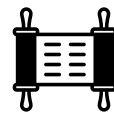
«ОФЛАЙН» ВЫПУСК МАТЕРИАЛОВ ПОРТАЛА ТОЛДОТ.РУ

Согласно еврейскому закону, использование сайта запрещено в Субботу и Йом тов (праздничный день, такой как Рош а-шана или Шавуот). На этой странице Вы можете скачать еженедельные журналы, составленные Фондом Наследия рава Ицхака Зильбера, на основе материалов его сайта. Распечатайте их и читайте в те дни, когда мы не включаем компьютеры и другие электронные устройства. Распространение - приветствуется! **АРХИВ МАТЕРИАЛОВ ПО ССЫЛКЕ:**

TOLDOT.RU/CYCLES/OFFLINE.HTML

«И посадил он эйшел (тамариск. — И.З.) в Беэр-Шеве, и возгласил он там Имя Г-спода, Б-га вселенной» (21:33).

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЕРА

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

О том, насколько Авраам любил принимать гостей, можно судить по эпизоду в начале нашей недельной главы. Мы знаем, что Авраам только что сделал «коллективное» обрезание в своем доме: себе, своему сыну Ишмаэлю и всем домашним. Он, безусловно, чувствовал недомогание и нуждался в отдыхе. И вот три дня не было в доме гостей — это Б-г специально наслал жару, чтобы путники не беспокоили Авраама. Но Аврааму не терпится. Он садится у входа в шатер с надеждой: не пройдет ли кто-нибудь мимо. В этот момент Б-г является Аврааму и говорит с ним. И вдруг Авраам видит вдали трех путников. Он просит Б-га прекратить на время их беседу, а сам бежит навстречу гостям и кланяется им до земли.

Хорошие люди обещают мало, но делают много, а плохие люди — наоборот. Вот говорит Авраам путникам: **«Не проходите, пожалуйста, мимо. Вам принесут немного воды, омойте ваши ноги и прилягте под деревом. А я возьму ломоть хлеба, и вы подкрепите сердце ваше, а потом пойдете [дальше], раз вы проходили мимо раба**

вашего...» (18:3—5). А сам: **«И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал: Поспеши! Три меры муки-крупчатки замеси и сделай хлебы. И к скоту побежал Авраам, и взял он теленка нежного и хорошего, и передал отроку (Ишмаэлю. — И.З.) и торопил приготовить его. И взял он сливок, и молока, и теленка, которого приготовил, и поставил перед ними. И он стоял подле них под деревом (т.е. беседовал, развлекал. — И.З.) а они ели»** (18:6—8).

Тому, что надо спешить делать добро, мы должны учиться у наших отцов: Авраама, Ицхака, Яакова — и матерей: Сары, Ривки, Рахели, Леи. Ибо читаем мы об Аврааме:

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

И поспешил Авраам в шалаш Сары, и сказал:

«Пспеши...» (18:2,6).

И читаем мы о Ривке:

«И поспешила она, и опорожнила кувшин свой в колоду, и побежала еще к колодцу, чтобы черпать, и начерпала она для всех его верблюдов» (24:20).

Прямой противоположностью Аврааму были обитатели Сдома и Аморы, о которых говорится далее в главе.

Недалеко от места жительства Авраама находились города Сдом, Амора, Адма, Цвоим, Бела. Талмуд говорит о жителях этих городов, что обилие благ, которые дал им Б-г, сделало их заносчивыми, и они стали рассуждать так: «У нас много хлеба, золота, драгоценных камней. К чему нам гости, прохожие да проезжие? Один убыток от них». И специальным постановлением запретили принимать в домах гостей, т.е. в этих городах нельзя было дать гостю ни поесть, ни попить, и уж тем более — нельзя было предоставить ночлег человеку «без сдомской прописки». Постановление «горсоветов» Сдома, Аморы, Адмы, Цвоим и Бела предусматривало строгую кару нарушителям этого закона. Чашу Б-жьего терпения переполнил случай, когда девушку из Сдома, которая дала прохожему хлеба, вымазали медом и выставили под пчелиные жала. Б-г сообщил Аврааму о своем решении уничтожить эти города, и Авраам стал просить за них: «Может быть, найдутся там пятьдесят праведников (т.е. на каждый город — по десять человек. — И.З.)... Неужели уничтожишь и не простишь ради этих пятидесяти праведников?» Б-г ответил: **«Если найду... пятьдесят праведников, то прощу всему месту ради них»** (18:24, 26). Но не нашлось и десяти.

Из этого можно сделать вывод, что присутствие в городе праведника укрепляет благополучие этого города. Известны случаи, когда в городе проживал праведный человек и все там было в относительном порядке. А после его смерти или отъезда на город обрушивались несчастья.

И второе. Разумеется, Аврааму были противны обычаи и поведение жителей Сдома, но все же он просил Б-га за них. В книге «Зоһар» Ноаху ставится в вину, что когда Б-г сообщил ему о предстоящем потопе, он молчал и не просил за людей. Отсюда вывод: надо просить Б-га даровать людям стремление исправиться и возможность сделать это.

Далее в главе рассказывается, что жена Авраама Сара была взята в дом царя Авимелеха. В ту же ночь весь царский двор заболел — у всех была задержка мочи. И в ту же ночь явился Б-г царю Авимелеху во сне и сказал ему: **«Вот, ты умираешь за женщину, которую ты взял, ибо она замужняя... Верни жену этому человеку... и пусть помолится он за тебя, и будешь жить. А если не вернешь, знай, что умрешь ты и все твое»** (20:3, 7).

Зачем Б-гу нужна была молитва Авраама за Авимелеха?

В Талмуде говорится, что если человек нанес увечье другому и уплатил ему полную компенсацию, грех все-таки не снят с него полностью, пока он не попросит прощения у потерпевшего и тот не простит. То же касается кражи и возвращения краденого — надо добиться прощения. И то же — относительно всякой другой обиды. Доказательство этому мы находим в рассматриваемой главе. Б-г говорит Авимелеху: «Верни жену этому человеку, и пусть помолится он за тебя, и будешь жить». Зачем же Б-гу нужна молитва Авраама за Авимелеха? Б-г вершит правосудие ради ограбленных, а Авимелех забрал Сару в гарем самовольно и доставил Аврааму и Саре много страданий. Слова о молитве значат: пока не сделаешь Аврааму столько добра, что он забудет обиду и помолится за тебя, до конца греха не сможешь. Дело в том, что, обидев человека, мы совершаем два греха: против Б-га, который это запретил, и против человека. Пока не загладишь обиду, нанесенную человеку, Б-г тебя не простит. Но и тот, кому вернули отнятое и возместили пережитую боль и обиду, потом, когда просят у него прощения, не должен быть жестоким, а должен простить. Так и поступил Авраам.

Прошло несколько лет, и Авимелех предложил Аврааму заключить с ним дружественный союз. (Перед этим глава рассказывает о двух важных событиях, происшедших за это время в жизни Авраама: Г-сподь выполнил свое обещание — Сара родила Аврааму сына Ицхака; по тре-

бованию Сары Авраам отослал из своего дома Хагарь с Ишмаэлем.) Видя, что Б-г во всем благоволил Аврааму, Авимелех пожелал, чтобы не только Авраам, но и его потомки были в хороших отношениях с Авимелехом и его потомками.

В знак союза Авраам дал Авимелеху мелкого и крупного скота. Семь овец из стада мелкого скота он почему-то поставил отдельно. **«И сказал Авимелех Аврааму: что здесь эти семь овец, которых ты поставил отдельно? И он сказал: ибо эти семь овец ты возьмешь из моей руки, чтобы это было мне свидетельством, что я выкопал этот колодец»** (21:29—30).

Непонятно. Зачем Авраам дает богатому человеку семь овец впридачу к знаку союза? И как овцы могут служить доказательством чему бы то ни было?

Дело в том, что Авраам выкопал колодец, а рабы Авимелеха его отняли. И когда Авраам упрекнул в этом Авимелеха, тот сказал, что не знает кто это сделал и не слышал об этом даже от самого Авраама (21:25—26). Вот Авраам и говорит: я докажу тебе, что этот колодец выкопал я.

Все мы, конечно, знаем о существовании условных рефлексов. Исследовавший их русский ученый Павлов среди прочих опытов проводил такие: на площадку, где в нескольких местах положили пищу, выпускали подопытных животных, кошек или собак. В одном каком-то месте им есть разрешали, а от остальных мест прогоняли. Спустя какое-то время животные уже сами направлялись в разрешенную точку.

Эту особенность животных и имел в виду Авраам, говоря с Авимелехом. Вот недалеко отсюда колодец. Тебе известно, что мой скот идет пить и есть только в разрешенные мною места. Если бы к колодцу побежали одна или две овцы, ты мог бы сказать, что это случайность. Но если пойдут все семь — это уже свидетельство.

Авраам снял с овец намордники, и все они побежали пить к выкопанному Авраамом колодцу.

Вернер Келлер в книге «Танах как история» (мы о ней уже упоминали) пишет, что

помимо огромной силы духовного и нравственного воздействия, которую невозможно измерить и взвесить, Танах имеет и большое чисто практическое значение.

Подтверждение этому легко найти в нашей главе, и не только в ней.

С 1948 года Книга книг стала надежным советчиком в возрождении Эрец-Исраэль. Оказывается, книга, которой более 3300 лет, содержит информацию, весьма актуальную для восстановления сельского хозяйства и экономики страны. Вот примеры:

1. Всякое заселение Негева казалось бесперспективным. Южнее Иудейских гор, от Хеврона до Египта, простирается пустыня. Метеорологи говорят, что среднегодовое количество осадков здесь меньше 150 мм. Многие считали, что о заселении Негева нечего и думать. Но в нашей недельной главе (20:1) сказано: «И отправился оттуда Авраам в страну Негев, и поселился между Кадешем и Шуром, и проживал он в Граре». А ведь Авраам занимался скотоводством, без воды ему было не обойтись. «И вновь Ицхак откопал колодцы водные, которые выкопали в дни Авраама, его отца» (26:18).

На основании данных Торы геологи вели поиски в песках и скалах Негева и нашли чистую питьевую воду (маим хаим — живую, т.е. родниковую воду). Есть там и подземные соленые воды. И по сей день колодец, подле которого жила Агарь, рабыня Авраама, с сыном Ишмаэлем (21:14—19), обеспечивает водой 60 семей неподалеку от Беэр-Шевы.

2. Какие деревья могут прижиться в Негеве? Израильский специалист по лесопосадкам Иосиф Вейц ответил на этот вопрос так: «Дерево эйшел, которое сажал Авраам в Беэр-Шеве». И были посажены два миллиона таких деревьев.

3. И еще несколько слов о лесопосадках. Деревья лучше растут там, где они когда-то уже росли. Профессор Загари из Иерусалимского университета предложил: «Давайте положимся на слова Книги книг. А что там сказано? В Книге Йеhoшуа (17:17, 18) говорится, что когда люди из колена Эфраима и Менаше пожаловались Йеhoшуа, что

«Исполняя волю Творца, пусть даже не понимая ее смысла, мы делаем лучшее из того, что можем...»

народу у них много, а земли мало, то он им сказал: «Ступайте и вырубайте лес». Следовательно, там были леса. А там, где лес был, он привьется вновь».

4. Сказано в Торе: «Страна, камни которой — железо, а в горах ее будешь добывать медь» (Дварим, 8:9). Геологи стали искать — и нашли в Тимне медь.

Завершается глава описанием десятого испытания Авраама. «Б-г испытывает праведника, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа Его» (Тилим, 11:5).

Это значит, что Б-г посылает испытание людям, которым заранее дал силы выдержать его. Горшечник, показывая покупателю глиняные горшки, щелкает пальцем по самым крепким: смотри, мол, никаких трещин. Так же поступает и продавец ниток, когда демонстрирует покупателю прочность своего товара. По опыту всей моей жизни я знаю: не было случая, чтобы Б-г послал испытание человеку, не дав ему духовных сил выстоять. Не может человек сказать: «Я был вынужден украсть, убить, изнасиловать», ибо так не бывает. Знай он твердо, что ему тут же отрубят за это руку, что ему придется всю жизнь выплачивать за это вполне конкретную и весьма приличную сумму (этак тысяч тридцать долларов), он удержался бы.

Зачем нужны испытания? Этому существует много объяснений. Одно из них — испытание нужно, чтобы дать людям пример правильного поведения в определенных ситуациях. Авраам вынес десять испытаний, из которых самым тяжелым было десятое. Вы помните, что еще совсем молодым он был брошен в огонь за то, что не хотел отказаться от веры в Единого Б-га. Но тогда речь шла о его собственной жизни. Теперь же ему, человеку очень милосердному, Б-г приказывает: «Возьми,

прошу [тебя], сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Ицхака, и иди в землю Мория, и вознеси его там в жертву на одной из гор, о которой Я скажу тебе» (22:2). И Авраам, не задумываясь, отправляется в путь. Целых три дня идет он с сыном к назначенному месту. Но ведь этот приказ Б-га противоречит поведению Авраама в течение всей его жизни! А люди? Ведь Авраам учил всех делать добро! Как же люди теперь отнесутся к его словам? Но Авраам понимает, что Б-г знает лучше нас, что нам делать, и мы должны выполнять приказ Б-га даже в том случае, если нам непонятны его цели и он кажется нам абсурдным. Должны, ибо мы Его слуги. Исполняя волю Творца, пусть даже не понимая ее смысла, мы делаем лучшее из того, что можем.

«И пришли на то место, о котором сказал ему Б-г. И построил там Авраам жертвенник, и разложил он дрова, и связал Ицхака, сына своего, и положил его на жертвенник, поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял он нож, чтобы заколоть своего сына. И воззвал к нему ангел Г-сподень с небес и сказал: Авраам, Авраам! И он сказал: Вот я. И сказал: Не носи свою руку на отрока, и не делай ему ничего. Ибо теперь знаю, что боишься ты Б-га, и не пожалел ты своего сына единственного ради меня» (22:9—12).

Зачем Аврааму связывать сына? И можно ли против его воли связать крепкого 37-летнего мужчину?

По правилам еврейской религии, при убое жертвенного животного и вообще скота или птицы нож должен быть проведен легко, без нажима, одним движением. Ицхак сказал отцу: «Вдруг я вздрогну, и действие окажется неверным». И эта самоотверженность сына сделала испытание

еще более трудным для Авраама. У испытаний, которым подвергался Авраам, есть и еще одна цель. В истории еврейского народа было и еще будет немало чудес, т.е. отступлений от общих правил. И многие спросят о людях, ради которых совершаются чудеса: почему это у Б-га — любимчики? «Теперь знаю, что боишься ты Б-га», т.е. — теперь знаю, что ответить на этот вопрос.

Отец и сын, не задумываясь, готовы были отдать жизнь по приказу Г-спода. Но Б-гу не нужны человеческие жертвы. Это было только испытанием. Кстати, Б-г не сказал: зарежь сына или сожги его. Сказано (22:2): «Вознеси его в жертву» — вознеси с целью принести жертву. Авраам вознес его, положил на жертвенник — все, хватит! Мы до сих пор ежедневно вспоминаем об этой заслуге Авраама и Ицхака в молитвах.

Именно на горе Мория, той самой, куда пришел Авраам с Ицхаком, был построен Храм, а храмовый жертвенник — на том месте, где стоял жертвенник Авраама. И назвал Авраам это место: «[Пусть] Б-г усмотрит...» (22:14). Авраам попросил Б-га, чтобы, если потомки его сына запутаются в грехах, Б-г вспомнил («усмотрел») готовность Ицхака наложить на себя путы и пожалел их.

Интересно происхождение слова «Йерушалаим». Авраам назвал это место «Йирэ» — «Да усмотрит», а до того оно называлось «Шалем». Такое название ему дал сын Ноаха Шем, когда был там царем.

Говорит Б-г: Что мне делать? Оставить имя «Шалем» — обидится Авраам, оставить имя «Йирэ» — обидится Шем. И решил Б-г слить оба названия в устах людей: Йирэ Шалем — Йерушалаим.

И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

В поколении идолопоклонников Авраам был тем, кто не побоялся бросить вызов всему человечеству. Самоотверженность и вера Авраама оправдались: Творец сделал его родоначальником целого народа.

Рав Хаим Шмулевич, мой учитель и наставник, благословенна память праведника, руководитель ешивы «Мир», как-то раз, анализируя в беседе с ешиботниками возможности человека, остановился на словах Раши относительно Билама. Билам, нееврей, известный своим пророческим даром, собрался проклясть еврейский народ. Он встал утром, оседлал осла и отправился в путь. Раши говорит: оседлал собственноручно, а не поручил слуге, потому что «ненависть нарушает заведенный порядок». Так рвался проклясть, что не посчитался со своим социальным статусом. Когда человек чего-то очень хочет, он не считается с обычными нормами поведения. В своей ненависти Билам был очень силен и опасен для евреев.

Далее Раши приводит высказывание из Талмуда: «Сказал Святой, благословен Он: Нечестивец! Их (евреев) праотец Авраам давно опередил тебя, как сказано: «И поднялся Авраам рано утром, и оседлал своего осла» (Берешит, 22:3).

Рав Хаим Шмулевич говорил (привожу его слова по памяти): происходит поединок между Биламом и Авраамом. Они противо-

стоят один на один. Поступок Авраама, который с любовью к Всевышнему отправился выполнять Его приказ: принести в жертву Ицхака, — защитил нас от очень серьезной угрозы, которую представлял собой Билам. Комментируя действия Авраама, Раши говорит: оседлал сам, потому что «любовь нарушает заведенный порядок».

Что значит — «Авраам опередил тебя»? Можно сказать — по времени. Авраам совершил свой поступок на четыреста лет раньше Билама, он был первым. Встав раньше Билама, Авраам «первым поднялся на вершину», установил добро там, где Билам намеревался посеять зло.

Но «опередил» можно понимать еще и по-другому. О Биламе в Торе сказано: «ва-якам» — «поднялся утром», а об Аврааме: «ва-яшкем» — «поднялся рано утром». Авраам поднялся раньше Билама. О чем это говорит? Человек встает рано, чтобы сделать то, что он любит. Как ребенок, который с трудом поднимается, чтобы идти в школу, и вскакивает ни свет, ни заря, если предстоит интересная экскурсия.

Авраам поднялся раньше Билама, и это значит, что любовь Авраама к Б-гу была сильнее ненависти Билама к народу Всевышнего. Оба они действовали самоотверженно, но Авраам был мощнее. «Такова сила одиночки, — говорил рав Шмулевич. — Эта сила тем больше, чем больше в человеке самоотверженности, самоотдачи». Тора дает немало примеров тому, когда «один в поле — воин». То же самое мы видим в повседневной практике.

Великие движения в истории — и положительные, и отрицательные — начинались с единиц. Праотец Авраам был тем, кто понял, что у этого мира есть Творец, который предъявляет к нам те или иные требования. Одному-единственному Аврааму удалось изменить ход всей духовной истории человечества и стать родоначальником еврейского народа.

Всё, что сказано здесь о «силе одиночки», касается каждого из нас. Результат нашей деятельности зависит от того, насколько мы себя ей отдаем.

СОДОМ И ГОМОРРА — ГОРОДА СДОМ И АМОРА

Сдом и Амора — в привычном русском звучании Содом и Гоморра — города, уничтоженные Вс-вышним за то, что их жители полностью погрязли в грехе. Авраам просил Вс-вышнего пощадить эти города ради праведников, проживающих там, но праведников не нашлось, и Вс-вышний спас только Лота, племянника Авраама, и двух его дочерей. Города Сдом, Амора и их окрестности погибли в результате катаклизма, а сегодня на этом месте находится Мертвое море. История гибели Сдома и Аморы рассказана в книге Берешит (Бытие), первой книге Пятикнижия (см. Берешит 18-19). Слово «содом» стало нарицательным для обозначения греховного состояния и из ряда вон выходящего упадка нравов.

Война пяти царей против четырех

После того, как праотец Авраам и его племянник Лот, выйдя из Египта, разделились, Авраам поселился в Хевроне, а Лот — в Сдоме.

А вскоре в долине Сидим — сегодня это местность в окрестностях Мертвого моря — разгорелась настоящая мировая война. Согласно тексту Торы, цари пяти городов, лежащих к востоку от Бет-Эля в «окрестностях реки Иордан» — Сдом, Амора, Адма, Цвоим, Бела (он же Цоар) — воевали против Амрафела (то есть Нимрода), царя Шинара, Арйоха, царя Эласара, Кедорлаомера, царя Элама, и Тидала, царя Гоим. Четыре царя победили, цари Сдома и Аморы обратились в бегство. Лот вместе другими жителями пяти городов был захвачен в плен и вызволен из него Авраамом.

Сдом, Амора и остальные три города, расположенные в цветущей плодородной долине, просуществовали только 52 года, и в последние 22 из них Вс-вышний насылал на них землетрясения и другие несчастья, чтобы они покаялись, но это не подействовало.

Законы Сдома и Аморы

Грешники были и раньше Сдома, и после него, но жители Сдома вызвали особый гнев.

Талмуд говорит о жителях этих городов, что обилие благ, которые дал им Б-г, сделало их заносчивыми, и они стали рассуждать так: «У нас много хлеба, золота, драгоценных камней. К чему нам гости, прохожие да проезжие? Один убыток от них».

У жителей Сдома и Аморы были особые принципы, оправдывавшие их поступки, и они установили их в качестве системы законов. Любого чужеземца, обнаруженного в округе, разрешалось грабить, а также издеваться над ним. Обязанность сдомского судьи — добиться того, чтобы всякий странник покидал страну без гроша в кармане. Всякий, кого видели дающим хлеб нищему, предавался смерти. Со всякого, кто приглашал чужеземца на свадьбу, в наказание снималась вся одежда.

Талмуд перечисляет «говорящие имена» судей Сдома: Шакрай («лжец»), Шакрай («привычный лжец»), Заяфа («фальсификатор») и Мазле Дина («извратитель закона»).

В книге «Сефер а-Яшар» написано, как человек приехал в Сдом на осле, и не имея жилья, был принят жителем города. Готовясь уехать, он не обнаружил цветную попону и ремень, которым она крепилась к спине осла. Когда он спросил хозяина дома об этом, тот ответил, что эти вещи ему просто приснились, но это видение было хорошим предзнаменованием, так как попона означала, что он будет иметь большой виноградник, а ремень — что его жизнь будет долгой. Гость запротестовал, но его потащили в суд и приговорили к выплате четырёх шекелей серебра.

Когда ангелы пришли разрушить Сдом, они увидели Лота сидящим у ворот. В тот день жители Сдома назначили его судьей (Раши 19:1). Пятьдесят лет этот город стоял, а именно в тот день, когда Лота назначили судьей, был разрушен. До этого дня у Сдома еще был шанс на исправление. Но в тот день, когда назначили честного судью, который не брал взяток и с упорством судил по законам Сдома, оставалось одно — разрушить весь город...

Обычаи Сдома и Аморы

Материальное благополучие этих городов не мешало невиданной моральной распущенности. Четыре дня в году специально посвящались отвратительной вакханалии. Эти дни были своего рода праздником, когда всё население городов, мужчины вместе с жёнами и детьми, спускалось в широкую плодородную долину. Общее веселье постепенно превращалось в разгул, когда мужчины хватали любую из женщин, не глядя, чья это жена или дочь. В эти дни допускался любой, самый отвратительный из пороков.

Любая попытка вести торговлю в горах Сдомской долины могла окончиться плачевно для купца. Стоило ему появиться на улице, как собирался стар и млад, женщины и мужчины, и по крохам разбирали товары, не оставляя владельцу ни вещей, ни денег. На все претензии несчастного люди притворно удивлялись: «Посмотри, у каждого из нас нет и на грош твоего...» И действительно, в этом коллективном грабеже трудно было кого-нибудь конкретно обвинить. Так, обворованный и униженный, незванный гость с плачем покидал город злодеев, а толпа провожала его насмешками и бранью.

Особенно жестоко поступали с бедняками и с теми, кто осмеливался этим беднякам помогать. Их не прогоняли, а напротив, снабжали серебром и золотом. Правда, на многих монетах значилось имя бывшего владельца. Бедняк входил в один из городов, и только тогда понимал, в какую ловушку угодил: по всей стране объявлялось

о строжайшем запрете выдавать или продавать ему какие-либо продукты питания. День за днём бедняга бродил от дома к дому, пытаясь купить или выпросить еду — везде его встречали равнодушные, злорадные лица. Границы закрывались на замок, и человек умирал медленной мучительной смертью.

У покойника забирали золото и серебро, возвращая, согласно меткам, владельцам. Одежду и вещи присваивали наиболее ловкие и сильные. Голый, ограбленный труп закапывался под ближайшим кустом и каждый испытывал удовлетворение от исполненного долга.

Так в Сдоме и Аморе искоренили бедность. Человек, бывший не в состоянии себя обеспечить, подлежал истреблению.

Решение Вс-вышнего уничтожить Сдом и Амору

Чашу Б-жьего терпения переполнил случай, когда девушку из Сдома, которая дала прохожему хлеба, вымазали медом и выставили под пчелиные жала.

Б-г сообщил Аврааму о Своем решении уничтожить эти города, и Авраам стал просить за них: «Может быть, найдутся там пятьдесят праведников (т.е. на каждый город — по десять человек)... Неужели уничтожишь и не простишь ради этих пятидесяти праведников?» Б-г ответил: «Если найду... пятьдесят праведников, то прощу всему месту ради них» (Берешит, 18:24, 26). Но не нашлось и десяти.

Вс-вышний не использует «испорченные инструменты», как пишет рав Элияу Деслер. Поэтому те народы, которые не ведут себя соответственно (не выполняют 7 заповедей, данных сынам Ноаха), не могут быть использованы как «инструменты» достижения цели. Таким образом, смысл их существования пропадает, и они прекращают существовать. Так и должно было произойти с людьми Сдома.

Авраам знал, что представляют собой жители Сдома, и просил Всевышнего сжалиться над ними, так как, если бы там было даже небольшое число достойных людей,

они уже могли бы помочь ему в выполнении миссии. А значит, их существование имело бы смысл.

Комментаторы говорят, что в первую очередь Авраам беспокоился о праведниках, если таковые обнаружатся в Сдоме (хотя упоминается и желание Авраама ради заслуг праведников спасти весь город). Автор Кли Якар поясняет, что именно в случае со Сдомом он переживал за праведников, которые могли пострадать заодно со злодеями.

Одним из правил этого мира Вс-вышний сделал следующее: «Хорошо праведнику — хорошо и соседу его, горе злодею — горе и соседу его» (см. Сукка 5б б). Поэтому может случиться так, что праведник страдает из-за своего соседства с преступниками; но он не может пострадать незаслуженно. «За компанию» со злодеями он может подвергнуться, например, частичному наказанию за собственные проступки, за которые в ином случае он не был бы наказан сейчас, а получил бы отсрочку — чтобы исправить их. А если праведник не заслуживает наказания вовсе — Творец спасает его из ситуаций, в которых, казалось бы, уже нет никакого выхода.

Обратная ситуация со злодеями — даже если они уже заслужили наказание, и полагающаяся им отсрочка закончилась, благодаря их соседству с праведниками отсрочка может быть продлена. И именно это пообещал Вс-вышний Аврааму, желая дать жителям Сдома и Аморы еще один шанс исправить свой путь.

Достаточного числа праведников не нашлось, преступники были наказаны: Вс-вышний «серой и огнем» истребил все города Сдомской равнины, кроме Цоара, и сбросил их со скалы вниз.

Где сейчас Сдом и Амора?

В книге Берешит (14: 7) сказано: «А долина Сидим вся в асфальтовых ямах, и когда цари Сдома и Аморы бежали (от врагов), то упали туда...». Иосиф Флавий объясняет: «В то время тут находились колодцы, теперь же, после уничтожения города содомитян,

вся эта долина обратилась в озеро, носящее название Асфальтового» — то есть это Мертвое море.

И сейчас вдоль дороги номер 90 часто встречаются таблички с предупреждением о «глоотающих ямах» и об опасности купаться в темноте. Эти огромные ямы там находятся и по сей день.

Возможно, что и соляной столб, в который превратилась жена Лота, стоит на своем прежнем месте. По крайней мере, Иосиф Флавий пишет: «Жена Лота, которая во время бегства, вопреки запрещению Господа Бога, постоянно обращалась назад в сторону города, выражая страшное любопытство, была обращена в соляной столб. Последний я видел лично: он сохранился по сей день».

Самим же словом «Сдом» сейчас называется горный массив, тянущийся на 10 километров с севера на юг вдоль западного берега Мертвого моря, а также комплекс химических предприятий на юго-западном берегу Мертвого моря, основанный в первой трети 20-го века.

Сдом и Амора в каждом поколении

В книгах пророков не раз встречаются упоминания Сдома и Аморы в качестве примера Б-жьего гнева и предостережения будущего наказания. Пророки угрожают, что,

что судьба Сдома и Аморы постигнет Иерусалим (Ирмияу 23:14; Йехезкель 16:49 и далее), Эдом (Ирмияу 49:18), Вавилон (Ирмияу 50:40) и Моав (Цфанья 2:9).

В каждом поколении есть свой Сдом, и в нашем поколении он разросся как сорняк. Авраам молился не только о Сдоме своего поколения, но и о грешниках всех поколений, — пишет рав Моше Вольфсон. Главным законом, правившим в Сдоме и четырех его городах-побратимах, был трезвый, рациональный подход ко всему, что касалось личной и общественной выгоды. Выбранная политика принесла городам непревзойденное благополучие, завершившееся полным уничтожением.

Сегодня Сдом — это уже не один город, а целая подкультура, угрожающая духовным разрушением миру. И если сегодня найдутся десять праведников, которые станут примером для подражания, надеждой на исправление грешников, то они и станут защитниками поколения. Тогда окажется, что молитва Авраама о спасении Сдома была не напрасной! И сегодня мы можем спасти свое поколение, и не только молитвами, но и своими поступками, своей праведностью, как сказано в Мишлей (притча Соломона): «Праведник — основа мира!»

СОТВОРЕНИЕ МИРА И НАУКА. ДЕНЬ ВТОРОЙ. ОБРАЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

НАТАН АВИЭЗЕР

И сказал Бог: да будет пространство посреди воды, и да отделяет оно воду от воды. И создал Бог пространство, и отделил воду, которая под пространством, от воды, которая над пространством. И стало так. И назвал Бог пространство небом. И был вечер, и было утро: день второй.

Вопросы

Второй день творения посвящен образованию небосвода. Главное астрономическое событие, описанное в Книге Бытия 1:6-

8, кажется, на первый взгляд, в высшей степени неправдоподобным.

Прочитав о том, что Бог сотворил «пространство» (т.е. небосвод или, говоря современным языком, «внеземное пространство»), мы узнаем далее, что функция его состояла в том, чтобы отделить «воду, которая под пространством, от воды, которая над пространством» (1:7). Что означает «вода, которая под пространством» — понятно: речь явно идет об океанах, реках и

озерах. Но что может означать «вода, которая над пространством»? Кто слышал, чтобы в космосе свободно парили обширные массы воды? Сама мысль о чем-либо подобном кажется нелепой.

Таков распространенный взгляд на вещи. А теперь мы рассмотрим новейшие данные астрономической науки по этому вопросу, в том числе и те, что явились результатом космических программ, значительно обогативших наше понимание солнечной системы. Эти новейшие открытия дают библейскому тексту вполне научное объяснение.

Вода в космическом пространстве

Тем из наших читателей, которые не в силах поверить, что в космическом пространстве имеются огромные количества воды (или льда), мы предлагаем следующую выдержку из статьи, помещенной в Кембриджском Астрономическом Атласе — авторитетнейшем энциклопедическом издании, отражающем все аспекты современной планетарной науки:

Утром 30 июня 1908 года в центральной Сибири произошел грандиозный взрыв... Очевидцы описывали огромный метеорит, который наблюдался в небе в течение нескольких секунд. Многих людей, находившихся в шестидесяти километрах от места взрыва, свалило с ног... во всем мире были зарегистрированы сейсмические колебания... В настоящее время ученые считают, что это событие явилось результатом столкновения с землей ледяной глыбы весом в 30 000 тонн, отчего... высвободилась энергия, по количеству равная энергии термоядерной бомбы в 12 мегатонн.

Термоядерная бомба в 12 мегатонн по своей взрывной силе равноценна 12 миллионам тонн тротилла. Упав эта гигантская глыба из космоса не на необитаемую равнину в центральной Сибири, а, скажем, на Нью-Йорк или Лондон, потери были бы неисчислимы.

Откуда же появилась эта огромная масса льда? Значит ли это, что в космическом

пространстве имеется лед? И если да, то где именно?

Современные исследования показывают, что в отдаленных частях Солнечной системы действительно содержится огромное количество льда. Одним из важнейших его источников являются кометы, так как ядро кометы представляет собой, по сути дела, гигантскую ледяную глыбу. Та тридцатитысячетонная глыба, что свалилась с неба на Сибирь, была лишь очень небольшим обломком ядра кометы Энке. Принятое в настоящее время учение о кометах впервые было предложено профессором Гарвардского университета Фредом Уипплом, долгие годы занимавшим пост директора Смитсоновской Астрофизической Обсерватории. Теория Уиппла описывает комету как «грязную ледышку», ибо она состоит из замерзшей воды, перемешанной с частицами пыли и другого межпланетного мусора.

Цифровые данные, связанные с кометами, способны потрясти любое воображение. Небольшая комета содержит в себе примерно миллиард тонн льда. В крупной комете его может быть в тысячу раз больше. На отдаленной окраине Солнечной системы расположено огромное скопление комет, называемое «облаком Орта» по имени открывшего его голландского астронома Яна Орта. В облаке Орта насчитывается до триллиона комет. Количество «грязных ледышек» в нашей Солнечной системе столь огромно, что, если бы все кометы вдруг растаяли, вода от них могла бы заполнить все океанские бассейны тысячи таких планет, как наша. Земные воды — это всего лишь капля в море по сравнению с невероятным количеством льда, содержащимся в кометах.

Внеземная вода не ограничивается кометами. Новейшие космические изыскания обнаружили большие количества льда почти повсюду в Солнечной системе, от огромных ледяных шапок на полюсах Марса до колец Сатурна. Внутренность таких гигантских планет, как Юпитер и Сатурн, содержит грандиозное количество льда (точные

пропорции до сих пор неизвестны), расположенное слоем почти в 10 000 километров толщиной. Поэтому планеты, находящиеся на внешней окружности солнечной системы — Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, — часто называют «ледяными планетами». А их огромные спутники получили прозвище «ледяные биллиардные шары», так как их поверхность (за исключением Ио, спутника Юпитера) покрыта слоем льда толщиной в сотни километров. Таким образом, отдаленные планеты и их спутники содержат грандиозное количество замерзшей воды — куда больше, чем Земля.

В настоящее время установлено, что основная масса льда и воды в Солнечной системе содержится в кометах, в планетах внешнего кольца и в их крупных спутниках, и лишь малая их доля приходится на нашу Землю — в виде полярного льда, океанов, морей, озер и рек. Однако это малое количество земных вод играет чрезвычайно важную роль: без них человек не мог бы существовать.

Образование солнечной системы

Раздел астрономии, занимающийся происхождением Солнечной системы, называется космогонией. За последнее время в этой области наблюдается значительный прогресс. Кембриджский Астрономический Атлас сообщает, что «начиная с 70-х годов, благодаря огромным успехам космических исследований, космогония Солнечной системы обрела новую жизнь». Теория «солнечной катастрофы», выдвинутая в начале века Джинсом и Джеффрисом, полностью отвергнута. По мнению авторов этой теории, звезда, проходившая вблизи от Солнца, увлекла за собой поток материи, из которой затем и образовались планеты.

В настоящее время принята космогоническая теория, по которой Солнце и планеты образовались примерно в одно время из гигантского облака газа и пыли, так называемой первичной туманности. Приблизительно пять миллиардов лет назад эта туманность «сгустилась», образовав Солнце. Произошло это благодаря силе притяже-

ния. По мере того, как туманность сгущалась, она раскалялась. Температура вновь возникшего Солнца была так невероятно высока, что «загорелись» ядра атомов водорода, в изобилии имеющиеся на Солнце. Процесс сгорания ядер водорода называется термоядерной реакцией. Эта термоядерная реакция и по сей день является мощным источником тепла и ослепительного блеска Солнца.

За последние годы астрономы обнаружили несколько первичных туманностей на различных стадиях образования звезд. Таким образом, принятая сегодня теория возникновения Солнца получила прочную основу.

Образование планет представляет собой гораздо более сложный феномен. После того, как из первичной туманности образовалось Солнце, его окружало гигантское количество остаточного материала, состоявшего из газов. Эти газы, так называемая солнечная туманность, в обычных условиях планет не образуют. Как поясняет Атлас, «образование планетной системы вокруг звезды требует особых условий, противодействующих естественной тенденции к образованию двойных или множественных звездных систем». (Нам нет нужды рассматривать здесь природу этих сложных «особых» условий.) К счастью для людей, солнечная туманность отвечала этим «особым условиям». А потому она постепенно преобразовалась в планеты, их спутники, в астероиды и кометы, которые все вместе и составляют нашу планетную систему.

Процесс эволюции солнечной туманности в планетную систему во многом напоминает всем знакомое явление конденсации пара в капельки воды. До конденсации газообразный пар заполняет весь содержащий его сосуд. Когда же происходит конденсация, пар концентрируется в капельки воды, оставляя большую часть сосуда совершенно пустой.

По аналогии, процесс образования планет можно описать в сходных выражениях. До образования планет газообразная сол-

нечная туманность заполняла все пространство вокруг Солнца. По мере того, как туманность «конденсировалась» в «сгустки» материи — планеты, спутники, астероиды и кометы — планетная система принимала свои очертания. Таким образом, конденсация солнечной туманности превратила гигантское облако газа в целый набор различных небесных тел, разделенных обширным пустым пространством, которые вместе и составляют нашу Солнечную систему.

Описав процесс формирования Солнечной системы, мы имеем теперь возможность провести сравнение между библейским текстом и данными современной науки.

Наличие огромного количества льда в космическом пространстве Солнечной системы является теперь научно установленным фактом. Библейская фраза «вода, которая над пространством» относится, по-видимому, к этому льду, содержащемуся в кометах, в дальних планетах и их спутниках. Более того, этот космический лед отделен от земных вод («вода, которая под пространством») громадными пространствами космоса («небо»). Из вышесказанного очевидно, что второй день творения посвящен образованию Солнечной системы. Все составные части планетной системы — планеты, спутники, кометы — сформировались из солнечной туманности примерно в одно и то же время. Планетная система возникла, когда первоначально газообразная солнечная туманность сконденсировалась в плотные сгустки, состоящие, в основном, из льда и воды.

По мере того, как однородная вначале солнечная туманность конденсировалась в планеты, спутники и кометы, в Солнечной системе открывались обширные пустые пространства. Эта конденсация, или разделение солнечной туманности на разграниченные сферы — дальние ледяные планеты и кометы и ближние земные воды, — согласуется с библейской фразой «и да отделяет она [пространство] воду от воды». При образовании Солнечной системы «пространство» (внешнее пространство) действи-

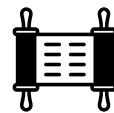
тельно разделило различные источники воды и льда.

За последние десятилетия наука о планетах невероятно продвинулась вперед, впервые создав научно обоснованную картину происхождения Солнечной системы. Как показано выше, эти недавно обретенные научные знания помогают по-новому понять библейские выражения, до сих пор казавшиеся загадочными.

«Случайной стечение обстоятельств»

Необходимо подчеркнуть, что образование планетной системы отнюдь не явилось результатом нормального развития солнечной туманности. Дело обстоит как раз наоборот. В настоящее время принято считать, что образование планет было из ряда вон выходящим явлением, потребовавшим особого сочетания условий, как правило, не встречающихся внутри солнечной туманности. Скажем больше: после того, как условия эти создались и началось образование мелких планетоидов, рост и развитие этих зародышевых планетоидов в планеты были по-прежнему мало вероятны. Однако движение этих мелких планетоидов относительно друг друга отвечало неким жестким условиям, в результате чего «наша Солнечная система избежала этих двух бед... что позволило эмбрионам продолжать свой рост». Десятки астероидов, вращающихся вокруг Солнца, являются примером таких «зародышей», которые так и не выросли в планеты. Другие, однако, сплелись воедино, образовав настоящие планеты, существующие и поныне, в том числе — планету Земля, на которой возникла жизнь.

Итак, мы видим, что образование планет — необходимая предпосылка для существования человека — было результатом цепи событий, вероятность которых была очень невелика. Для светского ученого это — всего лишь удачное, но случайное стечение обстоятельств. Однако те, кто верует в Бога, объясняют такие «случайные совпадения» совершенно иначе.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

КРАТКИЕ ЗАКОНЫ СОБЛЮДЕНИЯ СУББОТЫ. ЗАЖИГАНИЕ СВЕЧЕЙ

РАВ ЯКОВ-ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

Мудрецы обязали нас зажигать к шабату свечи. Нам даны три объяснения касательно этой заповеди:

Почитание шабата.

Зажигая свечи в доме, мы выказываем свое почтение к святому дню. Ведь во время радостных событий обычно зажигают свечи и ставят их на стол.

Наслаждение шабатом.

Субботнее наслаждение умножается, если во время трапезы на столе стоит свеча, позволяющая хорошо разглядеть поданную еду.

Мир и спокойствие в доме.

В хорошо освещённом жилище можно спокойно ходить, не боясь споткнуться. В соответствии с этим объяснением следовало бы обязать нас зажигать свечи во всех комнатах дома, как указано в Шульханарухе. И то, что в наше время так не поступают, можно объяснить тем, что сегодня в любом случае мы оставляем освещение во всех частях дома, и тёмные комнаты освещаются через открытые двери.

Кто обязан зажигать

Зажигание субботних свечей является заповедью и сопровождается благословением. Хотя эта обязанность относится ко всей семье, принято, чтобы субботние свечи зажигала хозяйка дома. Почему же обязанность возложена именно на нее? Чтобы искупить грех Первой Женщины (Хавы), которая привела в этот мир смерть. Душа человека подобна свече, как написано (Мислей 20:27): «Ибо свеча Всевышнего — душа человека». И так как по вине женщины погасла «свеча мира», на ней лежит обязанность

зажечь ее вновь. Минимальным шагом в этом направлении является зажигание субботних свечей. Тем не менее, если муж видит, что уже поздний час, и он опасается, что это может, не дай Б-г, привести к нарушению шабата, он должен зажечь свечи сам, не дожидаясь жены. Принято, чтобы муж тоже принимал участие в выполнении заповеди зажигания свечей, готовя их и обжигая фитили, чтобы жене было удобнее их зажигать. У некоторых принято, чтобы в первый шабат после родов, а также в праздник, приходящийся на первую после родов неделю, муж зажигал свечи для жены.

Место установки свечей

Мы уже писали о том, что одна из причин зажигания субботних свечей — наслаждение трапезой шабата, т.е. то, что мы можем видеть стоящую перед нами еду, добавляет нам получаемое от трапезы наслаждение... Поэтому правильно поставить свечи в том месте, где едят. Более того, когда

ставят свечи на стол, тем самым выказывая большее почитание шабата. Там, где есть малыши, следует проследить, чтобы они не смогли дотянуться до свечей, чтобы, не дай Б-г, не случилось пожара. И возможно, в связи с этим во многих домах предпочитают не ставить свечи на стол. (Перед зажиганием следует расположить свечи в том месте, на котором они останутся в течение всего шабата).

Количество свечей

По основному смыслу закона заповедь о субботних свечах исполняется даже зажжением одной свечи. Но принято зажигать, как минимум, две свечи, соответственно двум речениям Торы — шамор везахор (помни и храни субботний день). Есть дополнительный смысл в том, почему зажигают две свечи. Свеча на иврите — нер. Числовое значение этого слова — 250. Взятое дважды слово «нер» дает в сумме 500, что соответствует количеству органов тела мужчины и женщины (248 и 252, соответственно) вместе. Некоторые добавляют свечу за каждого родившегося ребенка. Вообще, можно добавлять сколько угодно свечей, но каждый раз, когда мы добавляем свечу, при первом зажигании следует сказать, что мы делаем это бли недер (без обязательства), чтобы не стать обязанными зажигать эту дополнительную свечу всегда.

Какие свечи зажигают

Некоторые стараются украсить заповедь и зажигают в субботнем светильнике оливковое масло. Однако повсеместно распространён обычай зажигать восковые или парафиновые свечи. Изначально свечи должны гореть до наступления ночи (полной темноты), поэтому берут свечи достаточной длины. Особенно следует обратить на это внимание тем, кто в летние дни принимает шабат задолго до захода солнца. Постфактум (бедавад) заповедь выполняется, если свечи горят хотя бы во время трапезы, поскольку тогда, по крайней мере, от них получают удовольствие. Те же, кто едят трапезу не дома и возвращаются до-

мой поздно ночью, когда свечи уже погасли, не выполняют заповеди, и, возможно, принесённое при зажигании благословение считается напрасным (что считается серьёзным нарушением). Поэтому, тот, кто не уверен, вернется ли домой до того как прогорят свечи, должен побыть дома до наступления темноты и хоть немного воспользоваться их светом. Таким образом, он исполнит заповедь, как полагается. В связи с этим в Йом кипур, когда идут в синагогу задолго до захода солнца и не возвращаются до поздней ночи, необходимо зажечь длинные свечи, чтобы они не успели сгореть до возвращения из синагоги после вечерней службы.

Порядок зажигания

Порядок зажигания различен для женщин и для мужчин: женщина сначала зажигает свечи, а потом благословляет, мужчина же сначала благословляет, а затем зажигает. Хотя обычно благословение предшествует действию, здесь порядок изменен, поскольку в данном случае невозможно сперва зажечь свечи, а затем благословить. Это связано с тем, что женщина принимает на себя шабат с зажиганием свечей, а именно с благословением.

Получается, что, благословляя сначала, она принимает на себя шабат и после этого не может зажечь свечи, так как для нее уже наступил шабат. Поэтому она сначала зажигает свечи, а затем прикрывает глаза руками и произносит благословение. В этом случае считается, что она воспользовалась светом свечей только после благословения, поэтому благословение как бы предшествует выполнению заповеди.

Мужчина же, который не принимает шабат с зажиганием свечей, сначала произносит благословение, а затем зажигает свечи. Тем не менее женщина, которой тяжело принять на себя шабат одновременно с зажиганием свечей, может поступить точно так же и зажечь после благословения. Но в таком случае она должна четко обусловить (достаточно, если сделает это мысленно), что не хочет принимать на себя шабат вме-

сте с зажиганием свечей; и тогда она может поступить как мужчина, который благословляет перед зажиганием. Однако так нельзя поступить задолго до наступления шабата. Некоторые считают, что даже в этом случае женщина должна благословлять после зажигания.

В йом тов (праздник) нет запрета зажигать свечи после наступления праздника (в том случае, если он не совпадает с шабатом), но здесь есть разные мнения по поводу того, как поступать.

Некоторые стараются зажигать свечи в праздник так же, как в шабат, т.е. сначала зажигают, а затем благословляют. Другие придерживаются обычая сначала благословить, а потом зажечь. Есть разные обычаи и относительно того, в какое время зажигать праздничные свечи (в случае, если праздник не совпадает с шабатом). Одни не делают различия между шабатом и йом товом и зажигают свечи перед наступлением праздника.

Другие ждут наступления темноты или зажигают незадолго до возвращения членов семьи из синагоги.

Существует разница в обычаях произнесения благословения шеэхияну: одни произносят его, зажигая свечи, другие ждут до кидуша. Если, зажигая свечи йом това, женщина не принимает на себя его законы, то она не должна произносить шеэхияну при зажигании: ведь его произнесение означает принятие праздника.

(В Суккот, если женщина зажигает свечи, а потом идет есть в сукку, то даже если она произнесла шеэхияну дома, она должна присоединиться к шеэхияну мужа, так как благословение, сказанное в доме, не относится к заповеди есть в сукке.) И необходимо остерегаться, чтобы не погасить свечу, которой зажигают, или спичку после зажигания свечей в праздник. Это запрещено делать даже тем, кто зажигает до наступления праздника и произносит благословение перед зажиганием, так как сразу после произнесения благословения вступают в силу законы йом това.

Некоторые придерживаются обычая давать цдаку перед зажиганием свечей. Некоторые молятся после зажигания о том, чтобы дети стали мудрыми и богобоязненными евреями. (См. трактат Шабат, в котором сказано, что тот, кто тщательно соблюдает заповедь зажигания субботних свечей, удостоится сыновей-мудрецов Торы.) Кто обязан зажигать свечи

Мы уже писали о том, что обязанность зажигания свечей возложена на всех членов семьи, и если один из членов семьи зажигает субботние свечи, то все остальные исполняют, тем самым, эту заповедь. Не имеет значения, где находится муж — дома или в дороге — он всегда исполняет заповедь посредством зажигания свечей его женой. Аналогично, если жена в пути, а муж дома зажигает свечи, то она исполняет заповедь посредством его зажигания, так как и в том, и в другом случае в их доме горят свечи шабата. (Если же оба они в пути, но не вместе, то ни один из них не исполняет заповеди посредством зажигания свечей супругом.) Все вышесказанное справедливо в случае, когда в том месте, где находится муж, у него нет своей комнаты, и он ест вместе с хозяином, поскольку там, где он отдыхает и ест, уже горят субботние свечи, светом которых он пользуется. И поэтому он может исполнить заповедь через свечи, зажженные у него дома.

То же самое справедливо и в отношении женщины. Тем не менее, если она захочет зажечь свечи сама, она может это сделать. В этом случае она должна иметь в виду не присоединяться к заповеди посредством свечей, которые зажигают в ее собственном доме. В таком случае ей также разрешается зажечь свечи в месте, где горят свечи хозяев дома (и хорошо, если гостья зажжет свечи раньше хозяйки). И все-таки еще лучше зажечь свечи там, где гостья будет спать, с тем, чтобы она позже ночью воспользовалась их светом. Если у гостя (или у гостьи) есть отдельная комната в том доме, где он остановился, то он должен зажечь свечи сам, не полагаясь на свечи, зажженные у него дома.

Тот, у кого нет жены (или его жена не зажигает за него в его доме), обязан сам зажигать субботние свечи. (Сказанное относится и к женщине, если она не замужем или если ее муж не зажигает за нее). Есть разница в том, живет ли человек в комнате один или с соседом. Тот, у кого есть своя отдельная комната, и он не пользуется другими помещениями квартиры, обязан зажечь свечи самостоятельно. Но если он живет с другим человеком (даже если у каждого есть отдельная спальня, но другими частями квартиры они пользуются сообща), то считается, как будто у него нет отдельной комнаты, и он не должен зажигать сам, а может присоединиться к зажиганию свечей соседом, дав тому монету и выполнив, тем самым, свою обязанность зажигания свечей. То есть покупая долю в свечах, он как бы зажигает самостоятельно.

Тот, кто кормится за чужим столом (слуга или ученик в доме раввина, а также живущий у своего родственника), считается членом семьи и исполняет заповедь посредством зажигания свечей хозяевами дома (даже не внося монету).

Если женщина приглашена в шабат (одна или с мужем) на вечернюю трапезу в другой дом, (но по завершении трапезы собирается вернуться домой), то даже в этом случае лучше, чтобы она зажгла свечи в своем доме, несмотря на то, что она не будет там есть. (См. выше параграф 9, где мы писали о том, что в таком случае она должна воспользоваться светом свечей после возвращения домой.) Но если женщина сомневается в том, что свечи будут гореть, когда она вернется домой, и у нее нет возможности дождаться наступления ночи в своем доме, то она должна прийти до наступления шабата в тот дом, куда приглашена на трапезу, и зажечь там свои свечи. И даже если в этом доме собрались несколько семей, то каждая из женщин может зажечь и благословить свои свечи, поскольку каждое добавление света умножает радость и наслаждение шабатом. Но тем не менее лучше, чтобы свечи, зажженные каждой из женщин, стояли отдельно, и поэтому изна-

чально две женщины не должны зажигать свои свечи в одном светильнике.

Время зажигания

Хотя в отношении всех законов Торы новый день начинается с наступлением темноты, поскольку есть сомнение в том, что называется темнотой, в определении начала шабата устраивают и считают, что шабат начинается с заходом солнца, т.е. до наступления времени, когда возникает сомнение, наступила ли ночь или нет (до наступления сумерек, бейн ашмашот). Кроме того, мы обязаны принять на себя шабат хотя бы немного раньше этого времени, то есть добавить от будничного к святому (также на исходе шабата немного продлевают его, чтобы добавить от будничного к святому). Таким образом, прекращают выполнение мелахот (запрещенных работ) за какое-то время до наступления сумерек, и это называется тосэфет шабат (добавка к шабату). Его величина зависит от обычая, сложившегося в данной местности.

Все вышесказанное относится к тому случаю, когда не принимают на себя шабат до начала сумерек. Тогда уже с началом тосэфет шабат запрещено для всех выполнение любых мелахот.

Однако каждый человек может принять на себя шабат и раньше, то есть добавить от будничного к святому сколько пожелает, но не больше времени плаг аминха («временной» час с четвертью до захода солнца или наступления ночи), и с этого момента ему уже запрещено выполнять любые мелахот.

Таким образом, если женщина зажгла свечи после плаг аминха, ей запрещено делать любые мелахот, даже если до конца дня остается много времени. (Но для остальных членов семьи шабат еще не начался, и они могут выполнять любые мелахот до его наступления.) Точно так же любой человек может принять на себя шабат со времени плаг аминха, и с этого момента ему запрещено выполнять мелахот. Тем не менее, если община уже приняла шабат (во время молитвы, согласно обычаю, или чте-

нием 92-го псалма, или с произнесением Борху и т.д.), тогда даже тем, кто не находился в синагоге и не принял на себя шабат с общиной, будет запрещено выполнение мелахот.

Все вышесказанное справедливо в том случае, если в городе имеется только одна синагога — тогда вся община обязана следовать за ней. Но если есть хотя бы еще одна синагога, то каждый следует за порядками той синагоги, в которой он обычно молится. Поэтому следует прекратить выполнение мелахот до того, как община принимает на себя шабат, и также там, где принимают шабат поздно (молятся поздно), необходимо прекратить делать мелахот до начала тосэфет шабат. Женщина тоже должна зажечь свечи до наступления этого времени (так как и она следует за общиной). И за этим необходимо тщательно следить, так как может случиться, что, стараясь зажечь свечи, она не проверит, разрешается ли еще выполнять мелахот, и, не дай Б-г, нарушит шабат. И если на самом

деле она заметит, что уже поздно, даже при малейшем сомнении, не наступил ли уже шабат, ей запрещено зажигать свечи и необходимо быть очень осторожной, чтобы, не дай Б-г, не нарушить шабат. Все же все время пока ночь не наступила, вне всяких сомнений, женщина может попросить нееврея зажечь для нее свечи. В этом случае ей не следует произносить благословение.

Женщина, забывшая зажечь свечи

Мудрецы наложили своеобразное наказание на женщину, забывшую зажечь свечи по своей халатности, чтобы в следующий раз она более внимательно отнеслась к выполнению заповеди. Каким образом? Некоторые авторитеты считают, что с этого дня она должна зажигать каждый шабат на одну свечу больше. Другие говорят, что необходимо наливать в светильник немного больше масла, чем она наливала до этого, или ставить более длинную восковую свечу. Так как в этом вопросе есть различие мнений, необходимо спросить раввина, как поступать.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ЕВРЕИ В ИЗГНАНИИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СОБРАТЬ ИСКРЫ СВЯТОСТИ В МИРЕ. НО ВЕДЬ ЕВРЕИ САМИ АССИМИЛИРУЮТСЯ...

Цель или одна из целей нашего галута (изгнания) — это собрать искры святости из народов мира. А как быть со страшной ассимиляцией самого еврейского народа, которая является как бы растворением или исчезновением среди других народов? Тимур

Отвечает рав Меир Мучник

Вы верно замечаете, что одна из целей изгнания еврейского народа со своей Земли и рассеяния среди других народов — это собрать среди тех народов «искры святости». Талмуд (Псахим 87а) говорит о прозе-

литах, потенциально еврейских душах, потерянных среди народов, которые, если дать им возможность, присоединятся к нашему. Но в более широком смысле речь — и обо всем положительном, что можно найти у других народов.

Ведь у каждого народа есть не только недостатки, но и достоинства. В сегодняшнем мире, например, если грубо обобщать, у американцев — оптимизм и предприимчивость, у русских — интеллектуальность и страстность, у англичан — вежливость и

благородство, у арабов — гостеприимство и тепло. И так далее. И евреи, соприкасающиеся с этими народами, вполне могут «впитать» эти качества и так обогатить свой собственный характер.

То есть — превратить эти черты в составную часть идеально уравновешенной души. А то другие народы отклонились — каждый в свою крайность: кто на Запад, кто на Восток, кто чрезмерно холоден, кто, наоборот, горяч и т. д. А еврейский народ остался на той «золотой середине», на которой изначально был Адам и все его потомки.

Поэтому Земля Израиля всегда была в той или иной мере стыком Запада и Востока — и еврейский характер тоже. В глазах Запада он был более «восточным» (нацисты считали «недочеловеками»), а в глазах Востока — «западным» (арабы считают «расистами»), потому что он действительно посередине.

И изгнание — это, среди прочего, обогащение еврейской души еще большим багажом качеств — с обеих сторон. Чтобы сохранять общее равновесие и симметрию, делая более объемной всю крону «дерева».

Поэтому, например, так случилось, что одна ветвь еврейского народа оказалась на Западе — сначала в Риме, потом в христианской Европе и, наконец, в России и Америке, а другая — на Востоке: сначала в Вавилоне и Персии, потом в мусульманских странах. Так сложились ашкеназская и сефардская ветви, и так общая крона еврейского дерева стала более пышной, не теряя равновесия, сохраняя центр тяжести посередине.

Но в то же время, как Вы также отмечаете, существует при этом и риск ассимиляции. Можно пытаться вытянуть кого-то или что-то из болота, а может и самого туда затянуть. Такой риск существует при многих миссиях. Ведь и полицейский, защищая людей, может сам пасть жертвой преступников, и солдат, защищающий свой народ от врага, может погибнуть, и врач, спасающий людей от вируса. Как ясно из всех этих примеров, правильно здесь — не отказываться

от важной миссии, а выполнять ее, принимая меры предосторожности, стараясь обезопасить себя.

Надевать защитные костюмы, бронежилеты и т. д., не подставляться понапрасну под огонь, научиться правильной тактике. Это не гарантирует безопасности — солдаты всё-таки гибнут на войне, а врачи, например, сейчас — в битве с ковидом, но это делает борьбу справедливой: великая опасность и в то же время — великая награда в случае успеха.

Риск действительно велик. Изначально, по сообщению мудрецов, собиранием искр святости и «позитива» в народах мира должен был заняться не кто иной, как Эйсав. Нечестивый сын Ицхака и брат Яакова.

Что он вообще делал в семье святых праотцев? Почему в ней родился? Потому что изначально тоже должен был стать одним из них — у него должна была быть своя миссия. Для чего ему и была дана сущность хитрого «человека поля» (Берешит 25:27). Охотника, умеющего выходить в поле и добывать пищу. Сильного и ловкого. Но также и умеющего «ловить устами» — красиво говорить, впечатлять.

В конечном счете, он использовал это для пиара и пропаганды, представляя праведником и скрывая свое нечестие. Но изначально должен был использовать это для убеждения других народов в правильности идеи о Едином Б-ге. Для привлечения тех «искр святости», которые могли быть собраны в еврейском центре. Для объединения всего мира ради служения Б-гу.

В этом смысл указания, которое дал ему Ицхак, его отец: «Возьми же теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, и выйди в поле, и налови мне добычи» (Берешит 27:3). Мудрецы (Мидраш Берешит Рабба 65) толкуют эти слова так: «орудия твои» — это Вавилон, «колчан твой» — это Персия, «лук твой» — это Греция, «и выйди в поле» — это Эдом-Рим. То есть тут намек на Четыре царства, которые впоследствии господствовали над миром и еврейским народом, и, соответственно, на четыре изгнания. При чем тут они?

А при том, что в этом заключалась миссия в более широком плане: соприкасаясь с внешним миром, с Четырьмя его основными царствами, окружающими еврейский центр, Эйсав должен был бороться с «центробежной силой» и притянуть эти царства к себе, к духовному центру, к Ицхаку. Иными словами, сделать то, что предстоит сделать евреям в изгнании.

Соприкоснуться с другими народами, общаться с ними, вести бизнес, но и оказывать на них влияние, возвращая, таким образом, ближе к центру. Направлять их свойства в русло умеренности, чтобы эти свойства меньше склонялись к крайностям, превращаясь в недостатки, а больше становились достоинствами.

И самим перенимать их качества, чтобы исправлять их и делать умеренными. Поскольку невозможно полностью излечить немцев от черствости и жестокости, хотя бы немецкие евреи должны перенять их черты в умеренном виде и стать аккуратными и упорядоченными. И так — все народы мира и соответствующие им еврейские «народы».

Но у Эйсав не получилось: вместо того чтобы притянуть внешний мир к себе, он

сам потянулся к нему. Позволил другим народам воздействовать на себя, причем негативно, и сам превратился в родоначальника одного из этих народов. Дал своим качествам дойти до крайности.

И пришлось эту роль Эйсав принять на себя Яакову. Получить то благословение, что изначально предназначалось Эйсаву, и самому отправиться к Лавану — то есть в изгнание, пролагая путь потомкам. Яакову в целом удалось сохранить свое еврейство, но, конечно, было трудно, и для его потомков проблема ассимиляции остается актуальной. Поэтому, как сказано, надо действовать осторожно. «Заряжаться» Торой и ее идеями, надевать «защитные костюмы» и «бронезилеты» — различные заслоны от пагубных и смертоносных влияний внешнего мира. Строить крепкую общину, ее ядро — еврейскую семью, систему образования и воспитания верующих евреев. Обучать их тому, что приемлемо в этом мире для еврея, а что нет. Но, позаботившись обо всем этом, выполнять миссию. Да, полностью рисков не избежишь, но в случае успеха получишь великую награду.

Так что — в добрый путь. Миссия выполняется.

КАК ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ МЕРОПРИЯТИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ХАЛЫ ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ ЖЕНЩИН?

Отвечает рав Яков Шуб

Обычно в хозяйстве нечасто представляется возможность выполнить заповедь отделения халы. Тем не менее, если женщина хочет выполнить эту уникальную заповедь, она может специально замесить побольше теста — чтобы использовать такое количество муки, при котором от теста уже отделяют халу с благословением. Ведь заповедь отделения халы дана в первую очередь женщинам и ее выполнение приносит благословение в дом, как сказано у пророка Йехезкеля (44:30): «...и начаток теста вашего отдавайте коэну, чтобы покоилось благословение на доме вашем».

Некоторые женщины, например, замешивают большое количество теста раз в месяц, отделяют от него халу и пекут из него хлеб на субботу, а оставшийся хлеб замораживают и пользуются им в течение месяца. Кстати, субботний хлеб так и называется — «хала», так как перед субботой было принято замешивать муку в таком количестве, чтобы от теста надо было отделять халу (Рамо 242:1).

Как было сказано выше, отделение халы — это заповедь, которая дана в первую очередь женщинам, поэтому во время выполнения этой заповеди — в заслугу за ее выполнение — у женщины есть особая возможность молиться о благополучии семьи

и детей, а также обо всём, что она пожелает. Кроме того, иногда женщины собираются, чтобы отделить халу вместе и вместе помолиться, например, за выздоровление больного или о чем-то другом, что для них важно.

Есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание, чтобы правильно выполнить заповедь.

1. Порядок отделения

— Изначально лучше отделить халу от замешенного теста. Перед отделением халы произносят благословение:

Благословен Ты, Господь, Б-г наш, Владыка мира, Освятивший нас Своими заповедями и Повелевший нам отделять халу от теста (другой вариант: отделять халу).

— После этого берут небольшой кусочек теста — размером со спичечный коробок — и говорят: «Вот это хала».

— Этот кусочек теста запрещено есть, поэтому его кладут в пакет и выбрасывают. Нельзя выбрасывать без пакета, т. к. это считается пренебрежением к заповеди.

2. Количество муки, при котором от теста нужно отделять халу

Халу необходимо отделять, только если в тесте было замешено определенное количество муки. Ниже приведена таблица, показывающая, какое количество муки должно быть в тесте, чтобы отделять халу с благословением и без благословения, — для различных видов муки.

3. «Объединение» теста

Если каждая из женщин замешивает тесто, в котором муки меньше, чем необхо-

димо для отделения халы, они могут «объединить» тесто и от этого теста, ставшего единым целым, отделить халу.

Для этого надо соединить тесто, чтобы кусочки слиплись так, что если их разъединить, на одном кусочке останется часть другого.

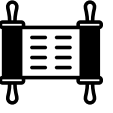
Другой вариант: положить кусочки теста в какую-то емкость, чтобы объединить их, например, в коробку или пакет (просто положить на стол недостаточно). Можно также положить кусочки теста на скатерть (даже на одноразовую), а затем поднять края скатерти, чтоб они покрыли тесто сбоку и сверху (даже если часть теста останется сверху неприкрытой). Некоторые галахисты (специалисты по еврейскому Закону) полагают, что достаточно просто покрыть тесто скатертью сверху.

4. Тесто, которое собираются разделить

Следует отметить: если замесили тесто (или соединили вместе кусочки теста, см. выше), в котором муки достаточно, чтобы отделить халу, но собираются разделить это тесто между разными людьми и в каждом кусочке не будет достаточного количества муки, то от такого теста халу не отделяют. Несмотря на то, что в «исходном» куске муки было достаточно.

Поэтому, если после того, как замесили тесто, каждая женщина возьмет от него кусочек (меньше положенного размера) и сплетет из него свою халу — и ей важно будет забрать именно свой хлеб, то от такого теста халу не отделяют, несмотря на то, что в «исходном» куске муки было достаточно.

Вид муки	При этом кол-ве муки отделяют без благословения	При этом кол-ве муки отделяют с благословением по мнению рава Ноз (обычай Йерусалима)	При этом кол-ве муки отделяют с благословением по мнению Хазон Ишала
Пшеница	1,2 кг	1,666 кг	2,250 кг
Ячмень	1,05 кг	1,419 кг	2,084 кг
Полба	1,175 кг	1,64 кг	2,205 кг
Овес	0,89 кг	1,197 кг	1,805 кг
Рожь	1,04 кг	1,391 кг	2,031 кг

То же самое: если воспитательница в садике замешала тесто для всех детей, а потом каждый ребенок берет кусочек и плетет из него свою халу, чтобы именно ее забрать домой, от такого теста халу не отделяют, несмотря на то, что в «исходном» куске муки было достаточно.

Поэтому, если несколько женщин собираются вместе отделять халу, необходимо,

чтобы хотя бы у одной из них в конечном итоге был кусок теста такого размера, от которого необходимо отделять халу.

Другой вариант: если всё тесто считается общим и ни одной из женщин не важно, заберет ли она, в конечном счете, хлеб, который сделала сама, или хлеб, который сделала другая женщина, халу отделяют.

ПОЧЕМУ АВРААМ ПРОСИЛ ПОЩАДИТЬ ЖИТЕЛЕЙ СДОМА И АМОРЫ, НО НЕ ПРОСИЛ ПОЩАДИТЬ ИЦХАКА?..

В пределах одной главы Ваера мы видим противоречивое отношение Авраама к двум разным событиям, а именно: в вопросе наказания Сдома (Содом) и Аморы (Гоморра), Авраам уговаривает Всевышнего простить Сдом и Амору, говоря простым языком — торгуясь (простите, если неправильное слово применяю). Начиная от просьбы простить, если там будет хоть 50 праведников, и дойдя до 10.

С другой стороны, в конце главы, после повеления принести в жертву единственного и любимого сына, Авраам ничего не оспаривает, не пытается переубедить Всевышнего. Ему такое испытание предуготовано. Как это можно объяснить? Владимир

Отвечает рав Менахем Эпель

Сразу оговорюсь: мы не можем постичь во всей глубине мотивы действий Авраама и, скорее всего, даже не сможем к ним прикоснуться. Но должны постараться понять, чему Тора хочет нас научить, приводя истории о праотцах и других величайших людях прошлых поколений. Так как Тора — это не сборник исторических сведений, а книга, которая сообщает нам о воле Творца.

Слово «Тора» образовано от корня йуд-рэйш-һэй, имеющего значение обучения, преподавания («ораа»). Тора — «Учение». Поэтому мы находим в комментариях множество различных подходов к словам Торы, множество пониманий. Ведь комментаторы в большинстве своем занимаются не вопросом «что там произошло на самом деле?», а вопросом «какие выводы мы должны сделать из сказанного?».

Чтобы ответить на Ваш вопрос, обратюсь к очеркам раби Элияу-Элиэзера Деслера о недельных главах («Михтав мэ-Элияу», ч. 2).

Но прежде, чем рассмотрим его объяснение, следует отметить: на Ваш вопрос можно дать простой ответ.

В первом случае речь идет о грешниках, которые настолько опустили, что приговор Небес им был — смертная казнь. И Авраам — воплощение милосердия — просит помиловать их. А во втором случае всё — «с точностью до наоборот»: вершина близости к Творцу — самопожертвование по велению Всевышнего (у Ицхака) или принесение в жертву самого дорогого (у Авраама). Тут нет места просьбе о помиловании, во всяком случае, на уровне этих людей.

Теперь обратимся к словам рава Деслера. Он тоже проводит параллель между этими двумя событиями, но вопрос формулирует несколько иначе.

В первом событии, молитве Авраама, он различает два основных аспекта. Первый: Авраам просил Всевышнего помиловать жителей Сдома и Аморы и простить их грехи ради заслуг праведников, которые живут там и — есть шанс — смогут побудить земляков к раскаянию. Авраам являлся воплощением атрибута Хесед (меры милосердия) Творца, и его молитва исходила из чистой меры Милосердия.

Настоящая молитва — это выражение стремления человека, и Авраам в своем совершенном милосердии стремился сохра-

нить жителям Сдома и Аморы жизнь. Ведь даже грешники могут измениться, исправиться — пока они живы. И поскольку сердце Авраама было переполнено этим чистым милосердием, его молитва была услышана: Творец был готов оставить жителей этих городов в живых на условиях, предложенных Авраамом (если там есть 50 праведников и т.д.).

Второй аспект: Авраам говорит, что ему тяжело видеть проявление воли Небес, при котором милосердие Творца скрыто, не является явным. Ведь это идёт вразрез с его, Авраама, постижением доброты и милости Творца. И потому он просит изменить разговор. Без этого он не может продолжать свое служение во всей чистоте...

Такого рода просьбу могут позволить себе только великие праведники. И тогда, если они действительно того достойны, Всевышний удовлетворяет их просьбу, так как существует обещание: у великих праведников всегда будет всё необходимое для служения Б-гу. Как сказано (Тэилим 37:25): «Молод я был и состарился, но не видел я праведника оставленного...»

Этот аспект молитвы проявляется так (Берешит 18:23): «... И подошел Авраам, и сказал: неужели Ты погубишь праведного с нечестивым?» Как понять эти слова? Ведь нет никакого сомнения в том, что Авраам никогда не сомневался в справедливости суда Всевышнего, даже если не мог понять его во всей глубине, и не оспаривал Его правосудие.

Ответ: его просьба представляла собой как раз этот второй аспект — уничтожение всех жителей Сдома и Аморы, включая праведников, на каком-то тонком уровне помешало бы Аврааму в его служении Творцу. Кроме того, ему помешало бы осквернение имени Всевышнего (хилуль а-Шем) в глазах окружающих, к которому это могло бы привести. Поэтому он просил, чтобы милосердие Творца было раскрыто.

Такого рода просьбу, как мы упоминали, могут позволить себе только величайшие праведники, которые находятся на самом высоком уровне совершенной истины. Так

что в их просьбах нет ни крупицы жалобы на волю Творца, а только чистое стремление видеть освящение Его Имени.

Именно таким был Авраам, и в его словах «Неужели Ты погубишь праведного с нечестивым?» не было ни малейшего сомнения в справедливости решения Творца. Его молитва (в этом втором аспекте) была полностью посвящена одному: чтобы Б-г показал ему доброту и милость Своего правления, без сокрытия и, не дай Б-г, без осквернения Имени. Чтобы Авраам мог видеть в Его воле святость Его Имени и восхвалять Его великое милосердие.

И из того, что Всевышний согласился помирить жителей этих городов, если среди них окажется десять праведников, показывает, что молитва Авраама была принята. Что, в свою очередь, свидетельствует о чистоте его молитвы.

Теперь поговорим о втором событии. Повеление принести Ицхака в жертву, разумеется, требовало от Авраама самоотверженной преданности Творцу. Во-первых, ему предстояло потерять единственного долгожданного любимого сына. Во-вторых, принеся Ицхака в жертву, Авраам собственноручно перечеркнул бы всё, чего он достиг в духовном плане в течение всей жизни.

Ведь он всю жизнь распространял веру в Единого Б-га, учил истине и милосердию, сражался с идолопоклонством, которое, кроме всего прочего, подразумевало человеческие жертвоприношения. И вот сейчас он сам должен поступить подобным же образом. Но Авраам в своём смирении не говорит об этом, ибо всё, чего он желает, — это выполнить волю Творца. И если у него нет никакого сомнения, что такова воля Творца, он выполнит её, ни с чем не считаясь. Кроме того, был ещё один важный момент в этом испытании. Жертвоприношение Ицхака не только опорочило бы Авраама в глазах окружающих. Он и сам должен был прийти в полное недоумение, и пути Б-жественного Провидения должны были предстать перед ним как загадка, у которой нет решения. Ведь ему уже было обе-

щано Самим Всевышним, что он станет родоначальником великого народа и продолжателем его дела будет Ицхак. А заповедь о жертвоприношении полностью противоречит всем этим обещаниям. Всё это вызывает вопрос, похожий на Ваш. Почему Авраам не молил Всевышнего разрешить ему это противоречие, как он молил перед уничтожением Сдома о раскрытии милосердия Всевышнего? Рав Деслер отвечает: это показывает, насколько были чисты сердца наших праотцев. На каком духовном уровне они находились. Авраам проявил полное смирение перед волей Всевышнего. Он боялся: если он попросит у Творца разъяснить ему это противоречие, к его просьбе может примешаться малая частица непослушания воле Б-га, мельчайшая крупинка глубокой любви к Ицхаку... Поэтому он не посмел обратиться к Творцу с каким-либо вопросом, не сказал ни слова и подчинился повелению, невзирая на все противоречия и недоумение, связанные с ним.

И об этом сказано (Берешит 22:12): «... ибо теперь Я узнал, что боишься ты Б-га и не пожалел своего сына единственного ради Меня». кроме того, процитирую книгу «Шнэй Лухот а-Брит» (ШЛА; из комментария к главе Ваера), которая тоже отвечает на Ваш вопрос, прямо скажем, неожиданным образом. Там сказано, что Авраам и Ицхак обратились к Творцу с молитвой, чтобы Он позволил «выкупить» Ицхака, избавив его от смерти.

Они поступили так, потому что в этом не было уклонения от исполнения воли Творца, а только желание, чтобы исполнилось и Его обещание Аврааму. А если бы такого обещания не было, разумеется, они бы не посмели молиться об отмене воли Творца.

Конечно, такой высокий уровень может справедливо показаться нам недостижимым. Но, с другой стороны, праотцы оставили свои духовные постижения как наследие потомкам. Потому нам следует об этом знать и стараться найти и раскрыть в душе это духовное богатство. Чего нам всем и желаю.

ВСЕВЫШНИЙ ПОВЕЛЕЛ АВРААМУ ПРИНЕСТИ В ЖЕРТВУ ИЦХАКА ИЛИ ПОПРОСИЛ?

Здравствуйтесь. Перед утренней молитвой читают историю (Бэрешит 22), как Творец повелел нашему праотцу Аврааму принести в жертву своего любимого сына Ицхака. Было ли это повелением или просьбой? Если просьбой, означает ли это, что Аврааму была дана возможность отказаться, ведь он не знал, что это проверка? Спасибо, Б.

Отвечает рав Эльяким Залкинд

Этот диалог Всевышнего и Авраама начинается так: «И сказал (Б-г): Авраам! И сказал: вот я. И сказал: возьми (затем идет слово **חַי** — произносится “на”, — которое требует объяснения) твоего сына...» — продолжение известно, опустим его. Слово «на» обычно переводят здесь как «пожалуйста» или «прошу». И основание для этого — следующий комментарий Раши: «“На” (здесь) — не что иное, как язык просьбы.

Сказал ему (Всевышний): прошу тебя — выдержи это испытание, чтобы не сказали: в предыдущих (испытаниях) не было настоящего прока». Этот комментарий основывается на словах Талмуда в трактате Санедрин 89 б, там сказано ещё: «Чему это подобно? Тому, что было с царем, на царство которого нападали враги и у которого был один доблестный воин, который всех побеждал. Однажды предстояла этому царю тяжелая война. Сказал он своему воину: прошу тебя, сумей победить и в этой войне, чтобы не сказали, что в предыдущих (победах) нет настоящего прока. Так Святой, благословен Он, сказал Аврааму: Я проверял тебя в нескольких испытаниях, и ты выдержал все. Теперь сумей устоять ради Меня и в этом, чтобы не сказали: не было настоящего прока во всех предыду-

щих». Так, согласно словам Талмуда и комментарию Раши, это была просьба Всевышнего, но относилась она не к ИСПОЛНЕНИЮ Авраамом того, что от него требовалось. Это была дополнительная поддержка, «личная просьба» Всевышнего о том, чтобы, несмотря на особую сложность этого испытания, Авраам собрался с силами и выдержал его, и подтвердил истинность и однозначность своего пути и веры во Всевышнего от начала до конца, во всем, что было совершено раньше и предстояло в будущем.

Однако, вместе с тем, нужно отметить, что обычно слово «на» выступает в другом значении — «сейчас», обозначая, что действие должно быть совершено немедленно, в это время. (Не как в современном иврите, где это слово обозначает «пожалуйста»; новое значение оно получило благодаря этому комментарию Раши и еще нескольким стихам в Торе, где необходимо или возможно такое понимание). Так и в этом месте оба Таргума, Йонатана бен-Узиэля и Онкелуса, — наиболее ранние комментарии из имеющихся у нас — переводят это слово как «сейчас».

Нужно только добавить еще два замечания. Ведь, даже если речь идет о просьбе, — это же просьба Самого Всевышнего! Властелина мира, Сотворившего всё и Продолжающего поддерживать существование

всего сотворенного каждое мгновение! И наш праотец Авраам знал это точно и жил, осознавая это с полной ясностью.

И еще. Ваш вопрос, понимал ли Авраам, что проходит испытание. Думается, что, в действительности, жизнь человека в любой ее день и час — испытание перед Всевышним. Только одни люди «забыли» или не сделали усилия, чтобы «вспомнить» об этом, другие же осознали это ясно и продвигаются в этом осознании. И потому живут, ощущая ответственность за свои действия — перед своим Творцом, перед другими людьми, перед самими собой, собственной чистой душой, приведенной в этот мир для испытания и обретения настоящей, осмысленной вечности. А не для того, чтобы пройти как тень в мире и исчезнуть. Ведь каждый день и мгновение можно наполнить сутью и глубиной, присоединить к вечности. И тогда, после 120 (или более) лет, пройденных, действительно, как должно в этом мире, войти в ту вечность, которую сами для себя подготовили. А потом снова, уже там, удостоиться подняться еще выше, приближаясь к своему Творцу. И этот путь заново открыл для мира праотец Авраам, вернувший в мир, после поколений «беспамятства», знание о его Творце, назвавший Его Господином. И дал всем, ищущим жизни, такую возможность и научил, как идти по этому пути.

КТО НЕ РИСКУЕТ, ТО НЕ ПЬЕТ ШАМΠΑНСКОГО? ВОЗМОЖНА ЛИ ЖИЗНЬ БЕЗ РИСКА?

Какой взгляд Торы на финансовый риск? В мире говорят: «Кто не рискует, тот не пьет шампанского». А что говорит Тора? N.

Отвечает рав Меир Мучник

Кто не рискует вообще, тот не живет. Начнем с того, что полностью избежать рисков в жизни, финансовых или каких-либо еще, невозможно. Выходит человек на улицу — кто гарантирует, что пьяный водитель не въедет на тротуар или остановится на красный? Сядишься в автобус, машину или самолет — тоже: кто гарантирует, что не

произойдет катастрофа? Останешься дома — кто гарантирует, что не взорвется газ или не произойдет землетрясение? И в финансовом плане тоже: как нам хорошо известно из опыта, вполне может ударить кризис: нагрянет «черный лебедь» и обрушит экономику. Бизнес, в который вложены деньги, может прогореть, да и банк, где они, казалось бы, лежат в безопасности.

Так устроен свет потому, что, если бы всё было безопасно и никогда не случались никакие беды, человек быстро утратил бы

всякую связь с Б-гом и, более того, сам смысл жизни. Ведь жизнь — это чувства, мысли и действия. А эмоции мы испытываем обычно в связи с тем, что волнует.

Что-то произошло не так — почему??? Или знаем по опыту, что может произойти не так — ой, как же этого избежать? Отсюда — мысли, разбор полета и изобретение способов избежать проблем и несчастий в будущем. И — действия, осуществление мыслей. И — молитвы Б-гу о помощи, а то ведь, даже когда действуем, не всегда получается. А когда получается — радость, слава Б-гу, что всё так хорошо образовалось, ведь могло быть настолько хуже!

Если же можно было бы устроить, чтобы всё всегда было хорошо и не было никаких рисков, и ситуация не могла бы ухудшиться, то и волноваться было бы не о чем, и думать не о чем, и делать нечего, и радоваться нечему — после того, как всё устроено и «приехали». И осталось бы людям быть бесчувственными и бездумными автоматами, делающими всё машинально. Без всяких поводов для шампанского. Что им очень быстро надоест и наведет на суицидальные мысли.

Так что какая-то степень риска в жизни неизбежна. В том числе и финансового. Без бизнеса не может быть экономики, тем более — процветания, поэтому кто-то должен этим заниматься. А бизнес — это всегда риск. Вкладываешь деньги — кто гарантирует, что хорошо пойдет?

Другое дело — степень риска и тип людей, которые должны рисковать.

Понятно, что в упомянутых выше случаях, хотя нет гарантии, что всё будет хорошо, обычно все-таки несчастья не происходит.

Подавляющее большинство пешеходов на улице и пассажиров машин и самолетов добираются до места назначения благополучно. И те, кто остается дома, обычно не оказываются погребенными под его развалинами. И большинство вкладчиков в нормальных банках не теряют свои деньги. Поэтому все эти действия не считаются рискованными и опасными, и, конечно, это

делать можно и очень часто нужно.

Если же конкретное занятие явно подразумевает более высокий процент риска и этого занятия можно избежать, то Тора говорит четко: не следует ставить себя в опасное положение и не следует полагаться на чудо, на то, что Б-г спасет. Он может и не спасти, а если и спасет, может сделать это за счет наших заслуг — и число наших заслуг уменьшится (Шабат 32а). Выводится это из наказа Торы: «Не испытывайте Господа, Б-га вашего...» (Дварим 6:16).

В бизнесе — не так однозначно. Разумеется, там тоже следует избегать чрезмерных рисков, если возможно. Но в том-то и дело, что не всегда возможно. И тогда вопрос звучит по-другому: каким именно людям стоит идти на риски?

Кому шампанского?

Ибо люди тоже бывают разные. Так следует из комментария рава Мекленбурга[i] к Торе, к стихам, в которых говорится о знаменитом партнерстве колен Иссахара и Звулуна: последний занимался бизнесом и поддерживал первого, посвятившего себя Торе (а тот платил частью своей награды за изучение Торы).

Благословляя их, Яков говорит (Берешит 49:13): «Звулун у брега морей будет жить и у пристани корабельной, и предел его до Цидона». То есть Звулун будет заниматься торговлей — что в ту эпоху означало путешествия в заморские страны на кораблях. Которые вполне могли пойти ко дну. Это в последние два века мы избалованы поездами и самолетами, да и относительно безопасными кораблями, а тогда...

Об Иссахаре же Яков, в частности, говорит (там же 49:15): «И увидел он, что покой хорош». Иссахар предпочел покой, который необходим для того, чтобы посвятить себя Торе. А то у Звулуна-торговца покоя нет: вечно на море с его штормами, и просто страшно, и реально опасно. Постоянная

забота о том, выживешь ли, сумеешь ли заработать. Если всё пройдет успешно, то сумеешь, и немало, но риск велик, и велика тревога. Поэтому такой человек не может посвятить себя Торе и как следует ее изучать, для этого нужно более спокойное состояние души и разума.

Вот и получается, что на деле нужно «разделение труда». Кто-то должен заниматься бизнесом, а то «Если нет муки — нет Торы» (Авот 3:17). Но кто-то, понимает, должен заниматься и самой Торой. И разным людям поэтому даны разные характеры и способности. Тот, кому следует заниматься бизнесом, наделен соответствующим чутьем, чтобы риск не был безумным, — но также и определенной уверенностью и даже несколько рискованной и авантюристической жилкой. Чтобы на тот риск, что в бизнесе неизбежен, шел спокойно, не теряя голову и не умирая от страха. А тот, кому следует посвятить себя Торе (а сегодня и другим наукам, необходимым для общества: медицине, юриспруденции и т. д.), наделен соответствующими умственными способностями — но также и менее авантурными склонностями. Естественным образом страшится риска и предпочитает «покой». Такому и не надо рисковать.

Это же, кстати, относится и к другим профессиям. В нашем неидеальном мире нужны солдаты и полицейские, пожарные и спасатели — но не все обязаны ими становиться. Скорее — те, у кого соответствующий характер. (Правда, за последний год нам пришлось вспомнить, что относительно более спокойная профессия врача иногда тоже становится опасной. Как и другие, требующие контакта с людьми, типа профессии таксиста. Ну, тут уже, как сказано, стопроцентных гарантий никогда не бывает).

Сколько шампанского?

Наконец, Талмуд (Бава Мециа 42а) говорит: человеку следует разделить свои денежные средства на три части: одну часть вложить в землю, другую — в бизнес, третью — иметь на руках. Маарша^[ii] в своем

комментарии поясняет: вклад в землю — самый надежный, она никогда полностью не обесценится, но также — и относительно менее прибыльный. Вклад в бизнес — более прибыльный, но и более рискованный. Наконец, часть денег следует иметь на руках для непредвиденных расходов. Как поясняют комментаторы, это утверждение не значит, что так буквально и надо всё делить, ровно на три части и именно такие. Главный посыл в другом: Во-первых, следует диверсифицировать и не складывать все яйца в одну корзину. Выводится это правило из действий Яакова, когда он оказался лицом к лицу с опасностью — ему предстояло встретиться с Эйсавом. Тогда на кону были не деньги, а сама жизнь, и Яаков, среди прочего, разделил свой лагерь на две части: если Эйсав поразит одну, то хотя бы другая уцелеет (Берешит 32:8-9). Отсюда урок для всех сфер, включая и финансовую. А во-вторых — в целом стремиться к умеренности и балансу. Рисковать, но не ставить всё на кон. Иметь и более надежные вложения, пусть и менее прибыльные. Чтобы была подушка безопасности. Так что Тора, конечно, не оспаривает факта: кто не рискует, тот не пьет шампанского. А его испить не грех. Но — достаточно испить в меру, необязательно напиваться. Да и не всем оно так необходимо. Поэтому, даже если любишь шампанское и готов идти на риск, иди — но не ставь всё на кон, не иди ва-банк. Умей вовремя останавливаться и избегать чрезмерных рисков. А можешь и предпочесть покой и иные типы наслаждения, например, интеллектуальное, от изучения Торы, моральное, от помощи людям. Если эти удовольствия заменяют тебе шампанское, то, пожалуйста, можешь его и не пить, оно, значит, создано для других людей. Каждому свое благо и свой путь к его обретению, и свой вклад, который он при этом вносит в совершенствование мира. Да обретет каждый из нас в этом мире свой удел и внесет свой уникальный вклад!

МОГЛИ ЛИ ЖИТЕЛИ СДОМА РАССЧИТЫВАТЬ НА СПАСЕНИЕ?

Почему Авраам хотел удержать Вс-вышнего от уничтожения Сдома? Почему Б-г пообещал пощадить всех, если найдется немного праведников? Разве может грешник избежать гнева Вс-вышнего, если рядом с ним живет праведник?

Отвечает рав Даниель Маршалльский

Для ответа на Ваш вопрос следует прояснить несколько моментов. Первое — какова была причина создания человека. Рамхаль в предисловии к своей книге Мэсилат Йешарим пишет, что смысл существования человека заключается в постоянном служении Всевышнему. Это даёт Всевышнему «возможность» даровать благо человеку, служащему Ему. Кроме того, в другом месте Рамхаль пишет: так как человек создан для служения Всевышнему, то для него самого создан весь мир — для помощи в его миссии (служении). Но, к сожалению, люди, начиная с первого человека, перестали выполнять заповеди Б-га, мир все больше отдалялся от Всевышнего и погружался в тьму дурных дел. Первым и единственным человеком, который изменил это положение вещей и принял на себя обязанность служения Всевышнему, стал наш праотец Авраам. Поэтому он и его потомство были избраны

Всевышним, чтобы служить Ему и впредь, до конца. Так Авраам стал главной причиной существования мира. Все остальные народы перешли «на должность» вспомогательных сил — им предстояло помогать Аврааму и его потомству в этой миссии. Также следует знать, что Всевышний не использует «испорченные инструменты», как пишет рав Деслер. Поэтому те народы, которые не ведут себя соответственно (не выполняют семь заповедей, данных сынам Ноаха), не могут быть использованы как «инструменты» достижения цели. Таким образом, смысл их существования пропадает, и они прекращают существовать. Так и должно было произойти с людьми Сдома. Авраам знал, что представляют собой жители Сдома, и просил Всевышнего сжалиться над ними, так как если бы там было даже небольшое число достойных людей, они уже могли бы помочь ему в выполнении миссии. А значит, их существование имело бы смысл. Добавим: качеством, выделявшим Авраама среди людей его поколения, была забота о других людях. Поэтому мудрецы называли его «отцом многих народов». Поэтому, когда Всевышней открыл ему, что Сдом будет уничтожен, Авраам не мог не молиться за его жителей.

Пиркей Авот 2, 9

Если ты выучил много Торы - не хвались, ибо для этого ты и создан.

Пиркей Авот 4, 17

Лучше час душевного покоя в грядущем мире, чем целая жизнь в этом мире.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

Я ШЛЕПАЛА СВОИХ МАЛЫШЕЙ. НАСКОЛЬКО ТЯЖЕК МОЙ ГРЕХ?

ЛЕЯ ХМЕЛЬНИЦКАЯ

«Насколько тяжкий мой грех и как мне быть? Дело в том, что я позволяла себе бить своих детей, малышей, ну, не то что бить, а шлепала их когда они закатывали истерики и когда у меня не получалось никак их успокоить. И позволяла себе в гневе их по попе или по рукам шлёпать, после чего совесть меня мучает очень. Я плакала, и так жалко их становилось... Я могу как-то искупить этот грех? И как мне перестать позволять себе такое?»

Хочу Вас сразу успокоить: никакого греха Вы не совершили. Родителям разрешается наказывать своих детей физически, но только до определённого возраста (примерно до 4-5 лет), пока они ещё маленькие.

Более того, говорит царь Шломо: «Щадящий розгу свою ненавидит сына своего...» (Мишлей 13:24).

Это не значит, что надо теперь бить детей направо и налево, а это значит, что иногда совершенно необходимо шлёпнуть ребёнка за непослушание, иначе он может вырасти негодяем.

(См. статью рава Якобзона, где он пишет, в частности: «Многие родители стараются избегать телесных наказаний из-за опасения нанести ребенку глубокую душевную травму. Это опасение, сильно преувеличенное, — следствие гипертрофированной моды на современную психологию... Опыт свидетельствует: ребенок нуждается в наказаниях для душевного здоровья...»).

Вы же не бьёте детей просто так, вот захотелось вдарить кому-нибудь как следует — и Вы размахиваетесь посильнее и... Наверняка есть за что.

Тем не менее, ни одна мама изначально не хочет наказывать своих детей, и когда ребёнок закатывает истерику, она сначала пытается понять, в чём причина: может быть, он устал или голоден, или его кто-то

обидел и т. д., и старается всячески ему помочь. Но, к сожалению, иногда ничего не помогает, и тут... мама заводится всерьёз.

Проблема здесь не в самом наказании, а в гневе, которым это наказание сопровождается. Что же можно сделать, чтобы не злиться?

На самом деле, любая реакция — это только следствие наших мыслей и чувств. Приведу простой пример: когда человек видит змею, он пугается (чувство) и убегает (реакция). А если придёт какой-нибудь ребёнок, возьмёт эту змею за хвост и скажет: «Не бойся, она не настоящая, она резиновая» и ещё покрутит её над головой. Что мы теперь скажем? Страшно? Хочется убежать?

Нет, конечно. Если мы поняли, что змея ненастоящая и никакой опасности не представляет, то и убегать нечего.

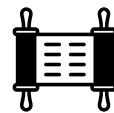
Точно так же происходит и с детьми. Когда они плохо себя ведут, закатывают истерики, у Вас внутри нарастает стремительный поток мыслей и чувств. Вы начинаете думать: «Что, в конце концов, произошло? Почему они так кричат? Вечно они чем-то недовольны, чуть что — сразу крик».

Обвиняете себя: «Это я их избаловала, не надо было им во всём потакать, я всё для них делаю, а они...» или наоборот: «Им нужно больше моего тепла» и т. д.

Все эти мысли и чувства приводят к тому, что Вы пытаетесь всячески успокоить детей, а в конце, когда ничего не помогает, срываетесь.

Чтобы изменить ситуацию, посмотрите на неё с другой стороны. Обратите внимание: в этот самый момент, когда дети закатывают истерики и происходит всё то, что происходит, — сколько энергии Вы тратите на них?

Ответ: Вы тратите всю свою энергию до последней капли, и каждый раз после очередного происшествия чувствуете себя как выжатый лимон. Вот это именно то, что Вашим детям нужно. В этот момент они подсознательно чувствуют, что мама — «их» на все 100%.

Нужно только понять, что дети так ведут себя не потому, что они «плохие» и не пото-

му, что Вы что-то «не так» сделали, а только ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЧУВСТВОВАТЬ, ЧТО МАМА ПОЛНОСТЬЮ ПРИНАДЛЕЖИТ ИМ.

Тогда Вы сможете увидеть ситуацию совсем другими глазами — Ваши малыши всего лишь хотят быть на 100% с мамой, т. е. с Вами, и вместо раздражения почувствуете безграничную любовь, и вместо наказания сможете улыбнуться.

СЕМЬЯ

МАМА МНЕ ДАЛА ЖИЗНЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СПОРИТЬ СО МНОЙ И ГОВОРИТЬ, КАКОЙ Я СУХОЙ В ОБЩЕНИИ?

ИТА МИНКИНА

«Один личный вопрос: недавно прочитал о заповеди почитания родителей. Я уважаю отца, чувствую от него поддержку, любовь. Я почитаю его корни, с уважением отношусь к его родственникам. Помогаю ему, стараюсь звонить почаще.

И совсем обратная ситуация с моей Мамой: я от неё совсем ничего не чувствую. С моим Отцом это у неё второй брак, есть сын от первого брака. Со стороны Мамы постоянные конфликтные ситуации: не общаешься с братом, второго сына назвал не тем именем (и ещё её поддерживает старший брат), совсем не звонишь.

Как мне быть? Я чувствую пустоту от неё. Что мне дать ей, если от неё ничего нет? (Бог дал Тору людям, кто хочет любить — приняли ее и изучают, любят жизнь и Бога, но у меня такое ощущение, что Мама мне дала жизнь для того, чтобы спорить со мной и говорить, какой я сухой в общении).

Как мне быть? Как принять мне родную Маму? У меня двое детей, два сына. Любви в нашей семье просто очень много, почему же так с Мамой?»

Желание любого человека, желание любого родителя — это видеть благодарность детей. Даже если дети ощущают, что они не

получили ничего от родителей, или, точнее, не получили того, чего очень хотели или ждали. В глазах родителей это совсем не так.

Любой родитель, который воспитал своего ребенка или хотя бы даже проживал с ним в одной квартире, дал ребенку очень-очень много. Давал ему безгранично много того, что ребенок в силу возраста (в раннем детстве), в силу привычки, в силу влияния сверстников и увлечений (в подростковом возрасте) не может оценить.

Так что оценка того, сколько родители вложили или не вложили в ребенка, — сугубо субъективна и меняется в зависимости от того, кто на это смотрит: родители или ребенок (взрослый ребенок).

И поскольку Вы задаете этот вопрос, ясно, что Вам небезразличны отношения с мамой. Значит, стоит искать такие пути общения с ней, которые приносили бы Вам и ей больше радости, удовлетворения, любви.

Мы уже начали говорить о благодарности — и это первый путь, точнее, начало пути, его первая ступень. Важно выделить время и записать сначала все Ваши наибо-

лее яркие детские воспоминания — хорошие воспоминания.

Если сразу как-то не вспоминается, то «загрузите» это в голову и дайте себе пару дней. Важно, чтобы у Вас были в ресурсах активной памяти приятные детские воспоминания: как катались всей семьей на лыжах или ездили на дачу, на море, отмечали какой-то праздник или чей-то день рождения, были на каком-нибудь детском утреннике в школе.

Прежде всего, важно попытаться вспомнить те события или времяпровождение, когда вы были вместе — всей семьей или только с мамой. Даже если вы просто бежали вместе под дождем и смеялись или ходили за грибами, или как-то нашли котенка, или Вы упали, когда играли во дворе в футбол, а мама потом мазала Вам йодом или зеленкой разбитую коленку. Такие небольшие эпизоды, которые приятно вспоминать, даже если там ничего вроде особенного не происходило.

Второй этап — понять (ощутить), что в своем нынешнем возрасте Вы сами в силах придать своим отношениям с мамой желательную для Вас окраску. Не рассчитывайте, что она в своем возрасте сама справится с этим.

Очевидно, что она не справляется, но, наверное, тоже страдает от этого, раз обвиняет Вас в сухости. Конечно, Вы не сухой, раз Вам самому не хватает тепла в отношениях с мамой, но теперь — Ваша очередь генерировать это тепло и вливать его в ваше с мамой общение.

Как же это сделать?

Так и сделать: позвоните маме или пригласите ее в кафе — просто посидеть вместе. Или, если нет времени, не надо в кафе, просто скажите по телефону: «Знаешь, я тут недавно вспоминал: помнишь ту дачу, которую мы снимали? Я вот думаю — как же ты тогда готовила на нас, на всю ораву, еще и гости приезжали...»

Иногда достаточно просто навести на волну воспоминаний, и мама с удовольствием включится и поддержит. Но лучше сделать ей какой-то комплимент — о том,

что она делала тогда ради Вас: «И сколько раз ты мои брюки зашивала от школьной формы» или: «И сколько ты с нами по лесу ходила, пока мы ту поляну не нашли, помнишь?»

Дайте ей ощущение, что Вы всё помните и сейчас, будучи взрослым, можете оценить ее усилия, вспоминаете их с благодарностью.

Вы не представляете, как много это дает, как много это может дать Вашей маме. Как правило, это проходит гладко и сразу придает приятную окраску разговору, только нужно его поддерживать, не обрывать сразу беседу. И подчеркнуть в конце, что Вам так было приятно поговорить с мамой и вспомнить вместе те времена, Ваше детство.

Не удивляйтесь, если при первых таких беседах или иногда потом, когда Вы вспоминаете какие-то давние эпизоды, мама начнет жаловаться, как ей тогда было тяжело и никто не помогал, или, еще хуже, как Вы плохо себя тогда вели.

Не пугайтесь и не обижайтесь. Это можно преодолеть, если Вы «пропустите мимо ушей» критику в свой адрес и будете стойко держаться линии, что, несмотря на то, как ей было тяжело, она справилась. Она была на высоте, у нее всё получилось, ее пирожки были самые вкусные, уха самая наваристая, и она так умела вытаскивать занозы, что это почти совсем не чувствовалось.

В этом по большей части и состоит умение быть взрослыми детьми: не принимать критику близко к сердцу, но понимать, что за критикой и жалобами стоит потребность во внимании, потребность в участии, потребность в благодарности, в чувстве, что жизнь прожита не зря: вот ведь дети помнят, что было и хорошее...

Если воспринимать разговоры с мамой под таким углом, Вам станет намного легче.

И чаще вспоминайте с ней вместе об эпизодах из детства, в которых вы оба участвовали, — это обогатит ваши беседы и придаст им «теплую» окраску. Если у вас есть возможность, дарите или посылайте маме время от времени цветы — просто так,

большинство женщин любят такого рода знаки внимания в любом возрасте. Сейчас можно организовать доставку легко через интернет, вам даже не нужно разговаривать... Желаю терпения и успеха в решении непростой задачи, которую Вы поставили

перед собой. И, несмотря на всю сложность, мы, люди, стремимся выполнять эту задачу не только ради себя, но и ради Б-га, потому что Он любит, когда дети благодарны родителям...

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

МОЖНО ЛИ ПОЛАГАТЬСЯ НА «ЭТЕР МЭХИРА»?

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Историческая ситуация, в которой было принято решение о этер мэхира:

Больше 100 лет назад, когда возобновилось еврейское сельскохозяйственное поселение, при первых годах шмиты поселенцы попали в очень тяжелое положение: они тяжело трудились за каждый кусок хлеба, свирепствовали болезни, было много других проблем — ситуация была близка к пикам нэфеш (опасности для жизни) и развалу сельскохозяйственных поселений.

Кроме того, существовала и политическая проблема. Турки считали, что вся земля принадлежит Его Величеству Султану и покупка земли является арендой у султана. И тот, кто не обрабатывает землю, лишает султана части налогов. Поэтому любому, кто захочет, предоставлялось право забрать землю у такого человека и обрабатывать ее.

Об этом вопросе был спор между раввинами. Были раввины, которые считали, что и в этих условиях надо соблюдать шмиту, как по Торе, и полагаться на помощь Б-га. Всегда ведь исполнение заповеди шмиты связано с упованием на Б-га. Но другие раввины полагали, что следует приложить «естественные» усилия, чтобы поселения могли продолжать существовать.

Галахическое содержание разрешения на «продажу» земли:

Основание для разрешения еврею продать землю неевреям перед годом шмиты — единичные мнения поским (алахических авторитетов), что от продажи земли нееврею святость Земли Израиля уходит с этого поля. Большинство алахических авторитетов так не считает, но в том очень стесненном положении они сочли правильным полагаться на меньшинство и полагались на то, что шмита в наше время — постановление мудрецов, а не Торы.

Но и раввины, которые разрешили это, обусловили свое разрешение — именно на этот год шмиты. А перед каждым следующим седьмым годом — еще раз взвесить, оправдывает ли нынешнее положение это разрешение или нет. Так писали все раввины, давшие разрешение, включая рава Кука зацал. Он пишет об этом во введении к своей книге Шабат а-Арэц. Важно отметить, что и раввины, которые разрешали продажу, писали ясно, что работы, запрещенные в шмиту по Торе — пахота, посев, жатва и обрезка виноградника, — и после продажи могут производиться только неевреями. (На практике это указание земледельцами не выполнялось).

С тех пор, как это разрешили в очень стесненном положении, ситуация совер-

шенно изменилась. Тогда была очень страшная бедность, и это граничило с пикуах нэфеш. Сейчас, хотя и существуют трудности с парнасой, экономическое положение совсем иное.

Вы спрашиваете, в чем различие между продажей хамеца (квасного) нееврею перед Песахом и продажей земли нееврею на год шмиты. Между ними есть несколько принципиальных различий.

С точки зрения еврейского Закона:

Понятно, что по закону нет никакого запрета продать хамец нееврею. А продать часть Земли Израиля нееврею — прямой запрет Торы — *לֹא תִחַן אֶת אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל לְעַמֵּי כְּנָעַן*. Хазон Иш писал об этом так: человек убегает от меньшей опасности — нарушения шмиты (это запрет мудрецов), и подвергает себя большей опасности — продает Землю Израиля неевреям, а это запрет из Торы. Те, кто дал это разрешение, искали пути обойти запрет и полагались на единичное мнение. Они сами смотрели на эту продажу нееврею как на *пирца дхука* («узкая лазейка в Законе»).

Интересно, что рав Кук зацал во введении к своей книге *Шабат а-Арец* и в самой книге задает вопрос: почему, если существует путь продать Святую Землю Израиля нееврею, еврейские земледельцы 2000 лет назад, находясь в очень стесненном положении, не делали этого? Из его ответов: тогда, 2000 лет назад, большинство поселений были еврейские, поэтому святость седьмого года распространялась и на сельскохозяйственную продукцию меньшинства нееврейских поселений. Поэтому продажа ничем не могла бы помочь. А в годы рава Кука — в начале 20-го века — большинство поселений были нееврейскими, поэтому было место для продажи. Следуя этой логике: в наше время большинство поселений — еврейские, поэтому продаже нет места.

Интересно, что рав Кук зацал во введении к своей книге *Шабат а-Арец* и в самой книге задает вопрос: почему, если существует путь продать Святую Землю Израиля нееврею, еврейские земледельцы 2000 лет назад, находясь в очень стесненном поло-

жении, не делали этого? Другими словами: раз они этого не делали, значит, это невозможно сделать.

И отвечает: в то время большинство полей принадлежали евреям, а нееврейских полей было меньшинство. И было постановление мудрецов распространять на меньшинство (нееврейские поля) законы святости большинства — еврейских полей. Как рав Кук зацал отмечает, в его время, в начале 20 века большинство полей принадлежали неевреям, а еврейских полей было меньшинство, поэтому в его годы по этой линии на этих полях не было святости.

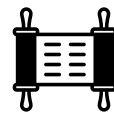
А, как известно, сейчас большинство полей еврейские, поэтому, согласно этой линии рава Кука зацал, возвращается то положение, которое было 2000 лет назад: распространяем на меньшинство законы большинства, поэтому продажа земли нееврею не поможет.

С точки зрения реальной действительности:

Предположим, в середине Песаха придет Иван Петрович, которому мы продали хамец, с деньгами — забирать купленный хамец. Естественно, продавец с удовольствием отдаст ему этот хамец за деньги. Замечательно — продал товар, получил деньги! А что произойдет, если арабские эмиры или богачи Саудовской Аравии принесут, допустим, 70 миллиардов за еврейские земли — им отдадут эти земли? Трудно поверить в это. Так видно ясно, что это только фикция, а не реальная продажа. Интересно, когда в 1993 году были переговоры между Израилем и арабскими странами о территориях, израильская сторона говорила: как мы можем обсуждать вопрос о территориях, когда они не наши, а проданы нееврею (93-ий год был годом шмиты).

Дело дошло до БАГАЦа, и БАГАЦ заявил: продажа не имеет юридической силы, это только религиозная церемония.

И, как мы уже писали: даже если бы эта продажа имела юридическую силу, и даже если речь идет о поле, которое на самом деле принадлежит нееврею, — по мнению большинства алахических авторитетов ев-

рею нельзя обрабатывать эту землю. Кроме того, при продаже хамеца человек в течение Песаха не занимается хамецем, а тут «продавец» (хозяин) поля продолжает обрабатывать его, продавать урожай с него и т.д. Т.е. продолжает вести себя как хозяин поля. Таким образом, ясно видно, что это только фикция, а не реальная продажа. По мнению подавляющего большинства алахических авторитетов продажа земли не имеет силы по Галахе.

И в любом случае продажа не является соблюдением закона шмиты, это просто

выкручивание, уклонение от соблюдения этой заповеди.

Слава Б-гу, есть много земледельцев, которые соблюдают шмиту, и с каждой шмитой их число растёт.

А одной из причин изгнания евреев во времена Первого Храма было нарушение шмиты, и поэтому первый галут длился 70 лет — в соответствии с числом лет шмиты и йовея, которые были нарушены. А соблюдение земледельцами шмиты укрепляет наши позиции и нашу безопасность в Святой Земле Израиля.

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

КАК ТОРА ОТНОСИТСЯ К ПОНЯТИЮ ТРАУРА И ПОТЕРЕ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА?

ИТА МИНКИНА

Потеря близкого человека — одно из самых тяжелых потрясений, которые человек может пережить. Недаром утешение скорбящих — очень важная заповедь Торы.

У разных народов разные традиции траура. Есть люди, которые настолько болезненно переживают утрату, что в горе рвут на себе одежду и даже наносят себе увечья. Интересно, что евреям Тора запрещает проявлять скорбь в крайних формах. Одно из объяснений этому — наша вера в жизнь души после смерти. Получается, что со смертью мы не теряем человека, а лишь расстаемся с ним на определенный период. Несомненно, это тоже горько, но, в конце концов, расставание временно.

Вы правы, в иудаизме на траур отводится год. Это не значит, что после этого сразу становится легко и боль утраты уходит сама собой... Нет, она остается. Но есть целый год для того, чтобы осмыслить потерю, не убежать от прощания и от прощения. Не «только год», а «целый год».

Потому что часто человек, испытывающий боль расставания, пытается уйти от этой боли, забыться, отвлечься, занять себя, не думать... Это естественно, но это не облегчает боль, а только «заталкивает» ее глубже.

Поэтому нам дается год — чтобы смириться с расставанием, простить себя (всегда при потере есть чувство вины), переосмыслить случившееся и избавиться от гнева на того, кто покинул... Это тоже часть процесса утраты — гнев и обида, часто необоснованная, но от этого не менее острая.

И, наконец, понимание, что именно можно взять в свой жизненный багаж от личности умершего, какие уроки извлечь для себя из общения с ним. Это всё требует времени, требует душевного усилия, не всегда простого. Нужно время просто для того, чтобы человек смог думать об этом, не отгораживаясь болью и страхом перед болью...

«Пока мы живы, мы можем расти, исполняя Волю Творца и совершая правильные действия...»

На всё это требуется год, и это не так уж мало...

Кроме того, один из законов утешения скорбящих (нихум авелим) требует, чтобы тот, кто соблюдает траур, первый начинал разговор. Те, кто пришел его утешать, должны предоставить инициативу скорбящему.

В этом — большая мудрость. Не всегда разговоры или их тема, или их интенсивность подходит тому, кто перенес утрату. С другой стороны, есть потребность высказаться, выговориться, облегчить душу, найти сочувствие. Но как часто это наталкивается на отсутствие чуткости...

Так что иудаизм дает целый год тем, кто в трауре, и тем, кто рядом. Окружающим следует помнить: рядом — человек, перенесший утрату, к нему надо относиться чутко и с пониманием. И так же самому скорбящему важно относиться к себе.

Вы пишете, что прошло пять лет... Это не так мало, но это совсем не много... Совсем не много... Иногда, особенно если уход близкого человека из жизни был травмирующим для того, кто остался... или сопровождался дополнительными непростыми обстоятельствами... или не успели попрощаться... или как раз поссорились до этого... то для ослабления боли утраты требуется еще большего времени. И иногда приходится смириться, что потеря невосполнима и жизнь уже не будет прежней...

Она — жизнь — может быть интересной после того, как человек смирится с утратой и извлечет из нее свои уроки, она может быть даже очень насыщенной и интенсивной, но она уже не будет прежней, какой была до того...

Поэтому важно занять себя — не отгораживаться от боли и от попыток осмыслить ее, а занять себя тем, что может сублими-

ровать боль — извлечь из ее энергии пользу. Чтобы боль из разрушительной или опустошающей стала — созидательной.

Например, спросите себя: что я могу сделать для тех, кто был или может оказаться в такой ситуации, как я? Как можно помочь предотвратить такие потери? Даже небольшая помощь тем, кому она может быть полезна, очень важна для души. Это облегчает тяжесть утраты, это дает новое русло мыслям, новый «маршрут» размышлению и осознанию...

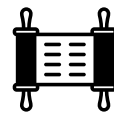
Тому, кто потерял близкого человека, тяжела не только сама утрата, но и то, что не удалось попрощаться, и то, что с дорогим человеком нет больше возможности «связаться» сказать то, что при жизни не сказали, или прощения попросить. Или не простили до конца за что-то, или не договорили о чем-то. Вот эта-то необратимость и невыносима для души, которая не терпит резких разрывов и обрывов устоявшихся близких отношений...

Поэтому надо дать душе маленькую зацепочку: например, написать ушедшему письмо или несколько писем, если понадобится... Это успокаивает, это примиряет с неизбежным... Может, не сразу... постепенно...

Жизнь — это самый большой дар Б-га человеку. Пока мы живы, мы можем расти, исполняя Волю Творца и совершая правильные действия. После смерти душа человека статична и пожинает плоды того, что человек сделал в этом мире. При этом живые могут помочь своими делами душам умерших.

Хорошо также, чтобы кто-то говорил Кадиш по Вашему папе (это обычно оплачивает семья), дать деньги на изучение Торы или на доброе дело ради возвышения души умершего.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

СМАРТОФОБИЯ И СМАРТОМАНИЯ

БАТШЕВА ЭСКИН

«Как? Ты заказываешь такси по телефону, а не через мобильное приложение? Ведь это долго!» «Что, ты до сих пор просто набираешь номер подружки, а не спрашиваешь ее сначала по ватсапу, удобно ли ей сейчас говорить? Ведь это невежливо!» «Хм-м... Ты не можешь мне прислать фотографию прямо сейчас, потому что тебе надо сперва скачать ее с фотоаппарата на компьютер? Так еще кто-то делает?!»

Соня не уставала от этих вопросов. Ей всегда нравилось быть «не как все». «Все» ехали в США, а она уехала в Израиль. «Все» крутили пальцем у виска, глаза на евреев в шляпах и лапсердаках, а она облачилась в длинную юбку и закрытую блузку. «Все» тратили зарплаты на то, чтобы единственный ребенок был одет во все фирменное, а Соня и ее муж радостно вверили своих девочек религиозной школе, где главными требованиями к одежде были чистота и скромность.

На косые взгляды и недоуменные вопросы знакомых Соня лишь таинственно улыбалась. У нее был маленький черный мобильный телефон, который умел только звонить, и другого ей на самом деле было не нужно. По крайней мере, так она думала, пока не грянула пандемия. Это началось не сразу. Соня даже не поняла, как это случилось, что смартфон, который она и ее муж считали не просто ненужным, но и вредным прибором, стал необходимостью в жизни буквально каждого, даже самого религиозного их знакомого. Просьбы помолиться за здоровье — по ватсапу. Расписание миньянов — по мэйлу. Уроки Торы — по зуму. Курсы английского и шахмат для сходящих с ума от безделья детей — через аппликацию. Не говоря о заказе продуктов и видеобеседах с немолодыми родителями, живущими в

другой стране. Во время второго локдауна Соня и ее муж сдались и стали «как все». «Нет, не как все!» — убеждала сама себя Соня. — «И мы, и дети используем смартфоны только для учебы и для общения с близкими людьми. Сейчас это необходимость, иначе невозможно. Закончится локдаун — вернусь к своему старому телефону...»

Локдаун закончился, но «жизнь в телефоне» продолжалась, став для Сони источником ежедневной радости, а в некоторые, особенно тяжелые, дни — чуть ли не единственной причиной открыть глаза, проснувшись, и начать очередной «день сурка», где утро посвящено коронавирусным новостям, день — малоуспешным попыткам занять детей, параллельно работая, а вечер — еще менее успешным попыткам детей успокоить, одновременно готовя ужин, развешивая стирку и раскладывая по местам бездомные предметы.

Бездомных предметов, кстати, становилось все больше — ведь теперь так легко стало их заказать одним движением пальца по смартфону. Тем более что поход на почту за посылкой был единственным доступным «выходом в свет» — шел третий локдаун, и ни конца, ни края не было видно этой новой реальности. Зато воткнешь в уши наушники — а там подкаст или урок, совершенно другая жизнь.

Дети, правда, всё стали переспрашивать по два раза и, кажется, немного раздражаться, и, кажется, больше сидеть по своим комнатам... Ну что ж, мама тоже человек, и у нее могут быть свои интересы, не так ли? До детей тоже не всегда докричишься: зовешь их, зовешь — а для них твой голос, как заезженная песня по радио.

Кажется, пандемия наконец-то пошла на спад, и даже — не может быть! — открылся

парк аттракционов, куда Соня повезла предвкушающих радость девочек. В кассу уже выстроилась немаленькая очередь, и, пока они дружно стояли на солнцепеке в компании других истомившихся детей и родителей, то одна, то другая дочка пыталась заговорить с Соней. Впрочем, заметив, что мама ведет бойкую переписку в своем смартфоне и отвечает им невпопад, они спокойно переключились на свои разговоры. Только самая младшая, трехлетняя Тали, смотрела на маму своими серьезными глазами снизу вверх, а когда та на секунду оторвалась от своего «тамагочи», громко сказала, стараясь перекричать гомонящую толпу:

— Мама, теперь ты стала совсем как другие мамы...

— Какие другие? — опешила Соня.

— Которые не разговаривают со своими детьми, когда куда-то ездят с ними...

Вот тут у Сони и возникла мгновенная ассоциация с «тамагочи» — детской игрушкой, которую она в далекие 90-е долго выпрашивала у родителей, а потом месяцы напролет с упоением «кормила», «поила», «купала» и «укладывала спать» электронного монстрика, полностью взявшего ее жизнь под контроль. Слава Богу, он тогда сломался где-то через полгода.

«Неужели мой смартфон должен сломаться, чтобы я перестала ему подчиняться? Он все время велит мне, что и когда я должна делать: отвечать на сообщения, читать новые письма, слушать подкасты... И если честно, я ведь не только уроки Торы слушаю, но и постоянно смотрю видеоролики, которые мне шлют по ватсапу, и картинки в ленте Фейсбука. Если уж и Тали чувствует, что я стала «совсем как другие мамы», то всё зашло слишком далеко!..»

В тот день, проведенный в парке аттракционов, Соня больше не вынимала телефон из сумки — почти. Только ответила на два звонка. И еще проверила рабочую почту. И один раз послушала кусочек урока — но только когда все три ее дочки прыгали на батутах. Ну, ленту инстаграма она пролистала вообще без свидетелей — около ра-

ковин в женском туалете. Через неделю Соня поняла, что играет сама с собой в какие-то игры — потому что все эти решения: отменить уведомления, или не подходить к телефону два часа, или проверять почту не чаще трех раз в день, или удалить учетную запись в Фейсбуке — были полу-мерами, мысли ее все равно постоянно крутились вокруг смартфона и того, что в нем происходит, когда она туда не заглядывает. В один прекрасный день Соня, в смешанных чувствах, разместила объявление о продаже «почти нового смартфона в отличном состоянии».

Покупатель нашелся довольно быстро, «тамагочи» был вынесен из дома и отправлен приручать своего нового владельца. Соню же еще месяца полтора мучили «фантомные боли», и она начинала нетерпеливо искать телефон, но натыкалась только на своего старого маленького черного друга, который не умел даже отправлять сообщения, не то что постить фотографии или вызывать такси.

Было тяжело, что уж говорить. Но вернувшееся к Соне чувство «я не как все» снова заставляло ее губы раздвигаться в загадочной улыбке, когда приходилось в очередной раз отвечать, как она остается на связи с родными, заказывает продукты, учит Тору, находит дорогу в незнакомой местности, проверяет свой банковский счет — без смартфона.

Потому что всё это — только вопрос привычки, и все технические вопросы так или иначе решаются. А вот когда к Соне стали возвращаться все потерянные за последние полгода разнообразные удовольствия — тогда в голову начали приходиться совсем новые мысли: «Пусть уж я буду как все, я согласна этим поступиться. Но пусть эти добрые, хорошие, интеллигентные, милые люди — коллеги, знакомые, прохожие — попробуют избавиться от своих поработителей, сжирающих их энергию и время. Может быть, и они тоже...»

Да, может быть, и мы тоже:

Прочитаем те книги, которые так любовно собирались, а теперь пылятся на полках?

- Наладим отношения со своими подрастающими детьми? Ведь они непременно заметят, что когда мы здесь — мы на самом деле здесь: мы их слушаем, видим и чувствуем. И отвечаем гораздо более терпеливо.
 - Сможем работать более сосредоточенно, не отвлекаясь поминутно сами-знаете-на-что?
 - Обнаружим, какими приятными и доброжелательными могут быть случайные прохожие, у которых мы будем спрашивать дорогу?
 - Будем переполнены разными идеями и инновациями — от дизайна собственной квартиры до изобретения безболезненных уколов?
 - Не сможем унять открывшуюся тягу к творчеству? Захотим выразить себя в рисунке, лепке, вышивке, столярном искусстве?
 - Починим, наконец, оконную раму, привинтим ножку стула, разберем ящик письменного стола?
- А главное — снова получим то бесценное, обесцененное, уценённое: роскошь живого человеческого общения!

НАШИ МУДРЕЦЫ

РАБИ ЙОНА ИБН ДЖАНАХ

Раби Йона Ибн Джанах — выдающийся исследователь святого языка.

Родился в Кордове; в 4773 /1013/ году, когда город был разрушен берберами, бежал на христианский север Испании, в столицу королевства Арагон — г. Сарагосу. Прославился в качестве врача, имеющего обширную практику. Изучал Тору и грамматику святого языка у р. Йеуды Ибн Хаюджа, а затем продолжил его исследования. Наиболее важным вкладом р. Йоны Ибн Джанаха в изучение языка Торы явились трактаты Сефер арикма и Сефер ашорашим. В первом из них Ибн Джанах представляет целостную картину грамматических законов и правил языка Торы: правильная постановка огласовок, изменение глаголов по лицам и временам, основы стилистики. Во втором трактате, Сеферашорашим, он приводит толковый словарь всех корней, встречающихся в Писании, и выясняет точное лексическое значение каждого корня. По ходу изложения он поясняет и комментирует трудные для понимания слова и даже целые стихи Торы. В 5686 /1926/ году подборка комментариев на Тору, извлеченных из

различных трактатов р. Йоны Ибн Джанаха, была выпущена отдельным изданием. Р. Йоне Ибн Джанаху принадлежит еще одно значительное открытие, существенно повлиявшее на судьбу языка иврит: его исследования убедительно показали, что Мишна была составлена р. Йеудой Анаси на классическом иврите, святом языке Писания, — с использованием тех же грамматических правил и закономерностей, которые проявляются в самой Торе. Это открытие значительно расширило словарный запас святого языка, обогатив его сотнями и даже тысячами слов, обозначавших названия различных предметов обихода, земледельческих орудий и других бытовых реалий: например, слова дальпек (прилавок) и кадур (мяч), почерпнутые из трактата Келим, или силон (труба) и левазбез (растрачивать) — из трактата Микваот. Это подготовило переход еврейской словесности в странах ислама с арабского на иврит: большинство мудрецов в последующих поколениях создавали свои произведения уже на святом языке Торы, обогащенном лексикой Мишны.

МАСТЕР КЛАСС С РАББАНИТ ХАВОЙ КУПЕРМАН

ЕВРЕЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР В РИШОН ЛЕЦИОНЕ

21 октября - 15 хешвана, четверг в 19:00

Специально для девушек
Афрашат Хала
Урок раббанит Хавы Куперман
Угощения
запись обязательна! 052-7605243

ВЕБИНАРЫ ZOOM ТОЛДОТ

среда, 20 октября

7:00PM Р. Ариэль Левин: В ногу со временем по недельным главам. Лех Леха — Ваера
8:00PM Р. Даниэль Суровцев: Законы кашрута. Мифы и их разоблачение. Часть 2
9:00PM Рика Гдалевич: Про ярлыки, или как верить людям
10:00PM Р. Шимон Грилюс: Сама наша жизнь — она и есть близость с Творцом!

четверг, 21 октября

10:00AM Р-т Хава Куперман. Парашат аШавуа (недельная глава): «Ваера»
11:00AM Рика Гдалевич: ЛИКБЕЗ ЕВРЕЙСКИХ ТОРЖЕСТВ — то вы к нам, то мы к вам
6:00PM Фрима Гурфинкель: 24 категории людей без будущего мира? по Рамбаму
7:00PM Р. Элизер Ксидо: Некоторые детали влияния Творца. Путь Творца
8:00PM Рав Бенцион Зильбер: Недельная глава Ваера
9:00PM Р. Шимшон Даниэль Изаксон: Роль мистики в иудаизме

пятница, 22 октября

11:00AM Рав Бенцион Зильбер: Ицхак и Ишмаэль: два мира от одного отца

воскресенье, 24 октября

7:00PM Лея Левин: Женская молитва «Амида». Часть 3

понедельник, 25 октября

6:30PM Р. Захария Матитьяу: О глубине постижения в молитве.

вторник, 26 октября

8:00PM Эстер Офенгенден: Шлом-байт или шалом, байт?

Зум-адрес: toldot.zoom.us/j/92173622767

Идентификатор урока в Zoom: 9217 3622 767